

तेतली-पुत्र

प्रकाशक

श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन
संस्कृति रक्षक संघ, जोधपुर
शाखा-नेहरू गेट बाहर, ब्यावर

© : (01462) 251216, 257699 Fax. 250328

વીણાબેન સુમંતલાલ શાહ અને જીવીબેન ચંદુલાલ શાહ સ્મારક ફંડ,
યુનિટ ઓફ રવિરાજ કુશલ મંગલ શ્રુતપ્રદાન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
૧, ફાલ્ગુન સોસાયટી, એ.જી. હાઈસ્કૂલ પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯.
ફોન : ૯૮૯૮૫૩૧૯૬૮, ૯૮૨૪૦૭૭૧૫૧, ૯૮૨૪૦૩૭૧૫૧

તા. ૦૯/૦૨/૨૦૦૯

માનનીય આદરણીય ભાઈશ્રી/બહેનશ્રી,

સાદર જય જિનેન્દ્ર, સહ પ્રણામ.

- (૧) અમારે આંગણે લાડલી અને વ્હાલી બહેની પલકના લગ્નનો મંગલ પ્રસંગ આવ્યો છે. આ શુભ અવસરે અમારે આપને જીવનની કળાના પાઠો શીખવતા એક સુંદર પુસ્તકની ભેટ આપવી છે.
- (૨) આ પુસ્તકમાં જૈન આગમના તેતલીપુત્ર પ્રધાન અને તેમની ધર્મપત્ની પોટિલાના જીવનને આધારે અપાયેલો વ્યવહારિક બોધ વણાયેલો છે. આ પુસ્તકમાં લીંબડી ગોપાલ સંપ્રદાયના બા.બ્ર. મહાન વિદુષી સાધ્વીરત્ના શ્રી લીલાવતીબાઈ મહાસતીજીએ ઈ.સ. ૧૯૬૮માં કાંદાવાડી (મુંબઈ)ના ચાતુર્માસમાં આપેલ વ્યાખ્યાનોનું સંકલન છે. જૈન ધર્મના જ્ઞાતાધર્મકથાંગ સૂત્રના ચૌદમા અધ્યયનની કથાના આધારે આવેલા આ વ્યાખ્યાન સંગ્રહમાં બીજા અનેક જૈન આગમોમાં અપાયેલા બોધને વણી લેવામાં આવ્યો છે. આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ કરાવી જીવન જીવવાની કલા શીખવતા આ પુસ્તકની ૩૯૦૦૦ ઉપરાંત કોપી છપાઈ ચૂકી છે.
- (૩) મનુષ્યવ મહત્વ સમજીને મનુષ્ય જીવનની એક એક પળને મહામૂલ્યવાન સમજી આપણે આપણા જીવનને માત્ર રમતગમત, મનોરંજન, શૈક્ષણિક અભ્યાસ, ધંધો, નોકરી અને મોજશોખમાં જ વેડફી ન નાખતા. આત્મગુણોની ખીલવણી માટે પણ સમય ફાળવીએ એ અત્યંત જરૂરી છે. ભૌતિક સુખો ક્ષણિક છે અને એની પાછળ દુર્ગતિ અને દારૂણ દુઃખો રહેલાં છે. આત્માની શાંતિ, સમાધિ અને અધ્યાત્મિક સુખ આત્માના ગુણોમાં રહેલું છે અને એને મેળવવા માટે જીવે ધર્મના માર્ગને અનુસરવાનો છે. આ માર્ગને બતાવતું આ પુસ્તક આપ જરૂરથી વાંચશો. આ માર્ગને જાણીને એ માર્ગને અનુસરવાથી આપનો ઉત્તરોત્તર આધ્યાત્મિક વિકાસ તશે એ નિઃશંક છે.
- (૪) નિત્ય ૧૦ મિનિટ વાંચન કરીને પણ આપ એકાદ વર્ષમાં આ પુસ્તકનું અધ્યયન પુરું

કરશો અને એ મુજબ જીવન જીવવાનો પુરુષાર્થ કરશો તો આપને મહાન ફાયદો થશે. એની જ્ઞાનીજનોની ગેરંટી છે.

(૫) ધનથી સગવડ મળે પરંતુ શાંતિ તો ધર્મથી જ સાંપડશે. લગ્ન પ્રસંગે આ પુસ્તકની ભેટ આપીને અમે પલક અને નિગમભાઈને પણ આ જ ધર્મસંદેશ આપવા માગીએ છીએ. સુખી બનવાની ઈચ્છા ધરાવનાર દરેકને આ પુસ્તકનું વારંવાર વાંચન, ચિંતન, મનન અને પઠન પાઠન કરવાની અમારી ભાવભરી ભલામણ છે.

(૬) બેની પલકના લગ્ન જીવનની સફળતા માટે કંઈક કહેવું છે.

આ બે વિશાળ કુટુંબોનું સુભગ મિલન અને જીવન શૈલીઓના અદ્ભૂત જોડાણ માટે વિવેકપૂર્ણ-ઘબકતી જીવન દૃષ્ટિ માટે અંતરની પ્રેમસભર નાજુક લાગણીઓને ઓળખી, બધાની ખૂબીઓ શોધીને, ખામીઓને દૂર કરાય અને પ્રેમ-વાત્સલ્યના ગુણાકાર થાય તે જ ભાવના, વૃદ્ધિ માટેની પણ સદ્ભાવના ભાવીએ છીએ.

બેની પલક અને નિગમકુમારનું જીવન પણ પોટિલા - તેતલીપુત્રની જેમ એકબીજાને જગાડનારું ભવોભવના એમની સાથે આપણા સૌના જીવન સુખી બની, જન્મ-મરણ, વૃદ્ધાવસ્થા, રોગો, મૃત્યુ, દુઃખો આપવાવાળી ચાર ગતિ-૮૪ લાખ યોનીના ચક્કરથી મુક્ત બનીએ તે પણ ભાવના.

(૭) ઉપરની પુસ્તક ઉપરાંત આપ સૌને સવિનય વિનંતી કે પ્રભુ મહાવીર સ્વામી આપણા પરમ-પિતાનું અંતિમ વીલ એટલે ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર. આપણને કહ્યું છે “આટલું કરીને સુખી થશો - આટલું ન કરો તો સુખી થશો.” એવું જીવન બનાવવાની - જીવવાની અજોડ રીત બતાવે છે.

આપણે જેમ વડીલદાદાનું વીલ કેટલી ઉત્કંઠા - હર્ષ - ઉતાવળથી વાંચીએ છીએ અને તે વીલને યથાશક્ય અમલમાં પણ મૂકીએ છીએ. તેમ આપણે સૌ આ ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના વાંચનની પણ શરૂઆત કરી બીજા પાંચ કે વધુ આગમને વાંચીને જીવનને તેના અનુરૂપ બનાવીએ તે જ ભાવના.

(૮) સમયની કિંમત સમજી આપણે જીવનમાં, દિવસના, ૨૪ કલાક પેટે, ૬ કલાકથી વધુની ઉંઘી, બાકીના ૧૮ કલાકમાંથી ૬-૮ કલાક કામધંધા માટે, ૪-૬ કલાક પરિવાર/પોતાના દેહ માટે આપીએ, તો પણ આપણે પોતાના આત્મા માટે ૧-૨ કલાક નક્કી કરીએ તો આપી જ શકીએ છીએ.

(૯) જેમ કોઈ ઘર બાળીને તિરથ ના કરે, ઘરનું ગોપીચંદન કરીને બહારનાનું કામ ન કરે, પોતાના છોકરાને ભૂખ્યા રાખીને બીજાને આટો/લોટનું દાન ન આપે, તેમ આપણે પોતાના દેહ/પરિવાર/સ્વજન/મિત્રો, ધંધો, નોકરી, ધન, કુટુંબનું એકલાનું જ

- ન કરીને પોતાના આત્માનું વધુમાં વધુ કામ કરીએ એમાં જ બુધ્ધિમત્તા છે.
- (૧૦) જગતની કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિમાં સુખ નથી તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. એકલા આવ્યા છીએ - એકલા જવાના છીએ. છતાં પણ મોહરાજાએ બિછાવેલ જાળ રાગ-દ્વેષ કહો, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ કહો, ગમતું - નાગમતું કહો, પસંદ-નાપસંદ કહો, રાજી-નારાજી કહો, I Love It - I hate it કહો, રતિ-અરતિ કહો, આપણે ભોળા છીએ કે મોહરાજાની જાળમાં, જાણતાં હોવા છતાં, ફસાઈ જઈએ છીએ.
- (૧૧) માનવ ભવ, સંયમ લેવા માટે ખાસ મળ્યો છે. સાધુ બનાય તો તે સર્વશ્રેષ્ઠ જ છે. નહિ તો જીવનમાં ઓછામાં ઓછું પાપ કરીને સાચા શ્રાવક તો બની જ શકાય છે. જ્યાં સુધી ધંધા / નોકરીમાં નિવૃત્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી આત્મા માટે વિશેષ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહી શકે. હસવું અને લોટ ફાકવું, જોડે ન થાય. તેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાના અંદાજીત ઉંમરના, છેલ્લા ૨૫ ટકા વર્ષ / ઉંમર એટલે કે ચોથો ભાગ તો માત્ર આત્મા માટે જ આપીને જીવનની સાર્થકતા / સફળતા લાવવી જ જોઈએ. ૧૦૦ વરસની ઉંમર હતી, ત્યારે વ્યક્તિ ૭૫ થી ૧૦૦ વર્ષની ઉંમરે, ૨૫ વર્ષ સંન્યાસ આશ્રમમાં આપતા હતા. તો આજે ૭૦-૮૦ જેટલું આયુષ્ય ગણાતાં ૫૦/૫૫/૬૦ વરસ પછી તો ધન કમાવાનું સંપૂર્ણ ત્યાગી, આપણા છેલ્લા વરસો, તો આપણા આત્મા માટે કાઢીયે તે જ ભાવના.
- (૧૨) તે માટે, આજથી જ ૨-૫ વર્ષનું ચોક્કસ સમય-પત્રક બનાવીએ અને વૃધ્ધો/બાળકો/ યુવાનો ખાસ ૧ કલાક તો આત્મા માટે આપે જ. કાલની ખબર આપણને નથી. કાલ કરે સો આજ કર અને આજ કરે જો અભી, ગણીને... જેમ **Busy man always find time** અને **Lazy man would never have time** ગણીને આપ સૌ પરિવારની સર્વ વ્યક્તિ દરરોજનો ૧ કલાક તો આત્મા માટે આપશો તે જ ભાવના.
- (૧૩) ફરીથી આપણા દીકરાઓને જેમ સંસારના મોજ-શોખ / ગાડી-બંગલા ભણાતર **K.G., Nursery**, સ્કૂલ, કોલેજમાં ૧૫-૨૦ વરસ સુધી જોડે - જોડે આત્મિક જ્ઞાન પણ જોડે-જોડે અગત્યનું ગણી દરેક દિવાળી - ઉનાળાના વેકેશનમાં, ફુલટાઈમ આત્મિક અભ્યાસ કરાવાય તો તે બાળક પોતાના માટે સંસારનો માર્ગ / આત્માનો માર્ગ બંને સમજી શકે અને તે બે માંથી તેને પોતાના આત્મા માટે જે હિતકારી માર્ગ લાગશે તે માર્ગ, તે પસંદ કરશે. પણ હકીકતમાં આપણને જ તે માર્ગની ખબર / પૂરેપૂરી જાણકારી ન હોઈ, આપણે, આપણા માટે પણ કરતા નથી અને બાળકોને

પણ કરાવી શકતા નથી. અને આમ જાણતાં-અજાણતાં આપણે આપણા બાળકોનું હિત નહિ પણ અહિત કરી બેસીએ છીએ. તે વાત પર આપણે સૌ ચિંતન-મનન કરીને સુધારો લાવીએ એ જ વિશેષ ભાવના.

(૧૪) આપણે સૌ આત્મિક સુખ-શાંતિ, સમાધિ પામવા સાચો ધર્મ કરી પીસ, પ્રોગ્રેસ અને પ્રોસ્પેરીટી - તન, મન, વચન, આત્માની પામીએ તેજ ભાવના.

વીણા - સુમન પરિવારના,

રવિ - રાજ - કુશલ - તેજસ - ખ્યાતિ - મેઘના અને કૃપા ના જય જિનેન્દ્ર સહ સાદર

પ્રણામ.

श्री अ० भा० सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ साहित्य रत्नमाला का ७१ वाँ रत्न

तेतली-पुत्र

हिन्दी अनुवादक व सम्पादक
रत्नकुमार 'रत्नेश'

प्रकाशक

श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन
संस्कृति रक्षक संघ, जोधपुर
शाखा-नेहरू गेट बाहर, ब्यावर-305901
© : (01462) 251216, 257699 फेक्स 250328

द्रव्य सहायक
एक गुप्त साधर्मी बन्धु
प्राप्ति स्थान

१. श्री अ. भा. सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ, सिटी पुलिस, जोधपुर 2626145
२. शाखा-अ. भा. सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक संघ, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर 251216
३. महाराष्ट्र शाखा-माणके कंपाउंड, दूसरी मंजिल आंबेडकर पुतले के बाजू में, मनमाड
४. श्री जशवन्तभाई शाह एदुन बिल्डिंग पहली धोबी तलावलेन पो० बाँ० नं० 2217, बम्बई-2
५. श्रीमान् हस्तीमल जी किशनलालजी जैन प्रीतम हाऊ० काँ० सोसा० ब्लॉक नं० १०
स्टेट बैंक के सामने, मालेगांव (नासिक) 252097
६. श्री एच. आर. डोशी जी-३६ बस्ती नारनौल अजमेरी गेट, दिल्ली-६ 23233521
७. श्री अशोकजी एस. छाजेड़, १२१ महावीर क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद 5461234
८. श्री सुधर्म सेवा समिति भगवान् महावीर मार्ग, बुलडाणा
९. श्री श्रुतज्ञान स्वाध्याय समिति सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा 236108
१०. श्री सुधर्म जैन आराधना भवन २४ ग्रीन पार्क कॉलोनी साउथ तुकोगंज, इन्दौर
११. श्री विद्या प्रकाशन मन्दिर, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ (उ. प्र.)
१२. श्री अमरचन्दजी छाजेड़, १०३ वाल टेक्स रोड़, चैन्नई 25357775
१३. श्री संतोषकुमार बोथरा वर्द्धमान स्वर्ण अलंकार ३६४, शांपिंग सेन्टर, कोटा 2360950

मूल्य : ५०-००

११वीं आवृत्ति

३०००

वीर संवत् २५३३

विक्रम संवत् २०६४

जुलाई २००७

मुद्रक - स्वास्तिक प्रिन्टर्स प्रेम भवन हाथी भाटा, अजमेर 2423295

इस प्रकाशन के विषय में -

निवेदन

लीम्बडी नाना सम्प्रदाय की बाल ब्रह्मचारी विदुषी महासती श्री लीलाबाई अपने समय की उच्च कोटि की विद्वान् एवं प्रसिद्ध व्याख्यानी (वक्ता) महासती हुई है। आपके व्याख्यान बड़े ही मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी होते थे। आप में आगम वाणी को व्यावहारिक जीवन के साथ जोड़ने एवं उसे विविध हेतु दृष्टान्तों के माध्यम से सरल एवं सरस बनाने की अद्भूत कला थी। जैसे किसी व्यक्ति को नमक देना हो तो उसे नमक की डली के रूप में देना कठिन होता है। किन्तु यदि वही नमक उसे छाछ के साथ मिलाकर दिया जाय तो वह बड़ी आसानी से रुचि पूर्वक ले लेता है। इसी प्रकार आप आगम जैसे रूक्ष विषय को इस तरह प्रतिपादित करती थी कि श्रोतागण उसे बड़ी सरलता से रुचि पूर्वक हृदयंगम कर लेते और व्याख्यान में इस प्रकार जुड़े रहते कि जब तक व्याख्यान समाप्त नहीं होता कोई भी उठने का नाम नहीं लेता। चूंकि आपके व्याख्यान आगम वाणी युक्त व्यावहारिक जीवन से जुड़े होने से सार्वजनिक रूप से काफी उपयोगी थे। अतएव उन्हें लिपिबद्ध कर उपलब्ध कराना लाभप्रद माना गया। फलतः संघ हितैषी श्रावकों ने आपके व्याख्यानों को लिपिबद्ध करवा कर उसे पुस्तक के रूप में उपलब्ध करवाए। उसी क्रम में "तेतली-पुत्र" नामक पुस्तक भी आपके सन् १९६८ के कांदावाड़ी (बम्बई) चातुर्मास के व्याख्यानों का संकलन है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में प्रकाशित हुई थी। जिसका बाद में १९६९ में हिन्दी संस्करण कांदावाड़ी संघ ने प्रकाशित किया। जिसका हिंदी अनुवाद एवं सम्पादन पं० रत्नकुमारजी रत्नेश ने किया था।

इस पुस्तक का मूल नायक "तेतली-पुत्र" है। जिसका विस्तृत वर्णन ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के चौदहवें अध्ययन में है। इस अध्ययन में संसार की रंग बिरंगी स्थिति का चित्रण किया गया है। एक समय तो वह था जब "तेतली-पुत्र" जो राज्य में प्रधान था, उसने "पोटिला" जो स्वर्णकार की लड़की थी, उसके रूप लावण्य में आकृष्ट होकर उसके पिताजी से मांगनी करके उसके साथ शादी की। कुछ समय उसे प्राण प्रिय मानता रहा। कालान्तर में वही "तेतली-पुत्र" प्रधान उस पोटिला से इतनी नफरत करने लग गया कि उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करता। परिणाम स्वरूप पोटिला अलग रहकर भोजनशाला चलाने लगी, जहाँ साधु-संन्यासी आदि को भोजन पान से प्रतिलाभित करने लगी। एक दिन सुव्रता साध्वी जी का वहाँ पदार्पण हुआ, उनके उपदेश से पोटिला को वैराग्य उत्पन्न हो गया। पति से आज्ञा की याचना कि तो उसने इस शर्त पर आज्ञा प्रदान की कि यदि तुम देवलोक में उत्पन्न हो, तो मुझे आकर चेताना। दीक्षा ग्रहण करके यथोचित साध्वाचार का पालन कर अन्तिम समय संलेखणा संथारा के साथ काल करके वह देवलोक में उत्पन्न हुई। अपने वचनानुसार उसने "तेतली-पुत्र" प्रधान को प्रतिबोधित किया जिससे उसे संसार की असारता का बोध हुआ एवं चिन्तन की धारा बढ़ने से उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जिसके कारण उसने देखा कि मैंने आज से तीसरे भव में मुनिधर्म का पालन किया फलस्वरूप मैं सातवें देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चक्कर इस भव में तेतली-पुत्र प्रधान बना। पूर्व भवों को जानने के

पश्चात् उनकी पुनः संयम लेनी की भावना जागृत हुई। आखिर तेतली-पुत्र नगर के बाहर प्रमदवन उद्यान में पधार कर अशोक वृक्ष के शिलापट पर बैठकर स्वयं दीक्षित हुए और अध्ययनसाधनों की उच्चता बढ़ने पर क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर केवल ज्ञान-केवल दर्शन को प्राप्त किया।

यद्यपि इस पुस्तक का आधार ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र का चौदहवां अध्ययन (तेतली-पुत्र प्रधान) है। पर महासती जी ने इस अध्ययन के माध्यम से उत्तराध्ययन सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, भगवती सूत्र आदि अनेक आगमों के स्थलों को उद्धृत कर पुस्तक को बहुत ही रोचक एवं आगम सम्मत बना दी है। पुस्तक इतनी रोचक एवं प्रभावशाली है कि संघ द्वारा इसकी ग्यारहवीं आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है। इसके पूर्व दस आवृत्तियों में कुल ३९,००० पुस्तकें छपकर बिक चुकी है। इतनी प्रतियों की बिक्री होना पुस्तक की लोकप्रियता को उजागर करता है। विदुषी महासतीजी के इन व्याख्यानों को पढ़कर कई लोग धर्म के सन्मुख हुए हैं और कईयों की धर्म में श्रद्धा दृढ़ हुई है। अतएव पाठकगण आपके उपकार के लिए कृतज्ञ है। इसके पूर्व के प्रकाशन में कई पाठक बन्धुओं की शिकायत रही की पुस्तक में जो टाईप काम में लिए गए हैं वे बहुत छोटे हैं। अतएव पढ़ने में कठिनाई होती है। इसके अलावा इसमें जो कागज काम में लिया जा रहा है वह भी हल्का है। अतएव इन दोनों में सुधार हो। कागज अच्छा काम में लेने, टाईप बड़े करने में पुस्तक के पेज बढ़ने की संभावना के साथ ही बाजार में कागज के भावों में जो बढ़ोत्तरी हो रही है, इन सब को मध्यनजर रखते हुए यदि इसे प्रकाशित किया जाता है तो इसके बिक्री मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि होना स्वभाविक है जो लोगों को अखरेगी। इसलिए हम टालते रहे। किन्तु लोगों के निरन्तर आग्रह ने हमें मजबूर किया। परिणाम स्वरूप बढ़िया कागज एवं बड़े अक्षरों के साथ इस पुस्तक को नूतन रूप में प्रकाशित करना पड़ा।

पुस्तक को इस नूतन रूप में प्रकाशित करने पर इसकी कीमत लगभग ७०) साठ रुपये बैठती है। पाठकों को इसका मूल्य अखरे नहीं अतः एक गुप्त साधमी बंधु के अर्थ सहयोग से यह आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है। आप स्वयं का नाम देना तो दूर अपने गांव का नाम देना भी पसंद नहीं करते। आप संघ द्वारा प्रकाशित होने वाले अन्य प्रकाशन जैसे बड़ी साधु वंदना, स्वाध्याय माला, अंतगडदसा सूत्र, शोक संग्रह भाग ५-६-७ आदि में भी सहयोग दे चुके हैं। इसके अलावा कितनी ही बार सम्यग्दर्शन अर्द्ध मूल्य योजना में सहकार देकर अनेक साधमी बंधुओं को सम्यग्दर्शन मासिक पत्र का अर्द्ध मूल्य में ग्राहक बनने में सहयोगी बने हैं। पूर्व में संघ द्वारा लोकाशाह मत समर्थन, जिनागम विरुद्ध मूर्ति पूजा, मुखवस्त्रिका सिद्धि एवं विद्युत बादर तेउकाय है प्रकाशित हुई तो आपने इन चार पुस्तकों के सेट को अपनी ओर से लगभग पाँच सौ संघों को फ्री भिजवाये। ऐसे उदारमना गुप्त अर्थ सहयोगी पर संघ को गौरव है। संघ आपका हृदय से आभार मानता है। आप चिरायु रहे। आपकी यह शुभ भावना उत्तरोत्तर वृद्धिगत रहे। इसी मंगल कामना के साथ। गुप्त साधमी बंधु की उदारता के फलस्वरूप इस आवृत्ति की कीमत मात्र रु० ५०) रखी गयी है, जो विशेष नहीं है। आशा है पाठक गण इस नवीन आवृत्ति से लाभान्वित हो।

ब्यावर (राज.)

दिनांक ७-७-२००७

संघ सेवक

नेमीचन्द बांठिया

तेतली-पुत्र

(१)

भगवान् ने सिद्धान्त बताये हैं। सिद्धान्त अर्थात् तीनों काल में सिद्ध हुई वस्तु। यहाँ दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा का विवेचन चल रहा है। भगवान् ने फरमाया है -

“धम्मो मंगलं मुक्कट्टं, अहिंसा संजमो तवो।

देवावि तं णमंसंति, जस्स धम्मो सया मणो ॥”

भगवान् ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा है। महामंगलकारी, आनंददायक और भव-भव का फेरा मिटाने वाला धर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष साध्य है और धर्म उसका साधन। जो जीव धर्म का आराधन करते हैं वे ही मोक्ष में जा सकते हैं।

धर्म - 'धारयतीति धर्मः' अर्थात् धारण करने वाला धर्म है। लोगों को दुर्गति में जाने से बचाने वाले को धर्म कहते हैं। स्त्री, धन, वैभव, बंगला, ऑफिस, फर्नीचर आदि दुर्गति में पड़ने वाले को नहीं बचा सकते हैं। धर्म ही तरण-तारण नाव है, उसकी जो शरण ले लेते हैं वे संसार-समुद्र से पार हो जाते हैं। आनंदधनजी कहते हैं -

दुःख दोहग दूरे टल्यारे, सुख संपदशुं भेट

धींगधणी माथे कियो रे, कुण गंजे नरखेट?

विमल जिन दीठां लोयणे आज,

मारा सिध्या वांछित काज।

विमलनाथ जी की स्तुति करते हुए आनंदधनजी कहते हैं - जो आत्मा प्रभु का शरण ग्रहण कर लेता है उसके दुःख दर्द सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। “आणाए धम्मो, आणाए तवो, आणाए मामगं धम्मं” - मेरा धर्म आत्मा में है, आज्ञाकांक्षी ही मेरा धर्म स्वीकार करते हैं। उनका ही मोक्ष होता है। जिसने यह आज्ञा धारण कर ली उनका सब दुःख दूर हो जाता है। फिर वहाँ दुःख आ नहीं सकता है। दुःख क्या है? मनुष्य अज्ञान से ही दुःखी होता है। भगवान् ने आचारांग में कहा है -

“लोयंसि जाण अहियाए दुक्खं।”

लोक में अज्ञान ही सबसे बड़ा अहितकारक है। जब तक अज्ञान दूर नहीं होता तब तक मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है।

अज्ञान का अंधकार सूर्य से या दीपक जलाने से दूर नहीं होता है, वह तो ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। हमारे ज्ञानी संत-महात्माओं ने जगह-जगह ऐसे प्रकाश स्तंभ खड़े कर दिये हैं जहाँ से मनुष्य प्रकाश की ज्ञान-किरण प्राप्त कर अपनी आत्म-ज्योति को प्रकाशित कर सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से ही मनुष्य का अज्ञान दूर होता है और ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है।

“सञ्ज्ञाएणं भंते! जीवे किं जणयइ?”

(उत्तराध्ययन २९)

स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान् ने कहा -

“सञ्ज्ञाएणं णाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ।”

स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा करता है।

स्व+अध्याय अर्थात् अपने स्वरूप को जानना स्वाध्याय है। सुष्ठु अध्ययन स्वाध्याय अर्थात् श्रेष्ठ अध्ययन जिससे आत्मा अपने स्वरूप को समझे, स्वाध्याय कहलाता है। पर को समझ कर उससे निर्लिप्त होना और स्वाध्याय में आना-आत्म-दर्शन करना सम्यग्-दर्शन है। यह सम्यग्-दर्शन आते ही आत्मा की कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति भी सीमित होकर अंतः कोडाकोडी की हो जाती है अर्थात् ८ कर्मों की १४८ प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति अंतः कोडाकोडी से ज्यादा नहीं बंधती है। शास्त्रों में सम्यग्-दर्शन की बड़ी महिमा गाई गई है। अपूर्ण नौ पूर्व की विद्या भी सम्यग्-दर्शन के अभाव में अविद्या कही गई है -

अभव्य जीव भी नवमें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान कर सकते हैं।

जो होय पूर्व भणेल नवपण जीवने जाणयो नहीं।

तो सर्व ते अज्ञान भाखुं, साक्षी छे आगम माहीं ॥

अपूर्ण नौ पूर्व की विद्या पढ़ कर भी जो आत्मा को नहीं जान सका तो उसका ज्ञान अज्ञान ही है। दृष्टि सच्ची न हुई तो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। सच्ची दृष्टि आने पर ही ज्ञान शुद्ध होता है। जैसे चांद बिना चांदनी और हंस बिना सरोवर शोभित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान भी सम्यग्-दर्शन के बिना शुद्ध नहीं होता है। सम्यग्-दर्शन होने पर ही आत्मा का मोक्ष (निर्वाण) संभव होता है। अगर सम्यग्-दर्शन की साधना उत्कृष्ट रूप में हुई तो जीव का जघन्य तो उसी भव में मोक्ष हो जाता है उत्कृष्ट रूप से दो भव मनुष्य के (बीच में एक वैमानिक भव अर्थात् कुल तीन भव) करके मोक्ष हो जाता है।

मध्यम साधना (आराधना) में जघन्य २ भव (वैमानिक सहित ३ भव) उत्कृष्ट ३ भव (बीच में २ वैमानिक भव अर्थात् कुल ५ भव) में मोक्ष हो जाता है। जघन्य साधना में जघन्य ३ भव (२ वैमानिक भव सहित कुल ५) उत्कृष्ट १५ भव (७ वैमानिक, आठ मनुष्य के) करके मोक्ष हो जाता है। देखिये भगवती सूत्र शतक उद्देशक १० एवं उसकी टीका।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व में भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे धागे में पिरोई हुई सुई गुम हो जाने पर भी आसानी से मिल जाती है उसी प्रकार सम्यग् दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व में चले जाने पर भी उनका निर्वाण तो निश्चित है ही, चाहे वे निगोद में भी क्यों न चूजे जायें, देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद तो उनका मोक्ष निश्चित है ही। क्योंकि उन्होंने अपना सार तो सीमित कर ही लिया होता है। फर्क इतना ही है कि सम्यग् दृष्टि जीव अपनी मंजिल पर कम समय में सीधा पहुँच जाता है, वह इधर-उधर नहीं भटकता, जबकि पडिवाई जीव भटकता हुआ देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल भी मर्यादा तक मंजिल पर पहुँचता है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसे जीव कितने हैं? जो समकित प्राप्त कर लेने पर भी मिथ्यात्व में चले गये हैं? भगवान् ने शास्त्रों में कहा है - जिन्हें समकित हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं, ऐसे अथवी जीव अनंत हैं। उनसे सम्यग् दृष्टि आत्मा को समकित से गिर कर (पडिवाई) मिथ्यात्व में चले गये हैं वे अनंत गुणा अधिक हैं। उनसे भी सिद्ध के जीव अनंत गुणा हैं। यह फलवणा सूत्र (पद ३) का अधिकार है। ऐसा हिसाब-किताब सर्वज्ञ भगवान् को छोड़कर और कौन बता सकते हैं?

हमारे शास्त्रों में २४ दंडक कहे गये हैं। वनस्पति को छोड़ कर शेष २३ दंडकों के जीवों का समूह एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाय और दूसरी तरफ सिद्ध भगवान् के जीवों का ढेर कर दिया जाय तो सिद्धों के जीव अनंत गुणे होंगे। इतने जीव सिद्ध हो गये, पर हम अभी तक सिद्ध न हो सके, इसका कारण अज्ञान ही है। हमारी ही भूल हमारे मार्ग में बाधक बनी हुई है। तभी तो आनंदघन जी ने कहा -

धींग धणी मांथे कियो रे कुण गंजे नरखेट ?

जिस पर सरकार का हाथ हो उसको फिर डर किसका? आनंदघनजी कहते हैं - आज मैंने दिव्य नयन से आपका दर्शन कर लिया है, अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। सिंह को अपना स्वरूप समझ में आ गया है। कर्म से बकरा बना हुआ सिंह भी जब आत्म ज्ञान में आ जाता है तो उसका अज्ञान निकल जाता है। मैंने आज अपना आत्म स्वरूप पहिचान लिया है-मेरा सिंह जागृत हो गया है अब मुझे कर्म रूपी गीदड़ से डरने की जरूरत नहीं है।

लेकिन आज कौन किससे डर रहा है? सिंह भी गीदड़ से डरता है क्या? लेकिन आज तो यही हो रहा है। कर्म गीदड़ है और आत्मा सिंह, पर आज वह कर्म से डर रहा है। सिंह गीदड़ से डर रहा है। क्योंकि वह आत्म भान भूला हुआ है-वह अपने को सिंह नहीं समझ रहा है। यह सब क्या है। अज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं-आत्म शक्ति को पहचानो, सोओ मत, जागृत बनो-

तू ब्रह्मांड भेदी जावे,

एक पल में पल्टो खावे,

तारी अखंड शक्ति भावे रे हो ज्ञानी आत्मा!

ओ आत्म तारी अपूर्व लीला निरखी आज तो!

आत्मा की शक्ति अनंत है। सातवीं नरक के नीचे लोकान्त में पड़ा हुआ जीव भी एक समय में ब्रह्मांड भेद कर ऊपर लोक के अग्र भाग तक पहुँच जाता है। समय अर्थात् जिसका भेद न हो सके। कितनी तेज गति है आत्मा की? ऐसी प्रचंड शक्तिवाला आत्मा आज गीदड़ हो गया है। वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है।

एक सिंह है, जो बीमार पड़ा है, मुर्दा हो गया है, पूँछ भी उठा नहीं सकता है। गीदड़ ने उसे देखा तो खुश हो उठा। सोचा, आज तो शेर का मांस खाने को मिलेगा। लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि शेर जीता है या मर गया है? जीवित होगा तो मेरी मौत हो जायेगी। शंका-कुशंका में वह आगे पीछे होता रहता है। इतने में शेरनी गर्जना करती हुई आती है तो गीदड़ भाग जाता है। शेर कहता है— ठीक हुआ जो तू आ गई, नहीं तो आज यह गीदड़ मुझे हैरान कर डालता। शेरनी बोली— 'कौन! गीदड़! तुम्हें हैरान कर डालता? एक आँख भी ऊँची कर ली होती या पूँछ भी हिला दी होती तो वह भाग खड़ा हो जाता, मुड़कर भी नहीं देखता।' ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं - 'हे आत्मा! कर्मरूपी गीदड़ से तू क्यों डर रहा है? तू अपनी प्रचंड शक्ति का अनुभव कर, तू तो राजाओं का भी राजा है, तू जड़ नहीं चेतन है, इसको याद रख।'।

आत्मा तो अजर-अमर है-नाम-धाम से वह अलिप्त है। वह न शरीर है, न आँख, नाक और कान है? ये सब जड़ हैं-अशाश्वत हैं-मिटने वाले हैं। मैं तो इनसे जुदा अरूपी हूँ, पवित्र हूँ, चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जब यह स्वरूप जीव को ज्ञात हो जाता है तब वह किसी से डरता नहीं है। पुरुषार्थ जागृत होते ही आत्मा अपने स्वरूप का जानकार हो जाता है। स्वाध्याय करने से ही जीव को अपना यह स्वरूप समझ में आता है और आत्मा सम्यग्ज्ञान का धारक बनता है।

यहाँ एक प्रश्न सामने आता है-कर्म बड़ा है या कर्म को पैदा करने वाला बड़ा है?

कर्म मैंने पैदा किये हैं तो उसे मैं ही मिटाऊँगा, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता।

बड़े-बड़े पत्थरों को सुरंग से फोड़ा जाता है। दारू गोला (बारूद) भर कर आग लगाने से बड़े-बड़े पत्थर भी चूर-चूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों को फोड़ने के लिए सम्यग्-दर्शन की एक चिनगारी ही पर्याप्त होती है। एक कवि ने कहा है -

एक ज दे चिनगारी, महानल, एकज दे चिनगारी!

चकमक लोढूं घसता घसता खरची जिंदगी सारी!

जा मगरी मा तणखो न पड्यो, न फली मेहनत म्हारी महानल..... ॥

अज्ञान के पहाड़ को फोड़ने के लिए सम्यग्-दर्शन की एक चिनगारी ही मुझे चाहिये और मैं कुछ नहीं चाहता। मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिये -

मुक्ति मंगल स्थान तोय मुझने इच्छा न लक्ष्मी तणी।

आपो सम्यग् रत्न श्याम जीवने तो तृप्ति थाये घणी।

मुझे तो सम्यग्-दर्शन चाहिये, वह आ जायेगा तो मुक्ति अपने आप मुझे मिल जायेगी। मुक्ति रूपी महल की नींव तो सम्यग्-दर्शन ही है। नींव अगर मजबूत होगी तो महल खड़ा होते देर नहीं लगेगी। यह सम्यग्-दर्शन दो तरह से उत्पन्न होता है-

“तन्निर्गर्गादधिगमाद्वा।”

(तत्त्वार्थ सूत्र १-३)

१. निर्गर्ग से-स्वतः और २. गुरु समागम से। सम्यग्दर्शन ऐसा कीमती रत्न है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई भी बहुमूल्य पदार्थ नहीं कर सकता।

लोहे से पीतल महंगा होता है। पीतल से तांबा और तांबे से चांदी महंगी होती हैं। चांदी से सोना और सोने से हीरा बेशकीमती होता है। कोहिनूर हीरा लाखों का माना जाता है। लेकिन इससे भी बहुमूल्य हीरा सम्यग्-दर्शन है। कोहिनूर हीरे ने तो अनेकों का संहार कराया है, उसे कोई खा जाय तो मौत के मुँह में चला जाय। परन्तु सम्यग्-दर्शन का रत्न तो इतना अमूल्य है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। उससे सबका कल्याण ही होता है। किसी का अहित वह नहीं करता। जैनदर्शन की तो शुरूआत ही सम्यग्-दर्शन से होती है -

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय।

बाकी कुल गुरु कल्पना, आत्मारथी नहिं जोय ॥

जहाँ सम्यग्-दर्शन है वहीं श्रावक और साधुपना हो सकता है। उसकी महिमा अपरंपार है। उसको कोई छीन नहीं सकता।

टिटोड़ी तो टव टव करे ऊँचा मुँके इंडा।

समकित विनानी करणी करे, एकडा बिना ना मिंडा ॥

सम्यग्दृष्टि जीव किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। वह नव तत्त्वों में ही श्रद्धा रखता है। उसकी श्रद्धा अटूट होती है। अतः सम्यक्त्व रत्न को समझो, उस पर मिथ्यात्व की रज-मैल मत लगाने दो। उसके जो पांच अतिचार बताये गये हैं - १. शंका - जिन मार्ग में शंका करना २. कांक्षा - मिथ्यात्व की चाहना करना ३. वितिगिच्छा - त्यागी पुरुषों से घृणा करना या धर्म फल में संदेह करना ४. परपाखंड पसंसा- परमत की प्रशंसा करना ५. पर पाखंड संस्तव - पर मत का परिचय करना।

ये जो पांच अतिचार बताये गये हैं इन से बच कर सम्यक्त्व-रत्न की हिफाजत करनी चाहिए। जो भव्य आत्माएं इस सम्यग्-दर्शन को समझ कर अपने जीवन में धर्म का आचरण करेंगे वे अवश्य अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

ता० १-७-६८ मंगलवार

(२)

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा का वर्णन चल रहा है-

“धम्मो मंगल मुक्किटुं” - धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वह सदैव जीव को दुर्गति से बचाता है।

धर्म की शक्ति अपरंपार है। जीवन में धर्म का जितना पालन किया जाता है जीवन उतना ही उच्च बनता है। धर्महीन जीवन दुःखों को प्राप्त करता है, अपना अधःपतन ही करता है।

पाठशाला में जाते समय सबसे पहले बालक को एक ही संख्या सिखाई जाती है, पीछे २ और ३ की संख्या। सबसे पहले जो एक की संख्या सिखाई जाती है वह क्या सूचित करती है? यही न कि आत्मा एक है २ आत्मा नित्य है ३ कर्ता है ४ भोक्ता है, ५ मोक्ष और ६ मोक्ष का उपाय भी है।

षट् स्थानक संक्षेप मां षट्दर्शन पण तेह

समझाववा परमार्थं ने कहा ज्ञानिये तेह ॥

षट् पद में पहला पद आत्मा का है। आत्मा क्या है? उसका स्वरूप क्या है? इसका विवेचन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं-आत्मा असंख्यात् प्रदेशी है, जितने प्रदेश लोक के हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के भी हैं -

लोक मात्र प्रमाणो ही निश्चये नहिं संशयः ।

व्यवहारो देह मात्रेपि कथयन्ति मुनिश्वराः ॥

लोक असंख्याता योजन कोड़ाकोड़ी लम्बा-चौड़ा है, उतना ही आत्मा भी है। आत्मा अरूपी है, सुख-दुःख का ज्ञाता और उपयोग वाला है। 'उपयोगो लक्षणं जीवस्य' जानना और देखना जीव का लक्षण है। आत्मा अरूपी है, वह चर्म चक्षुओं से कैसे जानी जा सकती है?

चरम नयणे करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल संसार,

जिणे नयणे करी मारग जोवियें रे नयन ते दिव्य विचार-

पंथडो निहालुं रे बीजा जिनतणोरे, अजित अजित गुण धाम,

जे ते जीत्यारे तेणे हुं जीतियो रे, पुरुष किस्युं मुज नाम? पंथडो निहालुं.....

आनंदधनजी दूसरे अजितनाथजी की स्तुति करते हुए कहते हैं - चर्म चक्षुओं से धर्म का मार्ग देखना चाहूँ तो संसार में ही भटक जाता हूँ, परन्तु दिव्य विचार रूपी नयनों से अर्थात् ज्ञान-चक्षुओं से जब उसे देखता हूँ तो उस मार्ग को पा जाता हूँ। मन तो भटकने वाला है, स्व में नहीं तो पर में चला जायेगा। चुप बैठने वाला तो वह नहीं है। अतः क्या करना और क्या नहीं करना इसका विवेक तो होना ही चाहिए।

बाजार से आप साधारण-सी वस्तु लेने जाते हैं, वह भी देख-भाल कर लाते हैं। घड़े जैसी मामूली चीज भी देखते हैं तो सोच कर लेते हैं कि इसमें पानी ठंडा रहेगा या नहीं? कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। उसे बजा कर भी देखते हैं। शाक भाजी भी सड़ी-गली लेना नहीं चाहते हैं। इसी तरह दूध, दही, गेहूँ-बाजरा भी देख कर लिया जाता है। खराब चीज कोई भी लेना नहीं चाहता। जहाँ शरीर स्वास्थ्य के लिए इतनी सावधानी रखी जाती है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें कितनी अधिक सावधानी रखनी चाहिये? इस पर भी क्या कभी आपने विचार किया है? खराब विचार मेरी आत्मा को नहीं मलिन न बना दे यह क्यों नहीं आज सोचा जाता है?

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि तपस्या में लीन खड़े हैं। श्रेणिक महाराज उन्हें देखकर भगवान् से पूछते हैं - 'भगवान्! प्रसन्नचन्द्र राजर्षि इतना कठिन तप कर रहे हैं, वे अगर मर जायें तो कहाँ उत्पन्न होंगे?'

भगवान् ने कहा - 'अगर वह अभी मर जायें तो पहली नरक में जायेगा।'

यह सुनकर श्रेणिक आश्चर्य में पड़ गया, पर शंका का कोई स्थान नहीं था क्योंकि कहने वाले स्वयं भगवान् केवली थे।

उसी मार्ग से सुमुख और दुमुख सेनापति निकले। उन्होंने भी राजर्षि को तपस्या में लीन खड़े हुए देखा। सुमुख ने उनकी सराहना की और उनके सम्मुख अपना सिर झुका दिया। लेकिन दुमुख से यह देखा न गया। वह बोला- 'यह कैसा तपस्वी है? अपने १॥ साल के बच्चे को छोड़ कर चला आया है और अब यह ढोंग कर रहा है? इसे पता नहीं, उधर काका राज्य लेने को तैयार हो रहा है।' राजर्षि के कानों में भी ये शब्द पहुँच गये। फिर क्या था पुरानी बातें याद हो आईं। मन ही मन युद्ध के नगारे बज उठे। सेनाएं आमने-सामने डट गईं और भीषण संग्राम शुरू हो गया। मारो-काटो का नाद गुंजायमान हो उठा। भाई और लड़के की लड़ाई आरंभ हो गई। राग और द्वेष का इतना घमासान युद्ध मच जाता है कि भगवान् कहते हैं-राजन्! अगर राजर्षि अभी मर जायें तो ७ वीं नरक में पैदा होगा। यह क्या! अभी पहली और अभी ७ वीं नरक में पैदा होगा। श्रेणिक विस्मय में डूब गया। परन्तु भगवान् का कहा सच था। वह असत्य हो नहीं सकता। क्योंकि -

“मनः एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः।”

मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण होता है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के मन में जो तूफान चल रहा था, वह इस सीमा तक पहुँच चुका था कि उसके सभी शस्त्र समाप्त हो चुके थे, केवल मुकुट ही शेष रहा था, उसने जैसे ही अपना हाथ मुकुट पकड़ने के लिए सिर पर उठाया कि सारा खेल चौपट हो गया। उसे याद आया-यह तो साधु का मस्तिष्क है, मन की धारा पलटा खाती है, विचारों की घमासान लड़ाई क्षण में शांत हो जाती है और वह पुनः समाधि में स्थिर हो जाता है। कैसी विचित्र स्थिति है इस मन की! आप कह सकते हैं मन में बुरे विचार ही क्यों आते हैं? अच्छे क्यों नहीं आते?

मन वाहन पर बेसे विरला, वा नर की बलिहारी रे॥

जो पुरुष मन को वश में कर लेते हैं वे ही नर से नारायण बन जाते हैं। यह मन का घोड़ा इतना चंचल है कि इसको वश में नहीं करोंगे तो यह तुम पर सवार हो जायेगा और तुम्हें घुमाने लग जायगा। तुम सवार हो, घोड़े पर तो तुम्हें बैठना चाहिये, परन्तु आज तो घोड़ा तुम्हारे पर चढ़ा हुआ है, यह कैसी हालत है तुम्हारी? मन के हाथ में अपनी डोरी मत दो, मन को काबू में रखोगे तो बाकी इन्द्रियाँ अपने आप वश में हो जायेंगी।

एक शेर जंगल में घूम रहा है और दूसरा पिंजरे में बंद है। दोनों की शक्ति में बड़ा अन्तर हो जाता है। पिंजरे में बन्द शेर की शक्ति कुंठित हो जाती है। इसी तरह मन को भी पिंजरे में बंद कर दो उसे बाहर भटकने मत दो। यही मन का तप है -

इच्छा निरोधो तपो ।

अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप है। भूख लगे और उसे रोकना तप है, जिसे भूख ही न लगे उस का निरोध तप नहीं कहा जाता। ● सर्वार्थसिद्ध के देवताओं को ३३ हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है। जुगलिया को उत्कृष्ट ३ दिन बाद आहार की इच्छा होती है। वह चौथे दिन आहार लेगा और वह भी चने की दाल जितना ही। ❀ उतने मात्र से ही उनकी भूख मिट जाती थी। पदार्थों में उस समय रस ज्यादा होता था। धरती का स्वाद भी भिन्न-भिन्न हुआ करता है। पहले आरे में पृथ्वी शक्कर जैसी होती है, दूसरे आरे में मिश्री जैसी, तीसरे आरे में गुड़ जैसी, चौथे आरे में सारेरि जैसी, पांचवें आरे में थोडेरी जैसी, छठे आरे में राख जैसी। इस तरह काल-चक्र के हिसाब से पृथ्वी के स्वाद में भी अन्तर होता जाता है। वर्तमान की ही बात देखें। पहले के लोग हाथ का पीसा हुआ अनाज खाते थे और रोगों से कोसों दूर रहते थे। परन्तु आज घर-घर में चक्की का आटा खाया जाता है। आज जो गेहूँ राशन में मिलता है वह वैसे ही सत्वहीन होता है और फिर चक्की में पीसने से तो उसका जो भी सत्व शेष रहता है वह भी चला जाता है। इसीलिए आज बीमारियाँ भी अधिक दिखाई दे रही हैं। पृथ्वी के स्वाद में भी अन्तर होता चला जाता है अतः उसमें पैदा होने वाले अनाज में भी उतनी ताकत नहीं रहती है। यही कारण है कि जहाँ युगलिये चौथे दिन भी चने की दाल जितना आहार करके तृप्त हो जाते थे वहाँ आज आधा सेर आटा भी भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। दूसरे आरे में २ दिन बाद आहार की जरूरत होती है। तीसरे आरे में १ दिन बाद। तो क्या यह वर्षी तप कहा जायेगा तीसरे आरे वालों का? नहीं, वह तप नहीं कहा जा सकता। तप तो मन पर काबू करने से होता है। इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहा गया है। उपवास का अर्थ भी यही है कि भूख की इच्छा का निरोध करना।

धर्म और त्याग को लेकर ही भारतीय संस्कृति का महत्त्व है। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ भक्ष्याभक्ष्य का कोई सवाल ही नहीं रहता है। वहाँ पेट एक कब्र के समान है जिसमें चाहे जो डाल दिया जाता है।

इन्द्रिय लोलुप मनुष्य दूसरों की वेदना नहीं सोच सकता। वह तो अपना स्वार्थ सोचता है। लेकिन जैनदर्शन यह नहीं कहता। वह कहता है अपना हित देख, पर दूसरे का अहित मत कर। दूसरे का दुःख भी देख। इन्द्रियों को वश में रख, इच्छाओं का निरोध कर, मन को काबू में कर, मन के घोड़े पर तू खुद सवारी कर, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम पर सवार हो जाय ?

● एक पल्योपम तक की स्थिति वाले युगलिकों को १ दिन से, २ पल्योपम की स्थिति वाले को २ दिन से एवं ३ पल्योपम की स्थिति वाले युगलिकों को ३ दिन से आहार की इच्छा होती है।

❀ यह ग्रन्थकारों की मान्यता है। आगमों (भगवती प्रज्ञापना) में तो बड़े शरीर (दीर्घकायिक) वालों का आहार बहुत पुद्गलों का बताया है। अतः चने की दाल जितना आहार कहना अतिशयोक्ति में पूर्ण लगता है। अगर आगमकारों को इतना ही आहार इष्ट है तो उस दाल में भी दूसरे आहार की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक पुद्गलों का समावेश समझना चाहिए। (रुई लोहेवत्)-तत्त्व केवली गम्य।

ब्रह्मा वाहन हंस किया है, विष्णु गरुड असवारी रे।
शिव का वाहन बैल बन्यो है, मूषक गणेश गुणधारी रे,
मन वाहन पर बेसे विरला, वा नर की बलिहारी रे।

ब्रह्मा का वाहन हंस कहा जाता है। विष्णु का गरुड, शिव का बैल और गणेश का चूहा। यों देवताओं के भी अलग-अलग वाहन हैं, जिन पर वे सवारी करते हैं। पर मन ने तो इन को भी नहीं छोड़ा है-

देव, दानव और मनुज ऊपर मन करत असवारी रे।
मन वाहन पर बेसे विरला, वा नर की बलिहारी रे॥

क्या देव, दानव और मानव सब पर मन सवारी कर बैठा है। घोड़ा सवार पर चढ़ गया है, जबकि उस पर हमको सवारी करनी चाहिये। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है -

“अयं साहसीओ भीमो दुद्रुसो परिधावई।”

(उत्तरा० २३)

यह मन चारों तरफ दौड़ता रहता है। राकेट से भी मन की गति बड़ी तेज होती है। यहाँ बैठे-बैठे मन अमेरिका पहुँच जाता है।

दिन रात करे दौड़ा दौड़ी।
जैनी जग मां जड़े न जोड़ी।
व्रत नियम नाखें बधा तोड़ी।

गुरुकृपा बिना मायावाला मननो पार न आवे,
शि शोध करूँ अजाण नरने अंधारे केम फावे॥

मन को व्याकरण में नपुंसकलिंग कहा गया है, फिर भी वह पुरुषों को परास्त कर देता है, यह कैसा आश्चर्य है? श्रेणिक को भगवान् ने कहा था, अगर प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अभी मर जाये तो ७ वीं नरक में जायेगा। लेकिन जैसे ही राजर्षि ने अपना हाथ सिर पर फेरा-साधु का वेश स्मरण हो आया। मैं तो साधु बना हुआ हूँ, मेरा कौन भाई और कौन पुत्र? मन ही मन मैंने यह कैसा अनर्थ कर दिया? राजर्षि पश्चात्ताप करने लगते हैं। जैसे जैसे वे पश्चात्ताप की अग्नि में झुलसते जाते हैं वैसे वैसे नरक के दरवाजे उनके लिए बंद होते जाते हैं और देव दुंदुभी बज उठती है। जिसे सुन कर श्रेणिक पूछता है-‘भगवन् यह क्यों बज रही है?’ भगवान् कहते हैं - ‘राजर्षि को केवल ज्ञान हो गया है।’ मन का कैसा विचित्र हाल है? अभी अभी जो सातवीं नरक में पहुँच गया था वही अब मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन की धारा सन्मार्ग में प्रवाहित हो जाती है तो मोक्ष में पहुँचा देती है।

साधन आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं। पुण्यात्मा जीव को ही अच्छे साधन मिलते हैं। पर उनका उपयोग न करो तो उनसे आपको क्या लाभ हो सकता है? एक इन्द्रिय से दो इन्द्रियाँ, दो इन्द्रियों से तीन और तीन से चार इन्द्रियाँ अनन्ती पुण्याई से मिलती हैं। मन भी अनन्ती पुण्याई से मिलता है अतः उसे निरर्थक मत घुमाओ, इधर-उधर मत भटकने दो और वश में रखो।

पधावंतं णिगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं ।

ण मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जइ ॥

(उत्तरा० २३)

मन रूपी घोड़े को सूत्र रूपी रस्सी से बाँधकर वश में करोगे तो वह उन्मार्ग में नहीं भाग सकेगा।

मनडु किम ही न बाजे हो कुंथु जिन,

मनडु किम ही न बाजे ।

जिम जिम जतन करीने राखूं,

तिमतिम अलगू भांजे ।

आनंदघनजी कहते हैं - जैसे-जैसे मैं मन को पकड़ता हूँ वैसे वैसे वह दुगुने वेग से भागता फिरता है। रात-दिन दौड़ता रहता है। ऐसे मन को वश में करना आसान काम नहीं है। विरले ही इसको वश में कर सकते हैं। श्रीकृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है - 'यह मन बड़ा चंचल है, रथ की ध्वजा की तरह वह हिलता-डुलता ही रहता है। हे अर्जुन! तू उसको वश में कर।'

मर्कटस्य सुरापानो, तत्र वृश्चिक दंशः ।

तन्मद्ये भूत संचारो, यद्वातद्वा भविष्यति ॥

मन की स्थिति बंदर जैसी है। बंदर स्वभावतः चंचल होता है। ऊपर से उसे मदिरा पिला दी जाय तो वह और अधिक कूदने लग जायगा। संयोग से बिच्छु डंक मार जाय तो उसकी उछल-कूद और बढ़ जायगी। इस पर भी भूत सवार और हो जाय तो फिर क्या पूछना? मन का भी ऐसा ही हाल है। आप माला के १०८ मणके फिराते हैं, पर मन कितने मणकों में आपका साथ देता है? क्या पूरी माला आप बिना मन के झटके के फिरा सकते हैं? मन इतना चंचल है तो उसको वश में हम कैसे कर सकते हैं? ज्ञानियों ने हमें बताया है कि मन को भी अभ्यास से और वैराग्य से वश में किया जा सकता है।

मन वाल्यु वले सदगुरुवर थी,

सदगुरुवर थी निज अनुभव थी

अभ्यासे अने वैराग्य थी

मन वाल्यु वले सदगुरुवर थी ।

अभ्यास करने से मन वश में किया जा सकता है। संत समागम, सतत जागृति और जाप (ध्यान) मन को वश करने में सहायभूत बनते हैं। मन बड़ा तूफानी है, वह वश में हो जाय तो मोक्ष सुख देने वाला है और बिगड़ जाय तो नरक में फेंक देता है। धीरे-धीरे अभ्यास से मन को वश में करना चाहिए। यह एक दिन का काम नहीं है। जैसे-जैसे जीवन में वैराग्य की मस्ती बढ़ती जाती है वैसे वैसे मन भी काबू में होता चला जाता है। आवश्यकता है जीवन में वैराग्य को बढ़ाने की।

मुँह पर तो मुँहपत्ती (मुखवस्त्रिका) लगी हो पर वरघोडा देखने का मोह न छोड़ सको तो यह कैसी सामायिक है आपकी? यह तो मन की करतूत हुई, सामायिक की साधना इसे नहीं कह सकते।

साधु के लिए आबू और ऐरोड्रम का क्या देखना? उसको इनसे क्या काम है? कुछ लोग कहते हैं- देखने में क्या नुकसान है, कुछ जानने को ही मिलेगा। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक सामायिक करने वाला भी सामायिक में यह सब देख नहीं सकता तो जीवनपर्यंत सामायिक करने वाला इन्हें कैसे देख सकता है?

बन्धुओ! बाहर मत देखो, अंतर्मुखी बनो। सब कुछ भीतर समाया हुआ है। वैराग्य पैदा करो, अभ्यास बढ़ाओ, सब कुछ आपको दिखाई पड़ जायगा। मनोनिग्रह करना सीखिए। इससे आत्मा में जो अखूट खजाना भरा पड़ा है उसकी चाबी आपके हाथ में आ जायगी। जो जीव मन को वश में करेंगे और धर्मारोधन करेंगे, वे अवश्य अपने जीवन को प्रशस्त कर सकेंगे। याद रखिए जो आत्मा अपने जीवन में धर्म को एकाकार कर लेती हैं उनके चरणों में देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं -

देवा वि तं णमंसंति जस्स धम्मो सया मणो।

ता० २-७-६८ बुधवार

(३)

“धम्मो मंगल मुक्किट्टं।”

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म की आराधना सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र से की जा सकती है। सम्यग्-दर्शन उसकी नींव है, पाया है। जिस मकान की नींव मजबूत होती है उसको गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन यदि नींव ही कमजोर रही तो मकान भी कमजोर ही रहेगा। इसी तरह सम्यग्-दर्शन अगर शुद्ध रहा तो धर्म की आराधना भी शुद्ध रूप से की जा सकेगी।

परमत्थसंथवो वा सुदिट्ठ परमत्थसेवणा वावि।

शुद्ध दृष्टि से परम अर्थ की सेवना करना सम्यग्-दर्शन है। भगवान् ने जो स्वरूप बताया है वह वैसा ही समझना और प्रतीति करना सम्यग्-दर्शन है। हमारा धर्म दयामय है। उसमें कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है। गांधीजी की अहिंसा तो मनुष्य तक ही सीमित थी, परन्तु भगवान् की दया तो चराचर प्राणियों के लिए है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसी अपनी आत्मा है, नारकी जीव (नैरयिक) की भी वैसी ही है। कीड़े मकोड़े और निगोद के जीवों में भी कोई भेद नहीं है। सब की आत्मा समान है। सभी जीव सुख की इच्छा करते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी को भी दुःख मत पहुँचाओ, प्राणों का घात मत करो, यही अहिंसा है।

जीव था, जीव है और जीव रहेगा, वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि जीव मरता नहीं है तो फिर पाप किसे लगता है?

शास्त्रकारों ने प्राणातिपात को हिंसा कहा है। जहाँ जीव का नहीं बल्कि प्राणों का घात किया जाता है वहीं शास्त्रकार हिंसा कहते हैं। जैन दर्शन में १० प्राण कहे गये हैं। एक इन्द्रिय जीव में ४ प्राण होते हैं, दो इन्द्रिय में ६, तीन इन्द्रिय में ७, चार इन्द्रिय में ८, असंज्ञी पंचेन्द्रिय में ९ और संज्ञी पंचेन्द्रिय

में १० प्राण कहे गये हैं। जिस इन्द्रिय के पास जितने प्राण हैं उन प्राणों को छीन लेना, नष्ट कर देना प्राणातिपात है, हिंसा है। सिद्ध में प्राण नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ कोई इन्द्रिय नहीं है। वहाँ तो केवल भाव प्राण रहता है।

प्राणों को लूटना हिंसा है और ऐसी हिंसा आत्मा का अधःपतन करने वाली है। जैसा कि कहा भी-

हिंसा दुःखनी वेलडी, हिंसा दुःखनी खाण।

अनंत जीव नर्के गया, हिंसा तणा फल जाण ॥

इसके विपरीत दया कैसी है ?

दया सुख नी वेलडी, दया सुखनी जाण।

अनंत जीव मुक्ते गया, दया तणा फल जाण ॥

आचारांग में कहा है - "कम्मं मूलं च जं छणं।"

(आचारांग प्रथम ३-१)

कर्म का मूल हिंसा है, जो आत्मा का अधःपतन करने वाली है।

कर्म का मूल हिंसा है, जो आत्मा का अधःपतन करने वाली है।

तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल भी भोगना पड़ेगा। यह तो हो नहीं सकता कि कर्म तुम करो और फल कोई दूसरा भोगे। यह तो बिल्कुल सीधा सादा हिसाब है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।

आचारांग में कहा है-

"तुमंसि णाम सच्चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि,

तुमंसि णाम सच्चेव जं अज्जावेयव्वंति मण्णसि।"

(आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध ५-५)

तू जिसको मारने का विचार करता है वहाँ यह समझ कि वह मैं ही हूँ। तब फिर क्या तू मरना चाहेगा ? तो फिर दूसरे को क्यों मारते हो ? जो चीज तुम्हें प्रिय नहीं है, वह दूसरों को भी प्रिय कैसे होगी ? इसे क्यों नहीं समझते। गाली तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को क्यों देते हो ?

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।

यह गीता का सारांश है। आपको भी अपने जीवन में यह सूत्र उतार लेना चाहिए।

आत्मवत् सर्वं भूतेषु यः पश्यति सः पंडितः।

लेकिन आज तो जीवन में सब उलटा ही दिखाई दे रहा है। अपने जीवन के मुकाबले दूसरों का जीवन तुच्छ माना जा रहा है, उसकी कोई परवाह तक नहीं कर रहा है। अपने खातिर दूसरों का प्राणान्त कर देना आज बहुत सस्ता बन गया है। लेकिन याद रखिये यह महावीर का मार्ग नहीं है। दूसरों के दुःखों को न समझना और अपना ही सुख देना हिंसा है।

भगवती सूत्र में गौतमस्वामी पूछते हैं -

“भगवन्! जीव भारी कर्मों वाला कैसे होता है?” भगवान् कहते हैं - “प्राणातिपात, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १८ पाप स्थानों का सेवन करने से जीव भारी कर्मों वाला होता है।” कहिये, आप तो इन १८ पापों में से कोई पाप नहीं कर रहे हैं?

पानी के लिए आप लोग रात को ही नल खोल कर रख देते हैं, कोठी भर जाती है और पानी फालतू बहता रहता है। लेकिन आप सोते रहते हैं, क्या यह पानी के जीवों की हिंसा नहीं है?

घर में घाटी नहीं आया है, रसोई के बर्तन सब झूठे पड़े हैं, उनमें सम्मूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति हो रही है। यह कैसी अहिंसा है आपकी? आज तो सब कुछ जीवन में उल्टा ही हो रहा है। धर्म तो जीवन में रहा ही कहाँ है?

गौतमस्वामी भगवान् से प्रश्न करते हैं - ‘भगवन्! स्थावर जीवों को भी क्या दुःख होता है?’ भगवान् उत्तर देते हैं -

‘अप्येगे अंधमब्भे, अप्येगे अंधमच्छे, अप्येगे पायमब्भे, अप्येगे पायमच्छे, अप्येगे गुप्फमब्भे-२ अप्येगे जंघमब्भे-२ अप्येगे जाणुमब्भे-२।’ (आचारांग प्रथम १-२)

एक जन्मांध, गूंगा और बहिरा पुरुष जिसके बायीं ओर ३२ आदमी तलवार लेकर खड़े हों और दायीं ओर भी ३२ आदमी भाले लेकर खड़े हों। ये सब मिल कर उस आदमी पर अपने शस्त्रों से प्रहार करें तो जैसे वह पुरुष बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, पर उस असह्य पीड़ा का अनुभव वह करता ही है। इसी तरह एकेन्द्रिय जीव की पीड़ा भी आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भी पीड़ा तो होती है, इसीलिए भगवान् ने कहा है -

“पुढविकायं ण हिंसति, मणसा वयसा कायसा।

तिविहेण करण जोएण, संजया सुसमाहिया ॥”

(दशवै० ६-२७)

पृथ्वीकाय के जीवों की मन, वचन और काया से हिंसा मत करो। जो संयमी जीव हैं वे तीन करण और तीन योग से इन जीवों की हिंसा न करते हैं, न कराते हैं और न अनुमोदन ही करते हैं।

कितना स्पष्ट निर्देश है भगवान् का। फिर भी कोई साधु उपाश्रय या अस्पताल बनवाने का कहे तो आप उसे क्या कहेंगे? भाषा समिति और ईर्या समिति का भी ख्याल अगर साधु को न रहे तो फिर उसे महावीर का उपासक कैसे कहा जा सकता है?

साधक जीवन हो या गृहस्थ जीवन, विवेक की आवश्यकता तो दोनों ही जीवन में समान रहती है। विवेक जहाँ नहीं रहता वहाँ पाप आ जाता है। अतः साधु उपाश्रय या अस्पताल बनाने का भी नहीं कह सकते हैं। यह साधु का काम नहीं है। धर्म को धक्का मारने वालों के पास धर्म कैसे रहेगा? जिस आत्मा में धर्म ही न रहा वह आपको क्या दे सकेगा? अतः विवेक को मत छोड़ो। साधुत्व बड़ा कीमती है उसे कांच के टुकड़े की तरह मत लुटने दो। अपरिग्रही को परिग्रही मत बनाओ। हमें तो अपरिग्रही ही रहने दो। उमास्वाति ने कहा है -

‘परिग्रह मनुष्य को नरक में ले जाता है।’

मेरा श्रावक प्रथम श्रेणी की मुसाफिरी करता है, यह कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तो तब कही जा सकती है जब कि कोई यह कहे कि मेरा श्रावक झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता, दान देता है, अपरिग्रही है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है।

एक ६० फुट ऊंचा स्तंभ बनाना है। कारीगर उसको रोज बनाते हैं। लेकिन रात में वह कम हो जाता है। कारीगर दिन में २ फुट बनाता है तो रात में १ ॥ फुट कम हो जाता है। फिर भी वह स्तंभ एक दिन तो पूरा बन जाता है। लेकिन आप अपने जीवन का भी तो हिसाब-किताब देखिये। वर्षों से आप धर्म-ध्यान कर रहे हैं लेकिन आगे कितने बढ़ें हैं? इसका भी माप-तोल किया है? दो कदम आगे बढ़ें हैं या तीन कदम नीचे उतरे हैं। मनुष्य भव से देव गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं या तिर्यचगति में जाने का साधन जुटा रहे हैं?

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपाश्रय में भी नहीं आते हैं। पूछने पर कहते हैं-नफरत हो गई है। कैसी विपरीत हवा चल रही है। धर्म से भी घृणा हो रही है। मैं पूछती हूँ खाने से तो नफरत नहीं हुई? धर्म छोड़ने को तैयार हो गये तो खाना क्यों नहीं छोड़ देते हो? मनुष्य की यह कैसी कमजोरी है कि वह अच्छी बात तो छोड़ने को तैयार हो जाता है पर बुरी बात को छोड़ना भी नहीं चाहता।

**धर्म धर्म तो सब कोई कहे, पण न जाणे धर्मनो मर्म,
धर्म कारणों हिंसा करे, ते निश्चे बांधे कर्म ॥**

धर्म के नाम पर आज अधर्म हो रहा है। बकरे और पाड़ों का बलिदान किया जा रहा है। काली देवी पर रक्त की धार बहाई जाती है। यह कैसा धर्म है? धर्म के नाम पर वर्षों से यह सब होता चला आ रहा है।

आचारांग सूत्र में कहा है - जीव ५ कारणों से हिंसा करता है -

**“तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया। इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण
माणण पूयणाए जाइमरण मोयणाए दुक्खपडिघायहेउं।”** (आचारांग प्रथम १-१)

दीर्घ जीवी बनने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए, मान के लिए जन्म जरा और मरण के मुक्त होने के लिए और दुःख मिटाने के लिए।

अपना दीर्घ जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवों की हिंसा करता है। बीमारी से मुक्त हो जाऊँगा तो बकरा चढ़ाऊँगा, ऐसी मान्यता भी की जाती है। प्राचीन जमाने में भी अश्वमेध यज्ञ किये जाते थे। घोड़े को जीवित अग्नि में जला दिया जाता था और उसकी राख पवित्र मानी जाती थी। राजमेध, नरमेध, अजमेध जैसे यज्ञ भी किये जाते थे और खून की नदियाँ बहाई जाती थीं। इस भयंकर प्राणी हिंसा में भी धर्म माना जाता था। इसीलिए भगवान् कहते हैं दृष्टि शुद्ध करो। सब से पहले यह देखो कि धर्म कहाँ है? धर्म के नाम पर कहीं धर्माभास हो नहीं तो रहा है?

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान् को स्नान कराते हैं और उसी में धर्म मानते हैं। भगवान् तो अशरीरी है। उसे कौन स्नान करा सकता है? धूप-दीप से भी उनको क्या काम है? ये सब तो धर्म के नाम पर हिंसा के साधन हैं। सम्यग्-दर्शन के अभाव में मानव यह सब करता रहता है। भगवान् को हिंसा प्रिय नहीं है। वे तो किसी भी प्राणि की हिंसा देख नहीं सकते।

“तत्थिम पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं।

अहिंसा णिउणादिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो ॥”

(दशवै० ६-९)

हिंसा के लिए उनकी आज्ञा नहीं है। उनकी आज्ञा में न चलना धर्म नहीं है, अधर्म है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि “आणाए धम्मो।” जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हे गौतम! वे मेरे धर्म में नहीं हैं।

धर्म में भी आज अनेक भेद हो गये हैं। ये भेद नये नहीं हैं। भगवान् महावीर के समय भी ३६३ पाखंडियों के मत थे। महाविदेह क्षेत्र में आज चौथा आरा चल रहा है, जहाँ २० तीर्थकरों के साथ जघन्य दो करोड़ केवली विचर रहे हैं, वहाँ भी ७ वीं नरक में जाने वालों की संख्या कम नहीं है। दुनिया में धर्म का सेवन करने वाले कम और अधर्म को चाहने वाले अधिक ही होते हैं।

आर्य देश कम हैं जब कि अनार्य देश ज्यादा हैं। जीव हिंसा करने वाले तो सदैव विशेष ही रहते हैं। आपको जो सुधर्म मिला है, वह बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसको यों ही मत गुमा बैठना, वरना फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। अतः विवेक को मत छोड़ो, धर्म ध्यान करो और स्वाध्याय में मन को स्थिर करना सीखोगे तो जीवन में धर्म आवेगा और अवश्य आवेगा। तब आप देखेंगे कि एक दिन आपका आत्मा धर्ममय होकर प्रशस्त मार्ग का राही बन जायगा।

ता० ३-७-६८ गुरुवार

(४)

अनंत धर्मों का धारण करने वाला आत्मा ही धर्मी है। धर्म क्या है? “वत्थु सहावो धम्मो” - वस्तुओं का स्वभाव ही धर्म है। अहिंसा का विवेचन यहाँ चल रहा है। उसको समझने के लिए षट् द्रव्यों को भी समझ लेना जरूरी है। द्रव्य ६ हैं - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इन छह द्रव्यों में सारे संसार का समावेश हो जाता है। इनमें से ५ द्रव्य तो जड़ हैं, जो न खुद को जानते हैं और न दूसरों को। केवल जीव द्रव्य ही ऐसा तत्त्व है जो अपने को और दूसरों को भी जानता है। जीव अनंत हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव भी असंख्य हैं। देव, दानव, नारकी और मनुष्य भी असंख्याता हैं। जीव उपयोग स्वभाव वाला होता है-अर्थात् सुख-दुःख का ज्ञाता होता है। पुद्गल सड़न, गलन स्वभाव वाला होता है। वह भी अनंत है। इसके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु नामक चार भेद किये गये हैं।

१. स्कंध-अर्थात् सम्पूर्ण रूप जैसे तिल का लड्डू।

२. देश-अर्थात् कल्पना से विभाग-जैसे तिल के लड्डू के टुकड़े कर देना।
३. प्रदेश-मिला हुआ-जैसे तिल के लड्डू के टुकड़े के साथ भी तिल का मिला रहना प्रदेश है।
४. परमाणु-अलग हो जाना। तिल के लड्डू के टुकड़े से तिल का अलग हो जाना परमाणु हैं।
स्कन्ध और परमाणु दोनों एक दूसरे से असंख्यात काल तक अलग अलग रह सकते हैं।

परमाणु की तरह काल भी अनंत कहा गया है। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है। वह जीव और पुद्गल को गति करने में सहायभूत होता है। यह असंख्यात प्रदेशी है। लोक व्यापी है, अलोक में नहीं है। इसलिए सिद्धों की आत्माएं लोक के अग्रभाग में ही स्थित हो जाती हैं।

अधर्मास्तिकाय भी एक ही है और लोक व्यापी है। वह जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक बनता है। आकाश जगह देने वाला है। यह भी एक ही द्रव्य है। आकाश द्रव्य क्षेत्र है जब कि शेष द्रव्य क्षेत्री, क्योंकि पांचों द्रव्यों का समावेश आकाश में हो जाता है। यह लोकालोक व्यापी है। छह द्रव्यों में आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जो अलोक में भी होता है। इसीलिए इसके लोकाकाश और अलोकाकाश रूप से दो भेद किये गये हैं।

इन छह द्रव्यों में से ५ द्रव्य जड़ हैं जिन्हें अपना और पराया कुछ भी बोध नहीं होता है। केवल एक जीव द्रव्य ही स्व-पर प्रकाशक है, सुख-दुःख का कर्ता, भोक्ता और पर-पीड़ा भी समझने वाला है। इसलिए जीव को लक्ष्य कर कहा जाता है कि जैसे तुम सुख चाहते हो वैसे ही दूसरे जीव भी सुख चाहते हैं, कष्ट पीड़ा कोई नहीं चाहता। सुख सब को प्रिय है, हिंसा किसी को प्रिय नहीं। अतः भूल कर भी किसी जीव को मारना नहीं चाहिये।

“सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं ण मरिज्जिउं।”

(दशवै० ६-११)

जीना सभी चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता। तो फिर आज दुनिया में हिंसा इतनी क्यों मची हुई है? कल हमने इस पर विचार करते समय बताया था कि ६ कारणों से जीव हिंसा करने को तत्पर हो जाता है। वे ६ कारण कौन से हैं? उन्हीं का आज यहाँ विवेचन करेंगे।

दीर्घजीवी बनने के लिए जीव हिंसा करता है। अपने सुख के लिए मानव आज अनेक जीवों को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। मेरी बीमारी दूर हो जायगी तो मैं यज्ञ कराऊँगा। मुझे सन्तान का सुख मिल गया तो मैं बकरे की बलि चढ़ाऊँगा, इस तरह स्वार्थपरायण सुख के लिए असहाय जीवों का बलिदान कर दिया जाता है।

अपनी आजीविका के लिए भागीदार का खून कर देना जिससे सारा को सारा पैसा मुझे ही मिल जाय, दूसरा कोई हिस्सा बंटाने वाला न रहे, मूर्ख मनुष्य तुच्छ स्वार्थ के लिए ऐसा पाप भी कर बैठते हैं।

गाय, बैल, घोड़ा आदि जानवर जब तक स्वस्थ रहें और काम दें, तब तक तो उन्हें पाला जाता है परन्तु जैसे ही वे बीमार या वृद्ध-असहाय हो जाते हैं, कुछ लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कैसा जघन्य अपराध है उनका? गाय दूध दे वहाँ तक तो वह माँ है, पर जैसे ही उसने दूध देना बंद किया कि उसे

कसाई को सौंप आते हो? मनुष्य मानवता का खून कर राक्षस बन जाता है और उस गाय माता को मरवा डालता है।

कितना घोर पाप आज मनुष्य कर रहा है? क्रुम लेदर के जूते आज जो पहने जाते हैं पता है वे कैसे बनाये जाते हैं? गरम-गरम उबलता हुआ पानी जीवित भैंसों और पाड़ों पर डाला जाता है। जब उनकी चमड़ी लाल लाल हो जाती है तब उसे खींच ली जाती है। वही चमड़ा क्रुम लेदर कहा जाता है। जिसके जूते पहन कर आप लोग फूले नहीं समाते हो। जरा सोचिये तो सही कि उसमें कितने मूक प्राणियों का बलिदान छुपा हुआ है। क्या मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनाये हुए जूते काम नहीं देते हैं? तो तुम क्रुम लेदर का इस्तेमाल करते हो? अहिंसा के पुजारियों, आज तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? इसका भी तुम्हें भान नहीं है। लोग आज ऐसी ही हिंसक वस्तुओं को अधिक पहनते हैं इसीलिए वे बनाई जाती हैं। अगर आप ऐसी चीजों का उपयोग ही न करें तो ऐसी चीजों का निर्माण अपने आप बन्द हो सकता है। बहिर्नें जो हाथ में कोमल चमड़े के पर्स रखती हैं, पता है, वह चमड़ा कहाँ से निकाला जाता है? बकरी के गर्भस्थ बच्चे का चमड़ा निकाल कर ऐसे पर्स बनाये जाते हैं। कितना घोर पाप है यह? भगवान् महावीर के अनुयायी इन चीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

पूजा के लिए भी त्रस जीवों की हिंसा की जाती है। काली माता और प्रीर पैगम्बर के नाम पर पाड़ा और बकरा चढ़ाया जाता है।

पुराने जमाने में रोजा लोग बकरे और पाड़े को मारा करते थे। एक ही झपाटे में तलवार से उसका सिर उड़ा देते थे और उसके रक्त से तिलक किया करते थे। बड़वाण का किस्सा है। वहाँ के राजा ने पाड़ा मारने का विचार किया। बड़वाण के सेठ डाय जेठा ने जब यह सुना कि राजा हिंसा करने जा रहा है तो सारे बाजार में हड़ताल करवा दी। राजा की सवारी निकली तो एक आदमी भी उसमें शरीर न हुआ। राजा ने बुलाया तो उसने कहा-‘राजन्! आप यह हिंसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे जीवों की आत्मा को पीड़ा पहुँचाना पाप है। वे अबोध हैं तो क्या! सुख-दुःख तो उन्हें भी होता है न? आपको तिलक जितना रक्त चाहिये और उसके लिए मूक जानवर पर तलवार चला देना कहाँ का न्याय है?’ बड़वाण के राजा पर डाय जेठा के वचनों का इतना असर हुआ कि उसने अपने राज्य में जानवरों की हिंसा ही बंद करवा दी। आज भी बड़वाण में हिंसाबंदी कानून का अमल हो रहा है।

लीवर के इंजेक्शन भी प्राणियों को मार कर बनाये जाते हैं। जैनियों के अस्पतालों में तो उनका उपयोग नहीं हो रहा है? दान देने वाले भी कभी कभी बहाव में आकर दान दे देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं मेरे दान से हिंसा को प्रोत्साहन तो नहीं मिलने जा रहा है?

आप वोट देने जाते हैं तो यह सोचते हैं कि मुझे वोट किसको देना चाहिए।

तब फिर दान देते समय यह क्यों नहीं सोचते कि मैं जो दे रहा हूँ वह बराबर समझ कर दे रहा हूँ या हिंसा में ही हाथ बंटा रहा हूँ? मैं जैन हूँ। त्रस जीव की हिंसा का त्यागी हूँ। मैं हिंसा कर नहीं

सकता, करा नहीं सकता और न अनुमोदन ही कर सकता हूँ। आपके पहले व्रत में स्पष्ट निर्देश है कि 'करूँ नहीं कराऊँ नहीं, मनसा वयसा कायसा' तब फिर आप त्रस जीव की हिंसा में भागीदार कैसे बन सकते हैं ?

कई लोग बालों के लिए जीवों की हिंसा करते हैं। चमरी गाय के बालों से भगवान् पर चामर ढुलाये जाते हैं। ढोल नगाड़ों का चमड़ा भी जीवित जानवरों का होता है। पवित्र स्थानों में भी आज हिंसक वस्तुएं उपयोग में ली जाती हैं। यह सब धर्म का मजाक नहीं तो क्या है ?

सच्चा धर्म तो अहिंसामय है। वहाँ पाप को कोई स्थान नहीं है। लेकिन आज तो धर्म के नाम पर झगड़े चल रहे हैं। मत मतान्तर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सिद्धांत कोई समझता नहीं है। सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हैं। चौथ और पांचम की सम्वत्सरी के लिए झगड़ रहे हैं। यह सब धर्म का उपहास नहीं तो क्या है ?

कई लोग वंदन पूजन और समारंभ के लिए भी हिंसा करते हैं। लड़के की शादी हुई तो चाय-पार्टी तो देनी चाहिये न ? कुछ लोग मद्य-मांस खिला पिला कर भी मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजुल की शादी के निमित्त कितने पशु पक्षियों को बाड़े में बांध कर रखा गया था ? यादवों की खातिरदारी के लिए ही तो उन्हें पकड़ कर लाया गया था। लेकिन जब उन्होंने नेमिनाथ को आते हुए देखा तो पुकार कर उठे-

प्राण बचाओ प्राण बचाओ,
प्रभु जी अमारा प्राण बचाओ ।
जान तमारी आवे भले पण,
जान अमारा शीदने जलाओ । प्राण बचाओ ॥

नेमिनाथ भगवान् ने पशुओं की यह करुण पुकार सुन ली। एक तरफ जान (बारात) आ रही है और दूसरी तरफ जान जा रही है। जिसको तुम मार रहे हो उसको क्या तुम जीवित कर सकोगे ? हिंसा महा दुःखदायी है। इस लोक और परलोक में भी दुःखी होना पड़ता है। भगवान् नेमिनाथ से पशुओं का यह दर्द नहीं देखा जाता है। उन्होंने सोचा-मेरे निमित्त यह सब हिंसा होने वाली है। मुझे विवाह नहीं करना है। साथी ! रथ को लौटा दो !

धीमे धीमे जान पाछा पगला भरवा लागी ।
धुस के २ रडती राजुल पालव धरवा लागी ।
पाछा नव जाशो प्रीतम पाछा नव जाशो ।
मांडवडे थी आवी मोहन पाछा नव जाशो ॥

तोरण पर आकर वापस मत जाइये। क्या मुझमें कोई कमी है जो आप लौट रहे हैं ? राजुल विनती करती है, पर नेमिनाथ रुकते नहीं, लौट जाते हैं।

लाख लाख कीधा उपायरे राजुल व्हेनी
 तोरण थी वर पाछा जाय
 मांडवे थी जान पाछी जाय रे
 राजुल व्हेनी मांडवे थी जान पाछी जाय ॥

नेमिनाथ के हुक्म से जिन मूक पशु पक्षियों को बाड़े में बांध कर रखा गया था, उन्हें छोड़ दिया जाता है। नेमिनाथ अपने बहुमूल्य आभूषणों को उतार कर सारथी को दे देते हैं और लौट जाते हैं। राजुल कहती है -

पशुना पोकारे एनुं कालजु कोराणुं
 नारीनुं अंतर नही रे ओलखाणुं
 आवी अन्याय केम थाय रे-राजुलव्हेनी।

राजुल कहती है - नाथ! पशुओं की आवाज तो तुमने सुन ली, पर मेरी आवाज तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? यह कैसा न्याय है आपका? जो मुझे छोड़कर चले जा रहे हो?

- नेमिनाथ ने लौटकर वर्षी दान देना शुरू कर दिया। रोज एक पहर तक वे दान देते रहे। एक वर्ष में ३ अरब ८८ करोड़ ८० लाख सोनैया का दान दिया। जो भी तीर्थंकर होते हैं, इसी तरह वर्षी दान देते हैं। भिखारी ही नहीं बड़े-बड़े राजा महाराजा भी लेने के लिए आते हैं। उनका दान पंक्तिबद्ध दान होता है। आज की तरह उछालु दान नहीं होता था। बारह महीनों तक नेमिनाथ दान देते रहे और उधर राजुल विलाप करती रही। राजुल की माँ उसे समझाते हुए कहती है तू रोती क्यों है? नेमिनाथ जैसे कई वर में तेरे लिए ढूँढ लाऊँगी। अभी तेरा बिगड़ ही क्या गया है। माता का वचन सुन राजुल कहती है -

तने विनवुं छुं माव-डी तारा पग मां पडी
 हवे नहीरे ओदुं हुं बीजानी चुंदडी
 मारे कहेवुं शुं मावडी तने घडीघडी-हवे।
 बीजा ना मींडोल नथी मारे बांधवा
 बीजा कोई देव ने नथी रे आराधवा
 नवली दुनिया नी मने केडी जडी-हवे।

माँ! यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तो नेमिनाथ को ही चाहा है। स्त्री का पति तो एक ही हुआ करता है। मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दिया। अब और किसको तू देख रही है? मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। राजुल भी नेमिनाथ के पदचिह्नों पर चल पड़ती है। कैसी अपूर्व जोड़ी थी दोनों की! दुनिया के इतिहास में ऐसी जोड़ी कहीं दिखाई नहीं देती है।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपना दिखावा करने के लिए भी लोग जीवों की हिंसा कर बैठते हैं।

कई लोग जन्म मरण का चक्कर मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं।

परन्तु याद रखिये, यहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं रह सकता। धर्म तो अहिंसा में ही है। 'अहिंसा परमो धर्मः।' कुरान शरीर में तो पेड पर से दांतुन तक काटने की मनाई की गई है। तो क्या उसके अनुयायी गाय और बकरे को मार सकते हैं? अतः धर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिये। जो लोग अहिंसा का पालन करते हैं वे कभी दुःखी नहीं होते हैं। वे ही मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं।

ता० ४-७-६८ शुक्रवार

(५)

धर्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं - धर्म अहिंसा संयम और तप रूप है। जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ पाप है। जहाँ असंयम है वहाँ भी पाप है। जहाँ इन्द्रिय लोलुपता है, विषय कषाओं के प्रति राग है, वहाँ पाप है। जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, संयम और तप का आचरण किया है उनका ही कल्याण हुआ है और भविष्य में भी होगा।

अपने समान दूसरों को भी समझना अहिंसा है। सम्यक्तया नियम में रहना संयम है। संयम १७ प्रकार का बताया गया है -

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, अजीवकाय पेहा उप्पेहा, पमज्जणा परिठावणिया मन, वचन, काया।

(समवायांग-१७)

असंयम में निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करना संयम है। पांचों इन्द्रियों का निग्रह करना संयम है। संयमी जीव अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाता फिरता नहीं है। चलता है तो नीची नजर रखकर चलता है, किसी को खराब नजर से नहीं देखता है। आत्मा अरूपी है, वर्ण गंध रस से रहित है अतः इन्द्रियों से अगम्य है। आँख उसे देख नहीं सकती है। इन्द्रियाँ रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करती हैं। आँख भी रूप को देखती है और उसमें मोहित हो जाती है। उस पर नियंत्रण करना संयम है। नरेन्द्र अपने कमरे में पढ़ रहा है। एक रूपवती औरत आभूषणों से सज्ज हो उसके कमरे से गुजरती है। नरेन्द्र उसे देखता है। पढ़ने की किताब में उसका मन नहीं लगता, वह बार-बार उसी औरत को देखने लगता है।

आँखों को भी राग-रंग बड़ा प्रिय लगता है, तड़क, भड़क और गाना बजाना इन्द्रियों को प्रिय लगता है। सिनेमा तो आजकल इस बीमारी की ओर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। छोटे-छोटे बालक भी सिनेमा देखकर अपनी आदतें बिगाड़ लेते हैं। जैनियों को तो सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। उससे संस्कार बिगड़ते ही हैं। अगर आप अपने बच्चों को सुसंस्कारित रखना चाहते हो तो उनको सिनेमाओं से दूर रखो, उसके नजदीक भी मत जाने दो।

नरेन्द्र जिस औरत को देखकर पढ़ना भूल गया, वह क्या था, हाड़ मांस का एक पिण्ड ही तो था-

मांस रुधिर सम मल दुर्गंधि

नर्क समान नठारु ।

तु तेने कंचनमय माने

आवडुं शुं अंधारुं ।

पोपट तन पींजर नहीं तारु, अंते उडी जवानुं परबारु । पोपट.....

इस शरीर में हाड़-मांस और रुधिर भरा पड़ा है। देखते ही घृणा होती है। फिर क्यों आँख उठाते हो औरतों के प्रति? औरतों के पीछे कई लोग जान भी गंवा देते हैं, जहर खा लेते हैं।

जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, द्विगुणित होकर चमकती है उसी तरह इन्द्रियाँ भी रस लोलुपता की ओर उसकी पूर्ति होने पर दुगुने रूप से आकर्षित होती हैं। अतः इन्द्रियों को वश में रखना चाहिये। उन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए।

पाँचों इन्द्रियों के विषय काम विकार पैदा करने वाले हैं। उनके वशीभूत न होकर आत्मा को ब्रह्म में लीन करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसके विपरीत शब्द, रूप, रस, गंध में रसिक होना अब्रह्मचर्य है। बाह्य तड़क, भड़क, मौज-शौक और रूप रंग के पीछे पागल होकर आज मनुष्य अपना सब कुछ गंवा बैठा है। यह सब अब्रह्मचर्य का ही परिणाम है।

नरेन्द्र की आँखों में भी उस औरत का रूप लावण्य छा गया। लेकिन उसकी आत्मा जाग्रत थी। उसने कहा-धक्कार है मेरी आँखों को जो उस हाड़ मांस के पिंजरे में आसक्त हो रही हैं? आँख अपना धर्म भूल रही है अतः उसकी सजा इसे मिलनी चाहिये। वह रसोईघर में जाता है और मिर्ची उठाकर अपनी आँख में डाल लेता है। आँखें उसकी लाल लाल हो जाती हैं। बोर्डिंग के दूसरे लड़के उससे पूछते हैं - नरेन्द्र यह क्या हो गया तुम्हारी आँखों को? चलो डाक्टर के पास चलकर दिखा आये। नरेन्द्र ने कहा - डाक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह तो मैंने अपने हाथ से ही आँखों की यह हालत बनाई है। लड़कों ने पूछा-ऐसा क्यों किया? नरेन्द्र ने कहा - एक औरत को देखकर मेरी आँखें बिगड़ उठी थीं अतः उसी की सजा मैंने इनको दी है। जानते हैं वह नरेन्द्र कौन था? स्वामी विवेकानन्द ही वह नरेन्द्र था। ब्रह्मचर्य के प्रति जिसकी ऐसी दृढ़ निष्ठा होती है वही ऐसा कर सकता है।

भगवान् ने कहा है ब्रह्मचर्य तो मेरु पर्वत के समान है -

गिरिणां यथा राजते रत्न सानु,

सुराणां सुरेन्द्रो नराणां नरेन्द्रो,

जिनानां जिनेन्द्रो, ग्रहाणां च चन्द्रो,

व्रतानां तथा राजते ब्रह्मचर्यम् ॥

पर्वतों में श्रेष्ठ जैसे मेरु पर्वत है, देवताओं में इन्द्र, मनुष्यों में राजा, केवलियों में तीर्थकर और ग्रहों में चन्द्रमा जैसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत ब्रह्मचर्य है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साहित्य भी वैसे ही पढ़ना चाहिये जिससे कि इसको पोषण मिले। आजकल के सस्ते साहित्य से तो दूर ही रहना चाहिए। दूसरी स्त्रियों को देखना पाप है। राजा भी दंड देता है और दुनिया में भी बदनामी होती है।

परस्त्रि प्रसंगाद् नेकोस्ति दोषो,
व्रतस्य प्रणस्य गुणस्य प्रणस्य ।
नरेन्द्रस्य दंडो जिनानांच दंडो,
कदाचित् न कार्यो परस्त्रि प्रसंगो ॥

नरक में भी इसका फल भोगना पड़ता है। परमाधार्मिक देव नारकियों को लोहे की उष्ण ललनाओं के साथ समागम कराते हैं और कहते हैं - तुमने मनुष्य भव में परस्त्री की इच्छा की थी उसी का यह फल तुम्हें यहाँ मिल रहा है। याद रखिये, पाप करोगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। बुद्धिमानी तो यही है कि पाप किया ही न जाय, जिससे फल भुगतने की बारी ही न आवे। कर्म करते समय सजग रहना चाहिये। यह तो अपने हाथ की बात है। फल तो मिलने वाला ही है, उसे रोका नहीं जा सकता।

संसाररूपी वन महीं जे अवनति मां लड़ जती ।
ते वासनानी जाल प्यारा तोड़ संयम जोर थी ।

अतः इन्द्रियों के गुलाब मत बनो। उन्हें वश में रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन को चंचल मत रहने दो। जिसने मन को जीत लिया समझ लो उसने सारा संसार जीत लिया है।

मनुष्य सदगुण से शोभा पाता है, आभूषणों से नहीं। अगर आपको सचमुच पाप से निवृत्ति लेनी है तो दिखावा बंद कर दो। जड़ के प्रति आकर्षण दूर करो, चेतन को समझो। बाह्य तड़क-भड़क में क्या है? वेश्या खूब सजी सजाई हो, फिर भी वह वेश्या ही है। उसे कौन नमस्कार करेगा? नमस्कार तो सदगुणों को ही किया जाता है। दुराचार को कोई नमस्कार नहीं करता है। शील ही सच्चा भूषण है, उसी की रक्षा करनी चाहिए। दुःशील की कोई कीमत नहीं है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि -

धन गया कुछ नहीं गया,
स्वास्थ्य गया-कुछ गया,
चरित्र गया सब कुछ चला गया ॥

If Wealth is lost, nothing is lost.

If health is lost, something is lost.

If character is lost, everything is lost.

इसीलिये ज्ञानी कहते हैं -

भवना किनारे आवी नैया झुकावी
सुकानी बनीने प्रभु आओ मारी ब्हारे
'सुनंद' कहे छे प्रभु एक तू आधार छे। जी.
सारुं जीवन खोयुं रंग अने राग मां
दिवसो बितावी दीधा खोटी खोटी बात मां
हवे दुख थाये पस्तावानो ना पार छे-
जीवनना राहे मलता पथिको नो साथ छे।

हमें मानव जीवन का उत्तम भव मिला है। पशु पक्षी में विवेक नहीं होता। वे माँ-बाप, पुत्र, पुत्री किसी में भी भेद नहीं समझते हैं। इसका विवेक मनुष्य में ही होता है। वह अपना हिताहित प्रेम-अप्रेम, खाद्य-अखाद्य सब कुछ समझता है। फिर भी जो इस विवेक को छोड़कर बुरी बातों में जीवन गंवा देता है वह अपना यह अमूल्य भव हार जाता है।

विवेक के अभाव में आज तो धर्म के बजाय धन ही जीवन का ध्येय बन गया है। लेकिन क्या धन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? धर्म का पालन करोगे तो वही तुम्हारी रक्षा भी कर सकेगा।

एक भाई से बाचतीत में पूछा - सामायिक करते हो या नहीं? उसने कहा-समय ही नहीं मिलता है 'No Time' धन के लिए समय है, बातों के लिये समय है, पर सामायिक के लिए समय नहीं है। क्या धन तुम्हारा उद्धार कर सकेगा? आखिर उद्धार तो सामायिक से ही होगा। अतः अनर्थदण्ड को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग करो, वरना फिर पछतावा ही हाथ लगेगा।

देवलोक में देवताओं के लिए भोगों की कमी नहीं होती है। फिर भी भोगों के प्रति उनकी इतनी आसक्ति रहती है कि वे तिर्यचों के साथ भी उनका रूप धारण कर भोग भोगने को तैयार हो जाते हैं। मनुष्य भी कामवासना के वशीभूत हो तिर्यच पशुओं के साथ संभोग करने को उद्यत हो जाता है। यह अधःपतन का ही मार्ग है। संयमी पुरुष ही अपना जीवन उन्नत बना सकता है।

पानी मनुष्य का जीवन है। पानी न हो तो गृहिणियों का जीना दूभर हो जाय। पानी की कीमत क्या है? यह तो जो प्यासा होता है वही समझ सकता है। इसी तरह धर्म का मूल्य भी मरणासन्न व्यक्ति ही समझ पाता है। सारी जिन्दगी मौज शौक में गंवा देने वाला जब अन्त समय आता है तो धर्म को याद करता है। तब उसे धर्म की कीमत समझ में आती है। पानी बेकार न जाय इसके लिए आजकल बांध बनाये जाते हैं। इसी तरह व्रतनियमों के भी बांध बांधोगे तो धर्म टिकेगा और इन्द्रियाँ भटकेंगी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन होगा और जीवन में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। स्वामी विवेकानन्दन की स्मरण शक्ति कितनी तेज थी। वे एक लाइन पढ़ने की तरह पुस्तक का सारा पृष्ठ एक साथ पढ़ लिया करते थे। यह शक्ति ब्रह्मचर्य से ही उन्हें प्राप्त हुई थी। श्रीमद् राजचन्द्र की स्मरण शक्ति भी अपूर्व थी।

वर्षों पूर्व पढ़ा हुआ पत्र भी यथावत् वे सुना दिया करते थे। ब्रह्मचर्य से ऐसी अद्भुत शक्ति का आत्मा में प्रादुर्भाव हो जाता है।

शक्ति का संचय करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इन्द्रियों के वशीभूत मत बनो, मन को वश में रखो और संयमपूर्वक जीवन यापन करेंगे तो आपकी नाव डूबेगी नहीं, पार हो जायगी।

जो लोग धर्म का शरण ग्रहण कर लेते हैं, काम भोगों के प्रति उनकी आसक्ति धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और एक दिन वे मुक्ति-पथ के पथिक बन कृतकृत्य हो जाते हैं। ता० ५-७-६८

(६)

त्रैलोक्य प्रकाशक, विश्व की विरल विभूति भगवान् महावीर ने जगत का स्वरूप समझाते हुए कहा है - हे मानव! सुखी होना है तो धर्म का पालन कर। धर्म ही तेरा उद्धार करने वाला और मोक्ष देने वाला है।

धर्म कैसे किया जा सकता है? उसको समझाने के लिए आज ज्ञातासूत्र के १४ वें अध्ययन का प्रारम्भ किया जा रहा है। ग्यारह अंगसूत्रों में ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र का छठा नम्बर है। उसका उपदेश स्वयं भगवान् महावीर ने दिया है। भगवान् महावीर का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। उन्होंने १२ वर्ष ६ माह और १५ दिन तक घोर तपस्या की थी। उन्होंने अपने साधक जीवन के लिए ३४९ बार आहार ग्रहण किया था और शेष दिनों में चौविहार उपवास किया था। ९ बार ४ मास का उपवास किया, १२ बार अट्टम तप, एक बार ६ मासिक तप अर्थात् १८० चौविहार उपवास, एक बार ५ मास और २५ दिन का प्रसिद्ध अभिग्रह युक्त उपवास। भद्रपडिमा भी भगवान् ने की थी। कम से कम छट्टु का तप और अधिक से अधिक ६ मास की तपस्या भगवान् ने की थी। कैसी घोर तपस्या थी उनकी? इतनी कठिन तपस्या करके उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। पुच्छिस्सुणं में भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है -

पुढोवमे धुणइ विगयगेहिं,

ण सण्णिहिं कुव्वइ आसुपण्णे ।

तरिउं समुहं च महाभवोयं,

अभयंकरे वीर अणंत चक्खू ॥

(सूत्र० १-६)

भगवान् पृथ्वी की तरह समभावी थे। जैसे पृथ्वी पर कोई मल-मूत्र डालता है या उसे खोदता है तो वह समभावपूर्वक सब को सहन करती है, किसी पर भी रुष्ट नहीं होती। उसी तरह भगवान् भी सभी प्राणियों पर समभाव रखते थे। वे अनार्य देश में गये, लोगों ने उन्हें गालियाँ दीं, लाठियों से प्रहार किया, कानों में कीले भी ठोके, फिर भी वे समभावी बने रहे, किसी के प्रति रुष्ट नहीं हुए।

साधक जीवन की चर्या बड़ी कठिन होती है। साधुओं की चर्या देखिये, जब वे आहार लेने जाते हैं तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, सूझता हो तो ग्रहण कर लेते हैं और असूझता हो तो छोड़कर चल देते हैं।

जहा दुम्मस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं ।

ण य पुप्फं किलामेइ, सोय पीणेइ अप्पयं ॥

(दशवै० १-२)

जैसे भँवरा पुष्प से रस लेता है और उड़ जाता है वैसे ही मुनि भी भँवरे की तरह थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं। वे आधाकर्मि या औद्देशिक आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं। गाय जैसे घास चरती है तो मूल को नहीं तोड़ती, ऊपर ऊपर से घास खा लेती है वैसे ही साधु भी आहार में से कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सबका सब वे ग्रहण नहीं करते। उनकी गोचरी गऊ गोचरी कही जाती है। वे गरीब और अमीर का भेद नहीं करते, सब के यहाँ आहार लेने जाते हैं -

“उच्च नीच मज्झिम कुलाइं घर सामुदाणिस्स”

भोजन के लिए वे ऊँच नीच घर नहीं देखते हैं।

श्रावक भोजन करते समय साधु को आहार देने की भावना कर सकता है, उनके लिए भोजन बनाना मिश्र दोष है। उनके निमित्त से बनाना आधाकर्मि दोष है, जिससे पाप ही होता है। ठाणांग सूत्र में कहा है कि जो श्रावक ऐसा पाप युक्त आहार बहराते हैं वे दीर्घजीवी नहीं बनते, अकाल में ही वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतः साधु को सदोष आहार नहीं देना चाहिए।

बीमार के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए या मेहमान के लिए जो भोजन बनाया गया है, वह अगर बचा हुआ हो तो साधु उसमें से ले सकता है, अन्यथा नहीं।

साधुता कोई आसान चीज नहीं है। सुख-सुविधा का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता है। यह पथ कंटकाकीर्ण है, जहाँ कदम कदम पर काँटे मुँह बाये खड़े रहते हैं। जो शूरवीर होते हैं वे ही इस मार्ग पर चल सकते हैं, कायरों का यह काम नहीं है।

जे उ संगामकालम्मि, णाया सूरपूरंगमा ।

णो ते पिट्टमुवेयंति, किं परं मरणं सिया ॥

(सूयगडांग प्रथम ३-३-६)

लड़ाई में जाने वाला वीर योद्धा मौत से नहीं डरता है। वह या तो विजयी होकर लौटता है या युद्ध में ही मर जाता है। मुनियों का मार्ग भी ऐसा ही है। कायर मनुष्य मुनि-धर्म को निभा नहीं सकते हैं।

आजकल तो साधुओं को भी डिग्रियाँ प्राप्त करने की चाह पैदा हो गई है। समझने के लिए भाषा-ज्ञान जरूरी है, पर इसके लिए डिग्रियाँ (पदवियाँ) प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। भगवान् ने तो कहा है - बंधन से मुक्त होने की कला ही साधुओं को पढ़नी चाहिये।

‘सा विद्या या विमुक्तये’ शेष विद्या तो आजीविका का साधन होती है। ज्योतिष आदि

विद्याएं ऐसी ही हैं। भगवान् महावीर के समय में इन विद्याओं का काफी बोलबाला था। स्वयं गौशालक ज्योतिषशास्त्र में बड़ा पारंगत था। वह लोगों को लाभ-अलाभ, सुख-दुःख और जीवन-मरण की बातें बताया करता था, व्यापारियों को व्यापार में तेजी-मंदी बताया करता था। आपको भी ऐसा ही गुरु चाहिये न? जो आपको लाभ की बात बताया करे। दुनिया में तो लाभ बताने वाले गुरु की ही ज्यादा पूछ होती है। यही कारण है कि गौशालक की भी बड़ी पूछ होती थी। उस जमाने में भी उसके ११ लाख श्रावक थे जब कि भगवान् महावीर के १ लाख और ५९ हजार ही श्रावक थे। लेकिन याद रखिये सत्य सत्य है वह त्रिकाल में भी रहने वाला है। असत्य विनाशी है वह चिरकाल तक बना नहीं रह सकता। अतः गौशालक का पंथ धीरे-धीरे मटियामेट हो गया-११ लाख अनुयायियों में से आज एक अनुयायी भी उसका नहीं रहा, जबकि भगवान् का धर्म आज भी शोभायमान हो रहा है।

भगवान् महावीर ने अपने जीवन में कम कष्ट सहन नहीं किये थे। यों कहना चाहिये कि कष्ट सहने के लिए ही वे निकल थे -

सामे ढीने ऐने दुखडाने नोतर्या

जेरी जंतुए एहना अंगे अंग कोतर्या

देहने दुभावनार प्रत्येक जीवने दीधा अभयना-दान

जंगल नी केडीये जोगी बनीने पेला

चाल्या रे जाय वर्धमान.....

चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर का जीवन देखिये, वह कैसा अपूर्व जीवन था? उनका पुरुषार्थ कितना उग्र था? उनका निर्वाण तो निश्चित था ही, फिर भी कितने घोर परीषहों का उन्होंने मुकाबला किया? अपने शरीर सुख की किंचित् मात्र भी उन्होंने परवाह नहीं की थी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? कोहिनूर हीरा जैसा अमूल्य जैनधर्म आपको मिला हुआ है। शरीर सुख के पीछे आप उसे भूलते चले जा रहे हो, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। काया तो मिट्टी में मिल जाने वाली है। आत्मा अनादि है उसका ख्याल करो, साथ तो वही चलने वाली है। एक देह की रक्षा करोगे तो अनंत देह खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा -

छूटे देहाध्यास तो नहि कर्ता तु कर्म।

नहि भोक्ता तुं तेहनो, अज धर्म नो मर्म।

अज धर्म थी मोक्ष छे तुं छे मोक्ष स्वरूप।

अनंत दर्शन ज्ञान मय अव्याबाध स्वरूप ॥

देहाध्यास - शरीरासक्ति छोड़ो और समझो कि मैं सच्चिदानंद हूँ-मैं पर नहीं हूँ, स्व हूँ। अंगुली में अंगूठी या अंगूठी में अंगुली कुछ भी कहो पर दोनों भिन्न भिन्न हैं। आत्मा शरीर से भिन्न है उसे शरीर मत समझो। शरीर नाशवान है उसका मोह क्यों करते हो? ऐसी दशा कब प्रकट होती है? गीता में कहा है -

आसक्त नहीं जे क्यांय मल्ये क्यांय शुभाशुभ।

न करे हर्ष के द्वेष, तेनी प्रज्ञा थई स्थिर।

आसक्ति रहित, शुभ और अशुभ में, हर्ष और शोक में जो समभाव रखता है, राग द्वेष नहीं करता उसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है। आचारांग में भी कहा है -

तम्हा पंडिए ण हरिसे ण कुप्पे।

(आचारांग प्रथम २-३)

जो सुख और दुःख में समभाव रखे वही पंडित है।

रूपी पुद्गलों पर मोह करना पागलपन है। मल मूत्र से भी कोई राग कहता है? भोग भी एक गटर है, उसमें आसक्त मत बनो।

निरखी ने नव यौवना लेश न विषय निदान।

गणे काष्ट नी पुतली ते भगवान समान।

ब्रह्मचारी को भगवान् के समान कहा गया है। आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।

शक्कर की चासनी में चींटी चली जाय तो रस लोलुपता में वह वहाँ फंस जाती है। कोशिश कर के निकलती भी है तो फिर उसी में फंस जाती है। यो फंसती है और निकलती रहती है, इसी तरह कामांध पुरुष भी व्याधिग्रस्त होते रहते हैं - दवा लेते हैं, ठीक होते हैं और फिर वही काम करने लग जाते हैं। गर्भावास की प्राणांत पीड़ा का अनुभव कर के भी बहिनें उससे बचती नहीं है-काम भोग से विरक्त नहीं होती है। वासनाओं के प्रति इतना लगाव होना अधःपतन का ही कारण होता है।

विषय वासना में यह अमूल्य भव मत गंवा बैठो। यह भव हाथ से चला जायगा तो पर भव में क्या होगा? कर्म तो अपना फल दिये बिना छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं - 'पर भव कोणे दीठां' पर भव किसने देखा है? जो कुछ है यहीं मजा कर लो, आगे की कौन जानता है? बंधुओ! जो यह कहते हैं वे यह नहीं समझते कि तुम कहाँ से आये हो? क्या तुम मिट्टी से पैदा हुए हो और मिट्टी में ही मिल जाने वाले हो? जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य और जो मरेगा वह जन्म भी लेगा ही। जब तक कर्मों का चक्कर मिटेगा नहीं तब तक जीने और मरने का चक्कर भी मिटने वाला नहीं है। अतः परभव तो है ही, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भव के लिए तो साधन कर लेते हैं - जब तक जीएंगे, आजीविका का साधन स्थिर कर लेते हैं, बाल बच्चों का भी निर्वाह उससे होता रहता है। वे यह नहीं जानते कि आत्मा तो नित्य है, वह केवल इस भव तक ही सीमित नहीं है, परभव भी उसके लिए है। अतः परभव सुधारने का भी प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।

समुद्र में मछलियां रहती हैं। मनुष्य भी उसमें चला जाता है-नाव या जहाज में बैठकर। परन्तु वह उसमें रहना नहीं चाहता, समुद्र से पार होना चाहता है, जब कि मछलियाँ उससे बाहर निकलना नहीं चाहतीं। ज्ञानी और अज्ञानी जीव में भी यह अन्तर होता है। अज्ञानी जीव मछलियों की तरह संसार

समुद्र को छोड़ना नहीं चाहता है जबकि ज्ञानी जीव संसार से विरक्त होना चाहता है। बताइये आप क्या चाहते हैं? संसार में रहना (फंसना) चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं।

संसार का स्वरूप समझ कर भी जो संसार में उलझे रहते हैं उनका उद्धार कैसे हो सकेगा? शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए सोना पहना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा भी है कि यह शरीर क्या है? सोना क्या है? मिट्टी ही तो है। मिट्टी पर मिट्टी चढ़ाने की क्या कीमत है? चेतन के सामने उसकी कीमत नगण्य है। लेकिन ऐसा आप थोड़े ही सोचते हैं। भगवान् तो ३० वर्ष की उम्र में ही संसार से विरक्त हो गये थे, पर आप तो अभी तक संसार में पड़े हुए हैं। सिद्धान्तों के प्रति सच्ची आस्था हो तो जीवन पलटते देर नहीं होती है।

शरीर स्वास्थ्य की बात चलती है तो अक्सर लोग कहा करते हैं गैस हो जाती है। पेट में ऊपरी ऊपरी डाले चले जा रहे हो और फिर कहते हो गैस हो जाती है? पेट को भी आराम करने दो। मील के बॉयलर को भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाती है, तो आप भी पेट को एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं दे देते? सप्ताह में एक दिन उपवास कर लिया करो तो गैस जैसी कोई बीमारी पास में नहीं आ सकेगी। है आपकी तैयारी उपवास करने की? जब तक देहभाव मौजूद रहता है तब तक वैराग्य आ नहीं सकता। वहाँ आरोग्य भी रह नहीं सकता। अतः 'संबुद्धह' अर्थात् स्व और पर को समझो-शरीर और आत्मा को पहचानो-

द्वार रुडी बली बदबो अंदर, बदबो अंदर होय रे.....

काया छे पीजरुं रे-अेनी शंवे मरामत होय.....

जे ते अभक्ष वस्तुओं ग्रही ने, काया नचावे तेम करीने रे,

रात्री न जोई दिवस न जोयो, भटक्यो भान ने खोज....अेनीशुंय.....

ज्ञानी कहते हैं शरीर के पीछे पागल मत बनो। यह तो हाड़-मांस का पिंजरा है। मल-मूत्र का खजाना है। इसके पीछे मत दौड़ो। वैराग्य बढ़ाओं, विषय वासनाओं का छोड़ो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकेगा।

भगवान् ने अपने शरीर को कैसा कष्ट पहुँचाया था? कितना कठिन तप उन्होंने किया था? छह महीने तक निराहार रहना, पानी भी न पीना, कितनी कठोर साधना थी उनकी। शरीर को तो जैसा तुम रखोगे वैसा ही रहना पड़ेगा। यह तो अपने हाथ की बात है। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। चाहो तो आप भी भगवान् महावीर का अनुसरण कर सकते हो।

ज्ञाता सूत्र का १४ वाँ अध्ययन तेतली-पुत्र का कल से वर्णन किया जायगा। भगवान् द्वारा प्ररूपित इस अध्ययन में अपूर्व भाव भरे हुए हैं। जो उसे सुनेंगे और सुनकर जीवन में उतारेंगे तो उनका कल्याण होगा।

(७)

भगवान् ने सिद्धान्त बताये हैं। त्रिकालाबाधित तत्त्वों को सिद्धान्त कहा जाता है। ऐसे महान् सिद्धान्तों के प्ररूपक भगवान् कैसे थे? यह भी जान लेना आवश्यक है। भगवान् की कथनी और करनी एक जैसी होती है। उनकी साधना सामायिक से शुरू होती है और यथाख्यात चारित्र से पूर्ण होती है; केवल ज्ञान होने से पहले वे उपदेश नहीं देते हैं।

पेला पोते आचरे पछी दीये उपदेश।

वंदु ऐवा संतने जेने अहं भाव नहि लव लेश ॥

ऐसे सन्तों को ही नमस्कार है जो पहले अपने आचरण में उतारते हैं और फिर उपदेश देते हैं। सम्पूर्ण अकषायी होने पर भी केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवलज्ञानी लोकालोक को हस्तामलकवत् जान सकता है। भगवान् महावीर ऐसे ही थे। उन्होंने जैसा जाना वैसा ही कहा, कहने योग्य ही कहा-अधिक नहीं कहा। नंदी सूत्र में कहा है -

णाउं जे तत्थ पन्नवणा-जोगे ते भासइ तित्थयरो (नंदीसूत्र-केवलज्ञानाधिकार)

जो प्ररूपणा करने योग्य होता है, केवली उसे ही बताते हैं। वे देखते तो अनंत हैं, उन सब का कथन वे अपनी सारी जिन्दगी में भी नहीं कर सकते। अतः जो कथन योग्य होता है वही वे कहते हैं। उनका उपदेश जिन्होंने सुना वे श्रुतज्ञानी हो गये। कितना माहात्म्य है उनके उपदेशों का?

श्रुतज्ञान को छोड़कर शेष चारों - मति, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान मूक होते हैं। बोलने की शक्ति श्रुतज्ञान में ही होती है। भगवान् जो भी बोलते हैं, वह सूत्र रूप ही होता है। उसमें कहीं संशय को स्थान नहीं रहता।

केवलीयं पडिपुण्णं णेयाउयं संसुद्धं सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं णिज्झाणमग्गं णिव्वाणमग्गं अवितहमविसंधिं सव्वदुक्खपहीणमग्गं ॥

केवली का ज्ञान पूर्ण होता है, उनके द्वारा कथित मार्ग ही न्याय संगत होता है। उनकी वाणी परस्पर श्रृंखलाबद्ध होती है। उनका मार्ग ही शुद्ध है। वही संशय रहित और मोक्ष प्रदायक है। ऐसा मार्ग सद्भाग्य से आपको मिला है। फिर आप प्रमाद में क्यों पड़े हो? नींद को तिलांजलि दो और उस पथ पर आगे बढ़ जाओ। विश्वास के साथ अग्रसर हो, आपका कल्याण निश्चित है।

पर भाव में पड़कर सारी जिन्दगी व्यतीत कर दी है। स्व को जाना ही नहीं है। इसीलिए संसार में भटक रहे हो। जिस दिन स्व में स्थित हो जाओगे उस दिन सारा संसार तुम्हें फीका दिखाई देने लगेगा।

खाने के लिए सुंदर भोजन बनाया गया है। थाल सजा कर आपके सामने रख दिया गया है। उस समय कोई घृणाजनक बात कहे तो आप उसे झट कह देंगे कि खाने के समय ऐसी बातें मत करो। इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष होते हैं-स्व में जिन्होंने अपनी आत्मा स्थित कर ली है उनको भी सांसारिक बातों

से घृणा हो जाती है। पर की बातों में उन्हें आनंद नहीं आता है। आपको किस से आनंद आता है? सामायिक करके भी आप पर का ध्यान तो नहीं करते हैं?

अन्य स्थाने कृतं पापं, धर्म स्थाने विमुच्यते।

धर्म स्थाने कृतं पापं, वज्र लेपो भविष्यति ॥

जिस स्थान पर पाप छोड़ जाते हैं, वहीं तुम पाप करने लग जाओ तो फिर पाप छोड़ने कहाँ जाओगे? नदी पर कपड़े धोने गये, पर मैले ही लेकर आ गये तो उन्हें साफ कहाँ करोगे? कई पौषध में भी विकथा करने लग जाते हैं -

एक बैठी आलस मरडे, बीजी उंधे बैठी।

नदि मां थी नीकली ने जई दरिया मां पेठी।

आज मारे एकादशी रे नगंदल मौन धरी मुख रहिये।

पौषध में सोना और जग कर भी विकथा करने का क्या काम है? पौषध तो २४ घंटे तक आत्म ध्यान करने की एक उत्कृष्ट क्रिया है। एक मजदूर अपने कंधे पर बोझ उठाता है। थक जाता है तो दूसरे कंधे पर ले लेता है। उपवास की क्रिया भी ऐसा ही है। उपवास हम अपने लिये करते हैं। मेहमानों के लिये नहीं। मजदूर के कंधों की तरह उपवास भी हमारे लिए पहला विश्राम स्थान है। लेकिन जब मजदूर थक जाता है तो बोझ नीचे उतार कर रख देता है और विश्राम करने लग जाता है। इसी तरह जब आप सामायिक करते हैं तो १८ पापों का बोझ नीचे उतार कर रख देते हैं। यह दूसरा विश्राम स्थल है।

पौषध में २४ घण्टे का चारित्र ग्रहण किया जाता है, यह तीसरा विश्राम है। पौषध कर के पानी पीना या धन का ग्रहण करना योग्य नहीं कहा जा सकता है। अगर तुम वैसा नहीं कर सकते हो तो फिर पौषध करने का लाभ ही क्या है? इसीलिए ज्ञानीपुरुष कहते हैं कि जो भी तुम पचक्खाण लो, पहले उसे पूरी तरह समझो और फिर उस पर दृढ़ता के साथ कायम रहो। जो व्यक्ति अपने व्रत के प्रति वफादार रहते हैं वे ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। पौषध आत्मा का तीसरा विश्राम स्थल है जहाँ २४ घण्टे तक १८ पापों से विरक्ति लेकर आत्म भाव का पोषण किया जाता है। ऐसा पौषध जो करते हैं वे २७ अरब ७७ करोड़ ७७ लाख ७७ हजार ७७० पल्लोपम का नरक का आयुष्य कम कर देते हैं। * मासखमण की तपस्या से भी पौषध की क्रिया विशेष महत्त्वपूर्ण है। मासखमण पहला विश्राम है, जब कि पौषध तीसरा विश्राम है।

* यहाँ आयुष्य कम करने का तात्पर्य इतने अशुभ कर्मों को क्षय कर देना है एवं निर्जरा के साथ शुभ कर्मों का संचय भी कर लेना है। बादर दृष्टि से ही संख्या का महत्त्व समझना चाहिये। निश्चय रूप से तो और अधिक कर्मों का भी क्षय कर सकता है। आयुष्य कर्म तो जीव एक भव पहले ही बांधता है और जिस रूप में (सोपक्रमी या निरूपक्रमी) बांधता है उसी रूप में भोगता है। ठाणंग सूत्र के ७ वें ठाणे में जो ७ कारणों से आयुष्य टूटना बताया है, वे शिथिल

इससे कर्मों की महान् निर्जरा होती है। पौषध में बैठा हुआ व्यक्ति न तो चार तरह की (स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा, राजकथा) कथा कर सकता है और न आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की कामना ही कर सकता है।

एक बार विष्ठा के कीड़े से भंवरे की दोस्ती हो गई। भंवरे ने कहा-चल, आज मैं तुझे अपने साथ बगीचे में घुमा लाता हूँ। यहाँ विष्ठा में क्यों पड़ा है? वहाँ मैं तुझे तरह तरह के फूलों की सुगंध से मस्त बना दूँगा। भंवरा उसे बगीचे में ले जाता है और विविध फूलों के रस का पान कराता हुआ पूछता है - 'बोल, अच्छा लगता है या नहीं?' कीड़े ने उत्तर दिया-मुझे तो कुछ भी अन्तर नहीं लग रहा है। विष्ठा की ही बास यहाँ भी आ रही है। भंवरे ने सोचा-आखिर बात क्या है? उसने उसका मुंह देखा तो विष्ठा की गोली दबी हुई थी, सुगंध आवे भी तो कैसे? जब उसने वह गोली दूर की तो फूलों की सुवास से वह मस्त हो उठा। आपका हाल भी कहीं ऐसा तो नहीं है। उपाश्रय में आकर भी गृहस्थाश्रम की गोली साथ ले आओ तो धर्म की सुवास आपको कैसे आ सकेगी? आप निश्चित होकर जिनवाणी सुनेंगे तो उससे जो आनंद आवेगा वह बड़ा अद्भुत होगा-

पडिपुण्ण चित्त सुणेह

फोन आता है तो आप उसे बराबर सुनते हैं - स्थिर मन होकर सुनते हैं। तो फिर व्याख्यान आप स्थिर होकर क्यों नहीं सुनते? इधर-उधर मन को क्यों घुमाते हैं? स्थिर चित्त से सुनेंगे तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा।

चौथा विश्राम संथारा है। 'अपच्छिम मारणंतिय संलेहणा.....' १८ पाप ४ आहार एक शरीर इस प्रकार २३ का त्याग कर नौ कोटि से यह संथारा ग्रहण किया जाता है। जो जीव संथारा ग्रहण कर लेते हैं उन्हें इहलोक या परलोक की इच्छा भी नहीं रहती है। जल्दी मरने की या काम भोग की इच्छा भी नहीं होती है। जीवन पर्यन्त तृष्णा का त्याग कर देना संथारा है। मासखमण तप में तो ३१ वें दिन पारणा करने की आशा रहती है, परन्तु संथारा जीवन पर्यन्त का होता है, फिर भले ही वह एक दिन का ही क्यों न हो? उसका अपना महत्त्व है। जैन दर्शन में उसकी बड़ी महिमा गाई गई है।

बाजार में जो भी नई चीज देखते हैं आप उसे घर में ले आते हैं। भंडोपकरण बसाने में भी विवेक रखना जरूरी है। उन साधनों से जब तक अपना स्वामित्व नहीं हटाया जाता तब तक उनसे जो क्रिया होती रहेगी, उसका पाप साधन बसाने वाले को भी लगता रहेगा।

एक हिरन को किसी ने बाण मारा और वह मर गया। उसके चमड़े से गेंद बनाया। गेंद से लड़के खेलने लगे। उससे कई जीव-कीड़े-मकौड़े मर जाते हैं। इस पाप क्रिया में जिस हिरण का चमड़ा है, वह ममता लेकर मरा है, अतः उस हिरन को भी ५ क्रिया लगती है। शिकारी को और खेलने वाले को तो तीव्रतर क्रिया लगती ही है। पांच क्रियायें ये हैं -

बंधन (सोपक्रमी) बांधने वालों की अपेक्षा व्यवहार नय से समझना चाहिये। अर्थात् कम समय में अधिक आयु कर्म पुद्गलों की क्षणायु टूटना कहलाती है। निश्चयनय से तो पूरे पुद्गलों को भोगा ही है।

काइया अहिगणीया पाउस्सिया पारितावणिया पाणाइवाइया । (प्रज्ञा०२२)

ऐसे पाप आपको तो नहीं लगते हैं। इसका भी कुछ हिसाब लगाया है? जीवन में आपने कितने कारखाने खोले हैं? उन्हें चालू रखकर मर गये तो उनका परम्परागत पाप आपको भी लगता रहेगा। संथारा करने से यह पाप फिर चालू नहीं रहता है।

अफीमची अफीम खाते हैं और नशा करते हैं। बेभान हो अग्नि के बजाय प्रकाश के प्रतिबिम्ब से वे बीड़ी सुलगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह अग्नि थोड़ी ही है जो बड़ी सुलग जाय। वह तो प्रतिबिम्ब है। इसी तरह आप भी सच्चे श्रावक हो या श्रावक के प्रतिबिम्ब मात्र हो? अगर सच्चे श्रावक हो तो स्वानुभाव क्यों नहीं करते हो? पर में भी क्यों भटक रहे हो? वर्षों के वर्ष बीत गये, धर्म सुन रहे हो, फिर भी वहीं के वहीं घाणी के बैल की तरह खड़े हो। यह कैसा श्रावकपन है आपका? ज्ञानियों के वचन में आपकी श्रद्धा नहीं हुई है, उसे मजबूत करो, उसका अनुसरण करो, वही सच्चा मार्ग है, उसी में आत्मा का कल्याण निहित है -

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया।

सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया।

बुद्धवीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो।

भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो ॥

जिसने मोह जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। लेकिन जो मोह में डूबे हुए हैं उनका क्या? वे अपने आप अपना अहित कर रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है और तू किसी का नहीं है, फिर मोह क्यों कर रहा है? अगर यह सूत्र हृदय में बैठ जाय तो फिर कोई पाप कर्म कर सकता है क्या? यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, ऐसा राग द्वेष फिर नहीं हो सकता।

आत्मा ही कर्मों का कर्ता है, खुद ही अपने कर्मों का भोक्ता है, अपनी गति अपने ही हाथ में है, लेकिन हमने अभी तक सत्मार्ग की प्रतीति नहीं की है, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति हुई है। द्वेष छोड़ने का सभी कहते हैं, पर राग को छोड़ने का केवल जिन शासन ही कहता है। जहाँ राग है वहीं द्वेष भी है। अतः राग के वशीभूत मत बनो। जैन शासन अजोड़ है, भगवान् ने तो निस्पृही बनकर ही उपदेश दिया है, वहाँ अनुभव पहिले है, कथन बाद में।

सरोवर में पानी भरा हुआ है। पानी ही पानी नजर आता है, पर वह गहरा कितना है, यह तो लकड़ी से देखा जाता है, तब पता लगता है। इसी तरह सभी दर्शन ज्ञान की तो बातें करते हैं, पर वह ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण, यह तो ज्ञान की लकड़ी से ही जाना जा सकता है।

अन्य मत में शास्त्र पठन का भी मेहनताना तय किया जाता है। कहीं भागवत वांचना हो तो पहले यह पूछा जाता है कि महाराज आप क्या लेंगे? जैनियों के साधु तो कुछ नहीं लेते हैं। वे तो निस्पृही होकर उपदेश देते हैं। अन्य मत में उपदेश के बाद आरती उतारी जाती है, जिससे रुपया इकट्ठा किया

जाता है, जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जहाँ स्पृहा है, वहाँ निस्पृह उपदेश कैसे संभव हो सकता है ?

एक राजा था जो रोज धर्म कथा सुना करता था। एक दिन राजा ने पंडित से पूछा, पंडित जी तुम मुझे रोज कथा सुना रहे हो, पर मुझे वैराग्य क्यों नहीं होता है ? इसका क्या कारण है ? इस प्रश्न का समाधान अगर आपने ७ दिन में नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर नीलाम कर दूँगा। पंडित घबरा गया। अब क्या किया जाये ? मारे चिन्ता के वह परेशान रहने लगा।

चिन्ता बड़ी अभागिनी, तिहूँ जगत को खाय।

जीवता चढ़ावे चाक पर मुवा नर्क ले जाय ॥

चिन्ता और चिता में केवल एक बिन्दी का ही फर्क है। चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है, परन्तु चिन्ता तो जीवित को ही जला देती है।

चिन्तातुराणां-नहि सुखः निद्रा,

क्षुधातुराणां नहि बलः तेजाः।

कामातुराणां नहि भय लज्जा,

अर्थातुराणां नहि सज्जन बंधवा ॥

चिन्तातुर मनुष्य को सुख की नींद भी नहीं आ सकती है। पंडित की भी नींद गायब हो गई। दिन और रात चिन्ता में ही डूबा रहने लगा। उसके लड़के ने जब यह देखा तो पूछा-‘पिताजी! आप चिन्तातुर क्यों दिखाई देते हो।’ पंडित बोला- बेटा! तू अभी बच्चा है। तू क्या समझेगा ? लड़का बोला, कहिये तो सही, आखिर बात क्या है ? पंडित ने राजा की बात कह सुनाई। अगर राजा की बात का ७ दिन में समाधान नहीं किया जायेगा, तो अपना घर नीलाम हो जायगा। लड़का बोला-बस, इतनी सी बात है। आप राजा से कह दें कि इसका उत्तर मेरा लड़का देगा, अब आप चिन्ता छोड़ दीजिये। सब ठीक हो जायेगा। ७ वाँ दिन आया, राजा ने पंडित से पूछा-क्या जवाब लाये हो ? पंडित बोला, मैं क्या जवाब दूँ इसका जवाब तो मेरा लड़का ही देगा। लड़का खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा-उत्तर देने में कहीं अविवेक हो जाय, तो आप मुझे माफ कर दें। उसकी सजा न दें, तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने वैसा ही लिख कर दे दिया। लड़के ने दो रस्सी मंगवाई। उसने एक खम्भे से राजा को बांधा और दूसरे खम्भे से अपने पिता को। फिर राजा से कहा-आप मेरे पिता को छोड़ाइये। अपने पिता से भी कहा - आप राजा को छोड़ाइये। दोनों ने उत्तर दिये - हम तो बंधे हुए हैं, एक दूसरे को कैसे छोड़ा सकते हैं ? लड़के ने कहा-मैं खुला हूँ। (बंधन मुक्त हूँ) मैं आप दोनों को छोड़ सकता हूँ।

बंधे को बन्धा मिले कैसे दिये छोड़ाय।

बंधे को छूटा मिले, पल में दिये छोड़ाय ॥

बंधन में रहते हुए प्राणी बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जो बंधन मुक्त रहता है, वही बंधन मुक्त

कर सकता है। आप अपने राजपाट के बंधन में बंधे हुए हैं। मेरे पिताजी गृहस्थ के बंधन से बंधे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। जो बंधनों से मुक्त है, वही दूसरों को भी बंधनों से मुक्त कर सकता है।

सूयगडांग सूत्र में भी पुंडरीक कमल का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया गया है। उस कमल को लेने के लिए चार आदमी चारों दिशाओं से आते हैं और तालाब में कूद पड़ते हैं। सब कीचड़ में फंस जाते हैं। कमल को कोई नहीं ले पाता। पांचवाँ मुनि आता है जिसकी वृत्ति राग द्वेष वाली नहीं है।

उदारस्य तृणं वित्तं सूरस्य मरणं तृणं ।

विरक्तस्य तृणं भार्या निस्पृहस्य तृणं जगत ।

निस्पृही के लिए सारा संसार तृण के समान है। उस मुनि ने किनारे पर खड़े होकर देखा कि वे चारों आदमी कामासक्त थे। अतः कमल को कैसे पा सकते थे। जो अफीमची है, वह अफीम कैसे छुड़ा सकता है? जो बीड़ी पीने वाला है वह दूसरों का बीड़ी पीना कैसे छुड़ा सकता है? बंधनों से मुक्त तो वही कर सकता है जो इन सब बंधनों को सदैव के लिए छोड़ चुका होता है। जिनको पूजा और धन चाहिये, वे क्या दूसरों को बंधनों से मुक्त कर सकेंगे?

आरम्भे नत्थि दया महिला-संगेण नासई बंधं ।

संकाए समत्त नासई, पवज्जा अत्थग्गहणं च ।

हिंसा में दया नहीं रह सकती, जहाँ स्त्रियों का साथ हो वहाँ ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। शंका से समकित नष्ट हो जाती है, अर्थ ग्रहण से साधुत्व का नाश होता है। अतः जो मुक्त है, इन बंधनों से परे है, वही दूसरों को बंधनों से मुक्त कर सकता है।

जिनेश्वर भगवान् का मार्ग ही तरणतारण का मार्ग है। वही आत्मा का उद्धार करने वाला है। जो इस मार्ग का अनुगमन करेंगे वे ही आत्म-कल्याण कर सकेंगे।

हे मुनियो! लोक समान पुष्करणी-बावड़ी है, कर्म रूपी उसमें जल है, काम भोग रूपी उसमें कोई-शेवाल है, जन पद उसमें छोटे कमल हैं और बड़े राजा महान् पुंडरिक कमल है। अन्य तीर्थियों-क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी - ये ४ पुरुष हैं, जो चारों दिशाओं से आकर फंस जाते हैं। धर्म रूप भिक्षु है, धर्म तीर्थ रूप किनारे पर खड़ा है, धर्मकथा रूप शब्द करते हैं और पुंडरिक कमल का ग्रहण किया वही निर्वाण रूप है।

सोमवार ता. ७-७-६८

(८)

ज्ञातासूत्र के १४ वें अध्ययन तेतली-पुत्र का अधिकार शुरू किया जा रहा है। जम्बूस्वामी हाथ जोड़कर, नमस्कार कर सुधर्मा स्वामी से कहते हैं। जम्बू स्वामी चले थे और सुधर्मा स्वामी गुरु। दोनों गुरु चेलों की यह जोड़ी भी महान् थी। जम्बू स्वामी १६ वर्ष की वय में नव परिणित ८ स्त्रियों को और

९९ करोड़ की धनराशि को त्याग कर मुनि बने थे। उनके साथ प्रभव आदि ५०० चोर भी साधु बने थे। ऐसे महान् पुरुष होने पर भी उनका विनय कैसा अपूर्व था? भगवान् ने कहा है -

विनय शी वस्तु वरे वस्तु विनय स्वरूप।

जे नर विनय चूकिया ते पडिया भव कूप ॥

विनय ही मोक्ष सुख का दाता है। विनय से ही ज्ञान और चारित्र मिलता है। संसार में भी विनयवान पुत्र ही पिता की सम्पत्ति का मालिक होता है। विनयवान बहू ही सासू की प्रियपात्र होती है। घड़ा भी जब नमता है तभी पानी से भरता है। उसी तरह विनयवान ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जम्बू स्वामी अपने दोनों हाथ जोड़कर अंजलि भर कर सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, आपके साता है, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? कितना विनय?

सोना नरम होता है तभी उसमें नगीना फिट हो सकता है-जड़ा जा सकता है। अगर सोना कड़क ही बना रहे तो उसका आभूषण नहीं बन सकता। इसी प्रकार जो नम्र बनते हैं वे ही ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं।

ठाणांग सूत्र में ३ प्रकार के मनुष्यों को ज्ञान नहीं देने का कहा गया है -

१. क्रोधी मनुष्य को - ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसके दिमाग में गरमी चढ़ जाती है वह उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। क्रोधी मनुष्य अस्थिर रहता है अतः वह उपदेश श्रवण नहीं कर सकता है।

२. अविनीत - जो अविनीत है वह भी उपदेश के योग्य नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् ने अविनीत के १४ लक्षण बताये हैं -

१. अभिक्खणं कोही - बार बार क्रोध करने वाला।

२. पबंथं च पकुव्वई - दीर्घकाल तक क्रोध करने वाला।

३. मत्तिज्जमाणो वमई - मित्रता का नाश करने वाला।

४. सुयं लद्धूण मज्झइ - ज्ञान का अभिमान करने वाला।

५. अवि पावपरिक्खेवी - अपना पाप-दोष दूसरों पर डालने वाला।

६. मित्तेसु कुप्पई - मित्रों-स्वजनों पर क्रोध करने वाला।

७. सुपियस्सावि मित्तस्स रहे भासइ पावगं - मित्रों की पीठ पीछे निन्दा करने वाला।

८. पइण्णवाई - असंबद्ध बोलने वाला।

९. दुहिले - द्रोही।

१०. थब्दे - अहंकारी।

११. लुब्दे - रस लोलुपी।

१२. अणिग्गहे - अजितेन्द्रिय।

१३. असंविभागी - बांट कर नहीं खाने वाला।

१४. अवियत्ते - अविश्वासी।

(उत्तरा० ११/७-८-९)

ऐसा अविनीत शिष्य गुरु की आज्ञा में नहीं रह सकता है। वह ज्ञान पाने का अधिकारी नहीं बनता अतः उसे मोक्ष पद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जम्बूस्वामी कैसे विनयवान हैं? इनके गुणों का वर्णन करना भी आसान नहीं है। वे निरहंकारी, प्रियभाषी, अविनयी के १४ दोषों से रहित और १४ सद्गुणों के धारक हैं। गुरु के हृदय में विनय से ही शिष्य अपना स्थान बना सकता है। शिष्य तो कई हो सकते हैं, पर गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेना आसान काम नहीं है।

जो क्रोधी है, अविनीत है, रस का प्यासा है, उन्हें ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। उनको दिया हुआ ज्ञान वे पचा नहीं सकते हैं। अतः भगवान् ने विनयी को ही ज्ञान देने का कहा है।

उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् ने कहा है -

पणीयं भक्तपाणं तु, खिप्यं मय विवड्गुणं।

बंधचेररओ भिक्खू, णिच्चसो परिवज्जए॥

जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे मादक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिये। 'तवेसु वा उत्तमं बंधचेरं', इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पदार्थों का ब्रह्मचारी सेवन नहीं करते हैं।

इन्द्रियों को नियंत्रित करने के लिए भी तप की आवश्यकता है। लेकिन आज तो तप के प्रति भी लोगों की भावना कम होती जा रही है। रोज सुबह उठते ही चाय और गांठिये चाहिये। आटा चाहे जैसा सड़ा-गला हो, कंदोई गरमागरम गांठिये बना रहा है, यह देखकर आप ले लेते हैं, यह आपकी रस लोलुपता नहीं तो क्या है? कम से कम चातुर्मास पुरती तो बाधा (प्रतिज्ञा-नियम) ले लो कि घर से बाहर की बनी हुई आटे की किसी भी चीज का उपयोग हम नहीं करेंगे।

भगवान् ने तो स्पष्ट कहा है कि रस लोलुप आत्मा-ज्ञान का पात्र नहीं होता है। अतः जिह्वा को वश में रखो-उसे रस-लोलुप मत बनने दो। तप का आचरण करो। यही आपकी आत्मा का उद्धार कर सकेगा।

क्रोधी, अविनयी और रस लोलुप को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत जो अक्रोधी है, विनयवान है और तपस्वी है उसे ज्ञान देना चाहिए। ये तीनों ज्ञान पाने के हकदार कहे गये हैं।

जम्बूस्वामी का विनय कैसा था? नमस्कार मंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी थी? उनके नमस्कार मंत्र का प्रभाव तो देखिये -

हजारों मंत्र शं करशे मारो नवकार बेली छे-मारो

जगत रूठी ने शं करशे मारो नवकार बेली छे-

नमस्कार मंत्र के प्रति उनकी कितनी अटूट श्रद्धा थी। ५०० चोर जो गठरी बांधकर भागने वाले थे वे वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। लेकिन आज आपको ऐसी श्रद्धा कहाँ है?

ध्वस्त्रतोऽन्य मंत्रैः परमेष्ठी मंत्रः

कुशास्त्र वाक्यैर्निहतागमोक्तिः ।

कतृ वथा कर्मकुदेवसंगा

दवांछिहिनाथ मति भ्रमो मे ।

(रत्नाकर पच्चीसी)

मति विभ्रम से मैंने आज चिंतामणि रत्न तो फेंक दिया है और कांच के टुकड़े को ही रत्न समझ कर पकड़ लिया है ।

नमस्कार मंत्र तो अनादि सिद्ध मंत्र है । गणधर देव भी जिसका कथन सूत्र के आरम्भ में करते हैं । यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है । 'सव्वपावप्पणासणो' पापों को उदय में ही नहीं आने देता है । इसकी आराधना से रोगी नीरोगी हो जाता है, पागल अच्छा बन जाता है और मन चिंतित कार्य पूरे हो जाते हैं । इसकी शरण छोड़कर जो दूसरे मंत्रों का सहारा लेते हैं वे फिर जंजाल में ही फंस जाते हैं । जंजाल से मुक्ति दिलाने वाला तो यही महामंत्र है ।

अज्ञानी को आगम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं । आप्त पुरुषों द्वारा कही गई ज्ञान की बातें उसे नीरस जान पड़ती है ।

निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेने अनुभव्युं ।

भगवान् की निर्दोष व्राणी ही आगम है ।

आ-आप्त-अरिहंतों द्वारा कथित ।

ग-गणधरों द्वारा गुंफित ।

म-मुनियों द्वारा अनुमोदित

जो है वह आगम है । जिसमें कथन कम और रहस्य अधिक भरे पड़े हैं । जिनका विश्लेषण किया जाय तो अनंतकाल तक भी पार न आवे । लेकिन आज आप शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं ? प्रतिदिन एक पृष्ठ भी पढ़ लिया जाय तो उससे आपका जीवन पलट सकता है ।

जैसे रोज सुबह उठकर आप अखबार पढ़ने लग जाते हो, वैसे ही आगम का एक पृष्ठ भी पढ़ने की आदत डाल दो तो आपका कल्याण हो सकता है ।

आगम ही एक सहारा है जिससे मनुष्य संसार से तिर सकता है । श्रावक को साधु का आधार होता है और साधु को आगम का-सूत्र का । पतंग को धागे का सहारा रहता है तब तक तो वह आकाश में उड़ती रही है, लेकिन जैसे धागा टूटा कि वही नीचे गिर जाती है । इसी तरह साधु भी सूत्र के आधार पर ऊँचा चढ़ता है, जैसे ही उसने आधार छोड़ा कि उसका पतन अवश्यभावी है ।

दो पतंग आपस में टकराती हैं तो कच्चे धागे वाली कट जाती है और मजबूत धागे वाली आकाश में उड़ती रहती है । जैनदर्शन के सामने भी कई मत-मतान्तर आते हैं-पर अनेकान्त का धागा इतना मजबूत है कि वह किसी से भी परास्त नहीं होता है । वह सर्वत्र विजयी ही रहता है ।

आगम ही हमारे उद्धारक हैं। उन पर श्रद्धा रखोगे तो आपका उत्थान अवश्य होगा।

आगम हमारे बहुमूल्य रत्न हैं, उनकी हिफाजत करो, उन पर श्रद्धा करो, समझो-समझने की कोशिश करो, जहाँ समझ में न आवे वहाँ भी यह कहो कि -

तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं।

(भगवती सूत्र)

हे जिनेश्वर देव! आपने जो कहा है वही सच्चा है, मेरी शक्ति अधूरी है, मैं उसे बराबर समझ नहीं पा रहा हूँ। सत्य तो जैसा आपने देखा है वैसा ही है।

शास्त्रने दिव्य नयन तु जाण

एमां विस्तारे छे साचा प्रमाण

भव्यता भाली रे शास्त्रमां हो-

तत्व मने मल्युं रे शास्त्र मां

सत्य मैं तो शोध्युं रे शास्त्र मां हो.....

धर्म का मूल बड़ा गहरा है - उस मूल को सींचो। पत्तों को सींचने से क्या होगा? मूल सींचोगे तो धर्म टिका रहेगा, वह फलेगा-फूलेगा और एक दिन आप भी उसके फल का रसास्वादन कर सकोगे।

धर्म दुनिया में रहेगा तो सुख मिल सकेगा। जहाँ सद्गुण है वहाँ धर्म है, जहाँ दुर्गुण है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। अतः सद्गुणों का प्रसार करो। सच्चे धर्म को और सच्चे देवों को समझो। जो धर्म के नाम पर भोग चाहे, बलिदान मांगे वे सच्चे देव कैसे हो सकते हैं?

कोई योगिणी भोगिणी भोग मांगे

कोई रुद्राणी छागना होम मांगे

इसा देव देवी तणी आस राखे

तदा मुक्तिना सुखने केम चाखे?

सच्चे देव तो जिनेश्वर देव ही हैं, जो न डराने के लिए हाथ में तलवार रखते हैं, न बलिदान की चाहना करते हैं, न भोग की कामना करते हैं और न प्रतिष्ठा की चाहना ही करते हैं। वे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। किसी भी प्राणी को वे कष्ट देना नहीं चाहते। उन पर श्रद्धा करो। आपका बेड़ा पार हो जायगा। जम्बू स्वामी की कैसी अडोल श्रद्धा थी? उन पर अवस्थापिनी विद्या का कुछ भी असर नहीं हुआ। चोरों का सरदार प्रभव जम्बूस्वामी के पास आता है और कहता है मैं आपको ताला खोलने की और निद्रा लाने की विद्या बता सकता हूँ, आप मुझे अपनी स्थंभिनी विद्या बता दें।

जम्बू स्वामी कहते हैं-मुझे तुम्हारी विद्या नहीं चाहिये। मैं तो अपना नवकार मंत्र जानता हूँ, तुम्हें भी सीखना हो तो मेरे गुरु के पास चलो, वे तुम्हें भी यह सिखा सकते हैं।

५०० चोर भी जम्बूस्वामी के उपदेश से चोर मिटकर साधु हो जाते हैं। कहिये, कितना प्रभाव था उनका?

चोरों में भी संगठन कितना जबरदस्त होता है ? जब प्रभव ने अपने साथियों से कहा कि मेरी इच्छा तो संयम लेने की है तो सभी चोर भी इसके लिये तैयार हो गये। लेकिन आपका संगठन कैसा है ? कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। अगर ५ श्रावक और ५ साधु भी सच्चे दिल से संगठित हो जायें तो वे सारे समाज को बदल कर रख सकते हैं।

यहाँ आने का तो आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते हैं कि लोग अधिकाधिक संख्या में यहाँ आ सकें। आज देर कैसे हो गई तो जवाब में आप कहते हैं - मेहमान आ गये थे। तो उसे भी साथ में ले आना था ना ? वह भी धर्म के दो बोल सुन लेता तो लाभ ही होता। लेकिन ऐसी धर्म दलाली आप कहाँ करते हैं ? जो लोग धर्म पर चलेंगे, जीवन में धर्म का आचरण करेंगे उनका कल्याण अवश्य होगा।

ता० ८-७-६८

(९)

परिपूर्ण ज्ञान से भगवान् ने जो देखा वही उन्होंने हमारे कल्याण के लिए बताया है। उनके बताये हुए सिद्धान्त ही आगम कहे जाते हैं। ज्ञान के बिना आगम भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। अंधे के लिए दीपक की रोशनी का क्या लाभ ? इसी तरह पहले दृष्टि शुद्ध करोगे तो आगम भी आपका उद्धार कर सकेंगे।

आज आषाढी १४ है। धर्म की मौसम आज से शुरू होती है। आप धर्माचरण करोगे तो धर्म आप से दूर नहीं रहेगा। वह आपका उत्थान अवश्य करेगा। यह संभव नहीं कि कल्पवृक्ष के पास जाकर भी तुम भूखे ही रहो ? वह भाग्यहीन ही कहा जायगा जो रत्नचिन्तामणि को फेंक कर कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा। कामधेनु जैसी गाय हो और फिर भी घर में दरिद्रता रहे तो यह किसका दोष कहा जाएगा ?

ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो वीतराग का स्मरण करते हैं, उनकी सेवा में कामधेनु, कल्पवृक्ष और रत्न चिन्तामणि रत्न भी सदैव उपस्थित रहते हैं। उसको देव, दानव और मानव सभी नमस्कार करते हैं। आवश्यकता है शुद्ध मन से उनका ध्यान करने की-प्रार्थना करने की। बिजली के दो तार-नेगेटिव और पोजिटिव जब तक जुड़ नहीं जाते हैं तब तक बिजली पैदा नहीं हो सकती है। इसी तरह जब हृदय के तार ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाते हैं तब तक प्रार्थना भी अधूरी ही रहती है। वह आत्म-ज्योति को प्रकट नहीं कर सकती है।

मन और चक्षु इन्द्रिय को वश में करने से ही ऐसा संभव हो सकता है। ये दोनों इन्द्रियाँ ऐसी हैं जो अप्राप्त वस्तु को जानती हैं। इनको काबू में करो। अगर ये दोनों वश में हो जायें तो साधना सफल हो सकती है।

कोशिश करने से यह हो सकता है। यह कोई असंभव बात नहीं है। महापुरुषों ने इनको वश में

किया ही है। सुधर्मा स्वामी भी ऐसे ही थे। वे भगवान् महावीर स्वामी के ५ वें गणधर थे जिन्होंने ५० वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और ५० वर्ष तक उसे पाली इस प्रकार १०० वर्ष तक वे जीवित रहे।

भगवान् के ११ गणधर थे। उनमें इन्द्रभूति गौतम सब से बड़े थे। जब लोग यज्ञ छोड़कर भगवान् की सेवा में पहुँचने लगे तो इन सब गणधरों ने जो पहिले कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित थे, देखा कि ऐसा कौन सा इन्द्रजाली आया है जो देवलोक से भी देवताओं को अपने पास आकर्षित कर रहा है? उसे देखना तो चाहिये, आखिर वह कौन है? यह सोच कर इन्द्रभूति गौतम सब से पहले भगवान् के पास जाते हैं। दूर से उन्हें आते देखा तो भगवान् ने कहा-गौतम! अपना नाम सुनकर गौतम चौंक पड़ते हैं। सोचते हैं-मेरा नाम कैसे जान लिया? मन ही मन समाधान भी करते हैं, मैं तो प्रसिद्ध हूँ-मेरा नाम कह दिया तो क्या हुआ? मेरे मन में जो संशय हो गया है, उसका अर्थ यह नहीं, ऐसा होता है। यह सुनकर तो गौतम पानी-पानी हो गया। उनका मन सरल था। वे भगवान् के चरणों में नतमस्तक हो गये। गौतम फिर अपने यज्ञ में नहीं लौटे, वे भगवान् के ही शिष्य बन गये।

जैसे खेत साफ सुथरा हो और उसमें बीज बोया जाय तो फल लगेगा ही। वैसे ही मन भी हमारा शुद्ध रहा, हृदय में सरलता रही तो सदगुणों का संचार अवश्य हो ही जायेगा।

श्रीमद् रायचन्द्र ने कहा है -

मंद विषय ने सरलता सह आज्ञा सुविचार

करुणा कोमलतादि गुण प्रथम भूमिका धार।

दुनिया में कही भी चले जाइये, दर्शनीय चीजों को देखने की भी फीस देनी पड़ती है। सिनेमा जाओ, म्युजियम देखो या और कोई, फीस तो देनी ही पड़ती है। लेकिन हमारे पास आने की फीस, वैसी फीस नहीं है। हमारी फीस है-विषय की मंदता करो, सरल बनो, माया को छोड़ो, कपट को छोड़ो, हिंसा और झूठ को छोड़ो। जीव को गिराने वाली माया है। माया ने ही भगवान् मल्लिनाथ को स्त्री वेद में डाल दिया था। मल्लिनाथ अपने पूर्व भव में छह राजाओं के साथ तपस्या करते थे। मल्लिनाथ बड़े थे अतः तप करने में भी बड़ा रहना चाहते थे। समान तप करने से तो सबको समान फल मिलेगा, फिर मैं बड़ा कैसे रह सकूँगा? यह मान पोषणे के खातिर उन्होंने माया की तो उसका फल उन्हें स्त्री वेद में मिला। तीर्थकर बने, पर स्त्री रूप में। यह माया का ही फल था।

आत्मा का दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है -

नथी कोई शत्रु मारे आ दुनिय में

खरा दुश्मनो मारा दिलमा छुपाया।

लडतो रह्यो छुं निरंतर झझुमी

छतां दुश्मनो तो जरीना जीताया

कलेजे पड्या छे एवा काईक कांगा

केम करी गाऊं हूँ तो प्रभु तारा गाणा ।

जीवन मां मच्या छे ऐवा रे धींगाणा-केम-

अभी तक तो मैं दूसरे आदमियों को ही अपना दुश्मन समझ कर उनसे लोहा लेता रहा, पर आज मुझे मालूम हुआ है कि लड़ना तो मुझे अपनी आत्मा से ही है, क्योंकि सच्चे दुश्मन तो मेरे दिल में ही छिपे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए तो सच्चा पुरुषार्थ चाहिये -

जोर करीने जीतवुं खरे खरुं रण खेत ।

दुश्मन छे तुझ देहमां चेत चेत नर चेत ।

गाफल रहिश गमारतुं फोगट थइश फजेत ।

हवे जरूर हुशियार थई चेत चेत नर चेत ॥

बाहर तेरे कोई दुश्मन नहीं हैं। वे तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जब तक तेरा पुण्य प्रबल है तब तक तेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। पुण्य की टंकी जब तक भरी हुई है तब तक तुम्हारे यहाँ जाहोजलाली भी है। सच बात तो यह है कि पुण्य ही तुम्हें सुखी रख रहा है। स्वयं सेठ तो दो शब्द भी सभा में उठ कर नहीं बोल सकता, पर उसके यहाँ नौकरी करने वाला बैरिस्टर हो तो यह क्या पुण्य का खेल नहीं है? वहाँ होशियारी काम नहीं देती है। यह सब खेल पुण्याई का ही है।

लेकिन आज आपको अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं रहा है, इसलिये आज आप नहीं करने योग्य काम भी करने लग गये हो। व्यापार में झूठ बोलते हो और यह समझते हो कि झूठ बोले बिना तो पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता। यह गलत समझ है आपकी। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, यह उसका स्वभाव कह सकते हो, पर क्रोध किये बिना चलता नहीं है यह मान लेना गलत बात है। क्रोध आत्मा का विभाव है, उसे नहीं करना चाहिये, फिर भी जीवन में इससे न बच सके तो यह उसकी कमजोरी है, पर वह उसे करने योग्य नहीं समझता है अतः वह सम्यग्दृष्टि है। सोचना उसका सही है अतः वह कभी न कभी चरित्र में भी उतार ही लेगा।

लेकिन जो विपरीत मान्यता वाला है और यह कहता है कि उसके बिना तो चलता ही नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है, उसका उद्धार त्रिकाल में भी नहीं हो सकता है। वह मूल पर ही कुठाराघात करता है अतः १८ पाप उसके लिये खड़े हो जाते हैं, वह इनसे बच नहीं सकता। उसका पतन अवश्यभावी है। लेकिन सम्यग्दृष्टि जीव मूल को आबाद रखता है अतः वह कभी न कभी देर-अबेर अवश्य फूलेगा-यह निःसंशय है। अतः ज्ञानी कहते हैं कि पहले शुद्धि करो-हृदय की शुद्धि करो तभी उसमें सद्गुणों का आविर्भाव हो सकेगा।

जो चोरी करता है वह तो पकड़ा ही जाता है। चाहे जैसा गुप्त काम करो पर पकड़ने वाले तो पकड़ ही लेते हैं। वहाँ बच भी गये तो परलोक में तो पकड़े ही जाओगे। लेकिन जो बुरा काम कर के भी उसे बुरा समझता है वह एक दिन उस काम से अवश्य विरक्त हो सकेगा। क्योंकि उसमें हित और

अहित को समझने का विवेक अभी शेष है। अतः ज्ञानी कहते हैं - जहाँ तक आत्मा में सम्यग्-दर्शन प्रकट नहीं होता वहाँ तक भव की परम्परा कम होने वाली नहीं है। आनंदघनजी कहते हैं -

समकित साथे कीधी सगाई।

सपरिवारशुं गाढी

मिथ्यामति अपराधण जाणी

घर थी बाहिर काढी हो।

हो मल्लिजिन अे अब शोभा सारी।

सगाई तो लड़के और लड़की के साथ होती है, पर जैसे सारे कुटुम्ब में सगाई से संबंध बढ़ जाते हैं, वैसे ही समकित से सगाई करने पर अनेक गुणों के साथ संबंध हो जाता है। समकित आने पर अनेक गुण अपने आप वहाँ आ जाते हैं। अतः समकित को प्राप्त करो। समकित बिना जीव अधिक से अधिक नववें प्रैवेयक तक जा सकता है, सम्यग्-दर्शन के बिना अपूर्ण नौ पूर्व की विद्या भी अविद्या हो जाती है। कितना महत्त्व है उसका? जब तक आत्मा में मिथ्यात्व रहता है, तब तक आत्मा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है।

एक कसाई ने ५६ रु. में एक गाय ली और उसे कत्ल कर उसके मांस से ३५ रु. कमाये। कहिये, ये रुपये उसे पुण्य से मिले या गाय काटने से मिले हैं? रुपये उसे पुण्य से मिले हैं - लेकिन निमित्त उसका गाय मारना है। कसाई होते हुए भी आज वह सुख सुविधा से जी रहा है और दूसरी तरफ नीति-धर्म का आचरण करने वाला रोटी के लिए फांकां मार रहा है, यह क्या बात है? इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं -

जो भूतकाल का पापी है वह वर्तमान में धर्माचरण करते हुए भी दुःख को भोग रहा है, क्योंकि उसका पुण्य का खजाना खाली हुआ पड़ा है और जो भूतकाल का पुण्यशाली है-परन्तु वर्तमान में जो पापाचरण कर रहा है उसका पुण्य का खजाना भरा पड़ा है अतः वह पाप करते हुए भी सुख का उपभोग कर रहा है। लेकिन वर्तमान का पापी भविष्य में दुःखी होने वाला है जब कि वर्तमान का धर्मी भविष्य में सुखी बनने वाला है, यह तो दो और दो चार जैसी सीधी सादी बात है। याद रखिये मिथ्या दर्शन से सकाम निर्जरा नहीं हो सकती है, वह तो सम्यग्-दर्शन से ही होती है। समकित आने पर सम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था जैसे गुण अपने आप आत्मा में प्रवेश करने लगते हैं।

एक सेठ के घर में चोर आया। सेठ ने उसे देख लिया, पर चोर के हाथ में छुरी थी अतः सेठ घबरा गया, कुछ बोला नहीं। चोर सेठ के घर में गया। सब सामान खुला पड़ा था लेकिन चोर ने उसे नहीं छुआ। वह तो एक कचरे वाले मकान में जाता है और वह कचरा टोपले में भर कर बाहर ले आता है। सेठ उसे देखता है तो खुश होता है। बिना-पैसे का आदमी सफाई करने वाला मिल जाय तो अच्छा ही है न? सेठ के घर की तरह आपकी आत्मा में भी अनेक सदगुणों का खजाना भरा पड़ा है, कोई

क्रोध रूपी चोर आपके खजाने को लूटने आ जाय और वह गुणों के बजाय आपके दुर्गुणों का कथन कर उन्हें चुरा ले जाय तो आपको उस पर नाराज क्यों होना चाहिए? वह तो आपके मन का कचरा बिना पैसे लिए ही साफ कर रहा है। है न खुशी होने जैसी बात? फिर आप अपनी निंदा करने वाले से नाराज क्यों होते हैं? वह आपके गुण थोड़े ही चुरा रहा है, ले तो अवगुण ही रहा है न?

चातुर्मास की आज से शुरूआत हो रही है। कहीं कहीं तो लोग आज से सम्बत्सरी तक लगातार प्रतिक्रमण करेंगे। आप वैसा नहीं कर सको तो यथाशक्ति ज्ञान, तप और चारित्र धर्म की आराधना करो, चार मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान-पान की सीमा निर्धारित करो, अभक्ष्य खाना बंद करो, बाहर की सड़ी-गली वस्तु नहीं खाने का नियम ग्रहण करो-ऐसा त्याग तो आप कर सकते हैं न?

त्याग वैराग्य न चित्तमां, शाय न तेने ज्ञान।

अटके त्याग वैराग्यमां, तो भूले निज भान॥

अतः तप-त्याग के महत्त्व को समझोगे और धर्माचरण में मन को स्थिर करोगे तो आत्मा का उत्थान होते देर नहीं होगी।

कई लोग कहते हैं - रोज रोज मिच्छामि दुक्कडं कहना और फिर वहीं पाप करते जाना यह कैसा प्रतिक्रमण है? वर्ष भर में एक बार ही प्रतिक्रमण कर लेना क्या बुरा है?

जो लोग ऐसा कहते हैं वे प्रमादवश ही ऐसा कहते हैं। प्रमाद भी एक ऐसा दुर्गुण है जो आत्मा के उत्थान में बाधक बनता है।

समझ लीजिये दो मकान हैं - एक रोज साफ किया जाता है और दूसरा एक वर्ष में केवल एक बार साफ किया जाता है। कहिये, आप किस में बैठना पसंद करेंगे। रोज साफ करने से जैसे मकान स्वच्छ रहता है-कूड़ा-कचरा उसमें जमा नहीं होता, वैसे ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने से भी मन स्वच्छ बनता है और पापों से आत्मा अशुद्ध नहीं बनती। अतः प्रतिक्रमण से तो आत्मा की रोज सफाई होती है। भूलवश जो पाप रोज हो जाते हैं, उनके प्रति सावधानी तो रखनी ही चाहिये। लेकिन यदि तुम प्रतिक्रमण करोगे ही नहीं तो ये विचार भी आपको कैसे आवेंगे? अतः प्रतिक्रमण करने से तो लाभ ही होता है-पापों की सफाई ही होती है। जो लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं उनकी आत्मा ही सरल बनती है और सरल मानस ही गुणग्राही बन सकता है। उसी के हृदय में दया और दान की लहरें भी उछाला मारा करती हैं।

जीवनलाल नामक एक गृहस्थ है, जो टी. बी. से बीमार है। उपचार में जो कुछ घर में था सब साफ हो गया। स्त्री और एक जवान लड़की यों तीन आदमी ही घर में हैं, पर गुजारा कैसे हो? नौकरी तो कभी की छूट गई थी। घर में एक टक खाने का भी नहीं रहा। उसके दुःख का भी कोई ठिकाना था? बाप रोने लगा। लड़की ने कहा, पिताजी रोते क्यों हैं? रोने से काम चलने वाला नहीं है। मन को मजबूत रखिये और धीरज से कष्टों का मुकाबला करिये, जीना है तो परिस्थिति से तो जूझना ही होगा। मैंने सुना है-सेवा

मंडल के प्रमुख पुरुषोत्तम काका बहुत अच्छे आदमी हैं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला लाऊँ? वे हमारे लिए कोई न कोई उपाय अवश्य कर देंगे। लड़की गई और काका को बुला लाई। उन्होंने जीवन को देखा तो पूछा-कहो भाई कैसी तबियत है? जीवन बोला-६ महीने का किराया चढ़ गया है, मकान मालिक रोज हैरान कर रहा है, घर में एक टक खाने का भी नहीं है। काका, अब मैं कहाँ जाऊँ? औरत मुझे छोड़ कर जा नहीं सकती और यह लड़की जवान है-उसे कहाँ भेजूँ? इतना कह कर वह तो फूट-फूट कर रोने लगा। पुरुषोत्तम भाई को जीवनलाल के घर की हालत देखकर ही सब पता चल गया। उन्होंने जीवन को शांत किया और पूछा-तुम्हारा कोई सगा-संबंधी भी यहाँ है क्या?

जीवन ने कहा-हाँ काका, घनश्याम मेरा चचेरा भाई है।

घनश्याम, वह तो लखपति सेठ बना हुआ है, क्या उसको तुमने खबर नहीं दी है?

जीवन ने कहा-काका, उसकी क्या बात पूछते हो, वह तो अपने नाम को मरता है, मुझे देने से उसका नाम थोड़े ही होता है? वह मुझे क्या देगा? पुरुषोत्तम भाई ने अपनी जेब में जितना भी रुपया था जीवन को दे दिया और कहा-मैं तुम्हारे मकान का किराया भी चुका दूँगा। मकान मालिक आवे तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा। तुम घबराना नहीं, सुख और दुःख तो जीवन में आते ही रहते हैं। हिम्मत से काम लोगे तो गाड़ी पार हो जायगी। यह कह कर वह लौट गये।

जीवन के लिये पुरुषोत्तम भाई ने कुछ चंदा इकट्ठा किया। इसके लिए वे एक दिन घनश्याम के पास भी पहुँच गये। बड़ी देर बाद उनकी सेठ से मुलाकात हो सकी। सेठ ने काका को देखा तो पूछा कहिये, आज किसका चिट्ठा लेकर आये हैं? आपका तो काम ही यही है। काका ने कहा-जीवनलाल को तो आप जानते होंगे।

सेठ-कौन जीवन! जो उस झोपड़ी में रहता है, वह?

काका-हाँ वह, उसको टी. बी. हो गई है। ६ महीने से घर में पड़ा है, खाने को एक टक का भोजन भी नहीं है। असहाय एक औरत और लड़की है, उसकी कुछ मदद आप अवश्य कीजिये। घनश्याम सेठ ने जवाब दिया-उसको कितनी बार दे चुका हूँ, बार-बार मैं कितना दे सकता हूँ? बंधुओ! झूठ बोलने में पैसे थोड़े ही लगते हैं। मनुष्य का मानस आज निर्दयी क्यों बन गया है कि वह एक गरीब की सहायता करने में तो कष्ट अनुभव करता है जब कि अपनी मान-प्रतिष्ठा के पीछे पानी की तरह रुपया बहा देता है।

घनश्याम कहता है-काका, आज तो बहुत जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है, फिर कभी आना, इसके लिए बात करेंगे।

पुरुषोत्तम भाई सेवाभावी व्यक्ति थे, उन्होंने जीवनलाल के लिए किसी भी तरह घूम-फिर कर योग्य व्यवस्था कर दी।

दो सप्ताह बाद फिर पुरुषोत्तम भाई घनश्याम सेठ के यहाँ पहुँच गये। सेठ के पास दो डाक्टर

खड़े थे और उनके शरीर की चांज कर रहे थे। सेठ को सर्दी हो गई थी और डाक्टर उनका एक्सरे करवा रहे थे। घंटे भर में सेठ के २००-३०० रु. पूरे हो गये। काका को देखकर सेठ ने समझ लिया कि वह पीछा छोड़ने वाला नहीं है। उसने मुनीम से कहा-११ रु. काका को दे दो। पुरुषोत्तम भाई! जीवन से कहना कि वह इन रुपयों का मुझे हिसाब बताये कि किसमें उसने खर्च किये हैं? पुरुषोत्तम भाई रुपये लेकर जीवन के पास आते हैं और रुपये देते हुए कहते हैं - जीवन, तेरी बात ठीक है। घनश्याम ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ११ रु. दिये हैं। यह कैसी विचित्र बात है कि जहाँ देना चाहिए वहाँ कोई देता नहीं है और जहाँ मान प्रतिष्ठा मिलती है वहीं सब देने को तैयार रहते हैं।

कुछ दिनों बाद सामने से एक नाम और प्रतिष्ठा के भूखे आदमियों का जुलूस आ रहा था, जिसका नेतृत्व घनश्याम जैसे सेठ कर रहे थे और दूसरी तरफ सामने से जीवनलाल की अन्तिम यात्रा का जुलूस निकल रहा था जिसका नेतृत्व पुरुषोत्तम भाई जैसे सेवक कर रहे थे। एक तरफ मानवता का उपहास किया जा रहा था तो दूसरी तरफ मानवता की उपासना की जा रही थी। कितना अन्तर था भावना का।

तू नित नवला भोजन खावे,
नित महेफिल मां रंग उडावे,
अन्न बिना त्यारे कोई गरीब नो
लाडकवायो प्राण गुमावे,
भूख्यानी अनुकम्पा ना तारुं दिल वलोवे!
दुखड़ा देखी जगना जो तारुं दिल ना रोवे!

याद रखिये, अगर आप एक स्वधर्मी भाई की भूख नहीं मिटा सकते-अनुकम्पा नहीं कर सकते तो तुम्हारी भक्ति, भक्ति नहीं कुभक्ति है-श्रद्धा कुश्रद्धा है-जीवन मर गया, पर घनश्याम को उसका विचार नहीं आया कि उसकी और और लड़की का क्या होगा? समय का कोई भरोसा नहीं है, आज ठीक है तो कल कैसा होगा? यह कोई नहीं जानता। अतः गरीबों के प्रति सदैव सहानुभूति रखो-अनुकम्पा कर यथाशक्ति सहयोग देने की भावना रखो। देवयोग से घनश्याम की एक महीने बाद ऐसी हालत हो गई कि जीवन से भी वह गई गुजरी स्थिति में आ जाता है। बंधुओ! समय किसी को कहकर नहीं आता। जो अपनी जिन्दगी का मजा ले लेता है, उन्हीं का नाम इतिहास में अमर हो जाता है। दानवीर जगदूशाह, भामाशाह, खेमादेराणी जैसे शूरवीर दानवीरों को आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। अतः ज्ञानी कहते हैं।

धर्म करो तमे प्राणिया धर्मतखी सुख होय।

धर्म करंता जीवने दुखिया न दीठा कोय ॥

धर्म करने से कोई दुःखी नहीं होता है। जम्बू स्वामी ९९ करोड़ सौनेया त्याग कर मुनि बने थे। वे सुधर्मा स्वामी से क्या पूछते हैं? यह यथा अवसर आगे कहा जायेगा।

(१०)

ज्ञातासूत्र के १४ वें अध्ययन तेतली-पुत्र का अधिकार चल रहा है। कथन करने वाले भगवान् महावीर हैं और रचना करने वाले गणधर। गण को धारण करने वाले गणधर कहे जाते हैं। सुधर्मा स्वामी भगवान् के ५ वें गणधर थे। वे कैसे थे? उसी की चर्चा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं - वे जाड़ संपन्ने-जाति सम्पन्न थे-मातृपक्ष से सम्पन्न थे, कहीं भी किसी को दोष नहीं लगा हुआ था। कुल से भी वे सम्पन्न थे। पितृपक्ष भी उनका निर्दोष था। जैसे कई रोगों के जन्तु वंशपरंपरागत भी होते हैं वैसे ही जाति और कुल भी वंशपरम्परागत होते हैं। जिनकी जाति और कुल में ठेठ से कोई दोष नहीं होता उन्हें ही जाति-सम्पन्न और कुल-सम्पन्न कहा जाता है।

सत्संग और कुसंग से भी अच्छा-बुरा बना जा सकता है। एक तोते के दो बच्चे थे। एक चोर के यहाँ पलता है और दूसरा योगी के यहाँ। चोर ने अपने तोते को बुरी बातें सिखाई। लोगों को देखकर वह गालियाँ दिया करता था। जब कि योगी का तोता आने वालों का आदर करता था-स्वागत करता था। मधुर-मधुर श्लोकों का पाठ करने लग जाता था। दोनों तोते भाई-भाई थे, पर संस्कार दोनों के अलग-अलग थे। अतः एक की बात सुनने में तो आनंद आता था, जब कि दूसरे की बात सुनना कोई नहीं चाहता था। यह संगति का ही प्रभाव है।

प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ?

प्रिय वाक्य बोलने से हर एक सन्तुष्ट होता है। दोनों वचन एक ही हैं लेकिन एक वचन ऐसा है जिसे सुन कर खून गरम हो जाता है और एक ऐसा होता है जिसे सुनकर गरम खून भी ठंडा हो जाता है।

परिमित असंदिग्ध संपूर्ण व्यक्तने स्फुटः ।

परिचित अनुद्वैगी भाषाने संयमी वदे ।

बोलते समय बहुत सोच कर बोलो, परिमित बोलो-अर्थयुक्त बोलो, मन को अप्रिय लगे वैसी भाषा मत बोलो, संशयकारी और मार्मिक वचन भी मत बोलो। ऐसी स्पष्ट और सीधी सादी भाषा ही संयमी पुरुष बोलते हैं। लेकिन जो संस्कारहीन होते हैं वे बोलने में विवेक नहीं रखते हैं और कंटक जैसे वचन बोलते हैं। इस तरह बोलने से भी ऊँच और नीच जाति का पता चल जाता है।

चार आदमी साथ में बैठकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपराध समान था, फिर भी राजा का दण्ड समान नहीं था। उनमें से एक सेठ का लड़का था। राजा ने उससे कहा-तुम सेठ के लड़के होकर जुआ खेलते हो और फिर ऐसे लोगों के साथ? लड़का अपने किये पर पछताने लगा। भविष्य में नहीं खेलने की प्रतिज्ञा ली। राजा ने उसे छोड़ दिया।

दूसरा पुरोहित का लड़का था। राजा ने कहा-तुम ब्राह्मण के लड़के होकर जुआ खेलते हो। सुना नहीं, पांडवों का जुआ खेलने से कैसा बुरा हाल हुआ था ?

रमता जुगारे राज्य हय गय रथ बंधु हारी गया,
अति दुष्ट दुर्योधन तणे सती द्रौपदी कबजे थया।
पतिओ छतां खेंच्या सभामां चिर सती द्रौपदी तणा,
पुरुषोतणा अविचार थी संकट लह्या सतीए घणा।

पांडव जुए में सब हार गये। हारा हुआ जुआरी दुगुना खेलता है। पांडवों ने सब कुछ हारकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी ने एक बार कहा था कि -

अंधे जाया अंध हुआ द्रौपदीना वेण छूट्या।
कुरु क्षेत्रे जंग हुआ वेण कुवेण मां
वचन वदे सज्जनो ने वचन वदे दुर्जनों
वेण कुवेण मां मोटु अंतर छे।

अंधे को तो अंधे ही पैदा होते हैं। इन्हीं वचनों ने द्रौपदी को जुए के दांव पर लगाया था। पांडव द्रौपदी को भी दांव पर लगा कर हार गये। यह बात आज की नहीं चौथे आरे की है। पांडव चरम शरीरी थे उसी शरीर में मोक्ष जाने वाले थे-फिर भी ऐसी भूल कर बैठे थे तो आज के युग की तो बात ही क्या है ?

हारी हुई द्रौपदी को खींच कर सभा में लाया जाता है। द्रौपदी कहती है-

केश तो ग्रही ने लाव्या सर्वे राजा जोई रह्या।
अहंकारी ने नावी दया रे प्रभुजी आवो आ समे।

पांडव सुन रहे हैं, पर उनका मुँह बन्द है। दुर्योधन कहता है द्रौपदी, तू मेरी गोद में बैठ! द्रौपदी कहती है-तेरी गोद में भीम की गदा ही बैठेगी। पांडवों का खून गरम हो जाता है, पर वे कर कुछ नहीं सकते। हारे हुए हैं।

दुर्योधन के हुक्म से दुःशासन उसकी साड़ी खींचता है और निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, पर उसमें सतीत्व था, शील धर्म ने उसकी रक्षा की। यह जुआ का ही परिणाम था। आज भी जुए का रोग बहुत बढ़ गया है। सरकारी प्रतिबंध होने पर भी लोग चोरी-चोरी जुआ खेलते रहते हैं।

राजा ने पुरोहित के लड़के को १०० रुपये का दण्ड देकर छोड़ दिया।

तीसरा मुसलमान का लड़का था। राजा ने उससे कहा-तेरा बाप तो नमाज पढ़ने वाला है। चाहे जहाँ हो चाहे जैसी स्थिति में हो वह नमाज अवश्य पढ़ता है। उसको अपनी धर्मक्रिया पर कितना दृढ़ विश्वास होता है। लेकिन आपको तो मुँह पर मुखवस्त्रका बांधने में भी लज्जा महसूस होती है। आप दोनों समय रेडियो सुनने के तो आदी बन गये हो, पर सामायिक और प्रतिक्रमण करना नहीं चाहते हो।

शाम को चौपाटी जाकर हवा खाने से ताजगी नहीं आयेगी, ताजगी तो प्रतिक्रमण करने से आत्मा में पैदा हो सकेगी।

दीवाल में कहीं तड़ पड़ जाय तो उसी समय सीमेन्ट लगा देने से वह ठीक हो जाती है। वैसे ही दोष होते ही प्रतिक्रमण कर लो तो आत्मा अशुद्ध नहीं बन पाती है।

राजा ने कहा, जिसका बाप नमाज पढ़ता है उसका लड़का जुआ खेलता है? उस पर एक हजार रु. का दंड कर राजा ने उसे छोड़ दिया।

चौथा लड़का कौली का था-राजा ने उसे गधे पर बैठाकर देश-निकाला दे दिया। उसे अपने काम पर शर्म नहीं थी। वह निर्लज्ज था अतः राजा ने उसका काला मुँह करके देश से बाहर निकलवा दिया। चारों लड़के जुआ खेले थे। दोष सबका समान था फिर भी राजा का न्याय सबके लिए समान नहीं था। अतः एक मनचले सरदार ने राजा से कहा-राजन् आपका यह न्याय ऐसा क्यों है? सबको समान सजा क्यों नहीं दी? राजा ने कहा-जाओ, तुम जाकर पता करो कि दुःख किसको अधिक हो रहा है?

सेठ का लड़का घर जाकर भी रो रहा था। उसे राजा के कथन से पश्चात्ताप हो रहा था। पुरोहित का लड़का भी शर्मिन्दा था। मुसलमान का लड़का सोच रहा था कि भविष्य में फिर कभी जुआ खेलता पकड़ा जाऊँगा तो और अधिक दंड देना पड़ेगा। लेकिन कौली का लड़का तो गधे पर बैठकर भी खुश था। उसका मुँह काला किया हुआ था, फिर भी वह लज्जा का अनुभव नहीं कर रहा था।

निर्लज्ज नर लाजे नहि करता कोटि धिक्कार।

नाक कपायु तो कहे अंगे ओछो भार।

निर्लज्ज को शर्म नहीं होती। लज्जाहीन व्यक्ति पुनः वही पाप करता रहता है।

जो साधु बनने वाला है और वैरागी है उसको आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं-अच्छा खाना खिलाते हैं, वही अगर महीना बाद साधु बन कर चला जाय तो आप उसे जातिवान कहेंगे या कुलवान? याद रखिये जाति-सम्पन्न व्यक्ति ही दीक्षा को सुशोभित कर सकता है।

एक सेठ के चार लड़के थे। तीन की शादी हो गई थी। तीनों की बहुएँ गाँव की थीं। पर थीं खानदानी कुटुम्बों की। चौथा लड़का नवनीत अच्छा पढ़ा लिखा और सुन्दर था अतः एक दिन सेठ के बड़े लड़के को राज्य के दीवान ने बुलवाया और अपनी लड़की तारामती के साथ नवनीत का संबंध करने का प्रस्ताव रखा। सेठ के लड़के ताराचंद ने दीवान सा. से कहा-दीवान सा. आप जैसों से संबंध करना तो हमारा अहो भाग्य ही होगा, परन्तु फिर भी मैं अपने पिता जी से पूछकर ही आपको उत्तर दे सकूँगा। ताराचन्द घर जाकर सेठ से यह बात कहता है। सेठ कहता है, अपने घर में दीवान सा. की लड़की नहीं चाहिये।

ताराचन्द ने कहा-दीवान सा. बड़े आदमी हैं, उनकी लड़की लेने में हमको एतराज क्यों होना चाहिये? बोल, नवनीत, तेरी क्या इच्छा है? लड़की पढ़ी लिखी और होशियार भी है। नवनीत भी

तैयार हो गया तो सेठ की क्या चलती? बहुमत संबंध के पक्ष में था अतः संबंध तय हुआ और शादी भी सानंद सम्पन्न हो गई। सेठ के घर में नई बहू आ गई। वह सुन्दर भोजन बनाकर सब को खिलाने लगी। लड़के कहते-देखा, पिताजी, ऐसा खाना आपकी दूसरी बहूएं थोड़े ही बना सकती हैं? कितना अच्छा खाना बनाती है? यों सब नई बहू की तारीफ किया करते थे।

एक दिन सेठ उदास होकर बैठ गये। लड़कों ने पूछा-आज आप उदास क्यों बैठे हैं? सेठ ने कहा-दुकान में ५० हजार रुपये का घाटा हो गया है। इज्जत आबरु का सवाल खड़ा हो गया है। ५० हजार मिले तो इज्जत रहेगी नहीं तो सब मिट्टी में मिल जायेगी।

रुपयों के लिए लड़के दीवान साहब के पास जाते हैं, पर वहाँ से एक पैसा भी नहीं मिलता। खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। सेठ कहता है, तुम्हीं तो कहते थे सगे बड़े हैं- पर देख लिया आज तुमने, वे तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं करते हैं।

सेठ ने अपनी बहूओं को बुलाया और कहा-आज मुझे तुम्हारे गहनों की जरूरत है-तुम दे दोगी तो इस घर की इज्जत रह जायगी, नहीं तो आबरु जाते देर न लगेगी। यह सुनते ही तीनों बहूओं ने अपने आभूषण उतार कर सेठ के सामने रख दिये, पर चौथी नई बहू तारामती अपने बाप के घर रवाना होने लगी। सेठ ने कहा-मैं तो यहाँ गहने माँग रहा हूँ और वह अपने बाप के यहाँ जाने को तैयार हो रही है? मेरी इज्जत का भी उसे ख्याल नहीं है। नवनीत ने उसे समझाया पर वह नहीं मानी। उसने अपने गहने सेठ को देने से इंकार ही कर दिया। सेठ की परीक्षा पूरी हो गई। उसने अपने लड़कों को कहा-देखो, उस कोने में रुपये गड़े हुए हैं। तुम खोद कर निकाल लो, लड़कों ने खोदा तो ५० हजार रुपये मिल गये। सेठ ने सब के आभूषण वापस लौटा दिये और कहा-देख लिया दीवान का और उनकी लड़की का हाल? उनको तुम्हारी इज्जत प्यारी नहीं है, उन्हें तो तुम्हारा धन प्यारा था? जो व्यक्ति कुल सम्पन्न होता है उसकी सन्तान भी कुलीन होती है। अतः लड़की लेते और देते समय जाति और कुल दोनों देखने चाहिये। जिसकी आँखों में शर्म नहीं उसके साथ संबंध नहीं करना चाहिये।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही जाति और कुल सम्पन्न थे। व्रत-नियमों पर दृढ़ रहने वाले थे। जो अपने धर्म पर दृढ़ रहते हैं वे तो यही कहते हैं कि -

कुंथु नाथ प्रभु मारे ऊपर जावुं छे।

अेरंडा ना बीज नी माफक ऊपर जावुं छे।

मानव मेदान मां जंग मचावी

कर्म शत्रु ने दूर हटावी

निर्मोहीने निर्वीकारी बनी जावुं छे

निर्लेप तुंबीनी माफक ऊपर जावुं छे।

मानव-मैदान में कर्मों के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त कर विजयी बनने की यह रंगस्थली है। मैं

तुम्बे के समान निर्लेप बन कर ऊपर जाना चाहता हूँ। यह १४ वें गुणस्थान की स्थिति बता रहे हैं। जैसे अग्नि का धुआँ ऊपर ही जाता है और बाण निशाने की तरफ ही आता है, वैसे ही मुझे भी मुक्ति धाम की तरफ जाना है। ज्ञान और चारित्र की साधना से मोक्ष प्राप्त करना है।

बंधुओ! सुधर्मा स्वामी चार-ज्ञान और १४ पूर्व के धणी थे। वे क्या कहते हैं, यथावसर कहा जायगा।

ता. १०-७-६८

(११)

ज्ञातासूत्र के प्रणेता सुधर्मा स्वामी कैसे थे? इसका वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि वे जाति सम्पन्न थे, कुल सम्पन्न थे और बल सम्पन्न थे। जाति और कुल यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों उनके उज्वल थे-कलंक रहित थे, कहीं कोई लांछन या दूषण नहीं था। पहले के जमाने में खानदानी भी सदगुणों से समझी जाती थी लेकिन आज तो खानदानी का माप पैसों से किया जाता है। जिस के पास पैसा होता है उसे ही खानदानी समझा जाता है। जब कि सुसंस्कारी व्यक्ति ही खानदानी समझा जाना चाहिये, फिर चाहे वह गरीब ही क्यों न हो? संस्कारों के बीज सर्वप्रथम घर से ही डाले जाते हैं। माता और पिता के ही संस्कार बालक पर असर डालते हैं, जो उन पर जीवन पर्यन्त रहते हैं।

गर्भस्थ बालक भी संस्कारों को ग्रहण करता है। भगवती सूत्र में गौतम-स्वामी भगवान् से पूछते हैं-भगवन्! गर्भस्थ बालक मर कर कहाँ जाता है?

भगवान् कहते हैं - गर्भस्थ बालक मर जाये तो १५ घर में (१० भवनपति १ वाणव्यंतर १ ज्योतिषी १ नरक और २ देवलोक में) भी जा सकता है।

गौतम पूछते हैं - गर्भस्थ बालक दूसरे देवलोक में कैसे जा सकता है? वह कुछ धर्म-कर्म तो कर नहीं सकता है?

भगवान् कहते हैं - गर्भस्थ जीव की माँ व्याख्यान सुनने जाती है तब उस जीव की भी वीर्य लब्धि प्रबल होती है, वह भी सुनते-सुनते जड़ चेतन का विज्ञान समझने लग जाता है। इस तरह वह स्व-पर का भेद जान जाता है। वह जीव अगर मर जाय तो मर कर दूसरे देवलोक में उत्पन्न होता है।

गौतम पूछते हैं - गर्भस्थ जीव नरक में कैसे जाता है?

भगवान् कहते हैं - एक राजा की रानी अपने महल की छत पर मंजन करती है। सामने से वह दूसरे राजा की सेना को आते हुए देखती है तो चिल्लाती है-जल्दी सेना तैयार करो, सामने से दूसरे राजा की फौज आ रही है। महल में बैठा हुआ राजा यह सुनता है। उसके पास में बैठी हुई दूसरी रानी भी यह सुनती है। उसका गर्भस्थ बालक भी जब यह सुनता है तो सोचता है-मेरे राज्य पर दूसरा कौन चढ़ाई करने आया है? मैं अभी उसे मार भगाता हूँ, वह अपने आत्म-प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है और उस सैन्य समूह में जाकर लड़ाई करता है। उसकी लब्धि वैक्रिय रहती है अतः उसे

कोई देख नहीं सकता है, पर वह औदारिक शरीर वालों को मार डालता है। वैक्रिय शरीरी होने से उसको कोई नहीं मार सकता। गर्भवती रानी देखने के लिए महल पर चढ़ती है। सामने से एक बाण आता है और रानी के पेट में लगता है। इससे वह गर्भस्थ जीव मर जाता है। उसकी वैक्रिय क्रीड़ा समाप्त हो जाती है। वह जीव मर कर पहली नरक में जाता है।

अतः ज्ञानी पुरुष कहते हैं - सुसंस्कार भी पुण्य से ही मिलते हैं। झूठ न बोलना, चोरी न करना, पर वस्तु को लेने की इच्छा न करना, ऐसे गुण सुसंस्कारों से ही आते हैं।

कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं कि चोरी चोरी आदमी की जेब से पैसों चुरा लेती हैं और अपनी गुप्त सम्पत्ति एकत्रित करती हैं। जहाँ माँ का ऐसा हाल हो वहाँ उसकी संतान संस्कारित कैसे हो सकेगी?

अतः जैसा काम माता-पिता करते हैं उनका प्रभाव उनकी सन्तानों पर भी अवश्य पड़ता ही है।

उपाश्रय में प्रभावना होती हो तो उपाश्रय पूरा भर जाता है। यह कैसी भावना है आपकी? धर्म सुनने के लिए आना चाहिये या धर्मार्थ दी गई चीज को लेने के लिए? एक लड़का दो बार प्रभावना लेकर घर आता है। माँ पूछती है तो कहता है-प्रभावना दो बार ले ली है। माँ समझाती है-प्रभावना दो बार नहीं लेनी चाहिए। धर्मार्थ बांटी गई वस्तु को लेने की भी इच्छा क्यों होनी चाहिये। प्रभावना ही है तो कुछ ले सकते हो। ऐसा विचार सुसंस्कार से ही पैदा हो सकता है। आप अपनी वस्तु तो संभाल कर रखें और उपाश्रय की चीज का दुरुपयोग करें या बेदरकारी से उपयोग करें तो यह कहाँ की बुद्धिमानी है? संस्कार अच्छे होने पर ही अच्छी बातों के प्रति मन आकर्षित होता है, अन्यथा अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती हैं।

उपाश्रय में आकर आप दान लिखा जाते हैं और फिर वह रुपया लेने के लिए आपके पास भैयाजी चक्कर लगाते हैं। यह कैसी बात है? दान देकर उघराणी क्यों कराना चाहिये? देना है तो तत्काल क्यों नहीं दे देना चाहिये? दो दिन की देरी भी क्यों करनी चाहिये?

बाप मर गया है, पर ५० हजार का धर्मादा कर गया है-५ हजार पुत्री को, २५ हजार औरत को, १० हजार साली को-यह क्या धर्मादा है? १० हजार तीर्थ यात्रियों के लिए आने-जाने का किराया देने के लिए निकाला है, यह कैसा धर्मादा है? धर्म के नाम पर आजकल ऐसी सौदेबाजी बहुत हो रही है, जो कि योग्य नहीं है।

बुद्धिमान पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ तक हो सके पराई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिये। पालनपुर के मणिभाई, जो कि बड़वाण के दीवान थे, उपाश्रय में आते थे तो आसन भी साथ लाते थे। उपाश्रय का आसन वे काम में नहीं लेते थे? लेकिन आज आप क्या करते हैं? जब वृत्ति में लोभ आ जाता है तो ऐसा विवेक नहीं रहता है। लेकिन जो संस्कारी होते हैं वे ऐसा कभी नहीं करते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र और रानी तारा मार्ग में चले जा रहे हैं। साथ में ३ दिन का भूखा रोहित भी है। देवलोक के एक देव ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। उसने मानव देह धारण किया और हाथ में लड्डू दिखा

कर रोहित से कहा-ले बच्चे, लड्डू खा ले, तू तो ३ दिन से भूखा दिखाई दे रहा है। बच्चा देखने लग जाता है। हरिश्चन्द्र कहता है-बेटा, इस तरह अपने से नहीं लिया जा सकता है। लड्डूका चल देता है। लड्डू नहीं लेता है। ३ दिन का भूखा लड्डूका लड्डू लेने को तैयार नहीं होता। कहिये, कैसा संस्कार था उसका? और आज आपके बच्चे कैसे हैं? कहीं मेहमान बनकर चले जायं तो वहाँ तूफान तो नहीं करते हैं? यह चाहिये-और वह चाहिये ऐसा तो नहीं कहते हैं? बंधुओ! यह सब संस्कार से ही आ सकता है।

रानी तारा काशी में आई और एक धर्मशाला के व्यवस्थापक के पास जाकर बोली-हमें यहाँ रहना है-किराये से मकान मिल सकेगा? बहिन, किराया यहाँ नहीं लिया जाता, तुम्हें रहना है तो मकान तुम्हें मिल जायेगा। मुफ्त में तो हम रहना नहीं चाहते। व्यवस्थापक ने कहा-देखो सामने यह पेटी पड़ी है, उसमें जो तुम्हारी इच्छा हो डाल सकते हो और तुम उस कमरे में रह सकती हो।

राजा, रानी और बालक उस कमरे में जाकर ठहर जाते हैं। राजा हरिश्चन्द्र बाजार में जाता है और मजदूरी करके कुछ लाने की सोचता है। राजा मजदूरों के बीच में पहुँचता है तो मजदूर कहते हैं - भाई, तुम तो मजदूर नहीं लगते हो, कोई विशिष्ट आदमी मालूम होते हो, यहाँ कैसे आ गये हो? राजा कहता है-मैं तो मजदूरी करने आया हूँ-कोई काम हो तो मुझे भी बताओ। मजदूर राजा को भी अपने साथ ले लेते हैं। उधर रानी सोचती है-जब वे राजा थे, मैं भी रानी थी। लेकिन आज वे मजदूर बने हैं तो मैं भी मजदूरी क्यों न करूँ? वह भी पास के कमरों में काम के लिए जाती है। औरतें उससे कहती हैं- तुम्हारा शरीर काम करने जैसा नहीं है, तुम्हें खाने को चाहिए तो ले जाओ, काम तुमसे नहीं होगा। रानी कहती है - मैं भिखारिन नहीं हूँ, काम करने आई हूँ, आपके पास कोई काम हो तो मुझे दो, मैं वह करूँगी और अपना गुजारा चलाऊँगी। स्त्रियाँ रानी से बाजरा साफ कराती हैं, कोई बर्तन साफ कराती है, रानी सब का काम लगन से करती है। बदले में उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वह खाने-पीने का सामान लाकर भोजन बनाती है। राजा आता है तब तक तो रानी खाना तैयार कर लेती है। राजा पूछता है-खाने का सामान कहाँ से लाई? रानी ने कहा-आप मजदूर बन सकते हैं तो मैं मजदूरी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैंने भी पड़ोसियों का काम किया है और उसी से यह सामान लाकर भोजन बनाया है। कहिये, कैसे उच्च संस्कार थे उनके?

राजा कहता है १००० मोहरों का कर्ज तो सामने खड़ा है कल का वायदा भी पूरा होने वाला है। विश्वामित्र तो आकर खड़े हो जायेंगे। तब क्या करेंगे?

रानी कहती है - मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ, आधे सोनैया मैं कमाऊँगी और आधे आप कमा कर दे देना। बंधुओ! सत्य की खातिर हरिश्चन्द्र और तारामती बिकने को तैयार हो जाती है। सत्य के लिए उन्हें यह भी मंजूर था। परन्तु अपना वचन जाने देना वह नहीं चाहते थे। एक ब्राह्मण आया और वह घर में काम-काज करने के लिए तारामती को ५०० सोनैया में खरीद कर ले गया। साथ में रोहित भी माँ के साथ हो लिया। तब ब्राह्मण ने कहा-क्या ये लड्डूका भी साथ चलेगा? रानी ने कहा - हाँ, मेरे

साथ ही रहेगा, परन्तु आपके सिर पर इसका खर्च नहीं पड़ेगा। मैं अपने खाने में से ही इसका निर्वाह करूँगी। बंधुओ! धर्म की भी कसौटी होती है। सोने को भी अग्नि में जलना पड़ता है। तभी उसका रूप निखरता है। जब रानी ब्राह्मण के साथ चल दी तो राजा के दिल पर क्या गुजरी होगी? लेकिन धन्य है उसके सत्य को, मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सत्य कभी मिटता नहीं है, हजारों वर्ष हो गये पर आज भी हरिश्चन्द्र की कथा बड़े आदर के साथ आप सुनते हैं। यह सत्य का ही प्रभाव है।

रानी सुबह से शाम तक ब्राह्मण के घर काम करती है। ब्राह्मण का लड़का रानी पर कुदृष्टि करता है, पर रानी अपनी नजर ऊपर नहीं उठाती, वह तो पैर का अंगूठा देखकर ही जवाब दे देती है। जो ब्रह्मचारी होता है वह निर्लज्ज नहीं होता, वह अपनी रक्षा आप करता है। जैसे खेत की रक्षा बाड़ करती है वैसे ही ब्रह्मचर्य की रक्षा भी उसकी बाड़ करती है। ब्रह्मचर्य की नौ बाड़ कही गई हैं। सब से पहली बाड़-रक्षा पंक्ति-है अकेली स्त्री अकेले पुरुष के साथ बात न करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो पुरुष पर स्त्री से हाथ मिलाता है, एक पुरुष दूसरी स्त्री का चुंबन करता है, यों खुले आम संस्कृति के नाम पर विकृति फैल रही है। ऐसी संस्कृति को अमेरिका में ही रहने दो, उसे यहाँ मत लाइये, इससे तो आत्मा का पतन ही होगा। ब्रह्मचर्य का हनन ही होगा। रानी अपने काम से काम करती है। किसी से कुछ बोलती नहीं, काम हुआ कि अपने मकान में चली जाती है।

ब्राह्मण का लड़का सोचता है-रानी को अगर कुछ लालच दिखाया जायगा तो वह मेरे प्रति आकर्षित हो सकेगी। वह कहता है - तुम अपने बालक का गुजारा कैसे करती हो? लो, यह पैसे अपने पास रखो-उसे कुछ खिलाना-पिलाना। रानी कहते हैं - मेरा बालक बाहर कोई चीज नहीं खाता-उसका गुजारा मेरे भोजन से ही हो जाता है। वह रानी को साड़ी लाकर देता है, पर रानी उसे नहीं लेती। धनवान आदमी गरीबों को फंसाने का उपाय करते हैं। इसीलिए बाईबल में ईसा ने कहा है कि - सूई के छेद में से ऊँट का निकल जाना आसान है, पर धनवान पुरुष का स्वर्ग में जाना असंभव है-कामभोगों से जब तक इन्सान बचते नहीं हैं तब तक उनका उद्धार संभव नहीं है।

ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी आज वह पर स्त्री की चाहना कर रहा है। रावण का भी सर्वनाश इसी से हुआ था। दुनिया में वह इतना बदनाम हो गया कि आज भी कोई व्यक्ति अपनी सन्तान का नाम रावण रखना नहीं चाहता। कहिये, उस रावण को राम ने मारा या काम ने। पर स्त्री-सीता के पीछे उसने अपने आपको बर्बाद कर दिया।

वह ब्राह्मण पुत्र भी रानी पर मोहित हो जाता है। वह कहता है - तुम्हारी धार्मिक वृत्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुपहर में घर में शान्ति रहती है, मैं उस समय रामायण का पाठ करूँगा, क्या तुम भी उसे सुनोगी? कभी कभी मनुष्य वासनापूर्ति के लिये धर्म का सहारा लेता है। क्योंकि मनुष्य के मन में जब शैतान पैदा हो जाता है तो उस समय साधु की साधुता भी चली जाती है।

ब्राह्मणपुत्र पूछता है - क्या तुम रामायण सुनोगी? रानी उसकी इच्छा समझ लेती है। वह कहती

है-मैं सुनने से तो अपने आप पढ़ना अच्छा समझती हूँ। आपको सुनाना ही है तो अपनी पत्नी को सुनाइये, अपनी माँ को सुनाइये मैंने तो रामायण सुन रखी है। ब्राह्मण पुत्र को यह सुनते ही क्रोध आ गया। उसने देखा कि रानी ऐसे मानने वाली नहीं है। अब तो इसे कष्ट पहुँचाना चाहिये, तभी यह मेरे पास आवेगी। वह रोज उसके भोजन की जांच करने लगा। थाली में ६ रोटी हैं तो ४ रोटी ही उसे देने लगा। रानी उसमें से भी दो रोटी खाती और बचा हुआ अपने पुत्र रोहित को खिला देती। बेटा कहता- माँ तू दो रोटी खाती है इससे तेरा पेट थोड़ी ही भरता होगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ-जंगल में जाऊँगा और फल-फूल तोड़कर अपना गुजारा कर लूँगा। माता की आज्ञा से रोहित भी अब जंगलों में जाने लगा। ब्राह्मण पुत्र रोहित को पैसे देकर फुसलाना चाहता है, पर रोहित कहता है-मुझे पैसे नहीं चाहिये, मैं भी मेहनत कर कमाना जानता हूँ।

पहले के जमाने में मेहनत कर उपार्जन करना और उससे उदर पोषण किया जाता था। जब कि आज मेहनत कम और आराम ज्यादा करने के लोग आदी हो गये हैं। एक अमेरिकन पत्रकार हिन्दुस्तान से वापिस अपने देश लौटा तो वहाँ उससे पूछा गया कि भारत में तुमने क्या देखा? तो उसने उत्तर दिया मैंने वहाँ के लोगों को आलसी ही ज्यादा पाया, एक घर में ५ आदमी हैं तो उनमें से ४ आराम करते हैं और १ मेहनत कर उन सब का गुजारा चलाता है। हकीकत में बात ऐसी ही है। इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि आराम हराम है। भगवान् ने भी आलसी साधुओं को पापश्रमण कहा है। जो साधु खा पीकर सो जाता है उसे भगवान् ने पापश्रमण कहा है। 'समयं गोयम मा पमायए।'

ब्राह्मण पुत्र रानी को और रोहित को भी वंश में करने का प्रयत्न करता है, पर वह हार खा जाता है। रानी ब्राह्मण से कहती है-आपका यह लड़का मुझे बुरी नजर से देखता है, यह ठीक नहीं है। मैं बिक कर आई हूँ, पर मेरा भी अपना धर्म है, उसको आँच नहीं आनी चाहिये। ब्राह्मण अपने लड़के को उलाहना देते हुए रानी से कहता है-भविष्य में तुम्हें ऐसी शिकायत करने का मौका नहीं आयेगा।

जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वे न्याय नीति का धन ही ग्रहण करते हैं। वे अन्याय का एक पैसा भी लेना नहीं चाहते हैं।

आज दो पैसे चुराने वाले को तो पुलिस से पकड़ा दिया जाता है, पर सफेद गादी पर पड़े हुए उन अजगरों को आज कोई नहीं पकड़ सकता, जो पूरा का पूरा हजम कर जाते हैं।

जो मुसलमान हज करने मक्का मदीने जाते हैं और हज कर वापस लौट आते हैं, वे फिर जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा करते हैं।

आपके अणुव्रत भी आपको क्या शिक्षा देते हैं? पर आज उन पर आपको विश्वास कहाँ रहा है? अन्यथा जीवन में आप उनका अमल नहीं करने लग जाते?

जो मिलता है, वह तो पुण्य का फल है। पाप का फल तो कड़ुवा है। पुण्य तो सुख है। पुण्य ही मानव को सुखी बनाता है। पुण्य हीन का तो पैसा भी चला जाता है। आया और गया यह तो पुण्य

का ही प्रभाव है। कर्म को मानने वालों! कर्म को समझ कर नये कर्म नहीं बाँधोगे तो तुम्हारी जीवन सफल हो जायेगा। अनीति का एक दाना भी पेट में चला जाय तो वह बुरा फल ही देने वाला है। पुण्य की टांकी पूरी हो जाने पर कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः श्रावक बन कर इतना तो करो—‘जहा अंतो तहा बाहिं’ (आचारांग प्रथम २-५) अंदर और बाहर से शुद्ध बनो, स्फटिक रत्न जैसे निर्मल बनो—धर्म वहीं टिकता है।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही पुण्यशाली थे। वे जाति और कुल सम्पन्न थे। वे बल सम्पन्न भी थे। उनके दिव्य गुणों का वर्णन यथावसर आगे किया जायेगा।

ता. ११-७-६८

(१२)

ज्ञाता सूत्र के प्रवक्ता सुधर्मा स्वामी कैसे थे? इसका वर्णन किया जा रहा है। वे जाति और कुल से सम्पन्न थे। मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों उनके उज्वल थे। अब तीसरा विशेषण उनके लिए कहते हैं—वे बल से भी सम्पन्न थे। बल दो तरह का होता है, आध्यात्मिक बल और शारीरिक बल। आध्यात्मिक बल उनका इतना दृढ़ था कि वे अपने निश्चय से टलते नहीं थे, मेरु की तरह अडोल रहते थे। व्रत और नियमों में स्थिर रहते थे, जिन्हें इन्द्र भी चलायमान नहीं कर सकता था। ऐसा उनका आध्यात्मिक बल था।

शारीरिक बल में भी वे बलवान थे—वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले थे। वज्र के समान उनकी हड्डियाँ थीं। जिसको ऐसा संहनन होता है वह अपार शक्तिशाली होता है। तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने कहा है -

उत्तम संहननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यानानुत्तरम्

तत्त्वार्थ ९-२७

उत्तम संहनन वाला ही लम्बे समय तक ध्यान, उकडासन, पद्मासन, वीरासन आदि कर सकता है। आज तो आप ४० लोग्सस का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह २० लोग्सस का कर दिया गया है। क्योंकि शरीर बल कमजोर हो गया है। ध्यान में भी शरीर तक जाता है। धर्म में तो थकावट आ जाती है। पर दुकान में आप कितनी मेहनत करते हैं? कपड़े के थान के थान उधेड़ते-बुनते रहते हैं, पर वहाँ थकावट महसूस नहीं होती है और प्रतिक्रमण में आज्ञा लेते लेते ही थकावट महसूस करने लग जाते हो, यह कैसी बात है? याद रखिये विधि से किया गया धर्म ही फलीभूत होता है। अविधि से किया गया काम कभी भी मौत का भी कारण बन जाता है।

प्यास लगी है, तालाब सामने है, उसकी सीढ़ियों पर से उतर कर अपने हाथ से पानी पी कर अपनी प्यास बुझाई जा सकती है। यों विधिसर पानी पीकर आदमी अपनी जान बचा सकता है, परन्तु अगर वह प्यास बुझाने के लिए सीधा तालाब में ही कूद जाय और उसमें डूब कर मर जाय तो यह क्या उसका प्यास बुझाना कहा जायेगा? विधि और अविधि में यही अन्तर है। एक से जान बच जाती है तो

दूसरे से जान भी चली जाती है। पानी बिना जैसे जीवन टिकता नहीं है वैसे ही धर्मवाणी श्रवण किये बिना ही जीवन निभाया नहीं जा सकता है। जिनेश्वर देव की वाणी भी विधि युक्त ग्रहण करने पर ही फलदायी होती है।

साधक गुरु के समीप जाता है तो -

अहो कायं काय संफासं

गुरु के समीप आकर **अणुजाणह** आज्ञा दीजिये, वह उनके चरण का स्पर्श करता है और अपना सिर लगा कर **अप्पकिलंताणं**-अल्प आशातना भी हुई हो तो क्षमा चाहता है।

जत्ता भे जवणिज्जं च भे इस तरह ३ आवर्त करता है। ६ पहले और ६ बाद में यों कुल १२ आवर्त करके गुरु को वंदना करता है। आज जो तिकखुत्तो से वंदना करते हैं उसमें भी ३ बार प्रदक्षिणा की जाती है। तीन बार बायें से दायें कान तक प्रदक्षिणा कर ● **‘वंदामि, णमंसामि-सक्कारेमि, सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि’** कह कर विधिपूर्वक वंदना की जाती है। गुरु वंदना की भी यह विधि बताई गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें अध्ययन में भगवान् से गौतमस्वामी ने पूछा कि - हे भगवन्! विधि से युक्त वंदन करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

वंदणेणं भंते! जीवे किं जणयइ ?

भगवान् कहते हैं -

वंदणेणं णीयागोयं कम्मं खवेइ, उच्चागोयं कम्मं णिबंधइ, सोहगं च णं अपडिहय आणाफलं णिवत्तेइ, दाहिण भावं च णं जणयइ। (उत्तराध्ययन २९-८)

विधि युक्त वंदन करने वाला जीव नीच गोत्र का क्षय कर ऊँच गोत्र का बंध करता है। आदर भाव प्राप्त करता है। बार-बार बोलना भी उसका प्रिय लगता है।

एक आदमी ऐसा है कि, जो सभा में बोलने खड़ा होता है तो लोग उसे सुनना नहीं चाहते और दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती बोलने को कहा जाता है, दोनों के बोलने में कितना भेद है? एक बोलता है तो मुंह से फूल झरते हैं-वाणी मधुर होती है, सुनने का मन होता है। ऐसा व्यक्ति भले ही उम्र में कम हो, पर वाणी में विवेक हो, बुद्धि में बड़ा हो तो वही बड़ा कहा जाता है। उसके सामने ६० साल का बुढ़ा भी छोटा है-

सात वेंतना सर्व जन, कीमत अक्कल तुल्य।

सरखा कागल हुंडी ना, पण आंक प्रमाणे मूल्य ॥

दिखने में मनुष्य सभी समान होते हैं, पर बुद्धि से ही उनकी कीमत होती है। नौकर नौकर है

● यहाँ दो प्रकार की मान्यताएं हैं। एक वन्दनीय के दाहिने कान से बायें कान की तरफ वन्दना करते हैं। ऐसा करने वालों को अपने बायें कान से दाहिने कान की ओर आवर्तन करना पड़ता है। एक स्वयं के ही दाहिने कान से बाये कान की ओर आवर्तन करते हैं।

और बैरिस्टर बैरिस्टर। एक महीने में १०० रु. कमाता है और दूसरा एक घण्टे में १०० रु० कमाता है। यह बुद्धि का ही कमाल है।

एक आदमी मर जाता है, उसे उठाने वाला भी नहीं मिलता है और दूसरा आदमी मर जाता है तो उसके लिए सारा गांव शोक विह्वल हो उठता है। गांधी जी मरे तो सारी दुनिया शोक में डूब गई थी। यह किसका प्रभाव है ?

आनंद पूछे परमानंद ने माणसे माणसे फेर।

एक लाखे लाभे नहि, एक तांबियाना तेर ॥

अतः ज्ञानी कहते हैं वंदन का ऐसा शुभ फल मिलता है। वह पुरुष नीच गोत्र में नहीं जाता, ऊँच गोत्र में ही पैदा होता है। महापुरुषों को वंदना करना भी पापों से छुटकारा पाने जैसा है। जो लोग ऐसे महापुरुषों का सहारा लेते हैं वे एक दिन इस संसार से अवश्य पार हो जाते हैं।

भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग ने कहा है -

नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथः

भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति (१०)

हे तीन भुवन के भूषण रूप प्राणियों के नाथ! आपके गुणों का स्तवन करने वाला भक्त आगे चलकर आप जैसा बन जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि दुनिया में भी सेठ अपने नौकर को अपने समान बना देता है, तो आप अपने नौकर को-भक्त को अपने समान बना दें इसमें क्या आश्चर्य है।

ऐसे ही भगवान् के भक्त सुधर्मा स्वामी भी हैं। वे जिन नहीं, पर जिन सरीखे हैं। उनके गणधर हैं। उन्हीं से ज्ञान लिया है। वे महा बलवान् थे। उनकी शरीर रचना भी बड़ी भव्य और दिव्य थी।

आज तो बल प्राप्ति के लिए भी लिवर एक्स्ट्रेक्ट के इंजेक्शन लिये जाते हैं। जीवित प्राणियों को मारकर उनकी दवायें बनाई जाती हैं और फिर ताकत के लिए उनका सेवन कराया जाता है। कई बादाम का हलवा खाते हैं और शक्ति बढ़ाते हैं। शक्ति के लिए घी-दूध का भी सेवन किया जाता है। पर वे यह नहीं जानते कि शक्ति कहाँ हैं? आत्मा तो अनंत शक्तिमान है। वह एक समय में १४ राजूलोक में घूम कर आ जाती है। वह अनंत वीर्यशाली है, परन्तु वीर्यान्तराय कर्म बीच में पड़ा हुआ है, जो शक्ति को रोक कर रखता है। उसका जिस परिमाण में क्षयोपशम होता है उतना ही आत्मा शक्तिशाली बनता है और शरीर में भी ताकत आती है।

पहले के साधु तो रसहीन आहार करते थे। दही-दूध-घी आदि का त्याग कर देते थे। ऐसा रूक्ष आहार करने वालों में भी ताकत कितनी थी? आप तो सरस आहार करते हैं, ऊपर से ताकत की दवाएं भी खाते हैं, फिर भी आपकी ताकत कितनी हैं? कोई एक धक्का मारे कि आप अपना संतुलन घुमा

बैठते हो। यह भी कोई ताकत है तुम्हारी? सच्ची शक्ति तो ब्रह्मचर्य में है। मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अतः नीरस आहार करते हुए भी उनकी शक्ति अपूर्व होती है। जो मन में भी कुविचार नहीं आने देते, उनके शरीर में तो वह आवेगा ही कैसे? मन रूपी पहरेदार सतर्क रहता है, वह शरीर में खराब विचार आने ही नहीं देता है। ब्रह्मचर्य का भाव जिसके हृदय में जगमगाता रहता है वह कभी दुर्बल नहीं बनता, उसकी शक्ति सदैव अपरिमित रहती है। वे कभी विटामिन की गोलियाँ नहीं खाते। ब्रह्मचर्य ही उनका टोनिक है। टी. बी. वाला आदमी कहीं भी जाय, कैसी ही कीमती दवा खाय, पर वह ब्रह्मचर्य न पाले तो उसका कोई इलाज नहीं है। ब्रह्मचर्य ही परमौषधि है—उसका सेवन करो, आप सब बीमार से बच सकेंगे और आप में अपूर्व ताकत का संचार हो जायेगा।

भाप जब इकट्ठी हो जाती है तो बड़े-बड़े इंजिनों को भी चला देती है। परन्तु जब वही बिखेर दी जाती है तो एक सूई जैसी नाचीज को भी उठा नहीं सकती है। इसी तरह वीर्य को भी सिंचित करोगे तो अपार शक्ति आप में पैदा हो जायेगी। उसे नष्ट कर दोगे तो कमजोर हो जाओगे।

ब्रह्मचारी की शक्ति अपूर्व होती है—उसे देव, दानव और मानव सभी नमस्कार करते हैं।

देव दाणव गन्धवा, जक्ख रक्खस्स किण्णरा।

बंभयारि णमंसंति, दुक्करं जे करंति ते॥

(उत्तरा० १६-१६)

ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। उसके पालन से वचनसिद्धि जैसी कई लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। मुँह से जो भी वचन कहे वह सिद्ध हो जाता है। उसकी काया भी पवित्र हो जाती है। कोई रोगी उसका शरीर स्पर्श कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है।

ग्रन्थ में पेथडकुमार का वर्णन आता है। पेथडकुमार ब्रह्मचारी था। उसके पास कुछ नहीं था। गाँव-गाँव फेरी करके अपना निर्वाह करता था। एक बार उस गाँव में मुनिराजों का पधारना हुआ। पेथडकुमार भी धर्मोपदेश सुनने गया। मुनिराज उपदेश दे रहे थे -

वीर हिमाचल से निकसी

गुरु गौतम के मुख कुंड धरी।

मोह महाचल भेदी करी,

बहु रंग तरंगन से उछरी।

ऐसी द्वादशांगी वाणी का प्रवाह चल रहा था। पेथडकुमार ध्यान से सुन रहा था। व्याख्यान पूरा हुआ। मुनिराज लोगों को नियम दिलाने लगे। लोगों ने पेथडकुमार से भी नियम लेने को कहा। वह सोचता है, क्या नियम लूँ? एक बोला—सोचता क्या है, परिग्रह का परिमाण कर ले—१० हजार से ज्यादा नहीं रखने का नियम ले ले। दूसरा बोला १० से क्या होगा, अभी तो इसकी शादी भी करना है, ५० हजार का नियम ले ले। तीसरा बोला एक लाख से ऊपर का नियम कर ले। उससे ज्यादा हो जाय तो धर्मादा कर देना।

पेथड कहता है - क्यों मेरी मजाक ककर रहे हो? मेरे पास तो ५ रुपये भी नहीं हैं और तुम लाख से ऊपर की बाधा मुझे दिला रहे हो?

उनमें से एक ने समझाते हुए कहा-यह कोई बात नहीं है, आज तुम्हारे पास नहीं है। पर कल हो भी सकता है। यह कौन जानता है कि तेरी हालत ऐसी ही रहने वाली है? अतः परिमाण करने में क्या है? भाग्य में होगा तो मिल ही जायगा।

पेथडकुमार १ लाख की बाधा ले लेता है। आपको कितने की बाधा लेनी है? अरे, यह तो निवृत्ति का मार्ग। दुनियादारी से छुटकारा पाना है तो परिग्रह का परिमाण अवश्य कर लेना चाहिये। पेथड १ लाख का नियम ले लेता है। धीरे-धीरे वह घी का व्यापार करने लगा। एक दिन एक ग्वालिन घी का मटका लेकर पेथड के यहाँ आई और घी का वजन करा कर दूसरा सामान लेने आगे चली गई। लौटते समय पैसे और मटका लेने का कह गई। पेथड ने मटके का घी अपने बर्तन में डाला और खाली मटका वापस बाहर लाकर रख दिया। ग्वालिन अपनी इंडौली भी घी के मटके के साथ ही रख गई थी। उस पर मटका रखते ही मटका फिर घी से भर गया। पेथड ने देखा-यह क्या जादू है? अभी तो मैंने बर्तन खाली किया था। फिर से कैसे भर गया? आखिर बात क्या है? बनिया तो था ही। स्वभाव से ही बनिये होशियार तो होते ही हैं। उस इंडौली में चित्रवेली थी। चित्रवेली का यह गुण होता है कि उस पर जिस किसी वस्तु का बर्तन रखा जाता है भरा ही रहता है, खाली कभी नहीं होता। पेथड इसे समझ गया उसने अपना बर्तन रख कर भी देख लिया। फिर क्या था, भाग्य में जब आना लिखा होता है तो छप्पर फाड़कर भी आता है।

पेथड ने इंडौली अपने पास रख ली और बदले में नई इंडौली ग्वालिन के बर्तन पर रख दी। थोड़ी देर बाद ग्वालिन बाजार से लौट कर आई। उसने अपने बर्तन का वजन कराया, घी के पैसे लिये और अपनी फटी हुई इंडौली के बदले नई इंडौली लेकर खुशी-खुशी अपने घर रवाना हो गई।

इधर पेथड के घर लक्ष्मी आ गई। उसके घी के बर्तन अब खाली नहीं रहते। खाली बर्तन उस इंडौली पर रखते ही घी से भर जाते थे। अब रुपयों की पेथड को क्या कमी रही। कुछ ही दिनों में वह तो लखपति बन गया। एक लाख से ऊपर नहीं रखने का उसने नियम लिया हुआ था अतः वह धर्मादा भी खूब करने लगा। गरीबों की भी बहुत मदद करने लगा। उससे उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसे अपना मंत्री बना दिया। यह सब किसका प्रताप था? उसको यह दृढ़ विश्वास था कि यह धर्म का ही प्रताप है-व्रत नियम का ही प्रभाव है अतः वह गुरु के पास गया और श्रावक के बारह व्रत अंगीकार कर लिये।

धन जोबन ने ठकुराई, साथे मले विवेक।

चारे मली संगे रहे अर्थ करे अनेक।

बंधुओ! जिसके पास धन, यौवन और सत्ता हो तो वह अनर्थ करते देर नहीं करेगा, परन्तु जिसके

पास ये होते हुए भी विवेक है तो उसका क्या कहना? वह अनेक सुन्दर काम कर सकता है। पेथड ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का भी नियम ले लिया।

गांधी जी ने भी ३२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था। जिसने ब्रह्मचर्य पाला, उसके सामने तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के तेज के सामने अंग्रेजी सल्तनत ठहर न सकी और आखिर में उन्होंने भारत को आजाद करा ही दिया। यह किसका बल था? ब्रह्मचर्य का ही तो बल था।

जो सदाचारी होता है उसे सभी लोग चाहते हैं, दुराचारी को कोई नहीं चाहता। सती स्त्री फटी हुई साड़ी पहनकर भी क्यों न रहे, लोग उसका आदर ही करते हैं। लेकिन वेश्या १६ श्रृंगार करके भी क्यों न बैठी हो लोग उसे घृणा की नजरों से ही देखते हैं। महत्त्व श्रृंगार का नहीं, सदाचार का ही है।

पेथडकुमार अब श्रावक बन जाता है। व्रत-नियम बराबर करता है। धर्म-कार्य में वह कभी व्यवधान नहीं करता। धर्म पहले करता है और धंधा या नौकरी बाद में समझता है। लेकिन आज आप क्या समझते हैं? धंधा पहले, धर्म पीछे देखा जायगा। तभी तो आप धर्म में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं।

पेथड ब्रह्मचारी था। उसे कई लब्धियाँ अपने आप प्राप्त हो गईं। गांव में किसी को बुखार आ जाय, पेथड का कपड़ा उसे ओढ़ा दो तो उसका बुखार उतर जाय। यह तो मामूली बात थी। एक दिन राजा की रानी के पेट में इतने जोर का दर्द होने लगा कि वह मारे कष्ट के परेशान हो गई। इतने में एक दिन एक दासी ने कहा-पेथड मंत्री का कपड़ा ले आओ तो रानी का दर्द मिट सकता है। रानी ने कहा-जा देखती क्या है, कपड़ा लेकर जल्दी आ जा, मैं तो दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। दासी पेथड की धोती लेकर आती है और रानी ओढ़ लेती है। दूसरे ही क्षण रानी का दर्द गायब हो जाता है। रानी स्वस्थ हो बैठ जाती है। राजा आता है, पेथड की धोती देखता है तो भूलवश क्रोधित हो जाता है और पेथड को जेल में बंद करवा देता है।

बंधुओ! सच की भी कसौटी होती ही है, अन्यथा दुनिया को सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है?

सतीया जन रे हो सतनी सूलीये विंधाय

रुडा रंग मां रंगाय ऐना गुण रे हो गाया

केम रे गवाय-सतीया।

सत्यवान सत्य की शूली पर चढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका रंग फीका नहीं पड़ता है। वह रंग तो मजीठिया रंग का होता है जो धोने पर भी नहीं उतरता। धर्मी पुरुष का हाल ऐसा ही होता है। वे शरीर रहते अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। पेथड जेल में भी पौषध करता है-सामायिक और प्रतिक्रमण करता है।

कोई पुष्ये करी पूजे आनंद दे रे लोल

कोई धुड नाखी धुजे आनंद छे रे लोल

भले शकुन थय सारा आनंद छे रे लोल

भले लाकडा ना बारा आनंद छे रे लोल।

जो आत्मार्थी हैं वे पूजा और निंदा में भेद नहीं मानते हैं। शकुन, अपशुकन, उनके लिए एक हैं- वे जेल और महल में भी कोई अन्तर नहीं समझते। वह सम्यग्दृष्टि पथङ भी जेल में आनंद अनुभव करता है। इतने में राजा का हाथी पागल होता है। वह काबू में नहीं आता है-चारों तरफ हाहाकार मच जाता है-अब क्या करें? लोगों ने कहा-पथङ मंत्री को बुलावो, उसका कपड़ा हाथी पर डाल दो तो उसका पागलपन मिट जायगा। राजा ने पथङ का कपड़ा मंगवा कर हाथी पर डलवाया तो हाथी वहीं खड़ा हो गया, उसका तूफान समाप्त हो गया, हाथी का पागलपन मिट कर शांत हो गया। राजा को भी अपनी भूल का ज्ञान हो गया। उसने पथङ से जेल में जाकर क्षमा मांगी और उसे बंधन मुक्त कर अपने घर भेज दिया। बंधुओं, यह सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही परिणाम था।

टंकारा में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। एक दिन वे नदी में नहाने गये हुए थे। पीछे से राजा ने दो पहलवानों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। दयानंद उन्हें देखते हैं तौ कहते हैं - तुम लड़ने आये हो, लड़ कर क्या करोगे-कहीं हड्डी-पसली टूट जायगी, तो जीवन बेकार हो जायगा, ताकत का माप ही करना है तो लो यह टुआल और इसका पानी निचोड़ कर दिखाओ। दोनों पहलवान हाथ से उसे दबाते हैं, पर पानी की एक बूंद भी वे निकाल नहीं पाते हैं। तब दयानंद ने उसे अपने हाथ में लिया और निचोड़ा तो पानी की धारा बह निकली। यह ब्रह्मचर्य का बल था। जो लोग उसे अब्रह्म में नष्ट कर देते हैं उनके शरीर में वैसी ताकत कहाँ से पैदा हो सकती है?

डाक्टरों ने हिसाब लगाया है कि मनुष्य एक दिन में एक सेर खुराक खाता है। महीने में उससे ४ सेर खून बनता है। उस रक्त से २ तोला वीर्य बनता है, जो एक बार के संभोग में ही नष्ट हो जाता है। फिर वह मनुष्य, मनुष्य न रह कर मुर्दा हो जाता है। अतः वीर्य की रक्षा करो, वह शरीर का राजा है। उसके संग्रह से शरीर मजबूत बनेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, चित्त एकाग्र बनेगा और आत्मा धर्म मार्ग पर अग्रसर हो सकेगी।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही बलशाली थे। उनमें और भी महान् गुण थे, जिनका वर्णन यथा समय आगे किया जायगा।

ता. १२-७-६८

(१३)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। वे रूप सम्पन्न थे। रूप भी दो तरह का होता है। आध्यात्मिक और शारीरिक। सदाचार आध्यात्मिक रूप है और शरीर से तेजस्वी होना स्वस्थ होना रूप रंग से सुंदर होना यह शारीरिक रूप है। सुधर्मास्वामी दोनों ही तरह से रूपवान थे।

परदेशी राजा केशीस्वामी की शरीराकृति देख कर मोहित हो गया था। सोचता है कि कितनी सुंदर आकृति है? क्या खाते होंगे? चित्त प्रधान कहता है-राजन्! यह तो शाकाहारी हैं, मुनि हैं-रूक्ष आहार करने वाले हैं। ब्रह्मचारी हैं। यह जो तेज दिखाई पड़ रहा है वह ब्रह्मचर्य का ही तेज है। जो

शीलवान होता है वह रूपवान भी होता है परन्तु जो रूपवान होता है वह शीलवान भी होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान् ने ठाणांग में बताया है -

एक शीलवान है, रूपवान नहीं।

एक रूपवान है, शीलवान नहीं।

एक शीलवान भी नहीं, रूपवान भी नहीं।

एक शीलवान भी है रूपवान भी है।

मनुष्य पुण्य के उदय से रूपवान होते हैं, परन्तु शीलवान बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुण्य के प्रभाव से मनुष्य रूपवान होता है जब कि सम्यग्-दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करने से शीलवान बना जा सकता है। एक का आधार पुण्य है तो दूसरे का पुरुषार्थ। मनुष्य को जब पुण्य का उदय होता है तभी उसे धर्म के साधन प्राप्त होते हैं। रूपवान भी चारित्र के अभाव में अपनी दुर्गति कर लेते हैं। वेश्या क्या करती है? अपना रूप और सौन्दर्य बेचकर नरक में जाने का मार्ग ही तो खुला करती है? शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु का पिण्ड ही तो शरीर है। जो शरीर है वह तू नहीं है। शरीर तो ज्ञेय है, तू ज्ञाता द्रष्टा है, अतः ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है। जैसाकि श्रीमद् ने कहा है -

जे द्रष्टा छे दृष्टिनो जे जाणे छे रूप।

अबाध्य अनुभव जे लहे, ते छे जीव स्वरूप।

छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज-निज विषयनुं ज्ञान।

पांचे इन्द्रियना विषयनुं पण आत्माने ज्ञान ॥

जो देखने वाला है वह आत्मा है, जो रूप को जानता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वह तू नहीं है। आत्मा (ज्ञाता) ज्ञान द्वारा ज्ञेय-वस्तु को जानता है। यहाँ ज्ञेय जो वस्तु है वह आत्मा से भिन्न है लेकिन ज्ञान और ज्ञाता (आत्मा) दोनों एक हैं। उसमें बेद नहीं है। जैसे गुण से गुणी अलग नहीं हो सकते-शक्कर से मिठास अलग नहीं हो सकती, अग्नि से उष्णता, पानी से शीतलता अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आत्मा से ज्ञान भी अलग नहीं हो सकता। आचारांग सूत्र में कहा है।

“जे आया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया, जेण वि जाणई से आया”

(आचारांग प्रथम ५-५)

आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, दोनों अभेद हैं। शरीर से आत्मा का संयोग होता है। जिसका संयोग होता है उसी का वियोग भी होता है। देह से आत्मा निकल सकता है, पर आत्मा से ज्ञान अलग नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध होता है। संयोग का वियोग तो हो सकता है, पर तादात्म्य संबंध कभी अलग नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप अनंतज्ञान, दर्शन, चारित्र तप मय है। देह जड़ है। रूप में मोहित होकर जैसे पतंगे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, वैसे ही पुरुष भी स्त्री के पीछे पागल हो अपना धर्म और जीवन गंवा बैठते हैं।

एक गांव में जादवजी भाई नामक सेठ रहते थे। बड़े न्याय-नीति पर चलने वाले सद्गृहस्थ थे। प्रामाणिक जीवन व्यतीत करते थे। दुकान में एक ही भाव रखते थे। कोई भी आये, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। सच्चा व्यवहार करते थे। गांव में इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। गांव का राजा भी उनको आदर देता था फिर भी स्वार्थवश कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। मन ही मन जलते थे और उन्हें बदनाम करने का जाल बिछाया करते थे। लेकिन जो सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे दूसरों को सुखी देख कर दुःखी नहीं होते न ईर्ष्या ही करते हैं। वे तो यह समझते हैं जैसा बोया है वैसा ही वे फल पा रहे हैं। पुण्य का फल तो मिलने वाला ही है। जो पुण्यशाली होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकते हैं।

जादवजी भाई को परेशान करने के लिए ४ बदमाश राजा के पास जाते हैं और कहते हैं-अपने गांव में जादवभाई जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। राजा ने भी जादवजी भाई की तारीफ ही की। लेकिन आपको अभी तक यह मालूम नहीं है कि जादवजी भाई अच्छा माल तो अपने पास रखता है और खराब आपको भेजता है। राजा ने कहा-ऐसी बात तो नहीं है। मेरे यहाँ तो उसका अच्छा माल ही आता है।

बदमाशों ने कहा-राजन्! आप हमारी बात समझे नहीं हैं। उसके घर में एक ऐसा सुन्दर नारीरत्न है कि वैसा तो आप के महलों में भी नहीं है। वैसी सुन्दर औरत तो आपके यहाँ ही शोभा पा सकती है, जादवजी के यहाँ नहीं।

राजा भी कामुक था। वह चाहता तो बदमाशों को दबा सकता था, परन्तु वह तो इसमें रस लेने लगता है। राजा अब उसकी फिराक में रहने लगा। नीतिकार कहते हैं -

भार्या रूपवती शत्रुः

रूप में मोहित रावण सीता को उठा ले गया और अपना सर्वनाश कराया। कीचक द्रौपदी पर झपटा पर भीम की गदा से मारा गया। ऐसे कई पुरुष रूप में मोहित हो अपनी जान गंवा गये-

सीता संतापी रावण रोलायो,

द्रौपदी दुभावी दुर्योधन दुभागो

कीचक सोये ये पापनी हुताशमां रे

तारा पापे पीडाशे तारी काया

पाप भारा तुं बांध माँ लुंटारा रे तारा पाये..... ॥

कामी पुरुष पाप तो कर लेता है, पर उसका फल बड़ा भयंकर होता है, यह वह नहीं समझता। राजा भी काम के वशीभूत पागल हो जाता है। जादवजी की औरत को कब में देखूँ और अपनी बंजाऊँ इसी का वह ध्यान करता रहता है -

उत्तराध्ययन सूत्र में नमिराजर्षि इन्द्र से कहते हैं -

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गइं ॥

(उत्तरा० ९-५३)

काम भोग शल्य जैसे हैं। बाण जहाँ चुभता है, वहाँ चैन नहीं पड़ता है। काम भोग विष की तरह है। जहर से जैसे आदमी मर जाता है वैसे ही काम भोग का भी जहर आदमी को चढ़ जाता है। चमार क्या देखता है? चमड़ा ही देखता है न? आप भी सगाई करते हैं तो क्या देखते हैं? रूप क्या देखते हो? गुण देखो। राजा भी रूप में पागल बन जाता है। हर समय उसका ध्यान इसी बात में रहता है। मौका देखकर उसने जादवजी भाई को बुलाया और कहा - अपने मोदी खाने के लिए अनाज चाहिये। इस बार तुम्हीं खुद बाहर गांव चले जाओ और अनाज लेकर लौट आओ। जादवजी कहते हैं-राजन्! मेरे जाने का कोई कारण नहीं है, मेरे मुनीम बड़े होशियार हैं, वे सब तरह से जानकार हैं। मेरा दुकान छोड़कर निकलना बहुत मुश्किल है, आप आज्ञा दें तो मैं अपने मुनीम को भेज कर मंगवा दूँ। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा-‘क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? कल ही चले जाना वरना ठीक नहीं होगा।’

जादवजी भाई घर लौट आये। पत्नी ने पति को उदास देखा तो पूछा-क्या बात है? राजा ने क्यों बुलाया था? जादव जी भाई ने कहा-राजा मुझे गांव भेज रहा है। कहीं दाल में काला जरूर है। राजा की नीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है।

स्त्री कहती है-भले आदमियों पर मुसीबतें आती ही हैं। हो सकता है मेरे रूप की प्यास राजा को लगी हो? पर आप निश्चिंत रहें, मैं अपने शील की रक्षा स्वयं कर लूँगी। जादवजी बाहर गांव चले जाते हैं। राजा प्रसन्न हो जाता है। सेठानी भी भविष्य की आशंका से सजग हो जाती है। दिन बीता, रात हो गई। पापी-निशाचार तो रात में ही निकलते हैं। राजा भी महल से निकल कर जादवजी भाई के घर पर आता है और द्वार खटखटाता है।

सेठानी दरवाजा खोलती है और कहती है-पधारिये, पधारिये, आपके पधारने से मेरा घर पवित्र हो गया। कहिये कैसे पधारना हुआ?

राजा ने सेठानी को देखा और उसके मधुर वचन सुने तो प्रसन्न हो उठा। बोला-मैंने अब तक तो तुम्हारे रूप-सौन्दर्य के लिए सुनी ही सुना था, आज देखता हूँ तो सचमुच तुम बहुत सुन्दर हो। कई दिनों से मैं तुम्हारा प्यासा हूँ। आओ मेरे पास आ जाओ और मेरी प्यास को बुझाओ। सेठानी कहती है-राजन्! जल्दी मत कीजिये। अभी तो आप आये हैं, बैठिये आपकी प्यास भी शांत हो ही जायगी। मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। राजा आतुर हो बैठ जाता है। सेठानी ने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी थी। उसने कांच के बड़िया पांच रंग के पांच प्याले लिये और सब में थोड़ा-थोड़ा दूध भर कर राजा के सामने रख कर कहा-लीजिये, पहले आप दूध तो पी लीजिये। दूध ज्यादा नहीं था, एक प्याले में भी आ सकता था, परन्तु फिर भी सेठानी ने उसे ५ प्यालों में डाल कर राजा के सामने रखा। उसे देखकर राजा ने पूछा-दूध ५ प्यालों में डाल कर क्यों आई हो? यह तो आप पियेंगे तभी समझ सकेंगे। सेठानी ने उत्तर दिया।

राजा एक एक कर ४ प्यालों का दूध पी जाता है। सेठानी पूछती है-कहिये दूध का स्वाद कैसा लगा। राजा कहता है-प्यालों का रंग अलग-अलग है, दूध का स्वाद तो एक जैसा है। उसमें कोई अन्तर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। क्या यह आप ठीक कह रहे हैं? - सेठानी ने प्रश्न किया।

हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दूध के स्वाद में कोई अन्तर नहीं है।

तो आप समझते क्यों नहीं है? औरत-औरत भी दूध जैसी एक है, रूप रंग प्याले जैसा है, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। आप तो हमारे पिता तुल्य हैं-गाँव के मालिक हैं, पिता ही अपनी पुत्रियों पर ऐसी कुदृष्टि करेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? फिर क्या था। राजा का मोह दूर हो गया। उसका पागलपन हवा में उड़ गया। वह सत्य को समझ चुका था। सेठानी ने कहा-

बहार रुडी वली बदबो अंदर, बदबो अंदर होय रे,
अनी शंय मरामत होय,
कायाछे पींजरूं रे, अनी शंय मरामत होय- ॥

शरीर ऊपर से सुन्दर दिखाई देता है, पर अन्दर तो मल-मूत्र ही भरा पड़ा है। चमड़े पर मोहित होने वालों! तनिक इसका विचार तो करो कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा नाम मात्र का सुख कहीं अनंत दुःखों को आमंत्रित तो नहीं कर रहा है -

खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा,
पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा।
संसार मोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ काम भोगा ॥

(उत्तरा० १४-१३)

काम भोग अनर्थ की खान हैं, आत्मा के भयंकर शत्रु हैं। उन पर लुब्ध मत बनो। अपनी आत्मा को पहचानो। अगर राजा ही मार्ग भूलेगा तो प्रजा कहाँ जायेगी? आदमी भूल कर सकता है, पर जो भूल को सुधार देता है वह मानव नहीं देव बन जाता है। जो भूल सुधार न सके वह तो पशु से भी गया गुजरा है।

भव सागर ना मारा तुट्या सुकानो।
आँधी आवी साथे लईने तूफानो।
मारी मति गई मुंजाई, मनडुं अहीं तही अथडाय,
भूल्या जीवने उपकारी हे ज्ञानी गुरुजी
जोयो नही में जग मां सार, रझल्या लईने माथे भार,
भूल्या जीवने उपकारी हे ज्ञानी गुरुजी.....।

इस भव सागर में मैंने नैय्या तो बढ़ा दी है, पर सामने तूफान है, नाव का खिवैया चला गया है, नाव रास्ता भूल गई। मेरी बुद्धि भी भटक गई है, उस समय कौन याद आता है? क्या भोग याद

आवेंगे? उस समय तो धर्म ही याद आता है। राजा को भी सुशीला जैसी सेठानी मिली। उसने कहा-में आपको डूबने नहीं दूँगी। धर्म को समझो, वही तुम्हें मार्ग बताने वाला है। राजा धर्म समझता है और सेठानी के पैरों में नतमस्तक हो जाता है। माँ मुझे क्षमा करो, मैं तो बदमाशों के चंगुल में फंस गया था, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तो पाप के गर्त में जा रहा था, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। राजा आदमी भेज कर जादवजी को बुलाता है। बदमाशों को दंड देता है और सेठानी का बहुमान करता है।

सुच्चिणा कम्मा सुच्चिणा फला भवन्ति ।

दुच्चिणा कम्मा दुच्चिणा फला भवन्ति ॥

अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। सेठानी में रूप और शील दोनों थे इसीलिए वह राजा को भी समझा बुझा कर मार्ग पर ला सकी। सुधर्मा स्वामी भी ऐसे ही गुणवान थे। सुन्दर शरीर वाले और लज्जा सम्पन्न थे। पाप से घृणा करने वाले थे पाप में पड़ते नहीं थे और न किसी को गिरने देते थे। ऐसे वे लज्जाशील थे।

लेकिन आज तो लज्जा को ताक में रख दिया गया है। न खाने में शर्म, न चलने में और न पीने में शर्म अनुभव की जाती है। सर्वत्र निर्लज्जता का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। भगवान् ने तो पहले ही कह दिया है कि पांचवें आरे में लज्जा नहीं रहेगी।

आज कल की वेशभूषा का क्या कहना? उपाश्रय में फैशन का क्या काम है? यहाँ तो सादे वस्त्र धारण करके आना चाहिये। तड़क-भड़क वाले वस्त्र पहन कर नहीं आना चाहिए। सच पूछा जाय तो आज कल की वेश-भूषा भी ऐसी हो गई है कि जो लड़के-लड़कियों को निर्लज्ज बना देती है। ऐसे वस्त्र परिधान करना जिनसे शरीर के गुप्त अंग भी खुले दिखाई दें, यह कैसा फैशन है? इसे हम संस्कृति कहें या विकृति? विचारणीय बात है।

अगर आपको सचमुच अपनी संस्कृति प्यारी है और लज्जा को भूषण बनाना है तो ऐसी निर्लज्ज वेशभूषा को तिलांजलि देनी ही होगी।

लज्जा भी मनुष्य का एक भूषण है। सुधर्मा स्वामी भी लज्जावान थे। वे महापुरुष थे। आगे उनके गुणों का यथावसर वर्णन किया जायेगा।

ता. १४-७-६८

(१५)

ज्ञाताधर्मकथा के प्रणेता सुधर्मा स्वामी के गुणों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्पन्न थे। वे चार ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यवज्ञान के धारक थे। १४ पूर्व के वे ज्ञाता थे।

ज्ञान ही मनुष्य के दिव्य-चक्षु हैं। ज्ञान-हीन मनुष्य पशु तुल्य होता है।

आज सरकार भी गांव में स्कूल खोल कर शिक्षा का प्रचार कर रही है। लेकिन यह लौकिक ज्ञान

है। इसका महत्त्व उतना नहीं है जितना कि लोकोत्तर ज्ञान का महत्त्व है। सुधर्मा स्वामी का ज्ञान लोकोत्तर ज्ञान था। वे स्व और पर की बात जानते थे। वे जड़ और चेतन के स्वरूप के ज्ञाता थे। आज के वैज्ञानिक शरीर में आत्मा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जो जड़ है वह तीन काल में भी चेतन नहीं हो सकता है और जो चेतन है वह तीन काल में भी जड़ हो नहीं सकता है।

जड़ ते जड़ त्रण काल मां चेतन-चेतन भाव।

कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव ॥

अपना-अपना स्वभाव छोड़कर कोई भी द्रव्य दूसरा नहीं बन सकता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल और काल ये - ५ द्रव्य अजीव हैं, जड़ हैं। इन्हें स्व और पर का बोध नहीं हो सकता है। केवल जीवास्तिकाय ही एक ऐसा है जो स्व-पर प्रकाशक चेतन द्रव्य है। स्व और पर का ज्ञाता केवल आत्मा ही है। जड़ में यह शक्ति नहीं है।

अभिगय जीवाजीव पुण्ण पावासवासंवर णिज्जरा बंध मोक्ख कुसला।

(भगवती सूत्र २-५)

जीव-अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव-संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नव तत्त्व हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीव और अजीव की पहचान ही नहीं कर सकेंगे।

जीव अनादि से है और अनंतकाल तक रहने वाला है। उसका नाश कभी नहीं होगा। कर्म भी अनादि से है और सारी दुनिया कर्मण वर्गणाओं से भरी पड़ी है-एक इंच जमीन भी उससे खाली नहीं है। जीव जब विभाव में जाता है-कषाय करता है तब वह अपने कार्य के अनुरूप कर्मवर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है -

सकषायार्ज्जीवो कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते बंधः।

(तत्त्वार्थ ८-२)

अगर जीव अपने स्वभाव से विभाव में नहीं जावे-कषाय न करे तो उससे कर्म वर्गणाएं चिपक नहीं सकती हैं। जीव अपने विकारों से ही कर्मों से लिप्त होता है। यहाँ यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कर्म जीव को ही क्यों लगते हैं? अजीव को क्यों नहीं लगते? इसका समाधान करते हुए बताया गया है कि जैसे लोहा चुंबक से खिंच जाता है, मिट्टी के ढेले को या चाँदी के टुकड़े को चुंबक खींच नहीं सकता, क्योंकि उनमें खिंचाने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति लोहे में ही है, जिसे चुंबक खींच लेता है। इसी तरह कर्मणयोग वर्गणा में खिंचाने की शक्ति है, उसे जीव के विकार अपने पास खींच लेते हैं- उससे चिपक जाते हैं। अजीव में यह शक्ति नहीं होती अतः कर्म उसे नहीं लगते हैं।

सूखे कपड़े पर धूल पड़ जाय तो वह उठा कर झाड़ने से साफ हो जाती है, पर वह कपड़ा घी से चिकना हुआ हो तो धूल के कण निकलते नहीं, कपड़े से चिपक जाते हैं, वैसे ही जीव के साथ कर्म भी चिपक जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे घी का कपड़ा गरम पानी से धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही जीव के साथ चिपके हुए उन कर्मों को भी तप-वैराग्य रूपी गरम पानी से साफ करना पड़ता है, तभी आत्मा शुद्ध बनती है।

कर्म जो करता है वही उसे भोगता भी है -

‘कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि।’

(उत्तरा० ४-३)

किये हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं होता। कर्म भी दो तरह के बताये गये हैं-

१. **निद्धत कर्म**-ये कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के साथ चिपक तो जाते हैं, पर तप-त्याग से नष्ट किये जा सकते हैं। इसी जन्म में उनसे छुटकारा भी पाया जा सकता है।

२. **निकाचित कर्म**-ये कर्म आत्मा के साथ मिल कर एकरूप हो जाते हैं, जिनका फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये निकाचित कर्म कहे जाते हैं। शेर के मुँह में जाने से बचा जा सकता है, पर उन कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। महान् त्यागी भगवान् महावीर भी इनसे नहीं बच सके-

महान त्यागी महावीर प्रभु ने उपसर्ग नडेलो

भरवाडे कान मां खीला खोडया त्यारे

निजनो दोष गणेलो।

कर्म नो रे कोयडो अलबेलो.....।

एक रात में एक नहीं २० उपसर्ग भगवान् को सहन करने पड़े थे। वे भी मनुष्यों द्वारा नहीं देवताओं द्वारा दिये गये थे। भगवान् ध्यान में खड़े थे। एक ग्वाला उन्हें अपने बैल सौंप कर चला गया। वापस आकर देखा तो बैल वहाँ नहीं थे। भगवान् से कहा-मेरे बैल कहाँ गये हैं? बोलता क्यों नहीं है? भगवान् को भी अपशब्द बोलता है और बैलों को दूँढने के लिए इधर-उधर चला जाता है। थोड़ी देर बाद घूम कर आता है तो बैल वहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं। ग्वाला कहता है-मेरे बैलों को छिपाने वाला चोर यही है। इसको इसके काम की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह कह कर उसने भगवान् के कानों में लोहे के कीले ठोक दिये-

खीला खोडाणारे (२) वीरना कान मां।

ओलो भूल्यो भरवाड रे बेभानमां-खीला।

कान में एक छोटा-सा तिनका भी चला जाय तो कितनी पीड़ा होती है? ग्वाले ने भगवान् के कानों में लोहे के कीले गाड़ दिये, कितनी असह्य वेदना भगवान् को हुई होगी? परन्तु भगवान् के कर्म ही ऐसे थे। वे निकाचित कर्म थे। जिनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं था।

भगवान् जब अपने पूर्व भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में थे तब यह ग्वाला उनके यहाँ शय्यापालक था। एक दिन महलों में रंग राग की महफिल चल रही थी। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने शय्यापालक से कहा कि जब मुझे नींद आने लगे तो तुम यह महफिल बंद कर देना। शय्यापालक उस राग-रंग की महफिल में इतना आसक्त बना कि राजा सो कर उठ गया पर महफिल बंद नहीं हुई थी, चल रही थी। यह देखकर राजा को क्रोध हो आया, उसने शय्यापालक को बुलाया और उसके कानों में गरम सीसा

डलवा दिया जिससे वह तड़पते-तड़पते मृत्यु को प्राप्त हो गया। वही शय्यापालक अनेक भवों के बाद ग्वाला बनता है और भगवान् के कानों में कीने ठोक कर अपना बदला लेता है। कर्मों का जब तीव्र बंध हो जाता है तब ऐसा ही फल भोगना पड़ता है।

पहले के जमाने में चोरों को, व्याभिचारियों को कठोर दंड दिया जाता था। उनके हाथ काट लिये जाते थे, उनकी आँखें निकलवा ली जाती थीं। राजाओं में कषाय भाव बड़ा तीव्र हुआ करता था जिससे वे छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी मनुष्य का अंग-भंग कर दिया करते थे।

दशाश्रुत में कहा है कि -

लहुयं अवराहंसि सयमेवगरुयं दंडं करेइ ।

(दशाश्रुत-षष्ठी दशा)

छोटा सा अपराध होने पर भी लोगों को शेर के पिंजड़े में डाल दिया जाता था, जीभ निकलवा दी जाती थी, कंधे कटवा दिये जाते थे। नाक, कान और हाथ, पैर काट दिये जाते थे। ऐसे महादंड देने का भी वर्णन सूत्रों में आता है। राजा लोग अपनी सत्ता के मद में ऐसे महान् पाप कर्म भी कर डालते हैं, जिनका फल भी उनको भोगना ही पड़ता है। भगवान् को भी उनका फल भोगना ही पड़ा। यों जीव अपने विकारी भावों से ही कर्मों का बंध करता है।

जीव का यह स्वभाव है कि कर्म करते समय इसका ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या रह रहा हूँ? पर फल भोगते समय वह व्याकुल हो उठता है।

एक सेठ का पुत्र एकाएक बीमार हो जाता है। शादी किये साल भर भी नहीं हुआ। २० वर्ष का जवान लड़का रोगग्रस्त हो जाता है। सेठ ने बहुत उपचार कराया, पानी की तरह पैसा बहाया, पर वह अच्छा नहीं हुआ। एक दिन किसी ने उस से कहा-सेठ जी, अगर लड़के को मौत के मुँह से बचाना ही है तो उस आश्रम के महात्मा को लाकर दिखाइये। वे इसे ठीक कर सकते हैं। सेठ मोटर लेकर महात्मा के पास पहुँचा और पाँवों में गिर कर अपने लड़के को ठीक करने की प्रार्थना की। साधु आया और उसने लड़के को देखा तो कहा-मेरी शर्त का पालन करना पड़ेगा। सेठ ने कहा-एक नहीं, दो शर्त कहिये, पर लड़के को अच्छा कर दीजिये। संत ने कहा - अगर इसे जिन्दा रखना है तो खाने में इसे नमक मत देना। मैं यह तीन पुड़िया दवा की देता हूँ। इससे यह ठीक हो जायेगा। सेठ ने लड़के को दवा की पुड़िया दे दी। लड़का उससे ठीक हो गया। सेठ साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला-आपने मेरे लड़के की जिन्दगी बचा दी, आप जितना पैसा लेना चाहें, मुझसे ले सकते हैं। मैं आपका उपकार भूल नहीं सकता।

महात्मा ने कहा-मुझे पैसा नहीं चाहिये, वह मेरे किस काम का है? साधु होकर भी कौड़ी का मोह रखे तो उसका मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं रहेगा। तुम चाहो तो किसी अच्छे काम में अपना रूप्य खर्च कर सकते हो।

सेठ का लड़का अब पूर्ण स्वस्थ हो गया। वह नमक नहीं खाता है। वह यह जान लेता है कि

नमक मेरे लिये मौत है। क्या आप भी विषय-कषाय को मौत नहीं समझते हो? फिर आप उससे बचने का उपाय करते हैं या उसी में फंसने का? बड़ी मुश्किल से यह मानव भव मिला है। उसे सुधारने का प्रयत्न करो, धर्म का आचरण करो। सांसारिक सुखों को पाकर भी उन में आसक्त मत बनो, उदासीन रहो, यही तो सम्यग्-दृष्टि जीव का लक्षण है -

सम्यग्दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल।

पण अंतरसे न्यारा रहे, ज्यूं धाय खिलावे बाल ॥

सम्यग्दृष्टि जीव कुटुम्ब का पालन करते हुए भी अंदर से अलिप्त रहता है। जैसे कि धाय माता बालक को दूध पिताली है, पर यह समझती है कि यह मेरा नहीं है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी अपने कुटुम्ब के साथ रह कर भी अलग रहता है।

दुकान का नौकर दुकान की आय को अपनी नहीं समझता, वैसे ही सम्यग्दृष्टि जीव भी धन-वैभव पर अपना स्वामित्व नहीं मानता, वह तो उसका ट्रस्टी बन कर जीवन यापन करता है। भरत ने राम की पादुका राजसिंहासन पर रखी और स्वयं सेवक बन कर राज-काज चलाते रहे। सम्यग्दृष्टि जीवों का हाल भी ऐसा ही होता है। इससे विपरीत दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव यह समझता है कि -

मिथ्या-दृष्टि जीवड़ा करे कुटुम्ब प्रतिपाल।

पण अंतर से वलगया रहे, ज्यूं माय खिलावे बाल ॥

माता बालक के साथ आसक्त बनी रहती है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि जीव भी संसार में मोहित बने रहते हैं। सम्यग्दृष्टि में अलिप्त भाव रहता है जब कि मिथ्यादृष्टि उसमें फंस जाता है।

जो रसायन उस साधु ने सेठ के लड़के को दी थी उसको खाकर लड़का स्वस्थ हो गया। २० वर्ष निकल गये, उसे सर्दी, जुकाम तक नहीं हुआ। एक दिन कुछ ऐसा कारण हुआ कि घर में कोई नहीं था। सेठ, सेठानी और बहू आदि सब बाहर गये हुए थे। घर में केवल सेठ का लड़का ही था। उसने नौकर से कहा-देख, उस बरनी में केले के वेफर पड़े हैं, चाय के साथ वही ले आ। कई वर्ष हो गये, नमक खाना मेरे लिए मना है, पर इतने में क्या हो जायेगा? २० वर्ष हो गये नमक छोड़े, आज तो थोड़ा खाकर देखूँ। वह वेफर खा लेता है। जैसे ही नमक उसके पेट में जाता है-वह बीमार पड़ जाता है। सेठ और सेठानी आते हैं, लड़के की हालत देखते हैं तो नौकर से पूछते हैं - क्या खाया था इसने? सेठ को जब यह पता चलता है कि इसने वेफर खा लिया है तो वह भागा-भागा महात्मा के पास पहुँचता है और उन्हें लेकर घर आता है। महात्मा लड़के को देखते हैं तो कहते हैं - बस, अब यह आधे घण्टे का मेहमान और है, जो कुछ दान-पुण्य करना हो कर लो, अब यह बच नहीं सकता। आखिर लड़का मर जाता है। बंधुओ! आज हमारी हालत भी इससे भिन्न नहीं है। जब हालत खराब होती है तब तो भगवान् को याद करने लग जाते हैं, पर ठीक होने पर फिर वही करने लग जाते हैं-

दुख मां सौ हरिने भजे, सुख मां भजे न कोई।

जो सुख मां प्रभु भजे, तो दुःख काये को होई।

सुख ने माथे शिला ढलो, विसरी गया अे राम।

बलिहारी अे दुखतणी, के पले पले याद आवे अे राम।

ज्ञानी जन दुःख को ही निर्मंत्रित करते हैं। क्योंकि उससे भगवान् याद आते हैं। सुख में भगवान् को कौन याद रखता है? सुख में तो आदमी यह समझता है कि -

पैसो मारो परमेश्वर, घरधणियाणी गुरु।

छोकरो मारो शालिग्राम, पछी कोनी सेवा करूँ ?

सब मेरे घर में हैं। लेकिन याद रखिये भूल करने की सजा जीव को मिलती ही है।

पाप को आने से रोकना संवर है। ऊपर जो नव तत्त्व बताये हैं, उनमें संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीन आदर करने योग्य हैं-ग्रहण करने योग्य हैं-और तीन-पाप, आस्रव और बंध छोड़ने योग्य हैं, लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं? कहीं उल्टा तो नहीं कर रहे हैं-छोड़ने योग्य को ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं? याद रखिये कर्मों का फल तो मिलने वाला ही है।

भगवान् के कानों में ग्वाले ने खीले ठोके, पर भगवान् ने उसे भी अपना दोष माना। उन्होंने कहा-इसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। यह तो मैं अपने किये का ही फल भोग रहा हूँ। भगवान् को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा और इतने महान् कष्ट उन्होंने सहे तो हम किस खेत की मूली हैं। अतः सचेत हो जाइये। जागृत बनिये। गफलत में मत पड़े रहिये, वरना आत्मा के विभाव, चोर बन कर आपका माल चुरा ले जायेंगे और आपको दुर्गति में डाल देंगे। सरकार भी पुलिस को इसलिए तैनात रखती है कि प्रजा चोरी न कर सके। हम भी भगवान् महावीर के सिपाही हैं-हमारा काम भी आपको जागृत रखने का है-सचेत बनाने का है, अगर आप जागृत न बनेंगे तो याद रखिये नुकसान आप का ही होगा। आत्मा के लुटेरे आपका ही माल लूट ले जायेंगे।

तारी आत्मिक लक्ष्मी लुंटाय छे।

अेनी फरियाद क्यांय नहीं थाय

जागजे, जाग जे जीवडा जागजे रे-

तारी मूडी मफत मां जाय-जागजे.....।

आत्मा के षट् रिपु-राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आध्यात्मिक सम्पत्ति को लुटने वाले हैं। उनसे सावधान रहो। त्यागी सन्त महात्मा भी यही ढिंढोरा पीटते हैं कि तुम जागृत रहो-जो आत्मा प्रमाद को छोड़कर इस मार्ग पर आरूढ़ होगी वह ही अपना कल्याण कर सकेगी।

ता. १५-७-६८

(१६)

सुधर्मा स्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। भगवान् के ११ गणधर थे, जिनमें से ९ गणधर तो उनकी मौजूदगी में ही मोक्ष चले गये। पीछे रहे-गौतम और सुधर्मा स्वामी। गौतम बड़े थे, फिर भी

भगवान् के पाट पर वे नहीं आये और सुधर्मा स्वामी ही क्यों आये? यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है। भगवान् का जब निर्वाण हुआ था, तब उसी रात गौतम स्वामी को भी केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त हो गया था। वे भी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गये थे अतः भगवान् के पाट पर गौतम स्वामी नहीं आ सके। सुधर्मा स्वामी छद्मस्थ थे, चार ज्ञान के धारक थे, केवली का सहारा लेते थे अतः वे ही पाट पर विराजे। केवली, केवली के पाट पर कभी नहीं आते हैं। पाट पर तो छद्मस्थ ही आते हैं। जो केवली तो नहीं, केवली सरीखे होते हैं। केवली और छद्मस्थ में यही अन्तर होता है। केवली किसी का सहारा नहीं लेते जब कि छद्मस्थ को केवली का सहारा लेना पड़ता है।

भगवान् ने जो कहा उसे सूत्र रूप में गुंफित कर सुधर्मा स्वामी ने ही हमारे सामने रखा है। वे महाज्ञानी थे। ज्ञान-दर्शन और चारित्र से सम्पन्न थे। जब आत्मा का कषाय भाव मिटता है तो आत्मा ज्ञानवान बनता है। जितना जितना कषाय भाव मिटता जाता है, उतना उतना आत्मा शुद्ध होता जाता है।

जैसे गंदे पानी में कोई वस्तु पड़ जाय तो वह दिखाई नहीं देती है, पानी साफ हो तो पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई पड़ जाती है। वैसे ही आत्मा भी जब कषाय रूपी कीचड़ से ढक जाती है तो वह अशुद्ध बन जाती है। लेकिन जब वह तप-त्याग रूपी नीर से साफ कर दी जाती है तो वह भी निर्मल बन जाती है।

अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले कषायों को दूर करना चाहिये। क्रोध, मान, माया और लोभ को दूर हटाना चाहिये।

आचारांग में कहा है -

लोयं च पास विफंदमाण ।

(आचारांग प्रथम ४-३)

क्रोध से मनुष्य आकुल-व्याकुल रहते हैं। क्रोध आत्मिक सम्पत्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में जो लोग जान गंवा देते हैं वे मर कर सर्प योनि में जन्म धारण करते हैं। चंडकौशिक सर्प पहले साधु ही तो था। क्रोध का ही परिणाम था कि वह मर कर चण्डकौशिक जैसा भयंकर विषधर बना जिसका विष १२ कोस तक व्याप्त रहता था। यह क्रोध का ही परिणाम था।

हमारे में भी यह क्रोध है या नहीं? क्रोध की मात्रा ज्यादा रहती है तो कर्मों का निविड बंध होता है। जैसे लड्डू में घी ज्यादा हो तो वह आसानी से नहीं छूटता-चिपका रहता है, वैसे ही क्रोध की मात्रा ज्यादा रही तो कर्मों का स्निग्ध बंध हो जाता है, जो आसानी से अलग नहीं होता। कर्म बंध भी चार प्रकार से होता है-१. प्रकृति २. स्थिति ३. अनुभाग और ४ प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश बंध मन, वचन और काया के योगों की प्रधानता होती है जबकि स्थिति और अनुभाग बंध में कषायों की प्रधानता होती है।

कषायर्नी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष ।

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ।

ज्ञानी समझते हैं कि जो होने वाला है-वह तो होगा ही, रुकने वाला नहीं है। उस पर क्रोध करने

से क्या लाभ? पैसों का नुकसान तो फिर भी सरीखा किया जा सकता है, पर क्रोध करने से आत्मा का नुकसान हो जायगा वह आसानी से दूर नहीं हो सकेगा।

एक सेठ बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। घर में सब उससे डरते थे। शाक में नमक ज्यादा गिर जाय तो सारा घर आसमान पर उठा लेता था। दुकान पर बैठता तो नौकर घबराते थे। यों कोई भी उसके पास बैठने को तैयार नहीं होता था। कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने की इच्छा होती है, पर क्रोधी के पास रहना कोई नहीं चाहता। वह आकृति से भले ही मानव होता है, पर प्रकृति से तो दानव ही होता है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है -

सच्ची बात को भी क्रोध युक्त कहना सत्य नहीं असत्य है। इसीलिए कहा है - 'सत्यं वद, प्रियं वद, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्' सत्य और प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य भी मत बोलो। स्वर्ण को तो सभी चाहते हैं लेकिन क्या कोई गरम गरम सोने को अपने हाथ में लेना चाहेगा? इसी तरह सत्य भी प्रिय होगा तभी वह रुचिकर लगेगा, कटु सत्य कोई सुनना नहीं चाहता।

जैसे एक डाक्टर शरीर का खराब हिस्सा ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल कर शरीर को स्वस्थ बना देता है वैसे ही हमारे हृदय में भी जो दुर्गुण आ गये हैं उन्हें बाहर निकाल कर हृदय को शुद्ध बना लेना चाहिये। बुराई और कहीं नहीं, हमारे मन में ही है -

बुरा बुरा सब कोई कहे, बुरा न दीसे कोय।

जो घट शोधु आपनुं, तो मुझ सा बुरा न कोय ॥

मनुष्य को सारी दुनिया खराब लगती है, पर खुद कैसा है? यह कोई नहीं देखता है। आँख दूसरे को ही देखती है। आँख में एक छोटा सा तिनका भी पड़ जाय तो वह उसे नहीं देख सकती, वह तो दूसरे से ही निकलवाना पड़ता है। इसी तरह हम भी दूसरे का दोष ही देखते हैं, अपना नहीं। इसीलिये हम संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन हम अपना दोष देखने लग जायेंगे उसी दिन से हमारा संसार में भटकना भी बंद हो जायगा।

मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी प्रयोजन से ही करता है। बिना प्रयोजन कोई कुछ नहीं करना चाहेगा। आप डाक्टर से दवा लेते हैं, पर दवा से कोई फायदा न हो तो कब तक लेते जायेंगे? इसी तरह आप उपाश्रय में रोज आते हैं। घर के बहुत से काम छोड़कर आते हैं, पर जिस लिये आते हैं वह प्रयोजन अगर सिद्ध न हो तो आपका आना भी सार्थक कहा जा सकता है क्या?

आत्म-मैल को धोने के लिए उपाश्रय में आया जाता है। आपने उपाश्रय में आकर कितने दुर्गुण निकाले हैं। इसका भी हिसाब लगाया है अब तक?

वह क्रोधी सेठ अपने घर में खाना का रहा था। अचानक उसी घर में एक मुनिराज भी भोजन के लिए पधार गये। सेठ की माँ ने आदर के साथ भोजन बहराया, पर वह सेठ तो खाने में ही लगा रहा। साधु ने पूछा- 'वह कौन है?' माँ ने कहा- 'मेरा लड़का है।'

साधु इस घर से परिचित थे। बोले-तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी तो हर साल उपाश्रय में आकर अट्टाई किया करते थे, पर तुम तो दिखाई भी नहीं देते हो। क्या बात है? फुरसत नहीं मिलती है क्या?

सेठ बोला-दुकान पर दूसरा कोई आदमी नहीं है अतः फुरसत ही नहीं मिलती है। साधु ने कहा-व्याख्यान सुनने का समय न हो तो दर्शन करने जितना समय तो निकालना ही चाहिये। दर्शन करने से भी आत्मा का मैल दूर हो जाता है। सन्त तो आते-जाते रहते हैं-वे कहीं टिक कर नहीं रहते। उनकी शोभा तो चलते फिरते रहने में ही है-

स्त्री पियर नर सासरे संयमियो स्थिर वास ।

एता होय अलखामणा, जो रहे एक वास ॥

उपाश्रय में कोई भी संत हो, कम से कम दर्शन तो करना ही चाहिये। कम से कम इतना नियम तो जरूर ले लो।

सेठ एक मास के लिए नियम ले लेता है। अब वह रोज उपाश्रय में आता है और दर्शन कर दुकान पर चला जाता है। कभी-कभी मांगलिक भी सुन लेता है। क्या आपको भी अपना मंगल करना है? दुनिया में केवल चार वस्तुएं ही मंगलकारी हैं -

अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म यही मंगल है। जो इसका शरण ले लेता है उसका अजर-अमर पद हो जाता है।

एक दिन साधुजी एक भाई से कह रहे थे -

कोह वसट्टेणं भंते! जीवे किं जणयइ?

(भगवती १२-९)

क्रोध के वशीभूत बने हुए जीव को क्या नुकसान होता है?

इतने में वह सेठ भी आ गया और वह भी इसे सुनने लगा।

साधु जी ने कहा-क्रोध के वशीभूत हो आदमी अपनी कर्म प्रकृतियों को अधिक गाढ़ बना लेता है। असातावेदनीय कर्म को बारंबार वह बांध लेता है। क्रोधी मनुष्य ८४ लाख जीव योनियों में चक्कर खाता रहता है।

क्रोध आँख के मोतिया जैसा है। जैसे आँख में मोतिया आ जाता है तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही क्रोध भी ज्ञान को ढक देता है। इससे आत्मा स्वयं भी तड़फड़ता है और दूसरों को भी दुःखी बनाता है।

क्रोधी को रोग भी हो जाते हैं। सिर चक्कर खाने लगता है, पित्त उठ जाता है। यों वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान करने वाला है।

आचारांग में कहा है -

जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायादंसी, जे मायादंसी से

लोभदंसी, जे लोभदंसी से पिज्जदंसी, जे पिज्जदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, जे मोहदंसी से गब्भदंसी, जे गब्भदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से नरयदंसी, जे नरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी ।
(आचारांग प्रथम ३-४)

बुद्धिमान् मनुष्य क्रोध का दमन करते हैं, क्रोध का दमन करने से राग-द्वेष, मान, माया, लोभ आदि का दमन करते हैं। मोह का दमन करते हैं। इससे वे गर्भ में नहीं आते अतः वे मृत्यु का दमन करते हैं। वे नरक, तिर्यच आदि के दुःखों को भी प्राप्त नहीं होते हैं। एक क्रोध चला जाय तो उपरोक्त १३ अनर्थ अपने आप चले जाते हैं और उसके होने पर इन १३ बोलों का लश्कर भी मौजूद रहता है।

सेठ ने साधुजी की बात सुनी तो विचार करने लगा-मैं तो क्रोध से ही भरा पड़ा हूँ। मेरी प्रकृति तो पड़ी खराब है। क्रोध तो मेरा शत्रु है, जिसे मैं आज तक पालता पोषता रहा हूँ। सेठ को आज कुछ भान होता है।

एक वचन ए सद्गुरु केरुं ।

जो बेसे दिलमांय रे प्राणी ।

नर्कगति मां ते नहि जावे,

एम कहे जिनराय रे प्राणी ।

साधुजीने वंदना नित नित कीजे ।

(छोटी साधु वन्दना)

आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। मन ही मन वह यह प्रतिज्ञा लेकर घर आता है। माँ खाना परोसती है। दाल में नमक डालना आज भूल ही गये थे। बहू ने समझा, सासू ने डाल दिया होगा और सासू ने समझा बहू ने डाल दिया होगा। सेठ चुपचाप खाकर दुकान पर चला जाता है। खाना भी वह पूरा नहीं खाता है, पर पूछे कौन कि क्या बात है? सब उसके स्वभाव से डरते हैं। न सेठ ही कुछ कहता है। माँ खाने बैठी तो मालूम हुआ कि दाल में नमक तो डाला ही नहीं है। माँ समझ गई कि लड़का आज भूखा चला गया है, पर बोला कुछ नहीं, इससे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। माँ इधर सोच में पड़ जाती है। उधर सेठ दुकान पर चला जाता है। मन में कोई बुरे विचार नहीं है। आज तो उसे ज्ञान रूपी सागर से सच्चे मोती मिल गये थे।

जोता रे जोता अमने जडीया रे साचा सागर नां मोती,

ई रे मोतीडारे हां.....हां संतो भाई कोई लावो गोती ।

अेनो बनूं हुं तो दास रे साचा..... ।

सद्गुरु का एक वचन ही कोई सुन ले तो नरक का दरवाजा बंद हो जाता है। धन्य है उन साधु महात्मा को जो स्वाध्याय मनन कर के सीधी सादी भाषा में उपदेश देकर जनता का कल्याण कर देते हैं।

माँ दुकान पर जाकर सेठ से कहती है-बेटा, आज तू ने खाना पूरा नहीं खाया है, चल अब खाले। मैंने दाल में नमक डलवा दिया है। सेठ को आज पता चला कि माता का प्रेम कैसा होता है? सेठ घर आता है और खाना खाता है। आज के भोजन में उसे जो मिठास आया वैसा पहले कभी नहीं आया था। यह किसका महत्त्व था? सत्संग का ही महत्त्व था।

सुधर्मा स्वामी ने भी कषायों को मंद कर दिया था। पानी की लहर जैसा भी उनका क्रोध नहीं था। वे कषायों पर आंशिक विजय प्राप्त कर चुके थे। जो लोग कषायों को जीतेंगे उनकी आत्मा का भी अवश्य कल्याण होगा।

ता. १६-७-६८

(१७)

सुधर्मा स्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं - वे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य सम्पन्न थे। मिथ्यात्व के सद्भाव में यह उपयोग अज्ञान कहलाता है। वही उपयोग सम्यक्त्व आने पर ज्ञान कहलाने लगता है।

ज्ञान जीव का मुख्य गुण है। निगोद से लेकर पंचेन्द्रिय मनुष्य तक ज्ञान उपयोग सब में होता है। जो जीव है, वह ज्ञान उपयोग रहित नहीं होता। निगोद जैसे जीवों में भी ज्ञान उपयोग का सूक्ष्म प्रकाश रहता ही है।

साधक गुरु से पूछता है-अगर किसी में ज्ञान उपयोग ही न हो तो उसे क्या कहा जायेगा।

गुरु ने कहा - उसे जड़ कहा जायेगा। जो चेतन है, वह ज्ञान उपयोग शून्य हो नहीं सकता। नंदी सूत्र में कहा है कि-

अक्खरस्स अणंत भागो णिच्चुग्घाडियो ।

अक्षर के अनंतवां भाग जितना भी निगोद जैसे जीवों में ज्ञान उपयोग रहता ही है। वे सर्वथा ज्ञान उपयोग रहित नहीं होते। जैसे सूर्य पर बादल आ जाते हैं तो सर्वथा अंधकार नहीं हो जाता, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल उदय होने पर भी जीव सर्वथा ज्ञान उपयोग से शून्य नहीं होता है। क्योंकि जीव का स्वभाव ही ज्ञान उपयोग है - "उपयोगो लक्षणं जीवस्य"

जीव का लक्षण ही उपयोग है-जो जीव रहित मुर्दा है उसमें ज्ञान नहीं होता। उसे चाहे जैसा पहनाओ। मारो, काटो, अग्नि में जलाओ कुछ नहीं होता। क्योंकि वह जड़ है। जो जड़ है वह सुख का दाता नहीं है। यह मेज-टेबल कुर्सी भी वैसी ही है-जड़ है। इन पर कुल्हाड़ी चलाओ या पालिश करो दोनों एक समान हैं। जीव ही सुख दुःख का ज्ञाता है। शरीर में जब तक जीव है तब तक वह भी चलता-फिरता है, सुख-दुःख का अनुभव करता है। जीव गया कि शरीर भी जड़ हो जाता है। अतः सुख-दुःख का ज्ञाता जीव ही है।

अज्ञान का आवरण जितना कम होता जाता है उतना-उतना जीव को विशेष ज्ञान होता जाता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा निर्मल होता जाता है।

ज्ञान ५ हैं-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान।

पहले के दो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। शेष तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है जब कि केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है।

मति ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे गये हैं। दूसरों की सहायता से जो ज्ञान होता है, वह परोक्ष कहा जाता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है अतः ये परोक्ष ज्ञान कहे गये हैं।

छाछ खट्टी है या मीठी है? नमक खारा है और शक्कर मीठी है, इसका ज्ञान रसनेन्द्रिय-जीभ द्वारा किया जाता है। जीभ जड़ है, पर उसके निमित्त से आत्मा ज्ञान करती है अतः यह परोक्ष ज्ञान कहा गया है।

इसी तरह से ऊपर से कुछ गिरा, आवाज आई-श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा आत्मा ने जाना कि ऊपर से पत्थर गिरा है। रूप का ज्ञान आँखों द्वारा किया जाता है। सुगंध या दुर्गन्ध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय-नाक द्वारा किया जाता है। कहीं सीरा बन रहा है, प्रत्येक्ष में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर सुगन्ध आ रही है, नाक द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता है।

ठंडी या गरम हवा का शरीर से स्पर्श हुआ, मच्छर ने काटा तो यह ज्ञान स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा होता है। नोइन्द्रिय-मन, इन्द्रिय नहीं है। मन द्वारा भी ज्ञान होता है। सोचना, मनन करना, स्मरण करना यह ज्ञान मन द्वार ही होता है।

मतिज्ञान श्रुतज्ञान सहित ही होता है। उसके २८ भेद हैं। श्रुतज्ञान के १४ भेद कहे गये हैं। द्वादशांगी का समावेश श्रुतज्ञान में ही होता है। अतः श्रुतज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्त्व है।

जैन कहला कर भी अगर आपको नव तत्त्व का नाम नहीं आता हो, सामायिक और प्रतिक्रमण न आता हो, तो क्या आप जैन कहलाने के हकदार बन सकते हैं? आज आवश्यकता है जैनशाला की तरह श्रावकशाला चलाने की। जिससे लोगों को तत्त्व का ज्ञान कराया जा सके। ज्ञान के अभाव में ही आज समाज की हालत छिन्न-भिन्न हो रही है। ज्ञान का अधूरापन ही अनेक मत-मतान्तरों को पैदा करता है। हिताहित का निर्णय न कर सकने के कारण ही लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। जैनदर्शन के जानकार कभी ऐसे मत-मतान्तर में नहीं फँसते। वे तो यह जानते हैं कि जैनदर्शन केवली प्ररूपित दर्शन है, वह अधूरा नहीं, पूर्ण दर्शन है। आवश्यकता है उसे समझने की। आज तो ज्ञान के साधन भी बहुत हो गये हैं। लायब्रेरी से कीमती साहित्य भी पढ़ने को मिल सकता है। पर आज कितने लोग उस साहित्य को पढ़ते हैं? सब लोग दैनिक पत्र-पत्रिकाओं को ही पढ़ने आते हैं। सर्वज्ञ के ग्रंथ तो कोई नहीं पढ़ता। इसके बिना आत्मा में ज्ञान का प्रकाश कैसे हो सकेगा?

वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानना ज्ञान है। त्यागी गुरु द्वारा नवतत्त्वों के स्वरूप को समझना और उस पर श्रद्धा करना सम्यग्-दर्शन है। सबसे पहले ज्ञान है-बाद में दर्शन, चारित्र और तप है। ज्ञान के बिना शेष सभी बेकार हो जाते हैं। ज्ञान होता है तभी तीनों की कीमत है।

एक बार एक सासू ने बहू से कहा - 'मैं आती हूँ। तुम जरा घर में अंधेरा दूर कर देना।' बहू सूपड़ा लेकर अंधकार को भगाती है, पर वह दूर नहीं होता तब वह लकड़ी उठाकर मारती है। इससे घर में पड़े हुए सब बर्तन फूट जाते हैं, पर अंधेरा दूर नहीं होता है। सासू आती है तो घर का हाल बेहाल देख कर पूछती है-यह क्या हुआ? बर्तन कैसे फूट गये हैं? बहू कहती है-मैंने अंधेरे को बहुत मारा, पर वह निकलता ही नहीं है। सासू बहू की मूर्खता समझ गई। उसने दीपक जलाया तो अंधकार गायब हो गया। बहू में ज्ञान नहीं था तो अंधेरा कैसे दूर करती? ज्ञान के बिना आत्मा का अंधकार भी दूर नहीं होता है।

अंधकार छाया हुआ है, रस्सी पड़ी है, सांप समझ कर आप डर जाते हैं, लाइट की तो आपकी भ्रांति मिट जाती है, डर निकल जाता है और उस रस्सी को हाथ में लेकर आप फेंक देते हैं। क्योंकि सर्प की भ्रांति अब मिट जाती है। अतःज्ञानी कहते हैं-जहाँ भ्रांति है वहाँ भव का भ्रमण चालू ही रहता है। भ्रांति जैसा कोई भयंकर रोग नहीं है -

आत्म भ्रान्ति सम रोग नहि, सदगुरु वैद सुजान।

गुरु आज्ञा सम पत्थ नहि, औषध विचार ध्यान।

जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानना आत्म भ्रांति है। ऐसी भ्रांति भी सदगुरु द्वारा मिटाई जा सकती है।

केन्सर के बीमार को मालूम हो जाय कि मुझे केन्सर हो गया है तो वह समझ लेता है कि अब मेरा काल सन्निकट है। आत्मा उसकी कम्पायमान हो जाती है। पर कितने आश्चर्य की बात है कि आदमी आत्म भ्रांति के महारोग से डरता तक नहीं है। केन्सर का इलाज तो पैसों से किया जाता है, पर इसका इलाज तो सदगुरु मुफ्त में करते हैं, पैसे भी नहीं लेते हैं।

कोई मले महासंत, दयालु ने मतिवंत।

तोड़ी नांखे बधो तंत आवी जाय भव अंत ॥

केन्सर का ऑपरेशन छोटे डाक्टर नहीं कर सकते, बड़े डाक्टर ही करते हैं। वैसे ही यह आत्मभ्रांति का रोग भी महामुनि ही निकाल सकते हैं-साधारण मुनि का काम नहीं है।

भव रण मांहे भटकतो तू एक प्रवासी।

मृगजल पिवाने जाय छे, रही जाय छे प्यासी।

तरस न छिपी अेनो पस्तावो थाय छे।

छे भानने बेभान बनी भूल खाय छे।

अमृत मुकीने जेर पीवाने ते जाय छे।

मरुस्थल में मृग दौड़ता है, पर कहीं पानी नहीं मिलता, उसकी प्यास बुझती नहीं है। वैसे ही इस भव सागर में आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ रहा है, पर उसकी प्यास बुझती नहीं है। मृत तो

पानी की भ्रांति में दौड़ता जाता है और दौड़ते-दौड़ते तृषातुर हो वह अपने प्राण भी गंवा देता है। लेकिन तुम तो मनुष्य हो, ज्ञानवान हो, फिर प्यास बुझाने के लिए यह दौड़ा-दौड़ी क्यों कर रहे हो? तृष्णा क्यों बढ़ा रहे हो? यह सुख, जिसे तुम सुख समझ रहे हो, नश्वर है, झूठा है उसमें मत फंसो, वरना बरबाद हो जाओगे। सर्वत्र भ्रांति ही भ्रांति है। भ्रांतिवश तुम उसे सुख समझ रहे हो, पर वह सुख नहीं दुःख ही है। इस भ्रांति को दूर करो, सद्गुरु यही औषधि देते हैं। पर आपको उनका शरण थोड़े ही चाहिये। आपको तो इनका शरण चाहिये।

इत्थीं सरणं पवज्जामि

पुत्तं सरणं पवज्जामि

पेढीं सरणं पवज्जामि

वित्तं सरणं पवज्जामि।

किसी को १०४ डिग्री बुखार हो और कोई उसे व्याख्यान में चलने को कहे तो वह क्या कहेगा? मैं तो बुखार से मरा जा रहा हूँ, और तुम्हें व्याख्यान में चलने की सूझ रही है। इतने में लड़का आता है और कहता है-बापूजी, बाहर गाँव का व्यापारी आया है-हजारों का माल लेना चाहता है, आप जरा चल कर उससे बात कर लें तो वह मान जावेगा। बाप चलने को तैयार हो जाता है। बुखार १०५ डिग्री है, कम नहीं हुआ है, फिर भी वह दुकान पर चला जाता है। क्योंकि उसकी तृष्णा जागृत है। वह यह नहीं सोचता कि प्रारब्ध में होगा तो कचरे में से भी लाभ मिल ही जायगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। सब खेल भाग्य का है। मूर्ख मनुष्य भी करोड़पति हो जाता है और बुद्धिमान घर-घर भीख माँगने लग जाता है। यह तो मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों का ही फल होता है। भ्रांतिवश लोग यह समझ बैठते हैं कि सांसारिक सुखों के निर्माता तो हम ही हैं। जबकि वस्तु स्थिति सर्वथा विपरीत होती है। संसार के सुख प्रारब्ध (पूर्व के पुरुषार्थ) से ही मिलते हैं, वर्तमान पुरुषार्थ वहाँ इतना काम नहीं देता। वर्तमान पुरुषार्थ तो केवल मोक्ष सुख के लिए करना चाहिए। धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिये तभी धर्म मिल सकेगा। जो लोग यह कहते हैं कि भाग्य में होगा तो धर्म करेंगे-ठीक नहीं है। भाग्य तो धन-वैभव में साथ देता है, धर्म में नहीं। धर्म तो पुरुषार्थ माँगता है। जहाँ पुरुषार्थ है वहीं धर्म है, वहीं मोक्ष का दरवाजा खुल सकेगा। सामायिक और व्रत नियम भाग्य से बंधे हुए नहीं हैं, वह तो पुरुषार्थ में भरे पड़े हैं। उदय में सामायिक भाव कभी नहीं आ सकता। वह तो क्षयोपशमभाव में ही आता है। अतः याद रखिये सभी धार्मिक क्रियायें पुरुषार्थ से ही संबंध रखती हैं, भाग्य से उनका लेशमात्र भी संबंध नहीं आता। लेकिन आज तो स्थिति उल्टी हो गई है-जहाँ पुरुषार्थ करना चाहिये, वहाँ भाग्य का सहारा लेकर निष्क्रियता अपनाई जा रही है और जहाँ भाग्य का सहारा लेना चाहिये वहाँ पुरुषार्थ किया जा रहा है। तभी तो जड़ का पलड़ा आज भारी होता जला जा रहा है। एक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानी ने भी कहा है-

Happiness Comes From Within, Not From Without

सुख आत्मा में है, शरीर में नहीं। जड़ में वह हो ही नहीं सकता। सच्चा सुख तो आत्मा में ही है। जो सुख दिखाई दे रहा है, वह सुख नहीं, सुखाभास है। कुत्ता हड्डी खाता है, उसमें क्या स्वाद होता है? स्वाद तो कुत्ते के अपने ही खून में है। वही हाल जड़ वस्तुओं का भी है। उनमें स्वाद कहाँ है? स्वाद तो चेतन का है। अतः आत्मा का ज्ञान करो, जड़ का अज्ञान अपने आप मिट जायेगा। ज्ञान का दीपक जलेगा तो अज्ञान का अंधकार अपने आप नष्ट हो जायेगा। आवश्यकता है दीपक जलाने की-

दीवो करो दीवो करो तमे दिलमां दीवो करो

हाँ रे तमे काम ने क्रोध परिहरो-तमे।

बाह्य दीपक से क्या होगा? सच्चा ज्ञान-दीप तो हृदय में जलाना होगा। आत्म ज्योति प्रकट करोगे तभी आत्मा प्रकाशित बन सकेगी।

रवि रवि करता रे रजनी नही टले रे जी,

पण अंधारूँ तो अर्क उग्या थी रे जाय

रुदे रवि उग्यो रे गुरुगम ज्ञान नो रे जी

त्यारे अंनुं जडपणुं रे मटी जाय.....।

समज्या विनानुं रे सुख नहि जीवन रे.....३

अंधेरी रात में कोई यह कहे कि सूर्योदय हो गया है तो क्या कहने मात्र से ही अँधेरा मिट सकता है। वह तो सूर्योदय से ही मिट सकेगा। वैसे ही गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान-सूर्य से ही हृदय का अंधकार मिटाया जा सकता है। तभी जड़ और चेतन का स्वरूप समझ में आता है। अंतः ज्ञान की जरूरत तो सबसे पहले है।

शरीर सुविधा के लिए आप हजारों रुपया खर्च कर देते हो, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हो? आँख दिखाने के लिए डाक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन कराते हो, समय भी निकालते हो, पर अज्ञान को दूर करने के लिए आज आप कुछ भी न करो तो यह कैसी बात है?

ऑपरेशन कराते समय आप अपना शरीर डाक्टर को समर्पित कर देते हो। वह चाहे जहाँ से काटछांट कर लेता है। ऐसा ही समर्पण आप अपने गुरु के पास क्यों नहीं कर देते? वे जो कुछ भी कहेंगे आपके लाभ के लिए ही कहेंगे। ऐसा विश्वास जब तक पैदा नहीं होगा तब तक उनसे ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकेगा?

सुधर्मा स्वामी महान् ज्ञानी थे। वे जिन नहीं, पर जिन सरीखे थे। उनमें और भी कई विशिष्ट गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायेगा।

ता. १७-७-६८

(१८)

सुधर्मा स्वामी का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे ज्ञान सम्पन्न थे।

ज्ञान आत्मा का मुख गुण है इसलिए आठ कर्मों में भी ज्ञानावरणीय कर्म सबसे पहला है। वैसे

आठ कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है जिसकी स्थिति ७० कोडाकोड़ी सागरोपम की कही गई है। ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति तो ३० कोडाकोड़ी सागरोपम की ही है। फिर भी सबसे पहले इसे ही लिया गया है। इसका कारण यही है कि ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। जब तक आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक अज्ञान मिटता नहीं है। सब से बड़ा दुःख अज्ञान ही है। अन्य दुःख उसके सामने तुच्छ हैं। आत्मा की अज्ञानावस्था ही दुःख का कारण है।

श्रीमद् ने कहा है -

जेह स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुख अनंत।

समजाव्युं ते पद नमुं, श्रीसद्गुरु भगवंत।

अनंत दुःख प्राप्त करने का कारण स्व स्वरूप का नहीं जानना ही है। ज्ञान हो जाय तो अनंत दुःख मिट कर सुख मिल जाता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा दुःख है, वही अनेक दुःखों को पैदा करने वाला है। उसके स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाता है वह स्वयं अपना मालिक हो जाता है। आत्मा का अखूट खजाना उसे मिल जाता है, जिसके सामने दूसरे खजाने तुच्छ लगते हैं-

आत्म ज्ञान बिना नर भटके

कोई मथुरा कोई काशी

मोहे सुन सुन आवत हांसी.....।

आत्मा का ज्ञान न होने से ही जीव यत्र-तत्र भटकता फिरता है। जो जहां नहीं है वह वहाँ कैसे मिलेगा? भगवती सूत्र में कहा है कि -

अत्थि तं अत्थित्तं परिणमइ

णत्थि तं णत्थित्त परिणमइ।

(भगवती सूत्र शतक ९)

अस्ति नास्ति नहीं हो सकता और नास्ति अस्ति नहीं बन सकता। यह संभव नहीं कि फिटकरी मिश्री हो जाय और मिश्री फिटकरी हो जाय।

इसी तरह सुख भी आत्मा में है, जड़ में नहीं। अतः जड़ के पीछे मत दौड़ो-संसार के सुख झूठे हैं, भ्रांति है। उसी का फल यह संसार है। अतः अपने आपको जानो और उसे जानने के लिए कहीं भी बाहर जाने का बंद करो। वह कहीं नहीं तुम्हारे अंदर ही है-

नहि ग्रंथ मांहि ज्ञान भारव्युं ज्ञान नहि कवि चातुरी।

नहि अन्य स्थाने ज्ञान भारव्युं ज्ञान नहि भाषा ठरी।

नहि मंत्र तंत्र ज्ञान भाख्या ज्ञान ज्ञानी मां कलो।

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभलो।

श्रीमद् कहते हैं-ग्रंथ में ज्ञान नहीं है। पुस्तक भी जड़ है, वह ज्ञान नहीं करा सकती। अगर वह ज्ञान करा सकती तो सबका ज्ञान एक समान दिखाई देना चाहिए। ज्ञान तो क्षयोपशम से होता है,

जिसका जैसा क्षयोपशम होगा वैसा ही ज्ञान भी होता है। भाषा भी जड़ है, मंत्र-तंत्र भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में ही है। यद्यपि आत्मा स्वयं उपादान है फिर भी उपादान को प्रकट कराने में निमित्त किसी अपेक्षा से अपनी भूमिका निभाता ही है। प्रवचन श्रवण, स्वाध्याय, वाचन आदि क्षयोपशमिक भाव में सहायक बनते हैं। क्षयोपशमिक भाव में ५ भावों का प्रभाव पड़ता है—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। जैसे, ब्राह्मी आदि के सेवन से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि देखी जाती है, एकान्त शान्त स्थान पर स्वाध्याय, पठन, पाठन, करने से शीघ्र समझ में आता है। ज्ञान के वृद्धिगत १० नक्षत्रों (देखिये ठाणांग १०) में ज्ञान सीखने में सहायभूत बनता है। इसी प्रकार नैरयिक और देवों में जन्म से ही क्षयोपशमिक भाव अवधि, या विभंग ज्ञान हो जाता है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से भाषा ज्ञान, श्रवण, पुस्तक आदि को निरर्थक नहीं माना जाता है। निश्चय दृष्टि से तो आत्मा में ही ज्ञान है। वह अन्यत्र कहीं नहीं है—

आप आपमें रमी रहोने बंध्यों तू आपो-आप

जिसको तू ढूँढत फिरे सो ते आपो-आप।

आत्मा स्वयं बँधता है, स्वयं छूटता है, आत्मा खुद ही अपने को ढूँढता है। भाव से विभाव में जाता है। वह अन्यत्र कहीं नहीं जाता, अपने अन्दर ही समाया रहता है। उसे बाहर क्यों ढूँढते हो ?

जगदीशने जोवा माटे दशदिशा आथड्या

जागी ने जोयुं तो अे ते घटमां जड्या।

अमे भवना मुसाफिर भूला तो पड्या

क्यां रे जवुं तुं ने क्यां जई रे चड्या.....अमे.....।

जगदीश को देखने के लिए दसों दिशाओं में घूम आये, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिये, पर जैसे ही जागृत होकर देखा तो वह हृदय में ही दिखाई दिये। आप जागृत बनो, कषाय की नींद में क्यों सो रहे हो ? नींद छोड़ो और जागो, आत्मा तो तुम्हारे अन्दर ही छिपा पड़ा है, उसे पहचानो। इस तरह ज्ञान से ही आत्मा का स्वरूप पहचाना जा सकता है।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

णाण संपण्णेणं भंते! जीवे किं जणयइ ?

ज्ञान सम्पन्न होने से जीव को क्या लाभ होता है ?

भगवान् ने कहा है —

णाण संपण्णे जीवे सव्वभावाहिगमं जणयइ, णाण संपण्णेणं चाउरंत संसार कंतारं ण विणस्सइ।

(उत्तरा० २९)

ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। ज्ञान सम्पन्न जीव चार गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर हो जाता है। ज्ञानी के लिए चार गतियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और पांचवाँ मोक्ष द्वार खुल जाता है, जबकि अज्ञानी के लिए मोक्ष द्वार बंद रहता है और चारों गतियों के द्वार खुले रहते हैं।

जहा सूड़ सस्सूत्ते पडियावि ण विणस्सइ ।

तहा जीवे सस्सूत्ते संसारे ण विणस्सइ ।

(उत्तरा २९)

जीव को एक बार सम्यग् ज्ञान हो गया कि फिर वह संसार में भटकता नहीं है। जैसे धागे में पिरोई हुई सुई गुम हो जाने पर भी आसानी से मिल जाती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि आत्मा भी पथ-भ्रष्ट नहीं होता है। सच्ची श्रद्धा होने पर ही ज्ञान सम्यग् होता है। श्रद्धा रहित ज्ञान अज्ञान ही है।

सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये आत्मा के तीन रत्न हैं। इनकी रक्षा करो। इनको कोई लूट न ले, वरना फिर पछताना ही पड़ेगा।

हमारी आत्मा सच्चिदानंद मय है। सत् चित और आनंद का वह संगम है। जिस दिन उसे इसका भान हो जाता है उस दिन से वह अमर बन जाता है। फिर उसे मौत का भय नहीं रहता। आनंदघन जी ने कहा है -

अब हम अमर भये न मरेंगे

या कारण मिथ्यात्व दियो तज

क्यों कर देह धरेंगे? अब हम.....

खाट की तरह संसार के भी चार पाये कहे गये हैं। वे जब तक रहते हैं तभी तक संसार भी रहता है। उनमें पहला पाया है-मिथ्यात्व का। जीव को अजीव, चेतन को जड़ और अधर्म को धर्म समझना ही मिथ्यात्व है। २ अत्रत ३ कषाय ४ योग। ये चार पाये जब तक मजबूत रहते हैं तब तक संसार भी खड़ा रहता है। मिथ्यात्व का पहला पाया कमजोर हुआ कि शेष तीनों पाये भी टूटने लगते हैं। मिथ्यात्व का पाया टूटते ही जीव का संसार सीमित होकर देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन तक का हो जाता है। मिथ्यात्व का प्रभाव हटते ही जीव ७० कोटाकोटि सागरोपम से अंतो कोटाकोटि सागरोपम में आ जाता है। धीरे-धीरे अविरत, कषाय और योग का पाया टूटा कि उसका मोक्ष द्वार खुल जाता है।

आप भी चाहते तो मोक्ष ही हैं। पर प्रयत्न आपका कैसा रहता है? इन चार पायों को नष्ट करने का रहता है या उनको पोषने का।

आत्मा जब यह समझता है कि मैं सच्चिदानंद मय हूँ तभी उस अलौकिक आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है?

एक सेठ का एकाएक लड़का गुम हो जाता है तो सेठ उसका पता करने के लिए दिन-रात एक कर देता है। हजारों रुपया खर्च कर देता है, पर लड़के का पता नहीं चलता। यों धीरे-धीरे १२ वर्ष का लम्बा समय व्यतीत हो गया, फिर भी उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन अचानक उसका तार आता है कि मैं आ रहा हूँ। स्टेशन पर मुझे लेने आना। साथ में एक लाख रुपया भी ला रहा हूँ। यह तार पाकर सेठ कितना खुश हुआ होगा? जिसका इन्तजार किया जाता हो और वह आ जाय तो खुशी का भी कोई ठिकाना है?

लड़का आ रहा है और साथ में एक लाख रुपया भी ला रहा है। कितनी खुशी की बात है? वह आनंद अकथनीय है। मुँह से कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही आनंद स्वानुभव का भी होता है। स्व संवेदन में जो सुख है वह अकथनीय है, उसे तो अनुभव से ही जाना जा सकता है। इसके सामने स्वर्ग के सुख भी तुच्छ दिखाई देते हैं। आत्मानंद का अनुभव तो अलौकिक होता है।

चेतन में ही आनंद का गुण है। जड़ में वह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। सुख अपने अन्दर ही है, बाहर नहीं है, फिर आप उसे बाहर क्यों ढूँढ रहे हो?

हे हाजर को दूर करत है दूर की आश निराशी।

कहत कबीरा सुना भाई साधु घट में ही मिले अविनाशी।

मोहे पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी।

ज्ञानी कहते हैं जो पास में है उसे दूर कर रहे हो और दूर समझ कर उसे लेने जाते हो, पर निराशा ही हाथ लगती है। कबीर कहते हैं वह तो घट में ही छिपा हुआ है उसे बाहर कहाँ ढूँढते हो? मछली पानी में रह कर भी प्यासी रहती है, यह कितने आश्चर्य की बात है?

आवश्यकता है आज दृष्टि ठीक करने की। अनादि काल से दृष्टि विपरीत हुई पड़ी है। वह पर वस्तु को ग्रहण कर रही है। उस ओर से उसे हटाओ और स्व की तरफ उन्मुख करो। तभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सकेगी।

सहु साधन बंधन थया रह्यो न कोई उपाय।

सत साधन समज्यो नहिं त्यां बंधं शुं जाय।

सत्साधन के अभाव में बंधनों से विमुक्ति कैसे हो सकेगी? भ्रांति को मिटाने के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिये और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। इसी से ज्ञान मिलेगा और आत्म तत्त्व की पहचान हो सकेगी। मार्ग बताने वाले तो सद्गुरु ही हैं। उन पर पूर्ण श्रद्धा रख कर ही हम आत्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जंगल में मोटर चली जा रही है, उसमें कई वयोवृद्ध और बुद्धिमान आदमी बैठे हैं, पर मोटर रास्ता भूल गई है। उसे अपना गन्तव्य मार्ग दिखाई नहीं देता। इतने में सामने से एक १२ वर्ष का लड़का दिखाई देता है। मोटर में बैठे हुए आदमी सब बड़े हैं और लड़का छोटा पर वे मार्ग भूल गये हैं जब कि लड़का मार्ग जानता है अतः उससे पूछने में शर्म क्यों आनी चाहिये? उन्होंने उससे रास्ता पूछा। लड़का साथ चल कर रास्ता बताता है और मोटर को सही रास्ते पर लाता है। अतः अज्ञान अवस्था में जो ज्ञानी है उसका विश्वास करना ही चाहिये। जिसने वह मार्ग देखा है वही यह कह सकता है कि यह मार्ग सच्चा है। उस पर विश्वास रखोगे तभी वहाँ तक पहुँच सकोगे। भगवान् के मार्ग पर भी ऐसा ही विश्वास करना होगा, अन्यथा विश्वासहीन क्रियाएँ करने से तो एक इंच भी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकोगे। सच्ची श्रद्धा होने पर ही आत्मा का कल्याण होता है।

भगवान् पर विश्वास रखो। उनके सिद्धान्तों पर विश्वास रखो। उनमें शंका कुशंका मत करो। गुरुओं से उनको समझो और फिर भी समझ में न आवे तो यही कहो कि आपने जो कहा है वही सच्चा है। उनमें सन्देह न करना ही सभी दुःखों से मुक्त होने का राजमार्ग है।

मोक्ष अपनी आत्मा में ही है। दूसरा कोई भी उसे लेकर देने वाला नहीं है। जो पुरुषार्थ करते हैं वही उसे प्राप्त भी करते हैं। लीली पीपल को भी घिसते-घिसते वर्धमान पीपल बनाई जा सकती है तो आत्मा की शक्ति प्रकट क्यों नहीं की जा सकती? पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान भी प्रकट हो सकता है और पूर्ण बन सकता है।

भगवान् का ज्ञान पूर्ण ज्ञान था-केवल ज्ञान था। लेकिन उनका उपदेश श्रुतज्ञान कहा जाता है। अतः हमारा श्रुतज्ञान तो शुद्ध होना ही चाहिये। अगर हमारे मति और श्रुत दोनों ज्ञान सच्चे होंगे तो वे अपने आप केवल ज्ञान को खींच लावेंगे। सुधर्मा स्वामी का ज्ञान ऐसा ही शुद्ध ज्ञान था। उनमें और भी विशिष्ट गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता. १८-७-६८

(१९)

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। उससे ही स्व समय और पर समय का ज्ञान होता है।

सम+य, सम-एक साथ, य-ज्ञान और चारित्र में परिणमन करना, समय कहा जाता है। जब जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र में परिणमन करता है तब वह स्व समय में कहा जाता है। लेकिन जब वह विषय-कषाय और इन्द्रियों में परिणमन करता है तब वह पर समय में कहा जाता है। परभाव से संसार बढ़ता है और स्वभाव से संसार घटता है। अतः स्वसमय में ही रहने का प्रयत्न करना चाहिये। हेय, ज्ञेय और उपादेय को समझकर चलना चाहिये। यह सब विवेक से ही जाना जा सकता है। विवेक को दसवां निधान कहा गया है। धर्म भी विवेक में ही है। वह कहीं बाहर नहीं पैदा होता है-

धर्म न वाडीये नीपजे, धर्म न हाटे वेचाय।

धर्म विवेक्रे नीपजे जो करीये तो शाय।

आचारांग सूत्र में भी कहा है कि -

णेव गामे णेव रणणे, गामे अदुवा रणणे।

धम्म मायाणह पवेइयं, माहणेण मतिमया ॥

(आचारांग प्रथम ८-१)

गांव में हो या जंगल में हो, जहाँ विवेक है वहीं धर्म भी है। स्व में आना और पर को छोड़ना ही विवेक है।

मनुष्य भी तीन तरह के कहे गये हैं -

१. वृत्ति (इच्छा) अधीन

२. विचार अधीन

३. विवेक शील

१. वृत्ति अधीन - कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इच्छाओं के दास बने रहते हैं। सेठ, राजा, नेता आदि बनने की इच्छा करते रहते हैं। लेकिन इच्छाएँ भी कभी किसी की पूरी हुई हैं? लवण समुद्र में १४ लाख ५६ हजार ९० नदियाँ गिरती हैं, फिर भी वह भरता नहीं है। इच्छाएँ भी इसी तरह पूरी नहीं होती हैं। "इच्छा हु आगास समा अणंतिया"-इच्छाएँ आकाश के समान अनंत हैं, एक पूरी होती है कि दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। भोग भोगने में भी दुःख है और भोग तृप्ति न होने पर भी दुःख होता है। अतः यह वेग जो संसार की तरफ चल रहा है उसे मोड़ कर संवर की तरफ कर दिया जाय तो उसकी गति प्रगति में बदल जायगी। गति और प्रगति में यही अन्तर है। गति चारों दिशाओं में होती है जब कि प्रगति निश्चित दिशा में होती है। लक्ष्य की तरफ चलने से ही मार्ग की दूरी कम होती है और साधना की भी सिद्धि होती है-

ज्यालगी आतमा तत्वचिंत्यो नहि त्यां लगी साधना सर्वे काची।

घाणीना बैलनो पंथ घटतो नथी, साधना समजणे थाय साची।

बैल घाणी में जुता रहता है। दिन और रात चलता रहता है, पर रहता वहीं का वहीं है। ऐसी ही स्थिति आपकी भी तो नहीं हो रही है? सामायिक और प्रतिक्रमण करते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ सकें तो यह प्रगति थोड़े ही कही जा सकती है?

भोगों का सुख तो क्षणिक है, शाश्वत सुख तो आत्मा का है। फिर आप किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? चाहते तो सभी शाश्वत सुख को ही हैं, पर प्रयत्न हमारा क्षणिक सुख के लिए हो रहा है। सारी दौड़-धूप उसी के लिए की जा रही है। अतः उस मार्ग को बदलना होगा। स्व की पहचान करनी होगी और पर को छोड़ना होगा। आत्मा की शक्ति अपूर्व है। सत्ता में तो सिद्ध अवस्था मौजूद है, आवश्यकता है उसे प्रकट करने की, आज आत्मा अपना घर ही भूल गया है। जब वह अपने घर में आवेगा तभी उसका उत्थान संभव है अन्यथा सांसारिक सुखों में तो दुःख ही दुःख भरा पड़ा है। आप मकान बनाते हो तो उसका पाया (नींव) कितना गहरा करते हो। ताकि उस पर ७ मंजिल भी चढ़ाई जा सकें। लेकिन क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि आपका जीवन का पाया कितना गहरा है?

सात मालना महेल चणाव्या,

फरनीचर छे न्यारूं,

सात वेंतनो साथरो तारो,

बीजुं बधुं परवारूं, वधारे तेमां शुं तारूं ?

सात मंजिल का महल बनाया है, उसमें नई फैशन का फर्नीचर भी लगाया है, लेकिन वह क्या शाश्वत रहने वाला है? एक दिन मिट जाने वाला है। लेकिन आत्मा का घर तो अविनाशी है। मोक्ष अनंत सुखों का खजाना है। उसको प्राप्त करो। कर्मों के फंदों से बचो, नहीं तो वे नरक, तिर्यच और निगोद जैसे भयंकर दुःखों में डाल देंगे। जो भाव तुम्हारी गति बिगाड़ दे और दुःखों का समूह खड़ा

कर दे, उस विभाव को दूर करो। पर समय में न जाना और स्व समय में टिकने से ही आत्मा का उत्थान होता है।

कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। वह एक दिन में करोड़पति को भिखारी और भिखारी को करोड़पति बना देती है। कर्म का सिनेमा बंद नहीं रहता, चलता ही रहता है। अपना ही जीवन आप देखिये, पहले क्या थे और अब कैसे हैं? भविष्य में क्या हो जाय इसका पता नहीं है। अतः धर्म का आचरण करो, हृदय में उसे उतारो, दृढ़ श्रद्धा पैदा करो-प्रगति की शुरुआत होने लग जायगी। गति को प्रगति में बदल देना ही आत्मोत्थान की निशानी है।

आपको कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है न? तो उसके मार्ग पर चलना चाहिये। आप तो चल रहे हैं दुनिया के मार्ग पर। उससे मोक्ष कैसे मिल सकेगा? अतः रास्ता बदलिये, सही मार्ग पर कदम बढ़ाइये, एक दिन आप भी मोक्ष तक अवश्य पहुँच जायेंगे।

२. विचार-अधीन - कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विचार ही विचार किया करते हैं। सन्त महात्मा जो कहते हैं वह बात सच्ची लगती है, पर क्या करें? कुछ हो नहीं पाता है। यों वह विचार तक ही सीमित रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते।

३. विवेकशील - कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विवेकशील होते हैं-हेय-ज्ञेय और उपादेय को समझ कर चलते हैं। वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुँच जाते हैं।

धीरे-धीरे पंत कपाशे आवशे कोई दिन आरो,

ते दिन मलशे साचो किनारो, त्यां लगी जावुं दूर मुसाफिर।

जावुं छे तारे दूर-दूर काल करे मजबूर.....मुसाफिर जावुं।

रास्ता दूर है, पर धीरे-धीरे वह दूरी कम होगी ही। चले हैं तो मार्ग कम होने वाला ही है। दिशा तय हो गई है, उस पर चलना प्रगति है। प्रगति हुई कि गति मिट जाती है-चक्कर मिट जाता है। संसार का मार्ग अलग है और मोक्ष का मार्ग अलग हैं। दोनों भिन्न-भिन्न हैं। आपको किस मार्ग पर चलना है? जिस पर चलना है उसी का मार्ग पकड़ना चाहिये। मोक्ष की इच्छा करते हुए संसार के मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष कहाँ से मिल सकेगा?

भगवान् के कथन पर विश्वास रखो। दुनियादारी में आप औरत, नौकर और व्यापारी पर विश्वास कर लेते हो तो भगवान् के सिद्धान्तों पर विश्वास क्यों नहीं करते? उन पर विश्वास कर चलोगे तो आपकी मंजिल अवश्य मिल जायगी। सुखी होने का यही मार्ग है। ध्येय की तरफ बढ़ना प्रगति है। नहीं तो स्थिति घांणी के बैल की तरह ही रहेगी।

मन बड़ा चंचल है। उसकी गति कभी बंद नहीं रहती। उसे नियंत्रित करो, एक ही दिशा में उसे मोड़ो, विकारी भावों में जाने से उसे अटकाओ और ज्ञान-दर्शन-चारित्र-समता, सत्य एवं विवेक की पटरी पर उसे चलाओ तो आपका विकास निश्चित है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आना प्रगति है। अभवी जीव भी भटकते-भटकते एक इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक आ जाता है। अनंतकाल एक जीव

निगोद में रहते हैं। एक शरीर आश्रित अनेक जीव रहते हैं। ऐसी निगोद अवस्था ज्ञान की विराधना करने से ही प्राप्त होती है। अतः ज्ञान की विराधना मत करो। इन्द्रियों के वशीभूत मत बनो, विचार ही विचार मत करो, विवेकी बनो और स्व में स्थिर हो जाओ, प्रगति अवश्य होगी। जीव जैसे ही पर भाव से विरक्त बनता है वैसे ही उसकी प्रगति शुरू हो जाती है। गति का अटकना ही प्रगति का शुरू होना है।

बम्बई में दंगा हुआ। लोग अपने-अपने देश में भागने लगे। एक भाई दिल्ली रवाना हुआ। उसकी औरत कहती है-वर्षों से हम बम्बई में ही रह रहे हैं, लाखों रुपये कमाये हैं उसे छोड़कर आप दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ कौन अपना होगा? फिर भी आप खुश क्यों हैं? मुझे तो बड़ा दुःख हो रहा है।

भाई कहता है-तू देखना तो सही कि वहाँ मेरा कैसा स्वागत होता है? कितने ही यार-दोस्त मुझे स्टेशन पर लेने आवेंगे। मैंने यहाँ रहते हुए भी उनकी सहायता की है-मैं अपने देश को भूला नहीं था। जो भी आता सब की यथायोग्य सेवा करने से चूकता नहीं था अतः मुझे वहाँ जाने में भी खुशी ही हो रही है।

पास में एक व्यक्ति और बैठा था, वह भी दिल्ली जा रहा था, पर उदास होकर बैठा था। उसने कहा-जाना तो मुझे भी दिल्ली है, पर मैं यह सोच कर दुःखी हो रहा हूँ कि वहाँ मैं किसके यहाँ जाऊँगा। जो मेरे हैं उनको मैंने कभी याद नहीं किया था। सहायता पहुँचाना तो दूर बम्बई आने पर मैं उनसे बोलता तक नहीं था। ऐसी स्थिति में वे मेरी मदद कैसे कर सकेंगे?

उसी डिब्बे में दो पुलिस वाले थे जो एक चोर को दिल्ली जेल में रखने के लिए ले जा रहे थे। यों तीनों दिल्ली जा रहे थे, पर हालत तीनों की अलग-अलग थी।

आप भी सोचिये, आपको कहाँ जाना है? और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं?

वृत्ति (इच्छा) के अधीन जन की स्थिति चोर जैसी है। उसे जल के सीखचों में ही बंद रहना पड़ेगा। इच्छाओं के वशीभूत होकर लोग महा भयंकर कर्मों का उपाजन कर लेते हैं। टिकिट लेकर लोग जूनागढ़ में यह देखने जाते हैं कि सिंह पाड़े कौ कैसे मारता है? लेकिन यह भी सोचा कि उससे कर्म कैसे बंधेंगे? घोर निकाचित कर्म ही उससे बन्धते हैं।

पाड़ा बंधा हुआ है और शेर खुला है। वह जब पाड़े को मारता है तब क्या दशा होती होगी? यो हँसते-खेलते जो जीव पाप का भारा बांध लेते हैं उन्हें चोर की तरह नरक के सीखचों में ही बंद होना पड़ता है। आप भी क्या कर रहे हैं? कहीं चोर जैसी स्थिति तो होने वाला नहीं है?

दूसरा वर्ग विचारकों का है, जिसने कभी अपने सगे-स्नेहियों की मदद नहीं की। वह दुःखी है।

तीसरा वर्ग विवेकशील मनुष्यों का है, जो सुख और दुःख में विवेक को नहीं छोड़ते हैं। जो अपना और दूसरों का भी हित देखते हैं। वे सर्वत्र मान सम्पादन करते हैं।

एक दिन शरीर में भी ऐसा ही हुल्लड़ (दंगा) होने वाला है। वृद्धावस्था आयी कि बीमारी हमला कर देगी और शरीर में दंगा मच जायगा। परलोक जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तब पछताने का मौका

न आवे इसके लिए विवेक का सहारा लो। जो जिन्दगी बच गई है उसी को सफल बना लो तो आपको अन्त में पछताना नहीं पड़ेगा। लोभ में मत पड़े रहो, वह कभी मिटने वाला नहीं है।

लाभ शायने लोभ बधी जावे

लाख मां थी बे लाख क्यारे शाये।

आशा तृष्णा बलवंत अेनो आवे नहि अंत

मोह ममताना हिंचके झुल्या झुल्या दुख मां डुल्यारे

डुल्या, तमे भक्ति ना पंथडा भुल्या-

हाय-हाय हाय आखा जीवन मां

हाय-हाय-हाय।

ज्ञानी कहते हैं देश से परदेश में आये तब साथ में क्या लाये थे? केवल लोटा और रस्सी ही लाये थे न? लेकिन आज कितना हो गया है? किसी ने नौकरी की, किसी ने धंधा किया और रुपये कमाये, हजारों-लाखों कमा लिये-अब तो सन्तोष करो। जिसके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम नहीं है उसे सन्तोष कहाँ से होगा?

लोभ ने आदमी को बेभान कर दिया है। उसे व्याख्यान सुनने की भी फुरसत नहीं मिलती है। मोह और ममता की भूख इतनी बढ़ी हुई है कि वह धर्म के प्रति आकर्षित भी होने नहीं देती है। धन बढ़ता है उतना ही लोभ भी बढ़ता है। लेकिन याद रखिये धन एक दिन चला जायगा। वह टिकने वाला नहीं है। वह आता है तो दुःखी करता है और जाता है तो महादुःखी करता है। अतः उसके पीछे मत पड़ो। संतोष ही सच्चा धन है, वही सुख भी देता है -

सन्तोषी सदा सुखी।

असन्तोषी महा दुःखी।

लोग तो पैसों में सुख समझते हैं, परं पैसे वालों को नींद तक नहीं आती है। रात को २ बजे जाते हैं। पर आँखों में नींद नहीं आती। तो आप स्वाध्याय क्यों नहीं करते? नमस्कार मंत्र का जाप ही कर लिया करो तो कितना अच्छा रहे? भगवान् ने तो १२ १/२ वर्ष तक नींद नहीं निकाली थी और आपको भी नींद नहीं आती तो आप भगवान् की तपस्या का आसानी से अनुकरण कर सकते हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? जो जड़ से नाता तोड़ चुका होता है वही धर्म-कर्म में मन लगा सकता है, धर्माचरण कर सकता है। जड़ सुख की कामना करने वाले आत्म सुख की पहचान नहीं कर सकते। जिन्हें तुम सुखी समझ रहे हो वे तो महादुःखी हैं। सुख धन में नहीं, धर्म में है, संतोष में है। उसका पालन करो तभी वह प्राप्त हो सकेगा।

स्व समय में आना और पर समय से निवृत्ति लेना ही सुख में आने का राजमार्ग है।

ऐसी श्रद्धा रखने वाला ही जीव अपना कल्याण कर सकेगा।

ता. १९-७-६८

(२०)

सुधर्मा स्वामी भगवान् के ५ वें गणधर थे, जो कि भगवान् के पाट पर विराजे। वे ही भगवान् की वाणी के सर्वप्रथम उपदेशक हैं। वे अपने योग्य शिष्य जम्बू स्वामी को उपदेश दे रहे हैं। वर्षा पहाड़ पर होती है तो बेकार जाती है लेकिन वही जब उपजाऊ भूमि पर होती है तो फलद्रुप होती है। इसी प्रकार सुयोग्य शिष्य हो तो गुरु की ज्ञान-गंगा भी फलदायी होती है। खेत में पानी होने पर बीज बोया जाता है तो वह अनेक गुणा फल देता है, इसी प्रकार योग्य शिष्य को दिया गया ज्ञान भी अनेक जीवों का उद्धार कर देता है। भगवान् की वाणी सुधर्मा स्वामी ने सुनी और वही हमको सुनाई। भगवान् की वाणी कैसी है ?

वीर तारी वाणी अमृतनी धारा।

हे री रमण पी रह्या प्रेमे पीनारा

रे नमुं छुं तारा त्याग ने रे।

वीर तारा शासनना मूल्य मोघा रे, नमुं छुं.....।

सत्य संयम नी केडी नव चुक्या

हे री मोटा भूप तारा चरणों मां झुक्या रे, नमुं छुं.....।

महावीर की वाणी पीयूषधारा थी-उसका जिसने पान किया वे अमर हो गये, संसार सागर में तिर गये। परन्तु जिसको इसमें अचल श्रद्धा हो जाती है वे भी अपना संसार सीमित कर लेते हैं, एक दिन उनका भी तिरना निश्चित हो जाता है। यही सम्यग्-दर्शन है। देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखना व्यवहार सम्यग्-दर्शन है जब कि तदनुसार जानकर अनुभव करना निश्चय सम्यग्-दर्शन है।

पुस्तक में हिमालय का वर्णन पढ़ कर उसका अनुमान करना शब्द ज्ञान है, लेकिन अनुभव कर जानना निश्चय ज्ञान कहा जाता है। ऐसा ज्ञान ही हृदय को छूने वाला कहा जाता है।

भगवान् का ज्ञान ऐसा ही पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने पहले जाना और फिर उपदेश दिया अतः वह हृदय को स्पर्श करने वाला है। सूयगडांग में कहा है -

से वारिया इत्थि सराई भत्तं, उवहाणवं दुक्खखयट्टयाए।

लोगं विदित्ता आरं परं च, सब्बं पभू वारियं सब्बवारं। (सूयगडांग १-६-२८)

उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया और तदनंतर दुनिया को उपदेश दिया। भक्तामर स्तोत्र में भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है -

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिः

नीतमनागपि मनो न विकार मार्गम्।

कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन

कि मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्।

भगवान् की स्तुति करते हुए भक्त कहता है-इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान् के पास स्वर्ग से देवांगनाएँ सज-धज कर आती थीं, फिर भी उनके मन में विकार भाव पैदा नहीं होता था। मन की एक पर्याय भी चलायमान नहीं होती थी। कितना ब्रह्मचर्य पर काबू रहा होगा उनका? ब्रह्मचर्य स्थिर होता है तभी मन स्थिर बनता है। आज कल तो सिनेमा और फोटू देख कर भी मन चलायमान हो जाता है। भगवान् का मन देवांगनाओं को देख कर भी चलायमान नहीं होता। आप उन्हीं के पुत्र हैं। आपका ब्रह्मचर्य भी इतना ही प्रबल है क्या? चाहे जैसा प्रसंग क्यों न आवे, सौ टंच का सोना बने रहने की तैयारी आपकी न होगी तब तक आपका भगवान् के पुत्र कहलाने के हकदार कैसे बन सकते हैं?

भगवान् के गुण ऐसे ही नहीं गाये जाते हैं। जब वे पूर्ण बनते हैं तभी उन्हें भगवान् कहा जाता है। प्रलयकाल में जब हवा चलती है तो उससे सारी दुनिया में उथल-पुथल हो जाती है। परन्तु उस समय भी मेरु पर्वत अविचल रहता है, वह चलायमान नहीं होता है। इसी तरह भगवान् भी अविचल रहते हैं। देवांगनाओं का रूप लावण्य देख कर भी उनके मन में विकार नहीं आते क्योंकि उन्होंने विकारों को ही जीत लिया होता है। सुधर्मा स्वामी ऐसे ही भगवान् के शिष्य हैं। उनकी वाणी भी भगवान् की ही वाणी है। वे जिन नहीं पर जिन सरीखे ही थे।

वाणी तो घणोरी पण वीतराग तुल्य नाहीं।

वाणी तो दुनिया में बहुत है, पर वीतराग वाणी के समान अन्य कोई वाणी नहीं है।

नींबू को देखने से भी मुँह में पानी छूटने लगता है। लेकिन उसे चूसने में जो स्वाद अनुभव होता है उसमें और देखने में बड़ा अन्तर होता है। इसी तरह जो वाणी सुनता है और दूसरा सुनकर अनुभव करता है उन दोनों का रस भी अलग अलग होता है। जो अनुभव करता है उसका मजा तो वही जानता है।

जब तक ज्ञान अधूरा होता है तब तक ही उसमें अहंकार की उछल-कूद होती रहती है-अधूरा घड़ा ही छलकता रहता है। लेकिन जब वह ज्ञान पूर्ण बन जाता है तब तो वह अखंड आनंद का खजाना बन जाता है।

जहाँ ज्ञान होता है, जिज्ञासु वहाँ अपने आप पहुँच ही जाते हैं। शक्कर चींटियों का आमंत्रण नहीं देती, वे तो बिना बुलाये ही शक्कर के पास आ जाती हैं। इसी तरह गुण पिपासु भी गुणीजन के पास अपने आप आ जाते हैं।

मलीने कीडियो ज्यारे ढगलो खांडनो जोता।

पछी बीजा पदार्थो ए नथी गमता-नथी गमता।

दीपक नी ज्योतमां ज्यारे पतंगियों भान भूले छे।

बीजा-अे धम पछाडाओ नथी गमता-नथी गमता-

आत्मानु भान थाता भोगो नथी गमता-नथी गमता।

शक्कर को छोड़कर जैसे चींटियाँ दूसरे पदार्थ की तरफ नहीं जाती हैं, वैसे ही जिसे आत्मा के गुणों-सत्य, सरलता, विवेक, विनय से प्रेम हो गया है वे विषय कषाय की तरफ नहीं जाते हैं। भगवान् ने इन्हीं गुणों को अपनाया था इसलिये उनके चरणों में बड़े-बड़े राजा-महाराजा और चक्रवर्ती भी नमस्कार करते थे। यह त्याग का ही महत्त्व था। लेकिन आज तो आप भोग की ओर जा रहे हैं, भोग की इच्छा कर रहे हैं। यह कैसी बात है ?

पतंगा दीपक की लौ देखता है तो उसमें अपने शरीर की आहुति दे देता है। शिष्य भी गुरु के सामने अपने शरीर को समर्पित कर देता है। आज्ञाकांक्षी शिष्य गुरु की सेवा में सतत तैयार रहता है। आज्ञांकित और आज्ञाकांक्षी में भी थोड़ा भेद होता है। आज्ञांकित (आज्ञा में रहने वाला) के हृदय में अरुचि की भावना भी पैदा हो सकती है, जबकि आज्ञाकांक्षी में अरुचि होती ही नहीं है। वहाँ तो गुरु की रुचि ही अपनी रुचि होती है। सारा जीवन ही गुरु चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। इसीलिए कहा है -

आणाकंखी पंडिङ्ग-

(आचारांग प्रथम ४-३)

आज्ञाकारी शिष्य ही पंडित होता है।

सुधर्मा स्वामी और जम्बूस्वामी भी ऐसे ही गुरु शिष्य थे। दोनों ही आत्म ज्ञानी थे। गुरु शिष्य को पाकर खुश थे तो शिष्य गुरु को पाकर खुश था। दोनों की जोड़ी बड़ी अपूर्व थी। गुरु शिष्य का ऐसा सुन्दर जोड़ा दुनिया के इतिहास में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता।

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं ते साचा गुरु होय ।

बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ।

जहाँ आत्म ज्ञान होता है वहीं मुनिपना रहता है। ५ समिति और ३ गुप्ति के लिए जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज तो गुरुओं की भी बाढ़ आ गई है। हर एक अपनी अपनी मान्यता का दंभ भरता है और अपना चेला बनाने की फिराक में रहता है।

एक बार एक औरत किसी साधु के पास गई। साधु ने उसके गले में अपनी कंठी बाँध दी। औरत गरीब थी, उसके पास केवल आठ आने के पैसे थे। साधु ने वे ही दक्षिणा में ले लिये। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा -

पुत्रवान् भव, धनवान् भव, आयुष्मान् भव। औरत समझी नहीं। बोली-‘यह क्या कहा है आपने ? साधु ने कहा-मैं तुझे पुत्रवान् और धनवान् होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। औरत नमस्कार कर अपने घर चली गई। चार महीने बाद फिर वह आई और साधु से बोली-तुमने तो मुझे बहुत से आशीर्वाद दिये थे, परन्तु उनमें से एक भी सच नहीं हुआ। ऐसा झूठा आशीर्वाद देते हो ? लो अपनी यह कंठी और लाओ मेरी अठन्नी।

बंधुओ! कहने का मतलब इतना ही है कि समकित भी हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है। वह

तो श्रद्धा का विषय है, आत्मा का गुण है। सम्यग्ज्ञान में श्रद्धा होती है तभी सम्यग्-दर्शन होता है। सात प्रकृति का सम्पूर्ण क्षय होने पर ही क्षायिक समकित आती है, जो फिर नष्ट नहीं होती है। उसे जैन परिभाषा में सादि अनंत कहा जाता है।

सात प्रकृति का उपशम होने पर जो समकित आती है उसे उपशम समकित कहते हैं। उसकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त की होती है। उपशम समकित जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है। क्षयोपशम समकित वाला जीव मिथ्यात्व की प्रकृति को उदय में नहीं आने देता है। प्रदेश उदय में लाकर नष्ट कर देता है। यह क्षयोपशम समकित कही जाती है। इसकी स्थिति ६६ सागरोपम झाड़ेरी कही गई है।

ऐसा सम्यग्-दर्शन अपने पुरुषार्थ से ही होता है, किसी के कान में फूंक मारने से या गले में कंठी डाल देने मात्र से नहीं हो जाता। सम्यग्-दर्शन स्व की चीज है, पर की नहीं। जब यह होता है तभी ज्ञान भी सम्यग् कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा होने पर ही ज्ञान भी शुद्ध बनता है। सम्यग्-दर्शन जब आत्मा में पैदा हो जाता है तो आठ कर्मों में से आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष ७ कर्मों की प्रकृतियाँ सीमित होकर अंतो कोटाकोटि सागरोपम की हो जाती है। सम्यग्-दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है यह ?

सम्यग्-दर्शन के अभाव में ही लोग आज अनेकों देवी-देवताओं के यहां मारे-मारे फिरते हैं। लेकिन क्या वे तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे ? द्वारिका जली तो कौन देवता उसे बचा सका ? जब कि द्वारिका तो देवताओं ने ही बसाई थी ? पाप का उदय होता है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। सुभूम जैसा चक्रवर्ती भी समुद्र में डूब गया। सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा में १६ हजार देव हाजिर रहते थे, फिर भी रोग फैला तो कोई उसे बचा नहीं सका। अतः शरीर की क्या हिफाजत कर रहे हो। वह तो भस्म हो जाने वाला है। रोगों का घर है। आत्मा की संभाल करो। साथ में तो आत्मा ही आने वाली है।

क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में रोग क्यों होते हैं ? यह हमारे पापों का ही फल है ? हिंसा ही दुःख-दर्द की जननी है। दूसरे की हिंसा करना-छह काय की हिंसा करना-इसी से शरीर में बीमारी का दर्द पैदा होता है। यह शरीर तुम्हारा मित्र नहीं दुश्मन है, फिर क्यों इसकी दवा कराते हो ? रोग आता है तो भगान् की याद आती है, सहज पाप से छुटकारा पाने का मौका मिलता है तो उसका उपचार क्यों कराते हो ?

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने रोग पैदा होते ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उनका उपचार भी नहीं कराया। रोग भी एक नहीं, १६ रोग एक साथ पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और उन रोगों की वेदना को ७०० वर्ष तक सहन करते रहे। उनको तो साधना से उपलब्धियाँ प्राप्त हो गई थीं कि वे अपने थूक से भी उन रोगों को मिटा सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया और उनकी वेदना को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। महान् वेदना सहन करते हुए उन्होंने अपने कर्मों की महा निर्जरा कर दी। अल्पवेदना और महान् निर्जरा माता मरुदेवी को हुई थी जिसने दो घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया था और वह भी हाथी पर बैठे हुए। सर्वार्थसिद्ध के देवताओं को अल्प वेदना और अल्प निर्जरा

होती है। महावेदना और अल्पनिर्जरा सातवीं नरक के जीवों को होती है। सनत्कुमार चक्रवर्ती और गजसुकुमाल की वेदना महावेदना थी और निर्जरा भी महानिर्जरा थी।

रोग वेदनीय कर्म है, वह कड़वा लगता है। शरीर प्रिय होने से रोग अप्रिय लगता है। लेकिन जिस दिन शरीर का राग भाव नष्ट हो जाता है उस दिन रोग भी अप्रिय नहीं लगता है। गजसुकुमाल अग्नि से जल रहे थे, पर भगवान् ने कहा -

सिञ्जंति बुञ्जंति मुच्चंति परिणिव्वायंति

गजसुकुमाल की आत्मा शिथिल हो रही है, कर्मों को नष्ट कर रही है। कुछ साधक ऐसे भी थे जो सिंह के मुँह में दबाये जा रहे थे फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। कुछ को समुद्र में फेंका जा रहा था, कुछ को घांणी में पीला जा रहा था, फिर भी वे केवल ज्ञान में रमण कर रहे थे। कहिये, उनकी भी पूर्व तैयारी कैसी रही होगी? और आपकी तैयारी आज कैसी है? जब तक शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक आत्म-कल्याण कभी भी संभव नहीं है।

सुधर्मा स्वामी श्रद्धाशील थे-दर्शन सम्पन्न थे। जिनका दर्शन शुद्ध होगा, उनका ही उद्धार हो सकेगा।

शनिवार ता. २०-७-६८

(२१)

सुधर्मा स्वामी ज्ञान, दर्शन, और चरित्र सम्पन्न थे। वे चार ज्ञान के धनी थे और क्षायोपशमिक समकित वाले थे। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं ज्ञान भी शुद्ध होता है। जैन दर्शन में समकित को बोधिबीज कहा गया है, जो शिवपद देने वाला है।

अबोहिं परियाणामि-

बोहिं उवसंपज्जामि।

(आवश्यक सूत्र)

जैनदर्शन में बोधिबीज समकित की बड़ी विशेषता है। उसके बिना जीव अनंत काल तक दुनिया में भटकता ही रहता है।

वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। आत्मा में भी अनंत गुण हैं - भाव, विभाव, विवेक, विनय, चरित्र, तप, अगुरुलघुत्व आदि। इन अनन्त गुणों को धारण करने वाला जो धर्मी-आत्मा है, उसे जानना ही ज्ञान है। स्याद्वाद या अनेकान्तवाद उस ज्ञान को जानने की ही एक शैली है। इसे सप्तभंगी भी कहते हैं। क्योंकि स्याद्वाद ७ तरह से वस्तु का ज्ञान करता है-

१. स्यात् अस्ति।

२. स्यात् नास्ति।

३. स्यात् अस्ति नास्ति।

४. स्यात् अवक्तव्य।

५. स्यात् अस्ति अवक्तव्य ।

६. स्यात् नास्ति अवक्तव्य ।

७. स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ।

यह सप्तभंगी कही गई है जिसमें अनेक धर्मों का समावेश हो जाता है ।

स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से आत्मा में अस्ति है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और पर भाव से आत्मा में नास्ति है । जड़ में जड़ की अपेक्षा से अस्ति है, चेतन में चेतना की अपेक्षा से अस्ति है दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से नास्ति है । मैं चेतन हूँ, जड़ पर मैं अपना अधिकार कैसे जता सकता हूँ? पेट दुःखता है या सिर दुःखने लगता है तो आत्मा विह्वल हो उठती है । लेकिन ज्ञानी कहते हैं, जो पर है वह मेरा नहीं है, उससे तू दुःखी क्यों होता है? पर पर है और स्व स्व है, यह भेद विज्ञान जो समझ लेता है वही ज्ञानी कहा जाता है ।

आपका पड़ौसी लाख रुपया कमावे या लाख रुपया घुमावे जैसे उसमें आपको रंज या खुशी नहीं होती, वैसी ही हालत शरीर की भी समझनी चाहिये । शरीर भी पड़ौसी जैसा है, उसे अपना मत समझो । वह तो अनित्य और अपवित्र है-

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइ असुइ संभवं ।

असासया वासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं ।

(उत्तरा० १९-१३)

यह शरीर तो अनित्य है-अशुचिमय-अपवित्र है । मृगापुत्र की माँ कहती है-बेटा! तू दीक्षा लेने की बात करता है, पर तेरा शरीर कोमल है-शीत उष्ण परीषह तू कैसे सहन कर सकेगा? तेरा शरीर उस योग्य नहीं है । माँ, शरीर पैदा करती है अतः उसे उसी की चिन्ता रहती है । लेकिन मृगापुत्र कहता है-

असासए सरीरम्मि, रइं णोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेण बुब्बुय सणिणभे ।

(उत्ता० १९-१४)

यह शरीर अनित्य है, पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी विश्वासघात कर बैठेगा-दगा देने वाला है । कोई भागीदार तुम्हारे साथ विश्वासघात कर चला जाय तो क्या दुबारा आप उसको रखना चाहेंगे? शरीर भी ऐसा ही विश्वासघाती भागीदार है, उसका आप भरोसा क्यों कर रहे हो?

शरीर की हिफाजत आप कितनी करते हो? घी-दूध खिला कर उसे पुष्ट करते हो, वस्त्र भी कीमती पहनाते हो, पलंग, कुर्सी, रेडियो और एअर कंडीशन भी रखते हो और उसकी सुविधा का ख्याल करते हो, बहुमूल्य आभूषण-हीरा जवाहरात, सोने, चांदी के धारण कराते हो, फिर भी याद रखो वह विश्वास योग्य नहीं है । कभी भी दगा दे देगा । अखबार हाथ में रह जायगा, बनी हुई चाय पी भी नहीं सकोगे और शरीर जवाब दे देगा । इसीलिये तो भगवान् ने कहा है -

इमं सरीरं अणिच्चं ।

(उत्तरा० १९-१३)

यह शरीर अनित्य है, अशुचिवाला है। हाड़-मांस मज्जा रुधिर और मल-मूत्र से भरा पड़ा है। तुम उसमें मोहित क्यों हो रहे हो ?

कल उपवास करना है, यह सोचकर शाम को गरिष्ठ भोजन करते हो, सुबह हुई कि पेट में भूख मालूम होने लगती है। उपवास का विचार आर्यबिल में आ जाता है। धीरे-धीरे एकासना का विचार आ जाता है। इससे चाय तो पीने को मिल जायगी। इस तरह आत्मा को तो विचार तक नहीं आता है और हरदम शरीर का ही ख्याल रहता है। लेकिन याद रखिये शरीर तो नौकर है। आत्मा सेठ है। नौकर कहीं सेठ पर सवार न हो जाय। इसका ध्यान रखना। सेठ को तो सेठ ही रहना चाहिये। शरीर तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। उसमें क्यों लुब्ध होते हो ? वह तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला है जबकि आत्मा अमूर्त है। वह शरीर नहीं बन सकता। जड़ चेतन एक नहीं बन सकता। फिर क्यों एक बना रहे हो ? भ्रम वश आज ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए शरीर में दर्द होता है तो दुःख का अनुभव किया जा रहा है। शरीर से ममत्व भाव छोड़ोगे तो दुःख का अन्त आ सकेगा।

मेरा कुछ नहीं है। पैसा भी मेरा नहीं है। लेकिन आज तो पैसे के लिए ही झगड़े हो रहे हैं। भाई भाई, पिता-पुत्र, स्त्री-बच्चे सब पर पैसों का भूत सवार हो रहा है और आपस में लड़ाई-झगड़ा करा रहा है। यह कैसी अज्ञानता है ? अतः धर्म को समझो ! सच्चा साथी धर्म ही है, उसी का साथ पकड़ो, वरना चौरासी के चक्कर में फेंक दिये जाओगे। जीवन में समता और सहिष्णुता को अपनाओ। दुनियादारी के झगड़े अपने आप मिट जावेंगे और आत्मा धर्म की ओर अग्रसर बन सकेगी।

लालचन्द सेठ के पास लाखों की सम्पत्ति थी। औरत भी सुन्दर थी जहाँ पुण्य का प्रभाव हो वहाँ कमी किस बात की हो सकती है ?

उच्चसु संगत धर्मसु प्यारी, पुत्र सुपुत्रने वेण वसु नारी।

घर मां होय संपदा निरोगी काया, आष्ट बोल तो पुण्य पसाया।

पुण्य का प्रभाव था। घर में सब आनंद मंगल था। संगति भी अच्छे लोगों की थी। घर में सब श्रावकोचित व्यवहार था।

पहले के श्रावक ऐसे होते थे कि पुत्र के योग्य होते ही उसे अपना व्यापार धंधा सौंप देते थे और स्वयं निवृत्त हो धर्म ध्यान में लग जाते थे। कमल जैसे कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता, वैसे ही पहले के श्रावक भी अपने लड़के को कारोबार संभला कर संसार से अलिप्त हो जाते थे। ऐसे श्रावक आज मिलते हैं ? भगवान् के १० श्रावक ऐसे ही थे। वे सब प्रतिमाधारी श्रावक थे। साधुओं की तरह गोचरी लाते थे। अन्तर इतना ही था कि स्वजाति में जाकर भिक्षा लेते थे जब कि साधु के लिए स्वजाति का बंधन नहीं होता। सूझता अहार ही वे लेते थे। चूल्हे पर चावल रखे हुए हैं तो वे नहीं लेते थे। जो चूल्हे से नीचे उतर गया है वही चीज वे ग्रहण करते थे। हाथ में खुली डांडी का ओघा रखते थे। कोई उन्हें साधु समझ लेता तो वे कहते-मैं श्रमणोपासक हूँ, साधु नहीं हूँ। मुझे भिक्षा दोगे ? क्या

आज आप भी ऐसे श्रावक बनने को तैयार हैं ? भगवान् के दसों श्रावकों को एक मास का संधारा आया और वे मर कर पहले देवलोक में गये। वहाँ से वे महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और मोक्ष में जावेंगे।

भगवान् महावीर के कैसे श्रावक थे ? और आज आप कैसे श्रावक हैं ? आज आप परिग्रह बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं ? अपरिग्रह को धारण क्यों नहीं करते ? आशा का भी कभी अंत होता है ?

आशा डूंगर जेवडी मरवुं पगला हेठजी

धन संची २ काई करो करो वैद्यनी वैठजी

भूलयो मन भमरा तू क्यां भम्यो ?

आशा पर्वत जैसी है और मृत्यु किसी भी क्षण आने वाली है, उसको कोई बचा नहीं सकता। मौत का कोई सोल्युशन भी नहीं है। सोना और चांदी को तो जोड़ा भी जा सकता है, पर मौत को आज तक कोई जोड़ नहीं सका। आयुष्य टूटा कि फिर वह संधता नहीं है। अतः धर्माचरण करो। बही अंधकार में प्रकाश करने वाला है ?

लालचन्द भाई की पत्नी लक्ष्मीबेन उदार स्वभाव की नहीं थी। कोई मेहमान घर में आता तो खाना पकाने में भी उसे झंझट मालूम देता था। घर की शोभा कैसे बढ़े ? यह तो औरतों के ही हाथ में है। मेहमान आये और औरत खाना न बनावे तो घर की शोभा कैसे बढ़ सकती है ?

संयोग से सेठ की पत्नी मर गई और पीछे दो साल का छोटा बालक छोड़ गई। सेठ ने दूसरी शादी की। यह बहू अमीर घराने की थी। उसने आते ही घर का रंग ढंग बदल दिया। रोज १० आदमियों का रसौड़े में खाना बनने लगा। सेठ से कहलाती कि जो भी बाहर से व्यापारी आवें उन सबको अपने घर घाने के लिए लावें। कोई गरीब भाई भी मिल जाय तो उसको भी घर भेज दें। मुझे दो-तीन आदमी का खाना बनाने में मजा नहीं आता। जितने भी आदमी आवें सब को घर लेते आवें, मुझे खाना बनाने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। क्या ऐसी सेठानी आपके यहाँ भी है ? अपना पेट भरा कि सब का भर गया, ऐसा मत समझो। दूसरों का भी पेट भरो। पैसा सब यहीं रह जाने वाला है। लेकिन मोह आपका कहाँ छूटता है ?

लालचन्द भाई की पत्नी हेमलता सेठानी अपने यहाँ अनेक भाइयों को खिलाती-पिलाती है। आने वाले भी खुश हो जाते हैं। उन्हें वह मानपूर्वक और प्रेमपूर्वक खिलाती है।

एक दिन सेठ को बाहर गाँव जाना होता है। सेठानी सेठ के कपड़े बांधकर तैयार रखती है। सेठ ने पूछा खाने का भी कुछ रखा है न ? सेठानी कहती है। आपके खाने का डिब्बा (टिफिन) तो पहले से ही यहाँ भेज दिया गया है। सेठ घोड़े पर बैठ कर उस गाँव में पहुँचता है। जाते ही गाँव के लोग सेठ का स्वागत करते हैं और अपने यहाँ भोजन का आग्रह करते हैं। सेठ तीन दिन उस गाँव में रहा पर खाना खिलाने वालों की लाइन सी लगी रही। कोई चाय के लिए आग्रह करता तो कोई नाश्ते के लिए। चौथे दिन सेठ जब घर लौटा तो सेठानी से पूछा-तुमने जो टिफिन भेजा था वह तो मुझे वहाँ नहीं

मिला ? सेठानी ने कहा-तो क्या आप इतने दिन भूखे रहे थे ? सेठ ने कहा-नहीं। भूखे रहने का तो कोई कारण ही नहीं था। मैं तो ३ दिन ही वहाँ रहा, अगर ३० दिन भी रहता तो भी लोगों का आग्रह पूरा नहीं कर पाता। बड़े प्रेम से वे मुझे खाना खिलाते थे। सेठानी ने कहा-वही तो मेरा टिपिन था। तभी तो कहा है -

खा गया सो खो गया।

दे गया सो ले गया।

रख गया झक मार गया।

बंधुओ! आपको भी इसी तरह अपरिग्रह व्रत का पालन करना चाहिए।

लक्ष्मीबेन मरी और हेमलताबेन आई तो सेठ का घर ही बदल गया। सेठ भी उदार और सेठानी भी उदार। सोने में सुहागा मिल गया। लक्ष्मीबेन जो अपने दो वर्ष के लड़के को छोड़ गई थी उसका हेमलता सेठानी ने अपने पुत्र की तरह ही पालन-पोषण किया। माँ की कमी लड़के को मालूम न होने दी। समय पर खिलाना, पिलाना, स्कूल भेजना और रात में समय पर सुलाना, सब देखभाल करती थी। सेठ का काम भी यथा समय तैयार रखती थी। घर का सब काम व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक हो जाता था। किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता था। लड़का बड़ा होता है, कुछ-कुछ अपना और पराया समझने लगता है। एक दिन वह अपने ननिहाल गया। वहाँ औरतें उससे पूछती हैं-तेरी नई माँ कैसी है ? तुझे कैसा रखती है ? लड़का कहता-मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। उनमें से एक कहती है-ध्यान रखना, नई माँ है, अभी तो प्रेम जता रही है, पर आगे जाकर तुझे भिखारी न बना दे। सेठ को खुश कर सब जमीन-जायदाद अपने नाम पर न करवा ले। इसका भी ध्यान रखना। अब तू भी बड़ा हो गया है। इस तरह औरतें बच्चे के कोमल हृदय में जहर का बीज डाल देती है।

बन्धुओ! ऐसा जहर घोलना भी भयंकर पाप का कारण है। दो मिले हुए दिलों को तोड़ना भी भयंकर पाप-कर्म बंधन का निमित्त बनता है। दो औरतें आपस में मिलती हैं तो इधर-उधर की बातें करने लग जाती हैं। स्थानक में पौषध करके भी दुनियादारी की बातें करने लग जाती हैं। लेकिन इसका भी फल बहुत बुरा होता है। किसी की निंदा करना या प्रेम तुड़वाना भी पाप है। मनुष्य को सदैव इससे बचते रहने चाहिए।

उस लड़के के दिमाग में भी यह बैठ गया कि मेरी माँ मुझे भिखारी कर देना चाहती है। कुछ दिनों बाद लड़का अपने घर आता है। उसका बरताव देख कर सेठानी समझ जाती है कि लड़के के दिमाग में कुछ भ्रम घुसा दिया गया है। लेकिन वह अपनी तरफ से कुछ कहती नहीं है। उसका व्यवहार तो पहले जैसा ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक दिन लड़का स्कूल गया तो देरी से घर आया। माँ राह देखते-देखते थक गई। जब वह आया तो माँ ने कहा-बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई ?

लड़के के दिमाग में तो भूत भरा हुआ ही था। वह बोला मुंह से तो तुम प्यार करती हो, पर भीतर से मुझे भिखारी बनाने का सोच रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या काम है?

माँ सुनकर हैरान हो गई। पर मुँह से कुछ नहीं बोली। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं भभकती ही है। वह यह समझ कर चुप रही कि इसको किसी ने समझा दिया है—मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सहनशील औरत ही ऐसा विचार कर सकती है। हमारी बहिनों में भी क्या ऐसी सहनशीलता है। सासू दो बातें बहू को कठोर कह दे तो बहू घासलेट का डिब्बा ढूँढने लग जाती है। आज की स्थिति तो सचमुच बड़ी विचित्र हो गई है।

पंजाब—केसरी पूज्य काशीराम जी म. सा. तीन बातें कहा करते थे—कम खाना, गम खाना और नम जाना। भर पेट मत खाओ, सहनशील बनो और नम्र रहो, जीवन में ऐसा आदमी कभी भी निराश नहीं होगा। बहू सास का कहना न माने, संस्कारित न हो तो धनी घर की बेटी भी क्या काम की? गरीब की लड़की संस्कारित हो तो वही उससे बड़ी है। दुःख को सुख में परिणत करने की कला जिसके पास है वह कभी दुःखी नहीं हो सकता। हेमलता सेठानी ऐसी ही थी। उसने सोचा—मैं कुछ भी कहूँगी तो लड़का फिर कुछ बोलेगा अतः चुप रहना ही ठीक है। सेठ जी घर में आये तो उनको भी यह नहीं कहा।

लड़का बड़ा हो कर बी.ए. पास हो गया। उसने अपनी इच्छा से ही एक लड़की से शादी भी कर ली। न बाप को पूछा न माँ को। वह उसको लेकर घर आता है। पर माँ कुछ बोलती नहीं है। वह सेठानी के पाँव छूती है। लड़का लड़ाई करने को तैयार रहता है, पर माँ कुछ नहीं बोलती। वह बहू को आशीर्वाद देती है, अखंड सौभाग्यवती हो। पूछती है नाम क्या है तेरा?

बहू कहती है - मालती!

सेठानी अपने काम में जुट जाती है। लड़का लड़ने का मौका देखता है, पर सेठानी ने तो मौन धारण कर लिया है। जहाँ मौन रहता है वहाँ कलह नहीं होता है।

मालती सेठानी से कहती है—माँ मैं भी साथ में काम करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे रसोई बनाना नहीं आता। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं रहा। अब आप ही मेरी माँ हैं। क्या आप मुझे सिखा देंगी?

सेठानी कहती है—जरूर सिखाऊँगी, तुझे न सिखाऊँगी तो और किसे सिखाऊँगी?

रसोई के बाद सेठानी भरत-गूँथण करती तो वह भी उसके पास बैठ कर सीखने लग जाती। यों सारा दिन बहू सासू का काम में निकल जाता था। रात में लड़का मालती से कहता—तुझे सारे दिन माँ काम कराती रहती है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मैं माँ से कह दूँगा कि वह तुम से काम न करावे। मालती कहती है—खबरदार! जो तुमने माँ से ऐसा कहा तो? मैं खुद ही माँ से काम सीखती हूँ, माँ मुझ से कुछ नहीं कहती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। अब यही मेरी माँ

है। उससे न सीखूँगी तो किससे सीखूँगी? लड़का मन मसोस कर रह जाता है और कहता है-तुम दोनों तो एक हो गई हो। मैं क्या करूँ। जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सासू और बहू माँ बेटी की तरह रहती है। किसी को असंतोष नहीं। मन में केवल यही बात खटकती थी कि लड़के के विवाह में कुछ खर्च करने का विचार था, वह न हो सका। लेकिन बहू संस्कारित है, यह सोच कर सेठ और सेठानी को भी दुःख नहीं था।

एक साल बाद शादी की वर्षगांठ आती है। दोनों सुबह उठकर माता-पिता से आशीर्वाद लेने की तैयारी करते हैं। लड़का कहता है-पहले पिताजी को नमस्कार करेंगे, माँ को बाद में। सेठ अखबार पढ़ रहा है। लड़का सेठ को नमस्कार करता है। सेठ कहता है - बेटा! पहले माँ को प्रणाम करना चाहिये फिर मेरे पास आना चाहिये। पहले माँ फिर बाप। स्नेह का शत प्रतिशत हिस्सा माँ के हृदय में रहता है। बाप के हृदय में तो उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं रहता। पिता के कहने से लड़का माँ को प्रणाम करता है। बहू भी पाँव छूती है। माँ पुत्र के हाथ में एक लिफाफा देती है। दोनों अपने कमरे में आते हैं। मालती कहती है देखो तो जरा माँ ने क्या भेंट दी है? लड़का कहता है-दिये होंगे सौ रुपये। मालती कहती है-जरा कवर खोलकर तो देखो। हेमू लिफाफा खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। उसमें तो सेठ की सारी सम्पत्ति का हेमू के नाम पर वसीयतनामा किया हुआ था। मालती कहती हैं- सब कुछ तुम्हें दे दिया और क्या चाहिये? लड़का उसी समय माँ के पास आता है और पैरों में पड़कर रोता हुआ कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लोगों के सिखाने से ही मैं यह समझ बैठा था कि तू मेरी माँ नहीं है, पर आज तुझे मालूम हो गया कि तू ही मेरी सच्ची माँ है, मुझे कुछ नहीं चाहिये, सब तू ही अपने पास रख। मैं भी तेरा ही हूँ। अब मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता।

माँ, कहती है-बेटा, रो मत। यह दोष तेरा नहीं है। कोमल बेल (लता) चाहे जहाँ चढ़ाई जा सकती है। तुझे लोगों ने भरमा दिया था। पर मैं तो यही चाहती थी कि मेरा लड़का मेरा ही रहे। आज तू मेरा ही रहा है, इसकी मुझे खुशी है। कहने का आशय इतना ही है कि जीवन में सहिष्णुता का सद्गुण आ जाता है तो जीवन में आनंद बना ही रहता है। उससे जीवन जीने की कला आ जाती है। जो अपने जीवन में ऐसे सद्गुणों को बढ़ावेंगे और धर्माचरण करेंगे वे अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

सोमवार २१-७-६८

(२२)

सुधर्मा स्वामी ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न थे। चारित्र, चय+रित् अर्थात् संचय किये हुए कर्मों को जो नष्ट कर दे उसे चारित्र कहते हैं। चारित्र ५ प्रकार का कहा गया है - १. सामायिक चारित्र २. छेदोपस्थापनीय चारित्र ३. परिहार विशुद्धि चारित्र ४. सूक्ष्म संपराय चारित्र और ५ यथाख्यात चारित्र।

१. सामायिक चारित्र - यह चारित्र भी दो तरह का होता है - १. कुछ समय के लिए और २. यावज्जीवन पर्यन्त। प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के समय में उपर्युक्त दोनों भेद इस चारित्र के रहते हैं। साधक ७ दिन, ४ मास या ६ मास के लिए भी सामायिक चारित्र स्वीकार करता है। परन्तु शेष २२ तीर्थकरों के समय में (अजितनाथ से पार्श्वनाथ के समय तक) इस चारित्र के दो भेद नहीं किये जाते। उस समय साधक आजीवन ही इसे अंगीकार कर लेते थे। जैसे आज कोई मुनिव्रत स्वीकार कर ले, तब भी उसे कुछ दिनों बाद बड़ी दीक्षा दी जाती है, वैसा बाईस तीर्थकरों के समय में नहीं होता था। उस समय तो साधक प्रथम बार ही सामायिक चारित्र आजीवन के लिए ग्रहण कर लेता था। उस समय के साधु भी सरल होते थे। वे आज की तरह सुबह और शाम प्रतिक्रमण भी नहीं करते थे। जब जब दोष लग जाता था तभी वे प्रतिक्रमण किया करते थे। जबकि प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के साधुओं को प्रतिदिन सुबह और शाम को प्रतिक्रमण करने को कहा गया है।

२. छेदोपस्थापनीय चारित्र - यह भी दो तरह का कहा गया है-सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र और निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र। अतिचार-दोष लग जाने पर दीक्षा पर्याय का काट देना सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र है और दोष न लगने पर भी ७ दिन, ४ महीने, ६ महीने बाद यह निरतिचार छेदोपस्थानीय चारित्र दिया जाता है।

छेदोपस्थापनीय चारित्र ५० करोड़ सागरोपम तक रह सकता है।

३. परिहारविशुद्धि चारित्र - इस चारित्र की साधना अकेले नहीं की जा सकती। इसकी आराधना करने वाले ९ व्यक्ति होने चाहिये। जो ९ वर्ष की उम्र में दीक्षित होकर २० वर्ष तक संयम की साधना करते हैं और जघन्य नववें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु उत्कृष्ट अपूर्ण १० पूर्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाद में वे नौ ही साधु गुरु की आज्ञा से परिहारविशुद्धि चारित्र स्वीकार करते हैं जिसमें छह मास तक ४ साधु तपस्या करते हैं, ४ सेवा में रहते हैं और १ व्याख्यान देते हैं। ६ मास बाद जो ४ साधु सेवा में रहते हैं वे तप करते हैं और तप करने वाले साधु सेवा में रहते हैं और एक व्याख्यान देते हैं। फिर ६ मास बाद व्याख्यान वांचने वाला साधु तप करता है, एक साधु व्याख्यान देता है और शेष ७ सेवा में रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जघन्य उपवास उत्कृष्ट तैला, शीत ऋतु में जघन्य बेला उत्कृष्ट चोला, वर्षा ऋतु (चौमासे) में जघन्य तैला उत्कृष्ट पचोले की तपस्या करते हैं। यों १८ मास तक यह तप किया जाता है।

इस उत्कृष्ट चारित्र तप के पचक्खाण तीर्थकर या उनसे दीक्षित गौतम स्वामी जैसे ही दे सकते हैं। प्रशिष्य इसका प्रत्याख्यान नहीं करा सकते। यह कम से कम देशोन २०० वर्ष तक रहता है और अधिक से अधिक देशोन दो करोड़ पूर्व तक रह सकता है। परम्परा से भी चलता रहता है। उसमें व्यवधान नहीं आता। भगवान् ऋषभदेव का शासन ५० लाख करोड़ सागर तक चला। कितना लम्बा काल था वह ?

१ सागर = १० कोडाकोडी पल्योपम का होता है। १ पल्योपम कितना होता है ? इसकी अनुयोगद्वार सूत्र से यह उपमा बताई गई है -

चार कोस लम्बा और चोड़ा और गहरा एक कुआँ हो, ७ दिन तक के जुगलिये के बालों को एकत्रित कर उसके बहुत बारीक टुकड़े करे और उससे उस कुएँ को भर दें। उस पर ८४ लाख हाथी, घोड़े और पैदल यों चक्रवर्ती की सेना निकल जाये, पर वह दबे नहीं। ऐसे कुएँ में से सौ सौ वर्ष बाद एक-एक बाल निकाले। ऐसा करते करते जब वह कुआँ खाली हो जाए तो उस काल को एक पल्लोपम कहा है।

ऐसे १० कोडाकोड़ी कुएँ खाली हों तब १ सागरोपम कहा जाता है। भगवान् ऋषभदेव का शासन ५० लाख करोड़ सागर तक रहा। कितना लम्बा और प्रभावशाली वह धर्मकाल रहा होगा? इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि जब भगवान् ने संधारा किया तब १० हजार साधुओं ने भी उनके साथ संधारा किया था।

भगवान् ऋषभदेव के शासन से जब साधु अजितनाथ के शासन में आते हैं तब वे ५ महाव्रत के बजाय ४ महाव्रत वाले हो जाते हैं। वे ५ से मिटकर जब ४ महाव्रत वाले होते हैं तभी उनका मोक्ष होता है। अजितनाथ का समय धर्म साधना की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है। उनके समय में ९ हजार करोड़ साधु थे। ९ करोड़ केवली थे और १७० तीर्थंकर थे। (एक महाविदेह क्षेत्र में ३२ विजय हैं ऐसे ५ महाविदेह क्षेत्र में १६० विजय हैं जिनमें १६० तीर्थंकर थे-५ भरत में और ५ ऐरवत में यों कुल मिलाकर १७० तीर्थंकर अजितनाथ जी के समय में थे।) इतनी उत्कृष्ट संख्या और किसी तीर्थंकर के समय में नहीं थी।

भगवान् अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक के समय में साधु ४ महाव्रत के ही धारक होते थे। महाविदेह क्षेत्र में भी ४ महाव्रत ही होते हैं। वहाँ चारित्र भी ३ ही-सामायिक, सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र ही होते हैं। छेदोपस्थानीय और परिहार विशुद्धि चारित्र वहाँ नहीं होते हैं।

४. सूक्ष्मसंपराय चारित्र - यह चारित्र १० वं गुणस्थान वाले साधक को होता है। इसका साधक मोहनीय कर्म की २६ प्रकृतियों को तो नष्ट या उपशम कर देता है, फिर भी उसमें संज्वलन लोभ की मात्रा बनी रहती है। वह तो यथाख्यात चारित्र में जाकर ही मिटती है। यह भी दो प्रकार का बताया गया है। उपशम श्रेणी वाला और क्षपक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला - इसमें चारित्र मोहनीय की प्रकृतियाँ उपशमित होती हैं तथा वह ११ वें गुणस्थान से नीचे गिरता है जब कि क्षपक श्रेणी वाला नीचे नहीं जाता तथा इसमें मोहनीय की २६ प्रकृतियाँ क्षय हो जाती हैं। यही इसमें अन्तर है।

५. यथाख्यात चारित्र - जब तक कषाय का एक छोटा सा कण भी शेष रहता है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। सकषाय भाव में १० गुणस्थान रहते हैं। ११, १२, १३, १४ वें गुणस्थान में कषाय की मात्रा नहीं रहती। कषाय की मात्रा जितनी कम होगी आत्मा उतनी ही शुद्ध बनेगी।

सूक्ष्म सम्पराय चारित्र से ही यथाख्यात में आना पड़ता है। यह चारित्र वीतराग को ही होता है। जहाँ कषाय का लेश मात्र अंश भी नहीं होता। यह भी दो तरह का होता है-

छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र और केवली यथाख्यात चारित्र।

११, १२ गुणस्थान छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र का है और १३, १४ गुणस्थान वीतराग केवली यथाख्यात चारित्र का है। इससे ऊँचा चारित्र गुणस्थान और नहीं हो सकते हैं। सिद्ध अवस्था में चारित्र नहीं होता है। वहाँ तो केवल ज्ञान और केवलदर्शन ही रहता है। सिद्धों के कर्म नहीं करते अतः चारित्र भी वहाँ नहीं रहता। चारित्र सशरीरी को ही होता है। निश्चय परक साहित्य में स्वरूप रमण रूप चारित्र सिद्धों में भी माना है। आगम में तो सिद्धों में चारित्र और वीर्य का निषेध ही किया है।

चारित्र ही कोहीनूर हीरा है।

उसको प्राप्त करो, जीवन में उतारो तभी उसकी कीमत है। चारित्र ही जीवन का घड़वैया है। चारित्रशील मानव का ही जीवन आदर्श होता है। पुरुषार्थ से ही चारित्र निर्मल बनता है। अपने प्राणों का बलिदान देकर भी विवेकवान पुरुष चारित्र नहीं जाने देते हैं।

धन चला जाय तो समझो कुछ नहीं गया है।

स्वास्थ्य चला जाय तो समझो कुछ चला गया है।

लेकिन चारित्र गया कि समझ लो सब कुछ चला गया है। अतः चारित्र को नहीं गँवाना चाहिए।

आप पौषध में बैठे हो और बाहर गांव के मेहमान आ जायें तो आप क्या सोचने लग जाते हो? नौकर को बुलाते हो और उनकी व्यवस्था करने का आदेश देते हो, खाने पीने के लिए कहते हो। लेकिन क्या पौषध में क्या किया जा सकता है? अन्यथा फिर पौषध ही क्या रहा? अगर कोई साधु भी उनकी व्यवस्था में हिस्सा लेता है या कहता है तो यह भी ठीक नहीं है। इससे इसके साधुत्व की हानि ही होती है। कोई साधु बन कर भी जंत्र-मंत्र करे-नफा-नुकसान बतावे तो वह फिर कैसा साधु है? नौ कोटि से साधना करने वाला साधक यह सब कैसे कर सकता है? भगवान् ने तो स्पष्ट कहा है-

ण हु ते समणा वुच्चंति।

(उत्तरा० ८-१३)

उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता है। जो चारित्रवान् होते हैं वे किसी से डरते नहीं हैं। साधुओं के भी अपने नियम हैं उन्हें छोड़कर वे शिथिल नहीं बन सकते। सारी दुनिया को छोड़कर वे साधु बने हैं तो अपने नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं? साधु न कोई चीज खरीद सकता है। न कोई दूसरों की चीज अपने पास रख सकता है। सामने से आकर कोई दे भी तो वह नहीं ले सकता और न किसी को कह कर वस्तु दिला ही सकता है। साधु को तो अपने नियम में ही रहना चाहिये। जिस साधु ने अपने नियम छोड़ दिये या चारित्र छोड़ दिया वह आपको क्या दे सकेगा? जिसके पास चारित्र है वही दूसरों को देने का भी हकदार बन सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि चारित्रशील मनुष्य बलिदान हो जाना पसंद करेगा पर अपना चारित्र न जाने देगा। चारित्र में तो थोड़ी सी शिथिलता भी सहन नहीं की जा सकती है। क्योंकि-

लेश ऊपर थी पग लथड़े तो

आवी भूतल भोंय पड़े छे!

भूल जरा जबरु दुःख दे छे अनुभवियो ऐमज उचरे छे-भूल।

सीढ़ी पर खड़ा हुआ पुरुष थोड़ी सी भूल करे तो नीचे जमीन पर आ गिरता है। मामूली सी भूल भी भयंकर दुःख पहुँचाने वाली बन जाती है। अतः संयम में-चारित्र में तो भूल अक्षम्य ही मानी जानी चाहिये। आपको ज्ञात ही है कि पुंडरीक सातवीं नरक में पहुँच गया। वर्षों का चारित्र उसने ढाई दिन में लुटा दिया। यह कितना त्वरित पतन था? संयम में शिथिलता आना ही पतन का मार्ग है। फिर भी कहाँ जाकर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः बुद्धिमानी तो इसी में है कि चारित्र में शिथिलता आने ही न दी जाय।

आजकल कई लोग कहते हैं-लाउडस्पीकर में साधुओं को बोलने में क्या हैं? सब को बराबर सुनाई पड़ता है और धर्म की प्रभावना भी होती है।

मैं पूछती हूँ आप लोग साधुओं के चारित्र-पालन में सहायक बनना चाहते हो या उनके पतन में मददगार होना चाहते हो? अगर उनके चारित्र को अक्षुण्ण रखना चाहते हो तो फिर उन्हें कुमार्ग पर चलने को प्रेरित क्यों करते हो? साधु को तो अपने नियमों में ही बंधा रहने दो, उसमें दखल मत करो। नहीं तो उनका पतन तुम रोक नहीं सकोगे। आज तो तुम उन्हें लाउडस्पीकर में ही बोलने का कह रहे हो, पर कल तुम उन्हें सीधे होटलों में ही चलने का कहोगे। ५ माले चढ़ना और उतरने में तो समय लगता है, शक्ति भी लगती है, खड़े हो जाइये लिफ्ट में, इसमें क्या पाप है? आपके लिए थोड़े बनाई है, इसमें तो हम लोग उतरते चढ़ते हैं। आज आप भी आ गये तो क्या हर्ज है? और कल सिनेमा देख लो तो क्या हर्ज है, कुछ न कुछ जानने को ही मिलेगा न? पंखा और बिजली भी हमने अपने लिए लगाये हैं साधु भी उनका उपयोग कर लें तो उसमें क्या पाप है?

इतना ही नहीं धर्म प्रचार के लिए अगर साधु को एरोप्लेन में बैठकर लंदन भी जाना पड़े तो आपको इन्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे वहाँ जो व्याख्यान देंगे उससे हजारों लोग शाकाहारी बनेंगे, धर्म कितना प्रचार होगा। अतः दकियानूसी विचारों को छोड़कर प्रगतिशील विचारों को धारण करना चाहिये।

बंधुओ! इस तरह के विचार आज कल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो ठीक नहीं है। वीतराग का धर्म आचार प्रधान धर्म हैं, संवरमय धर्म है उसे आस्रव की ओर क्यों खींच रहे हो? हमारे उपाश्रय धर्मस्थानक हैं-अधर्म स्थानक नहीं। नाम तो आप धर्मस्थानक रखते हो और कर्म सब अधर्म के करना चाहो तो ये धर्मस्थानक कब तक इस रूप में रह सकेंगे? विचारणीय प्रश्न है। धर्मस्थानक में तो धर्म ही किया जा सकता है। अधर्म की कोई बात वहाँ नहीं की जा सकती। आप तो श्रावक है, कई बातों में आप खुले हुए हैं, पर साधु तो छह काया का प्रतिपालक है-उसे पाप में आप क्यों घसीट रहे हो? उसे तो अपने धर्म में ही रहने दो। धर्मस्थानक को सुख का साधन मत बनाओ, इसे तो निरंजन-निराकार

आत्मतत्त्व का परिचायक ही रहने दो। यहाँ आकर तो आदमी को शरीर से भी विरक्ति भाव लेना चाहिए। जब कि आप उन्हें आसक्ति भाव में रखने का प्रयत्न कर रहे हो, शीत और उष्ण से बचने का तरीका निकाल रहे हो। यह कैसी विचित्र बात है? प्रगतिवाद के नाम पर आज आप अधर्म को ही आमंत्रित कर रहे हैं। याद रखिये इससे धर्म का उत्थान नहीं पतन ही होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले देवलोक में भी एक ऐसा विशाल सभाभवन बना हुआ है, जहाँ देवताओं की धर्म सभा हुआ करती है। वहाँ भी ऐसा नियम है कि धर्मसभा में बैठा हुआ कोई भी देवता मैथुन का सेवन नहीं कर सकता है। आपके उपाश्रय क्या हैं? धर्म के ही तो स्थान हैं। उसे आप पाप स्थान क्यों बना रहे हो? पर किसको कहें? कौन हमारी सुनता है? सब प्रगति के नाम पर अंध प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिये यह बहाव बहुत खतरनाक है। इसे रोका नहीं गया तो परिणाम खराब ही आने वाला है।

मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, जो आस्रव के कारण हैं उनको उपाश्रय में स्थान मत दो। धर्म की शुद्ध हवा ही यहाँ रहने दो। महीने में एक आध दिन भी कोई आवेगा तो उसे उपाश्रय की ताजगी ही यहाँ मिलेगी। वह उसकी आत्मा में क्रांति मचा देगी। कुछ साधु उपाश्रय में आकर भी बी. ए., एम. ए. का कोर्स पढ़े हैं। यह भी ठीक नहीं है। साधु बनकर लौकिक विद्या का पठन-पाठन क्यों करना चाहिये? पढ़ना ही है तो स्व का ज्ञान करो-आगमों का दोहन करो और उस अमूल्य तत्त्व की पहचान करो जिसके लिए तुम साधु बने हो, संसार छोड़कर आये हो। जिस साधु संस्था पर समाज आज जीवित है-जिसका यही एक सहारा है-उसको तो शुद्ध ही रहने दो। वह शुद्ध रहेगा तो समाज भी शुद्ध रह सकेगा। उपाश्रय तो ज्ञान भवन, आगम की ही बात यहाँ कहनी चाहिए। दूसरी कोई भी बात यहाँ कही या सुनी नहीं जानी चाहिए।

जैनदर्शन पूर्ण दर्शन है। दुनिया का कोई भी दर्शन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अणु और परमाणुओं का जितना विशद और स्पष्ट चिंतन जैन दर्शन में मिलता है उतना दुनिया के किसी भी दर्शन में नहीं मिलता। फिर भी कुछ लोग सर्वधर्म समभाव की बातें किया करते हैं। वे अन्य धर्मों के साथ हमारे धर्म की भी तुलना किया करते हैं। अगर उन्हें साधारण सा नियम भी यह मालूम हो जाय कि तुलना हमेशा समान धर्म के साथ ही की जाती है, असमान धर्म के साथ नहीं, तो वे अपनी भूल समझ सकते हैं। रुपये की तुलना रुपये से की जा सकती है अठन्नी से नहीं। जैनदर्शन पूर्ण दर्शन-सोलह आनी रुपया जैसा है उसकी तुलना अठन्नी जैसे किसी भी दर्शन से नहीं की जा सकती। हमारा दर्शन तो अजोड़ है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता।

आज कल तो उपदेश देना भी आसान बन गया है। लगता ऐसा है कि श्रोता से वक्ता अधिक हो गये हैं। कल का साधु आज पाट पर बैठकर व्याख्यान देने लग जाता है। यह परिपाटी भी आज सुधार मांगती है। वाणी स्वातंत्र्य भी आज बढ़ गया है। परन्तु जब तक ज्ञान परिपक्व न हो जाय तब तक बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। सूयगडांग सूत्र में भगवान् ने कहा है।

जहा दिया पोयमपत्त जायं, सावासगा पविउं मण्णमाणा ।

तमचाइयं तरुणमपत्तजायं, ढंकाइ अब्वत्तगमं हरेज्जा । (सूयगडांग प्रथम १४-२)

चिड़िया अपने अंडे को सेती है और जब वह बच्चा बनता है तो अपनी चोंच से उसे खिलाती है। पंख न आवें तब तक वह अपने घोंसले में ही रखती है। पंख आने पर भी वह परिपक्व न हो जाय तब तक उसे उड़ना भी सिखाती है। चिड़िया न हो और वह अपरिपक्व पंख वाला बच्चा उड़कर बाहर चला जाता है तो कौए आदि पक्षी उसको पकड़ कर मार डालते हैं। इस तरह जैसे परिपक्वता रहित बच्चा मृत्यु को प्राप्त करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञानी भी उपदेश देने योग्य नहीं होता है।

उपदेश देना आसान मत समझो। भगवान् ने तो कहा है कि अगर कहीं भी साधु ने उत्सूत्र प्ररूपणा कर दी और ध्यान में आने पर भी प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि नहीं की तो वह सीधा मर कर एकेन्द्रिय में भी चला जाता है-निगोद में भी पहुँच जाता है। कितना बढ़ा खतरा है? जहाज चलाने वाला ही सो जाय तो यात्रियों की जान जोखिम में आ जाती है। इसी तरह उपदेशक को भी सावधान रहना पड़ता है। उसे तो यही देखना चाहिए कि समाज धर्म में आगे कैसे बढ़ता है। धर्माचरण कितना हो रहा है? धर्म का प्रहरी बन कर उसे धर्मोद्योत करना चाहिये।

लेकिन आज तो धर्म भी दिखावे की चीज बन गया है। वह तो अपने जीवन में उतारने की चीज है, दिखाने की नहीं। जो मिथ्यात्व अपने दिमाग में घुस गया है उसे निकालो और धर्माचरण करो, व्याख्यान न सुन सको तो स्वाध्याय करो, माला फेरो, पर मिथ्यात्व में मत जाओ। वरना तुम अपनी आत्मा का अधःपतन ही कर बैठोगे।

धर्म का प्रभाव चारित्र सम्पन्न-साधु ही बढ़ा सकते हैं। सुधर्मा स्वामी ऐसे ही चारित्र सम्पन्न थे।

आज कल एक बुराई यह भी फैलती जा रही है कि व्रत नियमों को ग्रहण कर उन्हें फिर तोड़ दिया जाता है। छोटे-छोटे बच्चे भी नियम ले लेते हैं-ऐसी आदत डालना अच्छा है, पर उनके माता-पिता आगे चलकर उनको तुड़वा देते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। नियम लो तो उन पर दृढ़ रहना चाहिए।

नियम लेना और तोड़ना आसान मत बनाओ। लेकिन आज तो यही हो रहा है। तभी तो साधु बन कर भी लोग भाग जाते हैं। संयम की साधना में कायरता मत लाओ। यह मार्ग तो शूरवीरों का है, महावीर के अनुयायियों का है, उसे कायरों का मत बनाओ। नियम लो तो इस भावना के साथ लो कि जब तक दम में दम रहेगा हम नियम का भंग नहीं होने देंगे। चाहे प्राण भी क्यों न चले जायें, पर धर्म को हम न जाने देंगे। ऐसा दृढ़ निश्चयी ही चारित्रवान् होता है और उसको ही चक्रवर्ती राजा भी नमस्कार करते हैं।

वंदे चक्री तथापि न मले मान जो.....अपूर्व अवसर ऐवो वयारे..... ।

जो आत्मा चारित्र का इतनी दृढ़ता से पालन करेगी वे ही मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकेगी।

मंगलवार २२-७-६८

(२३)

सुधर्मा स्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र से सम्पन्न थे। जिसके जीवन में चारित्र सुन्दर होता है उसी का जीवन प्रशस्त होता है। जिसने अपने मन में विकार का एक अंश भी पैदा न होने दिया हो वही दुनिया के सामने अपनी खुली छाती करके चल सकता है। दूसरे का जीवन बिगाड़ने वाले, भोगों में आसक्त बन दूसरों को लोभ लालच देकर पतन के मार्ग पर ले जाने वाले, अपना सिर ऊँचा कर कभी नहीं चल सकते हैं।

हम कैसे हैं ? यह तो आत्म निरीक्षण द्वारा ही जाना जा सकता है।

रुवें रुवें भर्या पाप प्रभुजी मारा रुवें रुवें भर्या पाप रे।

किण विध हवे हुं उगरुं प्रभु शरण, ग्रह्यु में आज रे।

शरण ग्रह्यु में आज प्रभुजी मारा शरण ग्रह्यु में आज रे।

मारी बेडली ने बुडवा ना दीयो प्रभु शरण ग्रह्यु में आज।

जिस जीवन में सच्चारित्र नहीं होता वह जीवन जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन के नाम पर केवल धोखा ही होता है।

एक आदमी शरीर से सुन्दर हो, पर नाक न होतो उसकी क्या कीमत है ? मनुष्य चाहे जितना सुन्दर या धनवान हो उसके जीवन में चारित्र की सुवास न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है।

एक सेठ था। पहले वह बहुत गरीब था, पर बम्बई में आकर वह बहुत पैसे वाला बन गया। पैसा प्राप्त करना आज कोई बड़ी बात नहीं रही है। वेश्या के पास भी पैसा बहुत होता है। चोरी करो, भेल-सेल करो, नकली दवाइयाँ बनाओ और असली कह कर बेचो-पैसों का ढेर लग जायगा।

एक कम्पनी ने सर्प दंश के इन्जेक्शन बनाये और दूसरे ने उसकी नकल कर नकली इन्जेक्शन बना कर बाजार में बेचना शुरू किया। कम्पनी के इन्जेक्शन असली होने से महंगे बिकते थे और ये इन्जेक्शन काफी सस्ते थे अतः सभी सस्ते इन्जेक्शन ही लेना पसंद करते थे। कम्पनी को आखिर विवश होकर अपना यह धंधा बंद कर देना पड़ा। जो कम्पनी नकली माल बनाती थी अब वह बहुत रुपया कमाने लग गई। बाजार में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा था। इस तरह काले काम करने से कम्पनी का सेठ बहुत पैसा कमा लेता है। लेकिन इस तरह की कमाई भी सुख देगी या दुःखों को ही आमंत्रित करेगी, यह कौन जान सकता है ?

एक दिन सेठ के लड़के को ही सर्प काट लेता है। सेठ मोटर लेकर पहले वाली कम्पनी के ऑफिस में जाता है और सर्पदंश का इन्जेक्शन माँगता है। मैनेजर कहता है-हमने तो इन्जेक्शन बनाना कभी का बंद कर दिया है। आप ही ने तो हमारी कम्पनी को नुकसान पहुँचाया है। आप तो खुद अपने यहाँ यह इन्जेक्शन बना रहे हैं ? फिर आप इसे क्यों दूँढ रहे हैं ?

सेठ ने कहा-मेरे यहाँ तो नकली इन्जेक्शन बनते हैं, असली तो इसी कम्पनी में बनते थे।

पैसे पूरे लेकर भी वह नकली दवा बेचता था। उसी का यह परिणाम था कि उसका जवान लड़का मर गया।

यह सेठ भी गांव से आया था तब कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा धंधा हाथ लग गया कि पैसा बहुत इकट्ठा हो गया। पैसों के साथ साथ मौज शौक भी बढ़ता गया। औरतों की तरफ आकर्षित होने लगा। लोभ लालच देकर उनका शील भंग करने लगा। पैसों का तो बल था ही-औरतों के दलाल भी सेठ के यहां आने-जाने लगे और सेठ की इच्छा पूरी करने लगे। रस्ते चलते हुए किसी स्त्री से स्पर्श हो जाय और उस स्पर्श में भी कुभाव मन में पैदा हो जाय तो यह पाप कहा गया है। तब फिर जो लोग हँसते-खेलते जान-बूझ कर ऐसा पाप करते हैं, पर-स्त्री सेवन करते हैं, उनको कितने घोर कर्मों का उपार्जन होता होगा? इसका फल तो उन्हें तभी मालूम पड़ेगा जब कि नरक के परमाधार्मिक देवता गरम-गरम लौह-नारी खड़ी रख कर उनसे कहेंगे कि लो इसका स्पर्श करो, तुमको तो परनारी से दुनिया में बहुत प्रेम था, यहाँ तुम्हें इससे प्रेम करना पड़ेगा। उस लौह-नारी के स्पर्श से उन्हें जो असह्य वेदना होती है, उसका तो वही अनुभव कर सकते हैं।

सेठ का संबंध एक विधवा स्त्री से हो जाता है और उससे एक बच्चा भी उसे पैदा होता है। विधवा लड़के को बड़ा करती है, लोक लज्जा को सह कर भी उसे पढ़ाती-लिखाती है। जब वह बड़ा हो गया तो सेठ से कहती है-यह आपका ही लड़का है, इसे अपने यहाँ ही किसी काम पर रख लीजिये और कहीं जायगा तो बदनामी भी होगी अतः जैसा भी काम हो इसे रख लें।

सेठ ने भी सोचा बात तो ठीक है। मेरा पाप प्रकट हो जायगा तो बदनामी तो होगी ही। वह उसे अपने यहाँ नौकर रख लेता है। पर मन से सेठ के वह लड़का हर दम खटकता रहता है। सेठ उसे मारने का उपाय सोचता है। लड़का मशीनें साफ करता था। एक दिन वह मशीन साफ कर रहा था कि सेठ ने बटन चालू कर दिया, फिर क्या था? लड़का मशीन में आकर मर गया।

दूसरा आदमी यह सब देख रहा था, पर कहे कैसे? कहीं नौकरी चली जाय तो! बेचारा कुछ नहीं बोला। लड़के की माँ को पता चला तो वह दौड़ी हुई आई और छाती पीट कर रोने लगी। सेठ ने कहा-लड़का तो मर गया है, अब तू क्यों रोती है? रोने से भी वापस तो नहीं आ सकता। ले मैं तुझे ५ हजार रुपया देता हूँ, रोना बंद कर और रुपये लेकर घर चली जा।

माँ रांती हुई कहती है-मुझे रुपये नहीं चाहिये। मुझे तो मेरा लड़का चाहिये-उसे दे दो सेठ, उसे दे दो। जिसके लिए मैंने लोक लज्जा सहन की और पाला पोषा क्या आज वह भी मुझे छोड़कर चला गया।

जिस आदमी ने लड़के को मशीन में मरते हुए देखा था उसने बुढ़िया से आकर सच्ची बात कह दी। सेठ ने ही मेरे लड़के को मारा है-यह सुनते ही बुढ़िया पागल हो गई। वह इधर-उधर घूमने-फिरने लग गई। सेठ की मोटर आ रही थी, बुढ़िया रास्ते से गुजर रही थी, मोटर से टकरा गई। ड्राइवर उसे गालियाँ देता है, बुढ़िया खड़ी होकर मोटर में सेठ को बैठे हुए देखती है तो कहती है-नालायक देखता क्या है? तू ही मेरे लड़के का हत्यारा है।

सेठ घर आया, इतने में तो समाचार मिलता है कि सेठ का लड़का स्कूटर के एक्सीडेंट से मर गया है। बदला यहीं का यहीं मिल जाता है। गरीब का लड़का मारने वाले को जब पता चलता है कि लड़के का मरना कैसा होता है? अब तक तो वह उस बुढ़िया को पागल समझ रहा था, पर अब वह अपनी भी हालत वैसी ही समझ रहा है। उसे अब खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। सेठ की हालत खराब हो जाती है। सेठानी समझाते हुए कहती है—जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही हमें भोगना भी पड़ेगा। हमारा धर्म जैन है, कर्म में हमारा विश्वास है अतः शोक करने से कुछ फायदा नहीं है। आप मेरा कहा मानिये और उपाश्रय में चले जाइये, वहाँ हमारे सन्त-महात्मा विराजते हैं, उनकी वाणी सुनेंगे तो धर्म का मर्म आपको सुनाई देगा और उससे आपका दुःख भी कम हो जायगा। सेठ सेठानी के कहने से उपाश्रय में आता है। साधु वाणी सुनता है—

तुलसी हाथ गरीब की कबहुँ न खाली जाय।

मुआ ढोर का चाम से लोह भस्म हो जाय।

साधु कहते हैं - मरे हुए पशु के चमड़े से भी लोह भस्म हो जाता है तो गरीब की हाथ बेकार कैसे जा सकती है? अतः गरीब को मत सताओ, किसी का धर्म मत लूटो, लोभ या लालच दिखाकर किसी के शील पर प्रहार मत करो। अपने पाप को छिपावो मत, उसे प्रकट करो और पश्चात्ताप की भट्टी में सुलगा दो। तुम्हारे पाप इसी भव में मिट सकते हैं।

सेठ को जो चाहिये था वह मिल गया। अब तो वह रोज-रोज व्याख्यान सुनने आने लगा। मन ही मन सोचता है। मैंने कितने पाप किये हैं? उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा?

गुणीनो कीधो खार प्रभुजी में नो गुणीनो कीधो खार रे।

अछता आल ओढाडीया प्रभु शरण ग्रह्य में आज।

व्याख्यान सुनकर सेठ घर जाता है। व्याकुल हो जाता है। छाती उसकी भर जाती है, आँखों में पानी दिखाई देता है। सोचता है—मैं बड़ा पापी हूँ। गुरु ने कैसा समझाया है? सेठानी पूछती है—आज क्या हो गया है? डाक्टर को बुलाने भेजूँ? सेठ कहता है—नहीं, डाक्टर मेरी बीमारी को क्या समझेगा? मेरी बीमारी तो मेरे गुरु ने समझ ली है। वही इसे दूर करने का मार्ग भी बता देंगे।

सेठ की तबियत बहुत खराब हो जाती है। सेठानी डाक्टर को बुलाती है। डाक्टर आता है और सेठ की जांच करता है। सेठ को बुखार बहुत हुआ है। इंजेक्शन और गोली देने को कहता है। सेठ कहता है - मुझे कुछ नहीं चाहिये। जो मुझे चाहिये था वह मुझे मिल गया है। मेरे डाक्टर तो उपाश्रय में बैठे हैं। जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ। वे ही मेरी बीमारी मिटा सकते हैं।

आपका उपाश्रय क्या है? भव रोग मिटाने का दवाखाना ही तो है। गुरु डाक्टर है और सिद्धान्त इंजेक्शन तथा दवा है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तभी यह याद आता है कि -

साहु सरणं पवजामि

केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा

सेठ ने कहा - साधुजी को बुलावो और मुझे संथारा करवा दो-
 आरे अवसरीये जेने सदगुरु सेविया रे
 सदगुरु सेव्या तेना टलीया अंधेरा रे.....आरे.....
 इंगलाने पींगलाने सुसुमणा सेवता रे
 अध्यक्षसाये घाट घडायरे सोभागीलाल.....आरे.....

सेठ मौत के सामने संग्राम करने लगता है। वह अपने जीवन की आलोचना (आलोचना) करता है। जीवन को देखता है कि मैंने क्या-क्या काम किये हैं? बुरे कामों के लिए निंदणिया-पश्चात्ताप करता है। लेकिन गर्हणा - साधु के समक्ष कबूल करना अभी बाकी है। सेठानी साधुजी को बुलाकर लाती है। सेठ गुरु को देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है-मैंने आज तक किसी से कुछ कहा नहीं है, सबने मुझे अच्छा ही समझा है पर मैं कैसा हूँ यह तो मैं ही जानता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे राम जैसा मानती है। आप मेरी बात सुनकर जो भी प्रायश्चित्त देना चाहें दें और फिर मुझे संथारा करा दें।

रे पस्तावो विपुल झरणुं स्वर्गथी उतर्यु रे।

पापी तेमां डूबकी दईने पुण्यशाली बने छे।

पश्चात्ताप का झरणा बहने लगता है। सेठ कहता है मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा मिला तो उससे मैंने बहुत पाप किये, कई स्त्रियों का शील भंग किया, विधवा स्त्री को भी न छोड़ा, उसके लड़के को भी मैंने मार दिया। मुझे मेरे दुश्चरित्र से घृणा नहीं हुई और उस अनाथ लड़के को मैंने मशीन में पेल दिया? ऐसे घोर काम मैंने किये हैं। मुझे प्रायश्चित्त देकर आजीवन संथारा करवा दीजिये।

साधुजी आलोचना कराते हैं, जिसे वह ध्यानपूर्वक सुनता है। उस विधवा बाई की भी वह व्यवस्था करता है ताकि वह भीख मांगती न फिरे और आराम से जीवन गुजार सके। अन्त में वह संथारा ग्रहण कर खुशी-खुशी इस देह का त्याग कर देता है।

गुरु के ८ दिन के व्याख्यान ने सेठ का जीवन ही बदल दिया।

उसने अपने पापों की आलोचना की। आप भी अपने पापों की आलोचना करो। कभी कोई ऐसा पाप किया हो, झूठ बोला हो, व्यभिचार किया हो, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि की हो, लड़ाई झगड़ा किया हो तो याद करो और हृदय से उसको दूर करो। जैसे आप अपने आभूषणों को साफ करते हो, घर के बर्तन भी साफ करते हो, वैसे ही अपनी आत्मा को भी साफ रखना चाहिये। कभी कोई पाप उस पर लग जावे तो उसको साफ करना चाहिए। शुद्ध आत्मा की भावना तो सदा यही रहा करती है कि -

अनशन के सिद्धवट हो प्रभु आदि देव घट हो,

गुरुराज भी निकट हो, जब प्राण तन से निकले।

ऐसी दशा हो भगवन् जब प्राण तन से निकले।

ऐसी दशा कब आती है? खाली बोलने से क्या होता है? धर्म को जीवन में उतारोगे तो यह दशा

भी प्राप्त हो सकेगी। आत्मा बलवान होता है तभी यह दशा मिलती है। जिसका चारित्र सबल होता है वही ऐसा कर सकता है। संधारा लेना साधारण आदमी का खेल नहीं है। अतः चारित्र को मजबूत करो। चारित्र है तो सब कुछ है और चारित्र ही नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। जीवन निस्सार हो जाता है। चारित्र ही कोहेनूर हीरा है। उसे स्फटिक जैसा बनाये रखो-कालिमा का कलंक मत लगाने दो, आपका उद्धार निश्चित है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही चारित्र सम्पन्न महापुरुष थे। उनके गुणों का यथावसर और भी आगे वर्णन किया जायगा।

ता. २३-७-६८

(२४)

सुधर्मा स्वामी चारित्र सम्पन्न थे। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान् से गौतम स्वामी पूछते हैं-

चरित्त संपण्णयाएणं भंते! जीवे किं जणयइ?

चारित्र सम्पन्न जीव को क्या लाभ होता है?

(उत्तरा० २९)

भगवान् कहते हैं -

चरित्तसंपण्णयाएणं जीवे सेलेसी भावं जणयइ। सेलेसी पडिवण्णे य अणगारे चत्तारि केवलि कम्मंसे खवेइ तओ पच्छा सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिणिव्वायइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ।

(उत्तरा० २९)

चारित्र सम्पन्न आत्मा शैलेशी भाव प्राप्त करता है। शैल-पर्वत, ईश-ठाकुर-पर्वतों का राजा मेरु पर्वत की तरह वह अडौल-अकम्प अवस्था प्राप्त करता है। चार शेष रहे अघाति कर्मों को नष्ट कर वह सिद्ध दशा को प्राप्त करता है।

औदारिक शरीर तो कई बार ग्रहण कर छोड़ा भी जा सकता है। परन्तु कर्मण शरीर जब तक नहीं छोड़ा जाता तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो खाते-पीते मौज-शौक करते हुए प्राप्त हो जाय। मोक्ष के लिए तो प्रबल पुरुषार्थ चाहिये तभी वह प्राप्त हो सकता है। शैलेशी भाव आने पर चार अघाति कर्म और तीन शरीर-औदारिक, तैजस और कर्मण छूट जाते हैं और आत्मा शुद्ध, बुद्ध, निरंजन-निराकार हो जाती है। नारियल में पानी रहता है तब तक गोला काचली से चिपका रहता है, पानी सूखा कि काचली से गोला अलग हो जाता है। इसी तरह आत्मा में भी राग और द्वेष का पानी रहता है तब तक वह संसार से चिपका रहता है। जब वह सूख जाता है तभी आत्मा का मोक्ष होता है।

रागो य दोसो वि य कम्मबीयं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयंति।

कम्मं च जाइ मरणस्स मूलं,

दुक्खं च जाइ मरणं वयंति ॥

(उत्तरा० ३२-७)

राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज हैं। इनसे ही संसार का संचालन होता है। ये भाव कर्म हैं जिनसे ८ द्रव्य कर्मों का बंध होता है। कर्मों का मूल राग और द्वेष ही है। अतः मूल को नष्ट करने का प्रयत्न करो। शेष कर्म अपने आप नष्ट हो जावेंगे। राग और द्वेष का पानी सूख जाने पर आत्मा कर्मों से चिपका हुआ नहीं रहता है। आपका आत्मा भी कषायों से चिपका हुआ है, उसे दूर करोगे तभी मोक्ष का द्वार मिल सकेगा। जाना तो आपको भी वहीं है न ?

कुंथु नाथ प्रभु मारे ऊपर जावु छे
 एरंडा ना बीजनी माफक ऊपर जावु छे
 सूत्रसिद्धान्तना मारे चणतर चणवाना,
 महावीरकोलेज मां भणतर भणवाना,
 शुद्धाचारी निर्विचारी बनी जवुं छे।
 अग्निना घुमाडा माफक ऊपर जावुं छे।

भगवती सूत्र में भगवान् ने सिद्ध गति में जाने वाले आत्मा की चार उपमा दी हैं-

१. एरंडा का बीज जैसे पानी में ऊपर ही रहता है।
२. दीपशिखा-दीपक की लौ हमेशा ऊपर ही रहती है।
३. लक्ष्यवेधी बाण-निशाने पर छोड़ा गया बाण सीधा ही जाता है।
४. निर्लेप तुम्बा-पानी में नहीं डूबता, ऊपर ही रहता है। इसी तरह सिद्ध दशा में जाने वाली आत्मा भी निर्विकारी होकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाती है।

सिद्ध दशा कैसी है ? शास्त्रकार कहते हैं -

शिव-उपद्रव रहित, कल्याणकारी

अयल-अचल

अरुअ-रोग रहित

अणंत-अंतरहित

अक्खय-अक्षय

अव्वाबाह-बाधा-पीड़ा रहित

अपुणरावित्ति-आवागमन रहित

देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यच गतियों में ही आना-जाना (गतागति) बना रहता है। सिद्ध तो जीवन और मृत्यु से रहित हैं। सिद्ध दशा का ऐसा ज्ञान आपको किस युनिवर्सिटी में मिल सकेगा ? महावीर कॉलेज में ही इसका ज्ञान मिल सकता है। आज दृष्टिवाद का तो विच्छेद हो गया है। पूर्वधर अभी नहीं हैं। महावीर निर्वाण के १००० वर्ष बाद पूर्व ज्ञान का लोप हो गया। अभी तो ११ अंग ही शेष हैं। उन पर भी आपको श्रद्धा कहाँ रही है ? आपको तो संसार बढ़ाने वाली चीजों पर ही मोह है।

रूप और सौन्दर्य के अभिलाषी बने हुए हो। पर इसका फल क्या होगा? यह मालूम है? आत्मा की अधोगति ही इससे होगी। अतः अब भी सम्हलो और द्वादशांगी का ज्ञान करो। उसमें क्या कहा है?

के अहं आसि-के वा इयो चुयो इह पेच्चा भविस्सामि (आचारांग प्रथम १-१)

मैं कौन था? क्या हूँ और मरकर कहाँ जाऊँगा? यह तो सूत्र सिद्धान्त पढ़ने से ही पता चलेगा। कथा-कहानी की पुस्तकों से यह समझा नहीं जा सकता। गाने-बजाने और इन्द्रियों के पोषण से मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष तो विवेक में है-विवेक युक्त चारित्र में है।

धर्म बोलने में नहीं, करने में है। आप माला फेरते हैं, कुछ लोग सामायिक करते हैं और समझ लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया। क्या धर्म इतना ही है? एक शिष्य गुरु से पूछता है।

सेज्जा दढा पाउरण्णम्मि, अत्थि उप्पज्जई भोत्तुं तहेव पाउं।

जाणामि जं वट्टई आउसुत्ति, किं णाम काहामि सुएण भंते!।।

(उत्तरा० १७-२)

गुरुदेव! जब मैं संसार में था तब तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था और तो ठीक पर रहने का भी ठिकाना नहीं था। साधु बना कि बड़े-बड़े आलीशान उपाश्रयों में रहने को मिलता है। जहाँ जावें वहाँ बड़ा स्वागत सत्कार किया जाता है। आहार में सुन्दर व्यंजन मिलते हैं। सुपात्र दान मिलता है, मनमानी चीजें भी मिल जाती हैं। कोई प्रश्न करता है तो मैं उसका समाधान भी कर देता हूँ। अब मैं आगे पढ़ कर क्या करूँगा? सब कुछ तो मिल जाता है। अब काया को कष्ट देने से क्या लाभ है?

खावा मली खीचडी ने सुवा मली सोड।

चेला पूछे गुरु ने आ मुक्ति के कांड ओर।

मुक्ति यह नहीं, वह तो बहुत दूर है। उसके लिए तो मोह, माया, ममता और कषायों को दफनाना पड़ता है, तभी उसके दर्शन किये जा सकते हैं।

एक साधु रस (जीभ) का बड़ा लोलुप था। कहाँ मेहमान आये हैं और कहाँ अच्छा भोजन बन रहा है? इसका वह ध्यान रखा करता था और समय पर पहुँच जाया करता था। उसका श्रावक वर्ग भी ऐसा ही था, जो उसे मददगार ही होता था। भगवान् ने तो कहा है कि साधुओं को रूक्ष आहार करने में खेद नहीं करना चाहिए। रस युक्त आहार में आसक्त नहीं होना चाहिये। जैसे बीमार कड़वी दवा लेता है-उसका स्वाद नहीं लेता, झट गले में उतार देता है। वैसे ही भगवान् ने धान्य को भी औषधि कहा है। वेदनीय कर्म की दवा कही है। भोजन को भी दवा की तरह ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें लोलुप नहीं बनना चाहिये। लेकिन वह साधु तो रस लोलुप बन गया था। अच्छे-अच्छे घरों में ही वह जाता, जहाँ उसे सुन्दर आहार मिल जाता और उसकी लोलुपता शांत हो जाती थी। जो श्रावक साधुओं की रस-लोलुपता को बढ़ाने में मददगार होते हैं वे श्रावक, श्रावक नहीं कहे जा सकते। श्रावक तो गिरते हुए को भी उठाता है। उठते हुए को गिराता नहीं है। अतः संयमियों को गिराओ मत। वे अपने मार्ग पर

दृढ़ता पूर्वक चल सकें उसमें उन्हें सहायभूत बनो। पतन में सहयोगी मत बनो। ऐसा ज्ञान आत्मा में कब आता है? सूत्र सिद्धान्त पढ़ने से ही ऐसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

आज का विज्ञान वर्तमान काल की ही बात बता सकता है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य की बात बताता है। इतिहास भूतकाल की बात बताता है। लेकिन हमारे शास्त्र तो तीनों की बातें बताते हैं। त्रिकालाबाधित तत्त्वों का निरूपण करना सिद्धान्त है। तीन काल में भी जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं बन सकता। ऐसा अबाध्य सिद्धान्त आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? पढ़ाने वाला एक पाई भी नहीं लेना चाहता, फिर भी आप क्यों नहीं पढ़ते हैं?

घर में लड़के को पढ़ाने के लिए मास्टर रखोगे तो वह भी सौ रुपया लेता है। लेकिन आपको तो मुफ्त में पढ़ने को मिल रहा है। फिर भी कोई पढ़ने वाला न मिले तो यह किसकी कमजोरी कही जायगी?

लड़का स्कूल नहीं जाता है तो आप उसे जबरदस्ती भेजते हो। लड़का रोता-रोता जाता है। पर जब उसकी पढ़ने में रुचि जागृत हो जाती है तब यदि माँ ने भोजन न बनाया हो तो वह भूखा भी स्कूल चला जाता है। तब उस पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह आप भी हमारी पाठशाला में जबरदस्ती आना शुरू करो। धीरे-धीरे जब रुचि जागृत हो जायगी तब आप खुद चले आओगे। एक दिन की गैरहाजिरी भी आपको अखरने लगेगी।

वह साधु जो जिह्वा-लोलुप था, मरकर वाणव्यंतर देव बनता है। आम-तौर पर साधु मर कर वैमानिक देव होते हैं। परन्तु जो साधु, साधु बनकर भी इन्द्रियों के गुलाम बने रहते हैं वे साधुत्व की विराधना करने से वाणव्यन्तर देव बनते हैं। उसने जब अविधि से यह जाना कि मैंने साधुत्व की विराधना की है, उसी से मैं इस गति में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे जैसे दूसरे साधु भी कहीं पथ-भ्रष्ट न हो जायँ अतः उन्हें मुझे सावधान करना चाहिए। यह सोच कर वह उसी गांव में आता है और गांव बाहिर एक मूर्ति बन कर खड़ा हो जाता है। मूर्ति के मुँह से जीभ बाहर निकली हुई है। जिसे देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मूर्ति में से आवाज आती है-मैं इसी गांव में साधु था। जिह्वा के वशीभूत हो मैंने अपना संयम नष्ट कर दिया था। साधुत्व की विराधना करने से ही इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। दूसरा कोई साधु ऐसा न बने, इसीलिये मैं यह जीभ बाहर निकाल कर खड़ा हूँ।

सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिये रस का त्याग करना ही होगा-मोह का त्याग करना ही पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष का द्वार खुल नहीं सकता।

चारित्र सम्पन्न आत्मा ही दीप शिखा की तरह ऊर्ध्व गति करने में समर्थ बनता है, वही निर्लेप तुम्बा की तरह संसार से अलिप्त हो सकता है। कर्म रहित जीव की स्थिति ऐसी ही होती है।

जो भव्य आत्माएँ अशाश्वत सुख को छोड़कर चारित्र में स्थित होंगे वे ही उस अक्षय सुख को प्राप्त कर सकेंगे।

(२५)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लाघव सम्पन्न थे। लाघव यानी हल्का-परिग्रह रहित-आसक्ति रहित या अपरिग्रह दशा को लाघव भाव कहते हैं।

दशवैकालिक सूत्र में कहा है -

जंपि वत्थं च पायं वा, कम्बलं पाय पुच्छणं।

तंपि संजम लज्जट्टा, धारंति परिहरंति य।

ण सो परिग्गहो वुत्तो, णायपुत्तेण ताइणो।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणो ॥

(दशवै० ६-२०)

साधुओं को वस्त्र-पात्र की जरूरत होती है, रजोहरण, कंबल आदि की भी जरूरत होती है। वे इन्हें संयम रक्षण के लिए ही धारण करते हैं। उन पर मूर्च्छा भाव पाना परिग्रह कहा गया है। भगवान् ने वस्त्र-पात्र कंबल आदि को परिग्रह नहीं कहा है, परिग्रह तो उन पर आसक्ति रखने को कहा है।

सुधर्मास्वामी लाघव गुण से सम्पन्न थे यानी अपरिग्रही थे। जरूरत से भी कम रखते थे। लेकिन आज तो अधिक से अधिक प्राप्त करने का विचार किया जाता है। परिग्रह भी एक रोग है जो आत्मा को पीड़ा पहुँचाता रहता है। बुद्धिमान् मनुष्य तो वही कहलाता है जो शरीर से बीमारी दूर रखता है। लेकिन आप तो बीमारी का शरीर में संग्रह कर रहे हैं, यह कैसी बात है? आज कोई चतुर्थ व्रत का भंग कर दे तो लोग उसकी तरफ अंगुली उठाने लग जाते हैं। पर परिग्रही की तरफ आज कोई अंगुली नहीं उठाता, जब कि यह भी तो ५ वाँ महाव्रत है। कुशील सेवन की तरह परिग्रह का सेवन भी नीच गति में ले जाने वाला है। अतः इसका भी त्याग करना आवश्यक है।

आपका परिग्रह भी आज इतना बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं रही है।

कुड कपटनी बाजी खेली

देशो देश मां चणी हवेली

अंत समये जावुं मेली

एकलो आव्यो अकला जावुं।

ज्ञानी कहते हैं - आप नाना प्रपंच करके, गरीबों की हाथ लेकर पैसा इकट्ठा करते हो और देश विदेशों में बंगले खड़े करते हो, पर याद रखो छह खंड के स्वामी चक्रवर्ती भी इस दुनिया में न रह सके तो तुम क्या रह सकोगे? एक दिन तो यह सब छोड़कर चलना ही पड़ेगा। बंगले वगैरह सब यहीं पर रह जायेंगे। फिर मूर्च्छा भाव क्यों रखते हो? परिग्रह तो पाप का मूल है-दुर्गति देने वाला है। अतः पैसों के लिए दौड़ा-दौड़ी मत करो। पैसों से मोक्ष मिलने वाला नहीं है और न उससे गुणस्थान की सीढ़ियों पर ही चढ़ा जा सकता है। अतः उसके पीछे-पीछे दौड़ना नादानी है।

पैसा किस तरह अधिक से अधिक मिले यही आज देखा जाता है। वह कहाँ से आता है? कैसे आता है? यह कोई नहीं देखता है। अनीति का धन कहाँ और कब चला जायगा तथा वह कैसी स्थिति पैदा कर देगा यह तो ज्ञानी ही जान सकते हैं। परन्तु इतना तो निश्चय समझिये कि आसक्ति रखने से आत्मा का पतन अवश्यभावी है।

घर में बहू के हाथ से कांच का प्याला फूट जाय तो सासु गुस्सा हो जाती है। कांच का प्याला तो नाशवान है उसके लिए आत्मा को मलिन करना कहाँ की बुद्धिमानी है? ऐसे ही पैसों के लिए भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। पैसों की आसक्ति तो नरक में ले जाने वाली है। वह मोक्ष नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी आज तो पैसे वालों का ही सम्मान होता है, आदर सत्कार होता है। लेकिन ज्ञानी की नजरों में तो वह भी दुःखी ही है। ज्ञानी उसे भी धन का दर्दी ही समझते हैं।

जहाँ भी मूर्च्छा है वहीं परिग्रह है। शरीर पर आसक्ति रखना भी परिग्रह है। दशवैकालिक में कहा है-

अवि अप्पणो वि देहम्मि, णायरंति ममाइयं।

(दशवै० ६-२२)

शरीर पर भी ममता नहीं करनी चाहिए। जो किसी चीज पर ममत्वभाव रखता है उसे २४ दंडक में घूमना ही पड़ता है। ये दंडक आत्मा की अधोगति कर देते हैं।

एक सेठ जंगल में जा रहा था। वहाँ वह एक साधु को ध्यानस्थ देखता है। भव्य रूप और निश्चिन्त अवस्था देखकर सेठ खड़ा हो जाता है। आज अगर बम्बई में यह हुक्म हो जाय कि जल्दी बम्बई खाली करो तो कौन जल्दी करेगा? आप या आपके साधु? जिसको किसी तरह का परिग्रह ही नहीं वही जल्दी खाली कर सकेगा। साधु का तो शरीर भी अपना नहीं है। वह मुनि ध्यान में लीन है।

सिंह सर्प भय निवारी ने तजी पुद्गलनी आश

केवल समाधि आदरी, करी क्रोधादि नाश

मुनि रमे समभाव मां

छोडी दुनियानी आश, छोडी दुनिया ना फंद योगी रमे ॥

मुनि तो समभाव में रमते हैं। चाहे पास में सिंह फिरे या सर्प आकर भी लिपट जाय वे डरते नहीं हैं। सजाति को सजाति से डर क्यों हो?

माँ चाहे जिस रंग की साड़ी पहने पर माँ को लड़का माँ ही समझता है, जैसे वह वेष बदलने से माँ नहीं भिंट जाती, वैसे ही सर्प, सिंह और मनुष्य में भी वही आत्मा है, उसमें कोई अन्तर नहीं होता, केवल ऊपर की आकृति बदल जाती है। अतः मुनि किसी से भयभीत नहीं होते। क्योंकि वे यह समझते हैं कि -

छेदोगे तो छेदाना भी पडेगा।

भेदोगे तो बेदाना भी पडेगा।

दुख दोगे तो भोगना भी पडेगा।

मुनि किसी को दुःख नहीं देता है तो उसे क्यों कोई दुःख पहुँचायगा ?

भगवान् महावीर की अहिंसा का ऐसा प्रभाव था कि सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते थे। बिल्ली और चूहा भी साथ बैठते थे। जन्मजात वैर भी वे भूल जाते थे। भगवान् के शरीर में तो दूध ही दूध भरा हुआ है। ❖ माता के तो स्तन में ही दूध होता है, पर भगवान् का तो सारा शरीर दूध से भरा हुआ था। उनका वात्सल्य भाव कितना महान् था ? माता तो केवल अपने लड़के की ही अपने को माँ समझती है और उसी पर अपना वात्सल्य भाव रखती है, पर भगवान् का वात्सल्य भाव तो सारी दुनिया के प्राणियों पर था अतः उन के सारे शरीर में दूध भरा हुआ था।

ध्यानस्थ मुनि को देखकर सेठ के हृदय में अपूर्व भाव पैदा होते हैं। वह वहाँ बैठ जाता है। मुनि ध्यान समाप्त करते हैं। सामने सेठ को बैठा हुआ देखते हैं तो योग्य पात्र समझ कर उसे कहते हैं—यह संसार नश्वर है। कोई भी चीज साथ में आने वाली नहीं है। अतः परिग्रह को छोड़कर जीवन को हल्का बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा।

एक सेठ मुनीम से पूछता है - मुनीम जी! अपनी सब जायदाद कितनी है ? मुनीम कहता है—आठ पीढ़ी चले उतनी है। सेठ को फिकर हो जाती है, नौवीं पीढ़ी कैसे चलेगी ? सेठानी भी सेठ के साथ चिन्ता करने लगती है। इस तरह दोनों ही चिन्ता करने से बीमार हो जाते हैं। इतने में ईश्वर भाई आता है। सेठ ओर सेठानी को पलंग पर सोये हुए देखता है तो पूछता है—क्यों सेठजी! तबियत तो ठीक है न ? सेठ कहता है—चिन्ता के मारे हम दोनों की तबियत खराब हो गई है। ईश्वर भाई ने पूछा—आपको किस बात की चिन्ता हो गई है ? सेठ ने कहा आठ पीढ़ी तक चले उतना धन तो मेरे पास है, पर नौवीं पीढ़ी का क्या होगा ? यही चिन्ता सता रही है।

ईश्वर भाई ने पूछा—सेठजी, आपके कितने लड़के हैं ? सेठ ने कहा—अभी तक तो एक भी नहीं है। ईश्वर भाई ने कहा—सेठ जी, अभी तो कल की पीढ़ी का भी पता नहीं है और आप नौवीं पीढ़ी की चिन्ता कर रहे हैं ? ऐसी व्यर्थ की चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं है। ये सब गरीब बच्चे हैं उन्हें आप अपनी ही सन्तान समझो और उनका पालन पोषण करो। मरे बाद धन सब यहीं रह जाने वाला है। अतः मौका मिला है तो कुछ पुण्य भी अवश्य कमालो।

अतः ज्ञानी पुरुष कहते हैं—तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। दुनिया में मत भटको और ईश्वर को भी याद कर लिया करो—

जगत ना नाथ ने जोया विना सहु धूल धाणी छे।

प्रभु निरख्या विना नयने उभी चोराशी खाणी छे।

थयुं शुं म्हेल बांध्याथी थयुं शुं हार गुंध्या थी

थयुं शुं नाणुं वध्या थी रही जो भव नी घाणी छे!

* तीर्थकर भगवान् के शरीर के रक्त का वर्ण सफेद होता है। यह उनका अतिशय है।

आत्मा का उद्धार तो अपरिग्रह व्रत में ही है। साधु ने गुणभद्र सेठ को यह उपदेश सुनाया तो सेठ ने कहा-महाराज, पैसे बिना तो काम चलता नहीं है। एक कदम भी पैसे के बिना आगे नहीं रखा जा सकता है। साधु ने कहा-तुम्हारा पैसा नीति का है या अनीति का? द्रव्य का उपार्जन भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आवश्यकताएं कम करनी चाहिये और प्रामाणिकता से धंधा करना चाहिये। अधिक तुम से न हो सके तो कम से कम अचौर्यव्रत का तो नियम ले लो। बिना आज्ञा कोई भी चीज नहीं लेना, चोरी का माल नहीं लेना और न्याय-नीति पूर्वक धंधा करना। सेठ मुनि से अचौर्य व्रत का नियम ले लेता है। कुछ दिन बाद वह ५०० गाड़ियाँ लेकर परदेश जाता है। सेठ घोड़े पर बैठ कर रवाना होता है। गाड़ियाँ अपने मार्गपर जाती हैं और सेठ पहाड़ी मार्ग से जाता है। घोड़ा उसका बहुत तेज था। कुछ ही समय में वह एक भयानक जंगल में पहुँच जाता है। सेठ घोड़े पर बैठा हुआ चला जा रहा है। सामने उसे चमकती हुई वस्तु दिखाई पड़ती है। पास जाकर देखता है तो मणियों का हार दिखाई पड़ता है। सेठ ने देखा, पर अचौर्यव्रत का नियम होने से उसने उसे उठाया तक नहीं और आगे चल दिया।

सतीया सत ना छोडिये, सत छोडे पत जाय।

सतनी बंधी लक्ष्मी, फिर फिर गोथा खाय।।

सेठ चलता गया, भयानक जंगल में फँस गया। घोड़ा भी उसका थक कर चूर हो गया। पानी की प्यास से व्याकुल भी हो गया। एक पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा किया तो घोड़ा भी नीचे गिर कर मूर्च्छित हो जाता है। अब सेठ सोचता है-क्या करे! घोड़ा भी साथ नहीं रहा तो इस भयंकर जंगल को कैसे पार कर सकूंगा? प्यास बुझाने के लिए वह इधर उधर देखता है। सामने एक पड़े पर लोटा लटक रहा हुआ देखता है। सेठ वहाँ जाता है और पूछता है, यह लोटा किसका है? कोई जवाब उसे नहीं मिलता है। इतने में पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोलता है, यह लोटा तो वैद्यराजजी का है। इसमें पानी भरा हुआ है, आपको प्यास लगी है तो इसे पीकर अपनी तृषा शांत कर सकते हो। सेठ कहता है वैद्यराज की आज्ञा बिना मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। मुझे अचौर्यव्रत का नियम है। पानी के बिना मेरे प्राण भले ही चले जायं, पर मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता हूँ। सेठ वहाँ से भी आगे चल देता है। सामने से विद्याधर आता है और सेठ के पैरों में पड़ कर कहता है, धन्य है आपको-धन्य है आपको।

सेठ पूछता है - आप कौन हैं ?

वह कहता है-मैं विद्याधर हूँ। आपने जिन साधुजी से अचौर्यव्रत नियम लिया था, वे मेरे पिता थे। उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था, पर अदृश्य था, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही यह खेल रचा था। मणियों का हार मैंने ही रास्ते में डाला था, घोड़े को मूर्च्छित भी मैंने ही किया था और इस लोटे में पानी भी मैंने ही भरा था। पेड़ पर से बोलने वाला तोता भी मैं ही था। आपने अपना व्रत भंग नहीं किया और उस पर अटल रहे अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप दृढ़ व्रती हैं। मैं भी अब आपकी तरह चोरी नहीं करने का व्रत लेता हूँ। मुझ पर कृपा करो और मेरा सब धन आप स्वीकार कर लो।

सेठ कहता है- मुझे धन नहीं चाहिये, मेरे पास जो है, मैं उससे भी मुक्त होना चाहता हूँ।

विद्याधर सेठ को अपनी सम्पत्ति देकर अदृश्य हो जाता है। सेठ अपने घर लौटता है और उस धन के साथ अपना धन भी मिलाकर सब गरीबों को बाँट देता है और अपरिग्रह व्रत स्वीकार कर लेता है।

जो जीव ऊपर जाता है उसे हल्का होना ही पड़ता है। एरोप्लेन भी ऊपर उड़ता है तो उसमें अधिक भार नहीं ले जाया जाता है। इसी तरह आत्मा को भी ऊपर उठाना है तो उसे कर्मों के भार से हल्का करना ही पड़ेगा।

गुणधर सेठ ने जैसे अपना परिग्रह सर्वथा छोड़कर संवर का मार्ग धारण किया वैसे ही आप भी परिग्रह से ममता छोड़ोगे, तभी आपका कल्याण होगा।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही अपरिग्रही थे- लाघवगुण से सम्पन्न थे और भी उनमें कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

ता० २५-७-६८

(२६)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लाघव सम्पन्न थे-अपरिग्रही थे। परिग्रह दुर्गति देने वाला है, वह यतिधर्मरूप वट-वृक्ष को जला देने वाला है, ब्रह्मचर्य व्रत का घात करने वाला है - गुणों का दुश्मन है। पाप का मूल है। सुधर्मास्वामी अपरिग्रही थे। जरूरत से भी कम रखने वाले थे। आज मनुष्य भी आवश्यकताएं कितनी बढ़ गई हैं? नयी-नयी चीजों का आविष्कार होता है कि वह उन्हें लेने की इच्छा करता है। मोटर का नया मोडल निकला कि पुरानी मोटर बेच कर नई ले लेता है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, घडी आदि भी नई डिजाइन की लेने की इच्छा करता है। कपड़े भी नये-नये खरीदता है। इस तरह अंधानुकरण करता है और परिग्रह को बढ़ाता है।

जिसके बिना काम न चले सके, वह आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करना भी उचित है। जैसे आँख से दिखाई कम पड़ता है तो चश्मे की आवश्यकता होती है। इसके लिए चश्मा लगाना चाहिये, यहाँ तक तो ठीक है, परन्तु चश्मे की फ्रेम बढ़िया होनी चाहिए, कांच भी रंगीन होने चाहिये ऐसा ममत्व पैदा करना परिग्रह है। वस्तु में मूर्च्छा भाव जागृत करना परिग्रह है। फाउन्टेन पेन भी इसी तरह का एक परिग्रह ही है। सुविधा के लिए पेन रखना एक बात है, पर फैशन के लिए बढ़िया पेन रखना अनाचार ही कहा जाता है।

कपड़ा पहनना जरूरी है, आज जिनकल्पी अवस्था धारण नहीं की जा सकती है। पहले के साधुओं में शरीर बल अधिक होता था, दृढ़ता तथा कठोरता भी ज्यादा होती थी। वैसे शक्ति आज नहीं है -

दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखोनी झंखना गई

गया राग भय क्रोध, मुनिते स्थिर बुद्धिनो।

चाहे जितना कष्ट आवे पर वे परवाह नहीं करते थे, मच्छर, डांस, भूख-तृषा, शीत-उष्ण आदि

का उपद्रव भी वे सहन करते थे। 'देह दुखं महाफलं' ऐसे जिनकल्पी साधु हुआ करते थे। लेकिन आज वह शक्ति नहीं रही है अतः वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। लेकिन जब साधु वस्त्रों में भी आसिक्त भाव धारण कर लेता है तो वह परिग्रह का दोषी बन जाता है।

कर्म दुःख का कारण है। अतः वह हमारा शत्रु है। हमारा शरीर भी नाम कर्म की ही एक प्रकृति है अतः यह भी कर्म की तरह हमारा शत्रु ही हुआ। फिर इसकी संभाल क्यों करनी चाहिये? कोई शत्रु की भी हिफाजत करता है? फिर आप क्यों कर रहे हैं? शरीर से तो जितना काम ले सको उतना ले लो। वह तो उस गधे की तरह है जिस पर कुम्हार ने मिट्टी का भार लाद दिया है। गधा बोझ से घबरा रहा है। तब कुम्हार उसे समझाने के लिए उस पर सवार हो जाता है और डंडे से मारकर चलाने लगता है। कुछ देर जाने पर वह उतर जाता है। गधा समझता है कि बोझ उतर गया है और वह चलता रहता है। उसे यह नहीं मालूम कि बोझ तो उसकी पीठ पर ही लदा हुआ है। जैसे जैसे भी कुम्हार गधे से काम लेता है, वैसे ही शरीर से भी काम तो लेना ही चाहिये। उसकी सुविधा का ज्यादा ख्याल करोगे तो वह बीमार हो जायगा। दिन में दो बार भोजन की जरूरत है, पर आप कितनी बार उसे खिलाते पिलाते हो। सारे दिन भर आपका मुंह तो चलता ही रहता है। तरह-तरह की तली हुई चीजें खाते रहते हो, तभी तो बीमारी घर किये रहती है। बीमारी को हटाने के लिए ऐसे इंजेक्शन और दवाएं लेते हो जिनको श्रावक ले भी नहीं सकता है। कइयों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, उसे रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है। उसके बजाय तो आप आर्यबिल कर लिया करो तो वह अपने आप मिट जायगी। तप ही सब बीमारियों का इलाज है। उसका आचरण करो, जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी।

ठाणांग सूत्र में बीमारी के ९ कारण बताये गये हैं -

१. ज्यादा चलने से २. ज्यादा बैठने से ३. ज्यादा सोने से ४. ज्यादा जागने से ५-६. ज्यादा टट्टी पेशाब रोकने से ७. ज्यादा विषय-सेवन से ८. ज्यादा खाने से और ९. अप्रिय वस्तु से रोग पैदा होते हैं। अतः शरीर को तो हमेशा गुलाम ही बनाये रखो। ऐसा उसे मौका मत दो कि वह आत्मा पर सवार हो जाय। वरना सारा खेल ही वह चौपट कर देगा।

शरीर नाशवान है, वह एक दिन नष्ट होने वाला है, काल के झपाटे में चक्रवर्ती जैसे राजा भी न बच सके तो तुम्हारी क्या ताकत है?

अहिं स्थिर ठरीने ठाम नथी कोई रहेवानु

पुण्य पाप तणुं परिणाम सुखे दुखे सहवानुं

चक्रवर्ती जेवा चाल्या गया जेणा छ खंड फरती आणरे

काले बधा ना कर्या कोलिया जरूर मन मां जाण नथी.....

कोई स्थिर होकर यहाँ नहीं रह सकता। जन्म ही मृत्यु की निशानी है। जीव गर्भ में आता है कि प्रतिक्षण मरता रहता है। दिन, मास और वर्ष माध्यम से वह मर ही रहा है। आचारांग में कहा है कि -

अमरायड़ महासङ्गी अट्टमेयं तु पेहाए

- आचारांग प्रथम २-५

कई मूर्ख लोग यह समझते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं, शरीर ही मैं हूँ, शरीर सुखी तो मैं भी सुखी हूँ। शरीर गया कि मैं भी मर जाता हूँ।

अतः ज्ञानी कहते हैं कि आलसी मत बनो और सावधान बनकर भगवान् को याद करो।

आलस मां आयुष गया, दिन दिन दोढा काम,

फाट्या रहेशे डाकला, पछी कदि भजशो भगवान् ॥

आयुष्य घटता चला जा रहा है और प्रमाद बढ़ता चला जा रहा है। तृष्णा की पूर्ति कभी होती नहीं है अतः ऐसी स्थिति में आत्मा को शांति कैसे प्राप्त हो सकेगी ?

कृपा शंकर नामक मास्टर बड़े सीधे सादे और प्रामाणिक जीवन जीने वाले थे। सारी जिन्दगी ज्ञान-दान देने में खर्च की, पर एक पैसा भी बदले में लेना नहीं चाहा। वे द्यूशन भी मुफ्त में करते थे। जो कुछ नौकरी से मिलता था उसी से अपना निर्वाह कर लिया करते थे। घर में एक पत्नी और एक लड़की के सिवाय और कोई नहीं था। आज का अध्ययन और अध्यापन दोनों ही विचित्र दशा में पहुँच गये हैं। लड़का स्कूल में जाता है तो पुस्तकों का बोझ उठा नहीं पाता है। इतनी पुस्तकें उसे ले जानी पड़ती हैं। अध्यापक भी स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं हैं, द्यूशनों के पीछे ही पड़े रहते हैं। शिक्षा में भी रिश्वत चल गई है। रिश्वत देकर लड़के को पास करा दिया जाता है। फिजूलखर्ची बहुत बढ़ गई है। कपड़े भी तरह-तरह के पहनने लग गये हैं। साधुओं में भी कपड़ों के प्रति ममत्व भाव देखा जाता है। भगवान् ने तो साधु के लिए ७२ हाथ और साध्वी के लिए ९६ हाथ वस्त्र का नियम रखा है। उसका कोई साधु उल्लंघन करता है तो फिर वह भगवान् की आज्ञा में कैसे माना जा सकता है ? निर्वस्त्र साधु नहीं रह सकता इसीलिए तो भगवान् ने वस्त्र की मर्यादा तय की है। आचारांग में कहा है -

मैं शीत-ऊष्ण, डांस, मच्छर आदि के परीषह को सहन कर सकता हूँ पर मैं लज्जा के परीषह को सहन नहीं कर सकता हूँ। अतः मैं नग्न नहीं रह सकता हूँ।

यह जिनकल्पी की बात है अतः भगवान् ने उसे एक वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। उस साधु को एक के बजाय दो वस्त्रों की इच्छा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह भी अपरिग्रह से हटकर परिग्रह में आ जायगा। क्योंकि इच्छाएँ बढ़ाना और ममत्व भाव रखना ही परिग्रह कहा गया है।

आवश्यकताओं को सीमित करना, संग्रह न करना ही अपरिग्रह है।

वह मास्टर कृपाशंकर जरूरत से भी कम लेता था, द्यूशन मुक्त में करता था अतः दूसरे अध्यापक उससे ईर्ष्या करते थे। लड़के भी उसे बहुत चाहते थे। धीरे-धीरे वह हैडमास्टर बन गया, पर आदत में कोई अन्तर नहीं आया, उसी तरह वह लड़कों को मुफ्त में पढ़ाता था और प्रेमपूर्वक उन्हें समझाता था, मारता-पीटता नहीं था। सब लड़के मास्टर से बड़े खुश थे। कोई भी लड़का स्कूल से जाता तो रोने लगता था। एक मास्टर तो ऐसे होते हैं जिनमे बच्चे खुश रहते हैं और एक ऐसे होते हैं

जिनसे बच्चे घृणा करते हैं-नफरत करते हैं- उनके पास जाने में भी डर महसूस करते हैं। यों अच्छा और बुरा बनना भी अपने हाथ की बात है। ज्ञानी कहते हैं -

समझी ने आप सुधरीये दुनिया नहीं सुधराय।

पगमां पगरखां पहरिये दुनिया मढवा नहि जाय।

अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करो, दुनिया को सुधारने की फिकर मत करो।

मार्ग भूलेला जीवन पथिकने

मार्ग चिंधवा उभो रहूँ।

करे उपेक्षा अे मारगनी,

तो ये समता चित्त धरूँ।

मार्ग भूले हुआओं को मैं मार्ग बताने वाला बनूँ-पर वह उस मार्ग पर न चलें तो मैं उस पर समभाव ही रखूँ, क्रोध न करूँ, यही विवेकी पुरुष का कर्तव्य होना चाहिए।

वह मास्टर सारे गांव में लोकप्रिय हो जाता है। कुछ वर्षों बाद वह निवृत्त हो जाता है। अब उसे आधा वेतन ही मिलता है, पर वह उसमें भी अपना गुजारा चला लेता है। 'संतोषोहि प्रबलं च सौख्यं' - संतोषी आत्मा तो सुख का ही अनुभव करता है। मास्टर की लड़की बड़ी हो जाती है। विवाह करना आवश्यक है, पर दहेज देने के लिए पैसे कहाँ से लाये। कम से कम ५ हजार रुपये का सवाल है। वह कहाँ से लाये? बिना दहेज दिये शादी हो नहीं सकती है। अतः वह अपने ही पढ़ाये हुए लड़के जीवनलाल के पास जाता है, जो अब सेठ बना हुआ है और कहता है - मुझे ५ हजार रुपये चाहिये, लड़की की शादी करनी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बिना दहेज दिये लड़की की शादी नहीं हो सकती है, क्या तुम इसका प्रबंध कर दोगे? जीवनलाल मास्टर को बैठाता है और अपने दोस्त झीलू के पास जाकर कहता है-अपने मास्टर को ५ हजार रु. लड़की की शादी के लिये चाहिये, मैं सोचता हूँ आधे रुपये तुम दे दो और आधे मैं दे दूँ। अपने मास्टर हैं, ब्याज नहीं लेंगे। चार-छह मास बाद वापिस रुपये वे हमको दे देंगे। झीलू ने कहा-हाँ हाँ जरूर दे दो। मास्टर बड़े सज्जन हैं तुम चाहो तो मुझ से ही ५ हजार ले जाओ और उनको दे दो। लेकिन जीवनलाल ने झीलू से ढाई हजार रुपया ही लिया और लेकर अपने घर पर आ गया। मास्टर बैठे थे। जीवनलाल ने ढाई हजार रुपया अपने पास से निकाल कर ५ हजार रुपया मास्टर को दिया और स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी करवाली। मास्टर रुपया लेकर अपने घर आये और लड़की की शादी कर निश्चिन्त हो गये। चार महीने निकले कि जीवनलाल मास्टर के पास आया और रुपयों की माँग करने लगा। मास्टर ने कहा-भाई, अभी तो मेरे पास नहीं हैं, महीना बाद कुछ कर सकूंगा। जीवनलाल महीना भर बाद फिर आ खड़ा हुआ। उसका तो ब्याज कम हो रहा था। मास्टर ने उसे देखा तो वह समझ गया कि अब यह मानने वाला नहीं है। उसने कहा-भाई मेरे पास रुपये तो नहीं हैं, स्टेशन के पास जो मेरा प्लोट है वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसके बदले में तुम अपने

रुपये जमा कर लेना। वह जगह बहुत बड़ी थी और मौके की भी थी। जीवनलाल ने यह बात मंजूर कर ली। मास्टर के सिर पर से बोझ हल्का हो गया। एक महीने बाद उस जमीन को तो जीवनलाल ने एक कम्पनी को ८० हजार रुपये में बेच दी। खुशी खुशी वह अपने घर आता है और अपनी औरत से कहता है-आज तो कुछ सुन्दर भोजन बना कर खिला ८० हजार रुपये कमा कर लाया हूँ। औरत ने पूछा-कैसे कमा कर लाये हो। जरा मुझे भी बताओ तो सही? जीवनलाल सारी बात कहता है। जिसे सुन कर औरत कहती है - यह रुपये तो मास्टर के हैं, तुम तो ५ हजार के ही हकदार हो, बाकी रुपये उन्हें दे आओ। ऐसे भले आदमी के रुपये हम रखने के अधिकारी नहीं हैं? मैं अपने घर में ऐसा पैसा रखने नहीं दूँगी। जीवनलाल कहता है-इसमें से आधे तो झीलू के हैं। उसने भी तो ढाई हजार दिये थे। औरत कहती है - उसके रुपये दे दो पर मैं तो अपना हिस्सा अपने घर में रहने नहीं दूँगी। आप अपना हिस्सा ढाई हजार लेकर बाकी रुपये मास्टर को दे आइये, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिये। जीवनलाल झीलू के पास जाता है-रुपयों का थैला उसके हाथ में ही है। झीलू जुआ खेल रहा है। जीवन को देखता है तो कहता है-क्यों जीवन कैसे आये हो? जीवन उसे अपने पास बुलाता है और सारी बात कह देता है। झीलू कहता है - मुझे तो ढाई हजार की बात याद ही नहीं रही है। बेचारे मास्टर ने हमको पढ़ाया है- संस्कार दिये हैं-वह रुपया न भी दें तो कोई बात नहीं है। जीवन कहता है - अरे तू समझा नहीं है। मास्टर ने हमारे रुपयों के बदले में अपना प्लोट हमें दे दिया था जिसकी कीमत ८० हजार रुपया आई है। आधी तुम्हारी है। वह ४० हजार रुपये में तुमको देने आया हूँ। झीलू बोला-नहीं, ये रुपये मुझे नहीं चाहिये, मास्टर को ही दे दो, हम उनके रुपये कैसे ले सकते हैं? जीवन झीलू को साथ में लेकर मास्टर के घर जाता है। मास्टर गीता का पाठ कर रहा था -

आसक्त नहि जे क्यांय, मल्ये कांय शुभाशुभ।

न करे हर्ष के द्वेष तेनी प्रज्ञा थई स्थिर।

मास्टर ने दोनों को आसन पर बैठाया और पूछा क्यों कैसे आना हुआ?

जीवन बोला - हमने आपको ५ हजार रुपये दिये थे। उसके बदले में आपने हमको अपना प्लोट दे दिया था। उसका हमें ८० हजार रुपया मिला है। वही रुपया हम आपको देने आये हैं।

मास्टर बोला - रुपये मुझे नहीं चाहिये, मैंने तो तुम्हें दे दिया था अब उसका लाख भी आवे तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। वह तो तुमको ही मिलना चाहिये।

जीवन कहता है - आप ५ हजार हमको देकर शेष ७५ हजार रुपया ले लीजिये। यह रुपया तो आपका ही है।

मास्टर कहता है - मुझे रुपये नहीं चाहिये। मैं अपने हाल में खुश हूँ। एक लड़की थी उसकी शादी आपकी मदद से हो गई, अब क्या करना है?

**पैसो तमने प्यारों छे पण, तेने कोई नथी प्यारूँ,
बे घडी दिल ने व्हेलावेने त्रीजी घड़ीअे अंधारूँ,**

सुखदुख नो साचो संगाथी, पैसो के प्रभु!

कोण तमने प्यारूँ बोलो पैसो के प्रभु?

पत्थर जेवा पैसा ने सोना जेवा स्वामी-कोण.....?

पैसा जड़ है, पर आज उस पर चेतन नाच रहा है, यह कैसी विचित्र स्थिति हो रही है? मास्टर ऐसा नहीं था। उसने कहा-यह रुपयों की थैली अपने साथ ले जाओ। इसमें रुपया नहीं साँप है। मास्टर की औरत कहती है - तुम्हारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। खाने को तो घर में दाना भी नहीं है, अभी कोयले का पैसा भी चुकाना बाकी है और बातें कर रहे हो ज्ञान की। बेचारे देने ही आये हैं तो कम से कम ५ हजार रुपये तो रख लो। मास्टर ने कहा- तू बीच में मत बोल। मुझे पैसा नहीं चाहिये। अपना तो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। लड़के भी आग्रह करते हैं, पर मास्टर अपने विचार से टस से मस नहीं होता। झीलू सोचता है, कहाँ ये और कहाँ हम? आकाश पाताल का अंतर है। हम लोग पैसों के लिए दिनरात पागल बने रहते हैं - जुआ खेलते हैं और यह मास्टर आई हुई सम्पत्ति को भी लात मार रहा है। मास्टर का उस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह मास्टर से जुआ नहीं खेलने का नियम ले लेता है।

जीवन कहता है - आप अपने पास ये रुपये न रखना चाहें तो किसी संस्था में दे दें - लेकिन हम इसे वापिस लेकर जाना नहीं चाहते।

आखिर वह रुपया गुप्त रूप में विद्या-दान के लिए दे दिया जाता है।

जीवन में अपरिग्रह का जो इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं वे ही अपनी आत्मा का भला कर सकते हैं।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही अपरिग्रही थे। ममत्व भाव से रहित थे। उनमें और भी गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायेगा।

शुक्रवार ता. २६-७-६८

(२७)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। वे भगवान् के ५ वें गणधर थे। गणधरों के ५२ गुणों से युक्त थे। अवगुण उनमें थे ही नहीं। वे क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत चुके थे। शास्त्र में कहा है -

कोह विजएणं भंते! जीवे किं जणयई?

(उत्तरा० २९-६७)

क्रोध को जीतने से जीव को क्या लाभ होता है?

**कोह विजएणं भंते! जीवे खंतिं जणयइ कोह वेयणिज्जं कम्मं न बंधयइ,
पुव्वबद्धं च निज्जरई।**

क्रोध को जीतने से जीव को क्षमा भाव आता है और क्रोध के रूप में वेदे जाने वाले पूर्व संचित कर्मों को वह नष्ट कर देता है।

क्रोध भी एक अवगुण है, जो नरक में ले जाने वाला है, आत्मा का पतन करने वाला और प्रीति का नाश करने वाला है। क्रोधी मनुष्य स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। कोई आदमी हाथ में अंगारा लेकर दूसरे पर फेंके तो जैसे पहले उसका हाथ ही जलता है, वैसे ही क्रोधी मनुष्य भी पहले अपनी आत्मा को ही मलिन कर देता है।

क्रोधी मनुष्य अपना और पराये का मान भी भूल जाता है। माँ-बाप, भाई-बहिन, पत्नी-पुत्र को भी अपना नहीं समझता है।

एक साधक ने गुरु से पूछा - किं विषम् किम् अमृतम्?

विष क्या है और अमृत क्या है?

गुरु ने कहा - क्रोध विष है और क्षमा अमृत है। तू डरता क्यों है? मैं हूँ वहाँ तक तुझे डरने की बात नहीं है, ऐसा आश्वासन देना अमृत तुल्य है और मैं तेरा खून कर दूँगा, तू कहीं भी जा मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, ऐसा वचन कहना जहर उगलना है।

मन भर दूधपाक में रत्ती भर जहर डाल दिया जाय तो जैसे वह खाने योग्य नहीं रहता है वैसे ही एक आदमी में गुण तो बहुत हों, पर क्रोध का महान् दुर्गण उसमें रहा हुआ हो तो वह भी संगति करने योग्य नहीं होता है।

संघ के कार्यकर्त्ता ईमानदार हों पर क्रोधी हों तो वे भी मान सम्पादन नहीं कर सकते हैं। खटपटी स्वभाव वाला व्यक्ति भी संघ में हलचल पैदा कर देता है। उसके साथ दूसरे अधिकारियों की भी बदनामी होती है अतः अच्छे आदमी त्याग-पत्र देकर अलग हो जाते हैं। क्रोधी या दुर्गणी आदमी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अतः ज्ञानी कहते हैं कि क्रोध विष है- उससे बचो, तभी सुखी हो सकोगे।

क्रोध क्यों पैदा होता है? इसके भी कुछ कारण होते हैं। पन्नवणा सूत्र में कहा है -

१. अपने लिए क्रोध होता है
२. दूसरों के लिए क्रोध होता है।
३. अपने और दूसरों के लिए क्रोध होता है।
४. खेत के लिए (खुली जगह के लिए)
५. मकान वगैरह के लिए
६. शरीर के लिए
७. भंड उपकरण-बर्तन आदि के लिए
८. निरर्थक बात के लिए
९. जानते हुए क्रोध करना
१०. अनजाने क्रोध करना

११. उपशान्त भाव से क्रोध करना।

१२. अशान्त भाव से क्रोध करना। सत्ता के बल से क्रोध करना।

१३. अनंतानुबंधी क्रोध-संसार बढ़े वैसा क्रोध करना। आदि कारण क्रोध के बताये गये हैं।

१४. अप्रत्याख्यानी १५ प्रत्याख्यानावरण और १६ संज्वलन। क्रोध से घर के मनुष्य भी दुःखी हो जाते हैं। भाई-भाई मिटकर शत्रु बन जाते हैं।

कच्छ में हाथीभाई और पदमसीभाई, दो भाई थे। हाथीभाई बड़े थे। वे रोज उपाश्रय में आते थे। अष्टमी और चौदस को व्रत पौषध भी किया करते थे। पर स्वभाव उनका अच्छा नहीं था। व्याख्यान सुनते और धार्मिक क्रियाएँ करते हुए भी उनका क्रोध स्वभाव मिटा नहीं था।

मन की तरंग मारलो बस हो गया भजन।

आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।

आया कहाँ से कौन है तू जायगा कहाँ?

इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन।

ज्ञानी कहते हैं - अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो स्थानक में आकर व्याख्यान सुनना और सामायिक करना भी क्या अर्थ रखता है? अगर आपने अपनी आदत सुधार ली तो समझलो आपने प्रभु का भजन कर लिया और अपनी सामायिक भी सफल कर ली। क्योंकि आत्म-सुधार ही सच्ची सामायिक है।

मैं कौन हूँ? शरीर मन, वचन मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन देव आत्मा हूँ। कोई गाली भी देता है तो मुझे क्या? वह शरीर को ही देता है-जड़ को देता है, आत्मा तो उससे भिन्न है। शरीर तो पिंजड़े की तरह है। उसमें रहने वाला आतमाराम-तोता उससे भिन्न है। पिंजड़ा तोता नहीं और तोता पिंजड़ा नहीं है। अतः जो गाली देता है, नाम को देता है, शरीर को देता है, मेरा तो न शरीर है न नाम है, उससे मुझे क्या होने वाला है? मुझे अपने स्वभाव में रहना चाहिये। दुनिया की हर वस्तु अपने-अपने स्वभाव में रहती है। शककर अपने स्वभाव में रहती है, मिर्ची अपने स्वभाव में रहती है। वे स्वभाव नहीं छोड़ती तो मुझे अपना स्वभाव क्यों छोड़ना चाहिये?

मोहम्मद साहब एक दिन तालाब में नहा रहे थे। पास में ही एक बिच्छू पानी में गिर पड़ा था। मोहम्मद सा. ने उसे देखा तो हाथ से उसे बाहर निकालने लगे। इतने में बिच्छू ने डंक मारा तो मोहम्मद सा. का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में जा गिरा। मोहम्मद सा. ने फिर उसे निकाला बिच्छू ने भी दुबारा डंक मारा। मोहम्मद सा. का हाथ कांपा और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। इस तरह तीन बार उन्होंने निकाला और बिच्छू ने भी तीन बार डंक मारा पर वे रुके नहीं। चौथी बार जब वे निकालने लगे तो पास में खड़े हुए आदमी ने कहा-जाने दो इसे, वह तुम्हें डंक मार रहा है और तुम उसे बचाते जा रहे हो?

मोहम्मद सा. ने कहा-बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है और मेरा स्वभाव दया का है। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ दूँ ?

हमारे शास्त्रों में भी कहा है -

अक्कोसेजा परे भिक्खु, ण तेसिं पडिसंजले ।

सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिक्खू ण संजले ॥ १ ॥

सोच्चाणं फरुसा भासा, दारुणा गाम कंटगा ।

तुसिणीओ उवेहेज्जा, ण ताओ मणसीकरे ॥ २ ॥

(उत्तरा० २-२४/२५)

कोई मनुष्य क्रोध करे, जोर-जोर से बोले, अपशब्द कहे-गालियाँ दे तब भी मुनि उन पर क्रोध नहीं करते हैं। वे अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं।

आपका स्वभाव कैसा है? आप भी अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं या नहीं? याद रखिये, जहाँ तक अपनी आदत न सुधरे वहाँ तक धर्म क्रियाओं का कोई फल मिलने वाला नहीं है।

एक गोदाम में रुई की गाँठें पड़ी हों और एक चिनगारी लग जाय तो वह जल कर खाक हो जाती है, वैसे ही क्रोध की अग्नि यदि हृदय में भरी पड़ी है तो उससे आपकी धर्मक्रियायें भी जल कर खाक हो जाती हैं। अतः क्रोध को नष्ट कर देना चाहिये। तभी आत्मा उन्नत बन सकती है।

आपने देखा होगा - बड़े-बड़े कारखानों में, मिलों में यह लिखा रहता है कि बीड़ी पीना मना है। इसी तरह आपको भी अपनी दुकान और घर में यह बोर्ड लगा देना चाहिये कि 'यहाँ क्रोध करना मना है।' ऐसा तभी कर सकते हैं जब कि पहले स्वयं सुधर जायँ।

आज बहिनें तपस्या करती हैं - अठाई करती हैं, पर शाम को बहू की माँ साता पूछने न आवे तो बहू से ही झगड़ा करने लग जाती हैं। यह कैसी तपस्या है? तपस्या करके भी अगर आदत में सुधार न कर सको तो फिर वह क्या फल दे सकेगी? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

जैसा सुनो वैसा ही जीवन में आचरण भी करो। शास्त्र में कहा है -

जं सोच्या पडिवज्जंति तवं खंतिमहिसयं ।

(उत्तरा० ३-८)

व्याख्यान सुनकर तदनुसार जीवन में आचरण करने वाला ही अपना उत्थान कर सकता है।

हाथीभाई रोज व्याख्यान सुनते थे, पर मन पर उसका कुछ भी असर नहीं होता था। एक दिन दोनों भाइयों ने मिल कर अपने घर का बंटवारा कर लेना तय किया। सब चीज आधी-आधी ले ली। एक खडिया (दवात) बचा, जिसके लिए खींचतान होने लगी। छोटा भाई कहता है मैं इसे रखूँगा और बड़ा भाई कहता है, नहीं इसे तो मैं रखूँगा। जिद पर दोनों चढ़ गये। कोर्ट तक पहुँच गये। वकीलों को रुपया लुटाया और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे। दोनों भाई दुश्मन बन गये। बोलना दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करने लगे।

क्रोध प्रीति को नष्ट कर देता है। क्रोध से विनय का भी नाश होता है।

गुरु शिष्य को हितशिक्षा देते हुए कठोर वचन भी कह दे तो शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि वह उसके भले के लिए ही कहते हैं।

लेकिन अगर शिष्य यह कहे कि - आप मुझे ही मुझे कहते हैं, उसको तो कुछ नहीं कहते और वह रुष्ट हो जाता है तो वह शिष्य का अविनय ही कहा जायेगा।

भगवान् ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर साधक जीवन में भी किसी से झगड़ा हो जाय या मन-मुटाव हो जाय तो उसे क्षमायाचना किये बिना दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिये। यहाँ तक कि अगर शौच जाने की भी इच्छा हो तो उसके लिए भगवान् ने आज्ञा नहीं दी है। दूसरी जगह भगवान् ने साधु को यह आज्ञा दी है कि वह भयंकर वर्षा में भी शौच निवृत्ति के लिए जाना चाहे तो बाहर जा सकता है, परन्तु यदि किसी साधु ने किसी के प्रति क्रोध किया हो तो उससे क्षमायाचना करे और बाद में वह दूसरा काम करे। ऐसा स्पष्ट निर्देश भगवान् ने साधुओं के लिए दिया है।

वह शिष्य गुरु से रुष्ट हो जाता है, पर गुरु तो गुरु ही होते हैं वे उसके पास आते हैं। उन्हें आते देखकर शिष्य का कर्तव्य है कि वह भी खड़ा हो जाय, पर वह शिष्य खड़ा नहीं होता है। लेकिन गुरु समभाव में रहते हैं। उनका कोई आदर करे या न करे, नमस्कार करे या न करे, इच्छा हो तो साथ में भोजन करे या न करे, साथ में रहे या न रहे, अपराधों की क्षमायाचना करे या न करे, पर गुरु अपना समभाव नहीं छोड़ते हैं। गुरु उस शिष्य से कहते हैं - हे शिष्य! हितशिक्षा देते हुए मेरे से कुछ कठोर शब्द कहे गये हों और जिनसे तुम्हें दुःख हुआ हो तो मैं क्षमायाचना करता हूँ। यह सुनकर शिष्य को भी क्षमायाचना करनी चाहिये, पर वह न करे तो भगवान् कहते हैं - वह साधु बनकर भी विराधक हो जाता है और क्षमायाचना करने वाला आराधक। नमन में तो गुण ही गुण हैं। जो नम्र बनता है वही ज्ञान भी प्राप्त करता है। बृहत्कल्प में कहा है -

से किमाहु भंते!

उवसमं सारं सामण्णं।

(वृहत्कल्प सूत्र उद्देशक १-३५)

उपशम क्या है? उपशम ही चारित्र का सार है। क्षमा में धर्म रहा हुआ है। आप रोज तो प्रतिक्रमण में बोलते हो-

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे।

मिप्पि मे सव्व भूएसु वेरं मज्झं न केणई ॥

(आवश्यक सूत्र)

कितना स्पष्ट निर्देश है! फिर भी जीव समझते नहीं हैं। क्रोध की गाँठ मन में ऐसी बाँध लेते हैं कि जीवन भरभाई भी बोलते नहीं हैं। कैसी नादानी है? हाथी भाई रोज उपाश्रय में आते हैं पर वे अभी तक क्षमा को नहीं समझ सके कि क्षमा क्या चीज है? नाम तो हाथी था, पर गुण हाथी के कहाँ थे?

गणे नहिं गंभीर जन, दुर्जन तणा अवाज।

श्वान भसे सो सामटा पण गणे नहि गजराज ॥

हाथी को देखकर कुत्ते भौंकेँ या कोई उस पर धूल उड़ाये, हाथी उस तरफ ध्यान नहीं देता है। वह तो 'सागरवर गंभीरा'-सागर की तरह होकर चलता रहता है। आप भी हाथी की तरह गंभीर बनो। मौन धारण करो। बने वहाँ तक कम बोलो। लड़ाई होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा तो ज्यादा बोलने से ही होता है -

रजनुं गज थाता नहि वार छे रे

डगले ने पगले घर्षण थाय-

संसार क्लेशनुं केन्द्र स्थान छे।

चालता रगड़ा झगड़ा थाय

होली हैया मां भडभडती बले रे

आंखु गृहजीवन होमाय.....संसार क्लेशनुं।

संसार झगड़े का केन्द्र स्थान है। बात का बतंगड बनते यहाँ देर नहीं लगती है। हजारों रुपया हाथी भाई और पदमसी भाई का पूरा हो गया, महीनों निकल गये पर सार क्या निकला? जज ने फैसला दिया कि खड़िया के दो टुकड़े कर दिये जायें, एक बड़ा भाई ले ले, दूसरा छोटा भाई ले ले। बन्धुओ! तू तू और और मैं मैं का हाल भी अजब है। जहाँ संस्कार अच्छे नहीं होते वहीं ये मानसिक बीमारियाँ घर किये रहती हैं। आवश्यकता है आज संस्कारों को सुन्दर बनाने की। लड़कियों को आप विवाह शादी में रुपया पैसा और आभूषण देते हो, उसके बजाय सुसंस्कार दो तो वे ज्यादा सुखी बन सकती हैं।

पहले के समय में संबंध को जीवन भर निभाया जाता था। एक बार संबंध कर लिया जाय तो फिर उसको तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पर आज तो संबंध करना और तोड़ना मामूली बात हो गई है। आजकल आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, उसमें भी आपकी भावना तो यही रहती है कि आगे चलकर अगर पति पत्नी में न बनी तो लड़की अपने पैरों पर तो खड़ी हो सकेगी? विचारणीय बात यह भी है कि कहीं आज की पढ़ाई ही तो इन बीमारियों की जड़ नहीं है? पति-पत्नी जैसे आदर्श संबंध की तो आज बात ही नहीं रही है। पाश्चात्य संस्कृति की यह हवा हमारे यहाँ भी ऐसी घुस गई है कि चाहे जब संबंध विच्छेद कर लो। वहाँ की अच्छाइयों का तो हमने अनुकरण नहीं किया, पर बुराई को अवश्य ग्रहण कर लिया है। गांधी जी को आप जानते ही हैं। वे कितने पढ़े हुए थे-बैरिस्टर थे। लेकिन कस्तूरबा कितनी पढ़ी हुई थी। फिर भी दोनों में कैसा मेल था। लेकिन आज क्या हो रहा है?

महेन्द्र शादी करके आता हैं। बहू माल-जेवर साथ में बहुत लाती है। सब पड़ौसी और संबंधी देखने आते हैं। बहू को देखकर औरतें महेन्द्र की माँ से कहती हैं - बहू तो सुन्दर है बेन, माल भी बहुत लेकर आई है। महेन्द्र की माँ कहती है-बहू कैसी है यह तो अनुभव से ही मालूम होगा। रूप रंग अच्छा हो और गुण न हो तो जीवन में शान्ति कहाँ रहती है?

लड़की पढ़ी लिखी थी। उसे तो सासू का इतना सा वचन भी सहन नहीं हुआ। उसने महेन्द्र से कहा-मुझे आये तो देर भी नहीं हुई कि तुम्हारी माँ तो मेरी बुराई करने लग गई है।

महेन्द्र पूछता है - मेरी माँ ने ऐसा क्या कह दिया है? तेरी माँ ने तो मुझे अपने पड़ोसियों की औरतों को इकट्ठा कर ऐसी-ऐसी गालियाँ दी हैं कि तू भी सुनेगी तो हैरान हो जायेगी। मेरी माँ तो सती जैसी है, फिर भी तेरी माँ ने मुझे १२ बाप का बताया था?

मेरी माँ ने तुझे ऐसा तो कुछ नहीं कहा है? तुझे मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। बोल कर सकेगी न, नहीं तो यह रास्ता खुला पड़ा है-तुम अभी जा सकती हो?

महेन्द्र जैसे लड़के घर-घर में हों तो सार-बहू का घर्षण ही पैदा न हो, पर आज ऐसे महेन्द्र कितने हैं? शादी करके आये नहीं कि माँ से लड़का कहने लग जाता है-मैं कह देता हूँ माँ, उसे कुछ कहना नहीं। सहनशीलता का अभाव ही इस बीमारी का कारण होता है। जहाँ सहनशीलता होती है वहाँ झगड़ा होने का प्रसंग ही नहीं आता।

हाथी भाई के झगड़े का निकाल हो गया। जज ने आधा-आधा खड़िया दोनों को बाँट दिया। झगड़े का फैसला तो हो गया पर मन की गाँठ नहीं मिटी। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन जैसे ही बने रहे।

कुछ दिनों बाद हाथी भाई बीमार हो जाता है चल फिर भी नहीं सकता। छोटे भाई पदमसी को जब यह मालूम होता है तो वह सोचता है - वे मेरे बड़े भाई हैं पिता की जगह हैं, मैंने उनके साथ लड़ाई करके अच्छा नहीं किया है, मुझे उनसे क्षमायाचना करनी ही चाहिये। वह तो अपने मन में पश्चात्ताप करता है। लेकिन हाथी भाई मुझे बोलेगा या नहीं? यह जानने के लिए वह अपने मित्र को उनके पास भेजता है और अपने आने का समाचार कहलाता है। मित्र हाथी भाई से जाकर कहता है पर हाथी भाई उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। वह कहता है - मैं उसका मुँह देखना भी पाप समझता हूँ। मित्र आकर पदमसी से यह बात कह देता है। लेकिन पदमसी का दिल नहीं मानता। वह जाता है और हाथी भाई के पैरों में सिर रख कर माफी माँगता है। हाथी भाई मुँह ढककर सो जाता है, पर पदमसी रोते हुए कहता है - भाई! मुझे माफ करो, हम दोनों भाई हैं, दुश्मन नहीं। छोटीसी बात को लेकर हमने क्रोध किया और मनमुटाव कर हजारों रुपयों का पानी कर दिया, पर सार कुछ नहीं निकला। आप बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे क्षमा कर दो। कहिये, इसमें गति किसकी बन रही है और किस की बिगड़ रही है? भगवान् ने तो कहा है - जो क्षमायाचना करता है वही आराधक है, जो नहीं करता वह विराधक बनता है-उसी की गति भी बिगड़ती है। उपशम ही चरित्र का सार है। भूल न करना अच्छा है, यह दैवी लक्षण है। भूल करना मानव का स्वभाव है, भूल उससे हो जाती है। भूल करके भी जो उसे सुधार लेता है वही महामानव बनता है। जो भूल पर भी भूल किये जाता है वह मानव नहीं दानव ही कहा जाता है। अतः ज्ञानी कहते हैं कषायों के वशीभूत मत बनो। क्रोध के वशीभूत मत बनो।

क्रोध महा चंडाल धुजावे छाती

क्रोध महा चंडाल आँख करावे राती

क्रोध महा चंडाल न जाणे खार के कुंडो

क्रोध महा चंडाल जाय नरक मां उंडो।

अतः क्रोध को छोड़ो-आत्मा पर उसका मैल मत लगने दो। हमेशा निर्विकारी रहने का प्रयत्न करो-यही आत्मोत्थान का राजमार्ग है-

भला छो तो भला रहे जो बुरु थावा नहि देजो।

तमारा दुश्मनो नुं पण भला थइने भलु करजो।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही थे- वे खुद अकषायी थे और दूसरों को भी उससे बचाने वाले थे। जो जीव क्रोध का त्याग कर क्षमा को धारण करेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। ता० २७-७-६८

(२८)

सुधर्मास्वामी गुणों के भंडार हैं, उनके गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि वे 'जीय कोहे' क्रोध को जीतने वाले थे।

क्रोध आत्मा की दुर्बलता का प्रतीक है। जो आत्मा जितना कमजोर होता है उतना ही वह क्रोधी भी होता है।

क्रोध सद्गुणों का घातक होता है। ज्ञानियों ने उसे नरक द्वार कहा है -

हाँ रे क्रोध जाणो जमपुर केरुं बारुं

हां रे जाशे नरक मां क्रोध करनारुं-रे क्रोध कालो

हां रे क्रोध कालो रे क्रोध कालो

हां रे बहु समजीने क्रोधनुं मो ब्रालो रे-क्रोध

क्रोधी मनुष्य मर कर नरक में जाते हैं, सर्प बनते हैं और हिंसक प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं। इस तरह वे नीच योनियों में ही उत्पन्न होते हैं। वैसे चारों गतियों में कषायों की मात्रा विद्यमान रहती है, पर किस गति में उसकी मात्रा ज्यादा होती है उसका वर्णन करते हुए शास्त्र में कहा गया है -

नरक गति में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है।

मनुष्य गति में मान की मात्रा ज्यादा होती है।

तिर्यच गति में माया की मात्रा ज्यादा होती है।

देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा होती है।

क्रोध का परिणाम नरक है अतः क्रोध से बचो। वह आता है तो सिर गरम हो जाता है और आँखें लाल हो जाती हैं। उस समय बादाम का हलवा भी काम नहीं देता। अतः क्रोध से शारीरिक नुकसान तो होता ही है, आध्यात्मिक नुकसान भी बहुत होता है।

वैज्ञानिकों ने क्रोध के भी फोटो लिये हैं। उन्होंने एक बिल्ली को पहले बहुत मारा-पीटा और

उसे क्रुद्ध बना दिया, तदनंतर उसे दूध पिलाया और उसका एक्सरे लिया तो वह दूध भी उसके पेट में जाकर जहर के रूप में परिणत हो गया और बिल्ली उस से बीमार हो गई। दूसरी बार वैज्ञानिकों ने बिल्ली को बड़े प्रेम से खिलाया-पिलाया और फिर एक्सरे निकाला वही दूध उसके लिए अमृत हो गया। दूध उसके शरीर में गया तो वह पोषक तत्व के रूप में परिणत हो गया। अतः क्रोध मानसिक बीमारी है। उससे शरीर भी निर्बल रहता है। ब्लडप्रेसर जैसी बीमारियाँ क्रोध के कारण ही शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं।

क्रोध चार तरह का कहा गया है -

१. अनंतानुबंधी क्रोध
२. अप्रत्याख्यानी क्रोध
३. प्रत्याख्यानावरण क्रोध
४. संज्वलन क्रोध

१. अनंतानुबंधी क्रोध - जैसे पर्वत में दरार पड़ जाती है तो फिर वह मिटती नहीं है। उसकी तरह यह क्रोध भी आत्मा में आजीवन रहता है, जीवन पर्यन्त फिर जाता नहीं है। वीतराग धर्म में तीव्रतम अरुचि रखना अनंतानुबंधी क्रोध कहा गया है।

२. अप्रत्याख्यानी क्रोध - जैसे तालाब का पानी सूख जाता है तो तालाब की मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, परन्तु वे वर्षा होने से जैसे वापिस मिट जाती हैं वैसे ही यह क्रोध भी आत्मा में उत्पन्न होता है और मिट भी जाता है। इसकी अधिक से अधिक १२ मास तक की स्थिति होती है।

३. प्रत्याख्यानावरण क्रोध - यह बालू-रेत की लकीर जैसा होता है। हवा आई कि बालू की रेखा मिट जाती है वैसे ही यह क्रोध भी आत्मा में अधिक से अधिक ४ मास तक रह सकता है।

४. संज्वलन क्रोध - पानी की लकीर जैसा। जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है और उससे एक लकीर सी पड़ जाती है, जो १५ दिन बाद ज्वार-भाटा आने पर वापिस मिट जाती है। उसी तरह यह क्रोध भी आत्मा में अधिक से अधिक १५ दिन तक रह सकता है ❀ ।

ये चार तरह के क्रोध बताये गये हैं, इनमें से कौनसा क्रोध आप में है? इसका भी विचार करिये। कोई भी काम अपने खिलाफ हो जाय कि आप क्रोध कर बैठते हो, पुत्र, पुत्री, स्त्री, बहू, अगर आपका कहा न माने तो आप क्रोध कर बैठते हो। लेकिन ज्ञानी कहते हैं यह ठीक नहीं है। आप निमित्त को दोष दे रहे हो, पर दोष तो आपका ही है, यह भूल क्यों रहे हो? उपादान तो आप स्वयं हो, इसको मत भूलो कि जैसे कर्म पहले किये हैं वैसे ही फल आपको मिल रहे हैं। अनादेय नाम कर्म का उदय होता

❀ यहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ की जो स्थिति बतायी है वह व्यावहारिक 'दृष्टि' से ही समझनी चाहिये। बाकी संज्वलन चौक में देशोन करोड़ पूर्व भी रहा जा सकता है।

है तो वचन का प्रभुत्व नहीं रहता है, उसको कोई सुनना भी नहीं चाहता। घर में भी स्त्री, पुत्र-पुत्री कोई उसको नहीं सुनता, फलतः आप उन पर क्रोध करने लग जाते हो, यह ठीक नहीं है।

एक व्यक्ति संघ का काम करता है। दिन रात मेहनत करता है, पर उसे अपयश ही मिलता है तो इसे अयशोकीर्तिनाम कर्म का उदय समझ कर शान्त ही रहना चाहिये। दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिये। अपना दोष ही देखना चाहिये।

क्रोध अज्ञान से ही पैदा होता है। दो भाई हैं। दोनों न्यारे-न्यारे हो जाते हैं। एक धनवान हो जाता है तो दूसरा भिखारी हो जाता है। भाग्य की ही बात कही जायेगी। जिसने जैसा किया है वैसा ही फल मिल रहा है। नाटक में जैसे अलग-अलग पात्र होते हैं और सब अपना-अपना पार्ट अदा करते हैं वैसे ही यह संसार भी एक रंगमंच है, उस पर आकर आत्मा भी अपना-अपना पार्ट अदा कर रही है, जिसके जैसे कर्म हैं वैसे वे भोग रही हैं। जिसको आदेय नाम कर्म का उदय है वह नेता बन जाता है, उसकी बात सभी बड़े प्रेम से सुनते हैं और जिसको अनादेय कर्म का उदय है उससे सभी घृणा करते हैं। कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता। इस तरह उपादान और निमित्त को समझो तभी ऐसा ज्ञान हो सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं, पहले सिद्धान्तों को समझो, क्रोध को छोड़ो, समता धारण करो तभी तुम आगे बढ़ सकोगे।

एक विद्वान् लेखक था, जिसने ३० वर्ष की सतत मेहनत से एक डायरी तैयार की थी, घर में एक डायमंड नाम का कुत्ता भी साथ में रहता था। डायरी टेबल पर पड़ी थी, पास में ही दीया जल रहा था लेखक अपनी कुर्सी से उठा और अन्दर चाय पीने लगा। इधर कुत्ता उछल कर टेबल पर आया जिससे दीपक उलट गया और वह डायरी जल गई। लेखक बाहर आया तब तक वह जलकर राख हो चुकी थी। अपनी ३० वर्ष की मेहनत नष्ट हो गई, पर वह कुछ नहीं बोला, कुत्ते पर क्रोधित नहीं हुआ। वह केवल इतना बोला कि 'डायमंड! तुझे क्या पता कि इसमें मेरी कितनी मेहनत थी?' समता का कितना उच्चादर्श है? क्या आप में भी ऐसी समता है? याद रखिये क्रोध को छोड़े बिना ऐसी समता नहीं आ सकती है। क्षमा ही वीर का भूषण है, उसे धारण करो। तभी आत्मा का उत्थान हो सकेगा।

भगवान् कितने शक्तिशाली थे? फिर भी उन्होंने क्षमा धारण की। नीच पुरुषों के कठोर वचन सहे। तरह-तरह के महान् परीषह सहन किये, पर समता से नहीं हटे, उस पर डटे रहे और अपना कर्जा चुकाते रहे। जिसका भी बाकी था उसे हँसते-हँसते चुकाया। वीर पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, कायर तो छिपते फिरते हैं। याद रखिये यह मानव भव तो कर्जा चुकाने के लिए ही मिलता है, नया कर्जा करने के लिए नहीं। जो अपना कर्जा चुका देते हैं वे सेठ बन जाते हैं-स्वामी बन जाते हैं, जो नहीं चुका पाते ऊपर से नया कर्जा ले लेते हैं वे नौकर की तरह दुर्गति को प्राप्त होते हैं।

जो महापुरुष होते हैं वे शरीर की परवाह नहीं करते हैं। शरीर से चाहे चमड़ा उतारो या शरीर की

हड्डियों को घाणी में पीस डालो, पर वे क्रोध अपने पास नहीं आने देते हैं, समभावपूर्वक सब सहन करते हैं तभी तो वे मोक्ष प्राप्त करते हैं।

भगवान् नेमिनाथ के शिष्य और देवकी के लाड़ले गजसुकुमाल का जीवन तो देखिये। कैसी सुकोमल काया! राजसी ठाठ बाट में पला यह राजकुमार जिस दिन नेमिनाथ के पास दीक्षित होता है उसी दिन उसके सिर पर पाल बांध कर सोमिल ब्राह्मण अग्नि के धधकते अंगारे रख देता है। कैसा भयंकर उपसर्ग? जिस राजकुमार ने कभी पैदल चलकर भी काँटों का परीषह नहीं जाना, वही सिर पर धधकते हुए अंगारों को समभावपूर्वक सहन कर रहा है। मन में खेद नहीं करते, अखंड आनंद का झरना उनका सूखता नहीं। वे समझते हैं कि जलने वाला शरीर है—मुझे कोई जला नहीं सकता। ऐसी ही महापुरुष मोक्ष को प्राप्त करते हैं।

हमारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है। हम स्वयं बिगाड़ते हैं, बुरा करते हैं। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, अतः आत्म तत्त्व को पहचानो, क्रोध को छोड़ो और क्षमा का आचरण करो। क्रोधी मनुष्य स्वच्छंदी बन जाता है। श्रीमद् ने कहा है -

स्वच्छंद मत आग्रहतजी, वर्ते सदगुरु लक्ष।

समकित तेने भांख्यु कारण गणी प्रत्यक्ष ॥

मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराय।

जातां सदगुरु शरणमां अल्प प्रयासे जाय ॥

अपनी इच्छा में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो भगवान् के बताये हुए मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है।

छंदं णिरोहेण उवेइ मोक्खं

(उत्तरा० ४-८)

जो साधक सदगुरु का लक्ष्य समझ कर उस ओर अग्रसर होता है उसी की अन्तर्ज्योति प्रकट हो जाती है और स्वच्छंद प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह कषायों को छोड़ता हुआ एक दिन अजर-अमर पथ का पथिक बन जाता है।

मताग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। सूत्र सिद्धान्तों में रुचि पैदा करो, उन्हें सच्चा समझो और उन पर पूर्ण विश्वास करो, तभी समकित आसकेगी और संसार का भी अंत हो सकेगा। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि -

तत्त्वार्थं श्रद्धानम् सम्यग् दर्शनम्

(तत्त्वार्थ १-२)

तत्त्वों पर श्रद्धा रखना ही सम्यग्-दर्शन है। समकित बिना सकाम निर्जरा नहीं हो सकती है। यथार्थ श्रद्धा ही सम्यग्-दर्शन है।

नौ तत्त्वों का ज्ञान गुरु से करना चाहिये। अपने आप करने से तो यथार्थ बोध नहीं हो पाता। कभी-कभी विपरीत ज्ञान भी हो जाता है अतः गुरु द्वारा ही तत्त्वों का ज्ञान करना चाहिये। तभी वह ज्ञान कहा जाता है।

रमेश करोड़पति सेठ का लड़का है। उसका पिता करोड़ों की जायदाद उसके लिए छोड़ गया। हजारों रुपयों की स्थाई आय वे छोड़ गये ताकि लड़के को कभी कोई कष्ट न आवे। इस तरह मनुष्य आज अपने लड़के के लिए तो बहुत कुछ कर जाता है, पर वह अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। समझ लीजिये चार लड़के हैं तो चारों का अपना-अपना हिस्सा देते हैं। धर्म को भी एक लड़का समझ कर उसका भी भाग करना चाहिए। पर आज ऐसा कौन करता है? जब कि काम तो धर्म ही आने वाला है। याद रखिये, पुत्र तुम्हें सुख नहीं दे सकेंगे, सच्चा सुख तो धर्म ही दे सकता है -

खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पसवो दास पोरुसं।

चत्तारि काम खंधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥

(उत्तरा० ३-१७)

एक लड़का जन्मते ही करोड़पति कहलाने लगता है और एक भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, यह क्या सूचित करता है? पुण्य की कमाई करो, पुण्य कमाओगे तो सुख मिल सकेगा। पैसा मिला है तो उसका सदुपयोग भी करो। कौन भाई आज दुःखी है? कौन बीमार है? किसके पास अन्न-वस्त्र का भी ठिकाना नहीं है? यह देखो और उनकी मदद करो। उसी में तुम्हारे धन की सार्थकता है। मेरे बाद क्या होगा? यह कौन जानता है? जो अपने हाथ से दे जाता है वही अपने साथ भी ले जाता है।

वह सेठ करोड़पति था, लाखों का दान उसने दिया था। गरीब भाई बहिनों की उसने सहायता की थी। धन प्राप्त करने पर भी अगर गरीबों का दुःख दूर न कर सको तो यह धन तुम्हारे किस काम का है? उससे तो जितना लाभ ले सको ले लो। इसी में बुद्धिमानी है।

सेठ दीर्घदृष्टि वाला था। उसने गुप्त खजाना भी रखा था जिसका किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके बारे में उसने एक बही में लिख रखा था।

रमेश पढ़ लिख कर बड़ा होता है। सेठ उसकी शादी कर देता है। कुछ दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो जाता है। अब रमेश ही सारी सम्पत्ति का मालिक बन जाता है। गुड़ होता है तो मक्खियाँ भी अपने आप आ जाती है। रमेश के यार-दोस्त भी उसके पास आने लगे और रमेश से फायदा उठाने लगे। कोई ५ हजार रुपया माँगता तो कोई १० हजार। रमेश मित्र समझ कर रुपये दे देता। स्टाम्प पर भी नहीं लिखाता है। मित्रों की संगति उसे ऐसी मिली कि वह जुआ खेलने लग जाता है। घर में किसी को भी पता नहीं कि रमेश कहाँ जाता है और क्या करता है? जुए की आदत ऐसी लग जाती है कि वह अपनी सारी जायजाद उसमें खो बैठता है। पास में कुछ नहीं रहता है यार-दोस्त भी अब उसके पास नहीं आते हैं। रमेश मुसीबत में पड़ जाता है। उसने जिन मित्रों को रुपये उधार दिये थे उन मित्रों के पास जाता है और रुपये माँगता है तो वह आना कानी करने लगते हैं—क्योंकि लिखा-पढ़ी तो कुछ नहीं थी अतः एक पाई भी कोई उसे नहीं देता है।

आपत्ति के मुसीबत मां रडे सी पगमां पड़ी,
थई जाये काम पछी ओलखाण कांडये नहीं।
एवी दुनिया नी चाल मां फसायो हूँ येवली
मारामारा करी पस्तायो छुं हूं पेट भरी।

मुसीबत में कौन किसकी मदद करता है? जब जरूरत होती है तभी लोग पैरों में गिरते हैं, जरूरत पूरी हुई कि फिर उसको कोई नहीं देखता, यही दुनिया का हाल है।

रमेश पश्चात्ताप करता है, पर किये बाद पश्चात्ताप का क्या काम? वह सोचता है—मैंने मेरे बाप के नाम पर जुआ खेल कर कलंक लगा दिया—बुरी संगति में फंसकर अपना घर बर्बाद कर दिया—सारी सम्पत्ति बराबर कर दी, अब क्या करूँ? घर में तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। विचार करते-करते उसे याद आया कि पिता कहा करते थे कि 'पानुं फरे ने सोनुं झरे'—पुराने चौपड़े (बहीखाते) बहुत पड़े हैं उनको देखूँ तो कहीं कुछ मिल सकता है। वह अपनी पुरानी बहियाँ टटोलने लगता है। देखते-देखते एक बही में उस गुप्त खजाने की बात मिल गई। लिखा था—यहाँ से एक मील दूर शंकरजी के मंदिर के शिखर की छाया में एक लाख मोहरों का चरू गाड़ रखा है। उसे पौष सुदी १० को दिन में १० बजे खोदकर निकाला जा सकता है। सेठ ने पूरी विधि बही में लिख दी थी, पर रमेश को इसका ज्ञान नहीं हुआ। वह दूसरे दिन मजदूर ले कर वहाँ पहुँचा और मन्दिर खुदवा दिया पर चरू का कहीं पता न चला। विवश होकर घर लौटा और सोचता रहा मेरे पिता कभी झूठ तो नहीं लिखते थे, फिर वह खजाना मुझे क्यों नहीं मिला?

वह अपने पिता के मित्र माणकलाल भाई के पास जाता है और वह बही बताता है। माणकलाल भाई कहता है—तेरे पिता तो करोड़पति थे, उनके पास ऐसे कई चरू हो सकते हैं। रमेश कहता है—परन्तु काका मुझे तो चरू वहाँ मिला नहीं है।

काका ने कहा—तू पौषध सुद १० के दिन मेरे पास आना, अभी तेने जो खोदा है उसे ठीक करवा दे। उस दिन मैं आकर खुदाई करवाऊँगा। चरू जरूर तुझे मिल जायगा।

रमेश ने कहा—लेकिन काका मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं कैसे उसे ठीक कराऊँ। घर में भी खाने के लाले पड़ रहे हैं।

माणकलाल ने पूछा—बेटा, यह सब रुपया तुमने कहाँ गुमा दिया?

रमेश बोला—काका, बुरी संगति में पड़ कर जुखा खेला और सारा घर बरबाद कर दिया। कुछ यार—दोस्त हजम कर गये। अब वे देने को भी तैयार नहीं हैं।

काका ने अपने पास से कुछ रुपये दिये और रमेश उन्हें लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने वह स्थान ठीक करवाया और पौष सुदी १० का इन्तजार करने लगा। वह दिन आया कि रमेश

गाड़ी लेकर काका के घर पहुँचा और काका को लेकर मंदिर पर पहुँच गया। १० बजे बाद शिखर की छाया जहाँ पड़ती थी वहीं काका खुदाई करने को कहता है। ऊपर-ऊपर तो मिट्टी और पत्थर ही निकलते हैं। आप भी हृदय का मंथन करोगे तो ऊपर-ऊपर तो विकारों की मिट्टी ही दिखाई देगी, पर जब गहरे उतरोगे तो आत्मा का अखूट खजाना हाथ आ जायगा। गहरे उतरने का प्रयत्न करो, मोती तो गहराई में ही मिलते हैं। गुरु की आज्ञा में जो इन सूत्र-सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं वे ही उस अखूट खजाने को प्राप्त करने में समर्थ बनते हैं।

काका ने कहा - मिट्टी और पत्थरों को देखकर घबरा मत। तेरे बाप ने जो लिखा है वह सच है। चरु यहाँ मिलना ही चाहिये। जरा गहरा खोदेंगे तो वह अवश्य मिल जायेगा।

सेठ का लड़का अगर चौपड़े नहीं देखता तो वह कंगाल ही बना रहता। उसे यह गुप्त खजाना कैसे मिलता? हमारे पिता भगवान् महावीर भी हमारे लिए चौपड़े लिख गये हैं, उन्हें देखो, उसमें अखूट खजाना भरा पड़ा है, उसकी चाबी आप को मिल जायेगी तो आप भी रमेश की तरह धनवान बन जाओगे। सारे संसार के स्वामी बन जाओगे।

आज कल कई लोग विदेश जाते हैं और अमेरिका, इंग्लैण्ड, पेरिस आदि देखकर आते हैं -

विलोक्य फ्रांस ने इंग्लैंड वली जापान स्वीटजरलैंड

अमेरिकानुं न्युं इंग्लैंड नकामी दृष्टि ताणी छे।

जगत ना नाथने जोया विान सहु धूलधाणी छे।

प्रभु निरख्या विना नयने उभी चोराशी खाणी छे।

आप सारी दुनिया देख आओ, पर आत्मा को न देखो तो वह देखना भी बेकार होता है। उससे क्या भला होने वाला है? जो जानने योग्य है उसे जानो, गुरु से उसकी पहचान करो तभी तुम्हारा हित हो सकेगा।

रमेश को खोदने पर मोहरों का घड़ा मिल जाता है। वह १०० मोहरें काका को देना चाहता है, पर काका कहता है, बेटा! यह माल तेरा ही है, मुझे एक भी मोहर नहीं चाहिये। लेकिन मेरी इतनी बातें याद रखना कि अब से जुआ कभी नहीं खेलना, न नीच आदमियों की संगति करना। रोज उपाश्रय में जाना और गुरुदेव के दर्शन कर लिया करना, बने उतना स्वाध्याय करना। अगर तू मेरी इन बातों का ध्यान रखेगा तो मुझे १०० मोहरों से भी ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। आप भी कुछ सीखने का प्रयत्न करो। रोज-रोज उपाश्रय में आते हो और व्याख्यान सुनते हो तो जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करो। धर्म ही जीवन का सच्चा साथी है, यही तारने तिराने चाला है। जो जीव ऐसे पवित्र धर्म का शरण ग्रहण करेंगे वे ही अपना कल्याण कर सकेंगे।

(२९)

सुधर्मा स्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे मान को जीतने वाले थे।
'जीय माणे।'

जगत् में मान कषाय भी बहुत देखा जाता है। मान के वशीभूत आत्मा हिताहित को भी भूल जाता है। मान को चार स्तंभ की उपमा दी गई है -

१. अनन्तानुबंधी मान
२. अप्रत्याख्यानी मान
३. प्रत्याख्यानावरण मान
४. संज्वलन मान

पत्थर के स्तंभ जैसा मान अनन्तानुबंधी मान कहा जाता है। पत्थर झुकाने पर भी झुकता नहीं है। वैसे ही अनन्तानुबंधी मान वाला भी यह समझता है कि मैं कहता हूँ वही सच है, जो सच है वह मेरा है: ऐसा वह नहीं कहता। श्रीमद् रायचन्द्र ने कहा है कि मान का यह स्तंभ अगर दुनिया में नहीं होता तो लोग यहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते।

मानी पुरुष अपने को सब कुछ समझता है। अंदर से भले ही खोखला हो, पर ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि उसके जैसा कोई नहीं है। वह यह समझता रहता है कि मैं चाहूँ तो संघ में फूट पड़ा दूँ, चाहूँ तो जाति में फूट पड़ा दूँ ऐसा मैं हूँ। अनन्तानुबंधी मान ऐसा ही होता है।

हमारा जीव अनन्ती बार विष्टा का कीड़ा भी बना है। आज तुम मनुष्य भव पाकर गर्व अनुभव करते हो, पर उस समय तुम्हारा मान कहाँ चला गया था जब कि सारा दिन विष्टा में लिपटा रहना पड़ता था? मानी जन उच्च गति के बजाय नीच गति में ही ज्यादा जाते हैं।

आचारांग सूत्र में कहा है -

“हे गौतम! असंख्य बार यह जीव उच्च गोत्र में और ऊँच गति में उत्पन्न हुआ है। अनेक बार यह जीव नीच गोत्र और नीच गति में भी उत्पन्न हुआ है। अतः उच्च कौन? नीच कौन? आत्मा तो दोनों ही गति में एक है।”

अच्छे-अच्छे कुटुम्बों में भी आज जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, अखाद्य पदार्थ खाना आदि-आदि काम होते देखे जाते हैं। जैन कुटुम्ब में जन्म लेकर भी लोग आज ओवल्टीन पीते हैं, जिसमें कि अण्डों का रस मिलाया जाता है। पर अज्ञानी नहीं समझते कि मैं क्या खा रहा हूँ। क्या पी रहा हूँ? श्रावक तो मद्य-मांस के त्यागी होते हैं। वे मक्खन और शहद भी नहीं खाते हैं। क्योंकि ये 'महाविगय' कहे गये हैं। जिनका श्रावक को त्याग होता है। गोशालक, जो कि भगवान् का विराधक शिष्य था, उसके श्रावक भी विगय नहीं खाते थे। तो आप कैसे श्रावक हो? अगर आपको भी श्रावक बनना है तो सर्व प्रथम महाविगय का तो त्याग करना ही होगा।

गोशालक के श्रावक बहु बीजी फल-अंजीर, उमरा वगैरह भी नहीं खाते थे। आप तो भगवान् महावीर के श्रावक हो, आप इन्हें कैसे खा सकते हो? आपको तो रात्रि भोजन का और कंद-मूल खाने का त्याग होना ही चाहिये। श्रावक तो १५ कर्मादानों का भी सेवन नहीं कर सकता है। भगवान् महावीर के श्रावक तो ऐसे होने चाहिये। लेकिन आज तो आप गोशालक के श्रावक जैसे भी नहीं रहे हो। वे भी शहद का सेवन नहीं करते, पर आज आप शहद पानी पीते हो, मक्खन खाने लग गये हो। डाक्टर ने कहा है शरीर में ताकत नहीं है अतः कोडलीवर आईल (मछली का तेल) पीने लग गये हो, इस तरह आज आप आत्मा को भूलकर शरीर को सुखी बनाने के लिए अखाद्य का भी सेवन करने लग गये हो। हिंसक चमड़े का उपयोग करने लग गये हो, जो श्रावक के लिए शोभा नहीं देता है।

अच्छाई तो सादगी में है। गांधीजी क्या पहनते थे? खादी के वस्त्र तथा मरे हुए ढोरों के चमड़े से बनाये हुए चप्पल ही वे पहनते थे।

एक बार अमेरिका से एक आदमी गांधी जी से मिलने आया। उसका ख्याल था कि गांधी जी बड़े अपटुडेट ढंग से पेंट-कोट-टाई और बूट में रहते होंगे। वह गाँधीजी के आश्रम में पहुँचा। सामने गाँधी जी अपने हाथ में घड़ा लेकर कुएँ पर पानी के लिए जा रहे थे। घुटनों तक धोती पहनी हुई थी। शरीर खुला था। उसने पूछा-गांधीजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैं अमेरिका से आ रहा हूँ। गांधी जी ने कहा-वे कुएँ पर मिलेंगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनसे मिला दूँगा। वह उनके साथ हो लिया गाँधी जी कुएँ पर पहुँचे और पानी खींचने लगे। आगन्तुक ने कुएँ पर अन्य व्यक्ति को नहीं देखा तो पूछा-गाँधी जी कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे उनसे मिलना है? गाँधीजी ने कहा - जिससे तुम्हें मिलना है वह गाँधी यही है। यह सुनकर वह आश्चर्य में डूब गया। उसकी जो कल्पना थी वह धूल में मिल गई। इतना बड़ा आदमी और अर्ध नग्न अवस्था में-पानी भी खुद खींच रहा है? पर आज कल क्या हाल हो गया? अंदर कुछ न हो पर दिखावा तो ऐसा किया जाता है कि जैसे दुनिया में और कोई उस जैसा नहीं है-

केडे राखे जुडो ने चावीनो नहि पार।

पेटी मां तडाका मारे शोभा दीसे बार।

घरेणामां घडियाल ने शिरामण मां चा।

उभो उभो बीड़ी फूके जाणे जमाल खां।

पहले के लोग दूध, दही और छाछ खाते थे, पर आज तो चाय की ऐसी बीमारी लगी है कि श्मशान में भी चाय छूटती नहीं है। बीड़ी मुँह में लगी ही रहती है। पिता, पुत्र को सिगरेट देता है, मेम और साहब दोनों सिगरेट पीते हैं। क्या फैशन चला है? आँखों में मोतिया और शरीर में केन्सर न हो तो फिर क्या हो? लज्जा भी एक भूषण कहा गया है, पर आज तो उसे दूषण समझकर लज्जा का त्याग किया जा रहा है। जो जितना लज्जाहीन बन रहा है वह आज उतना ही सभ्य माना जाता है। कैसी

विपरीत हालत हो गयी है? श्रावक कहला कर भी मदिरा पान किया जा रहा है। अखाद्य का सेवन किया जा रहा है-चोरी-छुपे दवाइयों में भी सेवन किया जा रहा है। यह सब क्या है? हमारी अज्ञानता ही है न? धर्म को न समझने से ही आज ऐसा हो रहा है।

धर्म करो तमे प्राणिया, धर्म थकी सुख होय।

धर्म करंता जीव को दुखिया न दीठा कोय।

धर्मी जीव कभी दुःखी नहीं हो सकता। धर्म का त्याग करने से ही जीवन दुःखी होता है।

लोग कहते हैं महँगाई बहुत बढ़ गई है। घी आज १४ रुपये किलो बिक रहा है। कैसे कोई खाये? सच है, पर धर्म की महँगाई तो इससे भी अधिक बढ़ गई है। उसका क्या किया जाय? पहले के लोग कितने पौषध करते थे, कितनी तपश्चर्या करते थे, कैसे नियम से रहते थे, ब्रह्मचर्य का कैसा पालन करते थे और आज आप कितना कर रहे हैं? आज साधु भी कितने कम बनने लग गये हैं। यह महँगाई कितनी बढ़ गई है, इस ओर आपने ध्यान दिया है? खाने-पीने की चीजों की महँगाई भले हो जाय, पर धर्म की महँगाई नहीं होनी चाहिये। क्षमा, दया, दान, न्याय, नीति की उदारता बनाये रखो, उसमें महंगे मत बनो। अन्यथा आत्मा का उत्थान कैसे हो सकेगा?

जिसमें सुख नहीं है, अज्ञानी वहीं सुख समझता है। पैसे में सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, पर अज्ञानी और मोहांध पुरुष उसी में सुख समझ लेते हैं और दुर्गति कर बैठते हैं। स्त्री का मोह दुःख देने वाला है, नरक और तिर्यच गति में ले जाने वाला है। गोशालक के श्रावक भी पर स्त्री सेवन से दूर रहते थे और माँ बहिन समझते थे तो भगवान् के श्रावकों का तो कहना ही क्या? उनका आदर्श तो उच्चतम होना ही चाहिये। पर आज आप कैसे हो? इसको भी देखो। पर स्त्री को देख कर, उसमें मोहित होकर लोग आज भी पाप कर बैठते हैं। पर स्त्री का स्पर्श भी पाप बताया गया है, वहाँ उससे भोग भोगने की इच्छा करना कितना बड़ा पाप है? इसीलिये भगवान् ने स्वदार संतोष नामक चौथा व्रत कहा है। श्रावकों को आजीवन इस व्रत का पालन करना ही चाहिये।

गोवर्धन भंगी रतनसी सेठ का बड़ा साफ करता है। एक दिन वह अपनी नव-वधू को लेकर सेठ का बाड़ा साफ करने आता है। सेठ उसकी औरत को देखता है तो मोहित हो जाता है। ऐसी सुन्दर स्त्री और भंगी के घर में? उच्चकुल में पैदा होकर भी रतन सेठ भंगी की औरत के पीछे पागल हो जाता है। वह गोवर्धन से कहता है-सुन, कल से बाड़ा साफ करने के लिए तू अपनी औरत को ही भेजना।

अब से तेरी पगार में ५ रुपया बढ़ा दिये जायेंगे। गोवर्धन तो खुश हो गया। खुशी-खुशी घर गया और माँ-बाप को भी यह शुभ समाचार कह सुनाया। उसके पड़ोसियों ने भी सुना तो मालती से कहा सेठ को तो तेने पहली नजर में ही वश में कर लिया। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है सेठ खुश हो गया तो बढिया-बढिया साड़ियाँ पहनने को मिला करेगी?

मालती सोचने लगी- यह सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या बड़े घर के सेठ भी नीच जाति की

औरत के प्रति कुदृष्टि कर सकते हैं? मालती समझदार औरत थी। नीच घर में उत्पन्न हुई थी तब भी गीता और रामायण वह सुन चुकी थी। वह रोज सेठ का बाड़ा साफ करती और वापस घर लौट आया करती। कहीं ऊपर नजर करके भी नहीं देखती।

एक दिन सेठ ने उसे बुलाया-मालती! यह सुनकर मालती घूँघट निकाल लेती है और कहती है-हाँ, सेठ सा। क्या हुकुम है?

सेठ कहता है-घूँघट क्यों निकालती है मालती? आज तो जमाना पर्दा हटाने का है। ले, यह साड़ी ले जा और कल पहन कर आना।

मालती साड़ी लेकर घर चल देती है। सास देखती है तो बड़ी खुश होती है। मेरी बहू बड़ी भाग्यशाली है कि उसे तो आते ही सेठ ने नई साड़ी दे दी पर मुझे तो कभी एक फटा कपड़ा भी नहीं दिया। सासु बोली-सेठ ने कुछ कहा भी तुझे? मालती बोली-रोज साफ करने आया कर। बस इतना ही सेठ ने मुझ से कहा था।

मालती दूसरे दिन सेठ के यहाँ जाती है। गोवर्धन ने कहा-मालती, नई साड़ी पहन कर जा न? पर मालती ने कहा-नहीं, मुझे नहीं पहननी है, मैं अपनी साड़ी में ही खुश हूँ। मालती ठीक समय पर पहुँच जाती है। सेठ भी तैयार बैठा था। मालती बाड़ा साफ कर रही थी कि सेठ ने आवाज दी-मालती! सफाई हो गई। मालती ने जवाब दिया-सेठ सा! अभी तो आधी हुई है। सेठ ने कहा-उसे छोड़ पहले अन्दर की मोरी साफ कर दे, फिर वह साफ करना।

मालती जैसे ही अंदर गई कि सेठ ने किवाड़ बंद कर दिये। मालती दरवाजा खोलने जाती है तो सेठ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है-मालती मैं तुझे चाहता हूँ। तू मेरी इच्छा पूरी कर, मैं तुझे मालामाल कर दूँगा।

मालती कहती है - सेठ! आप भी कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं। मेरी जाति क्या है और आप कौन है? इसका भी विचार करिये। मेरे जैसे तो आपके लड़के हैं। थोड़ा ख्याल कीजिये।

सेठ ने कहा-बकबक मत कर, आज तो तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी।

इतने में तो मालती का पौरुष जाग उठा, उसने सेठ के मुँह पर तीन तमाचे जड़ दिये। सेठ तो वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ा। कायर में हिम्मत भी कितनी होती है? मालती ने दरवाजा खोला और सीधे अपने घर चली आई। सेठ का बाड़ा भी पूरा साफ नहीं किया। सासु ने जब मालती को आते देखा तो पूछा आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या सफाई नहीं की? मालती ने कहा-मुझे तुमने कहाँ भेज दिया? वह सेठ नहीं राक्षस है, मेरे शरीर का प्यासा है, मैं वहाँ अब हर्गिज नहीं जाऊँगी। मैंने सेठ को आज यह बता दिया है कि दूसरों की औरतों पर बुरी नजर करने का क्या फल मिलता है?

सासु ने पूछा-क्या किया तेने?

मालती ने कहा-मैंने तीन चपत लगाये हैं सेठ के।

अरे रे! यह क्या किया तूने, सेठ हमारे मालिक हैं, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, नहीं तो हम भूखों मर जायेंगे। बहू, तू तो मेरे घर में ऐसी आयी है कि हमारी रोटी बंद करवा कर दम लेगी।

मालती कहती है-क्या सेठ की खुशी में ही हमारी खुशी है? तो क्या मैं वेश्या बनूँ? यह मुझ से नहीं हो सकता। मैं एक आदमी की औरत बनकर आयी हूँ-गांव की वेश्या नहीं, जो सब को खुश करती फिरूँ। मैं कल से सेठ के यहां नहीं जाऊँगी।

कहिये, नीच गोत्र में उत्पन्न हो कर भी मालती के संस्कार कैसे थे? उच्च शिक्षा के हिमायतियों! जरा अपने लड़के लड़कियों के संस्कारों की तरफ भी ध्यान दो। उच्च शिक्षण के नाम पर क्या अपनी संतानों को कुसंस्कारी तो नहीं बना रहे हो? शिक्षा को मैं बुरा नहीं कहती, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता, पर उसके साथ जो बुराइयाँ घर कर गई हैं उन्हें दूर करना चाहिये-सहशिक्षण भी उन बीमारियों का एक मूल कारण है। इन बीमारियों को दूर नहीं करोगे तब तक सुसंस्कार कैसे पैदा हो सकेंगे?

मालती अपने धर्म पर दृढ़ रहती है, सासु गोवर्धन से कहती है-तेरी बहू क्या आई अपनी रोटी भी बंद हो जायेगी। वह तो सेठ को भी मार कर आई है। भगवान् जाने सेठ हमारी नौकरी चालू रखेंगे या छोड़ देंगे। किसी भी तरह तू मालती को समझा कर सेठ के पास जाने को राजी कर।

गोवर्धन भी मालती को समझाता है, पर मालती अपना शरीर बेचने को तैयार नहीं होती है। गोवर्धन उसे मारता है, सास, ससुर भी मारते हैं पर वह अपने धर्म से डिगती नहीं। कहती है-तुम मुझे मार भी क्यों न डालो, पर मैं सेठ के घर पर अब नहीं जाने वाली हूँ। जिससे तुम सेठ कह रहे हो वह सेठ नहीं राक्षस है, मेरे जैसी कितनी औरतों का शील उसने लूटा होगा।

मारने वाले थक गये पर मालती नहीं थकी। रात हो गई थी। सब अपनी-अपनी जगह सो गये। मालती कमरे में बैठी रही। गोवर्धन बाहर आकर खाट पर सो गया। उसने भी मालती को बहुत मारा है, तो वह उसके पास कैसे जा सकता है? मालती सोचती है-यह सब दोष मेरा ही है, मेरे माता-पिता ने तो मेरी भलाई के लिए ही किया, पर मेरी किस्मत में दुःख ही लिखा हुआ था, तो सुख कैसे मिल सकता है? अब मुझे क्या करना चाहिये? मैं अपने शील को सुरक्षित कैसे रखूँ? क्या आत्मघात कर लूँ? और क्या रास्ता रहा है? अपना धर्म बचाने के लिए वह अपने शरीर का बलिदान कर देना अच्छा समझती है।

भगवान् ने आचारांग में कहा है -

हे गौतम! जब तुम्हारा मन संयम में अस्थिर होने लगे तब तुम भूखे रहो-कम खाओ, चार रोटी की जगह दो रोटी ही खाओ। इतने में भी वह वश में न रहे तो घी, दूध, दही, शक्कर आदि का त्याग कर दो और रूक्ष आहार का सेवन करो। रूक्ष आहार से भी मन में काम-विकार शांत न हों तो खड़े-खड़े ध्यान करो। सारी रात ध्यान में खड़े रहो और इन्द्रियों को वश में करो। इतना करने पर भी मन

वश में न रहे तो ग्रामानुग्राम विचरण करो, एक जगह मत रहो। इससे भी मन शांत न हो तो आहार का सर्वथा त्याग कर संथारा कर लेना चाहिये, पर काम रूपी शैतान के वशीभूत नहीं होना चाहिये।

आगे चलकर भगवान् कहते हैं कोई आदमी शस्त्र से, जहर से या जल में डूब कर, आग में जल कर मर जाये तो उसकी अकाल मृत्यु ही कही जायेगी। जिससे उसका अनंत जन्म-मरण बढ़ता ही है, पर कोई स्त्री (या पुरुष) अपने शील के लिए-चारित्र के लिए फाँसी खाकर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो वह विराधक नहीं आराधक ही बनती है।

मालती ने अपने गले में फाँसी बाँधी और राम-राम करते उसने अपने प्राण छोड़ दिये। सास-ससुर राम-राम सुन रहे थे, पर आया कोई नहीं। वे तो इसी पर तुले हुए थे कि कल तो मालती को हमारा कहना करना ही चाहिये। इस तरह वह मान के वशीभूत पड़े रहते हैं। क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है? यह अज्ञानी नहीं सोच सकता है।

सुबह हुआ, सूरज निकल आया, पर मालती के घर का दरवाजा नहीं खुलता है। सास दरवाजा खट-खटाती है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आखिर दरवाजा तोड़कर देखा तो मालती मरी पड़ी थी। गले में फाँसी लगी हई थी। सास, ससुर सब रोते-चिल्लाते हैं, पर अब क्या हो सकता था। मालती तो अपने शील की रक्षा में बलिदान हो चुकी थी। अतः ज्ञानी कहते हैं -

अप्या चेव दमेयव्वो, अप्या हु खलु दुद्धमो।

अप्या दंतो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य।

(उत्तरा० १-१५)

आत्मा को जीतो-यही विजय सच्ची विजय है। जो उसको जीत लेता है वही इस लोक और पर लोक में भी सुखी होता है।

वरं मे अप्या दंतो, संजमेण तवेण य।

माहं परेहिं दमंतो, बंधणोहिं वहेहि य ॥

(उत्तरा० १-१६)

ज्ञानी कहते हैं बंधन और वध के परावलंबी दुःखों को भोगने से तो अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा का संयम और तप से दमन करूँ। स्वेच्छा से अपनी आत्मा का दमन करना अस्वेच्छा पूर्वक महान् दुःखों को भोगने से अच्छा ही है। स्वेच्छा से अट्टम का तप किया जाय तो उससे एक लाख वर्ष के नरक के पराधीन दुःख मिट जाते हैं। अब आपको क्या चाहिये? इसका निर्णय स्वयं करो तदनुसार धर्माचरण भी करो। मन को स्थिर रख कर भजन करोगे तो भजन भी सार्थक हो सकेगा।

भजन तारा गया भगत साव अेले, भगत तारा भजन गया सह अेले-

तनडु भले ने तारुं आसन वाले मनडु चडयु चगडोले

काम न आवे खरी वेले भजन तारा.....

सिर पर तिलक करने से मन का मैल धुलता नहीं है। शुद्ध मन से भजन करो तभी मन का मैल साफ हो सकेगा। धर्म कोई दिखावे की चीज नहीं है। वह तो दिल से होना चाहिये।

दुनिया तने तो धर्मी माने काम तारा परमात्मा पिछाणे टीला टपका करवा थी मन नां मैले धोवाये खरा?

कोई तुम्हें एक दिन की जेल दे दे तो वह भी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। हजारों रुपया खर्च करके भी तुम जेल में जाना पसंद नहीं करते हो। क्योंकि उससे बदनामी होती है, नाम पर कलंक का टीका लगता है। तो फिर इस संसार रूपी जेल में क्यों पड़े हुए हो? उससे मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? यह जेल तो उस जेल से भी ज्यादा खराब है। इससे मुक्त होने का मार्ग ज्ञानियों ने हमें बताया है—अपनी आत्मा का ही दमन करो, दूसरों के अवगुण मत देखो, मान छोड़ों और गुणों को ग्रहण करो, यही ज्ञान का सार है। जो भव्य जीव ऐसा करेंगे वे ही अजर अमर पद प्राप्त कर सकेंगे।

सोमवार ता० २९-७-६८

(३०)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वे मान को जीतने वाले थे। मान कषाय के चार स्तम्भ बताये गये हैं। उनमें पहला स्तंभ है अनन्तानुबंधी मान। यह मान पाषाणस्तंभ जैसा है, जो कि नमता नहीं है। अपने को ही सच्चा समझता है और तो ठीक, भगवान् की भी भूल निकालने को तैयार हो जाता है। वह सिद्धान्तों के भी विरुद्ध उत्सूत्र प्ररूपणा करने लग जाता है।

कसाई पापी होता है, पर उससे भी अधिक पापी उत्सूत्र प्ररूपणा करने वाला होता है। कसाई तो पाड़े, बकरे और गेंटे को ही मारता है, पर यह तो आत्मा का ही हनन कर देता है। अनेक आत्माओं को विपरीत मार्ग पर चढ़ा कर अनन्त संसार में भटका देता है।

आनंदधन जी ने कहा है -

पाप नहि कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यों
धर्म नहि कोई जग सूत्र सरीखो।
सूत्र अनुसारे जे भविक किरिया करे,
तेहनु शुद्ध चारित्र परीखो-
धार तलवारनी सोहयली, दोह्यली।
चउदमां जिन तणी चरण सेवा।

उत्सूत्र प्ररूपणा करने जैसा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है और सूत्र सिद्धान्त जैसा धर्म भी इस दुनिया में नहीं है, अतः सूत्रानुसारी बन कर जो भव्य जीव धर्म क्रियाएं करते हैं वे ही शुद्ध चारित्रशील बनते हैं। उनका जीवन ही आदर्श जीवन कहा जाता है।

शरीर स्वस्थ हो, रंगरूप भी अच्छा हो, पर मस्तिष्क ठीक न हो तो जैसे उसे पागल कहा जाता है। कोई भी उससे बात करना ठीक नहीं समझता। ऐसी ही हालत उत्सूत्र प्ररूपक की भी समझनी

चाहिये। वह सामायिक-प्रतिक्रमण, पौषध, नवकार मंत्र का जाप वगैरह सब क्रियाएँ करता है, पर उसकी प्ररूपणा मिथ्या होती है, वीतराग धर्म के विरुद्ध होती है अतः वह निह्व ही कहा जाता है क्योंकि वह सत्य को छोड़कर असत्य का ही प्रचार करता है।

सत्य तो तीनों काल में सत्य ही रहने वाला है, वह असत्य कभी हो नहीं सकता। दो और दो चार ही होंगे, अमेरिका और इंग्लैण्ड कहीं भी चले जाइये, चार ही कहे जायेंगे। ५ हो नहीं सकते। भूत और भविष्य में भी वे ५ नहीं बन सकेंगे। चार ही रहेंगे ऐसा अबाध्य सिद्धान्त ही निर्दोष होता है। षट् द्रव्य जो कहे गये हैं-धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय-वे सभी अपने-अपने में ही परिणमन करते हैं। एक दूसरे में परिणमन वे नहीं कर सकते। दो द्रव्य मिल कर भी एक द्रव्य में परिणमन नहीं कर सकते हैं। जीव अजीव नहीं बन सकता और अजीव जीव नहीं बन सकता। जो विपरीत प्ररूपण करता है तो अनेक आत्माओं को डुबाने वाला बनता है अतः उसे कसाई से भी बुरा कहा गया है।

सूयगडांग सूत्र में कहा है

अदक्खू दक्खुवाहियं, तं सहहसु अदक्खुदंसणा ।

हंदि हु सुणिरुद्ध दंसणे, मोहणिण कडेण कम्मणा ॥

हे अचक्षुवान्! वस्तु सामने पड़ी है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम उसे बाहर ढूँढ रहे हो? कोई पावापुरी जा रहा है तो कोई शिखरजी। कोई मथुरा तो कोई हरिद्वार। लेकिन वह वहाँ कैसे मिल सकती है?

बोले ते बीजो नहि परमेश्वर छे पोते ।

पण अज्ञानी आंधलो अलगो रहीने गोते ॥

बोलने वाला और कोई नहीं वह स्वयं है-आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अज्ञानी उसे नहीं समझता। वह तो उसे बाहर ढूँढता फिरता है।

एक छे ने बे कां भाल तारो ओटलो तुं का वाल ।

हुने तुं जाय मरी-पाछल रहे अे हरी ।

मैं चैतन्य देव हूँ। मेरी जाति के ही सभी प्राणी हैं। कीडी और कुंथुएँ में भी वही आत्मा है। जीव मात्र में समान गुण और समान प्रदेश हैं। आवरण को लेकर जीव छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है। आत्मा तो देह से भिन्न सच्चिदानंदमयी है। शरीर वह नहीं है।

मैं हूँ तभी तक समाज का काम चलता है, मैं न रहूँगा तो अंधेरा हो जायेगा, ऐसा अभिमान करना भी ठीक नहीं है। मानी पुरुष नमन में भी शर्म अनुभव करता है। वह अपने पिता को भी नमस्कार नहीं करना चाहता। समझता है, मैं तो बी. ए. पास हूँ-मेरे पिता क्या पढ़े हुए हैं। वे तो पुराणपंथी हैं। यह मान कषाय ही है। यह जब मन में आ जाता है तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं।

**तरवा लीधु तुं तुंबडुरे तरतां तोड़ी नांख्यो तार
अंते ओरतो रे करतां सुधरे शुं काम!**

तुम्बडा तैरने का साधन है। लेकिन कोई उसका सहारा न ले और उसे बीच भंवर में ही छोड़ दे तो उसकी क्या स्थिति होगी? तैरने वाला तुम्बडे के अभाव में पानी में ही डूब कर मर जायेगा। वैसे ही सूत्र सिद्धान्त भी हमारे तैरने के साधन हैं-उनका सहारा लेकर जीव भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा वे भी भवसागर में डूब जाते हैं-

मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय।

जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय।

शिक्षा जैसे-जैसे बढ़ती है वैसे-वैसे जीवन में नम्रता भी आनी चाहिये। ईमानदारी और प्रामाणिकता के सदगुण ही ज्ञान से आने चाहिये। अगर ये गुण न आवें तो समझ लो वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं मिथ्याज्ञान ही है।

६ वर्ष का लड़का छोड़कर उसका पिता गुजर गया। माँ अकेली रह गई। जो कुछ पास में था वह बीमारी में खर्च हो गया। अब क्या करे? कहाँ जाये? औरत ने सोचा पति तो मर गया है और मैं ८ महीने घर के कौने में पड़ी रहूँ तो काम कैसे चलेगा? वह अपने संबन्धियों को बुलाती है और कहती है-मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वह सब बीमारी में खर्च हो गया। अब तुम्हीं मेरे सहायक हो। तुम कहो वैसे मैं करने को तैयार हूँ। नौ महीने तक घर में बैठकर क्या करूँगी? यह सुनकर संबंधी भी आमने-सामने देखने लगते हैं। सहायता का समय आता है तो कोई आगे नहीं आता। क्योंकि-

सुख ना साथी स्वार्थ साधवा, सगा बनी उभराय।

कोण पोतानुं कोण परायुं दुख मां सह समजाय।

तू वीर वीर पुकार, छे स्वारथियो संसार।

जब पास में पैसा होता है तब तो सब आते-जाते रहते हैं और संबंध भी अपना बताते हैं, पर दुःख में खबर लेने कोई विरले ही निकलते हैं। अपना और पराया दुःख में ही मालूम होता है।

संबंधियों ने झबकमां से कहा-तुम एक महीना तो घर में रहो, बाद में कहीं भी आ जा सकती हो। सवा महीने के लिए हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे।

वह घर में रह कर दूसरों का काम करती है। गुदड़े सीना और अन्य गृहस्थी के काम कर दिया करती है और उससे अपना पालन-पोषण करने लगती है। जो लोग उसे कुछ मदद भिजवाते हैं, उनका आभार मान कर वापस लौटा देती है। अपने काम से ही अपना गुजारा चला लेती है। वह अपने लड़के सुमन को भी स्कूल भेजती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। किसी भी चीज की कमी उसे महसूस नहीं होने देती है। धीरे-धीरे लड़का बड़ा हो जाता है और पढ़ लिखकर डाक्टर बन जाता है। उस दिन माँ की खुशी का भी कोई पार रहा होगा? माँ सोचती है-मेरा लड़का डाक्टर बन गया है, अब मेरे दिन

फिर जायेंगे-भाग्य में कुछ सुख भी मिलने लगेगा। कई लोग सम्बन्ध करने के लिए आते हैं। सुमन शादी नहीं करना चाहता है, पर माँ कहती है, बेटा, तुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर मुझे जल्दी है, मैं तुम दोनों को देख लूँगी तो मेरा भार हल्का हो जायगा।

आखिरकार नरोत्तम भाई की लड़की निर्मला के साथ सुमन की शादी हो जाती है। निर्मला बी. ए. पास है और उसे पति भी डाक्टर मिला है फिर क्या चाहिये? वैसे ही निर्मला को पढ़ाई का अहंकार था और ऊपर से डाक्टर की पत्नी होने का विशेष अहंकार हो गया। करेला और नीम चढ़ा जैसी बात हो गई। वह अपनी सासू से भी दब कर नहीं रहती। पति से दबने की तो बात ही नहीं थी। निर्मला की सुन्दरता में सुमन भी पागल हो जाता है और वह भी उसके कहने में हो जाता है, निर्मला रोज अपनी नई-नई फर्माइशें सुमन को कहती है और सुमन भी उसे पूरी करता रहता है। आज हाथ घड़ी लाया तो कल ट्रांजिस्टर लाया, परसों मोती का हार तो तरसों हीरे की अंगूठी। यों उस पर ५ हजार रुपये का कर्जा भी हो गया, पर वह मना नहीं करता। जो निर्मला कहती वह अवश्य लेकर घर आता। खाली हाथ कभी नहीं लौटता। सासू बेचारी चुपचाप पड़ी रहती है। निर्मला से सभी डरते रहते हैं।

ज्ञानी कहते हैं कि मान क्रोध को उत्पन्न करता है -

क्रोध श्नी मूढता आवे, मूढत स्मृति ने हरे।

स्मृति लोपे बुद्धिनाश, बुद्धि नाशे विनाश छे ॥

क्रोध से लज्जा चली जाती है और शठता आती है तथा एक दिन वह सर्वनाश का कारण बन जाती है।

निर्मला अपने उग्र स्वभाव से घर में तंग वातावरण बनाये रखती है और उसे वह अच्छा भी समझती है। ज्ञानियों ने इसे दर्शन मोह कहा है। मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, अन्यथा घर के लोग सीधे नहीं चलेंगे और बखेड़ा खड़ा कर देंगे। ऐसा समझना दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय कर्म की स्थिति ७० कोटाकोटि सागरोपम की कही गई है।

साधारण आदमी क्रोध करता है तो बाद में उसे पश्चात्ताप ही होता है। परन्तु जिसे पश्चात्ताप न हो और जो उसे अच्छा समझे वह दर्शनमोहनीय कहलाता है। निर्मला का क्रोध ऐसा ही था। कोई उसे जवाब में कुछ कह देता तो वह अपना सिर पीटने लग जाती थी। अतः कोई उसे कुछ नहीं कहता था।

एक दिन एक भिखारिन आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और रोटी माँगने लगी-बहिन! तेरा भगवान् भला करेंगे, मुझे खाने को रोटी दे दे।

निर्मला उस पर क्रोधित हो जाती है और कहती है-चली जा यहां से, मैं कुछ देने वाली नहीं हूँ।

भिखारिन भी जिदी थी। बोली-मैं भी लिये बिना हटने वाली नहीं हूँ। दे दे न बहिन एक रोटी?

द्वार पर कोई दुःखी भिखारी आ जाय तो उसकी सहायता करना भी मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिये। तुम देना चाहो तो दो, पर मुँह से तो उन्हें बुरा वचन मत कहो। गरीबों की हाय भी बुरी होती है।

तुम्हारे महल खाली पड़े हों और उन गरीबों को कहीं रहने का ठोर न हो, ठंड और पानी से वे सिकुड़ रहें हों तो उन्हें अपने महल में कहीं भी बैठने को जगह दे दोगे, तो इससे वे खराब नहीं हो जायेंगे।

तारा महेलो खाली सड़ता, भूतडा त्यां जड़ वासो करता।

आश्रय माटे कंडक अभागी मानव जीवो पंथ रजलता

अढलक सुख नो स्वामी तुं मानवता जो खोवे-दुखिया-

आपको मालूम होगा कि विनोबाजी ने भूदान की प्रवृत्ति शुरू की है। तुम्हारे पास अन्न ज्यादा है तो खाते-खाते जो बच जाय उसका दान कर दो, कपड़ा ज्यादा है तो वह दे दो, अन्नदान वस्त्रदान दे दो। उससे भी गरीबों का भला ही होगा। लेकिन आज तो हमारी बहिनें फटी हुई साड़ियाँ भी नहीं देती हैं उनसे भी वे बर्तन लेने का मोह रखती हैं। बर्तनों की तुम्हारे यहाँ क्या कमी है? वह साड़ी किसी गरीब को दोगे तो उससे उसके दो-चार महीने गुजर जायेंगे। आगे के श्रावक तो ऐसे होते थे कि जो सदैव अपना द्वार खुला रखा करते थे। उनकी उदारता का तो नमूना नहीं मिलता। ऐसे वे उदार थे-

उदारतानो ऊँचा नमुनो जेनी जोडीये हजुये नथी ए

स्वेदश रक्षण धर्म ने खातर द्रव्योनी रेलो जेणे रेली हती अे

एक दिन जैनै भारत वर्षनुं, भूषण थई ने शोभ्या हताअे।

रिद्धि सिद्धिथी भरपूर जैनो, शासनना वीर बन्या हताअे

दानवीर जगदूशाह, वीर भामाशाह और खेमा देदराणी जैसे नर रत्न हो गये हैं, जिन्होंने दुष्काल में भी लोगों की मदद की। उनको मरे आज सैकड़ों वर्ष हो गये किन्तु उनका नाम आज भी अमर है।

नाम रहंता ठाकरा, नाणा नहीं रहन्त।

कीर्ति केरा कोटडा, पाड्या नहि पडन्त॥

उनकी जैसी उदारता आज कहाँ है? फिर भी कुछ लोग जीवन में उदारता बताते हैं, यह एक सद्गुण ही है। जिसका उन्हें लाभ तो मिलने वाला ही है। क्योंकि सत्कार्य में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है।

वह भिखारिन द्वार से हटती नहीं है। निर्मला भी उसे कुछ देती नहीं है। साधु ने यह देखा तो सोचा कहीं भिखारिन कुछ कर देगी तो बहू नाहक तकलीफ में पड़ जायेगी। वह उठी और रसोड़े में से दो रोटी भिखारिन को देते हुए कहा-अब चली जा यहाँ से। भिखारिन रोटी लेकर चली गई, पर निर्मला अब सासु से ही झगड़ा करने लग गई। तुम्हीं भिखारियों की आदत खराब करती हो, देते हैं इसीलिये वे लोग यहाँ आते रहते हैं। मैं अपने यहाँ भिखारियों को आने नहीं देना चाहती हूँ।

सासु कहती है, बहू! हल्के आदमियों से मुँह नहीं-लगना चाहिए। तुम्हारा पुण्य प्रबल है, घर में आनंद है। कुछ गरीबों को भी दे दिया जाये तो वह कम होने वाला नहीं है। एक रोटी उसे दे दो तो यहाँ कौन भूखा रह जाने वाला है? तेरे पास तो आज सब कुछ है मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तब

भी मेरे से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाता था, तो तू गरीबों को खाली हाथ क्यों जाने देती है। क्या तेरे माता-पिता ने गरीबों की मदद करना नहीं सिखाया है ?

निर्मला यह सुनकर तो आग बबूला हो गई। वह अपने कमरे में आई और उदास होकर बैठ गयी। सुमन आया। निर्मला को उदास बैठा हुआ देखा तो पूछा क्या बात है ? उदास क्यों बैठी हो ? खाना नहीं खाना है क्या ?

निर्मला कहती है-तुम्हारी माँ ने आज मुझे ही नहीं मेरे माता-पिता को भी जी भर के गालियाँ दे डाली हैं। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। सुमन भी औरत की बातों में आ जाता है और एकपक्षी बात को सुन कर माँ पर क्रुद्ध हो उठता है। उसे क्या मालूम कि उसकी माँ ने उसके लिए कैसे-कैसे दुःख उठाये हैं ?

दीकरा काजे देव मनावे, मा बापो दिन रात।

दीकरा मोटा थाता मारे, माँ बापो ने लात (२)

तू वीर-वीर पुकार, छे स्वारथीयो संसार।

सुमन पत्नी की बात सुनकर माता के पास जाता है और उसकी चोटी पकड़ कर कहता है चल निकल जा मेरे घर से! ऐसा क्या कह दिया तुमने निर्मला को कि वह आज मरणतुल्य है!

बंधुओ! जिस मां ने अपना खून पसीना एक कर बालक को पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया, मेहनत मजदूरी कर दिन-रात एक किया, वही लड़का उसकी चोटी पकड़ कर यह कहे कि चल निकल जा घर से तो उसको कितना असह्य दुःख हुआ होगा ?

माँ कहती है-मैं तो अभी तक मेरी इज्जत के खातिर ही जैसे-तैसे यहाँ पड़ी हुई थी। अब तुम दोनों अगर यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो लो, मैं अभी चल देती हूँ। मेरे रहने से ही तुम्हें दुःख होता है तो मैं माँ हूँ तुम्हें दुःखी कैसे देख सकती हूँ ? तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख में ही माँ का भी सुख समाया हुआ है। माँ अपनी साड़ी लेकर चल देती है। डाक्टर यह भी नहीं पूछता कि कहाँ जायेगी ? और कहाँ रहेगी ?

माँ को क्या पता था कि शादी करके मेरा लड़का ही मुझे घर से बाहर निकाल देगा। औरतों के पीछे आज कई लोग अपने माता-पिता का भी अपमान करते शर्म महसूस नहीं करते हैं।

एक औरत रोज-रोज अपने पति को मरने का डर बताया करती थी। पति कुछ भी कहता तो वह आग में जल जाने का कह दिया करती। एक दिन पति ने सोचा आज जरा देखो तो सही इसके बोलने में सच्चाई कितनी है ? पत्नी रोटी बना रही थी। पति ने कहा-तुमने आज वह काम क्यों नहीं किया ? पत्नी जवाब में वही कहने लगी, मुझे कुछ नहीं कहना नहीं तो मैं आग में जल मरूँगी।

पति बोला-तू रोज-रोज कहती ही कहती है-मरती तो है नहीं। लेकिन आज अगर तू खुद नहीं जल मरेगी तो मैं खुद तुझे मार दूँगा। यह कहकर उसने ज्यों ही चूल्हें से अंगारे निकाले कि वह भाग

खड़ी हुई। मरना कहाँ आसान होता है? दूसरे दिन वह ठिकाने आ गई। फिर कभी उसने मरने का नाम नहीं लिया।

लेकिन सुमन डाक्टर वैसा नहीं था। वह औरत का गुलाब बन गया था। उसने माँ की तो बात ही नहीं सुनी और औरत के कहने से अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया। बेचारी फिर से मजुरी करके अपना पेट भरने लगी। रहने के लिए एक अंधेरी कोठरी किराये पर ले ली। दिन भर पड़ोसियों का काम करती और अपने दिन बिताने लगी। दूसरी औरतें कहती-माँजी, तुम्हारा लड़का तो डॉक्टर है, तुम क्यों यहाँ रहती हो और दिन भर मजुरी करती हो? जबक माँ कहती है भजन तो अकेले में ही अच्छा होता है। वह यह नहीं कहती कि लड़के ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है? आखिर माँ ही तो है। अकस्मात् वह एक दिन बीमार हो जाती है, चल फिर भी नहीं सकती। लोग उसे सुमन डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सुमन अपने मरीजों को देख लेने के बाद उसे देखता है और दवा देता है। वह यह भी नहीं कहता कि घर चल। जैसे वह अपनी माँ को पहचानता ही नहीं हो। आठ दिन तक दवा लेने से वह ठीक हो गई। नवें दिन उसने माँ को दवा का बिल भी दे दिया। माँ आश्चर्य में डूब जाती है। घर आकर वह सोचती है-दवाई का बिल तो उसे देना ही चाहिये, पर मेरा बिल भी तो अभी तक बाकी है। वह मैं भी उससे वसूल क्यों नहीं करूँ। यह सोच कर वह एक कागज लेती है और उस पर अपना नाम पता लिख कर अपना बिल भी इस प्रकार बना लेती है-

मैंने तुझे ९ महीने तक गर्भ में रखा उसका १० हजार रुपये

मैंने तुझे जन्म दिया उसका १० हजार रुपये

मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और शादी कराई उसका १० हजार रुपये।

कुल ३० हजार रुपये का मेरा बिल है, उसमें से तू अपनी दवाई का रुपया काट कर बाकी रुपये मुझे मेरे पते पर भेज देना। यह कागज वह पड़ोसी के हाथ डॉक्टर को भिजवा देती है।

डॉक्टर ने जब यह बिल देखा तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब उसे होश आया कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया और मैंने उसके साथ कैसा बरताव किया है? पत्र में पता था ही। वह अपनी मोटर ले वहाँ पहुँचा और माँ के पैरों में पड़ कर बोला-माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे अब तक समझा नहीं था। आज तू ने मुझे समझा दिया है कि तू मेरी माँ है? मेरे लिए तू ने कितने कष्ट सहन किये और इस योग्य बनाया, पर मैं कैसा कृतघ्न निकला कि तुझे ही दुःख पहुँचाया-

लाखों कमाता हो भले, माँ बाप जेना ना ठर्या

ऐ लाख नह पिण राख छे, ए मानवुं भूलशो नहीं,

भूलो भले बीजुं बधू, मा बापने भूलशो नहीं,

अगणित छे उपकार अेना अह विसरशो नहिं,

माँ मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर। औरत की बातों में आकर मैंने तेरा अपमान भी कर दिया।

अब मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकूँगा? तेरा बिल चुकाने के लिए मैं अपनी चमड़ी के जूते बना कर भी तुझे पहनाऊँ तो मैं उससे उन्नत नहीं हो सकता हूँ। चल अपने घर चल। अब मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकता।

माँ कहती है - तेरी औरत से भी पूछ कर आया है न? डाक्टर कहता है-अब मैं उसे ठीक कर दूँगा। तू उसकी फिकर अब मत कर।

डाक्टर अपनी माँ को लेकर घर आता है। निर्मला उसे देखती है तो कहती है-आज तुम्हें क्या हो गया है, सो इन्हें तुम वापिस ले आये हो?

डाक्टर कहता है-बस, अब तू एक शब्द भी मत बोल। निर्मला कहती है-तो क्या मैं इनकी सुना करूँगी? डाक्टर कहता है - हाँ, तुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी बोल कर सकती हो तो ठीक, वरना चली जा यहाँ से?

निर्मला समझ जाती है कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वह कहती है मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। तुम्हारे साथ मैं भी इसकी सेवा करूँगी। बन्धुओ! दृष्टि बदली कि झगड़ा मिट जाता है। सब आनंद से रहने लगते हैं। मान का कषाय रहता है तब तक ही जीव को हिताहित का भान नहीं होता है। वह हटा कि वह उसे समझने लग जाता है।

भगवान् ने अनन्तानुबंधी मान को पाषाण स्तंभ की तरह कहा है।

अप्रत्याख्यानी मान को हड्डियों के स्तंभ जैसा कहा है।

प्रत्याख्यानावरण मान को लकड़ी के स्तंभ जैसा कहा है।

संज्वलन मान को बेंत की तरह कहा है।

जो भी इस मान कषाय को छोड़कर सरल बनेंगे वे ही सुधर्मास्वामी की तरह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

मंगलवार ता० ३०-७-६८

(३१)

सुधर्मास्वामी का गुणानुवाद चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे 'जीय माये' - माया को जीतने वाले थे।

छोटी सी कहावत है-

जहाँ कपट वहाँ चपट

जहाँ कूड वहाँ धूल

माया मित्रता का नाश कर देती है। जैसा कि कहा भी है -

माया मित्ताणि णासेइ

(दशवैकालिक ८-३८)

वर्षों पुरानी दोस्ती भी कपट करने से नष्ट हो जाती है। दगा किसी का सगा नहीं। इस माया से

हृदय में हीन भाव ही पैदा होते हैं। माया भी एक जाल है जिसमें मनुष्य फँस जाते हैं। यह मायाजाल बहुत खराब होता है। मायावी जीव ऊपर से अलग रहता है और अंदर से अलग होता है।

बगलो हंस जेवो शाय, नित्य नीरे नाना जाय,

जईने उभो रे अेक पाय, चित्त माँ माछला ने चहाय-आओने।

बगुला हंस जैसा ही सफेद होता है, ऊपर से सफेद पर अंदर से काला होता है। एक पैर ऊँचा कर वह पानी में खड़ा रहता है, मानो तपस्या कर रहा हो। पर जैसे ही मछली उछलती है कि वह अपनी चोंच में पकड़ लेता है। अतः ज्ञानी कहते हैं -

उज्ज्वलता ने आदरो शरीर न करशो शाम।

बग जेवा ठग ना बनो, करो हंस ना काम ॥

मुँह से कहना क्या और करना क्या, इसी का नाम माया है। मुँह से तो मीठे बनना और हृदय में जहर भरा रखना माया है -

हैयुं हलाहल ने मध झरती जीभडी

जवु होय जामनगर ने पहाँची जाये लिंगडी

डोबा ने डोबो कही कही बोलावाय नहि

वात बहार जाय नहीं, तमे रहया घरना

बीजा ने कहेवाय नहीं। बात.....

ठाणांग में चार तरह के मनुष्य कहे गये हैं -

१. जैसा मन में वैसा ही बाहर भी आचरण करने वाले पहले नंबर के मनुष्य होते हैं, जो सबका विश्वास प्राप्त करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी ऐसे ही महापुरुष थे। द्रोणाचार्य उनके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे फिर भी वे धर्मराज युधिष्ठिर पर विश्वास करते थे। एक दिन की बात है। द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे, पांडवों की सेना वे गाजर-मूली की तरह काटते जले जा रहे थे। श्रीकृष्ण ने देखा, अगर द्रोणाचार्य को मारा नहीं गया तो ये पांडवों की सेना को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा-अगर तुम द्रोणाचार्य को हराना चाहते हो तो तुम को थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम देख ही रहे हो, सारी सेना को वे अभी मार कर तुम्हें पराजित कर देंगे। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को जैसे-तैसे इसके लिए राजी कर ही लिया। द्रोणाचार्य को अपने लड़के पर बड़ा प्रेम था, श्रीकृष्ण ने कहलाया कि अश्वत्थामा मर गया है। यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र नीचे रख दिये।

उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा-क्या बात है? सच-सच बता, क्या अश्वत्थामा मर गया है?

युधिष्ठिर ने कहा-अश्वत्थामा हतो हत, फिर धीरे से कहा-नरो वा कुंजरो वा।

श्रीकृष्ण के कहने से धर्मराज ने इतना सा झूठ बोला, कपट किया उसका भी यह परिणाम हुआ कि उनका रथ जो कि जमीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, वह जमीन पर चलने लग गया।

मायावी का कोई विश्वास नहीं करता। वह वाचाल भी होता है।

मायावी बहु वाचाल लुब्ध मानी असंयमी।

स्वार्थी अस्नेहनुं पात्र, पाप साधु गणाय ते।

उसे पाप श्रमण भी कहा जाता है। कोई साधु को नमस्कार करे और यह कहे कि आप का शरीर कितना कमजोर हो गया है, तपस्या बहुत करते होंगे, आप ही तपस्वी हैं न?

साधु तपस्वी नहीं है, फिर भी यह उत्तर दे कि साधु तो तपस्वी होते ही हैं तो यह उसका मायाचार ही कहा जायेगा। भगवान् ने ऐसे साधु को पाप श्रमण कहा है। ऐसा मायाचार करने से साधु महामोहनीय कर्म का उपार्जन करता है। दशाश्रुत स्कन्ध में महामोहनीय कर्म बंध के ३० कारण बताये गये हैं-

कोई जीव तपस्वी नहीं, फिर भी तपस्वी कहलावे, कोई जीव ब्रह्मचारी नहीं है फिर भी ब्रह्मचारी कहलावे तो वह महामोहनीय कर्म ही बांधता है।

अतवस्सीए जे केई, तवेण पविकत्थई।

सव्व लोय परे तेणे, महामोहं पकुव्वइ।

(दशाश्रुतस्कन्ध १-२८)

अबंभयारी जे केइ, बंभयारीति हं वए।

गहहेव्व गवां मज्जे, विस्सर नयइ नदं॥

(वही ९-१४)

गायों के बीच में जैसे गधा दुर्गति प्राप्त करता है वैसे ही ऐसा पाप श्रमण भी अपनी दुर्गति कर लेता है। महामोहनीय कर्म की स्थिति ७० कोडाकोडी सागरोपम की बताई गई है। मायावी जीव यह नहीं समझता कि ऐसा बोलने से वह अपना अहित ही करता है। थोकड़े तो १५० पढ़ लिये, पर याद कुछ भी नहीं है और फिर भी वह पंडिताउपन का ढोंग करे तो यह उसका मायाचार ही कहा जाता है।

एक सेठ के यहाँ नई बहू आई। पास में ही एक माँजी रहती थी। सेठ ने माँजी से कहा-बहू नई है, उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है, तुम इसे रोज रसोई बनाना सिखाया करना। माँजी बहू को सिखाती है। जो भी बात वह सिखाती है, बहू सीख कर यह कह देती है कि यह तो मुझे भी आता था। मैं अपने घर भी ऐसे ही बनाती थी। माँजी को यह अच्छा न लगता था। रोज वह कुछ न कुछ बनाना सिखाती ही थी। कभी सीरा तो कभी श्रीखंड, कभी लड्डू बनाना तो कभी जलेबी बनाना। लेकिन बहू कह दिया करती, यह तो मुझे भी आता था। एक दिन सेठ के यहाँ मेहमान आये। सेठ ने दूध पाक बनाने के लिए बहू से कहा। बहू माँजी के पास पहुंची और बोली-माँजी! आज दूध पाक बनाना है, जरा बताओ तो वह कैसे बनाया जाता है?

माँजी ने कहा-तुझे तो सब बनाना आता है? फिर क्यों पूछ रही हैं?

बहू ने कहा-सेठजी की आज्ञा है तो उसका पालन तो करना ही चाहिये न? वह अपनी अज्ञानता प्रकट नहीं करती, हालांकि उसे बनाना आता नहीं है।

माँजी ने कहा-देख, पहले दूध गरम कर लेना, फिर उसमें थोड़ा नमक डाल कर हिलाना, जब वह गाढ़ा हो जाय तो थोड़े चावल डाल देना और पका लेना-यह दूध पाक हो जायेगा। बहू बोली-हाँ, यह तो मैं भी जानती थी मैंने अपने घर भी ऐसी बनाया था।

जो अज्ञानी होते हैं वे दूसरों का उपकार भी नहीं समझते हैं। आज अनार्य लोग भी कृपया कह कर कोई वस्तु माँगते हैं और लेकर Thank You धन्यवाद का शब्द भी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इतना विवेक भी नहीं है।

बहू ने जैसा कहा था वैसा ही दूध पाक बना दिया। सेठ आकर देखता है तो हैरान हो जाता है? यह कैसा दूध पाक? नमक डालने से तो दूध फट गया था। ऐसा दूध पाक बनाने को किसने कहा था? माँजी पास में ही खड़ी थी। वह बोली बहू को तो दूध पाक बनाना आता था। वह तो कहती थी कि मैंने अपने घर में भी ऐसा बनाया था। अब से अगर बहू सच्ची बात नहीं कहेगी तो मैं कुछ भी सिखाने वाली नहीं हूँ।

अतः कपट मत करो, जो कुछ सीखना है सरलता से सीखो। न आता है तो उसे छुपाओ मत। अपनी अज्ञानता को छिपाना भी ठीक नहीं है।

**प्रौढ थयो ने पलीया आव्या, उमर थई छे पचासजी,
वाणी ने वर्तन हजु जुदुरे भासे, क्यांक रही छे कचास,
मन तु तारू आप तपास
हेजी तारा मायला ने तुं चकास-मन।**

उपाश्रय में आते-जाते आपने वर्षों निकाल दिये, कई संतों का परिचय किया, पर आज कितने आगे बढ़े हो? या वहीं के वहीं रहे हो? प्रौढ हो गये हो, सिर पर सफेद बाल आ गये हैं, फिर भी वाणी और आचरण में सुमेल नहीं हो पाया है। माल जापान का है और बताते हो अमेरिका का। घी वेजीटेबल है और आप उसे शुद्ध बताते हो। मन की वृत्ति अंदर और बाहर एक सरीखी नहीं रहती है। जैसे लाईट का फ्यूज उड़ जाता है तो अंधेरा हो जाता है-नेगेटिव और पोजिटिव तार अलग हुए कि लाइट बंद हो जाती है, वैसे ही हमारी वृत्ति भी अंदर से मिली हुई नहीं है इसीसे यह विषमता नजर आती है। मुँह से आप अपनी निंदा करते भी थकते नहीं हो-

**अधमाधम अधिको पतित सकल जगत मां हुं,
अे निश्चय आव्या बिना साधन करशे शुं?**

पर दूसरा कोई आपको अधम कह दे तो आपका पारा कहाँ चढ़ जाता है? अभी तो अपने आप को अधमाधम कह रहे थे और अब दूसरे ने कह दिया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी बात ही तो वह भी कह रहा है। अतः ज्ञानी कहते हैं मन के अंदर और बाहर एक जैसे बनो, मन में अकषाय भाव पैदा करो, ज्ञान का प्रकाश अवश्य पैदा हो जायेगा।

किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो सफेद भी पीला दिखाई देने लगता है। इसी तरह कषाय से भी सब विपरीत ही प्रतीत होने लगते हैं। अतः कषायों को छोड़कर निर्विकारी अवस्था धारण करोगे तभी आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान कर सकेगी।

सुधर्मा स्वामी माया-कषाय से रहित थे। जो आत्मा सरल बनेगी और माया को जीतेगी उनका ही एक दिन कल्याण अवश्यंभावी है।

बुधवार ता० ३१-७-६७

(३२)

सुधर्मास्वामी मान और माया को जीतने वाले थे।

मा+या, मा=नहीं, या=जाना, जिस मार्ग पर नहीं जाना उसे माया कहते हैं। माया बहुत खराब होती है। क्रोध तो ऊपर से भी दिखाई देता है, पर माया तो दिखाई भी नहीं देती, वह तो छुप कर ही वार करती है। उससे बचना बहुत कठिन होता है इसीलिए माया को बहुत भयंकर कहा गया है।

मुख में राम और बगल में छुरी रखना माया है। मायावी जन मुँह से तो मीठे होते हैं और हृदय में विष से भरे होते हैं।

मायावी जन जो गुप्त रखने की बात होती है उसे खुली कर देता है और जो खुली रखने की बात होती है उसे गुप्त रखता है। पाप और अवगुणों को खुला करना चाहिये, पर उन्हें छुपा कर रखा जाता है। दान और पुण्य को गुप्त रखना चाहिये, उन्हें प्रकट कर दिया जाता है। यह कैसा विपरीत आचरण आज किया जा रहा है ?

पाप कीधा अघोरे छुपाव्या बहु

पुण्य कीधानो देखाव कर्यो बहु

भर्या अन्तर मां झेर।

बहार अमृत पण वेर

अेवा कामो जीवन मां मे आचरिया

शुंये शोभी रह्यो छे जिनवरिया-

पाप कीधा पछी पुण्य क्यांथी फले,

दुःख दीधा पछी सुख क्यांथी मले

चाल्यो नहि तारे पंथ, शिवरमणीना कंथ

माफी मांगु हुं तारी जिनवरिया शुं ये शोभी.....:

भयंकर पाप किये, कइयों का खाना हराम कर दिया, पीड़ा पहुँचाई, पराया धन हजम कर गये, पर उन्हें तो छुपाकर रखा और पुण्य का दिखावा बहुत किया। हमने तो ५०० आयम्बिल किये। प्रति वर्ष अठाई करता हूँ, अट्टम पौषध तो कायम करता हूँ, ब्रह्मचर्य का भी पालन करता हूँ। इतने रुपयों का

दान दिया है। क्या तुमने वह अखबार नहीं देखा? उसमें मेरे दान का विवरण प्रकाशित हुआ है। इस तरह आज दान का भी दिखावा बहुत किया जाता है। यह कीर्तिदान ही आज अधिक हो रहा है, गुप्त दान तो आज बहुत कम दिखाई देता है। कहीं-कहीं सुनने की जरूर मिलता है। नास्त नहीं है। 'बहुरत्ना वसुंधरा' आज भी ऐसे नररत्न हैं जो घर-घर जाकर अपने भाई-बहिनों की खबर लेते हैं और चुपके से उसे मालूम भी न हो सहायता कर आते हैं। पहले के लोग छाछ में भी रुपया या सोने की मोहर डाल दिया करते थे। ऐसा गुप्त दान ही सच्चा दान कहा जाता है। थोड़ा दान देना और सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना कीर्तिदान है। किसी गरीब की सहायता आप करते हैं, आपके पास अधिक है तभी आप उसे देते हैं, इसमें उस गरीब का तो कोई अपराध नहीं है। वह अभी दुःखी है इसलिए आपका दिया ले रहा है। सुख और दुःख तो धूप और छाया की तरह आते-जाते रहते हैं। अतः दान देकर ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो मुँह से तो बड़े मीठे बोलते हैं, पर अंदर से बड़े कडुवे होते हैं। मुँह से तो कहेंगे जरूरत होने पर मेरे पास अवश्य आ जाना, इसमें शर्म नहीं करना और अगर सचमुच उनके पास पहुँच जाओ तो वे कहते हैं, अरे, भाई, तुम थोड़ी देर से आये, अभी अभी मैंने सब दे दिये हैं। ऐसे लोग मायावी ही कहे जाते हैं।

एक सेठ था जिसके पास पैसा तो बहुत था, पर स्वभाव से बड़ा कृपण था। एक पाई भी किसी को देना नहीं चाहता था। कोई आदमी पाप तो करे और फल पुण्य का चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है? आपको आज पैसा मिला है और उससे आप गरीबों को लूटना चाहो, तो आगे पैसा कहाँ से मिलेगा? पुण्य तो पुण्य से ही मिलता है, पाप से वह हर्गिज नहीं मिल सकता। वह सेठ भी ऐसा ही था। किसी को देना होता तो उसका पैसा भी वह देना नहीं चाहता। उसकी औरत भी ऐसी ही थी। एक दिन सेठानी अपने घर में बैठी थी कि कुछ औरतें उसके सामने से निकलीं। सेठानी ने पूछा-कहाँ जा रही हो?

औरतों ने कहा-कुम्हार के यहाँ से कुछ बर्तन लेने जा रही हैं।

सेठानी ने कहा-चलो घूमना ही हो जायेगा, मैं भी साथ में चलती हूँ। सेठानी भी औरतों के साथ चल दीं। औरतों ने कुम्हार के यहाँ कई तरह के बर्तन देखे और जो पसंद आये पैसे देकर ले लिये। सेठानी को भी एक बर्तन बड़ा पसन्द आया पर उसके पास पैसे तो थे नहीं, उसने कुम्हार से कहा-मुझे यह बर्तन चाहिये। पर मैं साथ में पैसे नहीं लाई हूँ। कल भिजवा दूँगी। कुम्हार बोला-कोई बात नहीं सेठानी माँ! आप तो सेठ हैं, आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं। मैं आकर दुकान से ले लूँगा। आप बर्तन ले जाइयेगा।

कुम्हार अपने पैसे लेने दुकान पर गया। सेठ ने देखा तो पूछा-क्या है भाई! किसके पैसे लेने आये हो? कुम्हार ने कहा-सेठानी जी एक बर्तन ले गई थीं उसका एक रुपया चाहिये। सेठ रुपये के

बजाय सड़ा हुआ बाजरा ले जाने को कहता है। कुम्हार बाजरा देख कर कहता है मुझे बाजरा नहीं चाहिये। पैसे जब देना चाहें दे देना, ऐसा बाजरा तो मेरा गधा भी नहीं खाता है।

कुम्हार सेठ के घर की तरफ से निकलता है। सेठानी ने उसे देखा तो पूछा-तुम अपने पैसे ले आये हो न? कुम्हार ने कहा-सेठानी जी, सेठ सा. तो रुपये बजाय सड़ा हुआ बाजरा देने लगे, वैसा बाजरा तो मेरा गधा भी नहीं खाता है। आप की इच्छा हो तब मुझे पैसे भिजवा देना।

सेठानी को कुम्हार की बात चुभ गई। सेठ घर आया तो सेठानी ने कहा-कुम्हार को क्या कहा था आपने? सेठ-कुछ नहीं कहा, उसे बाजरा लेने को कहा था, पर वह कहता था ऐसा बाजरा तो मेरा गधा भी नहीं खाता है।

सेठानी-उसका माल तो अच्छा और मेरा खराब, कुम्हार ने भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा? चाहे जो हो जाये ऐसा उपाय करना चाहिये कि वह कुम्हार अपने यहाँ मांगने आवे और यह बाजरा उसे ही खाने को दिया जाय।

दोनों ने एक उपाय सोचा-यति जी को बुलाकर एक ऐसा यंत्र बनावें, जिससे अकाल पड़ जाय, पानी न हो, खाने को न मिले और वह कुम्हार विवश हो अपने यहाँ मांगने आवे और तब मैं उस के सिर पर टकौरा मारकर यह कहूँ कि ले खा ये बाजरा, ऐसा जब हो तभी मुझे चैन पड़ सकता है।

सेठ यति जी को बुलाकर घर लाया। सेठानी ने कहा-आप चाहे जितना रुपया ले लें पर ऐसा यंत्र (तावीज) बनाकर दें कि गाँव में दुष्काल पड़ जाय।

यति कहता है-ऐसा आप क्यों करना चाहती है? सेठानी सारी बात कह देती है। मुझे तो उस कुम्हार से बदला लेना है। वह मेरे घर आवे और मैं उसे यह बाजरा दूँ।

यति कहता है-आप कोई दूसरा उपाय सोचो। इससे तो हजारों आदमी भूखों मर जायेंगे, सैंकड़ों पशु बेमौत मर जायेंगे।

लेकिन सेठानी न मानी। आखिरकार यति जी ने एक मंत्र लिख कर दिया और कहा-इसको तुम हिरण के काले सींग में रखवा देना। जब तक यह मंत्र उसके सींग में रहेगा, दुष्काल ही बना रहेगा। देखना कहीं वह हिरण भाग न जाय, वरना १२ वर्ष का दुष्काल पड़ जायेगा। सेठानी ने वैसा ही किया। हिरण को बाड़े में बंद कर दिया। वर्षा ऋतु आई पर पानी नहीं बरसता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। पानी न बरसने से सब चीजें महंगी होती चली जाती हैं। भयंकर महंगाई हो जाती है गरीब लोग कैसे खरीद सकते हैं?

मा दिल्ली ते गढ थी उतर्या मोंघवारी मां

परवरिया गुजरात रे मोंघवारी मां.....

मा भूख भूख करता आवीयारे मोंघवारी मां,

तारा शा करीये सन्मान रे-मो.

इधर दुष्काल पड़ता है, लोग भूखों मरने लग जाते हैं। उधर वह हिरण भी भाग जाता है। नदी, तालाब सब सूख जाते हैं। कुम्हार भी भूखों मरने लगता है। इधर सेठानी गरीबों को अनाज बांट रही है। कुम्हार भी एक दिन सेठानी के पास अनाज लेने आता है। सेठानी ने उसे देखा तो सिर पर टपला मार कर कहा-ले, जो बाजरा तेरा गधा भी नहीं खाता था वह अब तू खा। सेठानी कुम्हार को वही बाजरा देती है। सेठानी की बात पूरी हो गई। अपने मान को पोषने के खातिर ही उसने यह सब माया-प्रपंच किया था। एक कुम्हार के खातिर उसने कितने भयंकर कर्मों का उपार्जन कर लिया। अतः ज्ञानी कहते हैं-मान कषाय को छोड़ो, कपट को छोड़ो और उदार बनो-सरल बनो। सुधर्मास्वामी ऐसे ही महागुणी थे। उनमें और भी कई गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया जायेगा।

गुरुवार ता० १-८-६८

(३३)

सुधर्मास्वामी का गुणानुग्राम चल रहा है। वे चार ज्ञान और १४ पूर्व के स्वामी थे। आज जो द्वादशांगी हमारे सामने है उसके रचयिता वे ही थे। उन्होंने हमें चार तरह से सूत्रसिद्धान्तों का ज्ञान कराया है-

द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्मकथानुयोग। इसमें से अन्तिम धर्मकथानुयोग आसानी से समझा जा सकता है।

सुधर्मास्वामी माया को जीतने वाले थे। वे आत्मा में किंचित् मात्र भी माया नहीं आने देते थे।

माया संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। माया और भगवान् दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते हैं। या तो संसार का ही स्मरण किया जा सकता है या भगवान् का ही। दूध और दही, विष और अमृत जैसे साथ-साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हृदय रूपी पात्र में भी जगत और प्रभु, माया और राम दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते हैं।

हृदय में अमृत भरना है तो जहर को निकालना ही होगा। पर का स्मरण करना जहर है।

आप ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं-‘नमो अरिहंताणं’ कहते हैं, पर ध्यान आपका कहाँ रहता है? जीभ से ही बोलते हो या हृदय को भी साथ रखते हो? ध्यान तो अरिहंत का करते हो, पर जो हमारे शत्रु हैं-काम, क्रोध, मान, माया, लोभ-जिनको नष्ट करना चाहिये, उन्हीं से प्रीति करते हो तो अरिहन्त की ऐसी माला फेरने से भी क्या होने वाला है? अरिहन्त के हमारे पर महान् उपकार हैं। वे न होते तो आज आचार्य, उपाध्याय और साधु भी कहाँ से होते। सबको मार्ग बताने वाले तो अरिहन्त ही हैं। सिद्धों को बताने वाले भी अरिहन्त ही हैं। इसलिए सब से पहले अरिहन्तों को नमस्कार किया गया है। उनका ध्यान करो तो एकदम तदनु रूपी हो जाओ, तदाकार बन जाना चाहिये। मौत की परवाह न करते हुए भी जो लोग समुद्र के तल में जाते हैं, वे ही मोती प्राप्त करते हैं। इसी तरह जो अपूर्व ध्यान में लीन हो जाते हैं वे ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान् इतना सस्ता नहीं है कि वह खाते-पीते

हँसते-खेतले हुए मिल जाय। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि जहां जगत है-पर है, वहां प्रभु नहीं-स्व नहीं रह सकता है। दोनों त्रिकाल में भी साथ-साथ नहीं रह सकते हैं।

जैसे कल्पित लड्डू से मुँह मीठा नहीं होता, वैसे ही अनुभव द्वारा ही अखंड आनंद का अनुभव किया जा सकता है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में सहायक अवश्य होता है, पर भाव श्रुत जागृत होगा तभी आत्मा प्रकाश का अनुभव कर सकेगा। जो करेगा वही अनुभव भी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धर्म एक करे और उसका लाभ दूसरे को हो। भीम खावे और शकुनि संडास जाय, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। अतः माया ममता को छोड़कर सरल बनो, धर्माचरण करो तभी आत्मा ऊपर आ सकता है।

बंध करी दे ममता ना द्वारने तारों टुंको थाशे रे संसार-

ममताना बंधने रे दुनिया बावरी मनडु जोडी दे समताने द्वार-बंध.....

शास्त्र में कहा है-

**जे ममाइयमइं जहाइ से चयइ ममाइयं, से हु दिट्टुपहे मुणी जस्स णत्थि
ममाइयं, तं परिण्णाय मेहावी विइत्ता लोगं, वंता लोगसण्णं से महमं परिवक्कमिज्जासि
त्ति बेमि।**

(आचारांग प्रथम २-६)

जिसको ममता नहीं, माया नहीं, उसी ने मोक्ष का मार्ग देखा है। जहाँ ममता रहती है वहाँ समता नहीं आ सकती। जहाँ समता है वहाँ ममता नहीं रह सकती। अतः समता का द्वार खोलो और ममता का बंद करो तभी तुम्हारा संसार कम हो सकेगा।

जो ममता को छोड़ता है वही मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। सरलता ही सिद्धि का सौपान है।

भगवान् महावीर को इन्द्रजालिया समझ कर गौतम आते हैं, पर भगवान् ने जैसे ही उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया वैसे ही वे भगवान् को अपना गुरु समझ कर उनके पास दीक्षित हो जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि भगवान् ही केवली हैं-वे जो कहते हैं वही सत्य है। ऐसी सरलता जहाँ होती है वे ही अपना आत्म-कल्याण कर सकते हैं।

सिंघावदर में लाला भगत हो गया है। कोई भी उसके पास आता वह उसे अवश्य कुछ न कुछ दे देता था। एक बार वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसका काका खाने को घर गया था। इतने में चार साधु उधर से निकले। लाला भगत को देखकर उन्होंने कहा-भगत जी, ठंड बहुत पड़ रही है, ओढ़ने को पास में कुछ नहीं है। लाला भगत ने दुकान में से ४ ओढ़ने के चादर निकाल कर दे दिये। साधु खुशी-खुशी चल दिये। दुकान के सामने वाला दुकानदार यह देख रहा था। उसने लाला भगत के काका को जाकर यह बात कह दी कि लाला तो साधुओं को कपड़े बाँट रहा है। अभी-अभी चार चदर साधुओं को दे दिये हैं। लाला भगत का काका भोजन कर घर से आया तो बोला, क्या यही काम करते हो? ऐसे तो मेरा दीवाला निकल जायेगा। अभी तुमने चार चदरें किनको दे दीं?

लाला भगत बोला-गुस्सा क्यों हो रहे हो? अपनी चदरें गिन कर देख लो, मालूम हो जायेगा।

चुगलखोर भी पास में खड़ा था। उसने सोचा-अभी चोर पकड़ा जायगा और आज भगत की बेइज्जती हुए बिना न रहेगी। लेकिन जब चदरें गिनीं तो वे बराबर निकलीं। चुगलखोर भी चुप! यह कैसा चमत्कार! अभी अभी तो भगत ने चार चदरें चार साधुओं को दी हैं। फिर भी चदरें बराबर।

कुछ दिनों बाद फिर कुछ साधु निकले। लाला भगत ने उन्हें दुकान से आटा, दाल, घी सब दे दिया। सामने के दुकानदार ने फिर चुगली की, पर माल देखा तो सब बराबर था। कैसी लब्धि थी उनकी? ऐसी लब्धि सरलता से ही प्राप्त होती है।

नित्य भरीं जाये नीर तमारा, ने कोई ने नहि नकार।

जगत आखुं भरी जाये, तोये खूटे नहि पाणीडानी धार

अेवो नानो वीरडो था जो रे, कुवो उंडो थाशो नहि रे।

चंदन चोखा थाजोरे, कुहाडो कदि थाशो नहि रे।

जैसे छोटा सा वीरडा (जलकूप) भी सबको बिना भेद भाव के पानी देता रहता है, कभी खाली नहीं होता, उसी तरह आप भी अपनी सम्पत्ति का दान करते रहो, नहीं तो वह भी पड़े-पड़े बंद कुएं के पानी की तरह खराब हो जायगी। पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे कि अपने द्वार सदैव खुल रखते थे। उपासकदशांग में देखिये। जहाँ १० श्रावकों का वर्णन चलता है, लिखा है, अभंग द्वार।

दरवाजा सदैव खुले रहते थे और भावना में कुछ भी अन्तर नहीं होता था।

बम्बई में पानी की क्या कमी है? चारों तरफ समुद्र भरा पड़ा है? फिर भी पानी के लिए हाहाकार क्यों मची रहती है? समुद्र का पानी क्या काम आता है? काम तो बादल का पानी ही आने वाला है। बादल जब बरसते हैं तो अपना मुँह काला रखते हैं, पर बरस कर सफेद हो जाते हैं। आप भी संग्रह करते हैं तब कैसे रहते हैं? क्यों नहीं देकर सफेद बन जाते हैं? आखिर तो सब यहीं रह जाने वाला है।

में बांधेली म्हेलातो ने, दोलतनुं काले शुं थाश

अणधार्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे शुं थाश-

सहुनु भावी सहुनी साथे अेनी चिन्ता शा माटे-

जो न आवे संग्गाथे तेनी माया शा माटे.....!

मैंने इतने मकान बनाये, बाग बगीचे लगाये, दुकानें बनाई, इतना किराया आता है, यह चिन्ता करते रहते हो! पर आत्मा की चिन्ता कोई नहीं करता है। जो चीज साथ जाने वाली नहीं है उसकी चिन्ता क्यों करते हो? जो साथ जाने वाली है चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये।

मानव भव में ही कर्मों की सम्पूर्ण निर्जरा हो सकती है और किसी भव में यह नहीं हो सकती। अतः मानव भव का लाभ उठाओ, सकाम निर्जरा करो, स्वाध्याय करो। ध्यान करो और आत्मा को कर्म रहित बनाने का प्रयत्न करो।

भगवान् ने भी १२ ॥ वर्ष तक तप किया था तभी वे केवली बन सके।

प्रत्येक जीव ६ बोल लेकर आता ही है-गति, जाति, स्थिति, अवगाहना, अनुभाग और प्रदेश - फिर चिन्ता क्यों करते हो? जिसकी जैसी स्पर्शना होगी वैसा ही होगा। आप देखते ही हैं कि कल का भिखारी भी आज सेठ बन जाता है।

एक सासु बहू को कहती है-यह तो लक्ष्मी जैसी है। बहू कहती है-मुझे लक्ष्मी मत कहो, लक्ष्मी तो व्यभिचारिणी है, दिन भर में सत्तर धणी करती फिरती है, एक नोट दिन में कितनों के पास जाता है? लक्ष्मी तो चपला है-अतः मुझे लक्ष्मी न कहना। पर आज तो आप लक्ष्मी के नाम से खुश होते हैं। वह तो घर-घर फिरने वाली है-उससे खुश क्यों होते हैं?

माया अे तो काली कुत्ती, संसारी ना घरमा सुती।

संसारीकरे पूजा ने स्तुति, मस्तराम कहे भागने दुती।

लोग तो आज लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसकी क्या पूजा करना। नसीब में होगी तो मिल जायेगी, नहीं तो पूजा करने से भी क्या होगा? बाप की पूंजी भी आप रख सकोगे या नहीं। कौन जानता है? अतः माया में मत फँसो, उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, तभी आत्मा ममता रहित हो सकता है।

संसार में आहार, भय, मैथुन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि १० संज्ञा भरी पड़ी हैं, जिसमें जीव रचा-पचा रहता है-तल्लीन रहता है। अकस्मात् मृत्यु हो जाय तो आप बीमा भी करा लेते हो, पर मरे बाद वह तुम्हारे क्या काम का। जिन्दगी में जितना बन सके अपने हाथ से दान दे दो, वही तुम्हारे साथ आने वाला है-शुद्ध दान की महिमा बहुत बड़ी है। एक खीर के दान से ही शालिभद्र जैसा सेठ बना फिर भी श्रेणिक को नाथ सुनकर बोल उठा-

अब तो करणी करशुंजी, पंचविषय परिहरशुंजी

पाली संयमजी, नाथ सनाथ थशुं सही जी

निष्काम भाव से दिया गया दान अपूर्व फल देने वाला होता है। पर जो उसमें फँसता नहीं वह चाहे जब उसमें से निकल सकता है। निदान करके फल पाने वाला उसमें फँसा रहता है और दुर्गति भी प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया था तो चक्रवर्ती बन कर भी नरक में ही गया। अतः निदान करके कोई भी धर्मकरणी नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह धर्म करणी मोक्ष साधना में सहायभूत नहीं बनती है।

मनुष्य जन्म लेता है तो नग्न रहता है-मरता है तो नग्न ही जान पड़ता है, फिर ममता क्यों कर रहे हो? अतः ज्ञानी कहते हैं ममता छोड़ो-छोड़ोगे तो हल्के बनोगे, नहीं तो भारी ही रहोगे, ऊपर नहीं जा सकोगे।

साधु को भगवान् ने पक्षी की उपमा दी है-

सउणि जह पंसु गुण्डिया, विहूणिय धंसयई सियं रयं।

एवं दविओ बहाणवं, कम्मं खवइ तवस्सी माहणे ॥ (सूयगडांग प्रथम २-१-१५)

जैसे पक्षी पंख फड़फड़ा कर उसे हल्के बना लेता है और फिर उड़ जाता है वैसे ही आपको भी परिग्रह का त्याग कर हल्का बन जाना चाहिये।

उघाडी आँखे ने पांखे उडजे हवा मां

व्योमना विहारी तारा न होय नीचा धामा

ऊँचो रे ऊँचो रे हंसा नीचो नीचो जा मां

नीचो नीचो जा मां हंसा नीचो नीचो जा मां.....।

आत्मा को हंस कहा गया है-हे आत्म हंस! तू तो ऊपर ही ऊपर उड़ने वाला है-व्योम विहारी है, तू अपनी ज्ञान दर्शन रूपी आँखे खुली रख और चारित्र्य की पांखों से ऊपर उड़ता चल, नीचे मत जा।

आपको भी ज्ञात है कि आत्मा का स्थान तो सिद्ध शिला पर है। यहाँ के लिए तो आप प्रवासी हैं-रहवासी नहीं हैं? फिर क्यों ममता कर रहे हो?

लाला भगत को बोलना भी शुद्ध नहीं आता था, फिर भी उसका हृदय सरल था-साफ था।

बर्तन पर कलाई कराना हो तो पहले बर्तन को साफ कर उसकी चिकनाई दूर की जाती है तभी उस पर चमक आती है। चिकनाई रहती है तो कलाई नहीं होती। ऐसे ही बंध भी उसी को होता है जिसके हृदय में राग द्वेष की चिकनाई मिट जाती है। जब तक राग-द्वेष का मैल रहता है तब तक आत्मा में प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता है।

दीवार साफ करोगे तभी रंग-रोगन भी उस पर चमक पैदा कर सकता है। इसी तरह हृदय को भी साफ बनाओगे तो उसमें आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सकेगा। अतः कुछ न कुछ अवश्य करो, घाणी के बैल की तरह ही घूमते मत रहो। स्व को समझो-पर को छोड़ो। पिंजड़ा नया है, रोटी के लोभ में चूहा उसमें बंद हो जाता है, पर चूहा उसमें रहना नहीं चाहता, उससे छूटना चाहता है। ऐसी वृत्ति भी आप में कहाँ है? चूहा भी स्वतंत्र रहना चाहता है, पर आप परतंत्र क्यों बने हुए हो? स्वतंत्र बनो-अपना स्वरूप पहिचानो और उस मार्ग पर बढ़ चलो। मार्ग सही है तो आप एक दिन मोक्ष तक अवश्य पहुँच जाओगे।

लाला भगत अपने यहाँ सदाव्रत शुरू कर देता है। कोई भी आदमी उस गाँव से भूखा नहीं जा सकता। एक दिन एक बाबा वहाँ आ निकला। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पूछा-इतने लोग यहाँ जमा क्यों हुए हैं? लोगों ने कहा-लाला भगत का रसौडा चलता है, कोई भी आदमी यहाँ से भूखा नहीं जा सकता है। आप भी जाइये, बाबा ने कहा-मुझे भोजन नहीं करना है। मेरे पास यह गिलौडी है, इसको घी से भर दो, मेरा काम हो जायगा।

लोग कर्मंडल भर की घी ले आये। बाबा ने गिलौडी नीचे रख दी-घी डाला जा रहा है, पर वह भरती ही नहीं है। दो कोठी घी खाली हो गया। लोग हैरान हो गये। क्या बात है? लालाजी भगत को बुलाओ यह तो कोई चमत्कार लगता है।

लाला भगत आकर बाबा को नमस्कार करते हैं और कहते हैं-आपने बड़ी कृपा की। घी का कमंडल अपने हाथ में लेते हैं और गिलौडी में घी की धारा शुरू करते हैं। कमंडल भगत के हाथ में है और गिलौडी नीचे पड़ी है। तीन चार घंटे तक घी की धारा अजस्र रूप से चालू ही रहती है। वह बाबा कहता है, बस करो भगत, बस करो, मेरी गिलौडी भर गई है। मैंने कई भगत देखे हैं, पर तुम जैसा तो आज ही देखा है।

सरल आदमी को ही ऐसी उपलब्धियाँ मिला करती हैं। सरल आदमी अपनी मृत्यु का भी पता कर लेता है।

दिगसर गांव में एक हरिजन था। उसने अपनी मृत्यु की तिथि तथा समय बता दिया था। सब संबंधी उसके आ गये थे। जिस दिन वह मरने वाला था उस दिन वह सुबह से घूम फिर रहा था लोगों ने कहा-यह कैसे आज मर जाएगा? उसकी औरत ने कहा-तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो न? हरिजन ने कहा-चल तू भी साथ चल, दोनों साथ बैठ गये और भजन करने लगे। ठीक १२ बजे कि दोनों की मृत्यु हो गई। जिसकी आत्मा सरल होती है उसे ही ऐसा ज्ञान हो सकता है।

नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आता है। इसी तरह मन शुद्ध-सरल होता है तो होने वाली घटना का उसे पता चल जाता है।

मुनिश्री माणकचन्दजी म. के शिष्य निहालचन्दजी थे। दीक्षा लिये ३ मास ही हुए थे। राणपुर के उपाश्रय में ऊपर बैठे-बैठे स्वाध्याय कर रहे थे। इतने में तो प्रकाश हुआ और एक देवता सामने आकर कहने लगा-आज से ४ दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है-अतः सावधान रहना। नीचे साधु जी बैठे थे। प्रकाश की रेखा देखी तो पूछा-क्या हुआ?

निहालचन्द जी ने कहा-मुझे संथारा करा दें। महाराज ने कहा-तुम तो अभी युवक हो-रोग का निशान भी नहीं, संथारा क्यों करना चाहते हो?

रात में उन्हें फिर स्वप्न आता है। सुबह वे मुनिश्री से फिर कहते हैं-मुझे संथारा करवा दीजिये। मुझे देव ने कहा है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। मुनिश्री ने संघ की आज्ञा से संथारा करा दिया। तीन दिन बाद मुनिश्री का स्वर्गवास भी हो गया। माया जाती है तभी हृदय में ऐसी सरलता आती है और भविष्य भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है।

सुधर्मास्वामी की आत्मा भी ऐसी ही सरल थी। तभी तो वे जिन नहीं पर जिन सरीखे कहे जाते हैं। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथासमय वर्णन किया जायगा। **शुक्रवार ता० २-८-६८**

(३४)

सुधर्मास्वामी 'जीय माये' - माया को जीतने वाले थे। जीवन में गुण होते हैं तभी उसकी कीमत होती है। लोहा जब तक कुशल कारीगर के हाथ में नहीं जाता तब तक उसकी कीमत नहीं होती है।

लेकिन जब छोटा सा टुकड़ा भी घिस कर कारीगर द्वारा घड़ी का रूप ले लेता है तब उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है? इसी तरह पत्थर की भी मूर्ति बना दी जाती है तब वह कीमती हो जाती है। ठीक इसी तरह मानव जीवन प्राप्त कर के भी जो हृदय में गुणों का उपार्जन नहीं करे तो ऐसे जीवन की भी कोई कीमत नहीं होती है। मानव जीवन की कीमत तो गुणों को एकत्रित करने में ही रही हुई है।

अनंतकाल से जीव मोह में पड़ा हुआ है। कोई सत्पुरुष भाग्य से मिल जाते हैं तो वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

एक आदमी था, जो जंगल में जा रहा था। चलते-चलते मार्ग भूल गया। भयंकर जंगल में वह चोरों के झुंड में फँस जाता है। चोरों के साथ रहते-रहते वह भी उनके कार्यों को करने लग जाता है। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं होती है तब भी जबरन उसे वह काम करना पड़ता है। कुछ समय बाद उसे एक सज्जन पुरुष का सम्पर्क होता है जिससे वह पुनः अपने मार्ग पर चलने में समर्थ बनता है। इसी तरह मोह कर्म भी जीव से जबरन अपना कार्य करा रहा है। महान् पुण्य से हमें यह दुर्लभ भव मिला है जिसमें हमें सद्धर्म की चर्चा सुनने की मिल रही है। ऐसे त्यागी महात्माओं के सम्पर्क से ही आत्मा धर्म की ओर अग्रसर होती है।

पर भाव में रहना दुःख है और स्व भाव में आना सुख है। भौतिक पदार्थों का आकर्षण जब तक मन से न हटे तब तक वीतराग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है।

मशीन सुन्दर हो पर उससे उत्पादन न किया जाय तो उससे क्या लाभ? इसी तरह आपको आज साधन तो सभी प्राप्त हुए हैं, पर आप उन्हें पाकर भी वीतराग मार्ग पर न चलें तो इसमें उन साधनों का क्या दोष है? उन साधनों से तो आपको आत्म-भाव में आने का प्रयत्न करना चाहिये। तभी वे सार्थक बन सकते हैं।

संसार में रह कर धर्म ध्यान किया जा सकता है, पर संसारी बनकर धर्मध्यान नहीं किया जा सकता। संसारी रह कर वीतराग मार्ग पर चलना असंभव है। आचारांग में कहा है-

पासमाणो रूवाइं पासइ

(आचारांग प्रथम १-५)

मनुष्य इस संसार में पुद्गलों की ओर ही आकर्षित होता है, जहाँ भी उसे अच्छा दिखाई देता है, वह उसे लेने की कामना करता है और उसकी प्राप्ति में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अपने जीवन को ऐसे ही मत गुमा बैठो वरना फिर पछताना ही शेष रहेगा।

जापान का सेठ युचीदाताई बड़ा धनवान व्यक्ति था। लेकिन स्वभाव का बड़ा तेज था। घर में सब लोग उससे डरते थे। एक आदमी स्वभाव का अच्छा होता है तो सब उससे प्रसन्न रहते हैं। आम को देखते ही घर में लड़के उछलने लग जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिये। दूसरा आदमी हमको देखकर खुश हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए।

धन कमाना भाग्य की बात है, पर अपना जीवन सुन्दर बनाना तो अपने हाथ की बात है। धन भाग्य में होगा तो मिलेगा, पर पुरुषार्थ करोगे तो धर्म अवश्य प्राप्त किया जा सकता है।

युचीदाताई बड़ा क्रोधी था। एक दिन उसे बाहर गांव जाना था। नौकर से जूते मंगाये। पानी बरस रहा था अतः नौकर जूते बाहों में दबा कर लाया, इससे जूतों में सल पड़ गये। सेठ को क्रोध हो आया। उसने वही जूता नौकर को मार दिया। नौकर गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा, पर सेठ ने परवाह नहीं की। वह दूसरा जूता पहनकर बाहर चल दिया। नौकर की बेहोशी दूर हुई तो वह खड़ा होता है और सेठ का घर छोड़कर चल देता है। अब वह नौकरी करना नहीं चाहता। वह सेठ से बदला लेना चाहता है। मैं गरीब हूँ, सेठ से मुकाबला कैसे कर सकूँगा? यही सोचते-सोचते उसे एक उपाय नजर आता है।

सम्पत्ति का गर्व करना भी ठीक नहीं है। विचारवान तो यही सोचता है कि -

हूँ जाणू छुरे या संध्या इकपल मां विखराई जशे।

मन गमता रंगों के बदले अंधारी शाम छवाई जशे।

तो ये शाश्वत सुख मेलववा पोकार हृदय नां नां उठे

अकलावे या संसार मने.....।

जहाँ तक पुण्य है वहीं तक यह सम्पत्ति है। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ कि सम्पत्ति भी रहने वाली नहीं है।

युचीदाताई बौद्ध धर्मी था। वह नौकर भी बौद्ध भिक्षु बन जाता है। सोचता है एक न एक दिन तो सेठ के पास जाने का मौका मिल ही जायगा। तब मैं अपना बदला सेठ को मार कर ले ही लूँगा।

वो भिक्षु बनकर अभ्यास करता है और धीरे-धीरे वह आचार्य बन जाता है। लेकिन मन में बदले की भावना मिटी नहीं है। वह हर समय अपने पास एक तेज धारवाली छुरी रखता है-ताकि कभी भी मौका मिल जाय तो वह सेठ का खून कर सके।

सेठ एक मंदिर बनवाता है, जिसका उद्घाटन करने के लिए वह इस आचार्य को आमंत्रित करता है। आचार्य छुरी लिये मंदिर में आता है। सब कार्यक्रम तय हो जाते हैं। लोगों का आना-जाना भी मिट जाता है। केवल सेठ और आचार्य ही रह जाते हैं। अभी कोई नहीं है, मैं अपना बदला आसानी से ले सकता हूँ। यह सोचकर भिक्षु अपना हाथ छुरी की ओर ले जाता है। लेकिन उसी समय उसे विचार आता है-मैं कौन हूँ? आज आचार्य माना जाता हूँ। सेठ को मारने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे? उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। सेठ भिक्षु के सिर में घाव देख कर पूछता है-आप तो अहिंसा के अवतार हैं-फिर आपके सिर में यह घाव कैसा है?

साधु कहता है-इसका उत्तर आज नहीं कल सभा के बीच में ही दिया जायगा।

दूसरे दिन भिक्षु ने मंदिर का उद्घाटन करते हुए कहा-वर्षों पहले मैं इन्हीं सेठ के यहाँ नौकरी करता था सेठ ने मुझे जूते से मारा था। और मैं बदला लेने की भावना से कल तक सेठ के जीवन का प्यासा बना हुआ था। यह साधु वेश धारण कर के भी मैं छुरी इसीलिये रखता था कि सेठ से बदला ले सकूँ। कल जब मैं यहाँ आया और छुरी पर हाथ रखा कि मेरी भावना में परिवर्तन हो आया। सोचा,

क्या यही मेरे ज्ञान का सार है ? मेरी भावना बदल गई। मैं आज अपने इस पाप का प्रायश्चित्त लेता हूँ और अब से इस वेष की सच्ची आराधना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ।

सेठ भी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अब किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। यों दोनों का जीवन सुधर जाता है-माया जब तक हृदय में घर किये रहती है तब तक हृदय पवित्र नहीं बन सकता है।

जीवन से जब माया जाती है और सरलता आती है तभी वह उन्नत बनता है। जो जीव इन्द्रियों की अधीनता छोड़कर स्वतंत्र बनेंगे और ममत्व का त्याग करेंगे वे ही मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे। ता० ३-८-६८

(३५)

सुधर्मास्वामी कैसे थे ? इसी का वर्णन चल रहा है। वे क्रोध, मान और माया को जीतने वाले थे। क्रोध प्रीति का नाश करने वाला है-

कोहो पीड़ं पणासेइ, माणो विणय णासणो ।

माया भित्ताणि णासेइ, लोहो सव्व विणासणो ॥

(दशवै० ८-३८)

क्रोध से प्रीति का, मान से विनय का, माया से मित्रता का और लोभ से सर्वगुणों का नाश होता है। यह चार कषाय चंडाल चौकड़ी कही गई है। जब तक ये रहते हैं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है।

क्रोध का निवास मस्तिष्क में रहता है।

मान का निवास गर्दन में रहता है।

जहाँ मान वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होता है तो मान वहाँ नहीं रह सकता है।

माया का निवास हृदय में रहता है।

लोभ का निवास सारे शरीर में रहता है।

सुधर्मास्वामी लोभ को ही जीतने वाले थे।

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ कही गई हैं। उनमें लोभ सबसे बाद में जाता है। आज दुनिया में जो पाप बढ़ रहा है उसका कारण भी लोभ ही है।

मार्गानुसारी के ३५ गुण बताये गये हैं। उनमें एक गुण न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्त करना है।

मार्गानुसारी सम्यक्त्वी नहीं होता है, लेकिन मानवता को समझने वाला होता है अतः उसे मार्गानुसारी कहा है। उसका भी पहला गुण है न्याय सम्पन्न द्रव्य प्राप्त करना।

आप तो श्रावक हैं आपके पास जितना द्रव्य होगा वह सभी न्याय से उपार्जित किया हुआ ही होगा। क्या यह सच है ?

षट् द्रव्य क्या हैं ? द्रव्य और पर्याय का संबंध क्या है ? निमित्त और उपादान कारण क्या है ? ये बातें तो बहुत आगे की हैं। अभी तो नींव का ही ठिकाना नहीं है तो आगे की बात करने से क्या लाभ होगा।

जैन दर्शन में अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त-ये तीन गुण मुख्य बताये गये हैं। लेकिन आज इनमें से अपरिग्रह को तो देश निकाला दे दिया हो जैसा लग रहा है।

इमं च मे अत्थि इमं च णत्थि, इमं च मे किच्च इमं अकिच्च ।

तमेवमेवं लालप्पमाणं, हरा हरंति त्ति कहं पमाओ ॥ (उत्तरा० १४-१५)

मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या कर रहा हूँ? आहार संज्ञा का पोषण तो तिर्यच भी करता है। क्या उसका सेवन करने के लिए यह मानव भव मिला है? मैथुन संज्ञा पशुओं में भी होती है। तो फिर मानव में अन्तर क्या है? शरीर में क्या है? हाड़ चाम मांस मज्जा और रुधिर के सिवाय और क्या है? फिर भी ज्ञानियों ने तो कहा है -

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मणो, समयं गोयम मा पमायए ॥ (उत्तरा० १०-४)

मनुष्य भव बड़ा दुर्लभ है। अनेक जीव उसके उम्मीदवार हैं, पर चुनाव बहुत कम जीवों का ही होता है। पन्नवणा सूत्र में कहा है कि गर्भज मनुष्य सब से कम होते हैं। मनुष्य जन्म की महत्ता कुछ कम नहीं है। भगवान् महावीर की जब सर्वप्रथम धर्म देशना हुई थी उस समय वहाँ एक भी मनुष्य नहीं था अथवा जो आसपास के व्यक्ति देशना सुनने आये उनमें से सर्वविरति या देश विरति-साधना को धारण करने वाला कोई नहीं था। अतः भगवान् महावीर की प्रथम देना खाली गयी। अतः वह भी एक आश्चर्य ही कहा गया है। धर्म सुन कर तदनुसार आचरण करने की शक्ति मनुष्य में ही है और किसी भव में यह संभव नहीं है। अतः जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। इस मनुष्य भव को यों ही मत जाने दो-

लभन्ति विमला भोए लभन्ति सुर संपया ।

लभन्ति पुत्त मित्तं च एगो धम्मो ण लभइ ।

(सुभाषित गाथा)

अनन्तीबार जीव ने स्त्री भोग भोगे हैं, देव और तिर्यच भव में भी भोग भोगे हैं। संसार में भी वही किया है। चार संज्ञा का ही सेवन करते रहे हो अतः सब सचेत हो जाओ और धर्म का आचरण करो। वह नहीं किया इसीलिए यह भव चक्र बना हुआ है।

मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। दूसरे किसी भी भव में मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव की सिंह राशि है, मोक्ष की भी सिंह राशि है। सिंह राशि को सिंह राशि में ही जाना है। पर बीच में दो सिंह और पड़े हैं। वे हैं मान और मैथुन, उनको परास्त करना जरूरी है। तभी मोक्ष में पहुँचा जा सकता है।

आज तो आदमी मैथुन संज्ञा के पीछे सब कुछ भूल जाता है। लेकिन याद रखिये जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं रह सकता। विषय ही कषायों के जनक हैं-पैदा करने वाले हैं। आचारांग सूत्र में कहा है -

जे गुणे से मूलद्राणे, जे मूलद्राणे से गुणे ।

(आचारांग प्रथम-२-१)

जहाँ पांच इन्द्रियों के विषय है वहाँ संसार है, जहाँ संसार है वहाँ विषय भी हैं। दोनों में अविनाभाव संबंध है। संसार बाहर नहीं हृदय में है, आसक्ति में है। स्त्री-पुत्र परिवार छोड़कर भी जो आसक्ति नहीं छोड़ते हैं वे साधु भी मुनि वेष पहन लिया तो क्या, संसार में ही विचरण करते हैं।

प्रतिभा का होना एक बात है और गुण का होना दूसरी बात। पुण्य के उदय से प्रतिभा मिल जाती है। पर गुण तो पुरुषार्थ से ही मिलते हैं।

१. सुधर्मा स्वामी प्रतिभा और गुण दोनों से सम्पन्न थे। तभी वे स्व-पर उद्धारक थे।

२. एक ऐसे होते हैं जो प्रतिभा सम्पन्न तो हो, पर गुण सम्पन्न न हो। ऐसी आत्मा भी दुर्गति को ही प्राप्त करती है।

३. प्रतिभा सम्पन्न नहीं हैं, पर गुण सम्पन्न है-जैसे कि हरिकेशी मुनि। जाति से चांडाल थे, फिर भी गुण सम्पन्न थे। अतः उनका भी मोक्ष हो गया।

४. जो प्रतिभा सम्पन्न भी नहीं और गुण सम्पन्न भी नहीं होते हैं वे जीव दुर्गति में पड़े रहते हैं।

हमको तो गुणवान बनना है। विषयों को दूर करने से ही गुणवान बना जा सकता है। श्रीमद् राजचन्द्र ने भी कहा है कि - मुमुक्षु बनने के पहले संसार की सुख कामना दूर करो। इच्छाओं से ही कषाय खड़े होते हैं। अतः इच्छाओं का निरोध करो-संसार अपने आप छूट जायगा।

जितेन्द्रिय बनो, विषयों को छोड़ो, कषाय अपने आप छूट जायगा। लोभ पाप का बाप है। वह जब आता है तो सब गुणों को नष्ट कर देता है।

सुधर्मास्वामी ने यह लोभ कषाय भी जीत लिया था। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

शनिवार ता० ३-८-६८

(३६)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लोभ को भी जीतने वाले थे। शास्त्र में कहा है -

“लोहो सब्विणासणो।”

(दशवै. ८-३८)

लोभ सर्वनाश का कारण होता है। लोभ अनन्त है, उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इच्छाएं भी अनन्त होती हैं-‘इच्छाहु आगास समा अणंतिया’। लोभ अनन्त क्यों कहा गया है? लोभ आत्मा का एक दुर्गुण है-इसके विपरीत सन्तोष आत्मा का गुण है, वह भी अनन्त है। गुण अनन्त हैं तो दुर्गुण भी अनन्त कहे गये हैं। वस्तु संख्याता है। आयुष्य संख्याता है, पर इच्छाएँ अनन्त हैं, लोभ अनन्त है, तो संतोष भी अनन्त है। अनन्त को अनन्त से ही जीता जा सकता है। अन्य दर्शनों में भी कहा गया है -

अंगं पलितं गलितं मुंडं दर्शनं विहिनं जातं तुंडम्
 वृद्धो याति गृहित्वा दंडं, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम्
 भज गोविन्दम् भजगोविन्दम् गोविन्दं भज मूढ मतेः

(आद्य शंकराचार्य विरचित)

हे मूढमति ! ईश्वर का भजन कर। तू लक्ष्मी का दास हो रहा है, पर वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, फिर क्यों दिन और रात उसके पीछे पागल हो रहा है ?

**कालाकाल समुद्राई संजोगट्टी अट्टालोभी आलुंपे विलुंपे सहसाकारे
 विणिविदुचित्ते ॥**

(आचारांग प्रथम २-१)

लक्ष्मी के पीछे जैसी दौड़ धूप तुम्हारी रहती है वैसी अगर आत्म-गुणों के पीछे हुई होती तो तुम्हारा भव चक्कर ही मिट गया होता। जो चीज तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है उसके लिए अन्धानुकरण करना कहाँ की बुद्धिमानी है ? भगवान् ने तो कहा है -

णो लोगस्सेसणं चरे ।

(आचारांग प्रथम ४-१)

तू लोकैषणा मत कर। कुमति को छोड़ना है और सुमति को पाना है तो देखादेखी छोड़ दे। देखादेखी करना ही है तो यह क्यों नहीं करते कि अनेक जीव मोक्ष में चले गये हैं मैं भी क्यों न वहाँ जाऊँ ? वे मासखमण का तप कर रहे, तो मैं भी क्यों न करूँ ? वह रोज ४ सामायिक करता है तो मैं भी क्यों न करूँ ? ऐसा अनुकरण क्यों नहीं करते हो। जब कि प्रारब्ध आधीन वस्तुओं का अनुकरण तो करने लग जाते हो। वे तो भाग्य के आधीन हैं-मिलने वाली होगी तभी मिलेगी। अतः उनका अनुकरण मत करो। ज्ञानी कहते हैं-शरीर क्षीण हो गया है। चमड़ा सिकुड गया है, बाल सफेद हो गये हैं, परलोक की नोटिस आ गई है-आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है-शरीर धूजता है-मुँह से लार पड़ती है-बुढापा आ गया है।

काला भम्मर केस केवा हता-फांकडा

रंगआ कोने पलटाव्या रे आवाघडपणाना दहाडला

न्होता जोताने क्यांथी आव्यारे आवाघडपणाना दहाडला ।

इन्द्रियों का तेज कम होता जा रहा है अतः संभल जाओ, सावधान बनो। धर्म को भी आपने बुढ़ापे के लिए रख छोड़ा है, जवानी में धन और बुढ़ापे में धर्म। याद रखो जो धन तुम इकट्ठा कर रहे हो वह तुम भोग भी सकोगे या नहीं ? निश्चित नहीं है। पर यह तो निश्चित है कि धर्म तुम्हारे साथ आने वाला है-फिर उसमें प्रमाद क्यों कर रहे हो ? धर्म तो जवानी का ही है। भगवान् ने भी कहा है -

जरा जाव ण पीडेइ, वाही जाव ण वड्डइ ।

जाविंदिया ण हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥

(दशवै०८-३६)

जहाँ तक बुढ़ापा न आया हो, इन्द्रियाँ शिथिल न हुई हो, वहाँ तक धर्म कर लो, फिर वह होने

वाला नहीं है। धर्म की मौसम तो यही युवावस्था है-मेहनत इसी अवस्था में हो सकती है-तप त्याग भी हो सकते हैं। बुढ़ापा किसने देखा है, उसका क्या भरोसा है? अतः ज्ञानी कहते हैं -

समयं गोयम मा पमायए।

समय मात्र का भी प्रमाद मत कर

(उत्तराध्ययन १०)

धर्म का मौसम शुरू हो गया है। पर्युषण भी आ रहे हैं। अपनी-अपनी तैयारी कर लो। बाजार में जब तेजी चलती हो उस समय व्यापारी नौद भी नहीं लेते हैं। अपना माल बेचने की ही चिन्ता रखते हैं, पर कोई व्यापारी सो जाय तो आप उसे क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे न? इसी तरह आपकी भी तेजी आ रही है, वह अठाई कर रहा है तो आप भी करो। तेजी में कुछ न कुछ लाभ अवश्य कमा लो, नहीं तो फिर सिर पर हाथ धर कर पछताना ही रह जायगा।

सूई और कैंची भी हथियार कहे जाते हैं, पर कोई योद्धा उन्हें लेकर युद्ध भूमि में नहीं जाता है? हथियार तो तलवार ही है। हाथ में तप रूपी तलवार लो और कर्म शत्रुओं का दल नष्ट कर डालो-

तवणाराय जुत्तेण, भित्तूणं कम्म कंचुयं।

मुणि विगय संगाम्भे, भवाओ परिमुच्चई॥

(उत्तरा० ९-१२)

कर्मों से लड़ई करो-मैंने ही तुम्हें विभाक्ष भाव में खड़े किये हैं। मैं ही तुम्हें स्वभाव भाव में खत्म भी कर दूंगा।

आत्मा में अनन्त गुण और शक्ति भरी पड़ी है, जो आवरण आया हुआ है, उसे दूर करो, वह है तभी तक अंधकार है। आत्मा में तो ऐसा प्रकाश है कि उसके सामने हजारों सूर्य भी ठहर नहीं सकते। भगवान् ने तो कहा है जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो, पुरुषार्थ करो-तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो।

सूर्य प्रकाश देता है, जो उसमें देख सकता है वही उसका लाभ ले सकता है। पदार्थ है, प्रकाश भी है पर आँख न हो तो वे क्या काम के हो सकते हैं? इसी तरह सूत्र सिद्धान्त भी है, पर पुरुषार्थ न करो तो उससे लाभ क्या हो सकता है? अतः तदनुसार पुरुषार्थ तो करना ही चाहिये।

एक गांव में नट आये-ढोल बजा कर खेल करने लगे-गांव का राजा और रानी भी देखने आये।

नटों के साथ एक १० वर्ष की लड़की भी थी, वह नृत्य करने लगी। सब लोग उसका नृत्य देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ। पर रानी के मन में किसी भी तरह का कौतूहल पैदा नहीं हुआ। राजा ने पूछा-क्या बात है? लड़की का नृत्य तुम्हें कैसा लगा? रानी बोली-इसमें क्या आश्चर्य है। अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है। आश्चर्य तो देखने वालों को ही हो रहा है, क्या खेल करने वालों को भी इससे आश्चर्य हुआ? अभ्यास से सब कुछ सीखा जा सकता है।

कुछ दिन बाद महलों में एक भैंस के बच्चा पैदा हुआ। रानी भैंस के बच्चे को लेकर रोज ७ माले चढ़ती और उतरती थी। १२ मास बाद जब वह बड़ी होकर भैंस बन गई तो रानी ने राजा से कहा-मुझे एक आश्चर्यजनक बात आपको बतानी है। राजा ने अपनी सभा बुलाई। रानी ने भैंस को लाकर वहाँ

खड़ा कर दिया। सभा को संबोधित कर रानी ने कहा-इस भैंस को उठा कर कौन ऐसा वीर आदमी है जो ७ माले ऊपर जाकर वापस नीचे आ सकता है? यह सुनकर कुछ पहलवान आगे आये, पर वे भैंस को उठा नहीं सके। तब रानी उठी और प्रतिदिन की भाँति वह भैंस को उठा कर ७ माले पर ले गई और वापस नीचे आ गई। यह देख कर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दरबारी सब तालियाँ बजाने लगे। राजा ने कहा-रानी जी, तुमने तो गजब कर दिया। रानी ने कहा-इसमें क्या आश्चर्य है? कोशिश से सब कुछ किया जा सकता है।

आत्मा तो कभी बूढ़ा होता नहीं है। सूर्य तो हर समय कहीं न कहीं चमकता ही रहता है। यहाँ नहीं तो दूसरी जगह। उसी तरह आत्मा भी मरता नहीं है, देह बदलता रहता है देही बदलता नहीं है-

जूनुं ओढणियुं छोड़ी ने हंसलाए नवुं ओढणीयुं ओढयुं।

इनो इ हंसलोने ओढणीया करता चीतर चीतारो दोयुं-आ हंससाए ॥

पुराना वस्त्र फटता है तो नया वस्त्र धारण करते हो और खुश भी होते हो। फिर तुम शरीर बदलते समय रोते क्यों हो? जब तक चौरासी का चक्कर रहेगा, नया शरीर धारण करना ही पड़ेगा। जब तक राग द्वेष का तेल है तब तक घाणी में पिलना पड़ेगा-ऐसा प्रयत्न करो कि तेल ही न रहे, पिलाना अपने आप बंद हो जायेगा। राग द्वेष मिटे कि चौरासी का चक्कर ही मिट जायगा।

कषाय का तेल है वहाँ तक तो पिलाना भी पड़ेगा ही। अतः अभ्यास करो और कषाय को छोड़ो- क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो। वैसा प्रयत्न करो।

घर में लड़का बड़ा हो गया है, पर आपका कहना नहीं मानता है, तो आप उस पर क्रोध मत करो। समझो यह मेरे कर्मों का ही दोष है, उसका नहीं। दो लड़के हैं-एक शांत है, दूसरा तूफानी है। दोनों के अपने-अपने कर्म हैं, उनको वैसा-वैसा फल भी अवश्य मिलेगा ही।

एक आदमी संघ में दिन रात काम करता है, पर फिर भी उसे यश नहीं मिलता है और दूसरा केवल आकर यह कहकर चला जाता है कि अमुक काम ऐसा कर लेना, वह यश का भागी बनता है- इसमें एक का पुण्य प्रबल है और एक का अप्रबल है, यही समझना चाहिये। इस तरह उपादान और निमित्त को समझ कर अपना काम करते रहना चाहिये। कर्म प्रकृति में १२० का बंध, १२२ का उदय और सत्ता १४८ की रहती है। बंध के हेतु तो ५ हैं-मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभयोग - इनका सेवन करने से तीर्थकर नाम गोत्र का उपार्जन नहीं किया जा सकता है।

अतः ज्ञानी कहते हैं सम्यक्त्व के सद्भाव में तीर्थ की सेवा करने की जब प्रबल भावना पैदा होती है तभी वह ऐसा कह सकता है-

सर्व जीव करूँ शासन रसी

और इसी भावना में वह तीर्थकर नाम गोत्र का उपार्जन भी कर सकता है।

हमारा शासन क्या समझाता है? अन्य दर्शनी तो नर्क से डरते हैं। वे मानते हैं-किसी को दुःख

दोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। कपट करोगे तो तिर्यच गति में जाना पड़ेगा। यों वे दो गति से ही डरते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है, तुम चारों गति से डरो। हमको तो ५ वहीं गति मोक्ष में जाना है। नरक और तिर्यच गति ही भयंकर नहीं हैं। देव और मानव गति भी भयंकर है। नारकी जीव तो मर कर मनुष्य गति और तिर्यच गति में ही जाता है। वहाँ भी संज्ञी पंचेन्द्रिय ही बनता है, पर देवता तो मर कर पृथ्वी में भी चला जाता है-पत्थर, पानी और वनस्पति में भी चला जाता है। ८वें देवलोक के देवता, जो १८ सागरोपम तक भोग भोगते हैं, मर कर तिर्यच गति में भी चले जाते हैं। कितना पतन उनका होता है? नारकी का पतन तो उसके सामने कुछ नहीं है। अतः जो भोग में पड़े हैं, सजग हो जाओ। मनुष्य तो सभी गति में जा सकता है। नारकी, तिर्यच और देवता तो अमुक योनि में नहीं भी जा सकते हैं। पर मनुष्य के लिये तो ५६३ दरवाजें खुले रहते हैं। वह हर किसी योनि में जा सकता है। अतः जागृत बनो, सोते ही मत रहो। वरना इस मनुष्य भव का भी सार कुछ नहीं होगा।

आज लिंबडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपालजी स्वामी की तिथि है। वे जैतपुर के मूलचन्द्रभाई के मंझले लड़के थे। ९ वर्ष के थे। गांव में खेल रहे थे। हेमचन्द्रमुनि आहार लेने जा रहे थे। गोपालजी ने उन्हें देखा तो एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगुली पकड़ कर अपने घर ले आये और आहार-पानी बहराया। वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुँचाने भी आये।

अनार्थ मुल्क में भी सहयोग करने की भावना रहती है, पर आज तो आपको फुरसत ही नहीं है। कोई यह पूछ ले कि उपाश्रय कहाँ है? तो हाथ से दिखा दोगे कि उस मार्ग से चले जाओ, पर साथ में चलने को तैयार नहीं होंगे।

मानवता दान देने में नहीं है, मानवता तो अपने हृदय में होनी चाहिए।

दुःखडा देखी जगना जो तारुं दील ना रोवे।

फोगट तारी भक्ती अेनुं फल कांइ ना होवे ॥

किसी भी दुःखी को देखकर हृदय में अनुकम्पा पैदा न हो तो यह कैसी मानवता है आपकी? मुनियों को भी आज घर भैयाजी बताते हैं। क्या बात है? आपको तो फुरसत कहाँ है? पर याद रखिये साधुजी की सेवा करने से तो तीर्थंकर गोत्र बंधता है।

गोपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है। मुनिश्री ने पूछा-तेरा नाम क्या है? गोपाल। तुझे सामायिक आती है। नहीं, मुझे नवकार मंत्र आता है।

साधु और क्या पूछेगा? जो माल उसके पास है, उसी के बारे में तो पूछेगा।

जैन शाला में आज कौन आता है? क्या पढ़ाते हो? कौन नहीं आता? यह कौन पूछता है? जैन शासन का पाया अस्पताल चलाना नहीं-जैन शाला ही है, इसे मत भूलना। अस्पताल में दान का प्रवाह बहा देना कोई महत्त्व नहीं रखता, महत्त्व तो नींव मजबूत करने में है। लड़कों को तो सामायिक भी नहीं आती है और पिता शास्त्र पठन कर रहा है। जिसका पिता अठई करता है उसका लड़का खटमल

मारने की दवा छिड़कता है और अंडे का रस पीता है। यह सब क्या है? अस्पतालों को चलाने से पहले जैन के संस्कारों को मजबूत करो। नींव मजबूत होगी तो ऊपर महल भी बनाया जा सकेगा। पर नींव ही कमजोर रही तो क्या होगा? श्रावक के घर में तो धर्म की चर्चा होनी चाहिये। जीव-अजीव-पुण्य-पाप की बातें होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की ही बातें सोची जाती है। तभी तो क्रोध, मान, माया का झगड़ा हर जगह चलता रहता है। तत्त्वों की जानकारी हो तो क्रोध आते ही शांत किया जा सकता है।

हेमचन्द्रमुनि गोपाल से कहते हैं। तू सामायिक सीखना चाहे तो मैं तुझे सिखाऊँगा। जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिल ही जाते हैं। गोपाल मुनिश्री से सामायिक सीखता है। पक्खी का दिन आया वह भी उपवास करके उपाश्रय में बैठ जाता है। माँ दूँढती हुई उपाश्रय में आती है-कहती है-खाना नहीं खाना है। कितनी देर हो गई है। गोपाल कहता है-मैंने तो आज उपवास कर लिया है। माँ कहती है-तेरे से उपवास नहीं होगा, चल घर चल, अभी तेरी उम्र ही क्या है? बालक कहता है -

मातारे माता तमे जाणजोरे

में करीया पचक्खाणारे काइ-में

ते तो रे ते तो सीर साटे सहीरे

बालक दृढ़ रहता है, माँ विवश हो घर लौट जाती है। मुनि श्री तो विहार कर जाते हैं, पर गोपाल का वैराग्य बढ़ता रहता है। गोपाल ९ वर्ष का ही था, पर वह यह समझ चुका था कि सर्व विरति सामायिक बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। हीरा लाख रुपये का हो, पर उसे ले कौन सकता है? साधारण आदमी का काम थोड़े ही है।

गोपाल ने घर जाकर कहा-मुझे तो दीक्षा लेनी है। माँ कहती है-महाराज विहार करेंगे कि वैराग्य भी विहार कर जायगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। गोपाल दीक्षा के लिए हठ करने लगा। जब चारों गति पर निर्वेद आता है तभी वह जीव दीक्षा लेता है। जिसे संसार में राग है, वह दीक्षा नहीं ले सकता। साधु होना आसान बात नहीं है। गोपाल का वैराग्य देखकर उसके पिता को भी वैराग्य हो जाता है। उसकी माँ गोपाल के पिताजी से कहती है-तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो?

पिता कहता है - क्या समझाऊँ? उसका रास्ता बुरा नहीं है। वह जो कहता है, सच कहता है - संयमी जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। मैं खुद भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। माँ कहती है-यह क्या? तुम भी लड़के का पक्ष ले रहे हो और स्वयं भी दीक्षा लेने की बात कर रहे हो? पिता और पुत्र दोनों हेमचन्द्र मुनि के पास जाते हैं। दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। उस समय गोपाल की उम्र १० वर्ष की थी। सन् १८५५ में उनकी दीक्षा हुई थी। सौ साल हो गये, फिर भी उनका जीवन आदर्श आज भी कायम है। गोपाल जी ने १०वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण की। बाल दीक्षा के विरोधी उस समय नहीं थे। आज बाल दीक्षा का विरोध क्यों किया जाता है? जब कि भगवान् ने तो ९ वर्ष के लड़के को भी

केवल ज्ञान का अधिकारी कहा है, तब फिर वह दीक्षा का अधिकारी क्यों नहीं कहा जा सकता है ? यों तो ४० वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाला भी दीक्षा छोड़कर भाग जाता है। भुक्त भोगी तो स्वाद लेकर आता है। वह छोड़कर भी जा सकता है, पर जो बाल ब्रह्मचारी है, उसका संयम तो अपूर्व ही होता है।

गोपाल जी मुनि महापंडित थे। उनके पास रह कर माणकचन्दजी म., जादव जी म., जसराजजी म., हीराचन्दजी म. आदि मुनिराज ज्ञान सीखते थे और साथ ही चातुर्मास करते थे।

मोरवी में जब सर्वधर्म परिषद हुई थी तो उनमें श्री जादवजी और गोपाल जी स्वामी ने जैन धर्म का झंडा फहराया था और यह साबित किया था कि जैनधर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। संख्या से हमको खुशी नहीं है, भले ही ५ आदमी ही क्यों न हों, पर जैनत्व की छाप डालने वाले हों तो वे ही बुहत हैं। ऐसे श्रावकों को देखकर ही हमको भी खुशी होगी। खाली लेबल लगाने से क्या होता है ? जब कि अंदर माल ही न हो।

गोपाल जी स्वामी के शिष्य पूज्य मोहनलालजी म. थे। पू. मणिलालजी म. जैन आगम के बैरिस्टर जैसे थे।

गोपालजी स्वामी १४ वर्ष तक धोलेरा में गुरु के साथ स्थिरवास रहे। वे प्रखर व्याख्याता, शास्त्रज्ञ और सेवाभावी सन्त थे। १७ वर्ष की उम्र में वे सायला गये थे। सेठ लल्लुभाई वहाँ एक ब्राह्मण को चर्चा करने लाये। हेमचन्द्र स्वामी ने गोपालजी को बुलाया और कहा-यह ब्राह्मण भाई जो भी प्रश्न पूछे उनके उत्तर देना। ब्राह्मण ने सोचा यह छोटा सा साधु मेरे सवालियों का क्या उत्तर देगा ? ब्राह्मण ने एक साथ १७ प्रश्न पूछे। गोपाल ने क्रमशः एक-एक प्रश्न का ऐसा समाधान किया कि वह ब्राह्मण सुन कर धन्य-धन्य बोल उठा। उसने कहा-इस छोटी सी उम्र में आपने इतना अगाध ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है ?

गोपाल जी स्वामी ने कहा-गुरु कृपा-फिर तो ब्राह्मण रोज आने लगा और गोपाल जी स्वामी से ज्ञान-चर्चा करता रहता था। गोपाल जी स्वामी ने दीक्षाएँ भी बहुत दीं। अन्त में सन् १९४८ वैशाख सुद ११ को उनका स्वर्गवास हुआ।

उनके नाम से ही आज उनका सम्प्रदाय चल रहा है। हम भी उनके सम्प्रदाय के ही हैं।

ऐसे पवित्र पुरुष के गुणों का अनुकरण कर जो जीव ब्रह्मचर्य आदि गुणों का पालन करेंगे वे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

ता० ४-८-६८

(३७)

संसार सागर से तिरने का आज हमारे पास केवल एकही साधन है-वीतराग की वाणी। अनेक बार हमने पहले भी इसे सुना होगा, पर सुनने से ही क्या होता है जब तक कि उस पर अमल न किया जाय ! यही कारण है कि अनंत पुद्गलपरावर्तन हो गये, काल गुजर गये पर वाणी का यह महत्त्व हमने नहीं समझा। केवली के पास जाकर भी हम कोरे ही रह गये। कल्याण मंदिर में कहा है-

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोपि

नूनं न चेतसि मया विधृतोसि भक्त्या ।

जातोस्मि तेन जन बांधव दुःखपात्रं

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः ।

(श्लोक ३८)

हे भगवन्! आपको मैंने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पर जिस भाव से देखना या सुनना चाहिये था, वैसा नहीं किया, इसीलिए मैं संसार में घूम रहा हूँ। स्व और पर का भेद समझ लेने पर ही जीव आगे बढ़ता है और अपने संसार को भी घटा सकता है।

जन्म और मरण से जब तक जीव घबराता नहीं है, तब तक वह वीतराग की शरण में नहीं जाता है। बाहर सुखों में ही वह तल्लीन बना रहता है। अपनी वाह वाही और यश पाने की इच्छा में ही दिन रात एक किया करता है।

एक सेठ के एक लड़की है। शादी में वह बहुत खर्च करता है। बारातियों के स्वागत सत्कार में किसी बात की कमी नहीं आने देता। बारात आई और गई-पर लड़की का बाप हँस कर नहीं बोलता, अपना मुँह चढ़ाया ही रहता है तो उसका यह सब खर्च करना भी क्या अर्थ रखता है? इसी तरह जो आत्मा बाह्य सुख के पीछे ही पड़ा रहता है, अन्तर्मुखी सुख को नहीं पहचानता उसका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है।

सुधर्मास्वामी आध्यात्मिक गुणों के स्वामी थे। उनके पास गुणों का अखूट खजाना था। उनका रूप रंग और शरीर ही ऐसा था कि देखते ही मन खुश हो जाता था। राजा श्रेणिक अनाथीमुनि को देखते ही खुश हो गया था। कैसा भव्य रूप! कैसी क्षमा और कैसा तेज! चेहरा ही मनुष्य की प्रकृतियों का प्रतिबिम्ब है।

सुधर्मा स्वामी ऐसे ही गुणों के स्वामी थे। वे 'जीय लोहे'-लोभ को भी जीतने वाले थे।

जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ रहता है तब तक संसार भी रहता है। उनको नष्ट करने से ही संसार घटता है-

जहा दङ्गाणं बीयाणं, ण जायंति पुण अंकुरा ।

कम्म बीएसु दङ्गेषु, ण जायंति भवांकुरा ॥

(दशाश्रुतस्कन्ध ५-२६)

बीज नष्ट कर देने से जैसे अंकुर पैदा नहीं हो सकते, वैसे ही कर्म-बीज का नाश कर देने से संसार ही मिट जाता है फिर उसे संसार में पैदा होना नहीं पड़ता है।

लेकिन आज तो संसार में रह कर ही लोग धर्म करना चाहते हैं। संसार से विमुक्त होना कोई नहीं चाहता। भगवान् ने तो कहा है -

संसार मोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।

(उत्तरा० १४-१३)

संसार में रह कर मोक्ष की आराधना नहीं की जा सकती। आपको मानव भव में जो साधन मिले हैं उनका सदुपयोग करो, तभी उनकी सार्थकता है। संगीत के वाद्ययंत्रों की तरह विचार, वाणी और आचार में एक रूपता पैदा होगी तभी आत्मा का उत्थान हो सकता है। अन्यथा वह संभव नहीं है।

आसक्ति कम करते जाना ही लोभ को जीतने का मार्ग है।

एक फेरिया रोज फेरी कर के पुराने कपड़ों को खरीदा करता था। एक दुकानदार उसे देखता था। उसे देख कर वह सोचता-बेचारा गरीब है, मैं इसकी और किसी तरह मदद न कर सकूँ तो रेजगारी देकर ही इसे कुछ सहायता करूँ। घर से कितना जल्दी यह निकल जाता है।

एक दिन वह फेरिया उस दुकानदार के घर पर ही पहुँच गया। उसकी पत्नी ने १० सेर कपड़े दिये और बदल में १० आना देकर वह चला गया। दुकानदार खाने को आया तो उसने कहा-मैंने तो आज पुराने कपड़े १० आने में बेच दिये हैं। वही फेरिया जो रोज आता है, सब ले गया। दुकानदार ने कहा बेचारा गरीब है, उससे तुमने १० आने क्यों लिये? हमारे वे फटे कपड़े क्या काम के थे। ऐसे ही दे देना था। स्त्री बोली-मैंने जबरन थोड़े ही दिये थे। उसी ने अपनी इच्छा से लिये हैं।

कुछ दिनों बाद वही फेरिया उस मार्ग से आ निकला। दुकानदार ने उसे बुलाया और पुराने कपड़े देने को अपनी औरत से कहा। फेरिया ने उसका वजन किया और ५ आना देने लगा। दुकानदार ने कहा-मुझे पैसे नहीं चाहिये भाई, तुम ऐसे ही इन्हें ले जाओ। फेरिये ने कहा-मैं भिखारी नहीं हूँ, मजदूरी करके अपना पेट भरता हूँ। मुझे मुफ्त में तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिये। देना हो तो ये ५ आना ले लो और मुझे ये कपड़े दे दो।

दुकानदार ने पूछा - तुम रोज इतने सवरे क्यों आया करते हो?

फेरिया बोला-मेरे तीन लड़के हैं-औरत मर गई है। उनको वापस खाना बनाकर भी खिलाना पड़ता है अतः जल्दी अपने काम पर चल देता हूँ ताकि वापस अपने घर जल्दी पहुँच जाऊँ। मेरा गुजारा मेरे धंधे से हो जाता है, फिर मैं आपसे कपड़े क्यों लूँ? वह पाँच आना डाल कर चल देता है। ऐसा व्यक्ति ही धीरे-धीरे लोभ को छोड़ सकता है। लोभ तो पाप की परम्परा ही बढ़ाने वाला है। अतः ज्ञानी कहते हैं यदि तुम्हें संसार से विरक्त होना है तो अपनी गतिविधी बदलो-संसारभिमुखी न बनकर आत्माभिमुखी बनो तभी तुम्हारा संसार कम हो सकेगा।

वर्षों से एक व्यापारी धंधा करता है-अगर उसमें नफा नहीं, नुकसान ही होता है तो बुद्धिमान व्यापारी उस धंधे को छोड़कर दूसरा कर लेता है। फिर आप नुकसान का धंधा क्यों कर रहे हो? संसार में आना-जाना कम नहीं होता है तो उससे विमुक्त होने का मार्ग क्यों नहीं ग्रहण करते हो?

सुधर्मास्वामी ऐसे ही महापुरुष थे। उनके गुणों का जो अनुसरण करेंगे वे भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

अथा भासंति अरहा

णिउणा गुंथंति गणहरा।

अरिहन्त जो उपदेश देते हैं-गणधर उनको सूत्र रूप में गूथदे हैं। सुधर्मास्वामी ऐसे ही ५ वें गणधर थे, जो कि अनेक गुणों के स्वामी थे। उनके गुणों का ही यहाँ वर्णन चल रहा है-शास्त्रकार कहते हैं कि-वे लोभ को जीतने वाले थे।

लोभ आत्मा का महान् शत्रु है। उसको संतोष से ही जीत जा सकता है। साधु को भी लोभ होता है-मैरे इतने शिष्य बने-इतने आदमी व्याख्यान में आते हैं, इन्हीं तपस्याएं होती हैं। साधु जी का संयम लूटने वाले यह भी उनसे पूछते हैं कि हमने अठाई की है, उसके उपलक्ष में क्या भेंट दें? साधु को ऐसी बातों से क्या मतलब है? साधु तो धर्म का उपदेश दे सकता है, बाकी प्रपंच से उसे क्या काम है? भगवान् का मार्ग ऐसा नहीं है। मान के खातिर वहाँ संयम नहीं बेचा जा सकता है। यश-कीर्ति का लोभ भी साधु को क्यों होना चाहिये? कई आचार्य भी मर कर नरक में गये हैं, चौदह पूर्वी निगोद में पड़े हैं-चार ज्ञान के स्वामी भी पृथ्वी, पानी में बैठे हैं। इस तरह वे आत्मा का घोर अधःपतन ही कर देते हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं।

गिहि सन्धवं ण कुज्जा, कुज्जा साहूहि सन्धवं।

(दशवै० ८)

गृहस्थ का संग मत कर, साधु का संग कर। गृहस्थ का संग करने से तो साधु का पतन ही होगा। लड़का अमेरिका जाता है तो गालिक सुनने आते हो। क्यों भला? ज्यादा धन कमा कर लावे इसीलिये न? साधु तो आपको ऐसे डिब्बे में बैठा देता है कि अगर आप में ताकत है तो सीधे पहुँच सकते हो-बीच में कहीं भी गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है। नारकी, देव और तिर्यच गति से तो वहाँ सीधा नहीं पहुँचा जा सकता है। परन्तु समकित्ती जीव मनुष्य भव में अगर उत्कृष्ट आराधना करता है तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परन्तु समकित्ती जीव मनुष्य भव के सिवाय अन्य किसी भव में नहीं मिल सकता है।

पैसा ही सब कुछ नहीं है, सच्ची वस्तु तो आत्मा है। द्रव्य, गुण और पर्याय में मोक्ष प्रकट करना है। जिसे यह करना है उसें तो पर-पर्याय का लोभ छोड़ना ही होगा। जीवन-मरण का यह रोग तो अनंतकाल से चल रहा है-

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं

नान्यः शिवं शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्थाः।

(भक्तामर स्तोत्र-२३)

हे भगवन्! जो तुम्हें सम्यक्तया प्राप्त कर लेता है वह मृत्युंजय बन जाता है-मृत्यु को भी जीत लेता है। दूसरा कोई भी ऐसा पवित्र मार्ग नहीं है।

कितना उत्कृष्ट जैन शासन आपको मिला है? फिर भी आपको उसका बहुमान न हो तो क्या कहना चाहिये? आज आप अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को भी भौतिक वस्तुओं से लुटा रहे हो-

५ सामायिक करने वाले को

१ कांच का कटोरा

अट्टमतप करने वाले को

१ थाली

पौषध करने वाले को

१ सेर शक्कर का पुडिका-

यह उन क्रियाओं की हैंजी मजाक उड़ा रहे हो या उनका बहुमान कर रहे हो ?

एक बार अकबर ने बीरबल से कहा-बीरबल तुम मेरे यहाँ नौकरी करो।

बीरबल ने कहा-आप खुश रहोगे वहाँ तक तो ठीक, जिस दिन नाराज हो जाओगे उस दिन मेरी तो मौत हो जायेगी।

बादशाह-ऐसी बात नहीं होगी। कभी ऐसा मौका ही क्यों आने दिया जाय कि आपस में कुछ मतभेद हो जाय।

बीरबल ने कहा-फिर भी कभी मौका आ जाय तो, एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी-वह यह कि बीच में मैं जिसे पंच बनाऊँ, वह जो फैसला देगा उसे आपको भी मंजूर करना होगा। बादशाह ने सोचा-ठीक है। प्रजा सब मेरी ही है, मेरे खिलाफ कौन फैसला दे सकेगा ? बीरबल की शर्त बादशाह ने मंजूर कर ली। अब बीरबल बादशाह के यहाँ रहने लगा। ९-१० साल हो गये। कुछ लोगों ने बादशाह से शिकायत की-जहाँपनाह ! बीरबल तो खजाने का १० लाख रुपया हजम कर गया है। बादशाह को यह पता चला तो उसने बीरबल से कहा-तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। तुमने खजाने का १० लाख रुपया चुराया है। बीरबल ने अपनी शर्त कह सुनाई। बादशाह ने कहा-ठीक है-तुम अपना आदमी ले आओ-वही तुम्हें दंड भी देगा।

बीरबल भंगियों की बस्ती में गया और एक हरिजन नेता को ले आया। बादशाह ने उससे कहा-बीरबल खजाने का १० लाख रुपया खा गया, उसे तो दंड मिलना ही चाहिये।

रात को उस हरिजन ने अपने मोहल्ले के सभी भंगियों को इकट्ठा किया और कहा-बीरबल ने खजाने से चोरी की है। उसे क्या दंड देना चाहिये ? एक बोला-दो बीस रु. का दंड दे दो। दूसरा बोला-३ बीस का। सरदार बोला-५ बीस रु. का दंड दे दो। जीवन भर फिर खड़ा न हो सकेगा। दूसरे दिन उसने बादशाह से आकर कह दिया कि बीरबल पर १०० रु. का जुर्माना किया गया है। बेचार बादशाह सिर पर हाथ देकर रह गया। बीरबल ने १०० रु. का दण्ड भर दिया। बेचारा हरिजन क्या जाने कि १० लाख कितना होता है ? इसी तरह जो लोग जैन दर्शन समझते नहीं हैं उन्हें ही तुम न्यायाधीश बना दो तो वे क्या फैसला करेंगे ? पैसा ज्यादा होने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है ? जो जिस के योग्य है उसे वैसा ही समझो। हीरे का मूल्य तो जवेरी ही जान सकता है-हर एक थोड़े ही समझ सकता है ? जैसे कोई हीरा खरीदता है तो साथ में दलाल भी रखता है ताकि फंस न जाय। इसी तरह जैन दर्शन को आप न समझ सको तो बीच में दलाल रख लिया करो। सन्त महात्मा दलाल का ही काम करते हैं वे तुम्हें सत्यासत्य का भान करा देंगे। वे ही तुम्हें सच्चा मार्ग बता सकेंगे। अन्यथा उल्टे रास्ते चले जाओगे तो पतन अवश्य भावी है। उत्सूत्र प्ररूपणा की कि सीधे एकेन्द्रिय में चला जाना पड़ेगा। जिसकी नीयत ठीक नहीं है वही यह कहता है कि दूसरे क्या कहते हैं ? मैं कहता हूँ वही ठीक है। भगवान् ने तो स्पष्ट कहा है कि -

सद्दहामि पत्तियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि (आवश्यक सूत्र)

मैं जो कहता हूँ उसे तुम पहले कसौटी पर कसो और फिर उसे मानो! सच्चा सोना तो सोना ही रहने वाला है। परन्तु आजकल तो सच्चे के पीछे नकली माल भी चलने लग गया है।

एक राजा के पास एक जौहरी हीरा लेकर आया। राजा ने उसकी अपने जौहरियों से परीक्षा करवाई। कोई उसे एक हजार का कहता, कोई दो हजार का, तो कोई पांच हजार का कहता। किसी का समान मत नहीं था अतः राजा ने कहा-८ दिन के अन्दर इस हीरे का सही मूल्य नहीं बताया तो मैं सब को जेल में बैठा दूँगा। एक युवक जौहरी चिन्तित हो गया। उसके बूढ़े पिता ने कहा-चिन्ता क्यों कर रहा है? उसने हीरे की बात कह दी। वृद्ध पिता ने कहा-उस दिन तू मुझे ले जाना, मैं उसकी कीमत करूँगा।

नियत दिन सब जौहरी दरबार में हाजिर हुए। सबसे वृद्ध जौहरी को देखकर राजा ने कहा-तुम इस हीरे की कीमत करो।

जहाँ न पहुँचे रवि

वहाँ पहुँचे कवि

जहाँ न पहुँचे कवि

वहाँ पहुँचे अनुभवी।

वृद्ध जौहरी ने हीरा देखा और कहा-राजन् यह हीरा नहीं मिश्री है-इसके ऊपर तो कारीगरी कर रखी है।

राजा ने पूछा-यह कैसे जाना तुमने?

जौहरी-अनुभव से। हीरे पर मक्खी नहीं बैठती, पर इस पर तो मक्खी बैठने को ललचा रही है। दूसरे सब जौहरी देखते रह गये। किसी ने ३ हजार तो किसी ने ५ हजार की कीमत की थी, पर वह तो शक्कर की डली थी। इस तरह जिसे नकली और असली का ज्ञान होता है वह तो उसकी पहचान कर लेता है, पर जिसे ज्ञान नहीं होता वह भ्रम में ही रह जाता है और नकली को ही असली मान कर अपना पतन कर बैठता है।

इसी तरह जो तत्त्वों का जानकार होता है वह तो-

साधु को कुसाधु नहीं मानता है

कुसाधु को साधु नहीं मानता है

धर्म को अधर्म नहीं मानता है

अधर्म को धर्म नहीं मानता है, और

तत्वातत्त्व का निर्णय कर लेता है। वह भ्रम में नहीं रहता। जिसे यह तत्त्व ज्ञान नहीं होता वही भ्रम में रहता है। पीला-पीला सब सोना समझने लगता है, पर यह ठीक नहीं है। सब धर्मों को समान

कहना ऐसा ही है। वेदों में तो हिंसा का कथन किया गया है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि जो यज्ञ में मारे गये जानवर का मांस नहीं खाते, उन्हें २१ पशुओं के अवतार लेने पड़ते हैं। वेश्या और सती दोनों को एक कैसे माना जा सकता है? सोना सौटंच का ही बने रहो-नकली मत बनो और न उसकी तरफ आकर्षित ही हो। सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही है। त्रिकाल में भी असत्य नहीं हो सकते। ऐसे सिद्धान्तों के ही प्रणेता सुधर्मास्वामी थे। उनके जीवन में लेशमात्र भी लोभ कषाय नहीं था। उनमें और भी कई गुण थे। जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

सोमवार ता. ५-८-६८

(३८)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। जो महापुरुष होते हैं उनके गुणों का ही अनुकरण किया जाता है। सुधर्मास्वामी लोभ को जीतने वाले थे।

परिग्रह-चारों तरफ से बंध जाना-घेरा जाना-परिग्रह है। परिग्रह दो तरह का होता है-बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य परिग्रह ९ प्रकार का होता है- १. खेत २. वत्थु-ढकी हुई जमीन ३. सुवर्ण सोना ४. हिरण्य-चाँदी ५. धन ६. धान्य ७-८. दुपद-चौपद-मनुष्य और ढोर ९. कुविय (कुप्य) फर्नीचर-भंडोपकरण-बर्तन आदि ये सभी बाह्य परिग्रह कहे गये हैं।

आभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकार का कहा गया है।

नौ-नौ कषाय-हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंछा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं १४ वाँ मिथ्यात्व। ये १४ आभ्यन्तर परिग्रह कहे गये हैं। बाह्य परिग्रह छोड़ कर भी अगर साधु १४ आभ्यन्तर परिग्रहों को न छोड़े तो वह साधु नहीं कहा जा सकता है।

अनादि काल से यह जीव मिथ्यात्व में प्रवृत्ति कर रहा है-

इसकी जड़ ही नष्ट कर दी जाय तो - 'मूलं नास्ति कुतः शाखा' - तत्त्व की सच्ची श्रद्धा हो सकती है। वस्तु को वस्तु रूप में मान्य न करना, हेय को उपादेय और उपादेय को हेय मानना मिथ्यात्व है। समकित आये बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यग्-दर्शन ही मूल पाया है। सम्यग्-दर्शन होने पर ही श्रावक और साधु बना जा सकता है। सम्यग्-दर्शन यानी सच्ची दृष्टि। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसका ज्ञान भी शुद्ध होता है, उसका चरित्र भी निर्मल होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि विपरीत होती है उसका ज्ञान और चरित्र भी अशुद्ध ही होता है।

बड़ी-बड़ी नदियों में पानी के साथ बड़े-बड़े पत्थर भी बहते-बहते गोल हो जाते हैं-शालिग्राम बन जाते हैं। वैसे ही यह जीव भी अनन्त भवों में चक्कर खाते खाते बादर, सूक्ष्म १, २, ३, ४ इन्द्रिय, असंज्ञी और संज्ञी पंचेन्द्रिय में घसीटाते-घसीटाते यथाप्रवृत्तिकरण में आ जाता है। अभव्य जीव भी कई बार यथाप्रवृत्तिकरण करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यथाप्रवृत्तिकरण में आया हुआ जीव वापिस लौट भी सकता है-अनंत संसार में भटक सकता है। जैसे महल के द्वार पर सिपाही खड़ा रहता

है और वह अन्दर बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करने देता है वैसे ही सम्यक्त्व के महल में भी दर्शन मोहनीय कर्म सिपाही बनकर खड़ा रहता है-वह अन्दर आने नहीं देता है। पहले तो कभी ऐसे भाव भी पैदा नहीं होते थे, पर अब ये भाव तो आने लगते हैं कि चलो अंदर चल कर देखें तो सही-सम्यक्त्व का महल अंदर से कैसा है? मिथ्यात्व युक्त कषाय के वशीभूत जीव में ऐसे भाव भी नहीं पैदा होते हैं। नमिराजर्षि को ब्राह्मण वेश में इन्द्र कहता है-

हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं, कंसं दूसं च वाहणं।

कोसं वड्ढावड्ढत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया।।

(उत्तरा० ९-४६)

हे क्षत्रिय! अभी तुम इतना काम करते जाओ, सोना-चांदी मणि-माणक, कांसा आदि धातुओं से अपना भंडार भर दो ताकि तुम्हारे कुटुम्बीजनों को आगे चल कर कष्ट न हो, फिर तुम दीक्षा धारण करना।

आप भी आज ऐसा ही कर रहे हैं?

जहा लाहो तहा लोहो, लाहालोहो पवड्ढुई।

(उत्तरा० ८-१७)

लाभ से लोभ भी बढ़ता चला जा रहा है-विदेशों में भी ऑफिस खोलते चले जा रहे हो। पर जरा यह तो बताओ कि धन से भूख मिटती भी है या वह बढ़ती ही चली जा रही है?

लाभ थायने लोभ वधी जाये

लाख मांथी बे लाख क्यारे थारे

आशा तृष्णा बलवंत, तेनो आवे नहि अन्त

मोह ममता ना २ हिंचके झुल्या २ दुख मां डुल्यारे

डुल्या तमे भक्ति ना पंथडा भुल्या

देश परदेश मोटा मनाणा, तेमां साचु कहो शुं कमाणां!

वध्यो दोरने दमाम रहुं करवानुं काम थई फोगटिया २

फूलणजी फुल्या-फुल्या दुखमां डुल्या रे डुल्या, तमे भक्तिना पंथडा भुल्या।

ज्ञानी कहते हैं-जैसे-जैसे लाभ होता है, वैसे-वैसे लोभ भी बढ़ता चला जाता है अतः सम्यक्त्व के आंगन (महल) में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? प्रवेश फ्री (शुल्क) तो सब जगह होती है। म्यूजियम देखने जाओ या नाटक-सिनेमा, प्रवेश फीस तो देनी पड़ती है। इसी तरह सम्यग्-दर्शन की भी फीस है ६९ कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक के कर्मों को क्षय कर जो जीव अन्तःकोड़ाकोड़ी में प्रवेश कर लेता है वही सम्यग्-दर्शन के महल में प्रवेश पाने का हकदार बनता है।

उपाश्रय में आना आज अप्रिय लगता है। उप-पास-समीप, आश्रय-निवास करना, आत्मा के समीप निवास करना उपाश्रय है। पर आज उपाश्रय में आने के बजाय उद्घाटन करने में या मकान की नींव डालने के कार्यक्रमों में मानव आनंद का अनुभव करता है। जहाँ जाना चाहिये, वहाँ तो वह नहीं जाता, पर जहाँ नहीं जाना चाहिये वहाँ खुशी-खुशी जाता है। तब फिर आत्मा का उत्थान कैसे हो सकता है?

वाणी, विचार और आचार में आज सुमेल कहाँ रहा है? एक आदमी एक जगह खादी के गुणग्राम गाता है, तो दूसरी जगह वही मीलों की उद्यमिता क्रिया में पहुँच कर उसके गुणगान करने लग जाता है। यह सब क्या है? दुनिया में हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ से मांस भी बाहर बिकने जाता है। लोग कहते हैं-इण्डिया का मांस अच्छा होता है। ग्रन्थों में वर्णन आता है-परदेशी राजा सवासेर चिड़िया (चकला) की जीभ का आहार किया करता था। इस तरह वह कितने चकले रोज मारता होगा? आज भी कितने मेंढक रोज मारे जाते होंगे। उनका भी कोई हिसाब है? ऐसे लोगों को आप वोट देते हो तो उस हिंसा में क्या आप भागीदार नहीं बनते हो?

अज्ञान और मोह दो ऐसे सिपाही तैनात हैं जो समकित के द्वार तक पहुँचने नहीं देते हैं।

बहिनें शोक प्रदर्शित करने के लिए काली साड़ियाँ पहन कर जाती हैं और फिर कहीं विवाह में जाना हो तो वे ही रंगीन चमकदार साड़ियाँ पहनकर जाती हैं। यह सब नाटक नहीं तो क्या है? संसार एक नाटक है, जिसकी तृष्णा कभी मिटनी नहीं है। सात पेढ़ी तक का धन संग्रह करके क्यों रखते हो? आत्मा की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है और शरीर की खुराक अलग है। आत्मा की खुराक सच्चरित्र है-ज्ञान, दर्शन, चरित्र ही आत्मा का भोजन है। मन का भोजन सुविचार है। जो आदमी आध्यात्मिक खुराक लेता है वह दिव्यता प्राप्त करता है। जो आदमी सुविचार की खुराक लेता है, वह मानवता प्राप्त करता है। पर जो आदमी शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाता है-सो पाउडर लगा कर चमकाता है वह तो पाशविकता ही बढ़ाता है। सोचिये आज आप कौन सी खुराक ले रहे हो? क्या शरीर को ही तो नहीं खिला रहे हो? आध्यात्मिक खुराक आत्मा को दो, वही सच्चा धर्म है।

औरतें बाजार में जाती हैं तो पाकिट खाली करके आती हैं। उनको क्या फिकर होती है। फिकर तो आदमी को है। तृष्णा इतनी क्यों रखती हो? जो नई साड़ी दिख जाय वही लेने की इच्छा क्यों रखती हो? व्रत ले लो, इच्छायें अपने आप दब जायेंगी-रोज की यह हाय-हाय अपने आप खत्म हो जायगी। इच्छाओं का निरोध करना ही इच्छाओं को रोकने का रामबाण उपाय है। नमिराजर्षि ने इन्द्र को जवाब देते हुए कहा-

सुवर्णं रूप्यं च उ पव्वया भवे, सियाहु केलास समा असंखया ।

णरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किंचि, इच्छा हु आगास समा अणंतिया ॥

(उत्तरा० ९-४८)

सोने-चाँदी के असंख्य पर्वत भी खड़े क्यों न कर दिये जायँ परन्तु लोभी आदमी की लोभ वृत्ति कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि इच्छायें तो आकाश की तरह अनन्त हैं। अतः उनका निरोध करो, सन्तोष धारण करो, यही आत्मोत्थान का अमोघ उपाय है।

आज केशवलालजी म. की तिथि है। उन्होंने १७ वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। वे देशलपुर (कच्छ) के निवासी थे। बचपन में ही माँ मर गई थी। पिता भी कुछ वर्षों बाद मर जाते हैं। बड़े भाई

के साथ वे बम्बई आये और दुकान करते हैं। बड़े भाई को बम्बई का पानी अनुकूल नहीं आता है और उसे जलंधर की बीमारी हो जाती है। वे भाई को रखने के लिए देशलपुर आते हैं। वहां भाई की सब व्यवस्था कर के वापस बम्बई आने का विचार करते हैं। तब भाई कहता है-यहाँ आया ही है तो महाराजश्री का व्याख्यान तो सुन कर जा।

बड़े भाई की आज्ञा मानकर केशवलालजी दूसरे दिन उपाश्रय में व्याख्यान सुनने लगते हैं। जिन्दगी में उन्होंने यह पहला व्याख्यान सुना था जिसे सुनते ही उनका अन्तर्मन जागृत हो उठा। स्वाति नक्षत्र में सीप का मुँह खुला रहता है। जो सीप उछल कर वह बूंद ग्रहण करती है उसी का मोती कीमती होता है। मोती तो और भी कई होते हैं, पर उसका मुकाबला वे नहीं कर सकते हैं-

मोती मीणीया केवाय, ते तो पाणीथी मपायः

भांगे कदिना संधाय, मोटा मूल्य थी वेंचाय

आवो ने आतमराय आपणज्ञान भीजीये।

केशवलालजी म. ने श्यामजी स्वामी का व्याख्यान सुना तो वह उनके हृदय में घर कर गया। बम्बई जाने की भावना अब गौण बन गई। भाई ने पूछा, व्याख्यान कैसा लगा? उन्होंने कहा-बहुत अच्छा।

धर्म का रंग कुछ ऐसा लगा कि एक ही दिन में उन्होंने मुनिश्री से सामायिक सीख ली। प्रतिक्रमण ८ दिन में पूरा कर लिया। अब वे श्याम जी स्वामी के साथ ही विहार करने लगे। सगे-संबंधी कहने लगे-कुटुम्ब का पालन करना है या साधुओं के साथ ही विहार करना है? केशवलालजी उत्तर देते-मुझे तो अब यही अच्छा लगता है, मैं अब संसार में रहना नहीं चाहता। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। ६ मास में ही उन्होंने ७५ थोकड़े कंठस्थ कर लिये थे। बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। माँ बाप पहले ही मर चुके थे। संसार की असारता का भान उन्हें हो चुका था। वे एक पल भी अब संसार में रहना नहीं चाहते थे। बम्बई आये और दुकान का सब सामान बेचकर वापस देशलपुर चले गये। जो कुछ रुपया मिला था, अपनी नई माँ को देकर उन्होंने १७ वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली।

संसार दावानल दाहनीरं,

संमोह धूली हरणे समीरं।

माया रसा दारण सारसीरं,

नमामि वीरं गिरि सारधीरं ॥

संसार रूपी दावानल से वे बच निकले और पूज्य मोहनलालजी म. के शिष्य बने। शास्त्राभ्यास किया। गुरु महाज्ञानी थे-सिद्धान्तों को समझने वाले थे। उनकी मोहनमाला प्रश्नोत्तर आज भी सर्वत्र पढ़ी जाती है। उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कई सूत्र उन्हें मुखाग्र थे। संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। पठन-पाठन के सिवाय अन्य कोई काम उन्हें अच्छा नहीं लगता था।

केशवलालजी म. जीये वहाँ तक किसी को भी एक पत्र तक उन्होंने नहीं लिखा था। ऐसे निष्पृह और सरस आत्मा थे।

उनके कुछ व्याख्यान-संग्रह-‘संबुद्ध किं न बुद्धह’ और उदायन राजा का वर्णन-छहजीव का अधिकार-प्रकाशित भी हो गये हैं। जिनको पढ़ने से आत्म तत्त्व का सच्चा स्वरूप समझ में आने लगता है।

छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब को एक समान समझकर शंका समाधान किया करते थे। इतने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का अहंकार उनमें नहीं था। कई श्वेताम्बर साध्वियाँ भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आती रहती थीं। उनका शास्त्राभ्यास इतना ऊँचा था कि सुनते-सुनते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे।

अंतिम समय में जब वे बीमार हो गये थे-दिल की बीमारी उन्हें हो गई थी, डाक्टरों ने उन्हें चलने फिरने की भी मनाई कर दी थी, पर वे डोली में नहीं बैठे और धंधुका से लींबडी पधारे। लींबडी से वढ़वाण आये।

कुसुमबाई को दीक्षा देने वे वढ़वाण कैम्प में आने वाले थे और विहार भी कर दिया था, पर बीच में ही दिल का दौरा होने से उन्हें वापस वढ़वाण उपाश्रय में ले जाया गया। वे चाहते हुए भी दीक्षा में न आ सके। १९ दिन तक उन्होंने भयंकर बीमारी का सामना किया। फिर भी वे अपने आसन पर पद्मासन लगा कर ध्यान करने बैठ जाया करते थे। अन्तिम दिन जब लींबडी के संघवी प्रेमचन्दभाई महाराज श्री के पास खड़े थे तब मुनिश्री ने कहा-

अनन्त गुणी आत्मा करे निजनिज गुणनं काम।

जो समझे आ जीवडो, सरे पोतानुं काम।

उनका अंतिम उपदेश था-

सत स्वरूपी आतमा उत्पाद् व्यय ध्रुव युक्त।

समझे कोई विरला थई जाये भव मुक्त।

कैसी अपूर्व उनकी साधना थी। मृत्यु में अभी ५ मिनट बाकी हैं-मुनिश्री कहते हैं-

वेदुं छुं निज आतमा, बाकी सधलु फोक

छुटी जाय आ देहतो, नहि कांई हर्ष के शोक ॥

थोड़ी देर बात तो वे अपना नश्वर देह छोड़ कर चले जाते हैं। स्थिर बुद्धि साधु के जो गुण बताये गये हैं-

दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखोनी झंखना गई।

गया राग भय क्रोध, मुनि ते स्थिर बुद्धिनो ॥

उनमें थे। ऐसे महान्-पुरुष का मरण देखना भी भाग्यशालियों का काम है। वे सचमुच कोहिनूर हीरे की तरह थे। आत्म तत्त्व के सिवाय और कोई बात वे करते नहीं थे। ज्ञान चर्चा में वे कभी थकते नहीं थे।

ऐसे महान् आत्मा के गुणों का जो भव्यजीव अपने जीवन में अनुकरण करेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

(३९)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लोभ को जीतने वाले थे। लोभ के चार भेद किये गये हैं-

१. अनन्तानुबंधी लोभ
२. अप्रत्याख्यानी लोभ
३. प्रत्याख्यानावरण लोभ
४. संज्वलन लोभ

लोभ आत्मा का पतन करने वाला है। शास्त्र में कहा है -

दुक्खं हयं जस्स ण होइ मोहो, मोहो हओ जस्स ण होइ तण्हा।

तण्हा हया जस्स ण होइ लोहो, लोहो हओ जस्स णाकिंचणाइ ॥

(उत्तरा०३२-८)

आपको क्या चाहिये? सुख या दुःख? सुख चाहिये तो लोभ को छोड़ो। जिसको लोभ नहीं होता वही दुःख को दूर कर सकता है। विष्ठा के कीड़े से लेकर देवलोक के देवता भी सुख चाहते हैं। कोई दुःख नहीं चाहता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि दुःख न चाहने पर भी दुःख के कारणों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। बबूल बो रहे हो और कांटे नहीं चाहिये, यह कैसे संभव हो सकेगा? कांटे नहीं चाहिये तो बबूल बोना बंद कर दो, कांटे अपने आप नहीं रहेंगे। इसी तरह यह जीव भी अनंत काल से सुख की इच्छा करता आ रहा है, पर वह मिलता नहीं है। सुख के बदले दुःख ही प्राप्त करता है। इसका कारण अज्ञान ही है। वह अब तक यह समझा नहीं है कि सुख क्या है और दुःख क्या है? दुःख को मिटाने के लिए आज पैसा एकत्रित किया जा रहा है। लोग समझते हैं पैसा है तो सुख है। यह समझना ही गलत है। मूल में ही भूल हो तो जोड़-बाकी सही कैसे होगी?

अज्ञानी और मिथ्यात्वी जहाँ सुख समझ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। वे पर पदार्थ में सुख मान रहे हैं यही उनकी भूल है-

जेह स्वरूप समझया बिना, पाम्यो दुःख अनन्त।

समझाव्यु ते पद नमूँ, श्री सदगुरु भगवन्त।

जिसका स्वरूप समझा नहीं है-नव तत्त्वों का-जीव अजीव का स्वरूप जाना नहीं है, इसी से मैंने अनन्त दुःख प्राप्त किये हैं। जीव ही सुख-दुःख का जानकार होता है-अजीव उसे नहीं समझ सकता। वह स्व-पर का ज्ञायक नहीं होता। अजीव को चाहे मारो-काटो या जलावो उसे किंचित् मात्र भी दुःख नहीं होता है। लेकिन चेतन स्व-पर का ज्ञाता होता है। शरीर में जब तक वह रहता है, शरीर की कीमत होती है, चैतन गया कि शरीर मुर्दा हो जाता है-मिट्टी हो जाता है।

शीत, उष्ण का ज्ञान आत्मा ही करता है। जिसने आत्मा को पहिचाना नहीं, वही शरीर-साधन का खयाल रखता है। जिसने आत्मा को पहचान लिया है, वह शरीर-साधन की चिन्ता नहीं करता है।

जीवन में अर्थ की भी आवश्यकता रहती है। इसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। परन्तु संग्रह वृत्ति खराब है। वह जीव को चिरकाल तक पाप में डुबाये रखती है। अनन्तानुबंधी लोभ के वशीभूत जीव सारी दुनिया का धन अपने घर में इकट्ठा करने की इच्छा रखता है। जो कुछ भी नया दिखाई दिया, लेने की इच्छा करना अनन्तानुबंधी लोभ है। स्व को भूल कर पर पदार्थ को लेने की महत्वकांक्षा रखना अनन्तानुबंधी लोभ है। आचारांग सूत्र में कहा है-

जेण सिया तेण नो सिया

(आचारांग प्रथम २-४)

जिसे तुम सुख रूप समझ रहे हो वही तुम्हें दुःख देने वाले बनेंगे। परदेशी राजा की रानी सूर्यकान्ता राजा को कितनी प्रिय थी, पर वही राजा को दुःख देने वाली भी बनी।

एक जौहरी अपने गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहा था। पहले के लोग तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। लेकिन आज तो आधा मील चलने में भी थकावट महसूस होने लग जाती है। इसका क्या कारण है? आज संयम का अभाव हो जाने से शरीर की ताकत कम हो गई है। दूसरी बात पौष्टिक तत्त्व भी नहीं मिलता है। आज दूध, दही और घी तो गायब ही हो गया है। उनकी जगह चाय आ गई है। इस व्यसन से पर्वों की आराधना भी नहीं हो सकती है। हिन्द की प्रजा आज व्यसन और फैशन में मरी जा रही है। व्यसन से बीमारियाँ और दरिद्रता बढ़ी हैं। बीमारियाँ बढ़ी तो डाक्टर भी बढ़े-अस्पताल भी बढ़े पर दर्द कम नहीं हुए। क्योंकि बीमारी के कारण भी बढ़ते गये हैं-होटल भी बेशुमार हो गये हैं। जहाँ खाने-पीने का भी कोई हिसाब नहीं है। साधु-साध्वीजी आहार लेने जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये श्रावक हैं या कोई और है? कांदा, बटाटा और लहसुन घर में दिखाई देते हैं। क्या कोई श्रावक कहला कर इनका उपयोग कर सकता है?

तिर्यच गति में आहार संज्ञा ज्यादा होती है। पशु जैसा-तैसा भी आहार खा जाता है। लेकिन आप तो मनुष्य हैं, श्रावक हैं-आपका आहार तो सात्विक आहार ही होना चाहिये।

दूसरी बात आज ब्रह्मचर्य का भी ठिकाना नहीं है। पहले के जमाने में गर्भवती बाई से ३ साल तब अब्रह्म का सेवन नहीं किया जाता था। लेकिन आज ऐसा कोई नियम नहीं रहा है। अतः शारीरिक शक्ति भी कम होती जा रही है।

लालटेन में जब तक तेल रहेगा तब तक वह प्रकाश दे सकेगा, तेल के अभाव में वह बुझ जावेगा। इस शरीर में भी जब तक ब्रह्मचर्य का तेल रहता है तब तक वह सक्षम रहता है-ब्रह्मचर्य के अभाव में वह भी क्षीण हो जाता है।

जौहरी पैदल चला जा रहा है। बीच मार्ग में उसे एक आदमी हाँफता हुआ आता दिखाई देता है। जौहरी पूछता है-घबरा क्यों रहे हो भाई? क्या बात है? आदमी कहता है-घर में पैसा था नहीं, लोगों

से उधार लेकर व्यापार किया। उसमें नुकसान हो गया। लोगों का देना है-मेरे पास यह हार है, इसे बेच कर जो भी दो-चार आना उनको दे सकूँ, दे दूंगा। यह कहकर उसने वह हीरे का हार जौहरी को दिखाया। जौहरी ने हार को देखकर पूछा-इसका कितना रुपया लेना है ?

वह बोला-जो भी आ जाय ? वैसे ये हार तो एक लाख रु० का है।

जौहरी उसे १५ हजार रु० में खरीद लेता है। ७५ हजार रु० का उसे लाभ होता है। यह सोचकर वह तो खुशी-खुशी उस गाँव पहुंच जाता है।

गाँव में ढोल बज रहा था। उसने पूछा-क्यों बज रहा है ? लोगों ने कहा-रानी का हार गुम हो गया है, जिसके पास भी वह मिल जायेगा उसे राजा फाँसी पर चढ़ा देगा। यह सुन कर उसे कितना दुःख हुआ होगा। कहाँ ७५ हजार का फायदा सोच रहा था और अब २५ हजार भी घर से जा रहे हैं ? पकड़ा जाय तो मौत की सजा ऊपर से मिलने वाली है। जिस वस्तु से वह सुख अनुभव कर रहा था उसी से वह अब दुःख महसूस करने लगा। जौहरी वापस लौटता है और एक कुँए में वह हार डाल कर निश्चित हो जाता है। सिपाही उसकी तलाशी भी लेते हैं तो वह खुशी-खुशी सब बात बता देता है।

ऐसी ही जाँच-पड़ताल अगर आपके यहाँ भी हो तो आपका क्या हाल हो ? न्याय-नीति से धंधा करने वाले को तो किसी तरह का डर नहीं होता है, पर जो लोभ के वशीभूत हो चाहे-जैसे भी धन इकट्ठा करने की सोचता है उसकी तो बुरी दशा ही होती है।

अनंतानुबंधी लोभ किरमची रंग जैसा कहा गया है। किरमची का रंग धोने से भी जाता नहीं है, वैसे ही यह भी आजीवन मिटता नहीं है।

जो आत्मा लोभ के वशीभूत न हो उसे जीतेंगे, वे ही सुखी हो सकेंगे। बुधवार ता० ७-८-६८

(४०)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे लोभ को जीतने वाले थे।

सन्तोषो हि प्रबलं च सौख्यं, सौख्येनकृत्वा भवतीति धर्मः।

धर्मेणकृत्वा भवतीति मोक्षो मोक्षैर्जिनेरुक्तमनन्त सौख्यम् ॥

संतोषी सदा सुखी, तृष्णालु महा दुःखी।

संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जिसकी तृष्णा विशाल है, वह दरिद्र है, भिखारी है।

‘तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्वा’ - आयुष्य घटता जाता है, पर तृष्णा कभी कभ नहीं होती है-
ठाणांग सूत्र में कहा है -

१. एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती ही रहती है।

२. एक वस्तु ऐसी होती है जो घटती ही रहती है।

३. एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती भी है और घटती भी है।

४. एक वस्तु ऐसी होती है जो बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं।

१. जो सदैव बढ़ती रहती है वह तृष्णा है। बच्चा बूढ़ा हो जाता है- पर तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। आयुष्य घटता रहता है पर तृष्णा बढ़ती ही रहती है।

२. आयुष्य घटता ही जाता है, वह बढ़ता नहीं है।

भगवान् का आयुष्य पूरा होने वाला है। इन्द्र कहता है-भगवन्! अभी तो भस्मग्रह चल रहा है, दो घंटे आयुष्य बढ़ा दीजिये।

भगवान् ने उत्तर दिया-देवराज, यह कभी न हुआ है और न कभी होगा-न भूतो न भविष्यति। आयुष्य कोई भी बढ़ा नहीं सकता। चाहे जिस डाक्टर को बुला लो और चाहे जैसी कीमती दवा भी मंगालो, पर आयुष्य को बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं है। न कोई उसे घटा सकता है और न कोई उसे बढ़ा सकता है। आयुष्य तो दिनप्रतिदिन घटता ही जाता है-

आयुष्य केरी दोरी ज्यां तुटशे

डाक्टर ने वैदो पाछाज पडशे

पड्या रहेवाना अे दवाना रे बाटला-बाटला दवाना

जवानो समय आव्यो जवाना जवाना

जवाना जवाना अेतो थवाना रवाना रे

थवाना रवाना।

मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। इन्द्र भी रोक नहीं सका तो दूसरों की क्या ताकत है ?

पतंग की डोरी टूटी कि वह कहीं न कहीं चली जाती है। वैसे ही आयुष्य की डोरी भी टूटी कि तुम्हें कोई बचा नहीं राकेगा। पूज्य केशवलालजी म. कहा करते थे-

आयु देह रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण।

दोनुमिल रक्षा करे हम भजे निरंजन नाथ ॥

आयुष्य बलवान है तो वह देह की रक्षा करेगा ही। भले ही ७ माले से गिर जाओ पर आयुष्य बलवान है तो वह बच जाता है। लेकिन आयुष्य नहीं है तो चलते-चलते ही मौत आ जाती है। जैसा कि आप रोज ही सुनते और देखते हैं कि अमुक भाई चलते-चलते मर गया, अमुक सोया तो फिर उठा नहीं। जब तक घड़ियाल में चाबी है तब तक वह चलती रहती है। चाबी खतम हुई कि घड़ियाल बंद पड़ जाती है। ऐसा ही हाल हमारे शरीर का भी है।

भाग्य देह का पोषण करता है। बालक जन्मा भी नहीं कि करोड़पति बन जाता है। याद रखो, भाग्य में होगा तो वह मिलेगा ही और भाग्य में न होगा तो मर भी जाओ तब भी वह मिलने वाला नहीं है।

एक्को सयं पच्चणु होई दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइकम्मं। (उत्तरा० १३-२३)

आत्मा के साथ तो शुभाशुभ कर्म ही जाते हैं और कोई नहीं जा सकता। रुपया तुम छुपा कर क्यों रखते हो, वह साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो कर्म ही जावेगा।

हीरा माणेक ने अमे प्रभु गणी पूजीया रे

पथराओ थईने अे तो पंथे नड्या।

अमे भवना मुसाफिर भूल्या रे पड्या

क्यां रे जवुंतुने क्यां जइ रे चड्या.....अमे.....।

हीरा, माणक, रत्न आदि को तिजोरी में बंद कर रखते हो, ऊपर से दिन रात उसकी चौकीदारी भी करते हो। सोना तो तिजोरी में सो जाता है, पर उसकी चौकीदारी आदमी करता रहता है।

सोना तूं तो बड़ा हरामी

तूं सोता बड़ी नींद में हम को चौकीदार बनाया।

पैसे को ही आज भगवान् समझा जा रहा है।

पैसो मेरो परमेश्वर में पैसा का दास

और- 'सर्वगुणा कांचनमाश्रयन्ति' पैसे वाला ही आज गुणी भी माना जाता है। यों पैसा ही आज सब कुछ माना जा रहा है। पर भगवान् ने तो इसे बेड़ी कहा है। इस बेड़ी को फेंक दो, वरना वह तुम्हें ऐसा फंसा देगी कि इससे छुटकारा पाना कठिन हो जायगा।

भाग्य का भरोसा करो। नसीब में होगा तो कहीं भी मिल जायगा। उसके लिए हाय-हाय और भागम भाग क्यों कर रहे हो? पैसा सुखी नहीं करता, वह तो ज्यादा दुःखी ही बनाता है। जिसको संतोष होता है वही धर्म का पालन कर सकता है।

एक आदमी थोड़ा करके ही हजारों रुपया कमा लेता है जब कि दूसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी उसे मुश्किल से दाल रोटी ही मिल पाती है। मेहनत तो वह तुम्हारे से बहुत ज्यादा करता है फिर भी उसे कम क्यों मिलता है और तुम्हें अल्प मेहनत में ही ज्यादा क्यों मिल जाता है? यह सब प्रारब्ध का ही खेल है। प्रारब्ध प्रबल होता है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। इस तरह शरीर शरीर का काम करता है, प्रारब्ध प्रारब्ध का काम करता है, वह किसी के रोकने से रुकता नहीं है। तब फिर आत्मा क्या करे? आत्मा निरंजन नाथ का स्मरण करे। पर इसके लिये समय कहां है? आपके पास तो No Time है। पेट में दुःखता हो या आँख में मोतिया आ गया हो डाक्टर के पास जाने के लिए तो आपके पास समय है, पर धर्माचरण करने के लिए समय नहीं है। यह कैसी बात है? कर्म तो धर्म से ही नष्ट होते हैं। धर्म से ही पर भव सुधरता है और भव-भव का पैरा मिटता है। सच्चा खजाना तो धर्म ही है। सत्य, शील, दान, दया, करुणा, सन्तोष आदि ये सच्चे रत्न हैं। इनकी रक्षा करो। ये कोई लूट न ले जायँ इसकी हिफाजत रखो। हम तुम्हारे चौकीदार हैं, जगा रहे हैं-जागृत रहो-कोई तुम्हारा अमूल्य खजाना लूट न ले जाय-

अमूल्य अवसर अले जाशे ।
पाछल थी पस्तावो थाशे ।
जागे नहि ते जुतिया खाशे
उठो हवे ऊँघ करो अलगी
शास्त्रना वचने रहो वलगी-उठो-

यह अमूल्य अवसर मिला है-अगर जागृत न बनोगे तो नुकसान ही उठाओगे। अतः भाव निद्रा छोड़ो और मुनियों की तरह सतत जागृत बनो।

निशार जे सर्व भूतोनी तेमां जागृत संयमी ।
जेमां जागे बधा भूतो, ते ज्ञानी मुनीनी निशा ।

दुनिया सोती है तब मुनि जागते रहते हैं। जब दुनिया जागती है तब वे सोते रहते हैं। मुनियों की ऐसी स्थिति होती है। मनुष्य भव मिला है। यह यों ही चला जायेगा तो आगे कौन-सी गति मिलेगी? कौन जानता है? मनुष्य भी बनोगे तो अनार्य बन जाओगे। यह कुल और यह धर्म थोड़े ही मिलने वाला है। अतः जागृत बनो और धर्माचरण करो। अपनी बुराइयों को ढूँढो और उन्हें दूर करो, पर निंदा मत करो। देखना ही है तो अपनी भूल देखो। अपने अवगुण खुद न देख सको तो गुरु के समीप जाओ। वे तुम्हें अपने अवगुण बतावेंगे। उन पर विश्वास रखो। वे तुम्हारा अहित नहीं होने देंगे।

संसार दुःख का घर है, उसमें लीन मत बनो। धर्म में जागृत बनो और पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से ज्ञान और चरित्र मिलता है। गुरु भी पीछे रह जाता है और चेला पुरुषार्थ करता है तो आगे बढ़ जाता है।

गौतमस्वामी एक लकड़हारे को दीक्षित कर अपने साथ लाते हैं। वह भगवान् को देख कर चिल्लाने लगता है। गौतम स्वामी उसे समझाते हैं-चिल्ला मत, वे तो अभय देने वाले भगवान् हैं, उनसे भयभीत मत बन। लकड़हारा मुनि भगवान् के पास आता है और उपदेश सुनता है तो अपनी भूल समझ कर पश्चात्ताप करता है। मैंने अपनी मूर्खता से केवली भगवान् की अवज्ञा कर दी? इसका पश्चात्ताप करते-करते ही वह केवली बन जाता है। गौतम पीछे और चेला आगे बढ़ जाता है। अतः गुण सम्पन्न बनो। गुणों का संचय करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है -

सर्व गुण संपण्णयाए णं भंते! जीवे किं जणयइ ?

सर्वगुण संपण्णयाए णं जीवे अपुणरावत्तिं जणयइ ।

अपुणरावत्तिं पत्तए य णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं णो भागी भवइ ॥

(उत्तरा० २९-४४)

सर्वगुण सम्पन्न होने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान् कहते हैं-सर्वगुण सम्पन्न होने से जीव शारीरिक या मानसिक दुःखों का भागी नहीं बनता है। जन्म-मरण मिट जाता है। अतः अपने अवगुणों को दूर करो और गुणों का संचय करो-

वैराग्य भावो नी वेणु वगाडी
 अनित्य भावो नित्य जगाडी
 रमण ले तु जग विसारी
 अमीर हो या महा भिखारी
 बिना धरम को तरी शके ना....अमीर हो.....

मोक्ष की रुचि करना वैराग्य है। चारों गति पर अरुचि पैदा होना निर्वेद है। वैरागी इन्द्रियों को जीतने वाला होता है। आत्मा में दृढ़ वैराग्य न हो तो वह इन्द्रियों के विषयों की ओर आकर्षित होती है। कल दीक्षा लेनी है, आज सिनेमा देख आवें, आज आखिरी बार बीड़ी पीलें, कल से तो यह छोड़नी ही है, ऐसा सोचने वाला वैरागी नहीं है। अभी उसका वैराग्य कच्चा है। सच्चा वैराग्य प्रकट होता है तभी आत्मा का कल्याण होता है। वैरागी आत्मा दीक्षा में सुख मानता है, लड़के की शादी में नहीं।

पद्मावती रानी श्रीकृष्ण से कहती है-मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे स्वीकार करूँ ?

श्री कृष्ण ने कहा-जाओ, जल्दी करो, दीक्षा लेनी ही है तो देरी क्यों करनी चाहिये ?

क्या आप ऐसा कह सकते हैं ? आपके घर में कोई दीक्षा लेना चाहे तो क्या उसे खुशी-खुशी इस कार्य में प्रोत्साहन दे सकते हैं ? श्रीकृष्ण ने स्वयं दीक्षा नहीं ली, पर उन्होंने दीक्षाएँ दिला कर धर्म की दलाली बहुत की जिससे उन्होंने तीर्थकर गोत्र का उपार्जन किया। उन्होंने द्वारिका में यह एलान कर दिया था कि जो भी दीक्षा लेना चाहे खुशी-खुशी ले सकता है, उसके घर की सारी व्यवस्था मैं करूँगा। दीक्षा में साधक बनना भी महान् पुण्य का काम है। इसी तरह दान देने में भी अन्तराय नहीं करना चाहिये। अपने हाथ से जितना दे दिया जाय उतना ही अच्छा है। दान देने की स्थिति न हो तो दिलाना या अनुमोदन करना भी अच्छा है। श्रीकृष्ण महाराज ने स्वयं दीक्षा न लेकर दूसरों को दीक्षाएँ दिलाई तो उसी से उन्होंने तीर्थकर नाम कर्म का बंध कर लिया। कितना महान् फल कहा गया। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो।

मनुष्य भव मिलना सुलभ है, पर आर्यपना मिलना दुर्लभ है। मक्खी, मच्छर और खटमल मारने का विचार करते हो, यह आर्यत्व नहीं है। जैनत्व तो बहुत दूर की बात है। जैन के यहाँ तो ऐसी दवाएँ भी नहीं हो सकतीं। न वह बेच ही सकता है। जैन को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। जैन की आत्मा तो अनुकम्पा वाली होती है। जैन की दया तो अपूर्व होती है।

मेघकुमार ने हाथी के भव में २॥ दिन तक अपना पैर ऊपर उठा रखा था। यह सोच कर कि नीचे बैठा हुआ खरगोश कहीं दब न जाये। तिर्यक में भी इतनी दया है तो आपमें कितनी होनी चाहिये ? वह हाथी मर कर श्रेणिकराजा का पुत्र-मेघकुमार बनता है। कितना महान् पुण्य-फल उसे मिलता है दया का- ? श्रेणिक राजा का पुत्र होना और भगवान् महावीर की वाणी सुनने का अनमोल लाभ

मिलना। मेघकुमार भगवान् की वाणी सुन कर साधु बन जाता है। सब से छोटा साधु होने से उसका नंबर सबसे अन्त में सोने का आता है। एक ही रात में साधुओं के आवागमन से वह दुःख अनुभव करने लगता है और सुबह होने पर वापस अपने घर चल देने का विचार करता है। भगवान् तो सर्वज्ञ थे-सब की बात जानने वाले थे। सुबह होते ही उन्होंने मेघकुमार को बुलाया और कहा-तू तो एक रात में ही घबरा गया और साधुत्व को छोड़कर जाने का विचार करने लग गया? तेने अपने पूर्वभव में, जब तू हाथी के रूप में था, २॥ दिन तक एक पैर ऊपर रखकर भी खरगोश के प्राण बचाये थे। उस कष्ट को याद कर। आज की रात का कष्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहिये, मेघकुमार की जीव दया कैसी थी? और आपकी कैसी है? रात में नींद न आवे तो मच्छर मारने लग जाते हो? यह महान् पाप का कारण है। अपने सुख के लिए दूसरे जीवों का मारना पाप है। मेघ कुमार ने अपनी भूल का पश्चात्ताप किया और अपना जीवन साधुओं की सेवा में समर्पित कर दिया।

अतः ज्ञानी कहते हैं पर द्रव्य में फँसे मत रहो। धन दुर्गति देने वाला है। एक सेठ ३ दिन तक तिजोरी में ही बंद पड़े रहे-३ दिन बाद वे बाहर निकाले गये। इस तरह धन के पीछे लोग सर्वनाश कर बैठते हैं। लोभ नाश का कारण है और सन्तोष ही सुख का आधार है। अतः लोभ को छोड़कर संतोष धारण करोगे और धर्माचरण करोगे तो अनंत सुखों का खजाना मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। ता० ८-८-६८

(४१)

सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं-वे इन्द्रियों को जीतने वाले थे।

इन्द्रियाँ ५ हैं - श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनिन्द्रिय।

पंचेन्द्रिय जीवों को पाँच इन्द्रियाँ मिलती हैं। जीव रूपी तालाब में इन्द्रियों द्वारा कर्म रूपी पानी लाया जाता है। इन्द्रियाँ एक साधन है, जो जड़ है। आत्मा के अभाव में वे किसी का ज्ञान नहीं कर सकती हैं। आँख से दिखाई देता है, पर मुर्दा देख नहीं सकता। मुर्दे को भी सभी इन्द्रियाँ होती हैं, पर आत्मा चला जाता है तो वे अपना काम नहीं कर सकती हैं। चेतन के अभाव में वे कुछ जान नहीं सकती हैं। क्योंकि वे जड़ हैं। जड़ द्वारा प्राप्त सुख संयोग या वियोग करता है क्योंकि वह अपेक्षा जनित होता है। आत्मिक सुख ही सच्चा सुख होता है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं होती, स्व अपेक्षा से होने वाला आत्मिक सुख ही सहजानंद-पूर्णानंद-सच्चिदानंद कहा जाता है। जड़ में सुख नहीं है, फिर भी आत्मा भ्रांतिवश इन्द्रिय जनित सुखों के पीछे भागता फिरता है। वह अज्ञान का ही फल है। शास्त्र में तो कहा है-

जो सरल आत्मा है, वह तो यह समझता है कि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जनित सुख मेरा नहीं है। वह तो कर्माधीन सुख है। लेकिन आध्यात्मिक सुख आत्म जनित सुख है। जिसने एक बार इस सुख का पान कर लिया उसे फिर दूसरा सुख पसंद नहीं आता है।

पर का सुख स्वाधीन नहीं होता। जीभ पर शक्कर रखो तो उसका स्वाद जीभ को आता है या आत्मा को? आत्मा ही स्वाद का अनुभव करता है और वही उसका ज्ञान भी करता है। क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है-चेतनामय है। जीभ जड़ है और जड़ पदार्थ ज्ञान नहीं कर सकता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब जड़ में सुख नहीं है तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? अज्ञानवश ही जीव ऐसा कर रहा है। आत्मा का आत्मा को विश्वास नहीं है। ज्ञानी तो कहते हैं तेरा सुख तुझ में ही है-उसे बाहर कहाँ ढूँढ रहा है? स्वभाव से परभाव में जाना-इन्द्रिय सुख पाना भूल है-भ्रम हैं, एक तरह का यह भी व्यभिचार ही है।

कान से सुंदर गीत सुनना और उसमें आसक्त हो जाना, आँख से रूप को देखना और उसमें मोहित हो जाना-कान और आँख का मैथुन ही है। नाक से सुगंध लेना और उसमें मोहित होना नाक का मैथुन है। फूल तो नश्वर है-आज खिला है तो कल मुरझा जाने वाला है। पर पदार्थ में राग या द्वेष करना यही बंध है। जीभ से सरस आहार करना और उसमें लोलुपता रखना जीभ का व्यभिचार है।

वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा देखना बुरा नहीं है, पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये। सुंदर पदार्थ में राग और असुंदर में द्वेष करना ही पाप के मूल कारण हैं-

रागो य दोसो विय कम्म बीयं।

(उत्तरा० ३२-७)

राग और द्वेष ये दो ही कर्म बंध के कारण हैं। भगवान् ने जिन्हें छोड़ दिया उनको आप आदर क्यों दे रहे हो। भगवान् ने तो कर्म शत्रुओं को छोड़ दिया था, तब आप उससे प्रीति कैसे कर सकते हैं? एक औरत अपने पति के शत्रु से प्रेम करे-बातें करे तो क्या उसका पति उससे खुश रह सकता है? तो आप भगवान् के शत्रुओं से प्रेम क्यों कर रहे हो? उन्होंने जिन्हें छोड़ दिया उन्हें आप भी छोड़ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो?

खडग विषय ना अधवच आवे

मोह तरंगे मन अकलावे

करवा जीवन नैया पार साहस करजो धीमे धीमे

विषय छे। वसमी जगनी वाट,

पगला भरजो धीरे धीरे।

ज्ञानी कहते हैं-यह जीवन नैया इस पार से उस पार ले जानी है। कहीं बीच में डूब न जाय इसकी सावधानी रखना। विषय रूपी तलवार रास्ता रोके खड़ी है। पाँच इन्द्रियों के २३ विषय और २४० विकार हैं-जिनसे बचकर चलना है। उधर मोह की तरंगें भी उछालें मार रही हैं। उनसे भी सावधान रहना है। साहस करोगे तो नैया किनारे पहुँच जायेगी। डूबना और तैरना तुम्हारे हाथ में ही है। ५ इन्द्रियाँ भगवान् के भी थीं और आपके भी हैं। उन्होंने सदुपयोग किया तो मोक्ष में जा विराजे और हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो संसार में भटकते फिर रहे हैं।

अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। वहां से निकल कर जब वह सम्यग्दृष्टि होता है तभी उसका ज्ञान, दर्शन और चरित्र शुद्ध हो सकता है। ऐसे सम्यक्त्वी जीव को संसार के सुख तृणवत् लगते हैं-

रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी

सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव जो,

अपूर्व अवसर अवेो क्यारे आवशे।

(श्रीमद्राजचन्द्रकृत अपूर्व अवसर १२)

आत्मा के स्वरूप को जिसने समझ लिया है वे इन्द्रियों के अधीन नहीं होते हैं। इन्द्रियों के दास अज्ञानी ही होते हैं। नूरजहाँ और जहांगीर का इतिहास आपको मालूम ही है। नूरजहाँ के सौंदर्य में जहांगीर इतना पागल हो गया था कि उसको छोड़ कर वह कहीं जाता नहीं था। हर समय उसी के ध्यान में रहता था। रूप में फँसा हुआ आदमी ऐसा अज्ञानी हो जाता है। वह स्त्री को ही सुख का साधन मान बैठता है। भगवान् ने तो कहा है-इन्द्रिय सुख जैसे जैसे भोगते जाते हो, तृप्ति नहीं होती है, भोगेच्छा भी बढ़ती जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-

जहा दवग्गी पउरिधणे वणे

समारुओ णोवसमं उवेइ।

एविंदियग्गी वि पगाम भोइणो

ण बंभयारिस्स हियाय कस्सई।

(उत्तरा० ३२-११)

जंगल में आग लगी हो, तेज हवा चल रही हो और उस में कोई घासलेट डाल दे तो जैसे आग अधिक भड़क जाती है वैसे ही इन्द्रिय रूपी अग्नि को भी चाहिये जो देते जाओ तो वह कभी तृप्त नहीं होती है-उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। अतः इन्द्रियों को अपनी खुराक मत दो। याद रखिये, विषयों के सेवन से आत्मा का पतन होता है-उसे नरक के असह्य दुःख सहन करने पड़ते हैं और उन्हें छोड़ने से मोक्ष या देवगति प्राप्त होती है।

सच्चा सुख सर्वार्थसिद्ध में भी नहीं है। इन्द्र से भी मुनि ज्यादा सुखी हैं-क्योंकि उनको आध्यात्मिक सुख है। जब कि इन्द्र को इन्द्रियों का सुख है-पराश्रित सुख है-मुनियों की तरह स्वाश्रित सुख नहीं है।

देवताओं की मृत्यु निकट आती है तब वे रोने लगते हैं। अपने आगामी भव का विचार कर के वे दुःखित होते हैं। सोचते हैं-हमें मल-मूत्र और गर्भाशय में ९ मास तक उल्टा रहना पड़ेगा। इसके ध्यान में वे अपने भुक्त सुखों को भी भूल जाते हैं।

देवताओं के सुखों के सामने आपके सुख तो तुच्छ हैं। फिर भी आपको उन्हीं छोड़ते दुःख होता है तो देवताओं को कितना अधिक दुःख होता होगा?

इन्द्र से इन्द्राणी रुष्ट होती है तो इन्द्र घबरा जाता है। मदारी के पास जैसे बंदर नाचता रहता है वैसे ही कामासक्त जीव औरतों के सामने नाचते रहते हैं।

वासुदेव जैसा महान् पराक्रमी भी नारी के सामने किंकर बनकर रहता है।

इन्द्राणी इन्द्र का मुकुट गिरा देती है तो वह उसके ही पैर पर गिरता है। इन्द्र उसका पैर दबाते हुए कहता है-तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आ गई? यों इन्द्र जैसा पराक्रमी भी स्त्री का गुलाम बन कर रहता है।

एक दिन पार्वती को विचार आया-शंकर दिन रात तपस्या करते रहते हैं। जरा देखूँ तो सही उनका ध्यान कैसा है? कहीं वे ढोंग तो नहीं कर रहे हैं?

पार्वती भीलनी का रूप धर कर आई। शंकर मृगचर्म पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। आँखें आधी खुली हुई हैं। भीलनी के पैरों से पायल की मधुर आवाज आती है। शंकर आँखें खोलते हैं तो सामने अप्सरा की तरह सुन्दर भीलनी को देखते हैं। पूछते हैं-तू कौन है? यहाँ क्यों आई है?

रुम झुम करती निसरी भीलडी तप छोडाववा आवीजी
 आँखडी खोली पूछे महादेवजी कोण पुरुष घर नारीजी,
 भील घर नाती भील घर धोती, भील घर मोतीडा परोवतीजी,
 मेरा भील थी पडी विखुटी, जंगल मां हूँ शोधूँजी-रुम झुम.....
 तमारे महादेवजी दोदो राणी, त्रीजीने शुं करशोजी
 त्रीजी नारी घर माँ लेता घरमा धोखा थाशे जी-रुम झुम.....
 भीलनी ने कहा-मैं भीलनी हूँ-अपने पति भील को ढूँढने आई हूँ।

शंकर ने कहा-तू भील को क्यों ढूँढ रही है? तू उसको छोड़ और मेरी बन जा। मैं तुझे रानी बना कर रखूँगा-भीलनी यह सुनकर हँस पड़ी और बोली-मुझे तुम्हारे से डर लगता है। मांथे पर ये देखो कितनी जटा है? गले में सर्प लटक रहे हैं?

शंकर-तू मेरी बन कर रहेगी तो मैं इन्हें हटा दूँगा और सिर पर पगड़ी धारण कर लूँगा।

भीलनी-लेकिन तुम्हारे तो दो औरतें हैं फिर मुझे कहाँ ले जाओगे।

शंकर-पार्वती को तो उसके पीयर भेज दूँगा। गंगा तेरी सेवा में रहेगी।

जिनका वैराग्य कमजोर होता है वे ही पर को देख कर स्व को भूल जाते हैं-

निराहारी शरीरीना टले छे विषयो छातां
 रस रही जतो तेमां ते टले पेखता परं।
 प्रयत्नों मां रहे तोए, शाणाए नरनावहें
 मनने इन्द्रियोंमस्त वेग थी विषयोभणी।
 योग थी ते वशे राखी, रहेवुं मत्परायण
 इन्द्रियों संयमे जेनी तेनी प्रज्ञा थई स्थिर।

योग से ही इन्द्रियों को वश में किया जा सकता है। आत्मा के साथ जुड़ना उपयोग है। जब वह आता है तो इन्द्रियों का उपयोग हट जाता है। ऐसा स्थिर प्रज्ञ पुरुष ही आत्मा का उद्धार कर सकता है।

कई लोग यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर स्त्री को देख कर मोहित हो जाते हैं। तो क्या वे यात्रा करने जाते हैं या नरक का मार्ग अपने लिए खुला करने जाते हैं ?

शंकरजी भी भीलनी के रूप में मोहित हो गये। वे उसे अपनी बनाने के लिए आजीजी करने लगे ? भीलनी कहती है-एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरी कर दो तो मैं तुम्हारी बन सकती हूँ-

मारो भील तो थैं थैं नाचे

तमे नाचो शीव शंकर जी

नाची नाची शीव मने रिझावो

बनुं तमारी दासीजी.....

एक हाथ शीवे प्रस्तक धरियो, दूसरो धरियो केडेजी

डमरु लई शीव नाचवा लाग्या

चोई रह्या.....नरसैयाजी.....

शंकर-क्या शर्त है ?

भीलनी-तुम नाचो और मुझे प्रसन्न करो। मेरा भील तो मुझे नाचकर खुश करता है-तुम भी वैसा करो तो मैं तुम्हारी बन जाऊँगी।

शंकर नाचने लगते हैं। उधर भीलनी अपने असली रूप में पार्वती बन कर कहती है-क्यों! भीलनी चाहिये न ? ऐसा ही हाल आज संसारी जीवों का भी हो रहा है। अगर सच्चा सुख चाहिये तो ज्ञानी कहते हैं जितेन्द्रिय बनो-इन्द्रियों को अपने वश में रखो। नाम तो जितेन्द्रिय रखते हो पर काम उल्टे करते हो-नाम तो योगेश रखते हो, पर काम पराई औरतों को देखने का करते हो तो इस तरह नाम को क्यों बदनाम करते हो ? सुधर्मास्वामी जितेन्द्रिय थे। उनका इन्द्रियों पर पूर्ण काबू था। ५ इन्द्रिय, ४ कषाय और एक दुष्ट आत्मा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सुधर्मा स्वामी ऐसे ही विजेता थे। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा। ता० १-८-६८

(४२)

सुधर्मास्वामी इन्द्रियों को जीतने वाले थे। इन्द्रियाँ जब बेभान बनती हैं तो विपरीत मार्ग पर ले जाती हैं। इन्द्रियों का विजेता ही आत्म साधना कर सकता है। अतः इन्द्रियों के गुलाम मत बनो।

अनादि काल से जीव ने परवशता स्वीकार कर रखी है अतः उसे ज्ञानियों की बात अच्छी नहीं लगती है। विभाव को छोड़कर आत्मा स्वभाव में आ जाय तो उसका उत्थान हुए बिना नहीं रहता। स्वभाव से विभाव में आना संसार बढ़ाना है।

एक सेठ की स्त्री कुशील है, वह उसकी कीमत नहीं करती है पर सेठ उसकी इज्जत करता है। जिस पर पुरुष से वह प्रेम करती है, सेठ उसको लेकर सेठानी के पास आता है और उन दोनों की रति क्रीड़ा देखकर खुश होता है। तो आप उस सेठ को पुरुष कहेंगे या नपुंसक? ऐसे ही जो मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम बन कर उनका कहा मानता है-तदनुसार चलता है तो उसे भी आप क्या कहेंगे? आत्मा स्वयं विषयों का सेवन करावे तो वह भी नपुंसक ही हुआ न? शास्त्र में कहा है -

सततं मूढे धम्मं णाभिजाणइ ।

(आचारांग प्रथम ३-१)

ऐसे मूर्ख धर्म को नहीं जान सकते हैं। अतः इन्द्रियों के गुलाम मत बनो-

पुत्र तणा पुत्रो थया ने वरस गया वन बहार

तजवो जोइये तेहने विषय तणो वहेवार

पुत्रना परिवार माहे लज्जामणुं लागे

अेवी इच्छाओने उपदेश थी निवारता जजो ।

निवारता जजो ग्रंथी गालता जजो

मन विषय विकार थी नित्य वारता जजो

जिसके घर पुत्र के भी पुत्र हो गये हैं और उम्र ५० से भी ऊपर हो गई है, फिर भी अगर तुम विकारों को न छोड़ो तो क्या फिर मरे बाद उनको छोड़ेंगे?

जहाँगीर नूरजहाँ के प्रेम में पागल होकर राज-काज भी भूल जाता है। तब एक फकीर उसे समझाने आता है। जहाँगीर नूरजहाँ के साथ बगीचे में बैठा है। सामने से फकीर को आते हुए देखता है तो बादशाह खड़ा हो जाता है और फकीर को सलाम करता है। फकीर की आँखें नूरजहाँ के चेहरे से हटती नहीं है। बादशाह कहता है-आप क्या देख रहे हैं? फकीर बोला-अब तक जिस रूप के बारे में सुना ही सुना था, आज उसे मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। लेकिन उसमें आश्चर्यजनक कुछ नहीं है? हाड़मांस और चाम का ही संयोग है। ऐसी क्या विशेषता नूरजहाँ में है कि जो तुम राज्य का काम भी भूल गये हो? प्रजा की तरफ ध्यान भी नहीं देते हो? जवानी में फूल खिल उठता है-यौवन का उभार निखर जाता है, पर वही बुढ़ापे में गल जाता है। अतः हे राजन् ! तू पागल क्यों बना हुआ है?

जहाँगीर ने उत्तर दिया-आप फकीर हैं, आप रूप की परीक्षा नहीं कर सकते। मेरे लिये तो दुनिया का सारा सुख इसमें है। जहाँगीर पर फकीर के उपदेश का भी कुछ असर नहीं हुआ।

हम भी कहीं आपको फकीर की तरह तो उपदेश नहीं दे रहे हैं? आप भी मानने वाले तो हो नहीं। फकीर की तरह हम भी चल देंगे। पर याद रखना इस शरीर पर जब तक चमड़ा है तब तक ही यह सुरक्षित है-वरना तो कुत्ते और गिद्ध भी इसे रहने न देंगे। शरीर तो अशाश्वत है। आचारांग में कहा है -

इमं सरीरं अधुवं अणिच्चं असासयं, चओवचइयं विपरिणाम धम्मयं ।

यह शरीर अध्रुव है, अनित्य है, घटता बढ़ता रहता है, अतः इससे तो जितना लाभ ले सको ले लेना चाहिये।

पांचे सिंहण छुटी फरे रे जोता लागे विकराल

भय मोटो छे अेना अति, अेनी राखो संभाल।

सरकस आव्यु छे आज शहरे मां

शहर में सरकस आता है तो लोग उसे देखने जाते हैं। पर तुम्हारे शरीर में जो सरकस है, उसे क्यों नहीं देखते हो? शरीर रूपी तंबू में मान के खीले गड़े हुए हैं। भिन्न-भिन्न रूप में आत्मा वहाँ खेल कर रहा है। पिंजड़े में ५ शेरनियाँ-पाँच इन्द्रियाँ हैं- जो खुली फिर रही हैं। उनसे सावधान रहना। वे बड़ी विकराल हैं। पिंजड़े में जो सिंह बंद रहता है उसे तो तुम खाना भी पूरा नहीं देते हो, पर इन्हें तो तुम मुँह मांगा भोजन दे रहे हो। पानी की जगह दूध पिला रहे हो। पर याद रखना वे तुम्हारी होने वाली नहीं हैं। सुबाहुकुमार की श्रीमन्ताई तो अपूर्व थी। सेवा में सैकड़ों दास दासी हाजिर रहते थे। ५०० रानियाँ अहर्निश तैयार रहती थीं, फिर भी वे सब को छोड़कर साधु बन गये थे। तुम्हारे पास तो एक ही है, वह भी नहीं छोड़ सकते तो क्या उत्थान कर सकोगे। गन्ने का ऊपरी भाग खारा होता है। मूल मीठा था, तब तक तो ठीक था, पर अब तो उसे छोड़ो, अब क्यों उसमें फैसे पड़े हो?

चाम चूंथ्या मुक्ताफल मुकी

झेर पीधा अमीरसने छोडी

खाधु घास छोडी ने वनराई

आ सारी उमर गई ललचाई

अे भूल हवे मने समझाई

सारी उमर गई ललचाई

ज्ञानी कहते हैं - तू तो हंस जैसा है-मुक्ताफल चुनने का स्वभाव छोड़कर चमड़े को छू रहा है।

तू तो सच्चिदानन्द है, अमृत को छोड़कर विष कैसे पी सकता है?

वीतराग की वाणी अमृत रस तुल्य है। उसे छोड़कर तुम जहर का पान कर रहे हो, सत्पुरुष जो भोजन परोस रहे हैं, उसे छोड़कर तुम विषय में मजा मान रहे हो। यह तुम अपनी बाल-लीला क्यों कर रहे हो? भोगों को क्यों नहीं छोड़ देते? उसकी तृप्ति कभी होने वाली नहीं है।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता

अपनी ६४००० रानियों से भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तृप्त न हो सका और मर कर नरक में गया। इसके विपरीत चित्त मुनि ने मिली हुई भोग सामग्री भी ठुकरा दी और त्याग में ही सुख समझा। शाश्वत सुख भोग में नहीं त्याग में ही है।

विषय से पेट भरता नहीं है। तीन दिन तक भूखे रहो तो आँखों के सामने अंधकार छाने लगता

है। परन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करो तो कोई तकलीफ नहीं होती। उससे तो शरीर में शक्ति आती है। ब्रह्मचारी को तो देवता भी नमस्कार करते हैं। 'देवावि तं णमंसंति' तपो में श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है। वह मोक्ष का द्वार भी खोल देता है।

एक विषय ने जीतता जीत्यो सब संसार।

नृपति जीतता जीतियो दल पुर ने अधिकार।

विषय रूप अंकुर थी टले ज्ञान ने ध्यान।

लेश मदिरा पान थी छाके जेम अज्ञान ॥

विषय के अंकुर जहाँ भी फूटते हैं, वहाँ न ज्ञान रहता है, न ध्यान। जहाँ सुख नहीं है फिर भी उसमें सुख दिखाई देने लगता है। मदिरा पीकर आदमी जैसे बेमान हो जाता है वैसे ही मोह को भी मदिरा की उपमा दी गई है। मोह रूपी मदिरा का पान करने से ज्ञान-ध्यान नष्ट हो जाते हैं। जो इस मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ जीत लेता है। ब्रह्मचर्य के पालन से अनेक गुण अपने आप आत्मा में आ जाते हैं। इसीलिये ब्रह्मचर्य की शास्त्रों में अपूर्व महिमा गाई गई है।

आज दो महापुरुषों की जन्म तिथि है-१. लींबड़ी सम्प्रदाय के आचार्य अजरामरजी म. और २. पूज्य सूरजबाई स्वामी की। दोनों ही विभूति बाल ब्रह्मचारी थे। सूरजबाई स्वामी धोलेरा के निवासी कस्तूरभाई की सुपुत्री थी। जैसा नाम वैसा ही उनका चरित्र भी प्रकाशमान था। १० वर्ष की उम्र में जब वह उपाश्रय में मुनि दर्शन को गई तो मुनि श्री हेमचन्द्र जी ने उसको देखकर कस्तूर भाई से कहा-यह लड़की बड़ी पुण्यशाली है, आगे चल कर जहाँ भी जायेगी अपना नाम रोशन करेगी। तुम इसकी शादी मत करना। लेकिन सगाई तो छोटी उम्र में ही हो गई थी। सगाई होते ही सामने वाले के यहाँ तो लाभ होना शुरू हो गया। अतः वे शादी की जल्दी करने लगे। कस्तूरभाई ११ वर्ष की उम्र में शादी करने की यारी करते हैं। वहाँ तो सूरजबाई कहती है-दुनिया में मैंने तो सभी को अपना भाई बना लिया है। क्या भाई के साथ बहिन की शादी हो सकती है? मैंने तो उनसे शादी कर ली है-

ऋषभ जिनेश्वर प्रितम माहरो रे

और न चाहु रे कथ

रिज्यो साहेब संग न परिहरे रे

भांगे सादि अनंत-ऋषभ-

भगवान् के साथ मैंने संबंध कर लिया है और किसी के साथ मुझे संबंध करना नहीं है। मुझे तो अखंड सौभाग्य चाहिये-

परणु तो प्रितम पयारो, अखंड सौभाग्य मारो

रांडवानो भय टाल्यो रे.....

मोहन तारा मुखडानी माया लागी.....

सूरजबाई ने कहा-मैं अब शादी नहीं करना चाहती। लड़की का जवाब सुनकर पिता तो आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने वर पक्ष को भी सूचना भिजवा दी कि लड़की शादी नहीं करना चाहती है। ब्याही सोचता है १० वर्ष की लड़की वैराग्य की बातें करती है? यह कैसे संभव हैं? साध्वियों ने उसे भरमा दिया होगा। वे एक यूरोपियन भाई को लेकर आये और सूरजबाई से पूछा-क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो?

सूरजबाई ने उत्तर दिया-मुझे शादी नहीं करनी है-मैं तो यह संसार छोड़ना चाहती हूँ। संसार रूपी उंडो कुवो, पड्यो ते मुवो। संसार में रहकर सर्वविरति (श्रमण धर्म) की आराधना नहीं हो सकती। मुझे तो सर्वविरति की आराधना करनी है।

यूरोपियन साहब ने पूछा-तू दीक्षा क्यों लेना चाहती है?

सूरजबाई ने कहा-आप भी प्रभु प्रार्थना करते हैं न! सप्ताह में एक दिन भी तो करते ही हैं। मैं सारी जिन्दगी प्रभु प्रार्थना में लगाना चाहती हूँ? संसार में रहना ही नहीं चाहती हूँ।

यह सुनकर वह साहब बोला-इस बाई को अब मत रोको, इसको प्रार्थना करने दो। उस मार्ग पर आप न जा सको तो इसको क्यों रोकते हो? वैराग्य सच्चा था, नहीं तो ११ वर्ष की लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है?

कुंकुबाई स्वामी ने लग्न करके भी ब्रह्मचर्य पाला था। पति को भी भाई बना कर रखा। जिन के सात्रिन्ध्य में देवता भी हाजिर रहते थे। ऐसे कुंकुबाई स्वामी और गोपालजी स्वामी के सात्रिन्ध्य में उनकी दीक्षा हुई थी। सूरजबाई स्वामी ने केवल एक ही दीक्षा देने का नियम लिया था और वह एक ही दीक्षा थी हमारी गुरांणी दिवाली बाई स्वामी की। सूरजबाई स्वामी का अवसान कब होगा? यह दिवाली बाई स्वामी जानती थी। जीवन में एक दिन भी डाक्टर का हाथ नहीं छुआ था। अंतिम समय में संथारा कर सब त्याग कर दिया था। देहाध्यास छूट जाय तो और क्या बांकी रहता है?

बांकानेर में १२ बजा नहीं कि सारे उपाश्रय में सुगंध ही सुगंध फैल गई। आधा शरीर गुलाब के फूल जैसा बन गया। सुगंध का पान कर लोग अपने आप उपाश्रय की ओर दौड़े आये। सं. १९७१ की बात है। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। जैसा गुरांणी से सुना वैसा आपको भी सुनाया है। सूरजबाई स्वामी का ऐसा प्रभाव था कि उनको आते देखते तो साधु भी सावधान हो जाते थे। ऐसे प्रभावशाली वे थे।

अजरामरजी स्वामी ने अपनी माता के साथ दीक्षा ली थी। बचपन में जब वे पढ़ने जाते थे तो गोसाईं जी उनसे कहते-अगर तू मेरे यहाँ आया करेगा तो मैं तुझे अपनी गादी पर बैठा दूँगा। गोसाईं जी ने देखा-यह लड़का बड़ा भाग्यशाली है। अगर हाथ में आ जायगा तो मेरी गादी का नाम कर देगा। लेकिन अजरामरजी कहते हैं-मुझे गादी नहीं चाहिये। मैं तो साधु बनना चाहता हूँ। दीक्षा लेकर वे सूरत की तरफ अभ्यास करने जाते हैं।

रास्ते में एक श्रीपूज्य डोली में बैठकर आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में चलते हुए पैरों के चिह्न देखे तो बोल उठे-यह कौन महापुरुष इधर से गया है-इसके पैर में तो कमल चक्र है। श्री पूज्य ने अजरामरजी को देखा तो पूछा-आप कहाँ जा रहे हैं ? उन्होंने कहा-पढ़ने की इच्छा से सूरत जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आपको मैं पढ़ाऊँगा-आप जैसों को पढ़ा कर तो मुझे खुशी ही होगी। उन्होंने अजरामरजी स्वामी को संस्कृत पढ़ाई। शास्त्र का ज्ञान करने वे पूज्य हुक्मीचन्दजी म. के पास अहमदाबाद पधारे। शास्त्रज्ञान उन्होंने पूज्य हुक्मीचन्दजी म. से सीखा।

पूज्य अजरामरजी स्वामी के समय ३०० साधु थे, जिनमें अजरामरजी स्वामी का ज्ञान पहले नम्बर का था।

साधुओं में शिथिलाचार देख कर उन्होंने १९ नियम बनाये। चतुर्विध संघ का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने वे १९ नियम रखे। जिन पर वहाँ चर्चा हुई। सम्मेलन में कई साधु बड़े थे। उन्होंने कहा-छोटे साधु क्या नियम बनावेंगे? अजरामरजी ने कहा-ये नियम मैंने नहीं भगवान् महावीर ने बनाये हैं। इसमें छोटे-बड़े का सवाल नहीं है। पालने का सवाल है। लेकिन कइयों को वे न रुचे। अतः वहीं से बोटोट, सायला, गोंडल, चूडा, बरवाला आदि सम्प्रदायें हो गयी। ३०० साधुओं में से अजरामरजी स्वामी के पास बहुत कम साधु रह गये। पर उन्होंने अपना आचार शिथिल नहीं होने दिया। उन्होंने ४५ शिष्यों को दीक्षा दी और धर्म का प्रचार किया।

ऐसे महान् पुरुष की आज तिथि है। उनके गुणों को याद कर जो आत्मा अपने जीवन में अनुकरण करेंगे उनका जीवन भी प्रशस्त बन सकेगा।

शनिवार १०-८-६८

(४३)

अनंत ज्ञान के सागर भगवान् महावीर ने १२ ॥ वर्ष तक घोर तपस्या कर केवलज्ञान प्राप्त किया और तदनंतर दुःखी जगत् को सुख का मार्ग बताया।

मानव ही उपदेश का पात्र है। देवता और नारकी भी मनुष्य की तरह संज्ञी होते हैं, पर वे जीवन में धर्म को उतार नहीं सकते हैं। जीवन में तो उसे मानव ही उतार सकता है अतः भगवान् ने मानव को ही लक्ष्य कर उपदेश दिया है।

साधन अच्छा होना चाहिये, तभी साध्य भी सफल होता है। चित्रकार चित्र सुन्दर बना सकता है, पर भीत स्वच्छ न हो तो वह चित्र कैसे बना सकेगा? लिखने वाले के पास स्याही न हो तो वह कैसे लिख सकेगा? देवता और नारकी के पास भी आगे बढ़ने का साधन नहीं हैं। वह केवल मानव के पास ही है। १४ गुणस्थान तक मानव ही पहुँच सकता है। अतः उसी को लक्ष्य कर भगवान् ने उपदेश दिया है।

भगवान् ने जो उपदेश दिया सुधर्मास्वामी ने उसे सूत्र रूप में गूथा और हमारे सामने रखा है। यहाँ सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं वे जितेन्द्रिय थे। इन्द्रियों को जीतने वाले थे।

जीव अनंतकाल से इन्द्रियों का पोषण करता रहा है। सच्चा सुख इन्द्रियों को जीतने में है। जिसने ५ इन्द्रियाँ जीत लीं वही सारे संसार को भी जीत सकता है।

इन्द्रियों का सुख पराया सुख है। ऐसा सुख अस्थायी रहता है। जैसे कोई साधारण आदमी शादी के मौके पर दूसरों के गहने लाकर पहनता है तो इससे वे गहने उसके नहीं हो जाते हैं। इसी तरह आज जो सुख दिखाई दे रहा है वह पुण्य जनित सुख है, एक दिन तो उसे वापस सौंप देना है। अतः उसमें आसक्त मत बनो। पर-पर है उसको अपना मत मानो। इन्द्रिय-सुख के परिणाम हम आँखों से विपरीत भी देखते हैं, फिर भी हम उनसे विरक्त नहीं बनते, यह कितने आश्चर्य की बात है?

अनादिकाल से जीव पराधीनता में पड़ा हुआ है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं-तुम सावधान बनो, पुद्गल तुम्हारे होने वाले नहीं है। उसमें आसक्त मत बनो। सुख पैसे में नहीं है। एक धनवान का लड़का बीमार है-केन्सर हो गया है। वातानुकूलित कमरा है, फिर भी वह पीड़ा से चिल्ला रहा है। यह सब क्या है? बाह्य सुख अन्तरसुख नहीं दे सकता। कर्म का खेल विचित्र है, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में है। वही शाश्वत सुख है।

किसी समय का सेठ आज भिखारी बन जाता है, यों जगत और शरीर दोनों का स्वभाव समझोगे तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा।

अमृतलाल सेठ बम्बई आये तो पास में कुछ नहीं था, नौकरी की, ७० रु० मिलने लगे। वह प्रामाणिक था, सेठ खुश हो गया, उसने पगार बढ़ा दिया। धीरे-धीरे वह भी लखपति बन गया, अलग अपनी दुकान कर ली, रहने को मकान भी ले लिया। सेठ का मित्र शान्तीलाल एक दिन सेठ से कहता है-भाई, सारे दिन व्यापार-धंधे में ही फँसे रहते हो, किसी दिन उपाश्रय में जाकर सन्तों के दर्शन भी कर लिया करो। वह कहता-फुर्सत ही कहाँ मिलती है? जब भी फुर्सत मिलेगी धर्म कर लेंगे। अभी तो कमाने के दिन हैं। दोस्त की बात उसके गले नहीं उतरती है। वह तो पैसों को ही परमेश्वर समझता है। ७० रु० पगार वाले के पास आज ७० लाख हो गये तब भी उसे संतोष कहा है? अब वह करोड़पति होना चाहता है। ३० लाख ही तो बाकी है। उसका दोस्त शांतीभाई कहता है - अब तो संतोष रख। अब क्यों ज्यादा उथल पुथल करता है? लेकिन सेठ को संतोष नहीं। वह दुकान पर बैठा है, इतने में एक ज्योतिषी उधर से निकला, सेठ ने उसे बुलाया और पूछा-मैं करोड़पति कब बनूँगा? जरा देख कर बताओ। ज्योतिषी ने भूतकाल की दो बातें कहीं, वे बराबर मिल गई तो सेठ को विश्वास हो गया। यों आज ज्योतिषियों पर विश्वास कर लिया जाता है, पर ज्ञानियों की बातों पर विश्वास नहीं रहा है। ज्योतिषी ने कहा-अब कल बताऊँगा। सेठ ने सोचा कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। वह न माना और ज्योतिषी से बोला कहिये, क्या बात है? सच सच बताइये, मैं करोड़पति कब बनूँगा? ज्योतिषी बोला-आप करोड़पति तो बन जावेंगे पर आज से आठ दिन बाद आपकी जबरदस्त घात आने वाली है। अगर आप उससे बच गये तो करोड़पति हो जाओगे। सेठ तो यह सुनकर भयभीत हो गया। नौकर और यार

दोस्त भी सेठ को समझाते हैं, ज्योतिषी की बातों पर विश्वास मत करो, जो भाग्य में होता है वही होगा, पर सेठ नहीं मानता। उसका तो खाना-पीना भी हराम हो गया। हर समय उसके सामने मौत नाचने लग गई।

यही बात ज्ञानी भी कह रहे हैं-काल सिर पर मंडरा रहा है, फिर भी तुम आराम की नींद क्यों ले रहे हो?

सेठ के मरने की सारे गाँव में बात फैल गई। लोग सान्त्वना देने आने लगे। दो दिन निकल गये। तीसरे दिन शान्तीभाई आया और बोला-सेठ क्या बात है? भयभीत क्यों हो रहे हो?

सेठ बोला-मौत आने वाली है-५ दिन और रहे हैं। छठे दिन मैं मर जाने वाला हूँ।

शान्तीभाई बोला-डरता क्यों है? मौत तो सबको आने वाली है-एक न एक दिन तो सबको जाना है। अब तो संत समागम कर धर्माचरण कर, अब प्रमाद क्यों कर रहा है?

दुःख में आत्मा भगवान् को याद करने लगता है। सेठ भी मित्र के साथ सन्त के पास चलने को राजी हो गया। संत ने उसे उपदेश दिया। जीव और अजीव का भेद समझाते हुए कहा-जीव कभी मरता नहीं है, वह तो अजर अमर है। जिसे तू अपना समझ रहा है, वह तेरे नहीं हैं। तेरे साथ तो तेरे किये हुए शुभ अशुभ कर्म ही आने वाले हैं। सेठ को आज यह बात समझ में आती है। वह दुकान पर आता है और लोगों के हिसाब चुकते करता है। जिसे वह अपना समझ रहा था वे लोग भी सेठ से रुपया लेने आ रहे थे। घर आया तो पड़ौसी भी अपने अपने मकान खाली कर चले जा रहे थे। सेठ के घर पर बिजली पड़ने वाली है। साथ में कहीं हमारी मौत भी न हो जाय? इस भय से वे अपने मकान खाली कर दूसरी जगह जा रहे थे।

औरत भी रोती है और रोते-रोते कहती है, अब मेरा क्या होगा? ये छोटे-छोटे बालक हैं। मैं अकेली होती तो साथ ही मर जाती, पर इनका विचार आता है। आप कहें तो मैं इनको लेकर पीयर चली जाऊँ। बेचारे ये तो बच जायेंगे। सेठ ने सोचा-औरत भी मेरा साथ देने वाली नहीं है। संत जो कहते थे वह बिल्कुल सच है। मेरा साथी कोई नहीं है।

साथी तो कंई मल्या बेवफाई साथ लई

तारा जेवो साथी मुज ने जोइये तेवो ऐके नहीं

झालजे हाथ मारो आवी छे आजे ए घडी

मारा मारा करी पस्तायो छुं हूं पेट भरी

बधे आवुं हशे नहीं ख्याल मने दुनिया मां.....मारा.....।

अन्त समय तक साथ देने वाला कोई साथी नहीं है। सेठानी भी बच्चों को लेकर अपने पिता के घर रवाना हो गई। केवल सेठ का मित्र शान्तीभाई ही उस के पास रहा। सेठ ने सोचा अब तो केवल भगवान् का ही आधार है। आठवाँ दिन शुरू हुआ। शान्तीभाई साथ में हैं। दोनों सागारी संथारा कर बैठ जाते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं।

इधर आकाश में बादल छा गये और देखते ही देखते पानी बरसने लग गया। बिजली चमकने लगी। सेठ ध्यान में लीन है। उसको अब मौत का डर नहीं है। उसने यह जान लिया है कि आत्मा तो अजर-अमर है-वह ईश्वर से तदाकार हो जाता है।

तन ने तम्बुरे मारा आतमना तार बांधुं
तुज मां हूं लीन बनी, सूरनी समाधि साधुं
छोने मारा गीत हो सुरिला के बसुरा
तोये तारा भजन रहे न अधूरा

चाहे मेरा शरीर हो क्यों न चला जाय, पर मैं अपने ध्यान से विचलित न होऊँ। सेठ भगवान् के ध्यान में तल्लीन हो जाता है।

बिजली एक कोने में गिरी, पर सेठ को कुछ नुकसान नहीं हुआ। धीरे-धीरे वर्षा बंद हुई। लोगों ने समझा सेठ मर गये होंगे। वे सब देखने के लिए सेठ के घर की तरफ आने लगे। मित्र ने देखा उपसर्ग समाप्त हो गया है। दोनों ने अपना ध्यान खोला और अपना अनशन पूरा किया। लोगों ने सेठ को जीवित देखा तो उनका खूब खूब स्वागत किया सेठ ने कहा-मित्र, चलो अब सद्गुरु के पास देर मत करो। दुनिया के संबंध सब झूठे हैं, स्वार्थ की ही सगाई है। मैं यह सब देख चुका हूँ। सेठानी भी आ गई। उसने सेठ को बहुत रोका, पर वह नहीं रुका। संत के पास जाकर उसने तो दीक्षा धारण कर अपना कल्याण कर लिया।

बंधुओ! सात वार में से एक दिन तो हमको भी मरना अवश्य है। पर मरने से पहले यदि सद्गुरु की शरण में जाकर अपने दोष त्याग कर सद्गुण प्राप्त करेंगे तो हमारी आत्मा का भी कल्याण अवश्य हो जायगा।

शनिवार ता० १०-४-६८

(४४)

सुधर्मास्वामी इन्द्रियों को जीतने वाले थे। इन्द्रियाँ जड़ हैं। आत्मा उसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान करता है-

छे इन्द्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनुं ज्ञान।
पांचे इन्द्रिय ना विषयनुं, पण आत्माने भान।
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण।
आत्मानी सत्ता वडे, तेह प्रवर्ते जाण।

प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय का ज्ञान करती है। आँखें देखने का काम करती हैं, उससे सुनाई नहीं पड़ सकता। इसी तरह कान सुनने का काम करता है, उससे दिखाई नहीं पड़ सकता। लेकिन पांचों इन्द्रियों का ज्ञान करने वाला एक आत्मा ही है। क्योंकि चेतना शक्ति आत्मा में ही है। जड़ में नहीं है। इन्द्रियाँ दो तरह की कही गई हैं -

द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय।

द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं-निवृत्ति और उपकरण।

निवृत्ति-ऊपरी आकार प्रकार को निवृत्ति कहते हैं।

जैसे-हाथी का कान, गधे का कान, मनुष्य का कान।

उपकरण-अंदर का पर्दा। यह सबको एक समान होता है।

भावेन्द्रिय भी दो प्रकार की होती है-लब्धि और उपयोग। पांचों इन्द्रियों की लब्धि मिलना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। उसमें भावेन्द्रिय का उपयोग होता है तभी वह भावेन्द्रिय कही जाती है। जैसे दो भाई सामने से गुजरते हैं। पर उपयोग न रहे तो वे एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। व्याख्यान सुनते समय भी उपयोग न हो तो व्याख्यान में क्या कहा जा रहा है-सुनाई नहीं देता है। लॉर्डन क्लीयर न हो तो टेलीफोन का नंबर घुमाने से भी वह लगता नहीं है। वैसे ही उपयोग होने पर ही इन्द्रियाँ विषयों का ज्ञान करती हैं। जीव के साथ परभव में भी भावेन्द्रियाँ साथ रहती हैं। तैजस और कार्मण शरीर भी जीव के साथ परलोक में जाता है।

इन्द्रियाँ जो मांगें उसे वह देते जाना तो इन्द्रियाँ को गुलामी करना ही है। कुछ लोग आज यह कहते हैं कि शरीर को तकलीफ मत दो। अमन चमन और दुर्गति में गमन। याद रखिये, जो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है।

एक संत रोज प्रवचन दिया करते थे, जिसको सुनने कई लोग आया करते थे। वे कहते-हिंसा का त्याग कर अहिंसा का पालन करना दुष्कर है। असत्य का त्याग कर सत्य बोलना कठिन है, चोरी का त्याग कर अचौर्य व्रत लेना कठिन है-परन्तु अब्रह्म का त्याग कर ब्रह्मचर्य का सेवन करना तो दुष्कर, दुष्कर और महान् दुष्कर है। भगवान् ने उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है-

विरई अबम्भचेरस्स, काम भोग रसण्णुणा।

उगं महव्वयं बंभं, धारेयव्वं सुदुवकरं।

(उत्तरा० १७-२८)

अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह का पालन करना दुष्कर है, पर ब्रह्मचर्य का पालन करना तो अति दुष्कर है। लेकिन संत के शिष्य को यह दुष्कर-शब्द का तीन बार उच्चारण करना अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बाद गुरु का स्वर्गवास हो जाता है और वह जवान शिष्य पाट पर आता है। वह भी रोज व्याख्यान देता है। पर गुरु की तरह दुष्कर-दुष्कर अति दुष्कर नहीं कहता। वह तो दुष्कर कह कर ही चुप हो जाता है।

एक दिन ऐसा हुआ कि उसी गांव में एक सेठ और सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था। अतः रात में कहाँ जाय? बंचारी सेठानी भयभीत हो गई। कहाँ जाने से मेरा शील सुरक्षित रह सकेगा? इसका विचार करते हुए वह उस आश्रम में आती है और दरवाजा खटखटाती है। सोधु रात में भी प्राणायाम कर रहा था। देखा तो बाहर औरत खड़ी है।

उसने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? यहाँ स्त्री को आने का अधिकार नहीं है। सेठानी बोली-आज मुझ पर कृपा कीजिये और कहीं जाने का स्थान नहीं है; पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। कल मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। केवल आज रात भर रहने दीजिये।

साधु ने अपना कमरा उसे दे दिया और खुद मंदिर में चला गया। जाते-जाते यह कहता गया कि बहिन अंदर से सांकल लगा देना, कोई कहे तब भी न खोलना। यह कह कर वह तो मंदिर में जा बैठा। पर मन तो बड़ा चंचल है। उसे अब चैन कहाँ? सोचता है-यहाँ अब दूसरा कौन है? मैं और वह दोनों ही हैं। क्यों न आज उसके साथ अपनी इच्छा पूरी कर लूँ? यह सोच कर वह दरवाजा खटखटाता है। बाई कहती है-कौन? उसे नींद नहीं आई थी। वह तो पश्चात्ताप कर रही थी कि आज मैंने संतोष रखा होता तो घर से बाहर होने का यह मौका नहीं आता।

साधु कहता है दरवाजा खोलो, यह तो मैं हूँ। सेठानी उत्तर देती है-दरवाजा अब नहीं खुलेगा। साधु-मुझे अपनी पुस्तक लेनी है। अभ्यास करना है। नहीं तो कल व्याख्यान कैसे दे सकूँगा?

सेठानी-कुछ भी हो मैं दरवाजा अब नहीं खोल सकती। साधु के मन में विकार जोर करता है। मन से अब वह वचन में आता है और साधु आजीजी करने लगता है, बाई को मीठी-मीठी बातें कह कर फुसलाना चाहता है, उसे लोभ भी देता है।

बंधुओ! देवता और तिर्यच के भव में मनुष्य ने क्या नहीं किया है? एक भव में अनेक देवियों का भोग किया, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। विषय में आधीन जीव अपना सर्वस्व गुमा बैठता है। भगवान् ने तो अपना श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देने को कहा है-

श्वासोश्वास नी कीमत नव आंकी

जीवन चौपडे करीन बाद बाकी

नावी ईश्वर नी याद समय कीधो बरबाद

थई फोगटिया-फोगटिया फूलणजी फूल्या-दुखमां

कब हमारा श्वास बंद हो जायगा? यह कौन जानता है? अतः पर में मत जाओ। अपने जीवन की बही देखो, वह काली है या सफेद? उसका विचार करो। हमने अब तक अपना जीवन कैसा जीया है? अपना सिर ऊंचा करके चलने जैसा जीवन जीया है या सिर नीचा करके चलने जैसा?

ऊपर से अच्छे दिखाई देते हो, पर अन्दर से कैसे हो? यह तो आप ही जान सकते हो?

बुरा काम करते समय आप यह समझते हो कि दुनिया मुझे देख नहीं रही है। पर यह क्यों भूल जाते हो कि अनंत तीर्थंकर तो आपको देख रहे हैं। उनकी नजरों से तुम कहीं भी नहीं बच सकोगे। अतः उनकी शर्म तो रखो। क्या बच्चों की यह कविता आपने भी नहीं पढ़ी है-

भोंमा पेसी भोंयरे, करीये कांड बात।

घडिये मन मां घाटते जाणं जग नो तात ॥

तीर्थकर की नजरों से कोई बच नहीं सकता। वह साधु सोचता है, आश्रम में कोई नहीं है अतः यहाँ तो मैं चाहूँ जैसा कर सकता हूँ। लेकिन सेठानी दृढ़ है, अपना शील अखण्ड रखना चाहती है। साधु कहता है-दरवाजा खोल दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाऊँगा। बंधुओ! एकांत बुरी चीज है। स्त्री पुरुष को तो एकांत में मिलना ही नहीं चाहिये। भाई और बहिन को भी एक पाट पर नहीं बैठना चाहिये।

साधु चिल्लाता है, पर सेठानी दरवाजा नहीं खोलती। साधु मकान के ऊपर चढ़ता है और कवेलु हटाकर ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करता है पर बीच में ही वह सिर से उसमें फँस जाता है-नीचे आ नहीं सकता। यों वह ऊपर ही लटकता रह जाता है-न ऊपर जा सकता है और न नीचे ही आ सकता है। इतने में तो मुर्गे ने आवाज दी। बाई ने समझा सुबह होने वाला है। उसने दरवाजा खोला और अपने घर की राह ली। घर आकर पति से क्षमा मांगी और रोती हुई बोली-आज रात में मुझ पर जो बीती है वह तो मैं ही जानती हूँ। भविष्य में मैं कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। सेठ ने सेठानी को अपने घर में रख लिया। उधर आश्रम में लोग व्याख्यान सुनने पहुँचे तो साधुजी का कहीं पता नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था। एक ने खोल कर देखा तो साधु ऊपर लटका हुआ था। दो चार आदमी ऊपर गये और साधुजी को वहाँ से निकाल कर नीचे लाये, लोग कहने लगे-आप तो महान् तपस्वी हैं। ऐसा उग्र ध्यान करते हैं ?

ज्ञान ना मोटा गोला गबडावे ने पोथीयुं राखे पासजी
माने बेन तो मुखे थी बोले, जीवकोड भरखे घास
मनतुं तारुँ आप तपासजी, हे जी तारा
मायला ने चकाश.....मन.....

साधु मन से तो माँ बहिन बोलता है, पर अन्दर से मन उसका क्या कहता है ? यह तो वही जान सकता है ? साधु को याद आया-मेरे गुरु जो दुष्कर-दुष्कर बोलते थे वह बिल्कुल ठीक कहते थे। अनुभव से आज उसे यह समझ में आ गया। व्याख्यान के पाट पर बैठ कर उसने कहा-

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गइं ।

(उत्तरा० ९-५३)

काम-विकार तो शल्य हैं-सर्प की तरह हैं, मन से इच्छा करने वाला भी दुर्गति में चला जाता है तो भोगने वाले का तो कैसा बुरा हाल होता होगा ?

उसने कहा-बंधुओ। मेरे गुरुदेव जो कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अति दुष्कर है, यह मैंने आज समझा है। तुम मुझे महात्मा समझ रहे हो, पर मैं महात्मा नहीं शैतान हूँ। मेरी बात सुनोगे तो तुम को भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा। यह कह कर उसने रात की सारी घटना कह सुनाई। वह बाई अपने शील में दृढ़ थी, अन्यथा मेरा तो अधःपतन ही हो जाता। भाग्य से मैं तो ऊपर ही फँस गया और

नीचे नहीं कूद सका। आप उसे ध्यान कह रहे हो पर वह ध्यान नहीं था - उस मार्ग से मैं तो अपना पाप करने जा रहा था। गुरुदेव ने जो दुष्कर-दुष्कर कहा है वह यथार्थ है। मुझे अपने किए पर घोर पश्चात्ताप हो रहा है। सचमुच मैंने घोर अपराध किया है। यों वह पश्चात्ताप करता है और पुनः अपने मार्ग पर स्थिर हो जाता है।

जो आदमी भूल नहीं करता वह देवता है, पर जो भूल कर के भी सुधार लेता है वह मानव रहता है और जो बार-बार भूल करते ही रहते हैं वे पशु तुल्य होते हैं।

सुधर्मास्वामी ऐसे ही जितेन्द्रिय थे। मन, वचन और काया से इन्द्रियों को जीतने वाले थे। उनमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

रविवार ता० १९-८-६८

(४५)

सुधर्मास्वामी समता के सागर, गुणों के आगर, रत्न चिन्तामणि जैसे, कामधेनु अमृतरस समान थे। जिन्होंने इन्द्रियों को वश में किया था। जिन्हें न तो जीवन से मोह था और न मृत्यु से भय।

जीवन जीना है तो संयम मय जीवन जीओ। उसी जीवन की कीमत है। संयम हीन जीवन की कोई कीमत नहीं है। साधु जीता है तब भी लाभ है और मर जाता है तब भी उसे लाभ ही है। परलोक से उसे भय नहीं लगता। भय तो उसे ही लगता है जिसने दूसरों का बुरा किया हो, अपनी आत्मा को ठगा हो। साधु किसी का बुरा नहीं करता, न अपनी आत्मा को ही ठगा है अतः उसे मृत्यु से भी भय नहीं होता। अतः अपना जीवन सुधारो। जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण भी सुधर जाता है।

आप अपना जीवन कैसा जी रहे हो? यह तो आप अपने हृदय से पूछो। आपका जीवन देव, दानव या मानव तुल्य है, यह तो आप खुद ही जान सकते हो। अगर तुम्हारा जीवन उज्वल होगा तो तुम्हारा नाम ही इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित रहेगा।

जीवन तो हर एक आदमी जीता है। एक तरफ भगवान् महावीर का जीवन था तो दूसरी तरफ गोशालक का भी जीवन था। गजसुकुमाल और सोमिल ब्राह्मण का भी अपना अपना जीवन था। गाँधीजी का जीवन और गोडसे का भी अपना जीवन था। परन्तु दोनों के जीवन में कितना महान अन्तर था? एक का जीवन ऊर्ध्वगामी था तो दूसरे का अधोगामी। भगवान् महावीर का जीवन कहाँ और गोशालक का कहाँ?

गोशालाअे करी घेलछा, तेजो लेश्या छोडी,
संहारक ने करुणा करीने, दीधी शीखामण थोडी।
ओ करुणाना करनारा तारा जीवन रहस्यों न्यारा
ओ समता ना धरनारा.....तारा.....

भगवान् महावीर पर गोशालक ने तेजोलेश्या छोडी, पर उनकी कैसी अपूर्व करुणा दृष्टि थी कि

भगवान् ने गोशालक को कुछ नहीं कहा? अपनी आँखों के सामने उसने भगवान् के दो साधुओं को जीवित जला डाला, पर भगवान् ने उसे अपने मुँह से कटु वचन तक नहीं कहा। उस करुणा के सागर ने तब भी यही कहा कि-हे गोशालक। तू अब भी संभल जा। आज से आठवें दिन तेरी मृत्यु होने वाली है। मैं तो १६ वर्ष तक इस दुनिया में इसी तरह विचरने वाला हूँ। कैसी सहनशीलता थी? जहाँ अहं का नाश हो जाता है वहीं ऐसी सहनशीलता आ सकती है। जिन्होंने ऐसी क्षमा रखी, सहनशीलता रखी, तितिक्षा की, उन्हीं का नाम इतिहास में अंकित है। देह चला जाय तो भले ही चला जाय, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इसी का नाम 'जीवियास-मरण-भय-विष्णुमेक' है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही थे। जैन के साधु क्रोध, मान और माया को नष्ट कर देते हैं। वे मर जाना पसंद करते हैं, पर अपने गुणों को छोड़ते नहीं हैं। सच्चारित्र ही कोहिनूर हीरा है। चारित्र तो स्फटिक जैसा उज्वल होना चाहिये। उसमें कहीं भी काला धब्बा नहीं होना चाहिये।

धर्म मार्ग पर उपसर्ग भी आ सकते हैं, पर उनसे घबराना नहीं चाहिये। मुनि गजसुकुमाल का उपसर्ग कैसा था? उनके सामने हमारा दुःख तो तुच्छ है। राम को १४ वर्ष का वनवास, सोने का भी ठिकाना नहीं, शीत, ऊष्ण का महान् परीषह! वैसा आपको तो दुःख नहीं है? आपकी सीता तो आपके ही पास है? फिर क्यों दुःखी हो रहे हो? सुख और दुःख तो अपने-अपने कर्मों के अनुसार आने ही वाले हैं।

कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि

(उत्तरा० ४-३)

कर्म करते समय तो तुम खुश थे और अब भोगते समय दुःख करते हो? कर्म किये हैं तो उन्हें भोगना तो पड़ेगा ही। अतः तैयार हो जाओ और कर्मों से युद्ध करो। लड़ाई में उन्हें परास्त कर दो।

इमेणं चेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बज्झओ।

(आचारांग प्रथम ५-३)

सच्ची विजय आत्मा को जीतने में ही है। जब अन्तरात्मा बहिरात्मा को परास्त कर विजय प्राप्त करता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। पर को मत देखो-स्व को देखो। लड़के लड़कियों की शादी में सब कुछ देखते हो, सब योग्य व्यवस्था करते हो, पर स्व को भूल जाते हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते हो। अतः ज्ञानी कहते हैं-

पोतानु घर पर जले ते तो पीडा टाल।

परनी तारे शी पडी तुं तारूं संभाल।।

सारी दुनिया की टीका करने वालो, पहले अपना घर तो देखो। कहाँ से आये हो? कहाँ जाने वाले हो? मक्खन को देखो, छाछ को मत देखो। वर्तमान पत्र पढ़ने से आत्मा का भला होने वाला नहीं है। आत्मा का भला करना है तो सिद्धान्त पढ़ो। जिसका एक शब्द भी असत्य नहीं हो सकता। त्रिकालज्ञानी की बात जब हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरा सब कुछ पढ़ना व्यर्थ है। आत्मा का अखूट खजाना देखकर दृढ़ वैराग्य धारण करना शान्त रस है।

आत्मा को ज्ञान गुण से भूषित करने का विचार करना शृंगार रस है। कर्म नष्ट करने का पुरुषार्थ करना वीर रस है। दुनिया के जीवों को दुःखी देखकर अनुकम्पा करना करुणा रस है। मन में आत्म अनुभव का उत्साह होना हास्य रस है। आठों कर्मों को नष्ट करने का विचार करना रौद्र रस है। शरीर की अपवित्रता का विचार करना वीभत्स रस है। जन्म-मृत्यु के दुःखों का चिन्तन करना भयानक रस है। आत्मा की अनंत शक्ति का चिन्तन करना अद्भुत रस है।

जब आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य प्रकट होता है तब इस तरह नौ ही रसों का आत्मा रसास्वादन करने लग जाता है।

यों नौ ही रस आत्मा में समझे जा सकते हैं। आत्मा की शोभा गुण से है, पर से नहीं। अतः उसे गुणों से सुशोभित करो। जानते हुए भी जीव संसार में पड़ा रहता है, यह जानकर ज्ञानियों को हँसी आती है। कर्मों से लड़ना वीर रस है। काम, क्रोध, मान, माया से लड़ना, उन्हें हृदय में न आने देना वीर रस है।

जैसे कुत्ते को लकड़ी मार कर घर से निकाला जाता है वैसे ही कर्म को अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिये। लेकिन आज तो आप कर्म को आमंत्रित कर रहे हो? मेहमान को कोई खुशी-खुशी रखे तो वह जाने का नाम क्यों लेगा? उससे तो मुँह फेरोगे तभी वह अपना रास्ता नापेगा। यही बात कर्म की भी है। उसे संभालोगे तो वह जाने का नाम क्यों लेगा?

भवोभव केरो माथे भारो

लईने भटकू जनम जनम

जनम जनम भटकु छुं.

तोये मुझने आवे नहि शरम.....मुझने०

तो ओ मुझने आवे नहीं शरम।

हीरो हाथमां हतो छतां ये

काच लईने राच्यो छुं

संत पुरुष नो संग तजीने,

रंग राम मां राच्यो छुं

अंगे अंग थी वरसी रह्या छे

अंगारा ओ गरम गरम.....जनम जनम

इस जीव की दशा तो देखो। भव-भव में चौरासी में भटक रहा है। कर्म का भार लेकर वह अनन्त काल से भटक ही रहा है। उससे उबरने का मार्ग तो सद्गुरु ही बताते हैं।

मौलवी और गुँसाई का पगला करावो तो सैकड़ो रुपया खर्च करना पड़ता है, पर तुम्हारे साधु तो कुछ नहीं लेते हैं। न पहले आने की सूचना ही देते हैं। वे तो अतिथि हैं, जिनके आने की कोई तिथि

नहीं है। आ जाये और घर में कुछ भी न हो तो श्राप भी नहीं देते हैं। मिले या न मिले समभाव में ही रहते हैं।

एक दिन हम आहार लेने गये। देरावासी बाई को अट्ठाई थी। उसने हमको ५ रु. भेंट देते हुए कहा-जहाँ भी आपको देना हो दे देना। हमने कहा-यह क्या देती हो? हमको रुपयों की भेंट नहीं चाहिये। उसने कहा-हमारे साधु तो लेते हैं, आप क्यों नहीं लेते?

साधु होकर पैसा लेना? भगवान् ने तो कहा है-साधु पैसा लेता है तो उसका साधुत्व ही नष्ट हो जाता है।

पवज्जा अत्थ गहणं च

जैन के साधु दूसरे साधुओं की तरह महंगे नहीं पड़ते हैं। उन्हें न तो किराये के पैसे चाहिये और न हजामत के। वे तो सब काम अपने आप करते हैं।

सिकन्दर विश्व विजय करने जाता है। वह अपने गुरु (अरस्तु एरिस्टोटल) के पास जाता है और पूछता है-आपकी क्या आज्ञा है?

अरस्तु कहता है-हो सके तो जैन साधु को साथ में लेते आना।

सिकन्दर ने कहा-इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सिकन्दर हूँ। सारी दुनिया को जीतने जा रहा हूँ तो क्या जैन साधु को नहीं ला सकूँगा।

सिकन्दर सिंध को जीतकर अपने देश लौटता है तो उसे अपने गुरु की बात याद आती है। उसने दो सैनिक जैन साधु को लाने के लिये भेजे। दोनों ढूँढते ढूँढते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक साधु ध्यान कर रहा था। ध्यान एकान्त में ही किया जा सकता है, शोर-गुल में ध्यान नहीं किया जा सकता है।

एकाकी विचरतो वली श्मशान मां

वली पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो।

अडोल आसन ने मन मां नहि क्षोभता

परम मित्र नो जाणे पाम्या योग जो।

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे।

(श्रीमद् राजचन्द्र कृत-११)

मुनि तो एकांत में ही ध्यान करते हैं। चाहे ऊपर से सर्प चले जाय, सिंह या वाघ आ जाये, भूतप्रेत भी क्यों न घूमते हों, -तब भी उन्हें डर नहीं होता है। वे तो उन्हें भी अपना मित्र ही समझते हैं। वह भी मेरे जैसा ही आत्मा है। आत्मा को आत्मा से डर क्यों हो?

देह भाव क्षय होय ज्यां अथवा होय प्रशान्त,

ते कहिये ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान।

“जीवियास-मरणभय विष्यमुक्ता” की बात है। साधु को अपने जीवन का मोह नहीं होता और न मृत्यु का ही भय होता है। सुधर्मास्वामी ऐसे ही थे।

छोडी ने कामना सर्वे, फरे जे नर निष्पृही।

अहंता ममता मुकी, ते शांति पामे भारत।

गीता में भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो अनासक्त है, ममता रहित है वे ही निष्पृही होकर विचर सकते हैं। अहं और ममता छोड़कर ही वे शांति प्राप्त कर सकते हैं।

आपको भी शांति चाहिये तो इन गुणों को प्राप्त करो-शांति अवश्य प्राप्त होगी। केवल बोलने से शांति होने वाली नहीं है।

तन में शांति मन में शांति

गाम नगर घर घर में शांति

प्रभु शांति करो....२.....

सब जगह शांति चाहिये, पर वह होगी कब? अहंकार और ममत्व छोड़ोगे तभी वह प्राप्त हो सकेगी। हृदय में तो अंगारे भरे हों और मुँह से शांति-शांति बोलो तो वह कैसे मिल सकेगी?

आछे ब्रह्मदशा जेनी, पामे ना मोह मां पड़े।

अंतकालेय ते राखी ब्रह्म निर्वाण मेलवे।

इसी का नाम ब्रह्मदशा है। 'जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ।' एक आत्मा को जाना कि सब को जान लिया। यही ब्रह्मदशा है। फिर वह मोह में नहीं पड़ता है। उसे ही मोक्ष मिलता है।

वह मुनि ध्यान में लीन है। आपको तो काउसगग में मच्छर काट जाय तो शरीर खुजलाने लग जाते हो, पर ऐसा ध्यान उन मुनि का नहीं था। वे ध्यान में लीन बने हुए थे। सैनिक खड़े-खड़े थक गये। मुनि ने अपना ध्यान पूरा किया। सैनिकों ने उन्हें नमस्कार किया और कहा-आपको सिकन्दर बादशाह ने याद किया है?

मुनि-सिकंदर कौन है?

सिपाही कहते हैं-सिकंदर सारी दुनिया को जीतने वाला एक बादशाह है। वह यहाँ से १ मील दूर अपना पड़ाव डाले हुए हैं। आप वहाँ पधारिये।

मुनि-सारी दुनिया पर विजय पाने वाले सिकन्दर ने क्या अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है? सिपाही ने कहा-आप उनके पास चलिये तो सही। वे जिन पर खुश हो जाते हैं, निहाल कर देते हैं।

मुनि-मुझे बादशाह की कृपा नहीं चाहिये। तुम तो अपने बादशाह से यही पूछना कि क्या तुमने पांच इन्द्रियाँ और मन को जीत लिया है?

सिपाही लौट आये। सिकन्दर ने कहा-क्या जैन साधु नहीं मिले? सिपाहियों ने कहा-वे मिले, पर उनका उत्तर है कि अगर बादशाह ने ५ इन्द्रियाँ और मन को जीत लिया है तो मैं उनके पास आ सकता हूँ।

सिकन्दर ने कहा-क्या वे मेरा हुक्म नहीं मानते? सिकन्दर स्वयं मुनि के पास आता है और कहता है-मेरे गुरु ने तुमको बुलाया है, तुम कहो वैसे मैं आपको ले जाने के लिये तैयार हूँ।

मुनि ने कहा-पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुमने अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है? सिकन्दर ने क्रोधित हो कहा-मैंने बात करने वाले कई देखे हैं। तुम चलना-चाहते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैंने सारी दुनिया जीत ली है?

साधु ने कहा-मैं तेरे साथ नहीं आ सकता हूँ। सिकन्दर ने अपनी तलवार निकाली और कहा-तुम ने मेरी तलवार नहीं देखी है, आपको चलना हो तो इज्जत के साथ चल दीजिये वरना इस तलवार से यहीं खत्म कर दूँगा।

मुनि-मैं हर्गिज नहीं आऊँगा।

सिकन्दर ने अपनी तलवार मुनि के गर्दन पर वार करने के लिए उठाई कि मुनि ने कहा-सुन, तेरी तलवार मेरे शरीर के टुकड़े कर देगी, मेरी आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकेगी। तू जो देख रहा है, वह मैं नहीं हूँ-जड़ शरीर है। मैं तो आत्मा हूँ-उसे तू तीन काल में भी नहीं मार सकता।

'नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।' मेरी आत्मा को तुम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, इस शरीर को मार सकते हो, काट सकते हो। खुशी-खुशी मार लो, पर मेरा तू बाल भी बांका नहीं कर सकता।

सिकन्दर तो यह सुनकर अवाक् रह गया। ऐसा तत्त्वज्ञान उसे कौन सुना सकता था? उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और बोला-जैन साधु तो सचमुच महान् है।

लेकिन आज आप साधु को क्या समझ रहे हैं? जैसा आप चाहें वैसा साधु बोल दे तो ठीक है, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि वे साधु हैं-श्रावक नहीं हैं। भगवान् ने तो कहा है कि साधु ऐसा कुछ नहीं बोल सकता जिससे कि छह काय के जीवों की हिंसा होती हो? होस्पिटल के लिये, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये या उपाश्रय बनाने के लिये भी वह कैसे आदेश दे सकता है? जब कि वह तो समभावी है। सिकन्दर मुनि से कहता है-तुम महान् हो? बोलो क्या माँगते हो? मैं जो माँगोगे देने को तैयार हूँ।

मुनि-मैं माँगू वह तू क्या दे सकेगा?

सिकन्दर-माँगों मैं दूँगा-जरूर दूँगा।

मुनि-जिसका तुम लेकर वापस दे न सको, वह मत लो।

किसी का जीवन तू लेकर वापिस दे नहीं सकता तो उसे बंद कर दे।

सिकन्दर-यह तो लड़ाई बंद करने की बात हुई। मेरी तलवार ही म्यान में रखवा दी। साधु क्या माँगेंगे? अहिंसा ही तो माँगेंगे?

महावीर के हम सिपाही बनेंगे।

जो रखा कदम फिर न पीछे हटेंगे।

हम तो महावीर के अनुयायी बनेंगे। आप कैसे अनुयायी हैं? क्या महावीर ने छह काया की हिंसा करने की आज्ञा दी है? लोगों को सुनाई नहीं देता तो महासतीजी लाउडस्पीकर में बोलेंगे या नहीं?

ऐसा विचार भी क्यों आना चाहिये? क्या हम घर जला कर बुझाने के लिये यहां आये हैं? कर्ज कर के करियावर (नुक्ता) करना कहाँ की बुद्धिमानी है? लाउडस्पीकर का प्रयोग हो या न हो जिसको सुनना वह तो सुनेगा ही। शांति रखोगे तो सुन सकोगे। उसके लिये हमें अधर्म में क्यों घसीटना चाहते हो? या तो आप हमारे में आ जाओ या हमको तुम्हारे जैसा बना दो, यहीं खींचतान आज चल रही है। चित्तमुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसी खींचतान चल रही है। पर मालूम है आपको ब्रह्मदत्त नरक में गया और चित्तमुनि मोक्ष में। मुनि ने सिकन्दर से कहा-जो तुम किसी को दे नहीं सकते, वह तुम लेने के हकदार भी नहीं बन सकते। यह सुनकर सिकन्दर उनके पैरों में पड़ गया।

गुरु ऐसा कीजिये, जैसा पूनम का चंद्र।

तेज करे पण तपे नहि, उपजावे आनंद॥

सिकन्दर कहता है-सचमुच आज मैं कृतार्थ हो गया, राज्य जीतने से भी अधिक आनंद मुझे आज मिला है। उसकी लड़ाई बंद हो जाती है। वह अपने देश आता है। अरस्तू पूछता है-क्या तुम जैन साधु को नहीं लाये? सिकन्दर बोला-आपने तो कमाल कर दिया। मैं जिस अहंकार में था वह तो उनके निकट जाकर समाप्त हो गया। मेरी तलवार भी वहाँ जाकर अटक गई। अरस्तू ने कहा-वहाँ से कुछ लाया भी या यों ही खाली हाथ लौट आया? सिकन्दर ने कहा-उनका एक नियम मैंने स्वीकार कर लिया-जो मैं दूसरों को दे नहीं सकता वह मैं लेने का भी हकदार नहीं हूँ।

अरस्तू बोला-बस, मैं यही चाहता था।

सुधर्मास्वामी महान् गुणों के स्वामी थे। उनके गुणों का यथावसर वर्णन किया जायगा।

सोमवार ता० १२-८-६८

(४६)

ज्ञाता सूत्र का १४वाँ अध्ययन शुरू किया जा रहा है। सुधर्मास्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कह रहे हैं। जम्बू स्वामी ने १६ वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण की थी। उन्होंने नव परिणित ८ स्त्रियों को छोड़कर दीक्षा धारण की थी। ९९ करोड़ सौनेयों का त्याग कर मुनि बने थे। उनके त्याग से प्रभावित होकर ५०० चोरों ने भी उनके साथ दीक्षा अंगीकार की थी। इतना ही नहीं ८ स्त्रियों के माता-पिता और स्वयं जम्बू स्वामी के माता पिता भी उनके साथ दीक्षित हुए थे। यों एक साथ ५२७ दीक्षा हुई थी। कितना महान् तेज रहा होगा जम्बू स्वामी का?

ब्रह्मचर्य उच्च कक्षा का जीवन है। वह अधोगति बंद कर मोक्ष में ले जाने वाला है। जो संसारी कुत्ते हैं वे तो संसार में ही भटकते रहते हैं। विधवाओं के भी पुनर्लग्न हैं। सुधार के नाम पर आज यह बीमारी बहुत फैलने लग गई है। एक बहिन छोटी उम्र में ही विधवा हो जाये तो उसे अपने शील का पालन करना चाहिये, देवयोग से उसे जो ब्रह्मचर्य व्रत को पालने का मौका मिला है उसे व्यर्थ नहीं गुमा देना चाहिये। लेकिन जो लोग उसका पुनर्लग्न करा देते हैं वे उसे पाप में ही ले जाते हैं।

जिसकी आत्मा उच्च होती है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आप जौहरी के यहाँ हीरा खरीदने जाते हो तो जौहरी हीरा दिखाता है - एक हीरा एक लाख रु. का है, आप एक लाख रुपये वाला हीरा नहीं ले सकते हो, आपकी ताकत नहीं है कि आप उसे खरीद सकें। लेकिन आप उसकी यह कर कर अवगणना तो नहीं कर सकते हो कि वह हीरा नहीं है। लेने योग्य सच्चा हीरा तो वही है, पर हमारी शक्ति नहीं है। इसी तरह व्रतों में भी लेने योग्य व्रत तो सर्व विरति (साधुपना) ही है, उसको ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिये।

जिसको मुनि व्रत की पहचान नहीं होती वे ही उसकी निंदा करते हैं। एक भिखारी और हो गया, ऐसा कहना उनका अज्ञान ही है। क्या जम्बूस्वामी के पास धन नहीं था। उनके पास ९९ करोड़ सौनेया थे। तुम्हारे पास तो उतने कवेलू भी नहीं हैं। धन्य हैं उनके माता-पिता को जो इस मार्ग पर आगे आते हैं। इस मार्ग पर मैं नहीं चल सकता, यह मेरी कमजोरी है, मैं पुण्य हीन हूँ। पर जो इस मार्ग पर चलते हैं वे धन्य हैं। ऐसी अनुमोदना करने वाले भी महान् निर्जरा के भागी बनते हैं।

जो यह मार्ग नहीं जानते वे नेता का बहुमान करते हैं। फिर भले वह सिगरेट पीता हो, अभक्ष्य का सेवन करता हो, उसका मान करेंगे, पर मुनि का नहीं करेंगे। मिथ्यात्व के नशे में वे कुसाधु को साधु और साधु को कुसाधु समझ बैठते हैं। इतना ही नहीं वे उसे २५वाँ तीर्थकर भी कह बैठते हैं। ज्ञानियों ने इसे सबसे बड़ा दोष-कांक्षा दोष कहा है। झूठी बड़ाई सबसे बड़ा मिथ्यात्व है।

जो यह सत्य समझ जाते हैं वे तो मुनि बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। उनका लक्ष्य मोक्ष होता है, संसार की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन आज तो लोगों की उल्टी समझ हो गई है। जिन के पास पैसा ज्यादा है वही बड़ा माना जाता है। फिर भले वह मदिरा पान करता हो या पर स्त्री सेवन करता हो। चारित्र में शून्य हो तो आप भले उसे बड़ा कहें पर हम उसे बड़ा नहीं कह सकते। नकली नोट बनाने वाले को सरकार क्या दंड देती है? बेड़िया पहना कर जेल में डाल देती है। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं-जो बनावटी गुरु को पूजता है वह भी अपने लिये नरक का द्वार ही खुला करता है।

हे जी गुरु मोह रूपी मोटो भोरिंग

करड्यो अमने भारीजी

अेना जेर चढ्या आठे अंग

तम विना कोण उतारेजी

मोह भी दो प्रकार का है-दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह का विषधर इतना जबरदस्त है कि उसका जहर चढ़ जाता है तो गुरु ही उसका जहर उतार सकते हैं।

मिथ्यात्व तो शल्य है-कांटा है, उसे निकालो नहीं वहाँ तक चैन नहीं होता है। वैसे ही मान, माया आदि भी निकले नहीं वहाँ तक आत्मा को चैन नहीं होता है। वह शल्य निर्ग्रन्थ मार्ग पर चलने से ही निकल सकता है। त्रिकाली ज्ञानी द्वारा कहा गया सिद्धान्त ही उस जहर को दूर कर सकता है।

अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती
मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजली भरी भरी
अनादिनी मूर्च्छा विषतणी त्वराथी उतरती
विभावेथी स्थंभी स्वरूप भणी दोडे परिणती ।

भगवान् की वाणी कैसी अपूर्व है। जिसमें प्रशम रस के झरने बह रहे हैं। अनंत भावों से भरी हुई है। कर्म-मूल को दूर करने वाली है, उसके दुश्मन मत बनो। उसका अनुसरण करो, अनुमोदन करो और सर्वत्र उसे फैलाने का प्रयत्न करो। जिज्ञासु बनो। जिज्ञासु कैसे होते हैं ?

कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष

जिसके जीवन में अपूर्व समता हो, मोक्ष के सिवाय और कोई अभिलाषा न हो। नवग्रैवेयक के सुख भी उन्हें नहीं चाहिये। यह भी वह संसार ही समझता है। वह तो ५ वीं गति मोक्ष ही चाहता है।

भगवान् का जीवन त्याग मय जीवन था। भोगमय जीवन वह नहीं था। जिसने त्याग किया है वहीं मोक्ष में गया है। भोग में पड़े हुए जीव तो नरक में गये हैं, निगोद में गये हैं।

उच्च त्याग तुम न कर सको तो उसका निषेध तो कैसे कर सकते हो? ऊँची किस्म के कपड़े कोई खरीद न सके तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं लेना चाहिये। तुम्हारी ताकत उसे खरीदने की नहीं है, पर चीज तो असली वही है। लाख का हीरा लाख रुपये का ही रहेगा और काँच का टुकड़ा काँच का ही रहेगा। वह हीरा नहीं बन सकता। इसी तरह त्याग भी त्याग ही रहेगा। भोग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भोग उसके सामने तुच्छ है। मुनिपना दुर्लभ है। मुनि कोई जबरन नहीं होते हैं। वे तो राजी खुशी बनते हैं। जन्म, मरण और जरा के बंधनों से मुक्त होने के लिये मुनि सहर्ष संयम लेते हैं। जबरदस्ती धर्म नहीं होता है।

मुनि मार्ग पवित्र है, उस पर चलो, चलावो और चलने को प्रेरित करो। किसी को उल्टे मार्ग पर मत चढ़ावो।

मुनि तो भगवान् महावीर के अनुयायी हैं। देश-देश विचरते हुए वे लोगों को सदुपदेश देते हैं। शीत-उष्ण की परवाह न करते हुए भी वे भगवान् का संदेश सुनाते हैं।

भद्रा का लाड़ला एकाएक पुत्र जंबू कुमार संसार छोड़कर सुधर्मास्वामी से दीक्षा ग्रहण कर लेता है। साथ में उनके माता-पिता भी दीक्षा ले लेते हैं। जब एकाएक पुत्र संसार छोड़ रहा है तो माता-पिता उसमें क्यों पड़े रहें? कहिये, वे माता-पिता भी कैसे पवित्र विचारों के रहे होंगे?

नाव समुद्र में जाती है। समुद्र नाव में भर जाय तो क्या होगा? नाव डूब जायगी। यह संसार भी एक समुद्र की तरह है, जिसमें सभी रहते हैं। तीर्थंकर, अरिहंत और मुनि भी रहते हैं। पर उनकी नाव में पानी नहीं रहता है अतः वे तिर जाते हैं। चौदहवें गुणस्थान वाले भी संसारी ही होते हैं। कर्म से युक्त दशा संसारी दशा ही होती है। पर जो अपनी नाव में कर्म रूपी पानी नहीं आने देते हैं, वे ही अपनी नाव पार कर लेते हैं। जो पानी आने देते हैं वे डूब जाते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी में भेद होता है।

आपको तिरना है या डूबना है? कैसी नाव आपको चाहिये? छेद वाली या बिना छेद वाली? भभका देख कर मत ललचाओ। ढाक का फूल ऊपर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, पर उसका फल खा जाओ तो प्राण चले जाने का भय रहता है। एक नाव केवल आठ ही आने में इस पार से उस पार पहुँचाती है—उसका दिखावा भी बढ़िया है। और दूसरी नाव २ रु. लेती है तो आप किस में बैठना पसंद करेंगे?

सूयगडांग में कहा है—

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया।

संसार पारकंखी ते, संसारं अणुपरियट्ठंति ॥

(सूयग० १-१-२-३२)

जो नाव दिखने में सुंदर और सस्ती है वह बीच में ही डुबा देने वाली है। उसका कुछ भी भरोसा नहीं है कि वह कहाँ तक पहुँच सकेगी? भगवान् की नाव में बैठना भले ही महंगा पड़े पर उसमें सब तरह से सलामती है—सुरक्षा है। नाविक कुशल है, वह बीच में डुबाने वाला नहीं है अतः ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी की नाव में मत बैठो, अगर बैठ जाओगे तो बच कर निकलना मुश्किल ही होगा।

जहा असाविणी णावा, जाइ अंधो दुरुहिया।

इच्छइ पारमागंतु, अंतरा य विसीयइ ॥

(सूयग० प्रथम १-२-३१)

तपस्या मोह को दूर करने वाली जड़ी बूटी है। उसका भी समय आ गया है। तैयार हो जाइये। भाव संग्राम के लिये तपस्या की जरूरत है। संयम रूपी नाव में बैठना महंगा अवश्य है, पर उसी में हमारी सुरक्षा भी है।

वीर वाणी का लियो लावा

भव सागर तरी जावा

संयम सुंदर नावा-भवसागर०

संयम रूपी सुन्दर नाव है, जिसमें कषाय की एक बूंद भी नहीं है। कर्मरूपी पानी को बंद करना संवर है। 'आश्रव निरोधो हि संवर।' ऐसी नाव में बैठोगे तो भवसागर अवश्य पार हो जाओगे।

दुनिया में त्याग की तरफ जाने वाले कम और भोग की तरफ जाने वाले सदैव से अधिक ही रहे हैं। एक समय में मोक्ष में अधिक से अधिक १०८ व्यक्ति ही जाते हैं। जब कि नरक में असंख्यातां और निगोद में निगोद से अनंता जीव आते-जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति सहित (निगोद को छोड़कर) २४ दंडकों के जीव असंख्य हैं। अतः बाहर से निगोद में जाने वाले एवं निगोद से बाहर २३ दंडकों में जाने वाले जीव असंख्य ही होते हैं। मोक्ष में जाने वाले तो सदैव कम ही होते हैं। चौथे आरे में भी जीव नरक में अधिक जाते हैं। वर्तमान की ही बात देखिये, आज विवाह संबंध कितने होते हैं और दीक्षाएँ कितनी होती है? खाने-पीने वाले कितने हैं और तपस्या करने वाले कितने हैं? सर्वविरति-साधु बनना साधारण आदमी का काम नहीं है। समुद्र के किनारे खड़े रह कर ताली पीटने वाले मोती कैसे पा सकते हैं?

तीरे उभा जुअे तमासा, ते कोडी नव पामेजोने

बीच समुद्र में डुबकी लगाने वाले ही सच्चे मोती प्राप्त करते हैं। क्या आप ऐसा समझते हो कि इन तपस्या करने वालों को खाना नहीं मिलता है? इसीलिए ये तपस्या करते हैं। ऐसा मत समझो। कर्मों को नष्ट करने के लिये ही जीव सहर्ष तपस्या का अनुसरण करता है। चक्रवर्ती जैसों ने भी स्वेच्छा से दीक्षा धारण की है और मोक्ष में गये हैं।

वली दशे चक्रवर्ती राज्य रमणी ऋद्धि छोड़

दशे मुक्ति पहोच्या कुल नी शोभा चोड

इण अवसर्पिणी मां आठ राम गया मोक्ष

बलभद्र मुनीश्वर गया पांचमें देवलोक। (श्री जयमलजी म. सा. कृत बड़ी साधु वन्दना १९-२०)

लेकिन आप तो खाते-पीते मोक्ष जाना चाहते हो-

लड्डू भी खाना और मोक्ष में जाना।

शूरवीर ही भगवान् के मार्ग पर चल सकता है, कायर का यहाँ काम नहीं है। कोई कायर दीक्षा भी ले लेता है तो उसके लिये कहा है-तू उसको बड़ी दीक्षा मत देना, शिक्षा न देना, साथ में आहार पानी नहीं करना, साथ में भी नहीं रहना और लोच भी नहीं करना। इस तरह भगवान् का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। उस पर चलना कोई मामूली बात नहीं है।

१६ वर्ष के जम्बू स्वामी जो कि ८ स्त्रियों के पति थे-आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लेते हैं। आज कल तो लोग नियम से भी चिढ़ने लग गये हैं। पर याद रखिये नियम लिये बिना उद्धार नहीं है। देवताओं को ३३ हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है। लेकिन उनका निराहार रहना तप नहीं कहा जाता। प्रत्याख्यान का भी अपना महत्त्व है। प्रत्याख्यान किये बिना निर्जरा नहीं होती है।

पच्चक्खाणेणं आसवदाराइं णिरुम्भइ, पच्चक्खाणेणं इच्छाणिरोहं जणयइ।

(उत्तरा० २९-१३)

प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है। आस्रव के द्वार बंद हो जाते हैं। कैद में पड़ा हुआ आदमी क्या ब्रह्मचारी कहा जा सकता है? बीमारी में कोई आदमी गरम पानी के सिवाय और कुछ न ले तो क्या वह मासखमण के तप वाला कहा जा सकता है? नहीं, वह तपस्वी नहीं कहा जा सकता। तप तो स्वेच्छा से करने पर ही होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं-करो-करो-करो। तपस्या में प्रमाद मत करो। तभी पार हो सकोगे।

आजकल तो तपस्या में भी कुछ लोग छूट देने की बात करते हैं। वे कहते हैं-हम उपवास कर सकते हैं पर चाय पीने की छूट होनी चाहिये। हम दीक्षा भी ले सकते हैं, पर हजामत करने की छूट मिलनी चाहिये।

बंधुओ! छूट दी कि छूट शुरू हो गई। अगर छूट देने में लाभ होता तो भगवान् ने वह पहले ही दे

दी होती। वे तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे-भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्होंने छूट क्यों नहीं दी?

एक लड़का मास्टर से कहता है-आप तो बहुत वैसे हैं। छोटी सी भूल के लिये भी मना करते हैं। मास्टर कहता है-भूल तो भूल ही है। छोटी सी भूल भी भयंकर परिणाम ला सकती है।

एक दिन सब लड़कों को तैरने ले गये। मास्टर ने जान-बूझकर उन लड़कों को एक छेद वाली मशक बांध दी। सब लड़के तैरने लगे, पर वह लड़का मशक में से हवा निकल जाने से डूबने लगा। चिल्लाता है-बचाओ बचाओ। मैं डूब रहा हूँ। लड़के उसे बाहर निकालते हैं। मास्टर कहता है, क्या हुआ? तुम क्यों डूबने लगे, जब कि सभी लड़के तैर रहे हैं। उसने देखा मशक में छोटा सा छेद था जिससे सब हवा निकल गई थी। उसे आज मालूम हुआ कि छोटी सी भूल भी कितनी खतरनाक हो सकती है?

इसी तरह व्रत नियमों में छोटी से छूट भी बड़ी छूट बन जाती है। हिन्दू धर्म में एकादशी को व्रत रखा जाता है। उस दिन तुलसी के पत्ते पर आ सके उतने फलाहार की छूट दी गई थी, पर आज वह छूट कितनी बड़ी बन गई है? फलाहार नीचे आ गया है और पत्ता ऊपर आ गया है। सैकड़ों रुपया एकादशी के फलाहार में खर्च कर दिया जाता है। अतः संयम में छूट नहीं मिल सकती। भगवान् ने हमें छूट नहीं दी है। जो भगवान् के उपदेश का पालन करेंगे वे ही मोक्ष में जा सकेंगे। अधिक से अधिक १५ भव में तो वे मोक्ष पा ही लेंगे। अतः विरति बनो, अविरति के गुणग्राम मत करो।

चक्रवर्ती भी त्यागी को नमस्कार करता है-हाथी से नीचे उतर कर वह भी मुनियों की चरणरज अपने माथे पर चढ़ाता है।

वंदे चक्री तथापि न मले मान जो-

(अपूर्व अवसर-८)

ऐसे उत्कृष्ट त्याग मार्ग पर जो आत्मा चलता है-वह एक दिन अवश्य मोक्ष में पहुँच जाता है।

मंगलवार ता. १३-८-६८

(४७)

सुधर्मास्वामी कहते हैं-हे जम्बू! उस समय और उस काल में तेतलीपुत्र का नाम का नगर था।

यह अवसर्पिणी काल की बात है। अवसर्पिणी काल उतरता हुआ काल होता है जिसमें धर्मकर्म का क्रमशः हास होता हुआ चला जाता है। इससे विपरीत उत्सर्पिणी काल में धर्म-कर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

अवसर्पिणी काल १० कोटाकोटि सागरोपम का होता है।

पहला आरा सुखमा सुखम

दूसरा आरा सुखम

तीसरा आरा	सुखम दुःखम
चौथा आरा	दुःखम सुखम
पाँचवां आरा	दुःखम
छठा आरा	दुःखमा दुःखम

हम पाँचवे आरे में हैं। उत्सर्पिणी काल भी १० कोटाकोटि सागरोपम का होता है। यों यह काल चक्र २० कोटाकोटि सागरोपम का हुआ।

पहले आरे में मनुष्य की अवगाहना ३ गाऊ जितनी होती है।

दूसरे आरे में मनुष्य की अवगाहना २ गाऊ जितनी होती है।

तीसरे आरे में मनुष्य की अवगाहना १ गाऊ जितनी होती है।

चौथे आरे में मनुष्य की अवगाहना ५०० धनुष जितनी और करोड़पूर्व का आयुष्य होता है।

पाँचवें आरे में मनुष्य की अवगाहना ७ हाथ जितनी और १०० वर्ष से अधिक का आयुष्य होता है।

छठे आरे में मनुष्य की अवगाहना १ हाथ जितनी और २० वर्ष का आयुष्य।

धरती का स्वाद भी क्रमशः घटता जाता है-

पहले आरे में पृथ्वी का स्वाद शक्कर जैसा होता है।

दूसरे आरे में पृथ्वी का स्वाद मिश्री जैसा होता है।

तीसरे आरे में पृथ्वी का स्वाद गुड़ जैसा होता है।

चौथे आरे में पृथ्वी का स्वाद सारेरि जैसा होता है।

पाँचवें आरे में पृथ्वी का स्वाद थोडेरि जैसा होता है।

छठे आरे में पृथ्वी का स्वाद राख जैसा होता है।

इस तरह अवसर्पिणी काल में मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक शक्ति आदि में हास होता जाता है।

पहले आरे में मनुष्य चने की दाल जितना आहार करते थे और फिर ३ दिन तक नहीं खाते थे। दूसरे आरे में एक बोर जितना आहार करते थे और फिर दो दिन तक नहीं खाते थे। तीसरे आरे में चमेली बोर जितना आहार करते थे और एक दिन छोड़कर आहार करते थे।

चौथे आरे में प्रतिदिन आहार करते थे, पर ३२ ग्रास से अधिक नहीं खाते थे। पाँचवें आरे में मनुष्य हर समय खाता ही रहता है। रात को भी चौविहार नहीं करता। छठे आरे में तो मानव की तृप्ति ही न होगी। इस तरह आहार में भी क्रमशः परिवर्तन आता गया।

पहले आरे में ३ पल्य का आयुष्य होता है। दूसरे में २ पल्य का और तीसरे में १ पल्य का आयुष्य होता है। युगलिये मृत्यु से ६ महीने पहले ही अपना आयुष्य बांधते हैं। तब वह एक जोड़ा

उत्पन्न करते हैं जिसका पोषण ४८, ६४, ७९ दिन तक ही वे करते हैं। ❖ फिर एक को छींक आती है और दूसरे को जम्भाई, यों दोनों पति-पत्नी अपना शरीर छोड़कर मर जाते हैं। उनको कोई बीमारी नहीं होती। १० प्रकार के कल्पवृक्षों 🌳 से वे अपना निर्वाह करते हैं।

फिर भी उस आरे में धर्म नहीं होता है। तीसरे आरे के अन्त में भगवान् ऋषभदेव हुए। १८ कोडाकोडी सागरोपम के बाद वे पैदा हुए। इतने लम्बे समय तक भरत ऐरावत क्षेत्र रूप संसार में जीव जैन शासन रहित रहते हैं। भगवान् ऋषभदेव ही धर्म की शुरुआत करते हैं और चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म की आदि करने से वे आदिनाथ भी कहे जाते हैं।

भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ तो सारे लोक में प्रकाश हो गया- 'लोग्स उज्योगरे'।

भगवान् का जन्म होता है तो ६४ इन्द्र और ५६ दिक्कुमारियों का आसन हिल उठता है और वे उनका महोत्सव मनाने मेरु पर्वत पर एकत्रित होते हैं।

७३ लाख पूर्व तक वे संसार में रहे। १ पूर्व ७० लाख करोड़ और ५६ हजार वर्ष का होता है। (७०५६००००००००० वर्ष)

एक लाख पूर्व शेष रहा तब उन्होंने संयम लिया। एक हजार वर्ष बाद उन्हें केवलज्ञान हुआ। तब तक उन्होंने कर्मों से युद्ध किया और विजेता बन कर जो अमृत प्राप्त किया वह हमको दे दिया। आप उसे हजम न कर सको तो यह कैसी नादानी है? भगवान् की वाणी ही सच्ची है। वही मोक्ष प्राप्त कराने वाली है।

तीर्थकर बिना कर्म नष्ट नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। वे तो निमित्त मात्र होते हैं, उपादान तो अपना शुद्ध होना चाहिये। सूर्य उदित हुआ हो, पर उल्लू को न दिखाई दे तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? जिसको साक्षात् तीर्थकरों का लाभ मिला, फिर भी वे तिर न सके तो उसमें तीर्थकर क्या कर सकते हैं? जो लोग उनसे दूर रहकर भी धर्म की आराधना करते हैं वे भी तिर जाते हैं। तीर्थकर तो निमित्त हैं। पढ़ना ही न आवे तो लायब्रेरी में जाकर के भी वह क्या करेगा? सीखना तो हमको ही पड़ेगा। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तो हमको मिले हैं, पर हम सीखें नहीं तो वे क्या कर सकते हैं? मास्टर रखकर भी लड़का न पढ़े तो माँ-बाप क्या कर सकते हैं? अज्ञानी जीव आगे नहीं बढ़ सकता है।

जो जिनेश्वर का स्वरूप समझता है वही उसकी आराधना कर सकता है। भगवान् के समय में भी ३६३ पाखंडियों के मत थे। तीर्थकरों का योग मिलने पर भी वे उनका लाभ न ले सके।

❖ ३ पल्योपम वाले युगलिकों का पोषण ४९ दिन, २ पल्योपम वालों का ६४ दिन (समवायांग में ६३ दिन भी कहा है) और १ पल्योपम वालों का ७९ दिन में होता है।

🌳 टिप्पण-आवश्यकतानुसार वस्तु को उस वृक्ष के निकट जाकर हाथ से तोड़कर ग्रहण कर लेते हैं। व्यवहार में इन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता है। आगमों में नहीं। कल्पवृक्ष का तात्पर्य यह नहीं कि मुँह से शब्द बाहर निकलते ही या मन में चिन्तन करते ही वृक्ष लाकर दे दे। आज की तरह ही वृक्ष के समीप जाकर ग्रहण करना पड़ता है।

केवलि आगल रही गथा कोरा

तन मन लग्या मीठाजी

अकर्मभूमि में सब कुछ सुख था, पर धर्म नहीं था अतः उस सुख की भी कुछ कीमत नहीं थी। १० तरह के कल्पवृक्ष वहाँ थे, पर धर्म न था अतः १८ कोटाकोटि सागरोपम तक कोई भी मोक्ष में न जा सका।

धर्म के प्ररूपक तो तीर्थकर हैं, वे ही धर्म का मार्ग बताते हैं। दियासलाई की सली हो, पर घिसने का साधन न हो तो आग प्रकट कैसे होगी? इसी तरह उपादान और निमित्त दोनों का संयोग होता है तभी काम होता है। हमारी आत्मा को भी तीर्थकर साधु या आचार्य का योग न मिले तो उसकी लायकात वैसी ही पड़ी रहती है, खिलती नहीं है।

एक अभवी और अनंत भवी। भवी जीव अभवी से अनंत गुणा अधिक है। फिर भी वे मोक्ष से वंचित कैसे रह जाते हैं? अब तक उन्होंने वह मार्ग स्वीकार नहीं किया अतः वे वैसे ही कोरे रह गये। अब भी अवसर है, मौका मिला है तो उससे फायदा उठा लो। नहीं तो फिर चौरासी में रखड़ना तो पड़ेगा ही।

एक गरीब ब्राह्मण था। खाने-पीने का भी ठिकाना नहीं था। न पहनने को वस्त्र ही थे। हे दरिद्रता! तुझे तो नमस्कार है। तेने तो मेरी दशा सिद्ध जैसी कर दी है? सिद्ध भगवान् सब को देखते हैं, पर उन्हें कोई नहीं देखता। वैसे ही मैं भी सबको देख रहा हूँ, पर मुझे कोई नहीं देखता। घर में २ लड़के २ लड़कियाँ १ औरत और १ मैं हूँ। गुजारा कैसे होगा? वह आत्मघात करने का विचार करता है। आदमी जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो वह मरने को तैयार हो जाता है। ब्राह्मण भी मरने को तैयार होता है।

बंधुओ! आज दुनिया में कितने भूखे हैं, नंगे हैं, कितने बाढ़ से बेघर बार हो गये हैं? करुण दृश्य देखकर हृदय तड़फड़ा उठता है। यह करुण दृश्य आज आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें दोष पानी का या नदी का नहीं है। अपने अपने कर्मों का ही है।

कङ्कण कम्माण ण मोक्ख अत्थि ।

(उत्तरा० ४-३)

द्वारिका नगरी जलने वाली है। भगवान् ने कहा-जहाँ तक इस नगरी में व्रत प्रत्याख्यान होता रहेगा तब तक इसका बाल भी बांका नहीं होगा। श्रीकृष्ण ने ढिंढोरा पिटाया-जिसको दीक्षा लेनी हो ले लो, मैं उसके घरबार की संभाल करूँगा, उनका लेना देना सब मैं चुकाऊँगा। लेकिन इसका लाभ कितनों ने लिया? यादव सब सुरापान में मस्त हो गये और एक दिन द्वारिका जल कर राख हो गई।

बंधुओ! चेतो, चेतो, पानी आने वाला है। सूरत की बाढ़ कहीं यहाँ भी न आ जाय। कौन जानता है? आशा अब भी बलवान है। उसे छोड़ो और भविष्य की चिन्ता करो। क्या पता है भविष्य में क्या मिलेगा? वीतराग धर्म मिलेगा या नहीं? अतः सावधान बनो।

ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, वह मरने के लिये एक पहाड़ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरने का प्रयत्न करता है, पीछे से एक योगी उसे पकड़ लेता है और कहता है—क्यों भाई! मरने का विचार क्यों करता है? बड़ी मुश्किल से यह मानव भव मिला है उसे अपघात करके नष्ट क्यों करना चाहता है?

बहु पुण्य केरा पुंज थी
शुभ देह मानव नो मल्यो
तोअे अरे भव चक्र नो
आंटो नहि अके टल्यो।

(श्रीमद् राजचन्द्र कृत)

महान् पुण्य से यह भव मिला है। फिर मर क्यों रहा है? ब्राह्मण बोला—मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। घर में खाने-पीने का ठिकाना नहीं, नौकरी-धंधा भी कुछ नहीं, घर में जाऊँ तो औरत कहती है क्या लाये? तब क्या करूँ? योगी बोला—घबरा मत। मरने से तो उपाधि बढ़ती ही है, घटती नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

सत्थ गहणं च विसभक्खणं च,
जलणं च जल पवेसो य।
अणायार भण्ड सेवी,
जम्म मरणाणि बंधंति ॥

(उत्तरा० ३६-२७०)

जो जीव शस्त्र द्वारा, अग्नि में जलकर, विष खा कर, या जल समाधि लेकर अपना आत्मघात करते हैं, वे अपना अनंत जन्म-मरण ही बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें मरना ही हो तो ऐसे मरो कि वह मरण तुम्हारा अंतिम मरण हो। योगी ने ब्राह्मण से कहा—ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करता?

ब्राह्मण—क्या करूँ मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। योगी—तेरा तो भाग्य ही ऐसा है—स्वर्ग से देवेन्द्र भी क्यों न आ जाय, पर तेरी किस्मत पलट नहीं सकती। ले मैं यह पारस मणि देता हूँ। ७ दिन का समय है, इससे तू लोहे को छुओगा तो वह सोना हो जायगा। याद रखना ७ वें दिन सूर्य डूब जायेगा तब यह मणि मिट्टी का ढेला बन जायगी।

ब्राह्मण तो यह सुन कर खुश हो गया। आपको भी पारस मणि जैसा जैन धर्म मिला है, पर इसकी खुशी आपको कहाँ हैं? ७ दिन में तो आप चाहे जितना धर्म कर सकते हो।

ब्राह्मण घर आया। लोहे को मणि से छुआ तो वह सोना हो गया। उसने वह सोना बेचकर लोहा लेना शुरू किया। गाँव का सारा लोहा खरीद लिया। इसमें ३ दिन निकल गये। अब वह और लोहा खरीदने बम्बई आता है। यहाँ से भी यह लारियों में लोहा भर कर अपने गाँव भेजता है। तीन दिन बम्बई में भी इसके निकल गये। ७वें दिन वह टैक्सी करके अपने गाँव के लिये रवाना होता है। टैक्सी बीच में ही पंचर हो जाती है। अब वह क्या करे? आज का ही दिन बाकी है। टैक्सी वाले से वह

कहता है-जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे बहुत जरूरी काम है। टैक्सी वाला जब उसे घर पहुँचाता है, तो सूर्य डूब जाता है और रात हो जाती है। योगी की दी हुई मियाद पूरी हो जाती है। वह पारस मणि को ढूँढता है, पर वह तो मिट्टी का ढेर बन चुकी होती है। सारा लोहा वैसा ही पड़ा रह जाता है।

क्या आपको भी लोहे का सोना बनाना है ?

मल्यो मनुष्य जन्म आ प्यारो,

तमे भक्ति हृदय मां धारो

कर्मो खपावी जनमो जनमना

जैन धर्म ने धारो

तक अमूली मली, मक्तिना करी, फंद मां पडी

जीवन दुखदाई।

मनुष्य जन्म आ सफल करीने महावीर ने गावो

हो-हो-हो-महावीर ने गावो।

महावीर प्रभुना गुण सहु गावों,

जन्म सफल करवा-हो-हो-जन्म.....

जिन शासन देवतणा गुण गावो

भवसिंधु तरवा हो-हो- भव।

बंधुओ! वह ब्राह्मण लोहा ही इकट्ठा करता रहा। उसमें ही उसने सारा समय निकाल दिया। अगर वह पारस मणि का स्पर्श भी करता जाता तो वह लोहा सोना बन जाता। पर वह तो सब साथ करना चाहता था। क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? धर्म तो फिर कभी साथ में कर लेंगे, अभी तो पैसा इकट्ठा कर लेने दो!!

अमूल्य अवसर मिला है। व्रत और प्रत्याख्यान करने की मौसम चल रही है। नरक में पड़ा हुआ जीव एक हजार वर्ष तक जो भयंकर कर्म-पीड़ा महसूस करता है, उतने कर्म एक उपवास करने वाला नष्ट कर लेता है। एक उपवास करो कि एक हजार वर्ष का नरक का आयुष्य कम हो जाता है। ❖ दो उपवास से एक लाख वर्ष का और तेले (अट्ठम) से करोड़ वर्ष तक का कर्मफल नष्ट हो जाता है। यह कोई कल्पित बात नहीं है। भगवान् ने स्वयं भगवती सूत्र में यह कहा है।

खाने बैठे हो, चार रोटी की भूख है, एक रोटी कम खा लो तो यह ऊणोदरी तप कहा गया है।

❖ टिप्पण-भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशक ४ में नरक का आयुष्य कम हो जाना नहीं बताकर यह दर्शाया कि जितने कर्मों की निर्जरा अन्न ग्लायक साधु या उपवास, बेला, तेला आदि करने वाले तपस्वी कर सकते हैं। क्या उतने ही कर्मों को १०० वर्ष, २००० वर्ष, १ लाख वर्ष या १ करोड़ वर्ष आदि में नैरयिक निर्जरा कर सकते हैं? इसका उत्तर भगवान् निषेध रूप में देते हैं।

इससे भी नरक का १०० वर्ष तक का कर्म-फल नष्ट हो जाता है। मासखमण तप का तो महान् फल कहा गया है। कर्मों की निर्जरा के लिये तप करो, परलोक के स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति के लिये मत करो। कर्मों को नष्ट करने का यह रामबाण इलाज है। लोहे से सोना बनाने का मौका मिल रहा है। मौके का लाभ उठा लो, नहीं तो ब्राह्मण की तरह पछताना ही पड़ेगा।

यह तीसरे आरे की बात कही जा रही है। जिस समय भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ था। उनका निर्वाण हुआ तब १० हजार साधुओं ने भी संथारा ग्रहण किया था। उस समय और उस काल में तेतलीपुर नामक एक नगर था जिसका विशेष अधिकार आगे कहा जायगा। **गुरुवार १४-८-६८**

(४८)

भगवान् महावीर ने आत्मा को सम्पूर्ण बनाने की बात कही है। अनंतकाल व्यतीत हो गया, जीव अपने स्वरूप को समझा नहीं है, परतंत्रता को समझ न सका है। स्वतंत्र बनने का उसे विचार भी नहीं आया। आज १५ अगस्त है। आज के दिन भारत स्वतंत्र बना, पर इससे आत्मा स्वतंत्र नहीं बन जाती। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई, पर फिर भी देश आज कितनी मुसीबतों में से गुजर रहा है? कहीं बाढ़ आ रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, बेकारी बढ़ रही है तो कहीं दुष्काल के बादल मंडरा रहे हैं?

सच्ची स्वतंत्रता तो अभी बहुत दूर है। चार गति में रहना परतन्त्रता है। उनसे मुक्त बनना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। सच्ची स्वतंत्रता तो सिद्ध दशा में है।

मनुष्य जीवन बार बार मिलना कठिन है। देव, गुरु और शास्त्र-श्रवण का लाभ मिलना महान् दुर्लभ है। यह मौका चला जायगा तो फिर हाथ आने वाला नहीं है।

एक अंधा एक गाँव में चक्कर लगा रहा है, घूमता जा रहा है। जहाँ बाहर निकलने का दरवाजा आता है वह अपना शरीर खुजलाने लगता है, यों वह दरवाजा निकल जाता है और वह घूमता ही रहता है। यही हाल चौरासी का भी है। घूमते-घूमते हजारों वर्ष हो गये। फिर भी वही चक्कर चल रहा है। एक बीमार आदमी १० वर्ष तक खाट पर पड़ा रहे तो वह दुःखी हो जाता है, परन्तु उनको तो चलते चलते हजारों वर्ष निकल गये, फिर भी थकावट महसूस कहाँ हो रही है?

आत्मा को स्वतंत्र करो, उसकी चाबी सिद्धान्त में है। समझ में आवे या न आवे सिद्धान्त रसिक ही सुनते हैं। कभी न कभी तो उनको वह चाबी मिल ही जायेगी।

कुछ लोग आज कल ऐसा भी कहते हैं कि हमको तो अपनी रीति से समझाओ तो हम धर्म श्रवण कर सकते हैं।

विषय का सेवन भी होता रहे, मौज शौक भी करते रहें और धर्म भी हो जाय, यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है। धर्म तो अहिंसा, संयम और तप में है, विषय के सेवन में नहीं है। पैसों का अभिमान आज इतना बढ़ गया है कि आदमी अपना स्वभाव भी भूलता जा रहा है।

वर्षा अधिक हुई कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पर सागर कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता। उछलता है तब अपने में समा जाता है। आप नदी की तरह हैं या समुद्र की तरह? गरीबों के आँसू पोंछने वाले हो या उन्हीं अधिक रूलाने वाले हो? विचार करोगे तो यह पता चल सकेगा।

ढाढर नदी है, उसमें बाढ़ आई है तो आसपास के झोंपड़े सभी बह जाते हैं। सैकड़ों मूक जानवर भी बह गये, बूढ़े और बच्चे भी बह जाते हैं। माधव और उसकी पत्नी लक्ष्मी एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। माधो की भैंसे पानी में बही चली जा रही है। जिनसे उसका गुजारा चलता था, वह सहारा आँखों के सामने मिटता दिखाई देता है। लक्ष्मी रोने लगती है। माधो कहता है-रोना बंद कर, तू अपनी रक्षा कर। कुदरत का प्रकोप है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं? तीन दिन तक बाढ़ रही, जिसे अपना समझा वह नष्ट हो जाय तो उसके लिए दुःख करते हो, पर पड़ौसी का नुकसान हो जाय तो उसका दुःख नहीं करते यह कैसी बात है?

प्लेन में लड़का गया है, एक्सीडेंट हो गया, सारा प्लेन नष्ट हो गया तो माँ रोती है। ममत्व का दुःख है। राग का दुःख है। रागी को ही दुःख होता है। वीतराग तो यह सब देखता रहता है। तीनों कालों के भाव वे तो एक समय में ही देख लेते हैं। उनको क्या आश्चर्य?

ण वीयरागस्स करंति किंचि ।

(उत्तरा० ३२-१००)

जहाँ राग है वहीं दुःख है। माता रोती है। पड़ौसी समझाते हैं-संयोग की बात है, सान्त्वना देते हैं। पर माँ बेसुध हो जाती है। बहिन रोती है। उस समय एक डाकिया तार लेकर आता है। तार रमेश का ही था। लिखा था-मैं सही सलामत हूँ, उस प्लेन में मैं जा नहीं सका। मेरी चिन्ता मत करना। माँ पुत्र के शोक में बेसुध थी, जीवित होने का तार सुनकर होश में आ जाती है। अभी-अभी जो मृत्यु का असह्य दुःख था सुख में बदल जाता है। राग मोह में परिणत हो जाता है। बाप मिठाई बाँटता है। जिस घर में अभी शोक था अब वहाँ चाय और पेड़े बाँटे जा रहे हैं। यह संसार का नाटक विचित्र है? बाप मुँह में पेड़ा रखता है कि उसे विचार आता है मेरा रमेश तो बच गया, पर उसके जैसे ८० मर गये हैं। मैं यह क्या कर रहा हूँ। मेरा बच गया तो क्या पराया तो मर गया है। उसका भी दुःख क्यों न करूँ?

दुखडा देखी जगना तो तारुं दिल ना रोवे

फोगट तारी भक्ति अंनुं फल कांही ना होवे

तुं नित नवला भोजन खावे, नित महेफिल ना रंग उडावे

अन्न बिना कोई गरीबनो, लाडकवायो प्राण गुमावे

भूख्यानी अनुकम्पा ना तारुं दिल जो रोवे-दुःखड़ा

जो आदमी दुःखी है उन्हें देख कर अनुकम्पा करना यह समकित्ती का भी गुण है।

आज गुजरात में और राजस्थान में कैसी बाढ़ आ गई है? लोगों का कितना नुकसान हो गया है? यह सब देखकर भी आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? आज इस होटल में जाना है और

कल उस होटल में खाना है। क्या श्रावक इस तरह होटलों में खाना खा सकता है? उधर तो लोग भूखों मर रहे हैं और आप इधर महफिल उड़ा रहे हैं?

बाढ़ कम होती है। लोग पेड़ों पर से नीचे उतरते हैं। सब घर-बार, अन्न, वस्त्र रहित हो गये। कहाँ जावे? अहिंसा प्रेमी लोग कुछ दिन खाना खिला देंगे। आखिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। माधो और लक्ष्मी अहमदाबाद आते हैं और वहाँ कान्तीलाल की मील में नौकरी करते हैं। १५ रुपये मासिक मिलता है। मजदूरों की मेहनत पर मजा करने वालो! आज यहाँ मजा कर लो, पर परलोक में इसका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्मों ने छह खंड के स्वामी को भी नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या बात है? याद रखिये कर्म फूल की शय्या पर सोने वालों को भी कांटों की शय्या पर सुला देता है।

पति-पत्नी दोनों सख्त काम करते हैं। पति १ साल काम करने से बीमार हो जाता है। माधो घर में रहता है। लक्ष्मी घर का काम-काज कर मील में काम करने जाती है। साथ में ३ साल का लड़का भी है। लक्ष्मी माधो का इलाज कराते-कराते थक जाती है। उसकी तबियत ठीक नहीं होती। बुखार शरीर से निकलता नहीं है।

धनवालों की मोटर बिगड़ जाती है तो तत्काल ठीक करा ली जाती है, पर कोई नौकर बीमार हो जाता है तो क्या वे उसकी भी खबर करवाते हैं? नौकर की खबर लेने वाले तो कोई विरले ही होते हैं। हमदर्द सेठ होगा तो नौकर उसका काम तन तोड़कर करेगा। वरना तो टाईम हुआ नहीं कि चल देगा। फिर वह खड़ा रहना भी नहीं चाहेगा। आज के नौकरों की हालत भी ऐसी ही है।

एक दिन मील मजदूर हड़ताल कर देते हैं। लक्ष्मी अपने बालक को लेकर बाहर आ रही है। उसका लड़का मोटर के नीचे आकर मर जाता है। लक्ष्मी चिल्लाती है-मेरा लड़का बचाओ, वह मोटर के नीचे आ गया है। मोटर खुद सेठ चला रहा था। वह सोचता है-मेरे हाथ से यह हत्या हो गई है, मैं गुन्हेगार हूँ। पुलिस जान जायेगी तो अभी मुझे बेड़ियाँ पहना देगी। लक्ष्मी रोती है। सेठ कहता है-तू रो मत, तुझे जो चाहिये ले ले। लड़का तो मर चुका है वह वापस आ नहीं सकता। मैं तुझे लड़के के बदले में ५ हजार रुपया देता हूँ। इन्हें लेकर चुपचाप अपने घर चली जा। नहीं तो पुलिस आ जायेगी तो परेशान कर देगी।

लक्ष्मी कहती है-सेठ, मुझे ५ हजार रुपये नहीं चाहिये। मुझे तो मेरा लड़का चाहिये। मेरा पति बीमार है। मेरा एक लड़का था वह भी तुमने मार दिया तो अब मैं क्या करूँगी? मेरे पति को अब क्या जवाब दूँगी? लक्ष्मी बहुत रोती है, पर सेठ उसका दुःख थोड़े ही समझ सकता है? वह लड़के का दाह संस्कार भी करा देता है। लक्ष्मी धीरे-धीरे अपने घर जाती है। माधो १०५ डिग्री के बुखार में पड़ा है। फिर भी लक्ष्मी को देखता है तो पूछता है-तू अकेली आई है? लक्ष्मण कहाँ रह गया है? यह सुन कर तो लक्ष्मी रो पड़ती है? माधो पूछता है-क्या हुआ? रोती क्यों हैं? क्या लक्ष्मण कहीं गुम हो गया है?

लक्ष्मी ने रोते-रोते उत्तर दिया-सेठ की मोटर में आकर वह तो मर चुका है। यह कहकर वह तो फूट-फूट कर रोने लगती है।

माधो भी रोते हुए कहता है अरे, उसका एक बार मुँह तो मुझे दिखा दे। वह मुझसे पहले क्यों चला गया? जाना तो मुझे चाहिये था? लक्ष्मी कहती है—उसका तो अन्तिम संस्कार भी कर दिया गया है? माधो पुत्र शोक में और अधिक बीमार हो गया। वह अब बेमन रहने लगा। सन्निपात सा उसे हो जाता था। घर में दूसरा कोई नहीं। न पास में कुछ पैसा ही बचा रहता है। लक्ष्मी सेठ के पास जाती है और कुछ रुपया उधार माँगती है। सेठ लक्ष्मी को देखता है तो कहता है—लक्ष्मी! तेरा पति भी हड़ताल पर उतरा है? हमारा कारखाना न होता तो तुम कभी के मर गये होते।

लक्ष्मी ने कहा—मेरा पति तो ६ महीने से बीमार है। लड़के की मृत्यु के समाचार से तो वह पागल हो गया है आज २० तारीख हो गई है। मुझे महीने का पगार चाहिये। मेरे पास दवा लाने के लिये भी एक पैसा नहीं है। अतः मेहरबानी कर मेरा वेतन मुझे दिला दीजिये।

सेठ कहता है—वेतन तो पहली तारीख को मिलेगा। उससे पहले वह नहीं मिल सकता। लक्ष्मी—मेरा लड़का तो गया, मेरा पति भी जाने की तैयारी में है। आप से मैं अपना वेतन ही माँग रही हूँ। वह मुझे मिल जायेगा तो मैं दवा का प्रबन्ध कर लूँगी।

लेकिन सेठ के हृदय में दया कहाँ थी? उसने कहा—एक बार कह तो दिया, वेतन अभी नहीं मिल सकता। चली जा यहाँ से, नहीं तो धक्का मारकर निकलवा दी जायेगी?

लक्ष्मी—सेठ, वह बात याद करिये जब आप मुझे जेल के डर से ५ हजार रुपये दे रहे थे। आज आप मुझे मेरा वेतन भी नहीं सकते? बंधुओ! गरीबों को मत सताओ! वरना उनकी हाय एक दिन तुमको भी खत्म किये बिना नहीं रहेगी?

तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय।

मुवा ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाय।

लक्ष्मी आफिस से बाहर निकल कर मार्ग में आती है और जी भर कर वह रोती है। पर कोई पूछने वाला नहीं आता है। घंटे भर बाद वह चुप हुई तो सामने एक पठान का बंगला देखती है। वह वहाँ जाती है और पठान से कहती है—यह मेरा सौभाग्यचिह्न कंकण है। इसे लेकर १ आना मुझे दे दो। मैं वापस १ आना देकर यह कंकण ले लूँगी। पठान ने १ आना देकर चूड़ी ले ली। कैसे आदमी होते हैं? एक आना भी आज आदमी नहीं दे सकता है? कीर्तिदान के लिये तो हजारों रुपया दे देते हो, पर सगे भाई का लड़का भूखा मर रहा है तो उसकी तरफ आज कौन देखता है?

लक्ष्मी एक आने का बरफ लेकर घर आती है और माधो के सिर पर मलती है। उससे उसका बुखार उतर जाता है। १ तारीख को उसे वेतन मिल जाता है। लक्ष्मी कहती है अब हमको इस मील में नौकरी नहीं करना है। जहाँ सेठ के दिल में नौकरों के प्रति तनिक भी हमदर्दी नहीं वहाँ नौकरी करने से क्या लाभ? दोनों नौकरी छोड़ देते हैं। जिन्हें काम ही करना है उनके लिये तो शहर में काम की कमी नहीं होती। जिन्हें काम ही न करना हो वही माँगते फिरते हैं?

इतने में तो शहर में आग लग गई। लोगों ने कहा—कान्तीलाल सेठ का बंगला जल रहा है। सेठ अंदर ही रह गया है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। कोई अन्दर जाकर सेठ को निकाल नहीं सकता है।

माधो सुनता है तो खून गरम हो जाता है। मेरा मालिक जल रहा है और मैं खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ। उसने बम्बावाले की निसरनी उठाई और उस पर चढ़ कर वह मकान में कूद पड़ता है। गरीब और अमीर का हृदय देखिये। माधो सेठ को उठाकर बाहर ले आता है। सेठ बेभान है। लक्ष्मी राब बनाती है और माधो सेठ के मुँह में डालता है। चार घंटे बाद सेठ जागृत होता है तो देखता है यहाँ मैं कैसे आ गया? लक्ष्मी और माधो को देखकर पूछता है—माधो! तेने मुझे कैसे बचा लिया? मैं तो मर ही गया था। माधो! मुझे वे दिन याद आते हैं तेरी औरत पगार लेने आई थी और मैंने उसे वह भी समय पर नहीं दी थी। मैं कितना क्रूर हूँ, पर तुम कितने दयालु हो? मुझ जैसे निर्दयी को भी तुमने बचा लिया। अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैं कहाँ और तुम कहाँ। माधो! बोल क्या चाहता है? क्या कीमत माँगता है? मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। माधो कहता है—मैं तो ७ महीने से आपके यहाँ काम नहीं करता हूँ। पर मैं कहता हूँ आप अपने मील के लोगों को वेतन बढ़ाकर डेढ़ा कर दीजिए। सेठ कहता है—यह तो तू दूसरों के लिये माँग रहा है, अपने लिये क्या माँगता है? माधो—मुझे कुछ नहीं चाहिये। मेरा काम तो चलता है। सेठ यह सुन कर तो आश्चर्य में डूब जाता है? सोचता है गरीब होकर भी कितना निस्पृह व्यक्ति है?

उपकारी पर उपकार करना तो पशुता है। जानवर भी यह कर सकता है। कुत्ते को रोटी डालो तो वह भी तुम्हारी चौकीदारी कर देता है। जो अपकारी पर भी उपकार करता है यही सच्ची मानवता है। ऐसी मानवता जब पैदा होगी तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

आज के दिन और नहीं तो इतना जरूर करना कि हो सके तो किसी का भला करना, पर बुरा किसी का नहीं करना।

कान्तीलाल सेठ अपने घर के लिये रवाना होता है। जाते समय वह कहता है—यह लक्ष्मी बेन मेरी बहिन है, मैं भाई हूँ। राखी के निमित्त मैं यह हीरे की अंगूठी इसे देता हूँ। इसकी कीमत १० हजार रुपये है। माधो अब कुछ बोल नहीं सका। यह तो भाई और बहिन का व्यवहार था।

बंधुओ! मानवता पैदा करो। तेतलीपुर नगर के लोग भी ऐसे ही थे। उसका विशेष अधिकार यथा समय आगे कहा जायगा।

ता० १५-८-६८

(४९)

सुधर्मास्वामी जंबू स्वामी से कह रहे हैं, उस समय उस काल में तेतलीपुर नामक एक नगर था। यह अवसर्पिणी काल के चौथे आरे की बात है।

समय समय अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पर्यायों बदलती रहती है। भगवान् महावीर के समय वह नगर था पर बाद में वह वैसा न रहा। भगवान् के समय राजगृही नगरी की कैसी शोभा थी? पर आज उसे देखकर आश्चर्य होता है। भगवान् ने वहाँ १५ चातुर्मास किये थे। वह नगरी कैसी रही होगी? नालंदा की पाठशाला भी कैसी रही होगी? पर आज तो वे अवशेष मात्र रह गये हैं। इसीलिये भगवान् ने 'तेणं कालं तेणं समएणं' की बात कही है। उस नगरी में प्रमोद वन नामक एक उद्यान था जो कि ईशान कोण में स्थित था। वहाँ का राजा कनकरथ था। प्रजा का महान्-पुण्य होता है तभी राजा भी न्यायनीति धर्मवाला होता है और वह अपना खजाना प्रजा की भलाई के लिये ही वितरित करता है।

आज गोकुलाष्टमी है। श्रीकृष्ण का जन्म दिन है। आज छुट्टी मना कर भी लोग उनको याद कर रहे हैं। महापुरुष जो होते हैं उनके गुणों को याद करने से भी आत्मा को महान् लाभ ही होता है।

जैन धर्म में श्रीकृष्ण को वासुदेव माना गया है। वासुदेव महान्-पराक्रमी और शूर-वीर माना गया है। तीन खंड की ऋद्धि-सिद्धि का उसे स्वामी कहा गया है। श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व भव में संयम की निरतिचारपूर्वक महान् साधना की थी। जो भी वासुदेव होते हैं वे अपने पूर्व भव में साधु बनते ही हैं। जिसने मुनि मार्ग की साधना की होती है वे ही वासुदेव बन सकते हैं।

ज्ञानी कहते हैं मुनि बनो और उत्कृष्ट तप करो, परलोक या परलोक के सुखों की चाहना से तप मत करो। अपनी प्रशंसा के लिये भी तप मत करो। परन्तु एकान्त कर्मनिर्जरा के लिये ही तप का विधान किया गया है। स्वेच्छा से तप करो, अपनी वृत्तियों का संकोच करो। नारकी में अवरिति है। केवल मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें भव भ्रमण मिटाने के लिये तप किया जा सकता है। ऐसा उत्कृष्ट तप करते हुए पुण्य का बंध तो अपने आप ही होता चला जाता है।

कोई किसान अपने खेत में अनाज बोता है, पर अनाज न होकर उसमें केवल घास ही हो तो उससे वह प्रसन्न नहीं होता। इसी तरह पुण्य भी घास की तरह है। अतः खुश होने की जरूरत नहीं है पुण्य भी कर्म का ही लड़का है। एक चंडाल स्त्री के दो पुत्र साथ में पैदा हुए। एक का पोषण वह स्वयं करती है और दूसरे का पोषण एक सेठ के यहाँ होता है। सेठ के यहाँ पलने वाला लड़का संस्कारित होता है-वह दूसरों को दुःखी देखकर दया करता है, मद्य, मांस का सेवन नहीं करता, सदाचार का पालन करता है। पर चंडाल के यहाँ पलने वाला लड़का कुसंस्कारी होता है, पाप करता है, दुराचारी और मदिरापान करता है। पुण्य और पाप भी इन दोनों लड़कों के समान है। सेठ के यहाँ जिस लड़के का पोषण हो रहा है उसके समान पुण्य है और पाप चंडाल के लड़के के समान है। सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है। शुभ नाम और ऊँच गोत्र आदि भी पुण्य प्रकृति ही है। चार अघाति कर्म में पुण्य और पाप दोनों आते हैं। चार घनघाती कर्म में केवल पाप प्रकृति ही आती है। पुण्य और पाप को समझाने के लिये शास्त्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक तलवार है। जिसकी धार पर शहद और अफीम लगी हुई। शहद मीठा है और अफीम कड़वी। लेकिन दोनों का स्वाद लेते समय

जीभ कट जाती है। पुण्य शहद की तलवार जैसा है जब कि पाप अफीम की तलवार जैसा। पुण्य से मन, वचन और काया का सुख मिलता है। निरोगी शरीर सातावेदनीय कर्म से मिलता है। बीमार रहना असातावेदनीय कर्म का उदय है। यह पाप का फल है। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है।

सातावेदनीय अर्थात्, अनुकूलता और असातावेदनीय अर्थात् प्रतिकूलता। अनुकूलता पुण्य है, प्रतिकूलता पाप है। पर दोनों ही संसाराभिमुखी है। दोनों से संसार बढ़ता ही है।

ज्ञाता और द्रष्टा यह आत्मा का स्वभाव है। साता-सुख में आसक्त न होना और असाता में दुःखी न होना आत्मा का स्वभाव है। दोनों अवस्थायें क्षणिक है-नश्वर हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं तू अपने स्वभाव में रह, परभाव में मत जा।

जब पुण्य का उदय होता है तो भिखारी भी धनवान बन जाता है और धनवान पाप के उदय से भिखारी बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो शुभाशुभ कर्म का ही खेल है। आत्मा तो दोनों से भिन्न है। वह न तो आसक्त रहता है न दुःखी ही होता है।

मुनिव्रत में रहते हुए श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व भव में यह निदान कर लिया था कि मैं आने वाले जन्म में महान् बलशाली व्यक्ति बनूँ?

सब्वे वि य णं वासुदेवा पुव्वभवे णियाण कडा

वासुदेव सभी निदान करने वाले होते हैं। निदान (नियाणा) करना भी ठीक नहीं है। इससे भी संसार बढ़ता ही है।

कई लोग आर्यबिल भी इसीलिये किया करते हैं कि उससे उनकी तकलीफ दूर हो जायेगी, नौकरी मिल जायेगी। ऐसी भावना से तप करना भी मिथ्यात्व है। कर्म क्षय करने के लिये तप करना ही सच्चा तप है।

इच्छा पूर्ति के लिये तप करना भी पाप का मूल है। सुख ज्ञान में हैं, अज्ञान में नहीं। शरीर रहे या न रहे, उससे मैं सुखी नहीं हो सकता, कुटुम्ब का सुख भी मेरा नहीं है। मेरा दुःख तो अज्ञान है। ज्ञान है उतना सुख और अज्ञान है उतना दुःख। यही सुख और दुःख का माप दंड है।

जड़ और चेतन का भेद ज्ञान हो जाय तो सब दुःख मिट जाता है। मैं तो अनंत गुणों का स्वामी हूँ, शरीर पुद्गल का पिंड है, मैं उससे सुखी कैसे हो सकता हूँ? शरीर हल्का-भारी बनता है तो उससे मेरा क्या बनता बिगड़ता है? मैं शरीर थोड़े ही हूँ।

इष्ट रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि प्रिय होना, नाम कर्म की ही प्रकृति है। सरस और प्रिय लगना भी दुश्मन का ही बाण है। उसमें भी नहीं फँसना चाहिये।

कोई तुम्हें गालियाँ भी दे तो उससे दुःखी क्यों होते हो? साला कह दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? उसकी औरत तुम्हारी बहिन ही तो है? कोई अकर्मि कहे तो यह भी खुश होने जैसी बात है। अकर्मि तो भगवान् होते हैं। १४वें गुणस्थान से ऊपर जाने पर ही अकर्मि दशा होती है। अकर्मि कहना

तो आशीर्वाद समान है। कई लोग मुनियों को भी गाली दे देते हैं। कहते हैं यह तो पडवाई है। मालूम है आपको पडवाई की स्थिति कितनी है? ७वाँ गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है। पडवाई में क्या तीर्थंकर भी पडवाई थे। तीर्थंकर संसार में रहते हैं तब वे ४थे गुणस्थान में होते हैं। दीक्षा लेते हैं तो ७वें में जाते हैं। ७वें की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है। वहाँ से दूठे में आते हैं। पडवाई हुए या नहीं? जीव दूठे गुणस्थान में ७वें से ही आता है। कोई जीव ७वें गुणस्थान से ही आगे जाता है तो ८, ९, १०, ११ और १२ तक कहीं भी ठहर नहीं सकता है। क्योंकि सब की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की ही होती है। जब वह १३वें गुणस्थान में जाता है तब स्थिर हो सकता है। टिकने के स्थान तो दूठा और १३वाँ गुणस्थान ही है। अतः पडवाई भी गाली नहीं है। यथार्थ बोध होने पर ही ज्ञान होता है। अतः भगवान् कहते हैं यह तो कर्म की बात है। मोक्ष का भाव कम होकर जब संसार का भाव बढ़ जाता है तभी जीव निदान करता है। श्रीकृष्ण भी साधु के भव से मर कर देवलोक में जाते हैं और वहाँ से चव कर देवकी की कुक्षि में पुत्र रूप में पैदा होते हैं।

देवकी झरोखे में बैठी है। एवन्ता मुनि आहार लेने आ रहे हैं। मासखमण का पारणा है, फिर भी स्वयं आहार लेने जा रहे हैं। श्रम करके जीने वाले को ही श्रमण कहा जाता है। बैठे रहने से श्रमण नहीं बना जा सकता है। आलसी श्रमण नहीं बन सकता।

आलस वधा ईर्ष्या वधी, वधतु वली अभिमान छे।

कारण बधानुं एज छे के अतिशय उरे अज्ञान छे।

बंधु आत्म समाधि में स्थिर बनो।

उठो वीर हवे मैदान पड़ो करो दूर समाजेजेह सड़ो।

आज आलस्य बढ़ गया है पर्युषण पूरे हुए नहीं कि सब धर्म-कर्म पूरे हो जावेंगे? फिर तो कोई उपाश्रय में आना भी पसंद नहीं करेगा। कई लोग कहा करते हैं तबियत ठीक नहीं है, क्या करें? यही प्रमाण है कर्म बांधने का। तबियत ठीक कैसे रहेगी? अतः ज्ञानी कहते हैं तू प्रमादी मत बन। उठ और कर्मों से युद्ध कर, उन्हें परास्त कर विजयी बन। कर्मों से लड़ने के लिये तो तपस्या करनी ही पड़ेगी।

तप भी आभ्यन्तर और बाह्य रूप से १२ प्रकार का कहा गया है—अनशन, ऊणोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस परित्याग, कायक्लेश, पडिसंलेहणा, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। बाह्य तप आभ्यन्तर तप के निमित्त है। पौषध किया है तो सारे दिन सो जाने के लिये नहीं किया है। कर्मों से युद्ध करने के लिये किया है। स्व संवेदन-स्वरूप ज्ञान के लिये पौषध किया है—२४ घंटे तक आत्मा में लीन बने रहना पौषध है। संसार के दरवाजे बंद कर दिये हैं तो फिर मत खोलो। घर में क्या हो रहा है? कहाँ की टपाल आई है? उससे क्या लाभ? घर छोड़कर आये हो और फिर भी आग से घबरा क्यों रहे हो?

घर ना सलग्या वन मा गया वनमां लागी लाय ।

वनथी जे भागी छूटया त्यां करइयो कालो नाग ।

प्रायश्चित्त करने यहाँ आये हो तो वही करो-पर की चिन्ता क्यों करते हो ?

अतिमुक्त कुमार को देखकर कंस की पत्नी जीवयशा बोली-आओ देवरजी आओ। गाना गाओ तो मैं पात्रा भर दूँगी, फिर कहीं बीख माँगने की जरूरत नहीं रहेगी। यों वह उस साधु की आशातना करती है। मुनि ने देखा कंस की रानी जीवयशा यह कह रही है। दूसरी बार भी उसने यही कहा-मुनि ने ध्यान नहीं दिया। जब उसने तीसरी बार कहा तो मुनि से रहा न गया। वे बोल उठे-सुन, तेरे पास जो यह बैठी हुई है उसका सातवाँ गर्भ जब तेरे पिता और पति को मारेगा तब तू मुझे गाना गाने के लिये बुलाना।

साधु का ज्ञान चाहे जैसा हो, पर वह मुँह से कह नहीं सकता है। फिर भी मुनि से रहा नहीं गया। उन्होंने कह ही दिया। ऐसा मुनि प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। जीवयशा तो यह सुनकर घबरा गई। मुनि का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। वह कंस के पास पहुँची और सारी बात कह सुनाई। देवकी का ७वाँ लड़का मेरे पिता और तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अतः सातों प्रसूति अपने यहाँ ही होनी चाहिये। इसका वचन आप वसुदेवजी से ले लो। कंस वसुदेवजी के पास जाता है और उनकी खुशामद कर प्रसन्न करता है। वसुदेवजी कहते हैं-क्या माँगता है ? जो इच्छा हो माँग ले ? कंस कहता है-मेरी बहिन की सातों प्रसूति मेरे यहाँ ही होंगी और आप भी मेरे यहाँ ही रहे। वसुदेवजी वचनबद्ध थे। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया।

दल फरे वादल फरे, फरे उदधिना पुर

पण उत्तम बोल्या न फरे, कदि पश्चिम उगे सूर ।

समायण में भी कहा है-

रघुकूल रीति सदा चली आई ।

प्राण जाहि पर वचन न जाई ।

कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने महलों में ही नजर कैद कर लिया।

रात में जब देवकी वसुदेवजी से मिली तो मुनि की बात उन्हें कह सुनाई। उसने पूछा-कंस को कहीं आपने कुछ वचन तो नहीं दे दिया है।

वसुदेवजी ने कहा-गजब हो गया, मैंने तो उसे तुम्हारी प्रसूति यहीं करने का वचन दे दिया है।

देवकी के ६ बालक कंस ने मार डाले। यहाँ भी शास्त्रकार कहते हैं कि देवकी के छहों बालकों को देवता सुलसा के यहाँ पहुँचा देते हैं और वे सभी बालक चरम शरीरी जीव होते हैं-उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं। बदले में उसके मृत पुत्र यहाँ ले आते हैं। कंस तो उन्हें देखता भी नहीं कि वे जीवित है या मर गये हैं ? उठाकर जमीन पर पछाड़ देता है।

सातवाँ गर्भ आता है। देवकी को ७ स्वप्न आते हैं। तीर्थकर और चक्रवर्ती की माता को १४ स्वप्न आते हैं। बलदेव की माँ को ४ और मांडलिक राजा की माता को १ स्वप्न आता है। देवकी समझ गई कि किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। गर्भ बढ़ता है। वह छुपाया नहीं जा सकता। देवकी भयानक रहती है, गर्भ का क्या होगा? कैसे रक्षा होगी?

देवकी यशोदा से मिलती है और गर्भ परिवर्तन की बात पक्की करती है। यशोदा देवकी को वचन देती है कि तेरे लड़के को मैं जान देकर भी बचाऊँगी। वसुदेवजी भी गोकुल में जाकर नंद का घर देख आते हैं। उसके हृदय में हर समय यही रौद्र ध्यान बना रहता है कि कब मैं उसे मारूँ और अपनी जान बचाऊँ?

एक बार व्यासजी से लोगों ने पूछा-१८ पुराणों का सार क्या है? एक लाइन में समझाइये।

व्यासजी ने कहा-

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।

अपनी आत्मा के समान ही दूसरों को भी समझो।

आधी रात में देवकी को प्रसूति होती है। बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, पर यह रोता नहीं है। सिपाही भी सब नींद में सो जाते हैं। वसुदेव सिर पर पालना रख कर गोकुल की तरफ चल देते हैं। जेल के ताले एक एक कर खुलते जाते हैं। आगे चलते हैं तो जमुना पूरे जोश से बह रही है। उसे कैसे पार करें? लेकिन जैसे ही उस महापुरुष का स्पर्श होता है कि जमुना भी रास्ता दे देती है। वसुदेव नंद के यहाँ पहुँचते हैं और बालक देकर बदले में यशोदा की लड़की लेकर वापस मथुरा आ जाते हैं। जेल के दरवाजे पहले जैसे ही बंद हो जाते हैं। कैसा पुण्यशाली जीव था वह?

सुबह हुआ, कंस आया तो लड़की देखकर कहता है-मुनि की बात तो असत्य निकली, यह तो लड़की पैदा हुई। यह क्या मुझे मारेगी? लेकिन जीवयशा के कहने से कंस उस लड़की की भी नाक काट देता है।

गोकुल में श्रीकृष्ण बड़े होते हैं। ग्वालों के साथ खेलते हैं। रोहिणी का पुत्र बलभद्र उनके साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है।

इधर कंस को चैन नहीं पड़ता। वह ज्योतिषियों से पूछता है-मेरी मौत किसके हाथ से होने वाली है।

जो कालीनाग को वश में करेगा, तुम्हारी पुतना को मारेगा, तुम्हारी बहिन सत्यभामा का जो पति होगा उसी के हाथ तुम्हारी मौत होगी। वह अमुक दिशा में अभी बड़ा हो रहा है।

कंस ने गोकुल में अपने आदमी भेजे, पर वे पता न लगा सके। वह पुतना को भेजता है, तो कृष्ण उसको वहीं मार देते हैं। श्रीकृष्ण ने कालीनाग को भी नथ दिया, फिर भी कंस को उनका पता न चला। अब वह सत्यभामा के विवाह की तैयारी करता है। सोचता है यहाँ तो उसका पता चल ही आयेगा। बलराम श्रीकृष्ण को स्वयंवर में चलने को तैयार करते हैं। यशोदा को बलराम कहते हैं-

आखिर तुम दासी जैसी ही तो हो, हमको जाना जल्दी है और तुम धीरे-धीरे काम कर रही हो। श्रीकृष्ण ने यह सुना तो कहा-मेरी माँ को तुम दासी कहते हो? बलराम कहता है, वह तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो देवकी है, कंस ने तुम्हारे ६ भाई मार डाले हैं। वसुदेव तुम्हारे पिता हैं। श्रीकृष्ण को अपना भान होता है। उनका शौर्य जागृत हो जाता है। बलराम कहते हैं अभी जल्दी मत करो। समय आने वाला है। पहले सत्यभामा के स्वयंवर में चलो। बलराम श्रीकृष्ण को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। सत्यभामा श्रीकृष्ण के गले में वरमाला डाल देती है और श्रीकृष्ण वहाँ से खाना हो जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि सत्यभामा ने किस को वरमाला पहनाई है?

कंस के सामने अब मौत मंडराने लगी। उसका पाप का घड़ा अब भर चुका था।

एक भाई रोज आश्रम में आता था। एक दिन वह उदास था। संचालक ने पूछा, आज उदास क्यों हो? उसने कहा-मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा है। न्याय-नीति पर चलते हुए भी मुझे खाने के लाले पड़ रहे हैं और अन्याय करने वाले आज मौज कर रहे हैं? यह कैसा न्याय है उसका?

वह उसको नहाने के लिये नदी में ले जाता है। वह उसे नाक तक पानी में गहरा ले जाता है तो चिल्लाने लगता है-बचाओ बचाओ मैं डूब जाऊँगा। उसने उसे बाहर निकाला और पूछा-बोलो, कैसी मजा आई नहाने में? वह बोला पानी पेट तक था तब तक ठीक था, पर नाक तक पानी आया कि मौत दिखाई देने लगती है।

संचालक ने कहा-तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जहाँ तक पाप गले तक नहीं आ जाता तब तक मजा कर लो, उसकी सीमा पूरी हो जायेगी कि वह भी मरे बिना नहीं रहेगा।

कंस तड़फड़ाता है। श्रीकृष्ण बलराम के साथ मथुरा आते हैं। कंस उनको मारने के लिये पागल हाथी भेजता है, पर श्रीकृष्ण उन हाथियों के दाँत तोड़ कर भगा देते हैं। कंस अपने पहलवानों को भेजता है, श्रीकृष्ण उनको भी परास्त कर भगा देते हैं। अब तो कंस कृष्ण को देखता है तो भाग खड़ा होता है। जीवयशा पूछती है-जाते कहाँ हो?

कंस कहता है-मुनि की बात सच निकली, मेरा काल सामने आ गया है। श्रीकृष्ण महल में जाते हैं। जीवयशा कहती है-खबरदार आगे बढ़े तो? श्रीकृष्ण ने कहा-मामी, रास्ता छोड़ दो, मामा से मिले बहुत दिन हो गये हैं, उनसे मिलने दो, तुम बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं रहेगी। श्रीकृष्ण ने कंस को देखकर कहा-मामा आओ, बहुत दिन हो गये आज तो भेंट कर लो। यह कह कर उन्होंने कंस को अपनी दोनों भुजाओं में ऐसा दबा दिया कि उसकी हड्डी-पसली एक हो गई। जीवयशा खड़ी-खड़ी अपने पति की मौत देखती रही।

इसी तरह जरासंध को भी श्रीकृष्ण ने मार डाला था। वह भी प्रजा को बहुत हैरान किया करता था। उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की थी। वे माता-पिता के परम भक्त थे। इतने बड़े महापुरुष होते हुए भी वे प्रतिदिन अपने माता-पिता को नमस्कार किया करते थे।

वे एक बार भगवान् नेमिनाथ को नमस्कार करने जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध आदमी को ईंटों का ढेर उठाते हुए देखा। आदमी बूढ़ा था और ईंटों का ढेर बहुत बड़ा था। यह बूढ़ा कब तक ईंट उठाता रहेगा? यह सोचकर उन्हें दया आ गई और एक ईंट उठा कर ऊपर रख दी। उनके पीछे-पीछे विशाल सेना भी आ रही थी। उसने भी श्रीकृष्ण का अनुसरण किया तो मिनटों में वे सब ईंट साफ हो गई। इस प्रकार वे दुःखियों के प्रति महान् दयालु स्वभाव के थे। ऐसे ही वे गुणग्राही भी थे। एक दिन इन्द्र ने उनकी प्रशंसा स्वर्ग लोक में भी की तो एक देवता उनकी परीक्षा लेने पृथ्वी पर आया। उसने सड़ी हुई कुतिया का रूप धारण किया। उसके सारे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। श्रीकृष्ण उधर से निकले। उन्होंने उसे देखा तो कहा-देखो, इस कुतिया के दाँत कितने स्वच्छ हैं? कैसे वे गुणग्राही थे? हम तो आज दोष देखने के ही आदी हो गये हैं। जहाँ कहीं देखा आज आदमी भक्ती जैसा काम ही करते हैं। बुराई पर ही उनकी नजर जाती है। अच्छाई कोई नहीं देखता।

देवता ने जब श्रीकृष्ण की बात सुनी तो वह अपने असली रूप में उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण को नमस्कार कर वापिस चला गया।

गायों के प्रति उनका कितना प्रेम था? आनंद श्रावक के पास ४० हजार गायें थी। कामदेव के पास ६० हजार गायें थी। आपके पास आज कितनी हैं? दूध दही की तो नदियाँ बहती थीं। आज की तरह उस समय दूध बेचा नहीं जाता था।

दूध दही ना दरिया हता, भारतवर्ष मां घणा,

पण आ जमाना मां ज्यां जुअे त्यां वेजीटेबल थई गया।

भूलि धर्म पोताना पेटने खातर, मानवी कुडा थई गया।

अपनी माता का दूध तो तुम साल-दो साल तक ही पीते हो, पर जिस गो-माता का दूध सारी जिन्दगी पीते हो, उसको भी तुम कसाई के यहाँ भेज देते हो? यह कैसी बात है?

बम्बई पुण्यशाली नगरी मानी जाती है, पर पाप भी यहाँ कम नहीं होता है। पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या यहाँ रोज कितनी होती है? संभलो! संभलो! श्रीकृष्ण की तरह आप भी धर्म दलाली करोगे तो आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकोगे।

मोक्ष का मार्ग तो एक ही है-

एक होय त्रण काल मां, परमार्थ नो पंथ।

प्रेरे जे परमार्थ मां, ते व्यवहार समंत।

उसकी आराधना करो। आत्मा को समझो और उसे दिव्य बनाने का प्रयत्न करो।

श्रीकृष्ण ने १८००० साधुओं को नमस्कार किया। कैसा उत्कृष्ट भाव था उनका? जो आत्मा धर्म का स्वरूप समझ कर अपने जीवन में उतारेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

शुक्रवार ता० १६-८-६८

(५०)

तेतलीपुर नगर का राजा कनकरथ था, जिसके पास चतुरंगिणी सेना थी। छत्र और चँवर जिस पर मंडराते थे। अनजान आदमी भी यह देख कर राजा को जान सकता था। लेकिन आज तो ऐसी कोई पहचान नहीं रही है। ड्राइवर की जगह राजा और राजा की जगह ड्राइवर बैठ जाता है। कौन ड्राइवर और कौन राजा है? यह भी समझ सकना कठिन होता है। शास्त्र में राजा को चूलहिमवन्त की उपमा दी गई है। यह पर्वत सोने का है जो २४ हजार ८३२ योजन लम्बा है। सौ योजन ऊँचा है। यही पर्वत भरत क्षेत्र की रक्षा करता है। इसी तरह राजा भी प्रजा की रक्षा करता है। राजा को दूसरी उपमा सागर की दी गई है। वे समुद्र की तरह गंभीर होते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाती है, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। समुद्र के गर्भ में क्या होता है?

रतन रुपया दीये मोंघा मूल्य वाला रे,
 अेरी ओलो दरीयो प्हेरे नहि मोतीडानी माला रे
 उपकारी अेनो आतमा रेजी
 अेरी ओला झाडवा पोताना फल नथी खाता रे
 उपकारी अेनो आतमा रेजी.....

समुद्र में मोती पड़े हैं, जिसको चाहिये ले लो, वह उसकी कीमत नहीं माँगता है। उसमें डुबकी लगा कर कोई भी उसे निकाल सकता है। बदले में वह कुछ माँगता नहीं है। ऐसे ही तीर्थंकर देव और गुरुदेव भी हमको सदुपदेश देते हैं, बदले में कुछ लेते नहीं है। उस वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही हमारा निवेदन है।

क्या समुद्र कभी मोतियों की माला पहनता है? वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता। वह दूसरों को खिला कर ही संतुष्ट होता है। चाहे उस पर पत्थर फेंको या लकड़ी से मारो, वृक्ष फल ही देता है। वृक्ष से भी कितना सीखने को मिलता है?

कापे तोये कोप करे ना सामु बलतण दे छे रे मनवा,
 झाड सिखामण दे छे।
 जे जन ऊँचे पत्थरों फेंके तेने मीठा फल दे छे रे.....

वृक्ष पर कोई पत्थर फेंको या कुल्हाड़ी चलावो, वृक्ष उस पर क्रोध नहीं करता है, बल्कि जलाने को लकड़ी ही देता है। पहले के राजा भी बड़े दयालु हुआ करते थे।

भावनगर के राजा लखतसिंह जी की सवारी निकल रही थी। गाँव के सभी लोग उन्हें देखने के लिये सड़क पर इकट्ठे होने लगे। एक गरीब औरत का लड़का भी अपनी माँ से सवारी देखने के लिए कहता है। माँ कहती है—सामने पेड़ पर से कोटवड़ी (फल विशेष) तोड़कर ले आ, मैं उसकी चटनी बना दूँगी, तू उससे रोटी खाकर सवारी देखने चले जाना। लड़का फल गिराने के लिए पत्थर फेंकता है।

वह पत्थर राजा को जाकर लगता है। सिर से खून की धारा निकल पड़ती है। चारों तरफ सिपाही जाँच के लिए निकल पड़ते हैं, पत्थर किसने फेंका है। सिपाही उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वह घबरा जाता है। माँ का एकाएक लड़का होने से माँ भी साथ-साथ रोती हुई आती है। सिपाहियों ने लड़के को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा-क्या तेने पत्थर फेंका था ?

लड़का बोला-हाँ, पत्थर मैंने फेंका था, पर आपको मारने के लिए नहीं, कोटवड़ी तोड़ने के लिए फेंका था। मेरे घर में कुछ नहीं है-शाक भाजी लाने को भी पैसे नहीं हैं। माँ ने कहा, कोटवड़ी फल ले आ, मैं चटनी बना दूँगी तू उससे रोटी खा लेना। उसी के लिए मैंने पत्थर फेंका था।

राजा ने अपने प्रधान को बुलाया और कहा-प्रधानजी, पेड़ भी पत्थर मारने से फल देते हैं तो राजा को क्या देना चाहिये ? यह लड़का जितना वजन उठा सके उतना इसे रुपया दे दो। कहिये, पहले के राजा कैसे होते थे ?

आज तो कोई तुम्हें एक गाली भी दे दो तो झगड़ा करने लग जाते हो, पत्थर से मार खा लेना तो दूर की बात है। बाईबल में ईशु ने कहा है-अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने अपना दूसरा गाल कर देना। क्रोध को मार कर सहनशील बनने का कितना बड़ा संदेश है ?

काठ क्रोधं तुं समने सजीले

मान मणीधर मानी

वंचकता वंचीश नहिं जराये

झूठ माया मां जामी.....रे

भज भाई सुनंदा स्वामी-

महापुरुष का क्रोध भी क्षणिक ही होता है। कोई माफी मांगले तो वे उसे भूल जाते हैं। क्षमा कर देते हैं।

एक बार बलीचंचा राजधानी का राजा इन्द्र मर गया तो राजधानी इन्द्र विहीन हो गई। दूसरा राजा किसको बनावे, इसके लिए देवताओं ने खोज शुरू की। ढूँढते-ढूँढते वे तामलीपुर नगर में आये। वहाँ उन्होंने तामली तापस को देखा, जो छठ का तप करते हुए भी सूर्य ताप ले रहा था। पारणे के दिन वह तामली स्वयं नगर में जाता और थोड़ा पका हुआ चावल ले आता था। जिसे २९ बार धोकर खा लेता था और फिर छट्ट का तप कर लेता था। ऐसा करते-करते उसे ६० हजार वर्ष हो गये थे।

भौतिक सुख की इच्छा से किया गया तप बाल तप कहा जाता है। तामली तापस का तप ऐसा ही था। शरीर से बिल्कुल कृश हो गया था। उठते-बैठते और बोलते समय भी उसे कष्ट होता था। तब उसने पादोपगमन संथारा कर लिया। वृक्ष की तरह निश्चेष्ट हो जाना पादोपगमन संथारा कहा जाता है। टट्टी-पेशाब की छूट बाकी वह कुछ नहीं कर सकता है। कितना दुष्कर तप वह कर रहा था ? आप एक कायोत्सर्ग में भी स्थिर खड़े नहीं रह सकते, पर तामली तापस ६० दिन के संथारे में पड़ा हुआ है। इतने

में बलीचंचा राजधानी के देव आते हैं और उससे कहते हैं-हे तपस्वीराज! आप महान् योगी हैं। आप हमारी राजधानी के इन्द्र बनने योग्य हो। आप यह निदान कर लें कि अगर मेरी तपस्या का कुछ फल हो तो मुझे बलीचंचा राजधानी का इन्द्रपद प्राप्त हो। आप वहाँ पधारोगे तो हम आपका स्वागत-सत्कार करेंगे। वे लोग अपने यहाँ की ऋद्धि सिद्धि का नाटक भी तामली तापस को बताते हैं। लेकिन तामली इतनी बात तो समझता था कि तप करना तो निष्काम भाव से ही करना चाहिये-किसी लोभ वश तप नहीं करना चाहिये अतः उसने निदान नहीं किया। वह निष्पृह ही बना रहा। देवता भी उसे लोभ दिखा कर विचलित न कर सके। आज आप कैसा तप कर रहे हो? लोभ वश तो कहीं तप नहीं कर रहे हो?

अट्टाई करोगे तो अमुक बरतन मिल जायेगा। ऐसी भावना से तो तप नहीं कर रहे हो? याद रखो मरते समय कोई साथ चलने वाला नहीं है।

सोना चरुडा अती घणा बीजानु नहि लेखुं

खोखरी हांही रे अेना करम मां, अे तो आगल देखूं

एक रे दिवस अेवा आवशे।

कितना सामान पड़ा है? क्या साथ में आने वाला है? शरीर भी यहाँ रख कर जाना होगा? व्रत नियम और तप ही साथ आने वाले हैं। इनका सट्टा मत करो। तामली तापस ने भी निदान नहीं किया। वह मर कर ईशान देव लोक का इन्द्र बनता है। २८ लाख विमान का वह स्वामी बनता है। अगर वह निदान कर लेता तो असुरकुमार देवों का इन्द्र बनता। परन्तु निदान नहीं किया तो वह वैमानिक देवों का राजा इन्द्र बना। बलीचंचा राजधानी के देवों ने देखा कि जिसे हम अपना राजा बना रहे थे वह तो ईशानेन्द्र बन गया है तो वे उससे वैर लेने पृथ्वी पर आते हैं और तामली के बायें पैर को रस्सी से बांध कर इधर-उधर घसीटते हुए कहते हैं कितना बड़ा तपस्वी था? फिर भी मर कर ईशान देवलोक का इन्द्र बना, हमारी बात नहीं मानी तभी यह दुर्गति कर रहे हैं।

उधर ईशान देव लोक में उनका महोत्सव मनाया जा रहा है। देवता तरह-तरह की सामग्री जुटा रहे हैं। एक देव ने ज्ञान से तामली के शरीर को इस तरह घसीटते देखा तो उसने वहाँ जाकर अपने राजा से कहा-हे इन्द्र महाराज! आपके पहले के शरीर का तो बलीचंचा राजधानी के देव अपमान कर रहे हैं। वे उसे रस्सी से बांधकर इधर-उधर घसीट रहे हैं। इन्द्र ने अपने अवधिज्ञान से देखा तो यह सच प्रतीत हुआ। उसे भी बदला लेने की भावना जागृत हुई। उसने तो वहाँ बैठे-बैठे ही आँख से तेजो लेश्या छोड़ी।

ईशान देव-लोक के नीचे ही बलीचंचा राजधानी थी। असंख्याता योजन नीचे भी उसका ऐसा असुर हुआ कि बलीचंचा राजधानी जलने लगी, सभी चिल्लाने लगे-बचाओ, बचाओ, यह किसने हमारे पर क्रोध किया है? जब उपयोग लगाया तो उन्हें ज्ञात होता है कि यह ईशानेन्द्र का हमारे पर कोप है। हमने उनके शव की आशातना की है उसी का यह फल है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिये

था। उन्होंने हाथ जोड़कर ईशानेन्द्र से कहा क्षमा करो-क्षमा करो, हम अपराधी हैं, हमको क्षमा करो। यह सुन कर ईशानेन्द्र का क्रोध शांत हो जाता है। आँख ठण्डी हो जाती है। उपसर्ग शांत हो जाता है। तेजोलेश्या जिस पर छोड़ी जाती है उसी को कष्ट पहुँचाती है, बीच में वह किसी को नहीं छूती। इस तरह महान् व्यक्ति का क्रोध भी शीघ्र शांत हो जाता है। क्षमा मांगने से वह मिट जाता है। लेकिन अज्ञानी का क्रोध इस भव में ही नहीं पर भव में भी नहीं छूटता है।

ईशानेन्द्र ने अपने ज्ञान से जाना कि मैंने पहले भव में ६० हजार वर्ष तक छट्ट का तप किया था, कहाँ वह मेरा तापस कर्म और कहाँ जैन धर्म की तपस्या? दोनों में कौन सी क्रिया ठीक है? वह तुलना करता है और कहता है-तीर्थकरों का मार्ग ही सच्चा है, वही आराधना करने योग्य है। अनादि काल से जीव मिथ्यात्व का पोषण करता रहा है। १८ वाँ पाप मिथ्यादर्शन शल्य सबसे बड़ा पाप है। शेष १७ पाप तो इसी का पोषण करते रहते हैं। १८ वाँ पाप नष्ट हो जाता है तो शेष १७ पाप भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

राग द्वेष अविरति नी परिणति

चरण मोहना योद्धा

वीतराग परिणती परिणमता

उठी नाठा अबोधो हो मल्लिजिन

जैसे ही आत्मा से मिथ्यात्व गया कि समकित प्रकट हो जाता है। जैसे २० वर्ष की लड़की अपने घर का सब काम करती है, परन्तु विवाह हो जाने पर वही लड़की अपने पिता के घर को अपना घर नहीं समझती, श्वसुर पक्ष को ही वह अपना घर मानने लगती है। इसी तरह समकित आ जाने पर भी आत्मा यह समझने लग जाता है कि यह घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो सिद्ध शिला है। सम्यग्-दर्शन होने पर ही ऐसा ज्ञान होता है। शास्त्रीय भाषा में यही ग्रंथि भेद कहा जाता है। मिथ्यात्व रूपी गाँठ के-समकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय यों तीन हिस्से हो जाते हैं। समकित होने पर जीव ७० कोटाकोटि सागरोपम से अन्तोकोटाकोटि में आ जाता है। सम्यग्-दर्शन की शास्त्रों में अपूर्व महिमा गाई गई है। अतः स्वसंवेदन और स्वानुभवदशा प्रकट करो, सच्चा ज्ञान अपने आप पैदा हो जायेगा।

विवाह होने पर जैसे लड़की अपने घर की चिन्ता करती है वैसे ही समकित जीव भी अपने घर की चिन्ता करता रहता है।

क्या आप भी वैसी चिन्ता करते रहते हो? स्व को समझोगे और पर की चिन्ता छोड़ोगे तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

क्यांथी शानेतुं आवीयो

अनो करजे ख्याल रे हो जीवडा

साथे शं लईने आवीयो
 शं लईने जानार-रे हो जीवडा
 दीव्य स्वरूप थी जुदो पडीने
 दीव्य ज्योति साथे लई ने
 आव्यो फरवा काज.....रे हो जीवडा

मैं कौन हूँ? मन, वाणी और देह से भिन्न मैं जुदा आत्मा हूँ। १० प्राण भी मैं नहीं हूँ। मैं तो चैतन्य, अनन्त ज्ञान और दर्शन का भंडार हूँ।

उसको पूछो तो सही, वह कहाँ से आया है? क्या साथ में लता है? आये थे तो एकाएक अकेले ही आये थे और जाओगे तब भी अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर क्यों घेरा डाले पड़े हो? क्यों इच्छाओं के दास बने हुए हो?

एक बालक अपने दादा से पूछता है-बाप्पा! क्या चाहिये? मरते समय भी आदमी से पूछा जाता है तुम्हारी क्या इच्छा है? बकरे को खूब खिला-पिला कर मोटा बनाया जाता है। उसको सब कुछ खाने की छूट होती है क्योंकि उसे तो मरना है, वह बचने वाला नहीं है। बलि का बकरा जो ठहरा। डाक्टर भी जो बीमार मरने वाला होता है उसे सब-कुछ खाने-पीने की छूट दे देते हैं। जो बीमार बच सकता है उसके लिए ही परहेज बताया जाता है-मरने वाले के लिए कोई परहेज नहीं है। हमें भी आशा है कि आप अभी संसार में रहने वाले हो इसीलिये हम त्याग वैराग्य के नियम बता रहे हैं। जिसका आयुष्य बाकी रहता है उसी को त्याग कराया जाता है। जिसको ऊपर जाना है उसे तो त्याग करना ही पड़ेगा।

लड़का पूछता है-बाप्पा क्या चाहिये? बाप्पा कहता है एक करोड़ की ध्वजा चढ़ानी है। बंधुओ! क्या यह धन साथ में आने वाला है? साथ तो धर्म ही आवेगा।

लड़का कहता है-बाप्पा आप परलोक जाने की बात कहते थे तो साथ में यह सूई भी लेते जाना, कभी पैर में काँटा लग जाय तो निकाल सकोगे।

दादा-बेटा, यह तो यहीं रह जायेगी।

लड़का-तो मैं तुम्हारे पैर में चुभा दूँ, साथ में चली जायगी।

दादा-यह शरीर तो जला दिया जायेगा। इसकी तो राख हो जायेगी, सूई कैसे साथ में ले जा सकूँगा?

लड़का - तो फिर वह करोड़ की ध्वजा कैसे साथ में ले जा सकोगे?

बालक ने बूढ़े की भी आँखें खोल दी। फिर तो उसने अपने यहाँ दानशाला खोल दी, जो भी आता खुशी-खुशी वह सबको दान देने लगा। यों वह परभव का भाता बांधने लगा।

तुमको भी मर कर परलोक में जाना है तो भाता बांध रहे हो-न? तुम कहाँ से आये हो और कहाँ जा रहे हो? इसका भी कभी विचार किया है?

विषम वाटे जवुं अकलुं त्यां नथी कंदोई ना हाट ।
 वोलावो लेजो रुडा धर्म नो तो ते आवे पोतानी साथ ।
 बे गाऊ जावुं होय तो भांतु ल्यो छो साथ ।
 जावुं दूर देशावरे केम न समजो भात ।
 फरतां फरतां माया मलता अनी साथे वाते वलता ।
 प्रीतडी बांधी आज.....रे हो जीवडा ।

चौससी में फिरते-फिरते मानव भव मिल गया, माया मिली, माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि की ममता भी मिली, उसी में फँस गया। सामायिक का समय भी नहीं निकाल पाता? कैसी विचित्र दशा हो गई है?

नदी में बाढ़ आ रही है, सामने ९ ताले आये, नदी का पानी उसमें बंट जाता है और उसका वेग आगे जाकर कम हो जाता है। इसी तरह आपकी माया भी स्त्री, पुत्र, माता-पिता आदि में बँट जाती है, अगर वह एक आत्मा में ही लगी रहे तो कितना प्रचंड वेग पैदा कर सकती है? माया बंट जाती है तभी तो आत्मा भी अस्थिर बन जाती है। तभी आप यह कहते हैं कि सामायिक में चित्त स्थिर नहीं रहता। स्थिर वह कैसे रह सकता है जब कि वह चारों तरफ बँटा हुआ है।

माया का विचार इतना गहरा हो गया है कि वह आत्मा को चैन नहीं लेते देता है। खाना खाते समय भी लड़का याद आता है, सुपुत्र दान का तो विचार भी नहीं आता। यह कैसी माया है? जहाँ देखो वहाँ माया का ही राज्य दिखाई देता है।

**आ घर जावुं ते घर जावुं घर फरवाना जाजा
 वलगणी जाजी वलगणा जाजा
 वलग्यान बलगाडया रे संसारे सगपण जाजा ।**

संसार की माया ने माया ही बढ़ाई है। सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं-मित्राचारी कितनी बढ़ रही है? किसी बरात में जाओ तो सम्बन्धियों से ज्यादा तो मित्र ही जाते हैं। इस तरह दुनिया में माया का ही राज्य दिखाई देता है।

जहाँ प्रेम करना चाहिये, भगवान् से प्रीति करनी चाहिये वह नहीं की तो उद्धार कैसे हो सकेगा? धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करो। व्रत, नियम, तप, त्याग, विनय, वैयावच्च आदि तप करो, बाल चेष्टा से दूर रहो। जिसका आत्मा धीर, वीर और गंभीर होता है वही ऊँची दशा प्राप्त कर सकता है।

ईशानेन्द्र भगवान् के पास जाता है और पूछता है-भगवन्! मैं भवी हूँ या अभवी! आराधक हूँ या विराधक? चरम शरीरी हूँ या अचरम शरीरी? यी वह १२ प्रश्न पूछता है।

भगवान् उत्तर देते हैं-तू भवी है, आराधक है, चरम शरीरी है। इस भव के बाद तेरा मोक्ष निश्चित है। यह सुनकर तो वह हर्ष से विभोर हो गया। इस तरह जो जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्बन्ध में आवेगा, स्थिर खमोखे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा।

हलुकर्मी आत्मा को ही धर्म रुचिकर होता है। माया छोड़ोगे तो निर्मोही बनोगे और सच्चिदानंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे।

(५०)

आगम वाणी की महिमा अपूर्व है। यहाँ ज्ञाता सूत्र का १४ वाँ अध्ययन चल रहा है। सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं—उस समय और उस काल में तेतलीपुर नगर था, जहाँ कनकरथ राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम पद्मावती था। जो रूप और लावण्य की खान थी। शीलवान और पति की आज्ञाकारिणी थी।

स्त्री की शोभा ब्रह्मचर्य ही है। अपने पति के सिवाय सभी को भाई की तरह समझना शीलवान औरतों का धर्म कहा गया है। पद्मावती रानी ऐसी ही थी। पति के सुख में सुखी और दुःख में दुःख महसूस करने वाली वह थी।

ज्ञानी कहते हैं पतिव्रता नारी मिलना भी महान् पुण्य का काम है। रथ के दोनों पहिये समान न हों तो उसमें बैठने से खतरा रहता है। इसी तरह स्त्री और पुरुष दोनों में सुमेल होना जरूरी है। तभी घर में शांति और सुख का अनुभव किया जा सकता है। पत्नी धर्म करती हो—उपाश्रय में जाती हो और पति मदिरापान कर परस्त्री का सेवन करता हो तो क्या उस घर में शांति रह सकती है? पति-पत्नी का सुमेल होना भी पुण्य का काम है।

जिस घर में यह सुमेल नहीं होता वहाँ क्लेश बना ही रहता है। पति बाहर से घर में आता है स्त्री उसके सुख-दुःख को समझती नहीं और झगड़ा करने लग जाती है तो वहाँ कषाय भाव आये बिना नहीं रह सकता। परस्पर विपरीत आचरण से ही कषाय समुद्भूत होता है और तदनुरूप जीव अपना आयुष्य भी बांध लेते हैं। कषाय की तीव्रता और मंदता ही हल्के-भारी कर्म बंधनों का कारण होती है।

दूसरे देशों में घर के सभी व्यक्ति काम करते हैं, श्रम करके उपार्जन करते हैं। पर हमारा देश ही ऐसा है जहाँ एक कमाता है और १० आदमी पेट भरते हैं। आलस्य इतना अधिक बढ़ गया है कि घर में रसोइया और घाटी (नौकर) न हो तो काम भी नहीं चल सकता है।

पहले के आदमी महीने में ६ पौषध किया करते थे। समय पर व्याख्यान सुना करते थे और फिर अपने-अपने काम पर लगते थे। परन्तु आज तो उठते ही मुँह में दांतुन और हाथ में वर्तमान पत्र चाहिये। फिर नहा-धोकर चाय-नाश्ता चाहिये। इसके बाद व्याख्यान में आने का ख्याल होता है। इस तरह आज पर की चिंता अधिक होती जा रही है और स्व का कोई ख्याल भी नहीं कर रहा है। सारे दिन भर का अड़प हिंसाब समावेंगे तो यह मालूम हो जायेगा कि आप सारे दिन पर की चिंता में ही पड़े रहते हैं—स्व का विचार तक नहीं करते हैं। मोह और माया के जंजाल में ही पड़े रहते हैं। कुटुम्बकी चिन्ता करना अर्थ दंड है जब कि सारी दुनिया की चिन्ता करना अनर्थदंड है। इस तरह उपाश्रयों को दंड बताये गये

हैं-अर्थदंड और अनर्थदंड। पर की चिन्ता से विमुक्त होने पर ही आत्मा सामायिक में स्थिर बन सकता है। लेकिन आज तो आत्मा अनादि काल से अपनी स्व सम्पत्ति लुटाते चला आ रहा है। बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाता है, पर आत्मा का कितना नुकसान होता है, यह कोई नहीं देखता।

कर्म आत्मा के दुश्मन हैं, उनका आज तुम आदर कर रहे हो या तिरस्कार कर रहे हो? घर में एक नौकर रखना हो तो क्या देखकर रखते हो? वह सदाचारी है या नहीं, चोरी की आदत तो नहीं है। यह सब देख कर ही रखते हो न? तब फिर आत्मा में उसके शत्रुओं का प्रवेश क्यों होने दे रहे हो? आमंत्रण दे देकर कर्म रूपी शत्रुओं को क्यों बुला रहे हो? ये विषय और विकारी भाव तो आत्मा को डुबाने वाले ही हैं।

अमुक की लड़की बड़ी हो गई है, उसकी फिकर तुम्हें क्यों हो रही है? यह अनर्थदंड ही है। श्रावक तो संसार वृद्धि के कार्यों में मौन ही रहता है।

वश कर जीभडी ताहरी, तु कां अनर्थादंडे।

काज न सीझे आपणुं तो तुं शीदने मंड ॥

जीभ को वश में करो। कई पाप अपने आप दब जायेंगे लेकिन यह वश में हो तब न। इतने रुपये कमा लिये, अभी तक एक मोटर नहीं ली? मोटर ले लो न? अमुक बंगला खरीद लो, स्थायी आवक हो जायेगी। बिना मांगे ही ऐसी सलाह देकर पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? यह सब अनर्थदंड ही है। कर्म ही यह सब खेल रचाता है। आत्मा को बहिरात्मा ही बनाये रखता है। ममता हटती है तभी समता आती है। दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। अतः ममत्व को छोड़ो। जो कुछ मिल रहा है उसका भी परिमाण करो। परिग्रह भी पाप है अतः उसकी ममता मत करो। मूर्च्छा भाव कम होने पर ही आत्मा में धर्म आता है अतः परिग्रह का परिमाण करो। पैसों के पीछे पागल मत बनो। यह मेरा, यह मेरा, करते-करते तो एक दिन सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। जो पर है वह स्व हो नहीं सकता। उनसे विरक्त बनो। बिना पूछे भी लोग बंगला बनाने की या कारखाना चलाने की तो सलाह दे देते हैं, पर सुकृत करने की सलाह कौन देता है? सद्गुरु के सिवाय यह मार्ग दूसरा कौन बता सकता है। वे ही यह बता सकते हैं कि यह मार्ग तुम्हारा नहीं है, तुम पीछे लौट चलो, बहिरात्म दशा से उल्टे चलो, अन्तरात्मदशा में आ जाओगे। पर से लौटकर स्व में आना ही अन्तरात्म दशा है।

लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वधुं ते तो कहो,

शुं कुटुम्ब के परिवार थी वधवापणुं अे नय ग्रहो।

वधवापणुं संसारनु नरदेहने हारी जवो।

अेनो विचार नहि अहो हो अेक पल तमने हवो ॥

आप लक्ष्मीपति हुए हो या लक्ष्मी दास? कुछ भी बनो, पर इससे क्या होता है? संसार ही बढ़ता है? घटता नहीं है। काम तो वह करो जिससे आत्मा का हित हो, उसका पतन न हो? अतः धर्म की आराधना क्यों नहीं करते हो?

सच्चा सुख स्वाधीनता में है पराधीनता में नहीं। एक राजा ने दूसरे राजा को अपने यहाँ कैद कर लिया। कैद में भी राजा को सब तरह की सुविधा मिलती है। किसी बात की उसे तकलीफ नहीं है, फिर भी वह उसे अच्छा नहीं समझता। क्योंकि बंधन तो आखिर बंधन ही है न? पराधीनता हो वहाँ सुख कैसे हो सकता है ?

वह इस कैद से छूटने का इन्तजार करता है। क्या आप भी संसार की कैद से छूटने का इन्तजार कर रहे हैं ? कहीं अधिकाधिक उसमें फँसते तो नहीं जा रहे हैं ?

केदियो केद थी छूटे बलदनुं धोसकू छूटे

साचुं भान थता बंधन, नथी गमता नथी गमता।

आत्मानुं भान थता भोगे नथी गमता नथी.....

कैदी कैद से छूटता है तो प्रसन्न हो जाता है। बैल भी छूटता है तो चैन की सांस लेता है। इसी तरह आपको भी अपने लड़के छुट्टी दे दें तो क्या आप चैन से रह सकते हो ?

लड़के अगर यह कहें कि अब आप दुकान पर मत जाओ, उपाश्रय में ही धर्मध्यान करो, हम अपना काम चला लेंगे तो आपको कैसा लगेगा ? बैल बूढ़ा हो जाय तो पांजरापोल में ही भेजा जाता है न ? आपको विरक्ति अच्छी नहीं लगती। उसको बुलाया, मुझे तो पूछा भी नहीं ? इस तरह क्यों बेकार माथा मार रहे हो ? सार उसमें कुछ नहीं है - सार तो यह है -

सारं दंसणं नाणं सारं तप नियम संजमंसीलं ।

सारं जिणवरं धम्मं सारं संलेहणापंडिय मरणं ॥

सारभूत तो सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य है। तप नियम में रहना सारभूत है। शील पालना सारभूत है। जिनेश्वर का धर्म सारभूत है। अन्तिम समय में संथारा कर पंडित मरण प्राप्त करना सारभूत है। इस एक गाथा में ही सारभूत तत्त्वों का समावेश कर दिया गया है। सारा संसार मिथ्या है, कहीं सार नहीं है।

असार छे संसार रे क्यांय शोध्यो जडे नहि सार रे आ असार

विभाव भावना गोरस रेड्या, राग द्वेषना नेतरा जोड्या

ज्यां घमंड नो घमकार रे त्यां नवनीतनुं नहि नाम रे

क्यांय शोध्यो जडे नहि सार रे.....

ज्ञानी कहते हैं संसार सार रहित है। क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है ? संसार का परिणाम क्या है ? सग-द्वेष की परिणति ही पैदा होती है। इसने यह किया और उसने ऐसा किया। इतना दिया और इतना देना बाकी है। यही भावना संसार में रहती है।

एक आदमी सेठ के यहां रोज छाछ बनाता है। उसे जाड़ी छाछ मिलती है और दूसरों को पतली एक दिन उसे विचार आया आज मैं भी अपने यहाँ छाछ बनाऊंगा और लोगों को बांटूंगा। वह कुम्हार के यहाँ जाकर बर्तन लाता है और लोगों को छाछ ले जाने का आमंत्रण देता है। बर्तन में पानी डालकर

वह छाछ बनाने लगता है। गम-गम की आवाज आती है। वह अहंकार की आवाज होती है। जहाँ घमंड होता है वहाँ नवनीत कहाँ पैदा किया जा सकता है?

वासनाओना विषथी भरेलो कषायना कलंके चढेलो,

ज्यां रंग राग मढेल रे, ज्यों रंग मजीठीयो चढेले रे

क्यां य शोध्यो जडे नही सार रे। आ असार छे

पानी को वह मथता है, पर माखन कहाँ से निकले? पानी से भी कभी माखन निकलता है? इसी तरह संसार को मथते रहो, राग और द्वेष के नेत्र खोल कर घूमते रहो, घमण्ड करते रहो, उससे सार क्या निकलने वाला है? इससे संसार कम नहीं होता, बढ़ता ही है। वह छाछ बनाने वाला अज्ञानी आदमी आशा ही आशा में पानी को मथता है, दूसरा आदमी छाछ लेने आया तो वह भी उसके साथ हो लिया मथने में। इतने में तो राई की टक्कर लगी और बर्तन ही फूट गया? वह रोते हुए कहता है मेरी तो छाछ भी गई नवनीत भी चला गया। गया क्या? कुछ था ही नहीं तो जायेगा क्या? इसी तरह लड़का, लड़की, स्त्री, रुपया-पैसा आदि जाय तो अज्ञानी लोग रोने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा था ही क्या? जो तुम रो रहे हो? सब पर था चला गया तो क्या हुआ? वह सोचता है सेठ के यहाँ तो मक्खन निकलता था, मेरे यहाँ क्यों नहीं निकला? उसे यह पता नहीं कि सेठ के यहाँ तो दही था, तेरे यहाँ वह कहाँ है? जहाँ धर्म हैं वहीं तत्त्व प्रकट होता है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ सारी मेहनत बेकार जाती है। संसार ऐसा ही है। वहाँ वासना का विष व्याप्त है। मोक्ष का मार्ग तो संकरा है जिसके दोनों तरफ वासना और लालसा की मोटी खाई है। कदम-कदम पर गिरने का डर है। फिर भी जो मोक्षार्थी है वह तो सामने नजर रख कर आगे कदम बढ़ाते हुए वहाँ तक पहुँच ही जाता है। कहिये आप भी मोक्षार्थी है या धनार्थी? पैसा चाहिये, बस और कुछ नहीं। लेकिन याद रखिये, धन तो चक्रवर्ती भी छोड़कर चले गये तो तुम अपने साथ क्या ले जा सकोगे? मनुष्य भव मिला है, उसे हार गये तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। अतः कषायों को छोड़ो, धर्म का आराधन करो तभी आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

एक छोटा बालक छोड़कर पति मर गया। माँ ने कष्ट उठाकर भी बालक को पढ़ाया-लिखाया और सब तरह से योग्य बनाया। बालक चन्द्रकांत बड़ा सुशील और विनयी है। सुबह शाम सामायिक प्रतिक्रमण करता है। माता को प्रणाम किये बिना कोई काम नहीं करना। माता भी उससे खुश है। माता अपने गहने बेचकर भी उसकी शादी कर देती है। घर में बहू आ जाती है तो गंगा माँ सारा घर अपनी बहू दामिनी को सौंप कर धर्मध्यान करने लगती है। चंद्रकांत अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। उसको खिलाये बिना खाता नहीं है। वह समझता है माता पिता का बदला चुकाना बहुत कठिन है।

'पितृदेवो भव, मातृदेवो भव'-चन्द्रकांत माँ की सेवा करता है। बंधुओ! दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर माता-पिता नहीं मिल सकते। अतः उनकी सेवा से वंचित मत रहो। जो लड़के

अपने माता-पिता का अपमान करते हैं वे सुपुत्र नहीं कुपुत्र ही कहलाते हैं। ऐसी अविनीत पुत्र लाख भी क्यों न कमाता हो वह भी राख ही है।

चन्द्रकांत का यह व्यवहार दामिनी को नहीं रुचता। वह चन्द्रकांत से कहती है-मैं तो तुम्हारी माँ से तंग आ गई हूँ। जरा भी बाहर जाती हूँ यह पूछने लगती है-कहाँ गई थी? क्या लाई? मेरी किस्मत खराब थी तभी मुझे ऐसी-सास मिली। तुम इसे कहीं रख आओ। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती।

चन्द्रकांत उसे समझाता है, पर वह नहीं मानती। माँ दोनों की बातें सुन लेती है। चन्द्रकांत कहता है खबरदार जो कभी मेरी माँ की बुराई की तो! मेरी माँ तो गंगा जैसी पवित्र है। उसे मैं अपनी आँखों से दूर नहीं कर सकता हूँ। माँ जी सोचती है-लड़का मुझे चाहता है पर बहू मुझे नहीं चाहती। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे लड़का भी सुखी रहे और बहू को दुःख न रहे। यह सोचकर वह महन्तजी के पास जाती है और सारी बात कहती है। महन्तजी घर आते हैं और चन्द्रकांत से कहते हैं-बेटा, यहाँ से संघ यात्रा करने जा रहा है, तेरी माँ भी यात्रा करने को कहा करती थी, इसको भी संघ के साथ भेज दे। तेरी माँ मेरी माँ है, मैं भी साथ में रहूँगा। माँजी को कोई तकलीफ न होने दूँगा। चन्द्रकांत माँ से पूछता है-माता जाने को तैयार हो जाती है। बहू सोचती है चलो दो-तीन महीने तो आराम से रहने को मिलेगा। बंधुओ! इसी का नाम संसार है। जहाँ मवनीत निकल नहीं सकता वहाँ प्रयत्न करने से भी क्या लाभ है?

आप भी सोचते हो न कि बहू आवेगी तो आराम करेंगे। पर बहू आती है तो आराम हराम तो नहीं हो जाता? तीन महीने बाद सभी यात्रालु आ गये, पर माँ जी नहीं आई। पड़ोसी पूछते हैं गंगा माँ कहाँ रह गई? वह क्यों नहीं आई? बहू कहती है कहीं मिलने चली गई होगी?

इधर बहू को सन्तान हो जाती है। पुत्र का नाम अरुण रखा जाता है। दामिनी को अब माँजी की याद आने लगती है। बच्चे संभालना, खाना पकाना और घर का सब काम भी करना, उससे यह सब नहीं होता। वह चन्द्रकांत से कहती है घर में और कोई नहीं है। मैं लड़के संभालूँ या खाना बनाऊँ? तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लाते? कम से कम वह खाना तो बना दिया करेगी?

चन्द्रकांत ने कहा-मेरी माँ क्या तेरी नौकरानी है?

दामिनी ने कहा-नहीं, मैं नौकरानी कहाँ कहती हूँ? मुझे आज मेरी भूल दिखाई पड़ रही है। माँ जी आज होती तो मुझे बड़ी मदद मिलती। मैं नाहक उनसे घृणा करती थी। याद रखिये, घर में बड़ा आदमी भी बड़े काम का होता है। यह तो तभी समझ आता है जब कि वह नहीं होता है। दामिनी कहती है-जाओ, माँ को जल्दी लेकर आओ। चन्द्रकान्त महन्तजी के पास जाता है और पूछता है-महन्तजी, यात्रा पर गये हुए सभी लोग तो आ गये हैं, पर मेरी माँ क्यों नहीं आई है?

महन्तजी कहते हैं-यहाँ से ५ कोस दूर जगदीश भाई रहते हैं। उनके पास जा, वे ही तेरी माँ का पता बता सकेंगे। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों जगदीश भाई के पास जाते हैं। जगदीश भाई

दोनों का स्वागत करते हैं। भोजन के लिये बैठते हैं। गंगा माँ स्वयं परोसने आती है। मुँह पर घूँघट निकाला हुआ है अतः चन्द्रकांत पहचान नहीं पाता है। परन्तु दाल परोसते समय उसके हाथ पर गरम गरम दाल गिर पड़ी जिससे माँ जी के मुँह से खमा शब्द निकल पड़ता है, यह सुनकर वह कहता है, यही मेरी माँ है। माँ तू यहाँ कैसे? क्या तू रसोई बनाने का काम करती है? क्या तेरा लड़का मर गया है? जो तू दूसरों के यहाँ पल रही है? जगदीश भाई बोले-बेटा, ऐसा मत बोल। मेरा मोहन पैदा हुआ कि उसकी माँ मर गई। अगर यह गंगा माँ उस समय नहीं आई होती तो मेरा मोहन आज जीवित नहीं होता, कभी का वह मर गया होता। इस गंगा माँ ने तो कमाल कर दिया। मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। घर के नौकर चाकर सभी इसको चाहते हैं। मोहन तो इसे ही अपनी माँ समझता है। एक मिनट भी इसके बिना वह नहीं रह सकता।

चन्द्रकांत माँ से कहता है-माँ! घर चल, दामिनी तुझे बुला रही है, अरुण भी तेरी राह देख रहा है। क्या तू अपने बेटे को खिलाना नहीं चाहती?

उधर मोहन बीच में बोल उठता है-माँ, तू कहाँ जा रही है? मैं तुझे नहीं जाने दूँगा। गंगा माँ कहती है-हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तू घबरा मत।

महन्त कहता है-जगदीशभाई! इसे पहचाना या नहीं? यह चन्द्रकान्त नवनीत भाई का लड़का है और गंगा माँ इसकी माता है। जगदीश भाई कहता है-अरे नवनीत भाई तो मेरा पक्का दोस्त था। मुझे क्या पता था कि यह गंगा माँ उसीकी पत्नी है? चलो ठीक हुआ आज यह पता तो चल गया। बेटा चन्द्रकान्त! तू और मोहन दोनों अलग-अलग नहीं हो। एक ही तो, तुम भी मेरे यहाँ रहो और मेरे कारोबार की देखभाल करो। तेरी माँ यहाँ से जा नहीं सकती। तू अपनी औरत और बच्चे को लेकर शीघ्र यहाँ आ जा।

माँ ने समता धारण की और अपना धर्म कायम रखा तो यह फल मिला। नया कर्म न बांधा। यही मुख्य बात है। आश्रम को रोकना और संवर के द्वार खुले रखना ही आत्मा के उत्थान का मार्ग है।

चन्द्रकान्त अपने घर आया। दामिनी ने पूछा-क्या माँजी को लेकर नहीं आये? मुझे माँ जी के बिना अब अच्छा नहीं लगता, चलो मुझे ले चलो उनके पास, मैं उनको अपने घर वापस ले आऊँगी।

चन्द्रकान्त दामिनी और अरुण को गंगा माँ के पास ले जाता है। माँजी अरुण को देखती है तो गोद में उठा लेती है। दामिनी पैरों में पंड़ कर कहती है माँ जी मुझे माफ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब आप मेरे पास घर चलो और इस लड़के को संभालो। माँजी ने कहा यह घर भी तुम्हारा ही है। मोहन भी अरुण जैसा ही है। तुम भी यहीं रहो। यों सभी वहाँ आनंद से रहने लगते हैं।

जाण पासे अजाण थई तत्व लई ताणी।

सामो थाय अग्नि तो आपणे थावुं पाणी।

जो क्रोध के सामने भी क्षमा रखता है वही समता रस का पान कर सकता है।

पद्मावती रानी ऐसी ही सुशील पत्नी थी। पति के सुख-दुःख में वह सहयोगी बनती है। उस नगर में तेतली नामक प्रधान रहता था। वह कैसा था? उसके क्या गुण थे? इसका आगे यथावसर वर्णन किया जायगा?

ता. १८-८-६८

(५१)

तेतलीपुर नगर के राजा कनकरथ का प्रधान तेतली प्रधान था। वह बड़ा समर्थ पुरुष था। चार तरह की बुद्धि का स्वामी था। राज्य का संचालन तो प्रधान ही करता है। अगर प्रधान ठीक न हो, व्यवस्था बराबर न कर सकता हो तो राज्य की प्रजा सुखी नहीं रह सकती है। लेकिन तेतली प्रधान सब तरह से योग्य था। किस समय क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये? यह वह समझता था। नीतिशास्त्र को समझने वाला ही राज्य का संचालन कर सकता है। लेकिन आज के नेता नीतिशास्त्र को कहाँ जानते हैं? वे तो एक आध बार जेल हो आये कि नेता बन गये। परन्तु राज्य का संचालन करना जेल जाने से नहीं आता है। नीतिशास्त्र को जानने वाला ही राज्य का सुन्दर संचालन कर सकता है। जो प्रजा के हृदय पर अपना आसन जमा लेता है वही राजा सच्चा राजा होता है और उसका प्रधान ही सच्चा प्रधान कहा जाता है। ऐसे राजा और प्रधान से ही प्रजा को सन्तोष होता है और वे अपने राजा को दीर्घायु देखना चाहती है। पहले के राजा प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुःख में दुःखी रहते थे। हजारों वर्ष हो गये, पर आज भी रामराज्य को याद क्यों किया जाता है? क्या राम राज्य में सबको खाने-पीने और रहने को मिल जाया करता था इसलिये रामराज्य को याद किया जाता है? केवल भौतिक सुखों के लिये ही रामराज्य प्रसिद्ध नहीं है। राम में आध्यात्मिक गुण भी थे। वे स्व और पर को समझने वाले थे। उनमें विवेक था तभी उनको आज भी आदर के साथ याद किया जाता है।

विवेक को दसवाँ निधान कहा गया है। चक्रवर्ती के पास नौ निधान होते हैं। उनके यहाँ इतना अखूट खजाना होता है कि सुबह से शाम तक गाड़ियाँ भरते रहो और रुपया पैसा निकालते रहो, पर शाम को जैसे ही चक्रवर्ती अपने खजाने की ओर दृष्टि करता है कि खजाना फिर से पूरा भर जाता है। ऐसी उनकी ऋद्धि होती है। आपको भी ऐसी ऋद्धि चाहिये न? तभी तो आप गौतमस्वामी की ऋद्धि माँगते हैं?

गुरु गौतम को समरिये, मन वांछित फलदातार।

गौतम स्वामी में अनेक लब्धियाँ थीं, पर उनका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। जिनके पास लब्धियाँ थीं उन्होंने तो उसका प्रयोग नहीं किया और आज आप उनके लिये प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन याद रखो जो माँगता है उसे वह मिलती नहीं है। जो उससे दूर भागता है वह उसे ही मिलती है। चक्रवर्ती के पास ९ निधान होते हैं, पर संयम न लेवे तो वह भर कर नरक में जाता है। आपको कहाँ जाना है? सिद्ध शिला में! ध्येय तो बहुत ऊँचा है। पर सिद्धशिला में तो पत्थर भी है-एकेन्द्रिय

जीव भी वहाँ है। अनन्ती बार आप वहाँ जा भी आये होंगे, तो क्या फिर वहाँ जाना है? हाँ, जाना तो वहाँ है, पर शुद्ध धर्मार्थ रूप में जाना है-जिससे कि सदैव के लिये आवागमन ही मिट जाय। लेकिन आज इसके लिये प्रयत्न कहाँ किया जा रहा है?

आज तो सब अपने खजाने की वृद्धि में लगे हुए हैं। चाहे जहाँ से भी लेने की वृत्ति रखना पाशविक जीवन है। जीवन तो सभी जीते हैं-पर कोई पाशविक जीवन जीता है-कोई मानव जीवन जीता है तो कोई दिव्य जीवन जीता है? जब तक आयुष्य कर्म है तब तक जीवन तो रहेगा ही। सब का लेकर अपना घर भरना पाशविक जीवन है। विवेक हीन जीवन ऐसा ही होता है। मेरे पास साड़ियों के ट्रंक भरे पड़े हैं, दूसरों के पास तन ढँकने को भी वस्त्र नहीं है, पर वे अपने हाथ से उसे दे नहीं सकते हैं। अपनी आवश्यकताएँ कम करो। सुखी होने का यही छोटा से छोटा नियम है। आवश्यकता कम होमी तो खर्च भी कम हो जायगा।

पहले के जमाने में इतना खर्च कहाँ था? साबुन और तेल का कितना खर्च बढ़ गया है? ऊपर से टीनापोल भी चाहिये। खर्च घटता है तो पाप भी कम हो जाता है। पाप घटता है तो दुर्गति मिट जाती है ऐसे सुविचार विवेक से ही आ सकते हैं।

खर्च पूरा करने के लिये पुरुष दुराचरण का सहारा लेता है, वह काला बाजार करने लगता है। यों पाप करके भी वह सुखी होने का प्रयत्न करता है। सुना है, सूरत में अभी १५ हजार चूहे मार दिये गये हैं। यह कैसा अन्याय है? इस धरती पर पैदा होने वाले सभी धरती माता की संतान है-उसे तो सभी प्यारे हैं। उसी की संतान एक को मारे और एक को पोषे तो कहिये माता को दुःख होता होगा या नहीं? तुम में शक्ति है, तुम मूक-जीवों को मार सकते हो, पर याद रखो उसका फल तो यहाँ नहीं तो वहाँ मिलने वाला ही है।

दूसरा जीवन है-मानव जीवन। जिसके जीवन में मानवता की सुवास बहती हो, वह दूसरे का भला करने की भावना रखता है, ऐसा जीवन मानव जीवन कहा जाता है।

तीसरा जीवन दैनिक जीवन है-यह जीवन ही उच्च जीवन है। दूसरों के लिये सुख रूप बनना, दुःख रूप नहीं होना, अपना सर्वस्व छोड़कर भी दूसरों का भला करने वाला दिव्य जीवन जीने वाला होता है।

अनुकम्पा मानवता का पहला पाया है। दूसरे को दुःखी देखकर मन में दया पैदा होना अनुकम्पा है। जिसके दिल में दया होती है वह दूसरों का दुःख देख नहीं सकता है। वह अपना धन धान्य परहित के लिये न्यौछावर कर देता है। जो धन दूसरे के काम न आ सके वह धन नहीं कंकर है। बहिनें रोटियाँ बनाकर कटोरदान को भर देती हैं और अपनी संतानों को खिलाकर उसे खाली भी कर देती हैं। इसमें भी उसे प्रसन्नता ही होती है। इसी तरह जब दुनिया के लोग भूखे मरते हों तब आपके अन्न भंडार भरे हुए कैसे रह सकते हैं? राम राज्य में ऐसा नहीं था। किसी को भी बुखार आ जाता था तो राम खुले पैर

वहाँ जाकर मदद करते थे। तभी राम राज्य की प्रसिद्धि आज भी दुनिया में है। उनका जीवन दिव्य जीवन था।

पितानु बचना पालका श्री रामचन्द्र वन मां गया

पपा आ जमाना मां ज्यां जुओ त्यां बाप थी जुदा छई गया।

राम पिता के बच्चों का पालन करने के लिये वन में चले गये, पर वन में विषाद नहीं है। इसी तरह हर्ष के साधन आये तब भी हर्ष न हो, यही स्थित प्रज्ञ दशा है। हर्ष में सुख नहीं और दुःख में खेद नहीं, यही ज्ञानी दशा है। पर पदार्थ में सुख देखना क्षणिक सुख है-नश्वर है। शाश्वत सुख तो आत्मा का ही है। दिव्य जीवन जीने वाला ही उच्च दशा प्राप्त कर सकता है। राम की मरे आज लाखों वर्ष हो गये, पर आज भी राम का आदर्श वर्णन किया जाता है।

अपनी पत्नी सीता का भी उन्होंने केवल धोबी के कहने से त्याग कर दिया था। कहाँ वह राज्य था और कहाँ आज का राज्य है? कहाँ उस समय का भ्रातृ प्रेम और कहाँ आज का भाई प्रेम? दोनों की तुलना करो तो जमीन आसमान का अन्तर दिखाई पड़ेगा। अतः पहले विवेक की जरूरत है। विवेक आने पर ही आत्मा अपना जीवन उन्नत बना सकता है।

तेतली प्रधान में विवेक था। वह राज्य का काम काज विवेक बुद्धि से चलाता था। वह राजा का भी प्रिय पात्र था। उसके बारे में और भी आगे कहा जायगा।

ता० १९-८-६८

(५२)

राजा का प्रधान तेतली प्रधान था। अच्छे आदमी के हाथ में काम सौंपा जाये तो पीछे के लोगों को भी काम करने की इच्छा होती है। पर अगर वही आलसी बन जाये तो पीछे वाले क्या करेंगे? जो सहायता का फंड करके भी उसकी रकम अपनी जेब में डाल दे तो लोग फिर दुबारा उसे कभी पैसा देंगे?

जो निस्पृह होते हैं उन्हीं के हाथ में पैसा दिया जाता है। धर्मादा खा जाने वाले को कौन पैसा देता है? उपाश्रय में पतासों की प्रभावना होती हो, देने वाला अपनी औरत और माँ को ज्यादा दे दे तो दूसरों की नजरों में वह कैसा बन जायगा? फिर कोई उसे ऐसा करने को कहेगा?

प्रधान राज्य का दीपक होता है। जहाँ दीपक नहीं वहाँ अंधकार बना रहता है-

दीवान नथी-दरबार मैं

छे अंधारूं घोर।

दीवान बुद्धिमान हो, चतुर हो, होशियार हो तो राज्य की भी उन्नति होती है। राज्य में अराजकता न फैल जाय, लांच-रिश्वत की बुराई न फैले, इसका चतुर प्रधान सदैव ध्यान रखता है। लेकिन आज ऐसा कौन ध्यान रखता है? बाढ़ से पुल टूट गये। सड़कें टूट फूट गईं, पैसा तो बनाने वाले (ठेकेदार) ने पूरा लिया, पर ऐसा कमजोर काम क्यों बनाया कि वह टूट गया? यह कौन देखता है? आज वैसे

होसियार राजकाज को चलाने वाले कहाँ है ? जहाँ एक इंजीनियर की जरूरत होती है वहाँ ५ रख लिये जाते हैं। वे सभी रिश्वत खाने वाले होते हैं। लालबहादुर शास्त्री जैसे तो विरले ही होते हैं, जो अपने घर के सिव्वाय दूसरे की चाय भी नहीं पीते थे। कैसा उच्चादर्श था उनका ? आज तो दूसरे का ही खाने का देखते हो। जीमने जाना हो तो सुबह कम खाते हो और शाम को ठूस ठूस कर खा लेते हो। दूसरों के यहाँ काम हो तो ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिये, यह कह कर टीका करने लग जाते हो, पर अपने यहाँ काम पड़ता है तब क्या करने लगते हो ? इसका भी विचार कभी करते हो ?

पाँचवें आरे में राजा को यमदंड जैसा कहा गया है। आज नीतिशास्त्र की तो बात ही कहाँ रही है ?

जान बाई नामक ठकुरानी थी, जो अपने राज्य की देखभाल करती थी। कोई रिश्वत न ले सके, चोरी न करे, राज्य में अंधाधुंधी न मच जाय इसका वह मुद्देव ख्याल रखा करती थी। लेकिन तुम्हारे यहाँ अंधाधुंधी चल रही है। लड़की घर में तो पढ़ने जाने का कह कर जाती है, पर पढ़ने जाती है या किसी छोकरे के साथ जाती है ? इसकी भी खबर आपको कहाँ रहती है ? तुम दूसरों की क्या ? अपने घर की ही बात करो न ?

ठकुरानी साम, दाम, दंड और भेद पूर्वक अपने राज्य का संचालन करती थी। उसका एक नौकर रघु था जो भैंसे दुहा करता था। एक भैंस से रोज १७ सेर दूध निकला करता था, पर आज १५ सेर ही क्यों निकला ? ठकुरानी ने जब रघु से यह पूछा तो रघु ने कहा मैं क्या जानूँ ? जितना दूध वह देती है मैं निकाल लेता हूँ। ठकुरानी सोचती है जरूर दूध में यह घोटाला करता है। भैंस का दूध तो १७ सेर होना ही चाहिये। वह कामदार को बुलाती है और कहती है—आज से इस रघु को नौकरी से छुट्टी दे दो और इसकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लो। रोज रोज यह दूध की चोरी कैसे सहन की जा सकती है ?

कामदार कहता है—यह अपना पुराना नौकर है, इसे छोड़कर नया रखना ठीक नहीं है। वह भी चोरी नहीं करेगा इसका क्या विश्वास है ? अतः उसे नौकरी से हटाना ठीक नहीं है, प्रेमदंड देना ही ठीक रहेगा।

ठकुराइन बोली—तो फिर प्रेमदंड ही दे दो।

कामदार—उसका भी इन्तजार करना पड़ेगा। समय आने पर ही वह दिया जा सकता है।

रघु रोज २ सेर दूध पी जाता था। उसकी यह आदत ही पड़ गई। उसने एक दिन रघु से कहा—आज भैंस को बाहर चरने के लिये मत भेजना। महल में ही बंधें रहने देना और मेरे सामने इसका दूध निकालना। मैं भी समझूँ तो सही दूध कम क्यों होता जा रहा है ? शाम को दूध निकाला तो वह १४ ॥ सेर ही हुआ। रोज १५ सेर होता था आज १४ ॥ सेर ही हुआ ? यह क्या बात हुई ? रघु का उत्तर वही था—मैं क्या जानूँ ? आज तो आपके सामने मैंने इसे दुहा है।

ठकुराइन कामदार से कहती है—रघु को तो अब निकाल ही दो। चोरी करने का इसका जो स्वभाव हो गया है वह अब मिट नहीं सकता। कामदार वही बात कहता है निकालो मत, प्रेम से उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करो। समय आने पर वह अपनी भूल अवश्य कबूल कर लेगा।

कुछ दिनों के बाद रघु का लड़का बीमार हो गया। पति-पत्नी दोनों रोने लगते हैं। कामदार पूछता है रोते क्यों हो? रघु कहता है-लड़का बीमार है। दवा कराने को भी घर में पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ? आप ही कुछ रास्ता बताइये कामदार जी। कामदार-यह तो कर्मों की बात है भाई! किये हुए कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। जिसने रस चोरा है, उसका लड़का चुराते भी क्या समय लगेगा? कामदार ठकुराइन से कहता है-अब समय आ गया है रघु को दंड देने का। उसका लड़का बीमार है। आप उसका इलाज कराने के लिए महल में ले जाइये। जानबाई रघु के घर जाती है और रघु को सांत्वना देकर लड़के को अपने महल में ले आती है। वह स्वयं उसकी सेवा करने लगती है। रघु को कामदार की बात याद आती है-जो रस की चोरी करता है उसका लड़का भी चुरा जाता है। अभी भी समय है, मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त क्यों न कर लूँ? नहीं तो मेरा लड़का मेरे हाथ से चला जायगा। वह माँजी के चरणों में पड़ता है और कहता है-माँजी, मुझे माफ करो, मैं चोर हूँ, मैं ही दूध की चोरी किया करता था। मेरा लड़का बीमार हुआ तो कामदार साहब ने मेरी आँख खोल दी। माँजी मुझे क्षमा कर दो।

माँजी ने कहा-फिर कभी ऐसी चोरी नहीं करने का नियम ले तभी मैं माफ कर सकती हूँ। बंधुओ! प्रेम दंड बड़ा सख्त होता है। वह सीधा हृदय पर वार करता है जब कि दूसरा दंड तो देह पर वार करता है। नौकर के हाथ से कांच का प्याला फूट जाता है तो आप उस पर क्रुद्ध हो जाते हो, यह ठीक नहीं है। जड़ के लिए इतना कषाय? अज्ञान ही है। उससे तो आत्मा अशुद्ध ही बनती है। रघु ने जीवन पर्यन्त चोरी न करने की प्रतिज्ञा ले ली। तब से दूध बराबर आने लगा। प्रेम से रघु भी सुधर गया और माल भी घर में पूरा आने लगा। दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझने से ही रघु का हृदय बदला और वह चोरी से मुक्त बना। इसी तरह आप भी अपने नौकरों के साथ क्रोध मत करो, उन्हें प्रेम से समझाओ, जो जाने वाला है, वह तो कभी भी चला जायगा। फिर क्रोध करके अपनी आत्मा को मलिन क्यों बनाते हो?

द्वेष नो बदलो प्रेम थी बालजो रे

भक्तो दिलडा नो होय उदार

बुरु करे तो कल्याण इच्छवुं रे

नावे खोटो कदिये विचार। - द्वेषनो

भक्त दिल के उदार होते हैं। मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाय, पर मुझ से किसी का नुकसान न हो जाय, यह वे बराबर ध्यान रखते हैं। मानव को चाहिये कि वह सहानुभूति का अपना दीपक हमेशा प्रज्वलित रखे। हमदर्दी का रस कभी भी सूख न जाय इसका सतत ध्यान रखो। कामदार ने रघु को कैसा मार्ग बता दिया? प्रेम से काम निकालने वाला और बुराई छुड़ाने वाला ही सच्चा कामदार होता है। युक्ति-प्रयुक्तियों से दोषी को समझाना और सुमार्ग पर चलाना नीति धर्म के अनुयायियों का ही काम है।

मनुष्य आज बीमार क्यों रहता है? धर्म क्यों नहीं कर पाता? इसका भी कोई कारण अवश्य है। उसको देखा और समझो। क्यों कि बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है।

अतः शास्त्रकार कहते हैं-प्रधान भी न्याय नीति का जानकार होना चाहिये। किसी की भी आजीविका छुड़ाने में वह मददगार नहीं होता। दोष को भी प्रेम से मिटाने का प्रयत्न करता है।

क्रूरता न होना मानवता है। कोमलता होना मानवता है। दूसरों का दुःख देख न पाना अनुकम्पा है। हृदय में करुणा का झरना प्रवाहित होना मानवता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने साधनों को सीमित कर गरीबों और दुःखियों की सेवा में तत्पर रहता है। ऐसा दयालु आदमी ही अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है।

जिसके हृदय में दया हो, आर्द्रता हो, मार्दवता हो, अनुकम्पा हो-वहीं मानवता पैदा हो सकती है। तेतली प्रधान ऐसा ही दयालु था। तंदुल मच्छ की तरह बुरी भावना रखने वाला नहीं था। मैं ऐसा बन जाऊँ तो ऐसा कर दूँ। ऐसी बुरी भावना से भी मानव सातवीं नरक में चला जाता है।

सूरज के नवेगाम में १५ हजार चूहे मार दिये गये। कहीं ताप्ती नदी में बाढ़ आना उसी का परिणाम तो नहीं है? चाहे जो भी हो, पर इतना याद रखिये कि कर्म का फल तो जीव को मिलने वाला ही है। उसके कर्म उसको भोगने पड़ेगे, हम क्या करें? श्रावक ऐसा नहीं बोल सकता है। क्योंकि श्रावक तो अनुकम्पा वाला होता है। वह तो अपना खजाना ऐसे समय में ही खुला कर देता है। जगद्गुरु शाह, खेमा देवराणी, भामाशाह जैसे वीर पुरुषों ने क्या किया? अपना सर्वस्व लोगों की भलाई के लिए न्यौछावर कर दिया। आपको भी आज ऐसा मौका मिला है। मौके का लाभ उठाना बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है।

तेतली प्रधान ऐसा ही कार्यदक्ष प्रधान था। उसमें अन्य भी कई गुण थे जिनका यथावसर आगे वर्णन किया गया।

सोमवार ता० १९-८-६८

(५३)

तेतली प्रधान का वर्णन चल रहा है। वह महान् विलक्षण बुद्धि वाला था। न्याय और नीति का जानकार था। ज्ञानी कहते हैं वह चार तरह की बुद्धि की स्वामी था।

ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से ही बुद्धि प्रबल होती है। अन्यथा वह ढीठ ही रहता है। कुछ याद ही नहीं रहता।

ज्ञानियों से द्वेष करना, अवगुण कथन करना और अपकार करने से यह ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। जो अधिक से अधिक ३० कोटिकोटि सागरोपम तक रहता है। जीव निगोद में चला जाता है। जहाँ एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं। ऐसी दशा वह प्राप्त करता है। क्या आपको भी ऐसी दशा में जाना है? अगर नहीं जाना है तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विराधना से दूर रहे, उनकी आराधना करो तभी इस संसार सागर से पार हो सकोगे।

ज्ञानावरणीय कर्म का जितना क्षयोपशम होता है उतना ही ज्ञान भी प्रकट होता जाता है।

आज विज्ञान ने एटम बम, हाइड्रोजन बम, रेडियो, तार, एरोप्लेन आदि की खोज कर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। यहाँ बैठे-बैठे आप दिल्ली में क्या हो रहा है-देख सकते हो? टेलीविजन पर यह देखा जा सकता है। यह किसने किया? ज्ञान ने ही तो किया। आत्मा ज्ञान का भण्डार है। वह मिथ्यात्व में रह कर भी इतना कर सकता है तो सम्यक्त्व में आने पर तो वह सम्पूर्ण लोकालोक को हस्तामलकवत् देख सकता है। आत्मा में तो अनंत ज्ञान है। फिर भी पीठ पीछे क्या हो रहा है-यह नहीं जान सकते हैं। यह आचरण का ही दोष है। एक दीपक है, उस पर चारों तरफ से चमड़ा ढक दो तो उसका प्रकाश भी ढँक जाता है। उसके बजाय पतला कपड़ा डालो तो प्रकाश कुछ दिखाई देता है। कपड़ा बिल्कुल निकाल दो तो प्रकाश पूरा दिखाई देता है। इसी तरह ज्ञानियों ने भी ज्ञानावरणीय कर्म को आँख का घटा कहा है, वह आँख से हटता है तो आँख ज्ञान कर पाती है। इसी तरह जिनता क्षयोपशम होता है वैसा ही ज्ञान भी होता है। सभी सुनते हैं, पर याद शक्ति सभी की समान नहीं होती। यह क्षयोपशम का ही कारण होता है।

तेतली प्रधान चार तरह की बुद्धि का स्वामी था।

१. औत्पतिकी २. वैनेयिकी ३. कर्मिकी ४. पारिणामिकी।

बुद्धि किसी के बाप की नहीं है। उस पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता-

परम बुद्धि कृष देहमां स्थूल देह मति अल्प।

देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प ॥

शरीर एक दम सूखा लकड़ी जैसा हो, फिर भी बुद्धि उसकी तेज हो, कुशाग्र हो और शरीर मोटा होने पर भी वह जड़-मूर्ख हो तो क्या बुद्धि शरीराश्रित होती है? नहीं, वह तो आत्मा की चीज है, देह की नहीं है। देह और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। बुद्धि का संबंध देह से नहीं है। भ्रांति वश आज देह को ही आत्मा समझ लिया जा रहा है। आँख दुःखती है तो डाक्टर के पास पहुँच जाते हो, क्योंकि आँख से अंधा होना कोई नहीं चाहता, कान से बहरा होना कोई नहीं चाहता। सभी यही चाहते हैं कि इन्द्रियाँ बराबर अपना काम करती रहें। पर क्या तुम इन्द्रियाँ ही जो इतना रक्षण कर रहे हो। इन्द्रियों का स्वाद किसको आता है? शीत और उष्ण का ज्ञान कौन करता है? शरीर या आत्मा? जानने वाला तो आत्मा है, शरीर में जानने की शक्ति नहीं है। क्योंकि वह तो जड़ है। तो फिर जड़ की संभाल क्यों कर रहे हो? जो जानता है उसकी संभाल क्यों नहीं करते?

कान से रेडियो सुनना, आँखों से कलाकृति देखना, नाक से सुगंध लेना, शरीर से वातानुकूलित कक्ष में बैठ कर आनंद लेना, यह सब क्या इन्द्रियाँ जानती है। अगर इन्द्रियाँ जानती होतीं तो मूर्ख शरीर की इन्द्रियाँ भी ज्ञान क्यों नहीं कर लेती? अन्तः इन्द्रियाँ यह सब जान नहीं सकती। समझने वाला तो आत्मा है, उसके चले जाने पर इन्द्रियाँ मिट्टी हो जाती है। फिर उसे तुम सोने के पलंग पर भी क्यों उतार सुलाओ वह मूर्दा शरीर ज्ञान नहीं कर सकता है।

अतः स्व संवेदन करो, पर को समझो। इन्द्रियाँ साधन हैं, उनसे ज्ञान किया जा सकता है, पर वे ज्ञाता नहीं हैं। ज्ञाता तो मैं हूँ। मैं ही सच्चिदानंद हूँ। मैं अखंड ज्ञान का खजाना हूँ। मनुष्य जब तक अपूर्ण रहता है तभी तक उसमें अहंकार भी रहता है। अधूरा घड़ा ही छलकता रहता है जब वह पूर्ण बन जाता है तब वह अहंकार रहित हो जाता है।

अज्ञानी जड़ वस्तुओं के संयोग और वियोग से सुख-दुःख अनुभव करते हैं। शरीर नीरोगी है तो सुखी और रोगी है तो दुःखी होता है। यह अज्ञान है। जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता है।

स्मृति, बुद्धि आदि भी मतिज्ञान के ही प्रकार हैं। बुद्धि पर नहीं हैं। अन्य दर्शन इसे पर कहते हैं, पर जैन दर्शन बुद्धि को भी ज्ञान का ही भेद मानता है। केवलज्ञान पैदा होकर जाता नहीं है। जब कि शेष ज्ञान चले भी जाते हैं। बुद्धि तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है। बचपन में सीखी हुई बात आज भी याद आ जाती है, पर कइयों को कल की बात भी याद नहीं रहती है। यह क्षयोपशम का ही कारण है।

बुद्धि भी मतिज्ञान का एक भेद है। जैसे-जैसे क्षयोपशम बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ज्ञान भी विकसित होता जाता है।

आनंद श्रावक को अवधिज्ञान हो जाता है। महाशतक को भी संधारे में अवधिज्ञान हो जाता है। आनंद अपने अवधिज्ञान में चूलहिमवन्त पर्वत तक देखता है। यों वह ५०० योजन तक देखता है। महाशतक तो हजार योजन तक अवधिज्ञान में देखता है। अवधिज्ञान अमुक सीमा तक का ज्ञान करता है।

चार तरह की बुद्धि का समावेश मतिज्ञान में हो जाता है। औत्पत्तिकी बुद्धि-कभी न सुना, न जाना, फिर भी उससे ज्ञान कर लेना औत्पत्तिकी बुद्धि है। जैसे कि-

एक आदमी चला जा रहा है, गरमी के दिन हैं। उसे भूख लगती हैं। आगम का झाड़ सामने हैं। फल पके हुए हैं। पर झाड़ ऊँचा है। फल कैसे ले ? वह सोचता है ऊपर बन्दर बैठा हुआ है। उसने एक पत्थर उठाया और बंदर पर फेंक दिया। बंदर भी नकलची होता है। उसने ऊपर से आम तोड़कर नीचे आदमी की तरफ फेंकना शुरू किया। आदमी को तो यही चाहिये था। काम निकलवा लेने की तरकीब होना औत्पत्तिकी बुद्धि है।

एक आदमी ढिंढोरा पीटता चला जाता है, कोई मुझे अनदेखी और अनुसुनी बात करेगा तो मैं उसे एक लाख रुपया दूँगा। लोग उसे बात कहते हैं तो वह कहता है यह तो मैंने सुन रखा है-कोई नई बात सुनाओं जो मैंने न सुनी हो। इतने में एक औत्पत्तिकी बुद्धि वाला आया। उसने ५ साक्षी बनाये और कहा-तेरा पिता व्यापार करता था। एक बार वह नुकशानी में आ गया। तब उन्होंने मेरे पिता से १ लाख रुपये लिये थे। तुम्हारे पिता गुजर गये। तेरा कर्जा बाकी है। तू अपने बाप का कर्जा चुका और मुझे १

लाख रु. दे। अगर वह हाँ कहता है तब भी उसे रुपये देने पड़ते हैं और यदि वह ना कहता है तो भी रुपया देना पड़ता है। वह कहता है मेंने तो कभी सुना नहीं था कि तुम्हारा कर्जा देना है। तो वह कहता है ला एक लाख रुपया-यह अनसुनी बात हो गई। यह औत्पत्तिकी बुद्धि है।

गाँव का राजा कहता है-तुम्हारे गाँव के कुएँ का पानी बहुत मीठा है, वह यहाँ भेज देना। यह सुन कर तो कामदार विचार में पड़ जाता है। उसे चिन्तित देखता है तो रोहा पूछता है, क्या बात है? चिन्ता में क्यों पड़े हो? कामदार राजा की बात कहता है। रोहा कहता है इसमें क्या विचार करते हो? राजा से कह दो हमारा कुआँ डरपोक है। अकेला नहीं आ सकता, तुम अपने चार कुओं को यहाँ भेज दो तो हमारा कुआँ भी उनके साथ आ सकता है।

थोड़े दिनों बाद राजा कहता है रेत की रस्सी बना कर भेजो। रोहा कहता है आपका पुराना भंडार है उसमें से नमूना भेज दो तो हम वैसी रस्सी बना कर भेज देंगे।

राजा ने एक घेंटा भेजा और कहलाया इसको रोज खिलाना, पर वजन नहीं बढ़ना चाहिये। न दुबला होना चाहिये। रोहा ने कहा-तुम इसे दिन में खिलाओ और शाम को सिंह के पिंजरे के पास बांध आओ। यों वह दिन में खाकर मोटा होता है और रात में रो रोकर दुबला हो जाता है। न घटता है और न बढ़ता है।

राजा एक मुर्गा भेजता है और कहता है इसे अकेला रखकर ही लड़ने की कला सिखाना। रोहा मुर्गे को काँच के सामने रखता है और उसे लड़ना सिखाता है। कुछ दिनों बाद राजा दूसरा मुर्गा लाता है और उससे लड़ाता है तो रोहा का मुर्गा जीत जाता है।

हाथी को बुखार आया और वह मर गया, पर उसके मरने का समाचार नहीं करना, लेकिन उसके बारे में समाचार भी अवश्य कहना।

रोहा कहता है हाथी खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, श्वासोश्वास भी लेता नहीं है।

राजा पूछता है-तो क्या वह मर गया है? रोहा-यह तो आप ही जान लें।

अभयकुमार अपनी माँ नंदा को लेकर आता है। एक खाली कुएँ में अंगूठी डाल दी है। उसे ऊपर खड़े-खड़े लेने वाले को राजा बनाने की बात करता है।

कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गये, पर अंगूठी निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। अभयकुमार आगे आया और बोला-मैं अंगूठी निकाल सकता हूँ। राजा को उसे देख कर आश्चर्य हुआ। यह १० वर्ष का लड़का अंगूठी निकालने की बात करता है। फिर भी राजा ने उसकी पीठ थपथपाते कहा-हाँ बेटा अंगूठी उसमें निकला कर बता। अभयकुमार ने थोड़ा गोबर मंगाया और अंगूठी पर ऊपर से फेक दिया। अंगूठी उसमें फंस गई। फिर उसने ऊपर से घास डाल कर जला दिया। गोबर सूख कर छाँगा

बन गया। अभयकुमार ने दूसरे कुएँ का पानी उस कुएँ में डलवा कर उसे भरवा दिया। जैसे-जैसे पानी बढ़ता गया वह गोबर भी ऊपर आता गया। अभयकुमार ने उसे हाथ से निकाल कर उसमें से अंगूठी निकाली और राजा को दे दी। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अभयकुमार से पूछा-तू कौन है ?

अभयकुमार ने कहा-मैं बेनातट से आया हूँ।

राजा ने कहा-वहाँ के धन्ना सेठ को जानते हो।

अभय-हाँ मैं उसको जानता हूँ।

राजा-उनकी लड़की नंदा, जो गर्भवती थी, उसको क्या हुआ ?

अभय-उसको पुत्र हुआ था।

राजा - उसका नाम क्या है ?

अभय ने उत्तर दिया - लड़ाई में कोई राजा आपसे परास्त हो जाय और वह अपने मुँह में तिनका लेकर आपके सामने आवे तो आप उसे क्या देंगे ?

अभय।

वही उसका नाम है।

राजा ने पूछा-कैसा है ?

मेरे जैसा ? मैं उसका मित्र हूँ। देह और आत्मा एक ही है।

राजा-तुम स्वयं वह हो ?

अभय-जी हाँ।

राजा-नंदा कहाँ हैं ?

अभय-वह बाहर उद्यान में हैं। राजा नंदा और अभयकुमार को प्रेमपूर्वक महलों में लाता है और उनका स्वागत करता है। राजा अपने ५०० मंत्रियों का उसे प्रधान बनाता है।

प्रधान ऐसा होता है। वह बुद्धि का स्वामी होता है। एक आदमी अपनी बुद्धि से लाख रुपया कमाता है और एक आदमी दिन में केवल एक रुपया ही कमा पाता है।

सात घेंत का सर्व जन, कीमत अक्कल तूल।

सरखा कागज हुंडी ना, पण आंक प्रमाणे मूल।

मील में एक आदमी दो हजार वेतन लेता है और एक ३० रु. लेता है। यों बुद्धि के अनुसार ही आदमी की कीमत होती है।

इंजीनियर क्या करता है ? कागज पर लाइनें ही तो खींचता है, फिर भी कितना कमाता है ?

तेतली भी बुद्धिमान प्रधान था। उसमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा।

(५४)

आध्यात्मिक पर्व पर्युषण

अनंतज्ञानी त्रैलोक्य प्रकाशक भगवान् महावीर ने पर्युषण पर्व की आराधना करने का कहा है। पर्युषण शब्द परि+उषण से बना है। जैसे सोने को अग्नि में डाल कर शुद्ध बनाया जाता है वैसे ही चारों बाजू से उपशमन करना पर्युषण है। अपनी आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाना और निर्मल बनाना पर्युषण की आराधना है।

तप करते समय अपना लक्ष्य शुद्ध होना चाहिये। किसी की देखादेखी तप नहीं करना चाहिये। अनादि काल से आत्मा कर्मों के साथ एकमेक हो गया है उससे छुड़ाने के लिए तप करना चाहिये। न कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिये।

पर्युषण पर्व यह अलौकिक पर्व है। लौकिक पर्व तो कई आते हैं—होली, दिवाली, रक्षा-बंधन आदि लौकिक पर्व हैं। लेकिन यह पर्व अलौकिक पर्व कहा गया है। ज्ञानी कहते हैं यदि तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो पर्युषण की आराधना करो। यह आत्मा का उत्सव पर्व है। पर्युषण पर्व सर्चलाइट के समान है जो अज्ञान अंधकार को मिटा देता है। पर्युषण पर्व दीवादांडी की तरह है, जो आध्यात्मिक मार्ग का पथ-प्रदर्शन करता रहता है। यदि कोई इसकी आराधना नहीं करता है तो उसको भी प्रायश्चित्त आता है। यह शास्त्रीय विधान है। कोई मनगढ़न्त बात नहीं है।

वीतराग दाणी का अमृत रस पीने का यह आध्यात्मिक सप्ताह है। इसका लाभ लोके तो आत्मा तुम्हारी निर्मल बन जायगी। इसके जैसा पर्व दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरे पर्वों में तो खान-पान, नाटक, सिनेमा देकर कर मौज-मजा किया जाता है, पर इस पर्व में उन सबका त्याग कर अपने दोषों को देखा जाता है। मैंने क्या किया? क्या करना चाहिये था? इसका पर्यावलोकन किया जाता है।

अतः ज्ञानी कहते हैं जैसे वस्त्र को धोने के लिए साबुन की जरूरत रहती है वैसे ही आत्मा को साफ करने के लिए भी साबुन की जरूरत होती है। पर वह साबुन क्या है? बनारसीदास जी कहते हैं—

भेदविज्ञान साबुन भयो, सम रस निर्मल नीर।

धोबी अन्तर आत्मा-धोवे निजगुण चीर ॥

आत्मा धोबी है—वह निजगुण रूपी वस्त्रों को धोता है। किससे धोता है? भेद विज्ञान रूपी साबुन से वह उन्हें धोता है।

आपकी आत्मा कितनी अशुद्ध है। यह तो आप स्वयं जान सकते हो। भेद विज्ञान का साबुन लगाओ और उसे साफ करो। आत्मा को निर्मल बनते देर नहीं लगेगी। जैसे मैल और वस्त्र दोनों भिन्न-भिन्न हैं। वैसे ही आत्मा और कर्म भी भिन्न-भिन्न हैं। संयोग संबंध से एकमेक दिखाई देते हैं। संयोग हुआ है तो वियोग भी हो सकता है। कपड़ा मैला हुआ है तो वह साफ भी हो सकता है। इसी तरह

आत्मा की अशुद्ध पर्याय को शुद्ध भी बनाया जा सकता है। उसे कर्म रहित भी बनाया जा सकता है। इसके लिए भेद विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है।

हर एक आत्मा में सिद्ध पर्याय रही हुई है। वह प्रयत्न द्वारा वैसा बन सकता है। प्रयत्न करने से ही दूध में से माखन निकलता है। दूध में घी रहा हुआ है, पर बिना प्रयत्न के वह थोड़े ही मिल जाता है? दूध को जमा कर दही बनाना पड़ता है। दही को मथना पड़ता है तब कहीं जाकर माखन निकलता है और माखन को गरम करने से घी बनता है। इसी तरह आत्मा में भी सम्पूर्ण ज्ञान रहा हुआ है, परन्तु आवश्यकता है उसे प्रयत्न द्वारा प्रकट करने की। वस्त्र में मैल है, पर दोनों अलग-अलग हैं। एकमेक तादात्म्य नहीं हुए है। यही भेद विज्ञान है। जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं बन सकता है। जड़ को चेतन से अलग करना ही आत्मा के अखंड राज्य को प्राप्त करना है।

अकेला साबुन भी क्या करेगा जब तक कि पानी न हो? समभाव रूपी पानी में भेद ज्ञान रूपी साबुन से आत्मा को साफ करोगे तो वह अवश्य निर्मल हो जायगी।

ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है। मैं ज्ञानी हूँ, वह अज्ञानी है मैं धनी हूँ वह निर्धन है। आत्मा में तो सर्वत्र समान शक्ति रही हुई है। इसलिए किसी को भी असमान मत देखो। ज्ञानियों ने कहा है -

आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति।

अपनी आत्मा की तरह सबको समझो यही आत्म तत्त्व का ज्ञान है, यही स्वभाव का ज्ञान या स्वसंवेदन है। जो आत्मा पर से विमुख होकर स्व में स्थिर बनता है वही इस रहस्य का आनंद उठा सकता है।

सर्वे जीवा सुह साया।

(आचारांग प्रथम २-३)

सुख सबको चाहिये, दुःख कोई नहीं चाहता। कौी यह कहे कि इतने दिनों बाद भूकम्प आने वाला है तो सुनने मात्र से ही जीव भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु का भय भी लोगों को मार देता है तो सचमुच मार देता तो कितना बड़ा पाप है? ज्ञानी कहते हैं-

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।

आत्मा को उसके स्वभाव से विभाव में मत ले जाओ। स्वभाव में रहते हुए ही वह अपने स्वरूप को समझ सकता है।

आज कई लोग बाढ़ से बेघर हो गये हैं, कई स्त्री और पुत्र रहित हो गये हैं। कई निर्धन बन गये हैं। यह सब कर्मों का खेल है। कब कर्म शत्रु तुम पर भी हमला न कर दें? अतः सावधान हो जाइये और धर्म-कर्म में मन लगाइये। जो धर्म करता है वही सुखी भी होता है।

भरत क्षेत्र के चारों तरफ लवण समुद्र है, जो एक हजार योजन गहरा है, जिसकी भरती १६००० योजन की है, उसका एक ही हिलोरा आ जाय तो भरत क्षेत्र को डुबा सकता है। लेकिन फिर भी भरत क्षेत्र डूबता क्यों नहीं है? गौतम स्वामी भगवान् से यह प्रश्न पूछते हैं।

भगवान् कहते हैं - तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, युगलिया, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का पुण्य इतना प्रबल है कि यह लवण समुद्र भरत क्षेत्र को डुबा नहीं सकता है। धर्म के प्रताप से वह बचा रहता है।

आज भी कोई अकस्मात् हो जाय और उसमें कोई बच जाय तो लोग यही कहते हैं कि धर्म के प्रताप से वह बच गया। पर्युषण पर्व भी धर्म के लिए ही आया है, खाने-पीने के लिए या नई-नई साड़ियां पहन कर आने के लिए नहीं आया है। आत्मा को शुद्ध बनाने का यह महापर्व है। पांचवीं गति (मोक्ष) में ले जाने वाला यह प्लेन है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह पर्व है। आत्मा का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है। इसकी सच्ची आराधना करो, आपकी आत्मा आलोकित हुए बिना नहीं रहेगी।

पर्युषण पर्व में कम से कम इतना त्याग तो हर एक को करना ही चाहिये कि वह इस पर्व में रात्रि भोजन न करे, लीलोतरी न खावे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और चौविहार करे। फूल नहीं तो फूल की पांखड़ी जैसा इतना त्याग तो अवश्य ही करे।

पर्युषण पर्व में ज्ञान-दर्शन चारित्र और तप की साधना करनी चाहिये। यही मोक्ष मार्ग है। जो संसारी हैं उन्हें दान, शील, तप और भाव से मोक्षमार्ग की साधना करनी चाहिये। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जिसके हृदय में लोभ कषाय कम होता है वही दान, शील, तप और भाव की साधना कर सकता है।

लोहो सब्ब विणासणो।

(दशवै० ८-३८)

जहाँ लोभ होता है वहाँ संतोष नहीं रह सकता। लोभ का नाश होने पर ही आवश्यकता से अधिक न रखने का भाव जागृत होता है। जिसको लोभ अधिक होता है वह अपेक्षाकृत ज्यादा गरीब होता है। सन्तोषी ही सुखी होता है।

जिसके पास लाखों रुपया है, फिर भी लोभ उसके हृदय में उछाले मार रहा हो तो वह धनवान नहीं गरीब ही है। जड़ पदार्थों में देखा-देखी करना पाप है-उसका अंधानुकरण मत करो। अपना पैसा गरीबों की भलाई में देना चाहिये, यही धन का सदुपयोग है।

दुःखियों को आश्वासन देना भी पुण्य का काम है।

एक मित्र अपने वकील मित्र के यहाँ जाता है। वह उसके घर के प्रवेश द्वार पर तीन पत्थर के खंभे देखता है। वह अपने मित्र से पूछता है-तुम्हारे घर में पत्थर के खंभे क्यों लगे हुए हैं? मित्र कहता है-इसका भी लम्बा इतिहास है। ये स्तंभ मुझे दिशा-सूचन करते हैं-मेरे जीवन के पथ-प्रदर्शक हैं। हरदम ये मुझे बुरे काम से बचाते रहते हैं।

मित्र ने पूछा-यह कैसे?

उसने कहा-मेरे पिता प्रभुलाल वकील थे। जैसा सुन्दर नाम था वैसा उसमें गुण नहीं था। उन्होंने

कभी ईश्वर को याद नहीं किया। इसी गांव में झीलु भाई नामक एक राजपूत रहता था। जिसके पास बहुत जमीन थी। जमीन सुन्दर थी, अनाज उसमें बहुत पकता था। गायें और भैंसे भी उसके पास कई थीं। कई आदमियों का उसके यहाँ निर्वाह होता था।

उस जमाने में गांवों में अक्सर खेतों की सीमा का झगड़ा हुआ करता था। झीलुभा भी इस झगड़े से नहीं बचा। उसका भी पड़ोसी खेत वाले से सीमा के लिए झगड़ा हो गया। वह उसके लिए मेरे पिता के पास आया और अपना झगड़ा निपटाने का काम उन्हें सौंप गया। मेरे पिता ने कोर्ट में मुकदमा पेश किया और उसमें उनकी जीत हुई। मुकदमा जीत जाने पर मेरे पिता ने झीलुभा से १००० (एक हजार) रुपये मेहनताने के माँगे। झीलुभा के पास रुपये नहीं थे। उन्होंने उसकी जमीन गिरवी रखवा ली और इसकी कानूनी कार्यवाही भी करवा ली। झीलुभा की हालत दिन-दिन खराब होती गई। उसे अपनी लड़की की शादी भी करनी पड़ी। घर में जो था वह भी खर्च हो गया। वह प्रभुलाल का पैसा न दे सका। मेरे पिता ने उसकी सारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। अब वह बेचारा क्या करता? इज्जत आबरू वाला आदमी था। उसके दो लड़के भी थे, पर वे छोटे थे अतः उनका और अपना गुजारा कैसे चलेगा? इसी विचार में वह प्रभुलाल वकील के पास आया और बोला-वकील साहब! आप ही मेरे साहूकार हैं और मैं किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कुछ रहा नहीं है। मेहरबानी कर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें। जो भी काम होगा, मैं कर लिया करूँगा।

प्रभुलाल वकील ने उसे अपने यहाँ १५ रु० मासिक वेतन पर रख लिया। घर में चार आदमी थे, फिर भी वह १५ रु० में किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। ६ महीना हुआ कि प्रभुलाल ने कहा-झीलुभा! तुम काम ठीक नहीं करते हो, मैं १५ रु० देता हूँ। मुझे तो ५ रु० में नौकर मिल जाता है। कल से तुम अपना इन्तजाम कहीं दूसरी जगह कर लेना। मैं अब तुम को नहीं रख सकता हूँ।

यह सुनकर झीलुभा रोने लगता है। सोचता है अब क्या करूँगा? मेरे पिता की क्या हालत थी? घी दूध की नदियाँ बहती थी? और आज १५ रु० भी चले गये? वह फूट-फूट कर रोता है, पर वहाँ धीरज बंधाने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी ने भी अब तक घर का सामान बेचकर अपना काम चलाया, अब वह भी समाप्त हो गया। कई बार तो वह आटा भी वकील साहब के घर से उधार लाकर खाता था। आज तीन दिन हो गये, पति पत्नी ने मुँह में कुछ नहीं डाला था। जो कुछ था लड़कों को खिला दिया।

संयोग से झीलुभा की लड़की की सासु यात्रा पर गई हुई थी, जो लौटते समय इस गांव में आ गई। झीलुभा की पत्नी सज्जनबा उन्हें अपने घर लाती है। पर घर में तो कुछ नहीं है, खाना कैसे पकाऊँगी? यह सोचकर उसने झीलुभा से कहा-मेहमान आये हैं, वकील साहब के यहाँ जाकर थोड़ा आटा उधार ले आओ। मैं खाना पका कर उन्हें खिला दूँगी। झीलुभा कहता है-मुझे मरना कबूल है पर मैं उसके यहाँ जाना नहीं चाहता। वह ऐसी-ऐसी बातें सुनाता है कि मैं तो उसे सुन भी नहीं सकता।

सज्जनकुंवर बा स्वयं वकील के यहाँ जाती है। प्रभुलाल वकील का लड़का स्वयं यह बात सुन रहा है। अगर लड़का संस्कारी है तो वह अपने पिता के गलत काम का भी अनुमोदन नहीं करता है। वह कहता है-घर में मेरी माँ ही थी, उसने पूछा-कहो, कैसे आई हो?

सज्जन कुंवर बा ने कहा-घर में मेहमान आये हैं। थोड़ा आटा चाहिये। मेरी माँ दयालु स्वभाव की थी, उसे आटा देने को निकाला ही था कि वकील घर में आ गये। उन्होंने कहा-क्या दे रही हो? मेरी माँ ने सारी बात कह सुनाई। पर मेरे पिता ने कहा-यहाँ क्या सदाव्रत खोल रखा है कि जब चाहो तब लेने आ जाती हो? खबरदार जो अब कुछ दिया तो?

सज्जन बा ने कहा-मैं उधार माँग रही हूँ, मुफ्त में नहीं ले रही हूँ। हमने तो अपना सारा धन ही आपको लूटा दिया है। ३ दिन से कुछ खाया-पिया नहीं है, पर मेरी लड़की की सास आई हुई है, उसको खाना खिलाना है, अगर आप एक सेर आटा भी दे देंगे तो मेरी इज्जत बच जायगी।

वकील कहता है-तुम्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो अपने पांव के कड़े यहाँ रख जाओ और बदले में २ सेर आटा ले जा सकती हो।

सज्जन बा ने कहा-अगर आपको मेरे कड़े ही चाहिये तो मैं बाद में आकर दे जाऊँगी। अभी आप मुझे आटा दे दें और मेरी इज्जत बचा लें।

लेकिन वकील का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने कहा-कड़ा खोल कर देगी तो आटा ले जा सकती है।

सज्जन बा ने पैर से अपने कड़े निकाले और अपने ही सिर में दे मारे। सिर फूट गया, खून बह निकला। सज्जन बा वहीं समाप्त हो गई। शरीर मुर्दा हो वहीं गिर पड़ा।

मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा-तुम कैसे निर्दयी हो। आखिर उसे मार कर ही तुमने दम लिया?

अब क्या करोगे? कैसे इस पाप से उच्छ्रय होगे। बेचारी को दो सेर आटा दे दिया होता तो तुम्हारा क्या कम हो जाता?

उधर लड़की की सासु घर में इन्तजार करते-करते थक जाती है तो झीलुभा उसे बुलाने आता है। अपनी पत्नी को मरी हुई देखता है तो वह वापस लौट जाता है और घर में जाकर अपने मेहमान से कहता है-आप थोड़ी देर ठहरिये, वह अभी आ रही है। झीलुभा अपने दोनों लड़कों को लेकर नदी के किनारे पहुँचता है और उसमें वह लड़कों के साथ जल समाधि ले लेता है। कुछ देर बाद तो तीनों लाशें ऊपर आ जाती हैं। लोग कहते हैं यह तो झीलुभा और उनके लड़को की लाशें हैं। एक ही दिन चारों के शव साथ ही दफनाये जाते हैं।

बंधुओ! जहाँ अनुकम्पा नहीं, वहाँ समकित कैसे हो सकती है?

कुछ ही दिनों बाद प्रभुलाल वकील ऐसा बीमार पड़ा कि उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गये। दिन और रात वह पीड़ा के मारे चिल्लाता रहता था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आया तो मैं अपने

पिता की ऐसी हालत नहीं देख सका। लोगों ने कहा-भाई! ईश्वर के घर देर है, पर अंधेर नहीं है। झीलुभा का सारा घर हजम कर गया है। इतना ही नहीं सारे घर वालों को मरने पर विवश कर दिया। उसी का यह फल है।

प्रभुलाल मर गया तो उसके लड़के ने झीलुभाई की लड़की को उसकी जमीन वापस कर दी और जितना भी पैसा वकील ने कमाया था वह सब धर्मादा कर दिया। लड़के ने अपने पिता की सम्पत्ति का एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा।

प्रभुलाल के लड़के ने अपने मित्र से कहा-ये तीन खंभे हैं-वे झीलुभा, उसकी पत्नी और उनके लड़कों के प्रतीक हैं, जो मुझे हर समय सच्ची राह दिखाया करते हैं। जीवन में मुझे हर समय ये सावधान करते रहते हैं।

आपके दिल में भी अनुकम्पा है या नहीं? है तभी तो लोग आपसे दान माँगते हैं। याद रखिये, जो दे गया सो ले गया। जो देता है वही साथ में भी ले जाता है। अतः आप दान, शील, तप और भाव की आराधना से अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र को उज्वल बनाओ। इसी में पर्युषण की सफलता है। जो आत्मा अपने जीवन में इन सद्गुणों को उतारेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

बुधवार ता० २९-८-६८

(५५)

जीवन का अरुणोदय

जीवन ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का होता है। लेकिन जीवन सफल उसी का कहा जाता है जिसने अपने जीवन में सम्यग्-दर्शन की ज्ञांकी प्राप्त कर ली हो। स्व और पर की प्रतीति कर चुका हो।

भाण कहे छे भटक मां मथी जोने मांही ।

समझीने समाई जा तो करवुं नथी काई ॥

समझ कर जीवन में उतार लेना यही जीवन का सार है। जब आत्मा पर से दूर होकर स्व में स्थिर होगा तभी उसका अज्ञानांधकार मिटेगा और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा।

आतम ना ओवारे अंधारा घनघोर

पगलारे पाडो स्वामी थाय ज्योति झाकमझोल

मांड करीने मारो दिवडो जलावुं

आंधी आवे त्यां अने क्यांथी बचावुं ।

अवगुणना आघाते दीपक डामाडोल-पगलारे ॥

आत्मा की ज्योति यदि प्रकट करनी हो, हृदय का अंधकार मिटाना हो और अनंतभवों का चक्कर मिटाना हो तो तू अपने हृदयासन पर भगवान् को विराजमान कर।

ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान से ज्ञान नहीं होता। अतः सत्संग करो, ज्ञानियों के परिचय में आओ, सम्यग्-दर्शन का दीपक प्रज्वलित करो। उससे अंधकार दूर हो जायगा।

आज भिन्न-भिन्न पंथ और सम्प्रदायें बन गई हैं। सभी अपना-अपना आग्रह रखते हैं। हम कहते हैं वही बात सच है, ऐसी स्वच्छन्दता बढ़ गई है। ऐसे तूफान में साधारण आदमी अपना श्रद्धा-दीप कैसे बचा सकता है? सच्चा निर्णय करने की ताकत और अचल श्रद्धा आज नहीं रही है। अतः ज्ञानी कहते हैं-श्रद्धा दृढ़ नहीं है इसीलिये मनुष्य डगमगाता रहता है। जहाँ जाता है वहाँ ही चक्कर में आ जाता है। वह यह नहीं जान पाता कि पूर्ण तो मैं स्वयं हूँ। सिद्धान्त में कोई बात अधूरी नहीं है। समझ में आ जाना चाहिये। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह तो आत्मा में ही है। दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये। लेकिन आज ऐसी श्रद्धा कहाँ रही है? उसका तो मानो दिवाला ही निकल गया है।

श्रद्धा के अभाव में आत्मा आज पंगु बन गया है। वह अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा है। यह सच है या वह सच है? यह निर्णय वह नहीं कर पाता। अतः ज्ञानी कहते हैं-पहले तू अपना स्वरूप समझ। वही सच्चा ज्ञान है।

कई लोग यह कहते हैं हम को तो नया समझावो। वही का वही क्या सुनाते हो? गायक एक ही लाईन को कई बार गाता है, पर उससे सुनने वाले का रस कम नहीं होता। बीड़ी और सिगरेट पीने वाले रोज-रोज वही पीते हैं, फिर भी उसे कैसे चाव से पीते हैं? आप रोज चाय पीते हो, पर उसको पीते-पीते आपको तो अरुचि नहीं होती है? इसी तरह वीतराग की वाणी भी एक ही है। बार-बार सुनने पर भी अरुचि उसके प्रति क्यों आनी चाहिये? जैसे अभ्रक को हजार बार घोटने से उसकी शक्ति हजार गुनी बढ़ जाती है, लींड़ी पीपल भी घोटने से वर्धमान पीपल बन जाती है, इसी तरह आत्मा का दोहन करने से भी एक दिन उसमें प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। दही को मथा जाता है तभी मक्खन निकलता है। वह ऐसे ही नहीं निकल जाता है। अतः अधूरे मत बनो, मंथन करो, आत्म तत्त्व का पारायण करो, उससे जो आनंद मिलेगा वह अन्यत्र नहीं मिल सकेगा।

पाश्चात्य लोगों ने भी हर्मन जेकोबी आदि विद्वानों ने हमारे सिद्धान्त पढ़े और उसमें से ऐसी ऐसी खोज की कि आज उसे सुनकर भी लोगों को आश्चर्य होता है। रेडार, बेतार के तार, टेलीफोन, एटम बम, एरोप्लेन आदि का रहस्य उन्होंने हमारे सिद्धान्तों से ही जाना और समझा है। हमारे सिद्धान्त तो पूर्ण हैं-सर्वज्ञ द्वारा कहे गये हैं। उसे तो समझने वाला चाहिये। गेहूँ एक ही है, पर उससे बनाना आवे तो ५२ चीजें बनाई जा सकती हैं। योग्यता होनी चाहिये। इसी तरह सिद्धान्त तो एक ही है, उसका कथन करने वाले अलग-अलग तरीके से कह सकते हैं। पर भाव तो सबका एक ही है। उसमें कहीं अन्तर नहीं हो सकता।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि रोज यही सिद्धान्त सुनते हो, फिर भी हृदय में विभाव क्यों बना हुआ है?

विभावना ज्यां व्हेण वहे छे ।
 नास्तीकोना ज्यां नयन ठरे छे ।
 ज्यां स्वरूपनो नहि स्वाद रे,
 निजानंद नो आनंद रे
 व्वायं शोध्यो जड़े नहि साररे.....आ

यह संसार असार है, जहाँ विभाव का ही साम्राज्य है। सम्यग्-ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये आत्मा के निज गुण हैं। इनको छोड़ कर जीव राग, द्वेष, काम, क्रोध, माया और लोभ में इतना फँस जाता है कि वह अपना नहीं दूसरों का ही दोष देखने लगता है। पर की चिन्ता में वह दुबला होता जाता है। यह कैसा पागलपन है? चिन्ता करनी ही है तो अपनी करो।

उत्तमाध्यात्म चिन्ताश्च, शास्त्रचिन्ताश्च मध्यमां ।
 अधमा काम चिन्ताश्च, परचिन्ताधमाधमः ॥

जो अपनी चिन्ता करता है वह उत्तम कार्य है। पढ़ने की चिन्ता करना मध्यम है। काम-भोग की चिन्ता करना अधर्म कार्य है, पर दूसरों की चिन्ता करना तो अधमाधम है। दूसरों का घर देखने के बजाय अपने घर में क्या हो रहा है-यह देखो। विभाव में पड़ कर जीव दिन रात कर्मों का ही बंध करता रहता है।

पाप की गठरी बांधी सिर पर
 कैसे होय वो हल्की ?
 खबर नहीं आ जग में पल की
 सुकृत करना होय सो करले
 कोण जाणे कल की, खबर नहीं.....

सिर पर जो पाप की गठरी बांध रखी है, उसे हल्की करो। गुरु कहते हैं, नास्तिक के पास मत बैठो। सुंदेव, सुगुरु और सुधर्म की ही आराधना करो। मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो अपने घर में ही है, बाहर क्यों भटक रहे हो? सच्चा सोना तो घर में ही है, फिर नकली सोने में क्यों मोहित हो रहे हो?

हमें साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये ऐसा करने वाले भी अपना नया आश्रम खड़ा कर लेते हैं। उनमें भरमा कर अपनी श्रद्धा मत गुमा बैठना। जहाँ स्वच्छंदी मत है, स्वभाव का भाव नहीं हैं, निजानंद का आनंद नहीं है, वहाँ क्यों रुचि लेते हो?

कषाय का उपशमन भी न करना पड़े और मोक्ष मिल जाये तो फिर भगवान् को अपना मार्ग बताने की क्या जरूरत थी? अतः ऐसे लोगों की बातों में जाकर अपने तप-त्याग मय धर्म को मत भूलो। मिथ्यात्वी लोभ देकर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ लोग मान-सम्मान के खातिर भी वहाँ चले जाते हैं। जहाँ आत्मा को समझने के नाम पर सब तरह की सुविधा मिलती हो-न

ब्रह्मचर्य का पालन, न व्रत-उपवास की जरूरत, तो ऐसा धर्म कौन नहीं पालेगा? हमारे यहाँ तो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। जो सच्चे साधक होते हैं वे ही इस मार्ग पर चलने में समर्थ हो सकते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुँह से तो जड़ और चेतन की बात करते हैं, पर तमाखू की डिब्बी उनकी गुम हो जाये तो वे लड़ने लग जाते हैं। समय पर उनको चाय न मिले तो उनका सिर चक्कर खाने लगता है। अतः तत्त्व को समझने की जरूरत है। केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है। जिसे वीतराग का मार्ग स्वीकार करना है उसका तो पहला काम है समझना-तत्त्व को समझना और फिर उस पर चलना।

एक आदमी था जो युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा पैसा वसूल किया करता था। उसने एक बार अंधों की एक टोली देखी। सोचा-इनसे पैसा छीनने की तरकीब करनी चाहिये। मौका देखकर एक दिन उसने अंधों से कहा-क्या तुम लोगों ने यात्रा की है? अंधों ने कहा-हम तो अंधे हैं, हम यात्रा कैसे कर सकते हैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यात्रा करा सकता हूँ। यों वह उन अंधों को यात्रा के लिए तैयार कर लेता है।

कोई पालीताणा आबु शिखरजी, कोई माला के जपने में।

मेरा हीरो हेराई गयो कचरे में कोई पाणी, कोई पत्थर में। मेरो.....।

कई लोग पालीताणा की यात्रा करते हैं-वे समझते हैं अगर पालीताणा का पर्वत ९९ बार चढ़े और उतरे तो इससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई सम्मत् शिखर पर चढ़ने से पाप नष्ट होना मानते हैं। पर ज्ञानी कहते हैं-यों जगह-जगह फिरने से पाप नष्ट नहीं होते हैं, पाप तो स्वभाव में स्थिर होने से नष्ट होते हैं। भगवती सूत्र में भगवान् महावीर ने कहा है-१७ प्रकार का संयम पालना ही सच्ची यात्रा है। सभी इसे मानते हैं। भगवान् ने यही यात्रा कही है।

उसने १०० अंधे इकट्ठे किये और यात्रा पर ले चला। उसने अंधों से कहा-मैं तुम्हें यात्रा पर ले जा रहा हूँ। पर अपना-अपना रुपया पैसा सब अपने पास रखना, कोई चुरा ले जाय तो मुझे दोष न देना। अंधों ने कहा-बात तो ठीक है, हमें अपनी जोखिम तो खुद संभालनी ही चाहिये। वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस तरह दो तीन यात्रा पूरी हो गई। अंधों को उसका विश्वास भी बैठ गया। अब वह अंधों से कहता है, अब हमें पैदल चलना है। रास्ता बहुत भयानक है। चोरों का भी भय है अतः तुम अपना-अपना रुपया पैसा मुझे दे दो और बदले में अपने पास पत्थर रख लो-ताकि किसी को शंका न हो और समय आने पर पत्थरों से अपना बचाव भी हो सकेगा। सब लोगों ने अपना-अपना रुपया पैसा उसे दे दिया और बदले में कुछ पत्थर के टुकड़े अपनी जेब में डाल लिये। उसने सोचा-मेरा काम तो हो गया। अब मैं क्या करूँ? उसने सभी अंधों का एक गोल चक्कर बना दिया-पहला और अंतिम दोनों एक हो गये। उसने कहा-सुनो, कोई तुम्हें यह पूछे कि कहाँ जा रहे हो? तो अपने

पास जो पत्थर हैं, उससे उसे मारना, पर उसकी बातों में मत आ जाना। यह कह कर वह तो उनको छोड़कर रवाना हो गया। अंधा अंधे को उगता है तो दुर्गति में जाता है-

अंधो अंधं पहं णेतो दूरमद्भाण गच्छइ।

(सूयगडांग)

दिन भर वे वहीं गोल चक्कर लगाते रहे। दूर से लोगों ने देखा तो सोचा अंधे यह क्या खेल कर रहे हैं? कोई उनसे पूछता तो वे पत्थर फेंकना शुरू कर देते। सच्ची बात सुनना भी नहीं चाहते थे। अज्ञानी अंधे विपरीत मार्ग पकड़ कर घूमते ही रहे। जब उनके सभी पत्थर समाप्त हो गये तब एक युवक ने उनसे पूछा-तुम यह क्या कर रहे हो? अंधों ने कहा-हम यात्रा कर रहे हैं।

उसने पूछा-तुम्हारे साथ कोई आँख वाला भी है या नहीं?

अंधों ने कहा-है, वही तो हमें यात्रा पर लाया है, हमारे रुपये पैसे भी उसी के पास हैं।

युवक ने कहा-वह तो यहां नहीं है? मालूम होता है वह तुम्हारा रुपया लेकर भाग गया है। विश्वास किया तो सब चला गया। इसी तरह नास्तिक लोगों का भी तुम विश्वास कर बैठोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जायगा और तुम भी अंधों की तरह लूट लिये जाओगे। नास्तिक लोग धर्म सुनते नहीं हैं, धर्म के नाम पर वे पत्थर ही फेंकते हैं। जब तक आत्मा में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती तब तक वह अंधेरे में ही पड़ा रहता है। जब श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित होता है तभी उसके जीवन में अरुणोदय होता है।

जीवन का अरुणोदय सम्यग्-दर्शन है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था, सम्यग्-दर्शन के भेद हैं। आत्मा में जब यह पैदा होता है तभी जीवन में सूर्योदय होता है।

सम्यकत्वी हृदय में ही धर्म स्थिर बनता है।

एक आदमी हाँफते-हाँफते आता है। माली बगीचे में काम कर रहा है और बगीचे को स्वच्छ कर रहा है। माली जैसे बगीचे की रक्षा करता है वैसे ही आपको भी अपने सुविचारों की रक्षा करनी चाहिये। व्यर्थ की बातों का कचरा फेंक दो और अर्थ युक्त बातों को ही समझो-ग्रहण करो।

सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे-इनको सीखो, बाकी को फेंक दो।

वह आदमी माली से कहता है-मुझे बचा, मुझे बचा, मैं तेरी शरण माँग रहा हूँ।

माली पूछता है-बात क्या है?

वह कहता है-मैं खूनी हूँ, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे रात भर यहाँ रहने दो। मैं तेरी शरण आया हूँ।

माली उसे अभय देता है। एक कमरे में बंद कर ताला लगा देता है।

माली कहता है-मैं तुझे रात के १२ बजे आकर बाहर निकाल दूँगा।

जो मनुष्य दूसरे का खून करता है तब उसे कुछ नहीं लगता है, पर जब अपने खून का प्रसंग आता है तब उसे मालूम होता है कि मैंने कैसा घोर पाप किया है?

माली सोचता है-इसने किसका खून किया है? बाहर आवाज आती है-पकड़ो, पकड़ो-उसने

लड़के का खून कर दिया है। माली सोचता है-मेरा लड़का बाहर गया था, क्या उसी का तो खून नहीं हो गया है? माली और मालन दोनों उसे देखते हैं तो रोने लगते हैं। लड़का उसी का था। कोई खूनी खून कर भाग गया। माली सोचता है-जिसको मैंने अभय दिया है, क्या वही तो इसका खूनी नहीं है?

इधर एक आदमी फूट-फूट कर रो रहा था। माली पूछता है-तू क्यों रो रहा है? लड़का तो हमारा था। वह बोला-जिस समय हत्यारे ने इस लड़के को मारा मैं उसे देख रहा था। उसने उसे उठाया और जमीन पर पछाड़ दिया, फिर गला दबा कर भाग खड़ा हुआ। मुझ से वह देखा नहीं गया। मेरी आत्मा काँप उठी और मैं रोने लगा। हत्यारा खुले सिर था और काला कोट पहने हुए था। माली ने सौचा-वही आदमी मेरे पास आया है। क्या मैं उसे पकड़वा दूँ?

नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे वचन जो दे दिया है-प्राण जाय पर त्वचन न जाई। मेरा लड़का तो मर गया है, अब वह जीवित हो नहीं सकता। पर मैंने उसको अभय दिया है-उसका अहित नहीं होना चाहिये। बंधुओ! माली में भी कैसी अनुकम्पा थी?

आशा ना मिनारा में तो बांध्याता आभ ऊँचा

सोना ना शिखरोअेना तूटी रे पड्या

अमे भवना मुसाफिर भूला रे पड्या

मैंने आशा बांधी थी, लड़का बड़ा होगा, कमा कर लावेगा। बहू आवेगी घर का काम करेगी, पर वह तो चला गया। माली और उसकी औरत रोती है। उनकी आशाओं पर तुषारापात हो जाता है।

रात को १२ बजे। माली ने कहा था मैं तुझे रात के १२ बजे बाहर निकाल दूँगा। वह उठा। पत्नी ने कहा-कहाँ जाते हो? शंका वश वह भी साथ-साथ आई। माली ने ताला खोल दिया। हत्यारा बाहर निकला और माली के पैरों में गिर कर बोला-मैं खूनी हूँ। फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो। माली की औरत पूछती है-यह कौन है? माली कहता है-किसी से कहना नहीं, हमारे बालक को मारने वाला यही है।

पत्नी - इसे तुमने घर में रख रखा है? इसे पकड़वा क्यों न दिया? खून का बदला तो खून से ही लेना चाहिए।

माली कहता है-पाप को पाप से धोया नहीं जा सकता है। अपना लड़का तो मर गया, वह जीवित होने वाला नहीं है। इसे अपने किये पर पश्चात्ताप हो रहा है और माफी माँग रहा है, इसको कष्ट पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये। ज्ञानियों ने कहा है-

वेर थी वेर शमे न कदापि,

आग थी आग बुझाय ना

हिंसाथी हिंसा हणाय नहीं को दी,

शस्त्रो थी शान्ति स्थापाय ना।

बोम्बना बनावनारा वैज्ञानिको ने

एक दिन जरूर पस्तावुं पडशे

प्रभु महावीरे चींध्या राहे जावुं पडशे.....प्रभु

वैर से वैर का शमन नहीं होता है। वह बढ़ता ही है। आग से आग शांत नहीं होती, हथियार से हथियार मिट नहीं सकते। मानव जीवन आज मौत के मुख में चला गया है—कब बम फटे और दुनिया का नाश हो जाय? ऐसे-ऐसे हिंसक शस्त्र आज बढ़ गये हैं। पर याद रखिये, एटम बम बनाने वालों को भी एक दिन पछताना ही पड़ेगा और देर-अबेर उन्हें भगवान् के मार्ग पर अहिंसा के मार्ग-पर आना ही पड़ेगा। इसके बिना दुनिया का कल्याण होने वाला नहीं है।

माली ने अपनी औरत को समझाया-मैंने उसे अभय दिया है, तू बोल मत। लेकिन वह नहीं मानी और उसने शोर-गुल मचाना शुरू कर दिया। आस-पास के लोग दौड़े आये। हत्यारा पकड़ लिया गया। सब उसे लेकर पुलिस चौकी जाते हैं। इधर माली अपने हाथ में खंजर ले अपने पेट में भोंक देता है-मरणासन्न हो गिर जाता है। मालन वापस आती है तो माली को मरा हुआ देखती है। खून की धारा बह रही थी। उसने कहा-यह क्या हो गया? माली ने कहा-तेने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मेरा वचन न रह सकता तो मेरे जीने से भी क्या लाभ है? यह कहते-कहते उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।

कहने का आशय इतना ही है कि जीवन में अनुकम्पा का होना सम्यक्त्व का लक्षण है। शत्रु के प्रति भी दयालु बनो, यही मानवता है। इसी से सम्यक्त्व का सूर्य आत्मा में प्रकट हो सकेगा।

गुरुवार ता० २२-८-६८

(५६)

शाश्वत लक्ष्मी

त्रिकाल ज्ञानी भगवान् ने कहा है उसका नाम सिद्धान्त है। उन्होंने कहा-हे भव्य जीवो! आत्मिक लक्ष्मी ही शाश्वत लक्ष्मी है। पौद्गलिक लक्ष्मी चंचल है। आती है और चली जाती है। उसको प्राप्त करके भी क्या करोगे? यह रहने वाली तो नहीं है। अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप में रमण करने वाले आत्मा के पास अनंत गुणों का खजाना है वही शाश्वत है, सदा रहने वाला है। न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है। जिसने इस खजाने को देख लिया, जान लिया और पहचान लिया उसके लिये दूसरे सब पौद्गलिक सुख तुच्छ हैं-निस्सार ही प्रतीत होते हैं। इस तरह परभाव से पीछे रहना और स्व में स्थित होना अपनी अक्षय निधि को प्राप्त करना है।

लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? क्या उस अक्षय निधि को प्राप्त कर रहे हैं या धन के पीछे दौड़ रहे हैं? वह मोटर वाला हो गया और मैं यों ही रह गया। यह तुलना क्यों कर रहे हो? वह सिद्ध हो गया, इतने जीव मोक्ष में चले गये, पर मैं अभी तक क्यों नहीं गया? यह क्यों नहीं सोचते हो?

जनम मरण आवे नाही
 अने जे कोई तारे शरणे
 चौदह लोक नुं सुख समायुं
 स्वामी तारे चरणे
 केवल एदलुं याचु, प्रभुजी मारे बीजु बधुं ये काचु
 शरणु तारु सांचु प्रभुजी मारे बीजु बधु ये काचु.....

बन्धुओ! भगवान् का शरण लो, जन्म-मरण मिट जायगा। एक घर छोड़ कर दूसरे घर फिर नहीं भटकना पड़ेगा। जब शाश्वत लक्ष्मी प्राप्त कर लो तो यह सब भव-चक्र समाप्त हो जायगा।

यह संसार तो असार है। मदिरा पान किये हुए मानव का कैसा हाल होता है? वैसा ही हाल संसारी का भी है। मोह की मदिरा में डूबे हुए लोग रात और दिन काम-भोगों में ही तल्लीन रहते हैं। इन्द्रियों के जड़ सुखों की तरफ ही उनकी दृष्टि रहती है। उपाश्रय में आकर भी वे इधर-उधर अस्त्रों को ही देखा करते हैं। ऐसे लोग धर्म नहीं, धर्म स्थानक में आकर पाप ही बटोरते हैं-अधर्म ही करते हैं। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का भला करना है तो इन्द्रियों को वश में करो, उन पर अंकुश रखो।

लभंति विमला भोए.....

ज्ञानी कहते हैं-अनंती बार लक्ष्मी मिली, पुत्र, परिवार स्त्री आदि मिली-देवताओं का सुख वैभव भी अनेक बार मिला, पर एक धर्म ही नहीं मिला। जो नहीं मिला है उसको लेने का प्रयत्न करना चाहिये या जो मिला है उसी की चाहना करनी चाहिये। रोज-रोज संसार बढ़ाते रहना कहाँ की बुद्धिमानी है? आजकल तो पर्युषण चल रहे हैं, उपाश्रय भी भरा हुआ दिखाई देता है-हुआ पारणा कि बंद हुआ बारणा, आगे ऐसा हाल तो होने वाला नहीं है?

ज्ञानी कहते हैं अगर तुम्हें सच्ची लक्ष्मी चाहिये तो तुम्हें कर्मों से लड़ाई करनी होगी। तभी तुम अपनी आजादी प्राप्त कर सकोगे।

भाव निद्रा में मत पड़े रहो। भाव निद्रा छुड़ाने के लिये ही पर्युषण आये हैं। जो दिन आकर चले जाते हैं वे वापिस लौट कर नहीं आ सकते। जो जवानी बीत गई वापिस लौट नहीं सकती। अतः समय का सदुपयोग करो। धुआँ से मत खेलो। रसोई घर में अगर लड़की धुआँ पकड़ती है तो माता-पिता उसे देखकर हँसते हैं। पर ज्ञानी तुम्हें देख कर हँस रहे हैं। तुम दुनिया में क्या कर रहे हो। धुआँ नहीं तो और क्या हाथ में पकड़ रहे हो।

धूमाडाना बाचका भरता हाथ न आवे हीरो

आपको अपना जन्म-मरण बंद करना हो और मोक्ष में जाना हो तो भगवान् के मार्ग पर चलना होगा। इधर-उधर भटकना बंद करना पड़ेगा।

जिसे जन्म-मरण नहीं करना हो तो उसे वैसों का ही शरण ग्रहण करना चाहिये। नमस्कार मंत्र

का शरण लेना चाहिये। यह महामंत्र अनादि काल का है और अनादिकाल तक रहने वाला है। कभी मिटने वाला नहीं है। पूर्ण मंत्र है। उसका शरण लो, दूसरे का शरण क्यों लेते हो? कई लोग कहते हैं, 'आज तो ओफिस में बड़ा साहब आने वाला है'। अरे, आदमी जितना मोटा उतना ही नीयत का खोटा होता है। जो मांस खाता हो, मदिरापान करता हो, क्या वह बड़ा आदमी है? बड़ा तो वह है जो न्यायनीति और प्रामाणिकता का जीवन में पालन करता हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो-वह बड़ा है। उसके सामने दूसरे सब तुच्छ हैं-छोटे हैं। बड़ा बनना है तो हृदय को बड़ा बनाओ। शरीर से या धन से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा तो सद्गुणों से हुआ जाता है।

एक राजा रेगिस्तान में चला जा रहा है। प्यास लगी है। कहीं पानी नहीं दिखाई देता। अब क्या करे? वृक्ष भी नहीं। गरमी भयंकर पड़ रही है। ठंडी छाया में बैठ भी नहीं सकता। दूर से रेत चमकती है तो पानी जैसा दिखाई देता है, पर राजा वहाँ पहुँचता है तो रेत ही दिखाई देती है। पानी का कहीं निशान भी नहीं मिलता। इसी तरह आप भी लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगा रहे हो-लक्ष्मी आगे और तुम पीछे-दौड़े चले जा रहे हो। बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो एक दिन वह तुम्हें छोड़ देगी।

सामने से एक चमार आ रहा है, जिसकी मशक में पानी भरा हुआ है। राजा उसे देखता है तो खड़ा हो जाता है, पानी-पानी चिल्लाता है। आप के हृदय में भी वीतराग वाणी की ऐसी पुकार है क्या? यहाँ सामने तो हाँ जी, हाँ जी कर लेते हो, पर उपाश्रय से बाहर निकले नहीं कि पाजी हो जाने वाले तो नहीं हो?

आज चमार और भंगी कहाँ रहे हैं? गांधीजी के आन्दोलन से आज अस्पृश्यता बहुत कम हो गई है। कोई भंगी डाक्टर बन कर आवे तो तुम उसे सोफा पर बैठाते हो। क्योंकि आज छुआछूत नहीं रही है। लेकिन पहले के जमाने में तो यह बहुत थी। लोग भंगी की परछाई भी शरीर पर नहीं गिरने देते थे। राजा चमार से पानी के लिये कहता है।

चमार कहता है-मैं तो चमार हूँ, आप राजा है, मेरा पानी आपके काम का नहीं है।

राजा बोला-अभी यह देखने का समय नहीं है कि कौन राजा है और कौन चमार है? मेरा तो कंठ सूखा जा रहा है। मुझे जल्दी पानी पिला, मैं तुझे निहाल कर दूंगा।

चमार बोला-तुम्हारा क्या विश्वास। लिख कर दे दो। यह मरुस्थल का पानी है। बहुत कीमती है। एक कोटरी पानी पिलाऊंगा तो बदले में आधा राज्य देना पड़ेगा। कहिये, मंजूर हो तो लिख कर दे दो।

राजा क्या करे? मर तो रहा है। वह आधा राज्य भी मौत के सामने दे देता है। उस समय लक्ष्मी की क्या कीमत है, जब जान जा रही हो? चमार राजा को रास्ता बताता है और आधा राज्य राजा से ले लेता है। बंधुओ! जीवन के सामने धन की कोई कीमत नहीं है। उस अमूल्य जीवन को आज तुम कहाँ खो रहे हो? यह क्यों नहीं सोचते हो।

आत्मा में सिद्ध बनने की शक्ति रही हुई है। उसे तुम व्यर्थ क्यों घुमा रहे हो? प्रतिक्रमण याद नहीं होता है, पर हिसाब ३ साल का भी याद रह जाता है। फूटी कटोरी कहीं गुम हो जाय तो बहिनें उसे भी याद रखती है, पर प्रतिक्रमण याद नहीं हो सकता, यह कैसी बात है?

लड़का पढ़ने में कमजोर है तो उसके लिये ट्यूशन रखते हो। सवा सौ रुपया खर्च कर मास्टर रखते हो, पर धार्मिक ट्यूशन रखने के लिये भी कभी विचार करते हो? है कोई यहाँ ऐसा आदमी जो अपने बालकों को धार्मिक शिक्षण देने के लिये ट्यूशन रखता हो। एक भी आदमी नहीं मिलेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है?

मेरा लड़का इंगलिश स्कूल में पढ़ता है, यह कह कर आदमी गर्व का अनुभव करता है, पर याद रखिये धीरे-धीरे वह ईसा का भक्त हो जायगा और महावीर को भूल जायगा। बच्चों का हृदय कोमल होता है। उन्हें कई तरह से भरमाया जा सकता है। चलते-चलते बस बंद हो जाती है। ड्राइवर कहता है-भगवान् का नाम लो। कोई लड़का महावीर कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण कहता है। ड्राइवर कहता है इनका नाम लेने से तो बस चलती नहीं है। तुम तो ईशु का नाम लो। बोलो-ईशु क्रिस्त की जय। इस तरह वह बालकों को भरमाता है और मोटर स्टार्ट कर देता है। बच्चे समझते हैं ईशु के नाम से ही बस चल पड़ी। बन्धुओ! तुम्हारा धर्म तो केवली प्ररूपित है, उसे क्यों लुटा रहे हो। आज तो पढ़ाई भी ऐसी कराई जा रही है कि कुछ पूछने का काम नहीं है? भारत में रहने वालों को भी पश्चिम का इतिहास पढ़ाया जाता है। भला वह यहाँ किस काम का है? अपने महापुरुषों के बारे में हमें जानना चाहिये या पश्चिम के आदमियों के बारे में हमें जानना चाहिये?

माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः

याद रखो, अगर तुम अपने लड़कों को धर्म नहीं पढ़ाते हो तो तुम उनके शत्रु हो-पालक नहीं हो।

बालक जन्म लेता है तो थाली बजाई जाती है। कर्मों के कारण ही बालक जन्म ग्रहण करता है, पर अब मैं इसे ऐसी शिक्षा दूँ कि उसे फिर दुबारा जन्म-मरण न करना पड़े। इसीलिये थाली बजाई जाती है। है आपकी ऐसी तैयारी?

बालकों को अच्छे कपड़े पहनाना, सुन्दर खिलाना-पिलाना ही सब कुछ नहीं है, उन्हें संस्कार सुन्दर दो, जो पढ़ाना चाहिये वही पढ़ाओ, उनका चरित्र सुंदर बने वैसी शिक्षा दो-भण तर उनकी शिक्षा ऐसी हो जिससे वे तिर जायँ, तभी उनका जीवन सार्थक हो सकता है। पर आज ऐसा शिक्षण कौन लेता है? आज तो सभी इंजीनियर, डॉक्टर या सोलीसिटर ही बनना चाहते हैं, महावीर के आसन पर तो कोई भी बैठना नहीं चाहता। मेरा लड़का महावीर के आसन पर बैठे और लोगों को कषाय से विरक्त करे, क्या कोई माता-पिता अपने बालकों के लिये आज ऐसा भी सोचते हैं?

याद रखिये, यहाँ की कमाई यहीं रह जाने वाली है। धर्म करो, वही सुख देने वाला है।

**धर्म करो रे प्राणिया-धर्म शकी सुख होय
धर्म करंता जीवडा दुखिया न दीठा कोय।**

धर्म करने वाला कभी दुःखी नहीं होता है, दुःखी अधर्मी ही होता है। भूतकाल का धर्मी वर्तमान में सुखी होता है, पर वर्तमान का अधर्मी, भविष्य में दुःखी होने वाला है। लेकिन जो वर्तमान में सुखी है और धर्माचरण करता है तो यह पुण्यानुबंधी पुण्य का फल है। वही सद्धर्म और शाश्वत सुख का दाता है। कर्म-सत्ता से जो दुःख दबा हुआ है, उसे प्रकट करो और कर्म बंधनों से मुक्त बनो। तभी शाश्वत सुख प्राप्त कर सकोगे।

केवल एटलुं याचु प्रभुजी मारे बीजु बधुये कांचु।

भक्त कहता है-हे प्रभु! मैं केवल तेरा ही शरण चाहता हूँ। उपाश्रय में जो भी आता है, मांगलिक सुनाने को कहता है। ठीक है, उपाश्रय में आये हो तो मांगलिक भी सुनना ही चाहिये। पर क्या कभी यह भी सोचते हो कि हम तुम्हें क्या सुनाते हैं? मांगलिक में क्या सुनाते हैं? जो शरण हम बताते हैं-क्या वह आप लेते हो? अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म का शरणा आपको कहाँ अच्छा लगता है?

आपको तो धन-वैभव, कनक और कामिनी का शरणा प्रिय लगता है। वही चाहिये। मेरा लड़का अमेरिका जा रहा है, उसे जरा मांगलिक बराबर सुनाना। जिससे कि वह खूब कमाकर वापस आवे। यही भावना आपकी रहती है न? लेकिन हमारी मांगलिक ऐसी नहीं है जैसी कि आप सोच बैठे हो। हमारी मांगलिक का जो शरण ले लेता है वह तो अव्याबाध सुख-लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है। अतः दूसरे सभी शरण छोड़कर वीतराग का शरण लो, वही सच्चा शरण है।

एक राजा कई देश जीत कर आया। साथ में बहुत धन-माल भी लाया। उसके ९९ रानियाँ थी। सभी को बुलाया और कहा-तुम को जो चाहिये ले लो। सब तरह की वस्तुओं का ढेर यहाँ लगा हुआ है, जो इच्छा हो ले सकते हो। सभी रानियों ने अपनी-अपनी इच्छानुसार धन ले लिया। एक दासी को भी राजा ने कहा-तू भी जो इच्छा हो ले लो। दासी बोली-मुझे कुछ नहीं चाहिये। मुझे तो आप ही चाहिये। आप मिल गये कि सब मिल गया।

आपको क्या चाहिये? दासी जैसी बुद्धि भी आज कहाँ है? एक भगवान् को ही पकड़ लो तो बेड़ा पार न हो जाय?

१०५ डिग्री बुखार हो और सामने दूधपाक का कटौरा हो तो बुखार में वह भी कडुवा लगता है। दूधपाक मीठा है, पर बुखार में वह भी कटु लगता है। ऐसे ही जब तक आत्मा में मोह का बुखार रहता है तब तक आपको वीतराग की अमृतवाणी भी खारी जहर जैसी लगती है।

जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय।

वैसे कुकर्म के योग से धर्म की रुचि जाय।

कुकर्म के योग से धर्म प्रिय नहीं लगता है। क्योंकि मोह का बुखार चढ़ा हुआ है। उपाश्रय में

लोग आते हैं तो कई अपना आसन, माला या पूंजणी भूल जाते हैं-पर कोई अपना पाकिट भूल गया हो तो ऐसा भी कभी-सुनाई पड़ता है ? क्योंकि उसे तो अपना समझ लिया है न ? वह कैसे भूल सकता है ? कुकर्म किये हैं तभी धर्म में रुचि नहीं होती है ।

एक वैद्यराज ने बीमार को दवाई दी । रोज ३ पुड़िया के हिसाब से ८ दिन की दवा दे दी । बीमार रोज तीन पुड़ियों की दवा फेंक देता और कोरा कागज खा लिया करता । अक्कल का अजीर्ण ही था उसे । ८ दिन तक वह ऐसा ही करता रहा । नौवें दिन वह वैद्यराज के पास आया और बोला-तुम्हारी दवा से तो कुछ भी फायदा नहीं है । वैद्यराज ने पूछा-क्या दवा सब बराबर ली थी ? वह बोला-आपने दवा लेने को कब कहा था । आपने तो पुड़िया खाने को कहा था । मैं रोज दवा फेंक कर ३ पुड़िया खा लेता था । बंधुओ ! यही हाल आज आपका भी हो रहा है । धर्म का ऊपरी दिखावा करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है । धर्म तो अंदर से होना चाहिये-आत्मा का कषाय भाव मिटना चाहिये तभी उससे लाभ हो सकता है ।

जहां केशरीसिंह क्रीडा करे त्यां ना मातंग परिवार रहे

एम जो तू मले मारा फेरा टले भव दुख हरवा,

जिस वन में केशरी सिंह रहता है वहाँ हाथी नहीं रह सकता है । हाथी शरीर से मोटा होता है-स्थूल होता है । पर मन से कमजोर होता है अतः सिंह उसे परास्त कर देता है । ऐसे ही भक्त भी भगवान् की प्रार्थना करे तो वह अपने मोटे-मोटे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है । हे भगवान् ! केवल एक बार मुझे मिल जाओ तो मेरा जन्म-मरण मिट सकता है । अतः तुम भगवान् के चरणों में सिर रख दो । औरत के सामने तो कई बार झुक गये हो । भगवान् के सामने केवल एक बार ही सच्चे मन से झुक जाओगे तो वे आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वामी हैं, तुम्हें भी उसी शाश्वत लक्ष्मी के स्वामी बना देंगे । तुम्हारे अन्तर्मन का ताला खोल देंगे जिससे अक्षय निधि का खजाना तुम्हें मिल जायगा । जिसे ऐसा अक्षय सुख का खजाना मिल जाता है वे ही इस संसार सागर को पार कर कृतकृत्य हो जाते हैं ।

शुक्रवार ता० २३-८-६८

(५७)

त्रैलोक्य प्रकाशक, महाज्ञानी, महाध्यानी चौबीसवें तीर्थकर का अभी शासन चल रहा है । चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहे जाते हैं । तीर्थकर अनंत हो गये, अनंत होने वाले हैं । २४ वें भगवान् महावीर स्वामी ने तीर्थकर पद प्राप्त किया, वे मनुष्य ही थे । मनुष्य भव में ही आत्मा तीर्थकर बन सकता है, देवता या नारकी तीर्थकर नहीं बन सकता । मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिसमें मानवता प्राप्त की जा सकती है । दूसरे किसी भव में वह नहीं मिल सकती है ।

जिसमें मानवता की सुवास होती है, देवता भी उस महा मानव की सेवा करने पृथ्वी पर आते हैं ।

उनकी महिमा तो अपूर्व है। तीर्थकर तो मानव ही बन सकता है। इसलिए मनुष्य भव को दुर्लभ कहा जाता है। जिसके मन में धर्म रमता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं।

देवावि तं णमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो।

(दशवै० १-१)

धर्म को सभी नमस्कार करते हैं, पर भोगों को कोई नमस्कार नहीं करता। चक्रवर्ती अपना सारा राज्य क्यों न बांट दे, पर वहाँ देवता नहीं आते। लेकिन मानवता के गुण जहाँ प्रगट होते हैं देवता भी वहाँ हाजिर हो जाते हैं। एक अट्टम (तेला) तप किया नहीं कि देवता भी सेवा में आ जाते हैं, पर साधक उनसे कहता है-मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पुण्य मेरा प्रबल है तो तुम भी आये हो, पर मेरे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में तुम कुछ भी अन्तर नहीं कर सकते हो। पुण्याई तो अपनी होनी चाहिये। पुण्याई थी तो देवताओं ने द्वारिका भी बसाई। लेकिन जब पाप का उदय हुआ तो उसको भी कोई देवता बचा न सका। पाप का उदय होता है तो जो वर्तमान है वह भी चला जाता है।

लड़के अपने हैं, पर पुण्य न हो तो वे भी चले जाते हैं या बदल जाते हैं और बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। पुण्याई होती है तो पड़ौसी भी सेवा करने आते हैं। यह सब खेल पुण्य का ही है।

मान्या पोताना थई ने पराया अंतर दाह लगाडे।

कोई पराया थई ने पोताना अंतर दाह मिटावे।

कोई बने वावल ना कांटा कोई तरुवर छाया-

कौन अपना कौन पराया.....

जिसको अपना माना, जिसके लिए दुनिया को ठगते हो, काले काम करते हो? सन्तान के लिए क्या नहीं करते? तुम्हारे लिए कितना चाहिये। संचय तो लड़कों के लिए ही करते हो न? पर याद रखिये, लड़कों के भाग्य में जो होगा वही होगा। तुम्हारा किया कुछ काम आने वाला नहीं है। जिसे तुम आज अपना समझ रहे हो, अपना-अपना कह कर जीभ थकती नहीं है, वह भी तुम्हा अपना रहेगा या नहीं कौन जानता है?

माँ बीमार हो-लड़के का मुँह देखना चाहती हो और लड़का कहे-मेरी माँ तो कभी की मर गई तो ऐसा लड़का तुम्हें क्या सुख दे सकेगा? फिर भी तुम दिन रात लड़कों के लिए सम्पत्ति इकट्ठी करते रहते हो, क्या कभी धर्मादा करने का भी नाम लेते हो? धर्मादा के लिए भी कुछ सम्पत्ति जोड़ते हो।

खोजा समाज को देखिये। हर एक खोजा, जितना भी कमाता है, अपना कमाई का दस प्रतिशत आगारवाँ को भेजता है। कहिये, आप कितना धर्मादा में देते हो! संजय करमा पाप है-परिग्रह है। धर्म क्यों नहीं करते? धर्म है वहाँ तक सुख भी है। पुण्य की टांकी में पानी भरा है तो पानी मिलने वाला ही है। जब वह खाली हो जायगी तब लाख प्रयत्न करो फिर भी पानी मिलने वाला नहीं है। अतः हृदय से मानवता पैदा करो। मानवता का दीपक कहीं बुझ न जाय इसका हरदम ध्यान रखो। यही तुम्हारे जीवन-पथ को प्रकाशित करने वाला है। कहिये, आपके हृदय में भी मानवता है या नहीं?

एक बार नारदजी दुनिया में यह पता करने निकले कि दुनिया में मानवता भी है या दानवता ही है ? वे सब से पहले बम्बई आये। भिखारी का वेश धारण कर हाथ में वीणा ली और बजाते हुए कहने लगे-देखो, गरीब की तरफ भी कुछ ध्यान दो। पर यहाँ देखने की फुर्सत किसको है ? कोई मोटर से, कोई मोटर साइकिल से तो कोई बस से भागमभाग कर रहा है ? धर्म के लिए भी फुर्सत कहाँ ? सामायिक पूरी हुई नहीं कि आदमी भागने लगते हैं ? व्याख्यान में स्तुति भी पूरी नहीं हुई कि उठ खड़े होते हो ? जड़ का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया है कि वह कहीं चैन नहीं लेने देता है। लड़का रोता है, पैसा दे दो तो चुप हो जाता है-माया की तो बात ही क्या है ? १०५ डिग्री बुखार हो और व्याख्यान संग्रह की पुस्तक पढ़ने को दो तो उसमें भाई को रस नहीं आता है। परन्तु व्यापार की बात करने कोई आ जाय और सौदा करते-करते दो घण्टे भी निकल जायें तो उसमें भाई का सब दर्द गायब हो जाता है। ऐसा रस धर्म में पैदा क्यों नहीं होता है ?

कई लोग यह कहते हैं-प्रतिक्रमण में रस नहीं है। रस कहाँ से पैदा हो ? जब तक कि उसको समझा न जाय ? प्रतिक्रमण का भी बड़ा महत्त्व है। प्रतिक्रमण को कम मत समझो, वह तो जीवन की आधार शिला है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र और तप की आराधना करना मोक्ष का मार्ग है। उस पर चलते-चलते अतिचार हो जाये तो उसके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है।

यह प्रतिक्रमण ही जीवन में उतर जाय तो जीवन धन्य बन सकता है। जैन का लड़का साल में एक बार सम्बत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करता ही है और चाहे कुछ न करे-पर प्रतिक्रमण के लिए तो आता ही है। वह भी देखा-देखी उठता-बैठता है। क्योंकि सामायिक और प्रतिक्रमण आता तो है नहीं ? अतः प्रतिक्रमण में रस कैसे आ सकता है ? मेरा लड़का बी. ए. पढ़ा हुआ है, पर सामायिक भी नहीं आती हो तो वे तुम्हारे काम को आगे कैसे चला सकेंगे ? तुम्हारी जगह भविष्य में आने वाले तो वे ही हैं। कैसे तुम्हारी धर्म-पेढी का संचालन वे कर सकेंगे ? इसका भी कभी विचार करते हो ?

शनिवार और मंगलवार पालने वालो। कभी आठम और चौदस का भी ध्यान रखते हो। हम आहार लेने जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि तुम क्या करते हो ? अष्टमी हो या पक्खी तुम आलू खाना नहीं छोड़ते-प्याज और लहसुन खाते हो ! हद हो गई ? तुम श्रावक भी कैसे कहला सकते हो ? स्वामिनारायण पंथ वाले भी प्याज और लहसुन का त्याग कर देते हैं। तुम तो महावीर की संतान हो। तुम यह क्या कर रहे हो ? ऐसा अंधेर तुम्हारे यहाँ कैसे चल सकता है ?

सिनेमा की नटी आ जाती है तो उसे देखने लग जाते हो, उसे क्या देखना ? देखना ही है तो गुणों को देखो, अवगुणों का क्या देखना ?

तुम्हारे पास तो त्यागी संत मुनिराज हैं-जान चली जाय तो जाय, पर जो कच्चा पानी भी नहीं लेते-ऐसे त्यागी संतों को छोड़कर दूसरों को क्या देखते हो ? रोज सुबह उठ कर उनके दर्शन तो कर लिया करो। क्या करें, फुर्सत नहीं है। दर्शन करने की भी फुर्सत नहीं है। तो यह फुर्सत कब मिलेगी ?

क्या मरे बाद तुम यह करोगे? बंधुओ! समझो-सम्यग्-दर्शन को समझो। पुण्य प्रबल है तो यह भव मिला है। उसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और उत्तम धर्म मिला है-

मारा जिनवरजी नी जोड

जगता मां जोता जडशेना!

ऐना शुद्ध जीवन नी होड

कोई देवो करशे ना-

ऐसे जिनेश्वर देव दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेंगे। उनके महान् संदेशों का कथन कल किया जायगा।

भगवान् ने हमें भाव निद्रा से जगाया है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? ग्रह शान्ति के लिए, धन-धान्य के लिए तुम जाप कराते हो, इस तरह तुम अपने धर्म को क्यों भूल रहे हो? ताबूत नीचे निकल रहे हो-लड़का पैदा हो जायगा, यह सोच कर। कैसी तुम्हारी दशा हो गई है? पालीताणा की यात्रा जाते हो तो पहले पीर के यहाँ जाते हो-कहाँ तक मिथ्यात्व घुस गया है? ऐसे में समकित कैसे प्रकट हो सकेगी?

जैन कभी ऐसा हो सकता है? क्या वह नाग पंचमी मना सकता है? कुदेव और कुधर्म की वह आराधना कैसे कर सकता है? पाप और पुण्य को मानने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। पुण्य होता तो कोई देवता तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। चक्रवर्ती भी मरे तो ७ वीं नरक तक में गये, कोई देवता उन्हें नहीं बचा सका। उनका पाप ही उन्हें वहाँ ले गया।

पत्थर गारोने झाडवा पूज्या, पूज्या पीपल पान

पूज्या उन्दरड़ा, गावली पूजी, श्वानने निर्यु धान

हरिजन तरशो जाणी, पायु नहि पावलु पाणी

पत्थर पूजा, सिन्दूर लगा दिया, हनुमानजी की पूजा हो गई। कहाँ हनुमानजी का बल और कहाँ पत्थर का बल?

यह कैसी दशा है जैनों की? जहाँ सम्यग्-दर्शन का भी ठिकाना नहीं है, वहाँ तुम धार्मिक क्रियाएं भी कर लो तो उनका क्या मूल्य है?

सम्यग बिनानी करणी करे बधा एकडा वगरना मींडा।

तामली तापस का ६० वर्ष का तप भी बाल तप ही कहा गया है। अतः ज्ञानी कहते हैं-

क्रोड क्रिया थी ना मले ते एक पल मांहि मले

दरिद्रता दूर रहे शोक अने संताप टले

अेवा देवाधिदेवना जे जड़ चरणे पडे

भवोभव ना कीधा सहु पापने परिताप टले

**जैन संयुक्त मंडल नुं काज सयुरे-
भुल्या तारुं नाम वखत गयो रे-**

क्रोड क्रिया करो, पर अज्ञानी की क्रिया से कुछ नहीं मिलता है। ज्ञानी के एक श्वासोश्वास का भी वह मुकाबला नहीं कर सकता। जीवाभिगम सूत्र में कहा है-

**जं अण्णाणी कम्मं खवेइ, बहुयाहिं वासकोडीहिं ।
तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेहि उस्सास मित्तेणं ॥**

क्रोडों वर्ष तक की अज्ञान तपस्या करने वाला जितने कर्म खपाता है उतने कर्म तो तीन गुप्ति वाला ज्ञानी एक श्वासोश्वास में ही खपा देता है। अतः सम्यग् क्रिया करो-मिथ्यात्व पूर्ण क्रिया मत करो। अट्टाई या मासखमण का तप करके भी देवता को नैवेद्य देकर पारणा करो तो यह भी मिथ्यात्व ही है। अरे, भावना ही करनी है तो निर्ग्रन्थ मुनिराज की करो, उनको निर्दोष दान देने की इच्छा करो। चंदनबाला ने भी यही किया था। आप भी वैसा ही करो। मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व की आराधना करो। खूब तपस्या करो, धर्माचरण करो, उसी में आत्मा का कल्याण रहा हुआ है। ज्ञानी कहते हैं जिसके हृदय में पुण्य और पाप का ज्ञान हो वही अपने हृदय में मानवता का प्रकाश पैदा कर सकता है।

नारदजी को बम्बई में ऐसा पुरुष नहीं मिला जिसके हृदय में मानवता का दीपक टमटमा रहा हो। वे अहमदाबाद पहुँचे-पर वहाँ भी मानवता का पुजारी उन्हें नहीं मिला। तब वे एक छोटे से गाँव में गये। वहाँ भी यही करते हैं-कोई गरीब को कुछ दो रे, तीन दिन से भूखा हूँ। कुछ दोगे तो भगवान् तुम्हारा भला करेंगे।

वह घूमता-घूमता गाँव के बाहर आता है। बरसात खूब जोरों से शुरू हो जाती है। वह पानी से भीज जाता है। हवा तेज चलने लगती है। दर्जण कहती है-भाई, ठंडी हवा चल रही है, बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। नारद कहता है-तू मुझे अंदर बुला रही है? वह कहती है-हाँ, इसमें क्या है? इंसान ही इंसान की सेवा करता है। वह पानी पिलाती है। पूछती है-तुम तो भूखे दिखते हो, कितने रोज से खाना नहीं खाया है? नारद कहता है-तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया है।

वह बोली-घर में रोटी और गुड़ है-चलेगा न?

नारद कहता है-मैं खा लूँगा तो तुम क्या खाओगी? वह कहती है-मैं कल खा लूँगी, तुम्हें फिर कब मिलेगा, तीन दिन से तो भूखे हो। वह अपना खाना उसे खिला देती है। अपने पास एक ही चादर है वह उसे दे देती है और कपड़े सूखा लेने को कहती है। सोने का बिस्तर भी एक ही है। वह कहती है मेरा एकाएक लड़का बीमार है-मुझे रात भर उसके पास ही बैठना पड़ता है-मुझे बिस्तर की जरूरत नहीं है, तुम इस पर सो सकते हो। कहिये! उस गरीब बाई में भी कैसी मानवता है? है आप में भी ऐसी मानवता? ये पर्युषण चल रहे हैं। ऐसी मानवता पैदा करो। किसी से रुपये मांगते हों और वह न दे सके तो उसे माफ कर दो। तुम्हारा यह दान हार्दिक दान कहा जायगा। कीर्ति दान तो बहुत दिया, ऐसा हार्दिक दान देकर भी लोगों के मददगार बनो। ऐसी मदद करने वाले ही मर्द कहला सकते हैं।

दर्जण सोचती है-बेचारे के पास पहनने को कुरता भी नहीं हैं। मेरे पास कपड़ा पड़ा है-उसकी कमीज बना कर इसे दे दूँगी तो काम आ जायगा। रात के २ बजे हैं, वह मशीन पर सीने बैठती है। लड़का चिल्लाता है। माँ कहती है-क्या हुआ बेटा? डर मत, मैं तेरे पास में ही हूँ। लड़का कहता है आकाश में एक खड़ी चोटी वाला वीणा बजा कर गाना गा रहा है। तू भी सुन रही है न? माँ ने समझा बालक सन्निपात ज्वर में बड़बड़ा रहा है। वह उसे ओढ़ाकर सुला देती है और फिर से वह कमीज सीने बैठ जाती है। सुबह हुई। नारद जी हँसने लगे। बाई ने पूछा-आप हँस क्यों रहे हैं? वह बोले तेरी मूर्खता पर मुझे हँसी आ रही है। तेने मुझ जैसे अनजान आदमी को भी घर में आश्रय दिया, खुद भूखे रह कर मुझे खिलाया, बालक बीमार है, उसे छोड़कर भी मेरे लिए कमीज सी। यह सोच कर मुझे हँसी आ रही है।

दर्जण बोली-यह तो मेरा धर्म है-तुम्हारी सेवा फिर मुझे कब मिलेगी?

नारद कहते हैं-तेने जो मेरी सेवा की है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। तेरा लड़का भी स्वस्थ हो जायगा। सुबह उठ कर जो तू काम हाथ में लेगी वह शाम तक पूरा नहीं होगा। नारद यह आशीर्वाद देकर चले गये। बाई घर में आंती है। जिस कपड़े में से नारद का कमीज बनाया था वह उठाकर वह देखती है। लेकिन वह तो पूरा ही नहीं होता। कपड़े का दूसरा छोर नहीं मिलता। कपड़ा बढ़ता ही चला जाता है। लड़का भी बिस्तर से उठकर आ जाता है। कहता है-माँ! मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू तेरा काम कर। आज दूध मैं खुद ही ले आऊँगा। शाम तक तो कपड़े का ढेर लग गया-थान के थान खड़े हो गये।

सामने ही माधव भाई का बंगला था। करोड़पति सेठ का बंगला। सेठ कभी-कभी हवा खाने यहाँ आ जाया करते थे। जब भी सेठ आते थे तो बर्तन मांजने का काम यह दर्जण बाई कर दिया करती थी। जब रात को यह बाई बंगले पर गई तो सेठानी बोली-आज तो सारे दिन तुम आई ही नहीं। घर में तो एक ही लड़का है, फिर सारे दिन क्या करती रहीं? दर्जन ने रात की सारी बात कह सुनाई। साधु के आशीर्वाद से मेरा तो सारा घर कपड़े से भर गया है। सेठानी ने कहा-क्यों गप्पें मारती है? ऐसा भी कभी हो सकता है? घर पास में ही था। सेठानी भी देखने साथ आई। जहाँ तहाँ कपड़ा ही कपड़ा पड़ा था। उसे देखकर सेठानी ने कहा-अरे, उस भिखारी को मेरा बंगला नहीं दिखाई दिया तो वह इस झोपड़ी में आकर रहा?

दो दिन बाद फिर वह साधु वीणा के साथ घूमता दिखाई दिया। दर्जण ने सेठानी को सब कुछ बता तो दिया ही था। साधु को देखा तो सेठानी ने अपने दरवाजे खोल दिये और उससे कहा-भिखारी यहाँ आ, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे खाना खिलाऊँगी। वह उसे नौकरों का बचा हुआ खाना खिलाती है-झूठा शाक उसे परोसती है। नारद वह खाना खा लेता है। सेठानी सोने के लिए भी एक चटाई दे देती है। सोचती है-सुबह होते-होते तो मुझे आशीर्वाद दे जायगा और मैं अपना भंडार भर लूँगी।

रात में उसने सेठ के पुराने कमीजों में से एक कमीज भी निकाल लिया और सुबह भिखारी को देते हुए कहा-यह कमीज सेठ का है-कपड़ा अच्छा है-तुम्हें पहनने के काम आवेगा। भिखारी कमीज

लेकर चल देता है। भिखारी जाते-जाते कहता है-जैसी तुमने मेरी सेवा की है वैसा ही तुम्हें फल भी मिलेगा। आज सुबह से जो भी काम हाथ में लोगी वह शाम तक पूरा नहीं होगा।

सेठानी अपने घर में जाती है। नौकरानी झाड़ू लगा रही थी। सेठानी बोली-तू कचरा बराबर क्यों नहीं निकालती, देख यहाँ कितना कचरा पड़ा है। उसने नौकरानी से झाड़ू लेकर कहा-देख, ऐसे साफ किया कर। नौकरानी कहती है-लाओ, मैं निकाल दूँगी, पर क्या अब वह दे सकती है? वह तो सारे घर में झाड़ू देने लगी।

इतने में सूर्यवंशी कुमार नीचे उतरे। उन्होंने देखा-माँ झाड़ू लगा रही हैं। बोले-यह तू क्या कर रही है? नौकर क्या करते हैं? वह कहती है-ये नौकर सभी हरामखोर हैं। बराबर काम नहीं करते। लड़का झाड़ूलेता है, पर वह नहीं छोड़ती। सेठ भी आये, सेठानी का हाल पूछा। पर वह झाड़ू ही निकालती रही। सब को वह झाड़ू निकालना ही सिखाती रही। सेठ ने समझा इसे तो कोई भूत लग गया है। भोपे को बुलावो-वह मंत्र करेगा तो ठीक हो जायगा।

भुवो आव्यो अने मार्यो हांकोटो

झंटीया माथाना ताणी।

दाणा जोया ने डाकला वाग्या

पोढी गयो मांदो प्राणी.....काया.....

भोपे ने बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। हताश हो वह लौट गया। दोपहर हो गई। सेठ कहता है, काली देवी का भोपा बुलावो। सेठ मोटर भेजता है। वह भी जंत्र-मंत्र करता है-सिर पकड़कर हिलाता है-पर वह भी हार खाकर चला जाता है। सेठ अब डाक्टर को बुलाता है। सोचता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। गाँव का बड़ा डाक्टर आता है-यंत्र लगा कर देखता है। सेठानी डाक्टर को भी धक्का मार कर दूर करती है और झाड़ू लगाती रहती है। डाक्टर भी भाग खड़ा होता है। ऐसा करते-करते शाम हो गई। सूरज डूब गया। सेठानी के हाथ से झाड़ू भी छूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। पानी माँगा, पिया और आराम से बैठ गई। सेठ ने पूछा-अब तबियत ठीक है न? सेठानी बोली-मुझे क्या हुआ? सेठ बोला-अरे सुबह से तो झाड़ू लगा रही हो, सारे गाँव के भोपे आ गये, डाक्टर आ गये और फिर पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? सेठानी को याद आया-एक भिखारी आया था उसने मुझे कहा था कि सुबह जो काम हाथ में लेगी शाम तक पूरा नहीं होगा। मैं तो गहने लेने का सोच रही थी, पर बीच में झाड़ू उठा लिया, उसी का यह नतीजा हुआ।

कहने का आशय इतना ही है कि जैसी भावना होती है वैसा ही फल भी अवश्य मिलता है-

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

सेठानी अधिक पाने के लोभ से नारदजी को ले गई तो वह दुःखी ही बनी। निस्वार्थ भाव से जो दान-पुण्य करते हैं वे ही आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।

(५८)

भगवान् महावीर स्वामी २४ वें तीर्थकर थे। वे तीर्थकर कैसे बने? पूर्व भव में क्या-क्या किया? जिससे वे तीर्थकर पद को प्राप्त हुए। आज इसी का वर्णन किया जायगा। जब से जीव सम्यग्-दर्शन प्राप्त कर लेता है तब से ही उसके भवों की गिनती की जाती है।

अनंतकाल थी आथडयो, बिना भान भगवान्।

सेव्या नहीं गुरु संतने मुक्यु नहीं अभिमान ॥

जीव अनंतकाल से जन्म-मरण कर रहा है। सम्यक्त्व रहित अनंत जन्म-मरण की कोई गिनती नहीं की जा सकती। जब वह समकृति बनता है तभी उसका संसार सीमित बनता है। अतः तब से आगे के भवों की ही गिनती की जाती है। भगवान् महावीर का जीव महाविदेह क्षेत्र में नयसार नामक सुथार के रूप में जन्म धारण करता है। वह लकड़े की पहचान करने में बहुत होशियार था। लकड़े भी कई तरह के होते हैं - साग-शीशम-आम-बबूल आदि। वह जंगल में जाता और कौन-सा लकड़ा पका हुआ है? इसकी पहचान कर गाँव में ले जाता था। उस समय साधुओं का भी टोला विहार करता रहता था।

महाविदेह क्षेत्र में सदैव के लिये चौथा आरा रहता है। वहाँ हर समय तीर्थकर रहते हैं। वहाँ संत मुनिराज भी रहते ही हैं। एक मुनियों का टोला चला आ रहा था। एक संत पीछे रह जाता है-वह मार्ग भूल जाता है। पशुओं के पैरों के चिह्नों को देखते हुए चलता है और यों वह भयानक जंगल में फँस जाता है। रास्ता भूल जाने से मुनि परेशान हो जाता है। गरमी भयंकर पड़ रही है-तृषा लगती है। अब क्या करे? चलने की शक्ति भी नहीं रही। कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। मुनि ने सोचा-अब यह देह रहने वाला नहीं है। एक पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ भूमि साफ की-पूजी और वहीं संथारा कर लेने का विचार करने लगे।

देह भाव क्षय होय जहाँ अथवा होय प्रशांत।

ते कहिये ज्ञानी दशा बाकी कहिये भ्रान्त ॥

देहाभ्यास छोड़ देना आसान बात नहीं है। जड़ और चेतन की बात करने वाले तो बहुत हैं, पर चाय का प्याला न मिले तो उनका सिर भी फिरने लग जाता है। उस भयानक जंगल में उस सुथार ने मुनि को देखा तो सोचा यह मुनि यहाँ कैसे खड़े हैं? उसे उन्हें देख कर अपूर्व हर्ष हुआ। वह उनके पास आया और बोला-आप यहाँ कैसे? पधारो मेरे साथ और शुद्ध आहार पानी ग्रहण करो। मुनि कहते हैं - मैं रास्ता भूल गया हूँ और इस जंगल में फँस गया हूँ। तुम कौन हो? वह बोला-मैं सुथार हूँ। लकड़ी लेने जंगल में आया हूँ। मेरे साथ और भी कई आदमी हैं। पधारो और कुछ ग्रहण करो। मुनि गये और शुद्ध आहार-पानी ले आये। सुथार ने प्रेम-पूर्वक बहराया। उसे कोई लोभ नहीं था। दान देना

और बदले में कुछ नहीं चाहना ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जैन साधु तो आशीर्वाद भी नहीं देते और आहार न मिले तो पश्चात्ताप भी नहीं करते। वे तो सदैव समभाव में ही रहते हैं।

साधु गृहस्थ के बनाये हुए आहार में से ही लेते हैं, अपने लिए बनाये हुए में से वे नहीं लेते। वस्तु निर्दोष होनी चाहिये। फिर वह रूखी-सूखी है तब भी अमृत है। देने वाला भी शुद्ध भाव से देता है तो वह अपना अनंत-संसार नष्ट कर सीमित कर लेता है। मिथ्यात्व से हटकर वह सम्यक्त्व में आ जाता है।

हित, मित और श्रेष्ठ योग मिलने पर जब आत्मा सम्यग् दृष्टि बन जाता है तो वह परित्त संसारी हो जाता है।

मुनि ने आहार किया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे सुथार को उपदेश देने लगे। साधु और क्या दे सकता है? साधु जंत्र-मंत्र नहीं बता सकते, न तेजी मंदी बता सकते हैं। वह स्वप्नज्ञान या रेखा ज्ञान भी नहीं बता सकते। जो सच्चे साधु होते हैं वे जानते हुए भी कहते नहीं हैं। साधु तो साधना करते हैं। वे मुनि भी सुथार को उसके योग्य बोध देते हैं। वे कहते हैं शरीर पर जो कपड़े हैं, वे शरीर नहीं शरीर से भिन्न है। ऐसे ही आत्मा और शरीर भी भिन्न-भिन्न हैं। कपड़े फटे कि दूसरे बदल लेते हो वैसे ही शरीर बदलता रहता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। यों वह जड़ और चेतन का ज्ञान कराते हैं। चैतन्य को याद करो-उसे समझो तो भव भ्रमण मिट सकता है। त्याग जैसा सुख नहीं, तृष्णा जैसा दुःख नहीं। तृष्णावान् दुःखी है और संतोषी सुखी है। रागवृत्ति करना पाप है, वीतराग भाव लाना धर्म है। राग है वहाँ रोग है, वीतरागी अवस्था निरोगी है। राग और द्वेष दुःख के मूल हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं दया कर, दया जैसा कोई धर्म नहीं है। अपनी आत्मा जैसी सभी की आत्मा समझ। किसी को ठगने का प्रयत्न मत कर, नहीं तो पहले खुद ही ठगा जायेगा यह भी याद रख। यों पर-भाव से अपने पैर में कुल्हाड़ा मत मार।

गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया-भगवन्! जीव स्वयंकृत कर्मों को भोगता है या परकृत कर्मों को? भगवान् ने उत्तर दिया-जीव को स्वयंकृत कर्म ही भोगने पड़ते हैं। परकृत कर्म नहीं।

सुथार मुनि का वचन सुनकर प्रसन्न हो जाता है। वह अपने साथियों से कहता है-आज महान् पुण्य का उदय है-ऐसे त्यागी मुनि का संयोग मिला है।

कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया ऐवा।

निर्ग्रथ नो पंथ भव अन्त नो उपाय छे ॥

जिसने काया की माया छोड़ दी-देह की भी जिसने माया छोड़ दी, वह पराये की माया कैसे कर सकता है? जो साधु मर गये हों तो उनके नाम की लायब्रेरी करो, यह भी साधु से बोला नहीं जा सकता है। साधु तो शान्ति के दूत हैं। सब का मोह छोड़ने वाला गुरु का मोह कैसे कर सकता है? गुरु ने जो किया वह तो हृदय में धारण करना चाहिये। बाह्य नाम निशान से क्या होता है? साधु तो ठंडी रोटी खाकर

भी आकाश में उड़ने वाला है। उसका जीवन तो निर्लेप जीवन है। उसे नाम से मोह क्या होना चाहिये। दुनिया में तीर्थकरों का नाम भी न रहा तो तुम्हारा क्या नाम रहने वाला है? कितनी चौबीसी हो गई, फिर भी किन के नाम याद हैं? अतः साधु के नाम पर स्मारक खड़ा करना, चालियाँ बनाना या अस्पताल चलाना उचित नहीं है। साधु को तो साधु ही रहने दो, उसे संसारी प्रवृत्तियों में मत घसीटो। साधु को तो अपनी खिचड़ी अलग पकानी है, उसके साथ तुम्हारे ढोकले भी पक जायें तो हमें क्या है? साधुत्व तो महान् है। जिस साधु ने काया की माया छोड़ दी उसको और क्या तृष्णा रह सकती है?

साधु विहार करते हैं तो लोग कहते हैं-हमको याद रखना। क्या याद रखना? भगवान् को याद करने के लिए यह वेष धारण किया है या तुम्हें याद खरने के लिए? साधु को पत्र लिखने से भी क्या काम? साधु का तो चारित्र बोलना चाहिये, उसका प्रोपेगंडा करना भी ठीक नहीं है। उसका तो मौन धारण करना भी प्रभाव पैदा करता है। अनाथी मुनि को देखकर ही श्रेणिक राजा कैसा प्रभावित हो गया था?

सुथार सोचता है ये कैसे साधु महात्मा हैं, पास में कुछ भी नहीं है। दूसरे साधु तो रुपया पैसा सब कुछ रखते हैं और दूसरों से दक्षिणा भी रखते हैं। वे अच्छे हैं या ये अच्छे हैं। इसका वह मन में विचार करता है। ये तो अपने लिए भोजन भी नहीं बनवाते। दूसरे के भोजन में से ही लेते हैं। खरे साधु तो ये हैं। सच्चा मार्ग तो यही है, ये ही अपरिग्रही साधु हैं।

दुपहर ढली। सुथार कहता है-मैं आपको मार्ग बताने चलता हूँ। यह पर्वत का मार्ग है, बिना बताये आप निकल नहीं सकोगे।

मुनि भी मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वे मोक्ष और नरक दोनों का मार्ग बताते हैं। जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। यह तुम्हारा काम है। सुथार ने मुनि को मार्ग बतला दिया। मुनि ने कहा - अब तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है। इस भयानक जंगल में जैसे तुमने मुझे मार्ग बतलाया, वैसे ही मैं भी तुम्हें संसार सागर से तिरने का मार्ग बताता हूँ-सम्यग्-दर्शन का बीज देता हूँ, उसकी हिफाजत करना, तुम्हारा संसार भ्रमण मिट सकता है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का सहारा लेना, तुम्हारा उद्धार हो जायेगा।

बंधुओ! पैसा कमाना सहज है, कमा कर उसे संभालना मुश्किल है। सम्यग्-दर्शन पैदा हो जाये तो उसके बाद उसकी संभाल करना भी कठिन है।

मुनि ने उसे बोध दिया। उनके हृदय में सम्यग्दर्शन का बीज बो दिया। बीज से अंकुल फूटता ही है। जिसका आत्मा कमलवत् निर्लेप होता है वह मोक्ष पाता है-कषाय रहित बनता है और जो कषाय युक्त होता है वह नरक में चला जाता है।

सुथार यहाँ से मृत्यु प्राप्त कर वैमानिक देव बनता है। समकित्ती जीव स्त्री वेद का बंध नहीं करता, न वह नीचे जाति के देव भवों का ही बंध करता है।

यहाँ से मर कर वह भगवान् के ऋषभदेव के पोते के रूप में उत्पन्न होता है। भरत चक्रवर्ती का

पुत्र मरीचि बनता है। चक्रवर्ती और तीर्थकर का पुत्र-प्रपौत्र बनना कितने महान् पुण्य का काम है? यह चौथे आरे की बात है। भगवान् ने ७२ कलाएँ सिखाई, पर धर्मकला के बिना सब कलाएँ व्यर्थ होती हैं। अतः उन्होंने चार हजार साधुओं के साथ दीक्षा ली। एक हजार वर्ष बाद उन्हें केवलज्ञान हुआ। उस समय ६४ इन्द्र और ५६ हजार दिक्कुमारिकायें उत्सव मनाने आईं। मरुदेवी माता को भरत चक्रवर्ती बधाई देते हुए कहते हैं-तुम्हारा पुत्र केवली बन गया है। यहाँ पधारे हैं-मैं दर्शन करने जा रहा हूँ आप भी चलना चाहो तो पधारो। माता मरुदेवी को यह सुनकर कितना हर्ष हुआ होगा? एक करोड़ पूर्व का आयुष्य पाकर भी माता मरुदेवी का कभी सिर भी न दुःखा, कहिये कैसी पुण्याई रही होगी उनकी?

अंगे असाता न कदिये हुई

टसको कदिय न लीनोजी

ज्यां लगी जीव्या मरुदेवी माता

औषध एक न लीधो जी

एने क्रोड पूर्व लगी पाम्या साता ते मरुदेवा माताजी।

मरुदेवी का आयुष्य करोड़ पूर्व का था। तुम्हारा आयुष्य कितना है? सोमवार सही सलामत निकल गया तो मंगलवार को खतरा है? वह कहीं बुरा न निकले। इसका भय बना ही रहता है? जीव हिंसा की है-भयंकर जीव हिंसा की है उसी का यह फल है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। अपने सुख के पीछे तुमने किसी का भी दुःख देखा नहीं, उसी का यह परिणाम है।

माता मरुदेवी को विचार आता है-एक हजार वर्ष हो गये-कभी घर की तरफ देखा भी नहीं। माँ की खबर भी नहीं ली। ऐसा निष्ठुर हो गया मेरा बेटा।

अणगारे जाये इरिया समिए जाव गुत्त बंभयारी

(भगवत्यादि सूत्र)

अनगार बनते ही संसार भुला दिया जाता है। संसार का विस्मरण ही आत्मा का स्मरण है। एक हजार वर्ष तक माँ लड़के का दर्शन न करे और फिर करने का मौका आवे तो उसकी प्रसन्नता का भी कोई पार हो सकता है?

मरुदेवी भी भगवान् से मिलने जाती है। हाथी पर बैठी हुई सोचती है-कहाँ राज महलों का वैभव और कहाँ जंगलों में भटकना और शीत उष्ण का परीषह सहना? मेरे लड़के का शरीर कितना दुर्बल हो गया होगा?

सामने देखती है तो भगवान् की सेवा में तो ६४ इन्द्र और ५६ हजार दिक् कुमारियाँ खड़ी हैं। छत्र और चँवर उड़ रहे हैं। माता सोचती है मुझे देख कर बेटा माँ तो कहेगा और अपने पास बुला लेगा। पर भगवान् ने तो ऊपर भी नहीं देखा। यह क्या है? माता सोचती है।

कोई कोई नो छे नहि समझी

केवल मुक्ति पावे-मातना

ऋषभदेव न बोले तो माता का मोह उतर गया। आयुष्य थोड़ा था अतः मोह जल्दी उतर गया। वह तो सोचते-सोचते ही सबसे पहले मोक्ष में जा पहुँची। इस भरत क्षेत्र से दरवाजा खोलने वाली सर्वप्रथम महिला रत्न माता मरुदेवी ही थी। हाथी पर बैठे-बैठे ही शुक्ल ध्यान-ध्याते-ध्याते वह केवली बन गई।

कइयों ने भगवान् से दीक्षा धारण की। मरीचि कुमार ने भी दीक्षा ली। पर वह साधुत्व की क्रियाओं को पाल न सका। लोच करना उसे कठिन प्रतीत हुआ। उसने साधु वेष त्याग कर घर जाना भी उचित नहीं समझा। अतः उसने बीच का त्रिदंडी मार्ग अपना लिया। यों नया मार्ग अपना लेने से लोग उससे पूछने लगे-तुम्हारा धर्म क्या है? मरीचि कहता-धर्म तो ऋषभदेव भगवान् के पास है।

तो तुमने यह क्या किया?

मुझसे वह नहीं पलता है इसीलिए यह वेष धारण किया है। सच को सच कहना और मानना सम्यग्-दर्शन है। यों वह सम्यक्त्व पर दृढ़ रहता है।

एक बार भरत चक्रवर्ती भगवान् के पास आते हैं और पूछते हैं-भगवन्! इस परिषद् में आप जैसा कोई लायक पुरुष भी है क्या?

भगवान् कहते हैं-तेरा पुत्र मरीचिकुमार जो अभी त्रिदंडी बना हुआ है वह मेरे समान २४ वाँ तीर्थकर बनेगा। दलाली का फल तो देखिये।

करे दलाली रतन की थेली लड़ने जाय।

करे दलाली कोयलानी हाथज काला थाय। दलाली लालन की।

धर्म दलाली का फल तो देखो! तप संयम के मार्ग पर चलना, चलाना और चलने की प्रेरणा करने का भी कितना महान् फल हुआ है?

भरत बाहर आये और मरीचि से कहते हैं-तू त्रिपृष्ठ वासुदेव बनेगा और २४ वाँ तीर्थकर भी बनेगा। भगवान् ने अपने श्रीमुख से यह कहा है।

मरीचि सोचता है-भगवान् ने ऐसा कहा है तो वह कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरा दादा तीर्थकर, पिता चक्रवर्ती और मैं २४ वाँ तीर्थकर बनूँगा-मेरा कुल तो देखो। यों वह कुल मद में पड़ गया। जिसका फल यह हुआ कि भगवान् को ८२ ॥ रात तक ब्राह्मणी के गर्भ में रहना पड़ा।

मरीचि के पास कपिल राजा दीक्षा के लिए आता है। मरीचि कहता है-भगवान् के पास जाओ, वे तुम्हें दीक्षा दे देंगे?

कपिल कहता है तो क्या तुम्हारे यहाँ धर्म नहीं है? उसने कहा-धर्म तो यहां भी है और वहां भी है। ऐसी मिश्रभाषा बोलने से उसने अंतोकोडाकोडी सागरोपम का संसार बढ़ा ही लिया। उसने कपिल की दीक्षा दी और पढ़ाया लिखाया। मरीचि मर कर देवलोक में पैदा होता है।

कपिल ने वेदों की रचना की। सबसे पहले जैनधर्म था, फिर वैदिक धर्म की उत्पत्ति हुई। धीरे-धीरे साधु बिखरने लगे और ३६३ पाखंडियों के मत निकले।

५ वें देवलोक से मरीचि चव कर त्रिदंडिया बनता है। यों वह अनेक बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और त्रिदंडी ही बनता है। १६ वें भव में वह क्षत्रियकुल में राजा के यहां विश्वभूति नामक पुत्र बनता है। उस राजा के एक नई रानी भी थी। वह विश्वभूति के बजाय अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाना चाहती है। विश्वभूति बड़ा पराक्रमी था। राजा उसे लड़ाई करने के लिए बाहर भेज देता है। विजय प्राप्त कर जब वह वापस आता है तो राज्य का मालिक अपने छोटे भाई को बना हुआ देखता है। क्या इसीलिये राजा ने मुझे युद्ध के लिए भेजा था? उसे इस संसार पर वैराग्य हो जाता है और वह अपने छोटे भाई से कहता है देख, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तुझे हटा सकता हूँ, पर मैं अब इस संसार में रहना नहीं चाहता। वह दीक्षा ले लेता है और तपश्चर्या द्वारा अपने शरीर को कृश कर देता है। घूमते-घूमते वह इसी गांव में आता है और आहार लेने जाता है। मार्ग में गाय की टक्कर लगने से वह गिर जाता है-पात्र सब बिखर जाते हैं। छोटे भाई की औरत यह देख रही थी ☆। उसने मुनि से कहा-तुम्हारी वह ताकत कहाँ चली गई? जिस ताकत से तुम अपना राज्य लेने की बात किया करते थे?

मुनि ने यह सुना तो कषाय भाव जागृत हो गया। उसने गाय को अपने हाथ से ऊपर उठा लिया। रानी ने कहा यह तो महा बलवान् है। पर साधु ने उसी समय यह निदान कर लिया कि मेरे तप संयम का कुछ फल हो तो मैं आने वाले भव में महान् प्रतापी बलशाली बनूँ। इससे वह मर कर त्रिपृष्ठ वासुदेव बनता है और ऐसा ताकतवर होता है कि सिंह को भी अपने हाथ से मार देता है। मरते समय सारथी सिंह को नमस्कार मंत्र सुनाते हुए कहता है-हे सिंह! तू दुःख मत कर! तू तो महाबली त्रिपृष्ठ वासुदेव के हाथ से मारा गया है। किसी साधारण आदमी से नहीं मारा गया है। यह सारथी गौतमस्वामी का ही जीव था।

यहां से मर कर वह ४ थे नरक में गये। वहां से वे महाविदेह क्षेत्र में धारणी रानी की कुक्षि में प्रियमित्र चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। वहाँ से दीक्षा धारण कर १ करोड़ पूर्व तक दीक्षा पाली और तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन किया।

अन्त में भगवान् महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षि में आता है। ब्राह्मणी की कुक्षि में क्यों आया?

**महावीर ना जीव मरीचि कुमारे मद करयो कुल केरो
अधम भव माँ पड्यु आथडवुं प्रभु पुकारे ढंढेरो
शुं फोगट फूली फरे छे?**

८२ रात तक भगवान् देवानंदा के गर्भ में रहे। ८३ वीं रात में शक्रेन्द्र का आसन चलायमान हुआ। उपयोग से देखा तो जन्मा कि तीर्थकर ब्राह्मणी के गर्भ में कैसे आये? वे तो क्षत्रिय कुल में ही पैदा होते हैं। उन्होंने हरिणैगमेषी देव को बुलाया और कहा-देवानंदा का गर्भ त्रिशलारानी के गर्भ में रख दो और

☆ कथा ग्रन्थों त्रिषष्ठीशलाका पुरुष चरित्र आदि में यह बात ताऊ के लड़के विशाखानन्दी से कहलाई गई है।

त्रिशला का गर्भ देवानंदा के गर्भ में परिवर्तन कर दो। हरिणैगमेषी देवों में गर्भ हरण करने की शक्ति होती है-वे वैसा कर देते हैं। भगवान् तो अवधिज्ञानी थे। यह सब जान रहे थे। देवता कहते हैं-क्षमा करना, मैं तो इन्द्र की आज्ञा से आया हूँ। वे गर्भ को त्रिशला के गर्भ में पहुँचाते हैं। रानी १४ स्वप्न देखती है और जागृत हो कर सिद्धार्थ राजा के पास आकर कहती है-

मंगल समये मात त्रिशला सुख शय्या श्री जागिया
पति ने कहे छे स्वामी मुझने चौदह स्वप्ना लाधिया।
पहले स्वप्ने गयवर दीठो बीजे वृषभ सुहामणो,
तीजे केसरी चौथे स्वप्ने देवश्रीलक्ष्मी तणो।
पांचमें स्वप्ने पुष्पमाला छठे चन्द्र अमी झरयो
सातवें सूरज आठवें ध्वजा नवमें कलश अमी भरयो
पद्मसरोवर दसमें दीठा! क्षीर समुद्र इग्यारमें
देवताना विमान स्वामी स्वप्न द्वादश ने विषे
रत्न रेलु तेरमें दीठी अग्नि शिखा चौदमें
परम उर आनंद प्रगट्यो स्वामी मुझनें अे समे
नम्रविनंती एज छे के स्वप्नानु फल शुं हशे?
कृपा करी फरमावशो जेथी प्रसन्न मम्-तन-मन थशे।
राय कहे ये उत्तम स्वप्ना उत्तम फलने आपशे
चौबीस मां जिन राय श्री तुझ रत्न कुंखे जनमशे

राजा कहता है-तुमने आज महान् स्वप्न देखे हैं। दुनिया में ७२ स्वप्न हैं जिनमें ४२ अशुभ हैं और ३० शुभ हैं। उसमें भी १४ तो अति शुभ कहे गये हैं जो तुमने देखे हैं। ये १४ स्वप्न तो तीर्थकर या चक्रवर्ती की माता को ही आते हैं। चक्रवर्ती तो १२ हो गये हैं, तीर्थकर २२ ही हुए है, चौबीसवाँ तीर्थकर पैदा होना बाकी है, वह तेरी कुक्षि से जन्म धारण करेगा। यह सुन कर तो रानी हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जाती है। सारी रात धर्म जागृति में व्यतीत करती है।

सुबह हुआ। राजा स्वप्न शास्त्रियों को बुलाता है। वे भी वही बात कहते हैं जो कि राजा ने कही थी। रानी गर्भ का पालन करती है। भगवान् तो अवधिज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि मेरे हिलने से माता को दुःख होता है अतः मुझे हिलना नहीं चाहिये। इस तरह माता को सुख देने का पाठ उन्होंने हमें गर्भ में ही सिखा दिया। पर आज आप क्या कर रहे हो? भगवान् ने हिलना-डुलना बंद किया कि माता घबरा गई। कोई गर्भ चुरा तो नहीं ले गया?

मारा मन मोहन महावीर जी
गर्भ उदर मां न जणाय

माता दुख धरे मन मायं रे मा

राय राणी घणुं रुवे एक एक ना मोढां सामे जुअे रे मारा..... ।

प्रभु अवधिज्ञानी थी जोअे, शा कारणे सहुकोई रोवे रे मा

में कीधु माता ने सारूं, पण माता ने दुख अपार रे मा

एम चिन्तीने अंग फरकावे, माताजी ने गर्भ जणावे रे मा

मात पिता ना कारज सारी पछी लीधो संयम भार रे.....मा

उदरमां अभिग्रह कीधो माता जीवता संयम नव लीधो रे.....मां

इस तरह भगवान् का जन्म हुआ। गर्भ में ही उन्होंने अभिग्रह कर लिया था कि माता-पिता की मौजूदगी में मैं दीक्षा नहीं लूँगा।

चैत्र सुद १३ को उनका जन्म हुआ। देवी-देवताओं ने मिल कर उनका जन्म महोत्सव मनाया। पर्युषण पर्व हमारा आध्यात्मिक पर्व है, इन धार्मिक दिवसों में लोग उनके जीवन को सुने और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में उतारें, इसी परम्परा से आज उनका जीवन सुनाया जाता है।

शक्रेन्द्र महोत्सव मनाने आते हैं। भगवान् को मेरु पर्वत पर ले जाते हैं और स्नान कराते हैं। वापस लाकर त्रिशला को सौंप देते हैं। माता का दर्शन कर सब देव अपने अपने स्थान चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में खुशियाँ मनाता है। कर-टैक्स माफ कर देता है, दास-दासियों को मुक्त कर देता है। कइयों को जीवन-दान देता है। राज्य में सर्वत्र वृद्धि होने लगती है। अतः पुत्र का नाम वर्धमान रखता है।

बड़ा होने पर यशोदा के साथ विवाह होता है। एक लड़की भी पैदा होती है जिसका नाम प्रियदर्शना था। २८ वर्ष की उम्र में जब भगवान् के माता-पिता का स्वर्गवास हो गया, उन्होंने बड़े भाई नन्दिवर्धन से दीक्षा की अनुमति माँगी। भाई के आग्रस से वे २ वर्ष और रहते हैं और ३० वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण करते हैं।

तीन अरब ८८ करोड़ ८० लाख सोना मोहरों का वे दान करते हैं और फिर दीक्षा लेकर १२ ॥ वर्ष तक कठोर तप करते हैं। अन्त में सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन कर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। ऐसे वीर प्रभु की आज जन्म जयंती है। उनके गुणों का वर्णन करना आसान काम नहीं है। वे तो अनंतगुणों के भंडार थे। उनकी साधना भी महान् साधना थी। कर्म शत्रुओं से उनकी लड़ाई जबरदस्त थी। उनके महान् गुणों में से यत्किंचित् भी आत्मा ग्रहण कर अपने जीवन में उतारेगी तो वह अपना कल्याण कर सकेगी ✧ ।

रविवार ता० २४-८-६८

✧ टिप्पण - भगवान् महावीर ने सर्वप्रथम नयसार के भव में सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त किया। इस भव से चरम तीर्थंकर बनने तक बीच में असंख्य काल (१ कोड़ाकोड़ी सागर से भी अधिक) चार गतियों में परिभ्रमण किया। जो २७ गणनीय भव कहे जाते हैं, वे मुख्य-मुख्य भव हैं। आगम में पूर्व भवों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ-कुछ

(५९)

जीवन की जड़ी बूटी

अनंत ज्ञान समुद्र भगवान् प्रभु ने जीवन की सच्ची दृष्टि बताई है। ज्ञानी कहते हैं तुम तरह-तरह की दवा लेते हो, पर सच्ची जड़ी बूटी या महौषधि तो ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्माणी चरतीति ब्रह्मचर्य-

ब्रह्मा यानी आत्मा-आत्मा के स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अपनी आत्मा में विकार नहीं आने देता है। वह स्वयं अपना चौकीदार बन जाता है और सतर्क रहता है। यही जीवन की जड़ी बूटी है।

ब्रह्मचर्य ताकत है-शक्ति है, जो उसको पालता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। उसके लिये मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया नहीं कि आत्मा ने ज्ञान में प्रवेश कर लिया कहा जाता है।

मानव चाहे जितना सुंदर भाषण करता हो, पैसे वाला हो, प्रोफेसर हो या समुद्र के किनारे रहने वाला हो, पर चारित्र में शून्य हो तो वह भी निंदा का ही पात्र बनता है।

चारित्र तो Heart हृदय है। हृदय कमजोर हो तो इस साढ़े तीन मन देह की कोई कीमत नहीं होती। डाक्टर भी कह देते हैं-तुम कहीं जाना आना नहीं-चढ़ना उतरना नहीं। तुम्हारा हृदय बहुत कमजोर हो गया है। लेकिन जो शरीर से दुबला पतला हो और हृदय मजबूत हो तो उसे कोई डर नहीं रहता है। वह चाहे जहाँ आ जा सकता है। चारित्र ही ज्ञान है। चारित्र ही हीरा है। वह चाहे जहाँ पड़ा होगा वहाँ भी चमकेगा ही। देखने वाला अपने आप उसके लिए झुक जायगा। कहिये, आपको क्या प्रिय लगता है। सदाचार या दुराचार ?

सुबह उठ कर नहाते धोते हो-स्नान करते हो-तभी शरीर को भी अच्छा लगता है। तो क्या स्नान करना पवित्रता है ? सच्ची पवित्रता तो आत्मा में है। इन्द्रियों को काबू में रखो। उसमें विषय है वहाँ तक उसमें प्रकाश पैदा नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन कैसा है ? यह तो तुम ही जान सकते हो। ऊपर से लम्बा सफेद कोट पहन कर फिरते हो, पर दूसरी औरतों पर कौवे की तरह दृष्टि डालते रहते हो तो उसकी कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं है। फिर भले वह अपने को बड़ा आदमी क्यों नहीं समझे, ज्ञानी की नजरों में तो पामर ही है।

भवों का उल्लेख समवायांग सूत्र में आया है। बाकी वर्णन कथापरक ग्रन्थों में (आ० हेमचन्द्राचार्य कृत त्रिशिष्ट शलाका पुरुष चरित्र एवं शीलाकाचार्य विरचित ५४ उत्तम पुरुषों के वर्णन आदि से) मिलता है। यहाँ प्रवचन में यह कथा अत्यन्त संक्षेप में कही गई है और कुछ कथानक अर्थ भिन्नता भी लिये हैं अतः सुज्ञ पाठकों को विस्तृत जानकारी के लिए कथापरक ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये। हमने प्रवचन के हृदय को सुरक्षित रखने के लिए कथानक में कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझा।

पहला पोते आचरे पछी देय उपदेश

वंदू ऐवा सन्त ने जेने अहं भाव नहिं लव लेश

जो कुछ कहो, पहले चारित्र में उतारो और फिर उसे कहो तभी उसका असर भी हो सकेगा।
दशवैकालिक में कहा गया है।

सुयं मे भविस्सइत्ति अज्झाइयव्वं भवइ,

एगगचित्तो भविस्समित्ति अज्झाइयव्वं भवइ,

ठिओ परं ठावइस्सामित्ति अज्झाइयव्वं भवइ।

(दशवै० ९-४)

साधक पहले सूत्र पढ़े - ज्ञान सीखे-फिर आत्मा को स्थिर करे-चित्त को एकाग्र करे और फिर बाद में दूसरों को स्थिर करे-उपदेश दे। जब तक चित्त स्थिर नहीं रहता दूसरा कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे टेलीफोन की लाईने ठीक नहीं हो तो सुनाई नहीं पडता वैसे ही इन्द्रियों के साथ उपयोग जुड़ा हुआ न हो तो ज्ञान भी नहीं हो सकता है।

कोर्ट में जाना है-भोजन की थाली सामने पड़ी है, पर उसमें रस नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाना है लेकिन व्याख्यान में कब आना है? उसका भी ध्यान रखते हो? क्या व्याख्यान उठाने आते हो या सुनने आते हो? जब वह कोर्ट से वापस आता है तो कहता है आज क्या खाया था, यह भी पता नहीं है। क्योंकि उपयोग तो कोर्ट में था। उपयोग का मिलान न हो तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं पहले चित्त को एकाग्र करो। अगर चित्त रख कर काम करोगे तो एक घंटे में उतना काम कर सकोगे जितना कि सारे दिन में भी नहीं हो सकेगा। बिना एकाग्रता के याद भी नहीं हो सकता। तुम मुँह से प्रतिक्रमण याद करते हो, पर मन स्थिर न हो तो वह कैसे याद हो सकता है? विषय कषाय के धक्के नहीं लगे तभी चित्त की एकाग्रता हो सकती है। उपयोग रहित प्रतिक्रमण न हो तो वह द्रव्य प्रतिक्रमण ही कहा जायेगा। भाव प्रतिक्रमण वह नहीं कहा जा सकता है। माला फेरते रहो, पर मन उसमें न हो तो माला फिरने से भी क्या लाभ होगा? अनुयोगद्वार सूत्र में भी यही कहा गया है-

माला तो करमें फरे मुख मां फरे जिभाय।

मनडा तो चउदश फिरे आतो समरण नाय ॥

माला तो मन की भली और काष्ठ का पारा।

जो माला में गुण होत तो शीद बेचत मणियारा ॥

माला के १०८ मणके फिरा देते हो। माला हाथ में ली और झट ऊँ-ऊँ कर लेते हो-महाराज ने सौगन्ध (सौगन्ध) दिये हैं तो फेर लेते हो।

कभी तुम प्रधानमंत्री को अपने घर आने का आमंत्रण दो और वे आने की स्वीकृति दे दें तो तुमको कितनी तैयारी करनी पड़ती है? वे ९ बजे आने वाले हैं पर तुम कुछ भी तैयारी न करो। वे आ जायें तो तुम उनका स्वागत भी न करो, बैठने को भी नहीं कहो तो वे क्या समझेंगे? सोचेंगे कहीं दूसरे

घर में तो नहीं आ गया? मानव तो यही है, घर तो नहीं भूला हूँ। इस तरह वह आकर चला जाये और फिर कभी तुम उन्हें दुबारा आमंत्रण दो तो क्या वे आना चाहेंगे?

आप भी भगवान् को आमंत्रण दे रहे हो-

मंदिर मा पधारो रे व्हाला करुं विनतडी

हे भगवन्! मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे मन मंदिर में पधारो पर हृदय में तुम्हारे क्या भरा हुआ है। काम-क्रोध, मान और माया की दुर्गन्ध ही तो भरी पड़ी है। हाथ में माला फिरा रहे हो, भगवान् की प्रार्थना कर रहे हो। पर सफाई तो कुछ भी नहीं की है-हृदय तो गंदा ही पड़ा है। ऐसे में भगवान् कैसे आ सकते हैं। माला फेरते हो। केवल नियम पूरा कर लेते हो? फिराते-फिराते नींद भी ले लेते हो। ऐसा करने से मोक्ष कैसे मिल सकेगा?

मन भर पानी में सेर भर शक्कर डाल दो तो वह मीठा थोड़े हो सकता है। इसी तरह तुम भी धर्म तो कम करना चाहते हो और फल ज्यादा चाहते हो, यह कैसे संभव होगा?

तुम्हारी आत्मा का उद्धार करना है तो कुछ समझो। समझने का यह मौका मिला है। भगवान् को बुलाना है तो सत्संग करो-

मैं तो सतसंग सावरणे विकारो वाल्या

नाथ मनना मंदरियामां आसन ढाल्या

स्नेह जीभडीए शोभाव्या स्थान आवो आंगणिये

मारा जीवन ना मोंघेरा प्राण आवो आंगणिये।

कुसंग को छोड़ दो। दस लड़के होटल में जाते हैं और मैं न जाऊँ तो-यह ठीक नहीं है। मेरे सभी मित्र सिगरेट पीते हैं, मैं न पीऊँ तो यह ठीक नहीं है-आज तो एक फूँक मार ले। दुर्जनों के संग से बुरी आदत ही पड़ती है। मन भर दूध में थोड़ी सी खटाई पड़ जाये तो जैसे वह फट जाता है, वैसे ही दुर्जनों के संग से सद्गुणों का खजाना नष्ट हो जाता है-

दुर्जनो ना संग थी शुभ चित्तपण डहोलाय छे।

दरिया नजीक पाणी मीठु सरितानुं खारुं थाय छे।

तक तणखो अग्नि नो ढगलो जलावे घास नो।

दूधने विकृत करे छे एक छांटो छासनो।

घास की एक गंजी में आग का एक छोटा-सा अंगारा भी पड़ जाय तो वह जल जाती है-छाछ का एक बूंद सारे दूध को विकृत कर देता है वैसे ही कुसंगति भी गुणों को बरबाद कर देती है। जीव का नीचे जाना आसान होता है। ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता। मकान की लिफ्ट बंद हो और ऊपर चढ़ना पड़े तो श्वास चढ़ने लग जाता है, परन्तु नीचे उतरना हो तो तकलीफ नहीं होती है। इसी तरह संघ का संगठन करना कठिन होता है, पर तोड़ना तो आसान होता है। अतः संगठन करो-मिलाप करो-सज्जनों का संग करो-कुसंग कभी मत करो-दुर्जन को तो अपने पास भी मत आने दो।

सर्व संगपरित्यागी सबसे श्रेष्ठ बात है। असंगदशा प्राप्त करना उत्कृष्ट स्थिति है। परन्तु वैसी दशा प्राप्त न हो तो सत्संग करो-सज्जनों का साथ करो, पर दुर्जनों से तो दूर ही रहो। कुसंग से तो आदमी खराब ही होता है। लड़का कोलेज में गया कि बिगड़ गया। लड़की कैसी सुशील थी, स्नेहलग्न किया नहीं कि वह ऐसी हो गई? यह सब कुसंग का ही फल है। अतः ज्ञानी कहते हैं कि सदाचार की रक्षा करो, सदा जागृत रहो, कुवासना की बू हो, वहाँ खड़े भी न रहो, दुर्जनों से दूर रहो।

समुद्र के किनारे नदी हो तो समुद्र के मेल से नदी का पानी भी खारा हो जाता है। इसी तरह कुसंग भी आदमी को दुराचारी बना देता है। श्रीमद् राजन्द्र ने कहा है-

सतसंग बिना ध्यान तरंग समान छे।

अतः सत्संग करो और ज्ञान प्राप्त करो। नाटक-सिनेमा में रस मत लो-धर्म में रस पैदा करो। पर ऐसा कहाँ करते हो? कर्म-कथा तो पैसे देकर भी देखने चले जाते हो-पर धर्मकथा मुफ्त में सुनने को भी नहीं आते हो?

**हरिकथा मां हेत न मले सांभले नहि कोई वातजी
भांड भवाया नांचे अने रिझवे आपी दामजी....हो-
आव्यो कलियुग पुर चलियो बे कांठानी व्हारजी-**

धर्मकथा में तो रस नहीं आता, पर भांड - भवानी के नाच में रस आता हो और वहाँ पैसा देकर खुश होता हो तो चारित्र की उपासना कैसे कर सकता है? अरे, इतना तो सोचो-सामने नाचने वाले कौन हैं? तुम उसमें क्यों भरमा रहे हो? क्यों अपना अमूल्य जीवन उसमें गुमा रहो हो?

एक आदमी फोटो की दुकान पर आता है और फोटो का मूल्य पूछता है। दूकानदार कहता है यह ५ रुपये का फोटो है। पास में नेताओं के फोटो भी थे। उसने पूछा ये कितने के हैं? वह बोला-ढाई रुपये के।

अभिनेता के फोटो का मूल्य ५ रुपये और नेता के फोटो का मूल्य ढाई रुपया तो धर्मनेता के फोटो का मूल्य क्या होगा? वह आप स्वयं समझ सकते हो?

तुम्हारा देश धर्म संस्कृति में पहले नंबर का देश था, पर आज वह किस नम्बर में है? कुछ तो विचार करो। अतः सत्संग करो-पहले कुसंग का पाप दूर करो। यूरोप जैसे देशों में भी १८ वर्ष के लड़के को ही सिनेमा का टिकट मिलता है, पर तुम्हारे यहाँ तो ५ साल का लड़का भी सिनेमा देखने चला जाता है। कैसी हालत हो गई है इस धर्म प्रधान देश की? कुछ कहा नहीं जा सकता है? चारित्र की तो आज कोई कीमत ही नहीं समझी जा रही है। वह तो सड़क पर चलने जैसा हो गया है। तभी तो सरकार को भी संतति नियमन की गोलियाँ निकालनी पड़ी हैं। संतान न हो इसके लिए ऑपरेशन कराये जाते हैं। आदमी भी नपुंसक बनने को तैयार हो जाते हैं, पर कोई संयमी बनने को तैयार नहीं होता। याद रखिये जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह कभी बीमार नहीं हो सकता। रोग उससे कोसों दूर भाग जाते हैं। आत्मा सुरक्षित रहता है और नये कर्मों का बंध भी नहीं होता है।

शास्त्र में भगवान् से गौतमस्वामी ने पूछा - मैथुन का सेवन करने से जीव कितने कर्म बांधता है? भगवान् कहते हैं-हे गौतम! जीव मैथुन का सेवन करता है तो वह एक, दो और तीन से लेकर नौ लाख संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों का घात करता है। मैथुन करने का यह फल कहा गया है। यह कोई साधारण आदमी की बात नहीं है। स्वयं केवली भगवान् ने यह कहा है। इसे तुम कोरी गप्प मत समझ लेना। शास्त्रों में १४ प्रकार के सम्मूर्च्छिम मनुष्यों के स्थान बताये हैं। स्त्री-पुरुष के संबंध से जो वीर्य उत्पन्न होता है उसमें असंख्याता सम्मूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है।

१९४ आंक हो तब तक संख्याता कहा गया है*, इससे ऊपर जाय तो असंख्याता कहा जाता है। ८ प्राण के धारक पंचेन्द्रिय जीव, सम्मूर्च्छिम जीव कहे गये हैं, ऐसे असंख्याता जीव केवल एक बार संभोग करने से नष्ट हो जाते हैं।

समझो, समझो तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी गति कैसी बना रहो हो? उग्र हो गई है। फिर बी विषय वासना को नहीं छोड़ रहे हो।

सिंह मर जाना कबूल करता है, पर खल नहीं खाता है। तुम भी महावीर के पुत्र हो। पर आज कहाँ भटक रहे हो? पर स्त्री की ताक में घूमते रहते हो। रात हुई नहीं कि निशाचर की तरह निकल पड़ते हो। क्या यह तुम्हें शोभा देता है? याद रखिये-

तमं तमेणेव उ से असीले।

(उत्तरा० २०-४६)

जो कुशील है-शील रहित है-अंधकार में चक्कर लगाते फिरते हैं-वेश्याओं के पास जाते हैं-वे मर कर कहा अंधकार वाली ७वीं नरक तमतमा प्रभा में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उन्हें अपने किये कहा फल तो भोगना ही पड़ता है।

एक आदमी ने ५० हजार रुपये का दान दिया। अखबार में भी प्रसिद्धि कराई। वह अपने मित्रों से कहता है-तुमने उस तारीख को जैन प्रकाश देखा है? नहीं देखा हो तो जरूर देखना। यों वह अपने दान की जाहिरात करता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं - जो दान खेत में खुले फेंक दिये हैं वे उगने वाले नहीं हैं। दाने तो वे ही उगेंगे जो मिट्टी में डाले गये हैं। तुम अपने पाप को तो खुला नहीं कर रहे हो और दान में दिये गये धन का खुला प्रदर्शन कर रहे हो। इससे क्या होने वाला है?

सज्जन कौन है? जो चारित्रवान् है-सज्जन है और दुष्ट वासना वाला दुर्जन है। जो महान् कर्म करता है वह महाजन है। यों जन तो सभी हैं, पर आपको क्या बनना है? ऊपर चढ़ना है या नीचे उतरना है? मौका आया है, चारित्र को उन्नत बनाओ, आप भी सज्जन बन सकते हो।

* इकाई, दहाई, सैंकड़ा से ५४ तो आंक और उस पर १४० शून्य इस तरह १९४ आंक (शीर्ष प्रहेलिका) को गणनीय संख्याता कहा जाता है। बाकी संख्याता की राशि तो बहुत बड़ी होती है। (देखिये अनुयोग द्वार सूत्र)

एक पाकिट में १ रुपया है तो वह एक रुपये का, १० हजार है तो वह दस हजार का कहा जाता है और १० लाख के हीरे उसमें पड़े हैं तो वह १० लाख का कहा जाता है। ऐसा कीमती पाकिट खोजा जाये तो तुम क्या करोगे। जाहिरात करोगे ? लाने वाले को इनाम दोगे। पर यह कीमत किसकी है-चमड़े के पाकिट की या उसके अंदर रहने वाले हीरे की ?

शरीर भी चमड़े का पाकिट है। उसकी कीमत नहीं है। कीमत तो आत्मा की है। उसमें चारित्र्य है तो इन्द्र भी प्रशंसा करेंगे। आपको मालूम ही है कि कामदेव श्रावक की इन्द्र ने भी प्रशंसा की थी। अतः समझो, आत्मा को उन्नत बनाना है तो धनवान बनने के बजाय चारित्रवान बनने का प्रयत्न करो।

एक फौजदार था जिसका गाँव में बड़ा आतंक था। रिश्वतखोरी तो करता ही था, पर गाँव में आने वाली किसी भी नई बहू-बेटी को भी नहीं छोड़ता था। राजा की सत्ता का यों वह दुरुपयोग किया करता था। उसकी आँखें यही देखा करती थी कि गाँव में कौन शादी करके आया है। दुल्हन की पहली रात फौजदार के साथ बीता करती थी। पहले के राजा भी ऐसे ही हुआ करते थे। उनके सामने कुमारी कन्याएं भी मुंह ढंक कर निकला करती थीं।

यह फौजदार तो घोर पाप करता था। किसी भी औरत को नहीं छोड़ता था। एक लोहाणा के यहाँ शादी हुई। दुल्हा औरत लेकर घर आया। लड़का कहता है आज रात को तो फौजदार आवेगा, मैं घर से बाहर चला जाऊँगा। तू डरना नहीं।

लड़की बोली-क्या फौजदार के साथ मैंने शादी की है या तुम्हारे साथ की है ?

लड़के ने कहा-इस गाँव में ऐसा ही होता है-पहली रात फौजदार की होती है। तू चुप रहना। जो भी वह करे करने देना। कहिये ऐसा आदमी भी पति बनने लायक हो सकता है।

आज कोई पति-पत्नी घूमने जायें और बीच में एक बदमाश पत्नी को हैरान करने लग जाये तो आप क्या करेंगे ? खड़े-खड़े देखते रहेंगे या उसको छुड़ाने में मददगार बनेंगे ?

पहले के श्रावक तो परदारा सहायक होते थे। सुरेन्द्रनगर में एक बहिन गहने पहन कर जा रही थी। एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले चला। बाई चिल्लाती है-बचाओ-बचाओ ! पर कोई बचाने को तैयार नहीं होता। गुंडे के एक हाथ में पिस्तोल थी और दूसरे से बाई को खींच रहा था। मौत के सामने कौन जावे ? फिर भी एक भाई दौड़ा और गुंडे को तमाचा मार कर बाई का हाथ छुड़ा दिया। पिस्तोल में गोलियाँ कहाँ थीं ? लोग तालियाँ बजाने लगे। अरे, तुम पुरुष हो या नपुंसक ? एक स्त्री का शील लुट रहा हो तो तुम्हें प्राण देकर भी उसे बचाना चाहिये या दूर खड़े-खड़े देखना चाहिये ?

आज तो विधवाओं का भी पुनर्लग्न कराया जाता है। बेचारी का जीवन नीरस हो गया है ? पर वह भी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगी ? उसके भाग्य में पति का सुख नहीं था तभी तो विधवा हुई है।

लोहाणा युवक अपनी पत्नी से कहता है-फौजदार आने वाला है, तू तेरी जानना, मैं तो जाता हूँ।

फौजदार रात को बन ठन कर आता है। औरत ने न तो उसका स्वागत किया और न कुछ बोली। फौजदार कहता है-खड़ी हो। मैं आ गया हूँ।

वह कहती है-क्या तू मेरा पति है जो मैं खड़ी होऊँ? जैसा आया है वैसा ही वापिस लौट जा।

फौजदार सोचता है-आज तक किसी औरत ने मुझे ऐसा नहीं कहा, यह कैसा जवाब दे रही है? उसने कहा-तू जानती नहीं, मैं कौन हूँ। मेरा मन प्रसन्न कर और खड़ी हो जा, नहीं तो जबरन तुझे वैसा करना पड़ेगा।

लड़की कहती है-खबरदार जो हाथ लगाया तो? तू जरा अपने पापों को तो याद कर। कितनी औरतों का तेने शील खंडित किया है? फौजदार होकर तू यह क्या कर रहा है?

बंधुओ! जो पर स्त्री के भोगी होते हैं उन्हें मर कर रौरव नरक में जाना पड़ता है। वहाँ लोहे की गरम गरम पुतली के साथ भोग करना पड़ता है। तब वह भयंकर पीड़ा के मारे चिल्लाने लगता है, पर वहाँ छुड़ाने वाला कौन होता है? ऊपर से परमाधार्मिक देव उन्हें रस्सी से बाँध देते हैं। किये हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा।

पाप कीधा पछी पुन्य क्यां थी मले

दुख दीधा पछी सुख क्यां थी मले

चाल्यो नहि तारे पंथ, शीव रमणीना कंत

माफी मांगु छु तारी हे जिनवरिया.....।

पाप किये हैं तो पुण्य कहाँ से मिलेंगे? जो बोया है वही मिलने वाला है। बोना है बबूल और खाना है आम, यह कैसे संभव होगा? नव वधू ने कहा-फौजदार तुम भयंकर पाप कर रहे हो, याद रखना फल भी भयंकर भोगना पड़ेगा।

फौजदार कहता है-मैं उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो मेरा काम करने आया हूँ।

अनादिकाल से जीव ने ऐसे भयंकर पाप किये हैं। जब वह दुःखी होता है तब सिर पर हाथ रख कर रोना पड़ता है।

एक वकील था, जो ईश्वर को नहीं मानता था-धर्म-कर्म को नहीं मानता था। नास्तिक था। मुकदमों में पैसे काफ़ी कमाता था, अतः उसकी नास्तिकता में कमी नहीं होती थी। एक दिन वह एक साधारण सा मुकदमा भी हार जाता है। इससे उसे दुःख होता है और वह कोर्ट में ही कुर्सी पर गिर जाता है। लोग उसे घर पर ले जाते हैं। औरत कहती है-आज क्या हुआ? आज जल्दी क्यों आ गये?

वकील चुपचाप बैठ जाता है-बोलता नहीं। औरत कहती है-क्या तबियत ठीक नहीं है। डाक्टर को बुलाऊँ?

वकील कहता है-नहीं, मैं थक गया हूँ, जरा आराम करने दे। इतने में उसका छोटा लड़का आता है और कहता है-बाबूजी मेरा पाठ सुन लो-मुझे याद हो गया है। वह कहता है-अभी मुझे आराम करने

दे, लेकिन लड़का हठ करता है। वकील कहता था God is no Where! ईश्वर कहीं नहीं है। वकील लड़के से कहता है-अच्छा सुना क्या याद किया है? लड़का कहता है God is now here. ईश्वर अभी यहां है। यह सुन कर वकील तो चौंक उठता है। उसको यह किसने सिखाया? अब उसे समझ में आ गया कि ईश्वर भी है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता।

इसी तरह फौजदार भी कहता है-मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। चल खड़ी हो जा। लड़की खड़ी हो जाती है और पलंग के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पीछे-पीछे फौजदार भी घूमता है। वह नशे में चूर है। लड़की ने मुड़कर जोर से धक्का दिया तो वह पलंग से टकरा कर नीचे गिर गया। लड़की दरवाजा खोल कर बाहर निकल आई और सीधी राज महलों के पास आकर रुदन करने लगी। ऐसा भयंकर रुदन है कि राजा स्वयं महलों से नीचे आता है और उससे पूछता है-बहिन! तू रो क्यों रही है? क्या कष्ट है तुझे? मुझे कह, मैं उसे दूर कर दूँगा।

लड़की कहती है-आप कौन हैं?

राजा-मैं इस गाँव का मालिक हूँ। राजा हूँ।

लड़की-आप राजा हैं? राजा तो फौजदार बना हुआ है।

राजा-क्या बात है? सच सच बता। फौजदार तो मेरा नौकर हैं; मैं उसका राजा हूँ।

लड़की कहती है-आप कैसे राजा है? आपको यह भी नहीं मालूम कि फौजदार क्या करता है? वह किसी की भी स्त्री को नहीं छोड़ता है। शादी करके आवे नहीं कि पहली रात उसकी होती है? यह क्या पाप हो रहा है तुम्हारे राज्य में?

राजा कहता है-क्या यह सच है? मैंने तो आज तक कुछ नहीं सुना? तुमने कैसे जाना?

लड़की-मैं उसके चंगुल से बच कर ही यहाँ आई हूँ और क्या सबूत चाहिये आपको? राजा प्रधान को बुलाता है और फौजदार को पकड़ कर लाने का हुक्म देता है। प्रधान सिपाहियों के साथ फौजदार को पकड़ कर राजा के सामने उपस्थित करता है।

राजा कहता है-फौजदार! तेने मेरी सरलता का ऐसा दुरुपयोग किया है? गाँव की बहू-बेटियों का शील लूटा है। तेने भयंकर अपराध किया है, तुझे इसकी कठोर सजा मिलनी ही चाहिये। उसने सिपाहियों से कहा-इसको जेल में ले जाओ और सुबह शाम १०० कौड़े रोज लगाओ। कौड़ों की मार से जब इसका शरीर लाल हो जाय तो ऊपर से लाल मिर्च डाल दिया करना।

राजा का हुक्म था। प्रतिदिन उस पर सुबह शाम कौड़े बरसने लगे। ऊपर मिर्चों का लेप भी होने लगा। भयंकर पीड़ा के मारे वह कराहता रहता। उसकी असह्य पीड़ा को तो वो वही जान पाता होगा। भगवान् ने कहा है-

खण मित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा ।

(उत्तरा० १४-१३)

ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी जीव क्षणिक सुख के पीछे कितना बड़ा दुःख मोल ले लेते हैं? छह मास

तक राजा उसे इसी तरह सुबह शाम सौ कौड़े लगवाता है। इसी भव में उसे अपने पाप कर्मों का फल भी मिल गया। फौजदार का पिता आता है और वह राजा से प्रार्थना करता है। पर राजा कहता है जब वह पाप करता था तब तुम कहाँ गये थे? उसे तो उसके पाप का फल मिलना ही चाहिये। आखिर में गाँव के महाजनों ने कहा तो राजा ने उसे जेल से मुक्त कर दिया। पर फौजदार ने यह प्रतिज्ञा ले ली कि भविष्य में फिर कभी मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा।

बंधुओ! Character is diamond चारित्र तो कोहिनूर हीरा है। सर्वस्व चला जाय तो जाने दो, पर अपना चारित्र कभी मत जाने दो। चारित्र है तो सब कुछ है। वह गया सब कुछ चला जायेगा अतः ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करो। पर स्त्री को बहिन समझो-ऐसा आज नियम ले लो, तभी तुम अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना सकोगे। जो आत्मा अपने हृदय में ब्रह्मचर्य का अलौकिक तेज प्रकट कर लेती है वे ही इस संसार सागर को पार करने में समर्थ बन सकती है।

तारीख २६-८-६८

(६०)

सम्यग्दर्शन

भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है-सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ही मोक्ष के साधन है। ये मजबूत होंगे तो कोई भी तुम्हें चार गति में रुला नहीं सकेगा। जिन्दगी में ज्ञान तो होना ही चाहिये। ज्ञान रहित जिंदगी पशु के समान है।

एक मुनिराज चले जा रहे हैं-आदमियों की भीड़ बहुत है, चलते-चलते एक आदमी का धक्का लगता है-आदमी मुनि से कहता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुनि ने कहा-मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो? लेकिन तू स्वयं नहीं जानता कि तू कौन है? वह बोला-मैं अमुक सेठ का लड़का हूँ।

मुनि ने कहा-तू वह नहीं है। सुन तू कौन है? यह मैं बताता हूँ।

तू अनन्त निगोद में था। निगोद में एक शरीर आश्रित अनेक जीव रहते हैं। ४८ मिनट में ६५५३६ बार वहाँ जन्म मरण करना पड़ता है। ऐसे में तू था।

भांड भुंजा घाणी भुंजे उछले दाणा अपार।

पण पाछा तेमा पडे निकले कोकज व्हार।

अमे सूक्ष्म निगोद थी, निकली हो राज, पंथी अमे परदेशना।

अरे भूल्यानो हाथ कोई झालजो हो राज

पंथी अमे परदेश ना।

धान्य को जब भड़भूझा भूतता है तो धानी भुनते-भुनते उछलने लगती हैं, पर उछल करके भी वह उसी कढ़ाई में गिरती है। लेकिन कोई बाहर भी निकल जाती है। वैसे ही सूक्ष्म से बादर में, बादर से प्रत्येक में आत्मा आता है। जहाँ एक अन्तर्मुहूर्त में ३२००० भव करता है। एक अन्तर्मुहूर्त ४८ मिनट

अन्दर-अन्दर का कहा जाता है। यहाँ से अनंती पुण्याई होती है तो वह पृथ्वी, पानी और अग्नि में आता है, जहाँ वह एक अन्तर्मुहूर्त में १२८२४ बार जन्मता है और मरता है। वहाँ से दो इन्द्रिय में आता है जहाँ वह ८० भव एक अन्तर्मुहूर्त में करता है। तीन इन्द्रिय में अनंती पुण्याई से आता है। जूँ, लीख, कीड़ी आदि एक अन्तर्मुहूर्त में ६० बार जन्म-मरण करते हैं। चार इन्द्रिय-मक्खी, मच्छर आदि ४८ मिनट में ४० बार जन्म-मरण करते हैं। अनंती पुण्याई होती है तो जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय बनता है। पाँचों इन्द्रियाँ होती है, पर मन नहीं होता। जहाँ एक अन्तर्मुहूर्त में २४ बार जन्म-मरण करना पड़ता है। अनंती पुण्याई बढ़ती है तो जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव बनता है। जिसको मन होता है, उसे संज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है। जिसको मन नहीं होता, उसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय कहा जाता है। इस ज्ञान की आज तुमको आवश्यकता है। ज्ञान ही पावर है। ज्ञान ही सर्चलाइट है, ज्ञान रहित जिन्दगी पशु तुल्य है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन संज्ञा तो पशु में भी होती है। कान, नाक, आँख बंदर को भी मिले हैं लेकिन वह ज्ञान उनमें नहीं होता, जो मनुष्य में होता है। इसलिये मानव भव की विशेषता बतलाई गई है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान प्रगट कर-ज्ञान होगा तो दुर्गति मिट जायेगी। पाप करने से आत्मा अटक जायेगी। संज्ञी पंचेन्द्रिय के ४ भेद किये हैं। (१) नारकी (२) तिर्यच (३) मनुष्य और (४) देवता। नारकी में असह्य दुःख आत्मा को भोगना पड़ता है। वहाँ के परमाधार्मिक देव शरीर को त्रिशूल चुभाते हैं, उठा कर शिला पर पछाड़ते हैं, पारे की तरह शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं, यों कम से कम दस हजार वर्ष तक का और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम तक भयंकर दुःख नरक में भोगना पड़ता है। जिसे जीव ने अनंती बार भोगा है। ऐसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, दो, तीन, चार, पाँच इन्द्रिय, संज्ञी तथा असंज्ञी में भी अनन्त भव किये हैं। आज तुम महान् पुण्य से संज्ञी पंचेन्द्रिय में भी जानवर नहीं, नारकी नहीं, देवता भी नहीं, मनुष्य बने हो। यह महान् पुण्य का उदय कहा गया है। देवता भी सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। केवल मनुष्य भव ही ऐसा भव है, जहाँ से मोक्ष में पहुँचा जा सकता है। दूसरा कोई भी भव मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है।

परोसी हुई थाली पड़ी है, पर हाथ से उठाकर मुँह में रोटी का कौर रक्खोगे नहीं, वहाँ तक भूख कैसे मिट सकेगी? उसी तरह सर्वार्थसिद्ध में रहे हुए जीव को भी, जो कि निश्चय ही एक भवावतारी हैं-एक भव करके मोक्ष में जाने वाला है, उसे भी मनुष्य बनना ही पड़ता है। तभी वह मोक्ष में जा सकता है।

देवता को मति, श्रुति और अवधिज्ञान ये ३ ज्ञान या ३ अज्ञान होते हैं। नारकी और तिर्यच को भी ये ३ ज्ञान हो सकते हैं। लेकिन चौथा ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान तो मनुष्य को ही हो सकता है। जो मनुष्य दीक्षा लेकर साधु बनता है वही इस ज्ञान का स्वामी बन सकता है। तीर्थंकर को भी दीक्षा लिये बिना मनःपर्यवज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य ही दीक्षा ले सकता है और वही केवली भी बन सकता है। ऐसी योग्यता मानव में ही है। बीज में उगने की शक्ति है, पर वह कोठी में पड़ा रहे तो उग नहीं सकता है।

जब उसे उपजाऊ जमीन में डाला जाता है तभी उसमें अंकुर आता है और फलद्रुप बनता है। वैसे ही मानव में ज्ञान की शक्ति तो है, मोक्ष में जाने की ताकत तो है परन्तु अनुकूल संयोग नहीं मिलने से वह मोक्ष में नहीं जा पाता। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का जब उसे योग मिल जाता है, तब उसका भी मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो जाता है।

कोई वैद्य दवा दे और खाने का परहेज बतावे, तो उस पर विश्वास रखना ही पड़ता है। तुम्हें अपने नौकर पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। पचास रुपये का सिपाही करोड़ों की मिल्कत संभालता ही है न? विश्वास तो करना ही पड़ता है, अन्यथा काम भी कैसे चले? बैंक में और सेफ डिपोजिट वोल्ट में रुपया रखते हो, तो वापिस मिल जायेगा ऐसा विश्वास तो मन में रखते ही हो न? ऐसा विश्वास धर्म में क्यों नहीं करते हो? सर्वज्ञ की वाणी है, किसी चलते फिरते आदमी की वाणी नहीं है। सम्पूर्ण ज्ञानी की वाणी में श्रद्धा हो, तभी वह ज्ञान सम्यक्ज्ञान कहा जाता है। बड़ा से बड़ा वक्ता या लेखक क्यों न हो, पर श्रद्धा न हो, तो वह वक्ता नहीं, बक बक करने वाला ही है। सम्यक्ज्ञान के अभाव में सभी ज्ञान अधूरे हैं, मिथ्या हैं। श्रद्धा पूर्ण ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। मूल तो सम्यक्दर्शन है—उसका पोषण करो, ज्ञान अपने आप पैदा हो जायगा। जहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ ही उलझनें हुआ करती है। तभी तो वह बदलता रहता है। सम्यक्ज्ञानी कभी बदलता नहीं है।

भगवान् पर विश्वास रखो, रेल में विश्वास रखकर बैठते हो, वायुयान में विश्वास रख कर बैठते हो, अकस्मात् का विश्वास नहीं करते हो। जो होने वाला है वह होगा ही। यह समझकर ही आप कामकाज करते हों। उसमें तो अकस्मात् होने का डर है, पर वीतराग वाणी में तो भय है ही नहीं, अकस्मात् का भय बिल्कुल नहीं होता। वहाँ तो बिल्कुल लाईन क्लीयर होती है, लाल बत्ती का नामोनिशान भी नहीं होता। सर्वत्र हरी झंडी लगी रहती है। फिर भी भगवान् की वाणी में अश्रद्धा क्यों लाते हो? याद रखिये कि ज्ञान करोगे तो पार हो सकोगे। नहीं तो डूब मरोगे। कहा भी है -

पढमं गाणं तओ दया-

(दशवैकालिक)

पहले ज्ञान, फिर दया है। ज्ञान होगा तो दीपक जलेगा। ज्ञान का दीपक जलाओ। दीपक बुझ जायेगा तो अंधकार हो जायेगा। जैसे किसी पावर हाऊस से पावर चली जाती है, तब अंधकार हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करो, नहीं तो जीवन अंधकार मय हो जायेगा। कहिये, आपके जीवन में प्रकाश है, या अंधकार?

एक धनाढ्य सेठ है। पैसा बहुत है। दान पुण्य भी बहुत करता है। धर्म के प्रति भी अटल श्रद्धा है। मुनि के व्याख्यान सुनता है, धर्म का प्रेम उसके रग रग में समाया हुआ है। तदनु रूप नाम भी उसका धर्मदास है। वह जीवन में धर्म की आवश्यकता समझने वाला था, मगर आज तो धन की आवश्यकता समझी जा रही है। कुटुम्ब-परिवार स्त्री, पुत्र आदि तो पते हैं। मूल को सींचेंगे तो पते अपने आप हरे हो जायेंगे। मूल हरा नहीं होगा तो पतझड़ में पते तो झड़ जाने वाले हैं। अतः मूल को सींचोगे तो पते

भी हरे भरे रह सकेंगे। धर्मदास की पत्नी का नाम सुभद्रा था। सेठ के यहाँ कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो यही कि उनको एक भी संतान नहीं थी।

जेने त्यां छे धन घणो-तेने नहीं संतान

संतानो टोले बल्यां-त्यां नहीं खावा धान।

तेथी आ संसार दिशे-उभय ने अकारो रे।

जहाँ धन है, वहाँ संतान सुख नहीं, जहाँ संतान है, वहाँ खाने का ठिकाना नहीं, यही संसार है। कहीं तो एक चलने लगता है कि दूसरा तैयार हो जाता है। कहीं यह दशा, और कहीं यह दशा कि शादी हुए १५ साल हो गये, फिर भी एक संतान पैदा नहीं हुई। सेठानी पुत्र प्राप्ति के लिये हर तरह के प्रयत्न करती है। अंबाजी को पूजती है और यों पुत्र प्राप्ति के लिये विह्वल रहती है। दूसरी तरफ अधिक लड़कों वाली माँ भी अम्बाजी को पूजती है और कहती है-क्या माँ सारी मेहरबानी मेरे पर ही कर दोगी। बड़ी मुश्किल से पति ५० रु. महीना कमाकर लाता है। ६ आदमी का गुजारा करना पड़ता है। अब तो मेरे पर कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिये।

रना दे झाजां छोरूडा अलखामंगा

वाक्खां पड्या छे, खाटी छ़ास ना,

दूध ना पाडे पोकार रे। रना

यह बेचारी माताजी से रूठ रही है। अब मुझे संतान मत दो। मैं तो घबरा गई हूँ। उधर वह सेठानी संतान के लिये तरस रही है। संतान वाले विचार करते हैं, लड़कियों का सम्बन्ध करना है, शादी करना है, कैसे क्या होगा? दिन और रात उन्हें इसी की चिन्ता रहती है। एक भूल कितना बड़ा संसार खड़ा कर देती है, क्या इसका भी कभी विचार करते हो?

ज्ञानी कहते हैं कि जहाँ नहीं है, वहाँ भी रोना है, और जहाँ है वहाँ भी रोना है। यों दोनों ही तरफ दुःख है। सुख कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो सुख कहाँ है? जहाँ धर्म है, वहीं सुख है।

एक भाई सेठानी से कहता है, तुम देवी देवताओं की मान्यता करना बंद करो, और गरीबों की सेवा में मन लगाओ। गरीबों के हृदय को शांति पहुँचाओगे, तो तुम्हें भी शान्ति अवश्य मिलेगी। भाई की यह बात उसके गले उतर गई। सेठानी अब रोज दो टोपले सोना मोहर का दान करती है। गरीबों को ओढ़ने का कपड़ा देती है, खाने को अनाज देती है। जिसे जो चाहिये, ले जाओ, किसी को मना नहीं करती। ऐसा करते-करते उसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाती है, वह एक स्वरूपवान लड़के को जन्म देती है, सेठ उसका नाम कमलेश रखता है, घर में कोई कमी नहीं थी, बड़े लाड़ प्यार से बालक का पालन होता है। लड़का बड़ा होता है। स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल में भी पहले नम्बर पास होता है, पढ़ लिखकर लड़का होशियार हो जाता है। पिता का व्यापार धंधा भी संभालने लग जाता है। यों लड़के में सब तरह के सद्गुण थे, अवगुण मात्र यहीं था कि उसकी धर्म के प्रति रुचि नहीं थी। सेठ उसे

उपाश्रय में आने को कहता, तो उसे रुचता नहीं था। उपाश्रय में वह आता और लोगों को मिच्छामि दुक्कडं करते हुए देखता तो सोचता-यह रोज-रोज ऐसा कहते हैं और फिर वही करने लग जाते हैं। यह कैसा मिच्छामि दुक्कडं है ?

एक मकान ऐसा है जिसको रोज साफ किया जाता है और एक मकान ऐसा है जो साल में केवल एक बार साफ किया जाता है ? बोलिये, आप किसमें बैठना पसंद करेंगे ?

पाप-पाप में भी अन्तर है। एक कर्म चिकने होते हैं और दूसरे रूक्ष होते हैं। संसार में रहते हुए जो काम अनायास करना पड़ता है इसलिये वह किया जाता है, जब कि दूसरा जान बूझ कर उसी के लिये करता है। अतः दोनों की भावनाओं में भी बड़ा अन्तर हो जाता है। रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण करने वाला अपनी सफाई रोज कर लेता है। लेकिन जो साल में केवल एक ही बार सम्बत्सरी का प्रतिक्रमण कर के अपनी सफाई करता है उसमें उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ? समय भी कितना लगेगा ? अतः बुद्धिमानी तो इसी में है कि रोज-रोज अपना घर साफ कर लिया जाय ताकि कचरा जमा न हो सके। इसलिये भगवान् ने सुबह शाम प्रतिक्रमण करने को कहा है।

मुसलमान भी दो बार नमाज पढ़ते हैं। ब्राह्मण भी संध्या करते हैं। अंग्रेज प्रार्थना करते हैं और पाप की कबूलता Sorry कह कर करते हैं। लेकिन तुम तो पाप को कबूल भी नहीं करते हो ? आप में से कितनों को प्रतिक्रमण आता है ? सच्चा दवाखाना तो यह चलाने जैसा है। लोगों को प्रतिक्रमण सिखाओं और अपने पापों से पीछे हटाओ। इससे सुंदर जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं होगा।

किसी को भोजन खिलाकर एक समय की भूख मिटा सकते हो, औषध देकर साल, ६ मास तक बीमारी से दूर रख सकते हो। अभयदान देकर आजीवन उसकी रक्षा कर सकते हो। पर ज्ञान-दान देकर तो भवोभव की भूख मिटा सकते हो-चौरासी का चक्कर तुम जीवों का मिटा सकते हो ? सोचिये तो सही, बम्बई जैसे शहर में कितनी जैन शालाएँ चलनी चाहिये ? और आज कितनी चल रही है ? तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर भी लड़का कोरा रह जाय तो कैसी बात होगी ?

सेठ और सेठानी चाहते हैं कि मेरा लड़का कमलेश धर्म में भी रुचि ले, पर वह समझता नहीं है। पिता कहता है तो वह उपाश्रय में चला जाता है, पर दूर से ही मुनिराजों को नमस्कार कर चला जाता है, सेठ ने प्रयत्न करके भी देख लिया कि इस लड़के की रुचि धर्म में नहीं है। सेठ को इसका बड़ा असंतोष रहता है। क्या आपको भी अपने लड़कों से असंतोष तो नहीं है ?

जेने समझी प्रभु ना गुण गाया

साधु जीवन मां एज छे कमाया

कर्यों संतो नो संग लाग्यो भक्ति नो रंग

अना तकदीर ना (२) दरवाजा खुल्या

खूल्या दुख मां डुल्या रे, डुल्या
तमे भक्ति ना पंथडा भूल्यां.....रे।

ज्ञानी कहते हैं यह संसार असार है। चाहे जितनी दुकानें कर लो या ओफिसें खोल लो, बंगले बना लो और धन कमालो, सुख का छींटा भी उनमें नहीं है-

तमे केटला बंगलाओ बनाव्या
तमे केटला दाम गांठे बचाव्या
चलावी तमे केटली त्यां दुकानों
प्रभु ते तमो ने नथी पूछवानो

सुख धर्म में है। धर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सब निस्सार है। लड़का कमलेश धंधा भी संभाल लेता है, पर धर्म नहीं करता। सेठ को संतोष नहीं होता।

सुबह उठकर ही भगवान् का नाम लो। स्तोत्र पढ़ो-भक्तामर, पुच्छिंस्सुणं आदि पढ़ो-सारा दिवस आनंद से व्यतीत होगा। भगवान् का गुणग्राम ही इस कलिकाल में आधारभूत है। जिसने संतों का संग किया, जिसके हृदय में साधु के प्रति प्रेम है-सम्मान है उसकी भी किस्मत खुलते देर नहीं लगती है।

सेठ लड़के से कहता है-महात्मा आये हैं, उनकी वाणी तू अवश्य सुनना। लड़के की रुचि धर्म के प्रति नहीं होती थी फिर भी वह बड़ा विनयी था। सेठ जो भी कहता वह कभी बना नहीं करता था। सेठ साधु से कहते हैं-मेरा एकाएक लड़का है, पर धर्म में उसकी रुचि नहीं है। आप उसे ऐसा उपदेश दें कि रास्ते पर आ जाय-धर्म के प्रति रुचि जागृत हो जाय। और सब उसमें गुण हैं-पर यही ब्रह्म मुझे उसकी अखरती है-वह धर्म में मन नहीं लगाता है। वह पढ़ा लिखा होशियार है। किसी भी तरह आप उसे समझा दें।

कमलेश आता है, मुनि उसे उपदेश देते हैं। कमलेश नीचा मुँह करके सुनता रहता है। मुनि ने जड़-चेतन, नीति-न्याय आदि का उपदेश दिया। और अन्त में जब उससे पूछा कि तुमने क्या सुना? तो वह बोला-मैं तो उस मकौड़े को देख रहा था। वह उस पेड़ पर १०८ बार चढ़ा और नीचे उतरा। मैं तो यह गिनती कर रहा था, आपका कुछ भी नहीं सुना।

दूसरे दिन सेठ ने सन्त से पूछा तो सन्त ने कहा-वह तो मकौड़े का उतरना चढ़ना देखता रहा-मेरा उपदेश उसने नहीं सुना।

कुछ दिनों बाद दूसरे सन्त आये। सेठ ने उनसे भी लड़के की बात कही। पर लड़के को वे भी समझा न सके। सेठ चिन्तित रहता है। लड़के को धर्म के प्रति रुचि जागृत क्यों नहीं होती है?

इस बार एक ज्ञानी संत पधारते हैं। सेठ उनसे भी लड़के की बात कहता है। मुनि बड़े ज्ञानीध्यानी और समयज्ञ थे। सेठ कमलेश को मुनि के पास भेजता है। मुनि ने उसे देखकर कहा-तुम्हारे हाथ की

रेखा तो बहुत अच्छी है-विद्या की रेखा कितनी अच्छी है? पढ़ने में हमेशा प्रथम रहोगे। धन भी बहुत है। सब सुख है, पर एक बात है, वह मैं कल बताऊँगा।

कमलेश कहता है-आप तो धर्म जानते हो, यह भी जानते हो क्या?

मुनि ने कहा-हाँ, हम तो यह भी जानते हैं।

उसने कहा-कल मैं अपनी कुंडली लेकर आऊँगा।

दूसरे दिन वह अपनी कुंडली लेकर आया। मुनि ने उसे देखकर कहा-तेरे ग्रह तो तेजस्वी हैं, पर एक ग्रह ठीक नहीं था। शादी के बाद ६ महीने तक उससे तुम अस्वस्थ रहे थे-मरणासन्न अवस्था में पड़े रहे थे। बात सच थी। कमलेश ने कहा - यह सब आप कैसे जान लेते हैं? यह सब किस शास्त्र में आता है।

मुनि ने कहा-चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बताया गया है। परन्तु धर्म शास्त्र जो ज्ञान देता है वह ज्ञान उससे भी ऊँचा है। तुमने गणित तो पढ़ा है न? शून्य को शून्य से गुणा या भाग करो तो क्या आवेगा? शून्य ही आवेगा न? खाली शून्य चाहे जितनी लगा दो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसके पहले एक ही संख्या लगा दी जाती है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है? एक को शून्य लगाओ तो १०, दो शून्य लगाओ तो १०० और तीन शून्य लगाओ तो हजार, यों दस गुणा कीमत बढ़ती जाती है। एक की संख्या निकाल दो तो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। कुछ नहीं रहती है। इसी तरह धर्म रूपी इकाई के बिना सभी शास्त्र शून्य की तरह हैं। धर्म होता है तभी उनकी भी कीमत होती है।

तब वह धर्म क्या है? कमलेश को जिज्ञासा होती है।

मुनि कहते हैं-सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप यह धर्म है-

ज्ञान थकी जाणे सकल, दर्शन श्रद्धा रूप।

चारित्र श्री आवक रुके, तपस्या खपन स्वरूप।

स्वरूप को जानना ज्ञान है। वस्तु को समझना दर्शन है। चारित्र से नये कर्मों का आना रुकता है और तपस्या से अपने कृत कर्मों का क्षय किया जाता है। कमलेश के हृदय में धर्म पैदा होता है और वह कंद मूल का त्याग कर देता है-रात्रि भोजन का त्याग करता है। रोज माला फेरने का नियम लेता है। सेठ ने देखा साधुजी ने तो चमत्कार कर दिया है। कमलेश को अब कहने की जरूरत नहीं होती। वह तो रोज उपाश्रय आने लगा। सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कमलेश ने भी अट्टाई की। सेठ की इच्छा पूरी हो गई। बन्धुओ! आप अपने लड़कों के लिये क्या कर रहे हो? याद रखिये कुएँ में पानी होगा तो बाल्टी में भी आवेगा। अतः ज्ञानी बनो और लड़कों को भी संस्कारित बनाओ। धर्माचरण करोगे तो सुखी बनोगे। जहाँ धर्म रहता है वहीं मोक्ष रूपी लक्ष्मी का भी निवास होता है।

(६१)

सम्बत्सरी महापर्व

सम्बत्सरी का पर्व महापर्व है। जो वर्ष में एक बार आता है। जिसकी राह देखते देखते महीना हो गया। महीने के घर से ही सम्बत्सरी की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़की की शादी करनी हो तो कितनी तैयारी करनी होती है? बारात आने वाली है, कितने दिनों से उसकी व्यवस्था करने लग जाते हो। यह भी शिव रमणी के साथ संबंध करने की बात है, इसके लिये भी कितनी तैयारी करनी चाहिये? अतः महापुरुष कहते हैं-पूर्व तैयारी करो। प्रयत्न करोगे तो साध्य को भी प्राप्त कर सकोगे। केवलज्ञान तो एक समय में ही हो जाता है। पर उसके लिये प्रयत्न कितना करना पड़ता है?

भगवान् ने अपनी अमोघ वाणी का जो अजस्र झरना बहाया उसको सुनने वाले गणेश थे। जानते हैं ये गणेश कौन थे? शंकर और पार्वती के लड़के यह गणेश नहीं थे। यह तो गण का ईश गौतम-गणेश थे। ऐसे गणपति-गौतम चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी थे। गौतम-गणपति ही द्वादशांगी के रचयिता थे।

गण यानी समूह, उनके अधिपति होने से उनको गणेश कहा जाता है। वे गंध इस्ती के समान धीर-वीर और गंभीर थे। संघ के कार्यकर्त्ताओं को भी गंभीर होना चाहिये। किसी भी बात पर क्रोधित नहीं हो जाना चाहिये।

अग्रेसर नी उपरे जोखम होय हमेश।

मोटा खीला मोभने वलीथी होय विशेष

नेता बनना भी आसान नहीं है। बड़ा बनना है तो दिल बड़ा बनाना होगा। संगठन को निभा सकने की योग्यता होनी चाहिये। संघ को साथ में ले जाने का काम आसान काम नहीं है। भगवान् के १४ हजार साधु ३६ हजार साध्वियाँ और १ लाख ५९ हजार श्रावक, इन सबको संभालना कोई हँसी खेल नहीं था।

गणपति का पेट बड़ा कहा जाता है। वे सागर के समान विशाल होते हैं। चाहे जो डाल दो, समुद्र जैसे सबको हजम कर जाता है, वैसा ही तुम्हारा हृदय भी होना चाहिये। यह सच है कि पाँचों अंगुलियाँ समान नहीं होती हैं, पर हाथ भी उनके बिना शोभा नहीं देता है। संघ में छोटे से छोटे आदमी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। नेता को तो गंभीर और विशाल हृदय ही होना चाहिये।

भगवान् ने कहा है-प्रायश्चित्त का अधिकारी मुनि प्रायश्चित्त लेने आवे तो गुरु उससे दो-तीन बार प्रश्नोत्तर करे, अगर उसमें विषमता नजर न आवे तो वह उसे प्रायश्चित्त दे। प्रायश्चित्त भी इस तरह दे कि दोनों के सिवाय तीसरा कोई नहीं जान सके। अगर आचार्य किसी से कह दे तो वह भी उतने ही प्रायश्चित्त का अधिकारी बन जाता है। इसीलिये उन्हें 'सागरवर गंभीरा' कहा गया है। आचार्य

और गणधर देव तो गंभीर और विशाल हृदय वाले ही होते हैं। हाथी की आँख छोटी होती है-फिर भी वह सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है। समाज के नेता को भी सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिये। समाज में कौन दुःखी है? कौन बीमार है? यह सब देखना चाहिये। सहायता लेने के लिये दूर से आदमी आवे और तुम उसे धक्का खिलावो तो यह कैसी दया है? वेतन भी समय पर न दो तो उसकी दशा कैसी हो जायेगी? जो मुसीबत में पड़े हैं उनको देखने वाला नेता है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, लोग गणेश की स्थापना करते हैं-विवाह हो या मकान बनाना हो, कुआँ खोदना हो या घर में प्रवेश करना हो सभी गणेश को याद करते हैं-यह गणेश कौन है? गणों का ईश ही गणेश है इसीलिये सर्वत्र उसकी पूजा होती है।

भगवान् ने कहा है-

गण का ईश गणेश।

संघ का मुखिया-गणेश या गणपति। सूक्ष्म दृष्टि से वह सबको देख लेता है।

मा+नव अर्थात् माता के पेट में नौ माह तक रहने वाला मानव कहा जाता है। फिर भी मानव मानव में अन्तर होता है-

आनंद पूछे परमानंदने माणसे माणसे फेर।

एक लाखे लाभे नहि एक तांबियाना तेर ॥

एक आदमी तो लाख दो तब भी नहीं मिलता और दूसरे पैसे में तेरह ले लो। इतना अंतर मानवों में होता है।

संघ का जीमन हो तो सभी खाने को बैठ जाते हो, परोसकारी तो स्वयंसेवक करेंगे। क्यों भला? काम तो स्वयंसेवक करें और आराम तुम करो! संघ का काम है, सभी स्वयंसेवक क्यों नहीं बन जाते? उपाश्रय में आये हो तो शान्ति रखनी चाहिये, यह भी स्वयंसेवक रखेंगे? क्या तुम सुनने आये हो या सुनाने आये हो?

पापों की आलोचना करो, आज का दिन इसीलिये आया है। आज कई लोग उपवास करेंगे। कइयों का जीवन में पहला उपवास होगा। उनकी हालत तो वे ही जानेंगे। लेकिन जिसको उपवास की प्रेक्टिस होती है उसके लिये तो यह खेल है। पारणा करोगे तो बीमार जैसे हो जाओगे। क्योंकि कभी करते नहीं हो इसीलिये ऐसा होता है। अष्टमी और चौदस का उपवास करने वालों को ऐसा नहीं होता है। अतः उपवास करने की भी आदत डालो। जो रोज एकांतर तप करता है उसे कभी तकलीफ नहीं होती। आदत डालोगे तो दुःख नहीं होगा। काम करते रहोगे तो बोझा प्रतीत नहीं होगा। लेकिन काम करोगे ही नहीं तो वह बोझा लगेगा। अतः आदत डालो। व्रत पचक्खाण और उपवास आयंबिल की भी आदत डालो। फिर वे तुम्हें बोझ रूप प्रतीत नहीं होंगे।

जैन धर्म में अनंत तीर्थंकर हो गये हैं-अनेक महापुरुष हो गये हैं। सब ने कर्मों से युद्ध किया

और उन्हें परास्त कर केवली बने। उनकी शक्ति एटम बम से भी अलौकिक होती है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है-

जहा महातलायस्स, सण्णिरुद्धे जलागमे ।

उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥

(उत्तरा० ३०-५)

तालाब में पानी आना बंद कर दो, तालाब में जो पानी है उसे बाहर निकाल दो-तालाब खाली हो जायेगा। इसी तरह आत्मा में जो इन्द्रियों द्वारा पाप चला आता है उसे संवर द्वारा रोको और तप द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करो-आत्मा पापों से रहित बन जायेगी।

जो तपस्या में लीन बन जाते हैं-वे तीन दिन तक निराहार रह कर भी दुःखी नहीं होते हैं। तपस्या भी अमोघ हथियार है। हमारे गणपति-गौतमस्वामी छठ का तप करते थे और पारणे के लिये भी स्वयं जाते थे। कैसे गणेश थे ?

भगवान् ने कहा है-आज के दिन जो सम्वत्सरी का आराधन नहीं करता है तो उसे चौमासी का प्रायश्चित्त आता है।

सम्वत्सरी आज ही क्यों ? इसका भी बड़ा महात्म्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी आरे आषाढ़ सुद १५ को ही बदलते हैं। ♦ ५ वें आरे से ६ ठा आरा जब बैठेगा तो आषाढ़ सुद १५ को ही बैठेगा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल चक्र इसी दिन बदलता है। पूर्णिमा को महीना पूरा होता है और अमावस को आधा महीना होता है। लेकिन आज उल्टा कैसे हो गया ? यह समझ में नहीं आता है ? पूरा मास तो पूर्णिमा से ही होता है। वद १ से ४८ दिन बाद सम्वत्सरी आती है। यह तब क्यों आती है ? इसका भी शास्त्र में उल्लेख किया गया है।

६ठे आरे में लोग कपड़े भी नहीं पहनेंगे-नग्न ही रहेंगे। ६ वर्ष की लड़की ही गर्भ धारण करेगी और कुत्तियों की तरह ६-७ बालक पैदा करेगी। गरमी ऐसी भयंकर पड़ेगी जिससे खाना भी पक जायगा। बादर अग्नि का विच्छेद हो जायगा और मच्छ-कच्छ का आहार करेंगे, आदमी की खोपड़ियों में लोग पानी पीवेंगे। एक हाथ की लम्बाई के आदमी होंगे जो अधिक से अधिक २० वर्ष तक जीयेंगे। ऐसा छठा आरा होगा।

जिसने श्रद्धापूर्वक नवकारसी या तपश्चर्या न की होगी वे ही मर कर छठे आरे में पैदा होंगे। जहाँ से मरकर वे नरक में या तिर्यच गति में ही जावेंगे। उसके बाद पहला आरा बैठेगा जो २१ हजार वर्ष का होगा। पहले आरे से जब दूसरा आरा होगा तो वह ५वें आरे जैसा होगा। उसमें पहले ७ दिन तक मूसलाधार पानी बरसेगा। धरती साफ हो जायगी। फिर ७ दिन तक अमृत की बरसात होगी। फिर ७

♦ आचारांग सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र आदि आगम पाठों से सभी आरे आषाढ़ सुदी १५ को ही बदलते हैं ऐसा नहीं है। अन्य तिथि को भी बदल सकते हैं।

दिन खुले रहेंगे और फिर ७ दिन तक दूध की बरसात होगी। * फिर ७ दिन खुले रहेंगे और फिर ७ दिन तक मूसलाधार बरसात होगी। जिससे पृथ्वी में हरियाली हो जायगी। धान्य भी पैदा हो जायेगा। तब वे लोग घर से बाहर निकलेंगे। और यह प्रस्ताव करेंगे कि अब से कोई मांस मदिरा का पान न करे-बुरे काम न करे-कोई करेगा तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जायगा। सम्वत्सरी के दिन ही वे यह प्रतिज्ञा करते हैं।

भगवान् ने सिद्धांत में कहा है-जब कभी अधिक मास हों तो दो पौष या दो आषाढ़ ही होते हैं। * चौमासे में तो दो मास आते ही नहीं है। पर आज तो लौकिक पंचांग का सहारा लिया जा रहा है अतः समाज में अनेकता फैल रही है। एक ने सम्वत्सरी कल की और दूसरे आज कर रहे हैं। दोनों जैन हैं, पर एकता न होने से सरकार भी तुम्हारी बात सुनती नहीं है। समाज में संगठन नहीं है। कचरा एक सली से नहीं निकलता है, जब वे इकट्ठे होकर एक सूत्र में बंध जाते हैं तो बड़े-बड़े महलों को भी साफ कर देती है।

बहु जन मली ने जे करे ते ऐके न कराय-!

सावरणी घर सज करे, एली एके शुं थाय ?

एक और एक साथ हो जाय तो ११ हो जाते हैं। चौपड़ में भी जो मोहरा अकेला रह जाता है वह मारा जाता है। लेकिन यदि वे दो साथ में रहते हैं तो बचे रहते हैं। आपको भी साथ रहना है या अलग होना है? संगठन ही बल है। चोरों का भी संगठन कैसा होता है? उन्हें मर जाना कबूल है। पर अपने लोगों का नाम-पता नहीं बतावेंगे। पर आज तुम्हारा संगठन कैसा है? आपस आपस में ही लड़-झगड़ रहे हो? अपने ही लोगों की निंदा कर रहे हो। घर की बात बाहर क्यों करते हो? काम तो घर वाले ही आने वाले हैं।

सम्वत्सरी पर्व क्षमा याचना का पर्व है। सबके साथ क्षमायाचना करनी चाहिये। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? जिसके साथ भाई-बंधी है दोस्ती है उसको तो खमाने जाते हो और जिसके साथ दुश्मनी है, लड़ाई है-उसको नहीं खमाते हो तो यह कैसी क्षमायाचना है तुम्हारी?

आवेश खराब है। क्रोध आता है लज्जा भाग खड़ी होती है। क्रोधी मनुष्य बेशरम हो जाता है। जिसको क्रोध आता है उसकी आँखें बंद हो जाती है और मुँह खुल जाता है। ज्ञानी का मुँह बंद हो जाता है और आँखें खुल जाती है। लेकिन अज्ञानी की विवेक चक्षु बंद हो जाती है। सम्वत्सरी पर्व उनका विवेक चक्षु खोलने के लिये आता है-हृदय में जो काम-क्रोध मान-माया का कचरा इकट्ठा हो

* जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में पंच-मेघों का लगातार सात सात दिन तक बरसना बताया गया है। बीच में खुला रहना (उषाड़) नहीं बताया है।

* संवत्सरी पर्व की आराधना का विषय विवादास्पद है। भादवा सुदी ५ को संवत्सरी मनाना आगमिक दृष्टि से उचित है।

गया है उसे साफ करने-आत्मा को निर्मल बनाने के लिये आता है। अच्छा खाना-पीना सुंदर पहनावा करने का यह पर्व नहीं है।

जैसे सोना तथा चाँदी को भट्टी में डाल कर शुद्ध बना दिया जाता है वैसे ही आत्मा को भी तपश्चर्या की भट्टी में डाल कर कुंदन जैसा स्वच्छ और निर्मल बना लेना चाहिये। क्षमा धारण करना चाहिये। क्षमा जैसा एक भी तप इस दुनिया में नहीं है। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' - वीरों का तो क्षमा ही आभूषण है। मोक्ष का पहला सोपान खंति-क्षमा है। फिर मुक्ति, लाघव, मार्दव और संयम आदि है। लेकिन पहला सोपान तो क्षमा ही है। 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' - अपनी आत्मा के समान सब को समझना क्षमा है। वह छोटा है, मुझे ऐसा कह रहा है। बहू कल तो घर में आई है, मैं उसका सुन लूँ? ऐसा सोचना बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो नमने में है-झुकने में हैं। याद रखिये झुके बिना कुछ भी मिलता नहीं है। पैसे जैसी तुच्छ वस्तु को भी झुके बिना उठा नहीं सकते हो तो आत्मिक गुणों की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? वह तो विनय और नम्रता से ही मिलते हैं। अक्खड़पन से तो आत्मा अपने सदगुणों से कोसों दूर ही रहता है। विनयवान ही सर्वत्र आदर पाता है। बैरी भी विनय से वश में हो जाता है।

तुम दुश्मन के पास जाकर भी क्षमा याचना करो-पैरों में पड़ो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाने वाला है? अभिमान रखोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। अतः नम्र बनो। भगवान् कहते हैं जिसकी तुम इन्तजार कर रहे थे वह पर्वाधिराज आ गया है। उसकी साधना कर लो।

तुम अपने माल की जाहिरात कितनी करते हो? सेम्पल भेजते हो-मुफ्त में भेजते हो ताकि माल जल्दी खप जाये। लेकिन धर्म के लिये क्या करते हो?

कसंगे कमर और आगे बढ़ेंगे।

धर्म युद्ध में हम खुशी से लड़ेंगे।

अगर सर कटेंगे-खुशी से मरेंगे

महावीर के हम सिपाही बनेंगे

जो रखा कदम फिर न पीछे हटेंगे-(महावीर के)

भगवान् महावीर के अनुयायी बन कर उनके धर्म का विज्ञापन करने में क्यों झिझक रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या खर्च हो रहा है? तुम्हारे गुरु तो सुनाने का भी चार्ज नहीं लेते हैं। अपने हाथ से केश लुंचन करते हैं। किसी का दिया लेते नहीं। अपने पास सूई जैसी चीज भी नहीं रखते। भूल से वह खो जाय तो उसके लिये भी २५ उपवास का दंड लेना पड़ता है। उपाश्रय में कोई लड़का पेशाब कर दे और मुनि का उसमें पैर पड़ जाय तो इसका भी उसे ५ उपवास का दंड लेना पड़ता है। ऐसे त्यागी मुनिराज का भी क्या आप विज्ञापन करते हो? दुकान पर आने वाले मित्रों को भी उपाश्रय में आने को कभी कहते हो?

धर्म प्रचार के लिये ईसाई लोग कितनी मेहनत करते हैं? आज हिन्दुस्तान में भी कितने लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हो गये हैं? लेकिन जैनियों की संख्या कितनी है?

जैन चालीस लाख जे अकबर समय अंके हता
संख्या रही दस लाखनी वरसो वरस घटता गया।
बीजा धर्म वधे ते लईने धड़ो
उठो वीर हवे मैदाने पडो।
कहो दूर समाजे जेह सडो.....।

कहते हैं, अकबर के जमाने में जैनों की संख्या ४० लाख थी, पर आज वह १० लाख रह गई। दूसरे सभी धर्म बढ़ रहे हैं। पर तुम्हारा धर्म ही ऐसा है जो कम होता जा रहा है। नये बनना तो दूर रहा, पर जो हैं वे भी अपने में स्थिर नहीं हैं—इतर मत में चले जा रहे हैं।

पाश्चात्य संस्कृति का आज हमारे यहाँ भी विस्तार होता जा रहा है। छोटे-छोटे लड़कों को भी आज अपने माता-पिता को मम्मी पप्पा कहना सिखाया जा रहा है। खान-पान का तो ठिकाना ही कहाँ रहा है? आज हमें जैनों को भी यह पूछना पड़ता है कि तुम अंडे तो नहीं खाते हो? मदिरापान तो नहीं करते हो? कैसी विचित्र दशा आज समाज की होती जा रही है?

पिता अठाई तप करे और लड़का कालेज में या अस्पताल में मेंढक चीर कर डॉक्टर बने तो यह हर्ष की बात नहीं है। माता-पिता खुश हो जाते हैं कि लड़का डॉक्टर बन गया है। पर यह खुश होने जैसी बात नहीं है। हर्ष तो तब होना चाहिये जब कि वह साधु बन कर घर से निकल जाये।

जैनियों में आज संगठन कहाँ रहा है? एक ४ (चौथ) को सम्बत्सरी करता है दूसरा ५ (पंचमी) को करता है गिनती करना है तो सीधी करो, उल्टी क्यों करते हो? पूनम से गिनती करो तो कहीं तकरार जैसी बात ही न रहे। वस्तु का सही स्वरूप समझो। पाँच तो क्रमशः ही उठते हैं—उल्टा—सीधा करने से काम नहीं चल पाता। दो श्रावण या दो भाद्रपद के बजाय दो आषाढ़ या दो पोष कर दो तो सारे झगड़े मिट सकते हैं।

उनके आज पारणा और हमारे कल पारणा! जहाँ एक तिथि में ही संगठन नहीं वहाँ आगे क्या कर सकोगे?

महावीर की संतानो! तुम एक ही पिता के पुत्र हो—फिर यह क्या कर रहे हो? थोड़ी संख्या होते हुए भी यह फूट क्यों फैला रहे हो?

आज की नई पीढ़ी को तो धर्म से घृणा होती जा रही है। कहते हैं—धर्म में रस नहीं आता है। याद रखो, धर्म को छोड़ दोगे तो बेमौत मर जाओगे। सूरत की बाढ़ तो कुछ भी नहीं है—धर्म शून्य जीवन तो भयंकर बाढ़ में बह जायगा। अतः धर्म की आराधना करो—बने उतना चारित्र में उतारो—यह भी न हो सके तो श्रद्धा हीन तो मत बनो। उस पर अपनी श्रद्धा बनाये रखो।

आज का दिन हमारा सर्वोत्तम दिन है। वैर विरोध मिटाकर सबसे मित्रता करने का सबसे पवित्र दिवस है। अतः ज्ञानी कहते हैं—

**मैत्री भावनुं पवित्र झरनु मुझ हैयामाँ वहा करे
शुभ थाओ आ सकल विश्वनुं एवी भावना नित्य रहे।**

मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय में बहता रहे। क्षमा, शान्ति और सहनशीलता का निर्मल जल उछाले मारता रहे। दया और वात्सल्य भाव हृदय में पनपते रहें—तभी हृदय पुनीत हो सकता है।

सेठ का लड़का देखता है तो एक बाई रोती हुई दिखाई देती है। वह उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? मुझे बताओ। मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। बाई कहती है—मैं अपना दर्द किसे सुनाऊँ? पति टी. बी. से मर गया है। यह लड़की भी उसी बीमारी से मरणासन्न है। यह दो वर्ष का लड़का भी भूख से तड़फड़ा रहा है। क्या खिलाऊँ? पास में एक पैसा भी नहीं है। मैं स्वयं तीन दिन से भूखी हूँ।

शांतिलाल ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा—बहिन तू रो मत, मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिये खाना ले आता हूँ। यह सुनकर छोटा बालक कहता है—मामा जल्दी लाना, देर मत करना, भूख बहुत जोर की लग रही है। शांतिलाल घर आता है अपनी माता से यह बात कहता है। माता का नाम दया था। हृदयमें भी उसके दया भरी हुई थी। घर में जो भी था माता टिफिन भरकर दे देती है। इतने में तो शांतिलाल के पिता अभयचन्द सेठ आ जाते हैं। उसने लड़के के हाथ में टिफिन देखा तो पूछा—तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है—एक बाई तीन दिन से भूखी है, उसके बच्चे बीमार हैं। उसी को देने यह ले जा रहा हूँ। सेठ बोला—माँ और लड़का मिलकर क्या यही काम करते हो? मेरा घर इस तरह लूटा रहे हो? खबरदार! जो एक दाना भी किसे दिया तो। लड़का बोला—बाबूजी दान तो आप भी देते हो न? इस गरीब को देने दो, बेचारी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। सेठ बोला—चुप रह, ऐसे गरीब तो दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं, किस किस की चिन्ता करेगा? शांतिलाल सोचता है अब क्या करूँ? वह मेरी इन्तजार कर रही होगी। सेठ घर में हैं तब तक तो मैं निकल भी नहीं सकता हूँ। वह खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। इतने में एक फकीर आता है, जो यह कहकर चिल्लाता है—

याद कर तो आबाद, भूलेगा तो बरबाद।

अभयचन्द सेठ उस फकीर को बुलाता है और लोगों को दिखाते हुए तीन सोना मोहर दान में दे देता है।

आजकल कई जैन अपने घरों में साँई बाबा के भी फोटू रखने लग गये हैं। कैसी हालत तुम्हारी हो गई है? श्रद्धा का भी तुम्हारे ठिकाना कहाँ रहा है?

सेठ अभयचन्द उस हट्टे-कट्टे फकीर को तो ३ सोना मोहर दे देता है, पर उधर जो बाई दुःख से रो रही है, उसके लिये टिफिन भी भेजने नहीं देता। सेठ चार बजे एक मकान का खाद मुहूर्त करने बाहर जाता है। शांतिलाल टिफिन लेकर उस बाई के पास पहुँचता है। साथ में सौ रुपये भी देने को ले जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है बालक और बालिका को मरा हुआ देखता है। माता भी

अंतिम साँस ले रही थी। उसने शान्तिलाल को देखा तो कहा-भाई, यहाँ तो अब कोई नहीं रहा है। खाने वाले तो लम्बी मुसाफिरी पर चले गये हैं। मैं बची हूँ, पर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अट्टम हो गया, मैं तो संथारा करके बैठ गई हूँ। तुम्हें कुछ आता है तो मुझे धर्म के दो बोल सुनाओ। यही मेरा सच्चा शरणा है। शान्तिलाल को लोगस्स आता था वही उसे सुनाने लगता है। शान्तिलाल रोने लगता है। वह सोचता है-अगर मैं समय पर आ गया होता तो इन बेचारों की जान बच गई होगी।

तू नित नवला भोजन खावे

तुम रोज नये-नये पकवान खाते हो, महफिल में जाकर पानी की तरह पैसा बहा देते हो, लेकिन कोई अन्न बिना तड़फ-तड़फ कर मर जाय तो उसका भी कभी ख्याल करते हो ?

शान्तिलाल उन सब का शव श्मशान पहुँचाता है और दाह क्रिया करवाता है। उधर सेठ मकान का मुहूर्त कर लौटते हैं तो मोटर का अकस्मात् एक्सीडेन्ट हो जाता है और सेठ मर जाते हैं। कहिये वे साथ में क्या ले जा सके ? सारी माया यहीं रह जायगी। यह संसार तो स्वप्नवत् है। आँख खुली कि स्वप्न मिट जाता है, वैसे ही यह धन माल भी आत्मा के साथ जाने वाला नहीं है। अतः समझो। जो हाथ से दे जाता है वही साथ में भी ले जा सकता है।

लक्ष्मी तो चंचला है। आज का सेठ कल का भिखारी हो जाता है। और आज का भिखारी कल का सेठ बन जाता है। कौन किसका भाग्य जानता है ? आये थे तब क्या लेकर आये थे ? जाओगे तब क्या ले जा पाओगे ? अतः जीव दया करो, यथाशक्ति दुःखियों के दुःख दूर करो, स्वधर्मियों की मदद करो-तुम्हारा पर्व सफल हो जायगा। शुद्ध हृदय से क्षमायाचना कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जायगा।

बुधवार तारीख २८-८-६८

(६२)

ज्ञाता सूत्र के १४ वें अध्ययन का वर्णन चल रहा है। तेतली प्रधान बड़ा बुद्धिमान् था। वह चार तरह की बुद्धि का स्वामी था। जो बुद्धिमान् होता है वही प्रधान बन सकता है। राजा और प्रजा में सुमेल रखना प्रधान का ही काम है।

जे नगरी मां न्याय नहि तो ते नगरीमां रहेवुं शुं।

दुख मां नाखी कोऊ दिवसे रखडावी दुख देशे बहु।

जिस नगरी में न्याय नीति नहीं-सभी धान पंसेरी बिकता हो, वहाँ नहीं रहना चाहिये। कभी भी वहाँ रहने से मुसीबत आ सकती है।

जीवन में न्याय और नीति होना जरूरी है। उसके बिना जीवन सुंदर नहीं बन सकता। लेकिन आज तो लोगों पर धन सवार हो गया है। चाहे जैसे भी मेरे पास धन आना चाहिये। यही सोचा करते हो। पर याद रखो, साथ क्या आने वाला है ? साथ में तो धर्म ही आवेगा।

सुत दार मात अरु भाई, कोई अंत सहायक नहीं

संग चले न एक अधेला-सब चला..... ।

दो दिन का जग का मेला सब चला चली का खेला

यह मेरी पत्नी है, यह मेरा लड़का है, यह लड़के का लड़का है, तुम उन्हें धोखा नहीं देते हो, दुःख देने का विचार भी नहीं करते हो। वैसे ही यह दुनिया भी तुम्हारी ही है। अनंत बार तुमने ये सब संबंध प्राप्त किये हैं। फिर क्यों किसी को ठगने का विचार करते हो? ठगने से पहले कहीं तुम स्वयं तो ठगा नहीं जा रहे हो? अतः ज्ञानी कहते हैं-पहले अपने को देखो कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा में जो खराबी है, पहले उसे दूर करो। वैद्य दवा देता है तो पहले जुलाब देकर पेट साफ करता है और फिर दवा देता है। तभी दवा असर भी करती है। मकान पर रंग करना हो तो पहले साफ किया जाता है, तभी उस पर रंग की चमक आ सकेगी। कपड़े को भी रंगने से पहले साफ करना पड़ता है। यों क्षेत्र विशुद्ध करना आवश्यक होता है। इसी तरह आत्मा को भी पहले शुद्ध बनाना चाहिये तभी वह सद्गुणों के सुवास से महक सकती है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिये मार्गानुसारी के ३५ गुण बताये गये हैं जिनमें पहला गुण न्याय सम्पन्नता है। जो धन न्याय-नीति से उपार्जित किया जाता है वही रहता है। अन्याय का धन कभी नहीं रहता। उसको जाने के कई रास्ते होते हैं। देखा नहीं, अभी लोगों के नोट पानी में बह गये, कहीं आग में जल गये। कइयों का माल भाव घट जाने से आधा रह गया। ये सब जाने के मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से वह जा सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं-पहले से ही संभल जाओ, इकट्ठा करने का विचार मत करो। नीति का दो पैसा भी बहुत होता है और अनीति का हजार रुपया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य ही रहता है। वह कभी पलट नहीं सकता। पलटा-पलटी और बदला-बदली तो नश्वर चीजों में होती है-जड़ में होती है।

सत्य का सूर्य तो रोज चमकता रहता है। उस पर कोई धूल फेंकता है तो वापिस वह उस पर ही गिरती है। इसी तरह जो सत्यवादी है उसका कोई अहित नहीं कर सकता है। सत्य को डर किसका? डर तो असत्यवादी को ही रहता है।

गणित की परीक्षा में बैठने वाले लड़के जब अपना प्रश्न-पत्र करते हैं तो जिनके सवाल सही होते हैं उन सबके उत्तर भी समान ही होते हैं। लेकिन जिनके सवाल सही नहीं होते हैं उनके उत्तर भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि वे सत्य नहीं होते। सच्चे का उत्तर तो सच्चा ही होता है। इसी तरह जो सिद्धान्त होते हैं वे तो तीन काल में भी नहीं बदलते हैं। उनमें तो सदैव एकरूपता ही रहती है-

एक होय त्रण कालमां परमारथ नो पंथ ।

अनेक तीर्थकर हो गये, पर उन्होंने सिद्धान्त तो यही कहा। उनमें कोई भेद नहीं है।

आगल ज्ञानी थई गया वर्तमान मां होय ।

थाशे काल भविष्यमां मार्ग भेद न कोय ॥

ज्ञानी कई हो गये, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे, पर सभी एक ही मार्ग बताते हैं- उनके सिद्धान्त में कहीं भी अन्तर नहीं होता है। इसीलिये ज्ञानी कहते हैं-सत्य पर अडिग रहो। सत्य के लिये कष्ट सहना पड़े तब भी अटल रहो। सत्य के प्रताप से शूली का भी सिंहासन हो जाता है। आग पानी बन जाती है, साँप फूल की माला हो जाता है और गरम-गरम तेल भी ठंडा बरफ बन जाता है। सत्यवादी के पास तो अपार बल होता है। जहाँ सत्य होता है उसी की जीत होती है- 'सत्यमेव जयते'

धोलैरा में एक बैल था, जो सत्यवादी था। श्रावक धर्म का पालन करता था। अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करता था। व्याख्यान के समय आ जाता था और व्याख्यान पूरा होने पर चला जाता था। भगवान् ने कहा-तिर्यच भी श्रावक बन सकता है। यह बैल वैसा ही था। लोग उसे भगत कह कर पुकारते थे।

एक बार एक सेठ का ढाई वर्ष का बालक मार्ग में खेल रहा था। हाथ में सोने के कड़े और गले में सोने की चैन पड़ी हुई थी। एक बदमाश ने उसे देखा तो वह उसे उठा ले गया और गला दबाकर मार डाला। गहने उतार कर वह उस मरे हुए बालक को भगत के सिंगडों पर डाल देता है। बेचारे बैल पर अब आफत आ गई। लोग समझने लगे इस बैल ने ही बालक को मार दिया है। बंधुओ! जीवन में सत्य की कसौटी तो होती ही है-

संकट कांटाकी अेनी पथारी ने अपयश फूलनी माला

मोल ममत्व ने होमी होमीने प्रगटावे त्याग नी ज्वाला

सतिया जन रे हो सतनी शूलीये विंधाय

अेना गुणला केम रे गवाय सतिया जनरे हो

सोने को भी आग में गलना पड़ता है तभी वह निर्मल बनता है। महापुरुष भी इसी मार्ग पर चलते हैं। चाहे जितने कष्ट क्यों न आवें पर वे सत्य नहीं छोड़ते हैं। धर्म को नहीं छोड़ने वाले ही विजयी बनते हैं-**यतो धर्मस्ततो जयः** और **धर्मो रक्षति रक्षितः**-जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता ही है।

किसी आदमी के पीछे सर्प दौड़ने लग जाय तो आदमी क्या समझता है? अपनी मौत को ही समझने लगेगा न? भयभीत हो वह कुएँ के मेंढक से कहे कि मेंढक मुझे बचा, मैं तेरी शरण आया हूँ तो क्या मेंढक उसे बचा सकेगा? वह क्या बचा सकेगा? वह भी तो साँप का भोजन ही है न? उसे तो गरुड ही बचा सकता है। जो बचा सकता है उसकी शरण में तो जाते नहीं हो और मेंढक के पास जा रहे हो। वहाँ तुम सुरक्षित कैसे रह सकोगे? इसी तरह ज्ञानी कहते हैं-मेरे पास आओ, मैं बचा सकता हूँ, पर तुम उनके पास न जाकर औरत के पास जाओ-लड़के के पास जाओ तो क्या वे तुम्हें बचा सकेंगे। वे तो मेंढक की तरह हैं। स्वयं काल के मुँह में जाने वाले हैं। शरण में तो उनकी जाओ जो मृत्युंजय हैं। वे ही तुम्हारा भव-चक्र मिटा सकते हैं। साँप से बचना है तो गरुड के पास जाओ। साँप

वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकेगा। इसी तरह अगर तुम धर्म का शरण ग्रहण कर लोगे तो पाप खड़े भी नहीं रह सकेंगे।

संसार तो अनित्य है-नाशवान है। आज २१ आदमी घर में खाने वाले हैं तो कल एक भी नहीं मिलेगा। इसका क्या ठिकाना है? देखते देखते आज नदी की बाढ़ में माता के सामने पुत्र बह गया-पिता के सामने औरत बह गई। कौन किसको बचा सका? अतः धर्म करो, उसी का शरण लो, तुम्हारा उद्धार हो जायगा।

सारे गांव में यह अफवाह फैल गई कि भगत ने तो लड़का मार दिया है। लोग इकट्ठे हो गये। कहने लगे-अरे भगत, तेने तो गजब कर दिया-लड़के को मार दिया? यह सुनकर बैल अपना सिर हिला देता है। पर वहाँ उसकी बात को समझने वाला कौन था? लोग तो वही कहते हैं-भगत, तेने यह क्या कर दिया? तू तो श्रावक कहा जाता है, रोज रोज व्याख्यान सुनता है-लड़के को कैसे मार दिया?

पशु बोल नहीं सकता। वह तो अपना सिर हिला देता है। और क्या करे? वे कहते हैं-भगत, अगर तू सच्चा है तो चल लोहार के पास।

भगत चल देता है। सारा गाँव इकट्ठा हो गया। खेल सा हो गया। लोहार के यहाँ जाकर बैल खड़ा हो गया। लोहार अपनी भट्टी में लोहे का गोला गरम कर रहा था। वह गोला भगत के सामने रखा और कहा-भगत! अगर तू सच्चा है तो इस गोले को अपनी जीभ से चाट जा-सच्चा होगा तो यह गरम गरम लोहे का गोला भी पानी हो जायगा, नहीं तो तेरी जीभ जल जायगी और तुझे तड़प तड़प कर मर जाना पड़ेगा।

बैल ने नमस्कार मंत्र गिना और जीभ उसे चाट गया। उसको कुछ भी नहीं हुआ। लाल अंगारा भी पानी की तरह शीतल बन गया। कसौटी पर बैल खरा उतरा। लोगों ने कहा-भगत सच्चा है, उसने लड़के को नहीं मारा। किसी बदमाश आदमी का यह काम होना चाहिये। वे सब इसका पता लगाने की कोशिश करने लगे। लड़के की माँ ने लोगों से यह कहा कि लड़के के हाथ में सोने के कड़े थे और गले में चैन भी थी तो सभी उसकी जाँच करने लगे। आखिरकार ढूँढते ढूँढते वही आदमी मिल जाता है जिसने बालक को मार कर गहने उतार लिये थे और अपने घर में छिपाकर रख दिये थे। वह भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। विजय अन्त में सत्य की ही होती है। सत्य मक्खन की तरह होता है। चाहे जितना बड़ा पिंड भी पानी में डालोगे तो वह जमीन में बैठ जायगा। कहिये, आप सत्यवादी हैं या असत्यवादी? जायदाद पिता की है और लड़के लड़ झगड़ कर कोर्ट में पहुँच जाते हैं। यह कैसी बात है? नीति पूर्वक व्यवहार कहाँ रखते हो? ऐसा आदमी कभी विपरीत मार्ग पर नहीं आता है। वह जहाँ भी जायगा उसकी सुवास तो फैलने वाली ही है। धन की कमी उसे बाधा नहीं पहुँचा सकती है।

जिसके पास धन है, पर ये गुण नहीं हैं, तो वह साथ में क्या ले जा सकेगा?

कुड कपटनी बाजी खेली, देशो देशमां चणी हवेली

अंत समये जावु मेली अकलो आव्यो अकलुं जावुं, जागी....

**मनसुबाना चणे मिनारा मृगजल सरीखा लागे प्यारा
चार दिवस ना अे चमकारा, अेकलो आव्यो अेकलुं जावुं
जागी जोने जीवलडातुं। अेकलो आव्यो.....।**

ज्ञानी कहते हैं-कूड कपट करके-विश्वासघात कर के-अनीति का धन इकट्ठा कर-देश विदेश में मकान बनाते हो-जगह-जगह मकान खड़े कर पैसा कमाते हो। पर अन्त में साथ क्या ले जाने वाले हो? सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक सूई जैसी चीज भी नहीं ले जा सकोगे तो फिर कर्म क्यों बांध रहे हो? भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। रहने वाला तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो फिर इन्हें छोड़ने को तैयार हो न?

तुम्हारा लड़का ही तुम्हें धोखा देना चाहे, झूठ बोल कर या चोरी कर सौ रुपया ले ले तो वह तुम्हें कैसा लगेगा? चोरी करने वाला लड़का अपना विश्वास गुमा बैठता है। फिर कभी चोरी न करे तब भी उसकी शंका की जाती है। ऐसा लड़का तुम्हें अच्छा नहीं लगता है-जो कि तुम्हारा उत्तराधिकारी बनने वाला है, तो भगवान् को भी अपने श्रावक का यह व्यवहार अच्छा कैसे लग सकता है? भगवान् के श्रावक तो अरीसा (काँच) की तरह कहे गये हैं। वे हक का ही लेते हैं। बिना हक का कभी नहीं लेते। तुम कौन हो? खानदानी तुम्हारी कैसी है? महावीर के सुपुत्र ऐसा कर सकते हैं? जब उसका फल मिलेगा तब क्या करोगे? श्मशान यात्रा में हजारों आदमी आवें, यह तुम देखने वाले थोड़े ही हो। यहाँ से गये बाद तुम्हारा क्या होगा? यह तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। मर कर जब दूसरी गति में जाओगे तभी अपने किये का फल भी भोगोगे।

आज यहाँ सच्चे की तो बात भी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। सर्वत्र रिश्वतखोरी बढ़ गई है। कुछ दो तो काम होता है। नहीं तो लाईन में खड़े रहो। कोई सुनने वाला नहीं है। समझो, समझो बुरे काम का तो फल बुरा ही है। यह क्यों नहीं समझते? कर्म का खेल बड़ा विचित्र है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। किसी के घर में पक्षाघात से पिता बीमार है तो किसी की लड़की विधवा बन गई है। किसी को टी.बी. हो गई है तो किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है। यह सब क्या है? अपने अपने पापों का ही फल है। जीव बांधते समय तो हँस हँस कर कर्म बांध लेता है, पर भोगते समय जब वह रोता है तब उसे याद आता है कि मैंने यह क्या कर लिया? अच्छा काम करते हुए तो हिचकिचाते हो, पर बुरा काम करने से नहीं घबराते हो। वकील और डॉक्टर को पैसा देते समय तो कुछ नहीं सोचते हो, पर धर्मादा में देना हो तो सोचने लग जाते हो। यह कैसी बात है? अतः ज्ञानी कहते हैं-जिसके पीछे तुम दिन रात पड़े रहते हो वे यहीं रह जाने वाले हैं-

कत्तार मेव अणुजाई कम्मं।

(उत्तरा० १३-२३)

किये हुए कर्म ही साथ में जाते हैं। और कोई नहीं जाता। कर्म बांधे हैं तो भोगना ही पड़ेगा। आचारांग सूत्र में कहा है-

ततो से एगया विपरिसिद्धं संभूयं महोवगरणं भवति तंपि से एगया दायाया विभयन्ति, अदत्ताहारो वा से अवहरन्ति, रायाणो वा से विलुंपंति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, अगार दाहेण वा से डज्झति। इति से परस्स अट्टाए कूराणि कम्मणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परिधासमुवेति। (आचारांग प्रथम २-३४)

जो लोग धन के पीछे पड़े रहते हैं, आय का साधन करते रहते हैं—धर्म करने की बात भी सोच नहीं सकते—पैसा ही सब कुछ समझते हैं। कमाने वाला एक, पर भाग पड़ाने वाले कई हो जाते हैं। धन प्राप्त किया—वह कुटुम्ब परिवार में विभाजित हो जाता है। राजा भी टैक्स के रूप में ले लेता है। आज तो मृत्यु टैक्स, बक्षीस दो तो उसका भी टैक्स सरकार को देना पड़ता है। ऐसा शासक कब मिलता है? जब पुण्य का खजाना समाप्त हो जाता है तभी ऐसा शासक मिलता है। श्रेणिक महाराजा क्या शालिभद्र पर टैक्स नहीं डाल सकता था? पर उसे तो देख कर खुशी ही हुई। सोचता है मेरी प्रजा इतनी सुखी है, इतने वैभवशाली है? लेकिन आज के शासक क्या कर रहे हैं? भले ही अनाज सड़ जाय पर आज राशनिंग तो चालू ही है। लाईन कभी मिटती नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तभी ऐसी दशा आती है।

हमारा देश स्वतंत्र क्या बना, स्वच्छंद बन गया है, कंगाल हो गया है। आज देश दूसरे देशों का कर्जदार हो गया है। इतना कर्जदार कि उसके ब्याज में ही भारत लूट जाने वाला है। क्या हो रहा है? कोई कहने वाला भी है? यह कैसा लोकशाही राज्य है? तुम्हारी आवाज तो कोई सुनता भी नहीं है। मत्स्योद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। उससे भी लाभ कमाने का सोचा जा रहा है। आबाद होने का स्वप्न देख रहे हो, पर याद रखो पाप कार्यों से तो बरबादी को ही न्यौता दे रहे हो? धर्मादा भी लोग खा जाते हैं। पर वह हजम होने वाला नहीं है। जो धर्मादा का धन भी खा जाता है वह तो जड़मूल से चला जायगा। याद रखिये कर्म के राज्य में देर हो सकती है, पर अंधेर चल नहीं सकती। अतः ज्ञानी कहते हैं—धन राजा ले जाता है। जमीन में गाड़ दो तो मिट्टी बन जाता है। आग में जल जाता है और कभी कभी भूकम्प से भी नष्ट हो जाता है। अतः आत्मा का विचार करो। तुम शुद्ध बनो, निर्विकारी बनो—सारी दुनिया की फिकर मत करो।

समझी ने आप सुधरिये दुनिया नहीं सुधराय।

पग मां पगरखा पहरिये, पृथ्वी मढवा नहीं जवाय।

तुम शुद्ध बनो। अपनी आत्मा की फिकर करो। दुनिया की फिकर मत करो। सम्वत्सरी तो आकर चली गई। अब वह एक साल बाद आवेगी। वह तो अपना संदेश दे गई। 'वेरं मज्झं न केणई' - किसी के साथ वैर-विरोध मत रखो। इसे अपने जीवन में उतारना है। जो साधक अपनी आत्मा को शुद्ध बनावेंगे वे ही आत्मा के अक्षय धाम को प्राप्त कर सकेंगे।

तेतली प्रधान महान् बुद्धिशाली था—दुःखियों का सहायक था। उसमें और भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जावेगा।

(६३)

तेतली प्रधान साम-दाम दंड-भेद का जानने वाला था। प्रजा उससे संतुष्ट थी। वह दयालु और बुद्धि सम्पन्न था। प्रजा के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी रहता था। लेकिन आज तो दुःख से सुख अनुभव किया जा रहा है। पर याद रखिये।

कडाण कम्पाण ण मोक्ख अत्थि ।

(उत्तरा० ४-३)

किये हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। उदय काल आयेगा तब-

उदय आवता ज्यारे, भोगवे फल अहेना

विपाके भागी ना कोई बांधनारोज भोगवे ।

कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। वे तो जिसने बांधे हैं उन्हें ही भोगना पड़ेगा।

न मात्रा न पित्रा न मित्रैर्न राज्ञा

न मंत्रेर्न तंत्रैर्न यंत्रैर्न देवैः

न दारैर्न पुत्रैर्न भृत्येस्तु लक्षैः,

गतं चार्थ्यते जीवितव्यं न पुंसाम् ।

माता-पिता-स्त्री-पुत्र, नौकर आदि कोई भी कर्मों के फल में भाग नहीं पड़ा सकते हैं। अतः ज्ञानी कहते हैं-तुम सावधान बनो। अपनी आत्मा को देखो। कहीं तुम उसे बिगाड़ तो नहीं रहे हो?

मोटर बिगड़ जाती है तो उसे ठीक कराते हो, शरीर बिगड़ जाता है तो डाक्टर के पास पहुँच जाते हो, घर का रंग फीका पड़ जाता है तो उसे नया करा लेते हो तो ऐसा ख्याल आत्मा का क्यों नहीं रखते हो? कहीं उसका खजाना चोरों द्वारा लूटा तो नहीं जा रहा है?

एक आदमी रेल में जाता है, साथ में चालीस हजार रुपया हो तो वह कैसा सावधान रहता है? ज्ञानी कहते हैं-तुम्हारे पास भी आत्मा का अखूट खजाना भरा पड़ा है, पर तुम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? काम, क्रोध, मान, माया और लोभ के चोर खुले आम उस खजाने को लूट रहे हैं, तुम सावधान क्यों नहीं बनते हो?

एक सेठ का घर चोर लूट रहे हों और सेठ यह सब अपनी आँखों से देख रहा हो तो वह क्या करेगा? फोन करेगा और पुलिस को बुला लेगा। चोरों को पकड़ने वाला और कौन है? वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर चोरों को पकड़ लेती है। सेठ का माल बच जाता है और पुलिस चोरों को जेल में डाल देती है। इसी तरह तुम्हारी आत्मा का माल भी चोर लूट रहे हैं-धर्मराजा को फोन करो। वे आवेंगे तो ये सब कषाय के चोर अपने आप उनके वश में हो जावेंगे।

क्रोध को वश में करना हो तो क्षमा रूपी तलवार हाथ में ले लो, क्रोध भाग खड़ा हो जायगा। जैसे चोर पुलिस से डरते हैं। वैसे ही धर्मराज की सेना के सामने कषाय के चोर खड़े नहीं रह सकते हैं। अतः धर्म का शरण लो। उसके सिवाय और कोई बचाने वाला नहीं है।

आ संसारे दुख दावानल, अंगे अगन जलावें
साची शांति पामे जे कोई, तारी लगन लगावे
मगन थई ने राचुं प्रभुजी, मारे बीजुं बंधुअे काचुं प्रभुजी
शरणुं तारुं साचुं प्रभुजी मारे, बीजु बंधुअे काचुं!

इस संसार में दुःख का दावानल जल रहा है-

अलित्तेणं भंते! लोए

पलित्तेणं भंते! लोए

(भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग आदि अनेक आगमों में)

आधि-व्याधि और उपाधि में सभी जीव जल रहे हैं। सुख किसी को नहीं है। दूध-पाक खा रहे हो, मौसम्बी का रस भी पी रहे हो, पर हृदय की जलन मिटती नहीं है तो उससे क्या लाभ है? हवा खाने पंचगनी भी चले जाओ पर हृदय को शांति वहाँ भी नहीं मिलती है। सच्ची शांति तो वीतराग के मार्ग पर चलने में है। उस पर चलोगे तो ज्ञात होगा कि वहाँ कितनी शांति है?

सच्चा सुख सम्यग् ज्ञान में है-सच्ची समझ पैदा हो जाती है तो अशांति के बादल दूर हो जाते हैं। अनंत काल हो गया, हम दूसरों के दोषों को ही देखते रहे हैं। पर सच्चे दुश्मन तो अपने देह में ही हैं-

दुश्मन छे तुझ देहमां चेत चेत नर चेत

शास्त्र में भी कहा है-

अप्या कत्ता विकत्ताय दुहाण य सुहाण य

अप्या मित्तममित्तं च दुप्पट्टिओ सुप्पट्टिओ।

(उत्तरा० २०-३७)

आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही भोक्ता है। सुख और दुःख का कर्ता वही है। सम्यग्दर्शन का पुलिस जब आकर खड़ा हो जाय तो मिथ्यादर्शन का चोर भाग खड़ा होता है। सूर्य उदित होता है तो जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही समकित का सूर्य उदित होता है तो अज्ञान का अंधकार भाग खड़ा होता है।

उदयरूपी कुतरो, करडयो बारम्बार

समकित सिंह जागी गया, काढयो घरनी बहार।

एक समय में आठों ही कर्मों का उदय हो जाता है। ऐसा यह कर्म भी एक कुत्ते की तरह है, जो बारबार आ जाता है। उसके पीछे भागो तो वह भी भागता रहता है। लेकिन जब समकित रूपी सिंह जागृत हो जाता है तो क्या कुत्ता वहाँ खड़ा भी रह सकता है? तुम्हारी आत्मा तो सिंह के समान है, फिर तुम कर्म रूपी कुत्ते से क्यों डर रहे हो? अपने पौरुष को जागृत करो, कर्मों को भागते देर नहीं लगेगी। स्वाध्याय करो-अपने स्वरूप में रमण करो-कर्म अपनी सत्ता छोड़कर ही भाग खड़े हो जायेंगे।

तुम जागृत बनोगे तो कर्म आ नहीं सकेंगे। मैं बलवान, हूँ। मेरे बनाये हुए ही तुम हो-कर्मों को बनाने वाला तो मैं ही हूँ। मैं शाश्वत नित्य और त्रिकाली हूँ। कर्म मेरे बनाये हुए नश्वर हैं। अपनी

विभाव दशा में मैंने ये पैदा किये हैं और स्वभाव दशा में मैं इन्हें भगा रहा हूँ। इस तरह सर्जनहार और विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ।

अप्या णई वेयरणी अप्या मे कूड सामली ।

अप्या कामदुहाधेणू अप्या मे णंदणं वणं ॥

(उत्तरा० २०-३६)

आत्मा ही सुख दुःख का सर्जनहार और आत्मा ही वैतरणी नदी का दुःख पाने वाला है। नरक की नदी वैतरणी में दुःख का पानी बहता है जिसके स्पर्श मात्र से शरीर कटने लगता है। कूडशामली वृक्ष जिस पर जीव लटकाया जाता है और कांटों में पिरोया जाता है। ऐसे महान् दुःखों का कर्ता और भोक्ता आत्मा ही है।

दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे कि अपने घर की बरबादी, धन का विनाश या कुटुम्ब का नाश प्रिय लगता होगा। तो फिर तुम अपनी आत्मा का विनाश क्यों कर रहे हो? सेठ के घर में चोर घुस गये। सेठानी कहती है-चोरों ने तिजोरी खोल ली है। सेठ कहता है मैं देख रहा हूँ-तू चुप रह। सेठानी कहती है-वे तो सब माल लेकर चल दिये हैं। सेठ कहता है-मैं सब देख रहा हूँ-तू चुप रह। ज्ञानी कहते हैं ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो रहा है। समय-समय आत्मा भाव मरण में मरता जा रहा है।

क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कां अहो राची रहो ?

फिर जागृत क्यों नहीं होते हो? सेठ की तरह सब देखते ही रहोगे या उठोगे भी सही। कई लोग कहते हैं-हम धर्म को समझते हैं। राग-द्वेष-कषाय आदि सब जानते हैं। जान कर भी आचार में नहीं उतारते हो तो यह जानना भी क्या काम का है? सेठ जागते हुए भी उठता नहीं तो अपना सब माल गुमा बैठता है। वैसे ही तुम जानकर भी जीवन में उनका पालन न करो तो उससे तुम्हें फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ जानते हो, जीवन में उतार लो तभी ज्ञान की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही आदर्श जीवन कहा जाता है। आलसी जीवन आदर्श नहीं होता।

आलसु थईने बेठो शुं मूरखा रे,

तारी मूडी मफतमां जाय

तारी आत्मिक लक्ष्मी लुंटाय छे रे,

तेनी फरियाद क्यांय नहि थाय

जागजे जागजे जीवडा जागजे रे-

ज्ञानी कहते हैं-हे भाई! जागृत हो। तू अपने हाथ से अपना खून क्यों कर रहा है? तेरी आत्मिक लक्ष्मी लूटी जा रही है, फिर भी तू चुप बैठा है? तुम्हारा धन चला जाय तो सरकार के पास उसकी फरियाद भी कर सकते हो। पर इसकी फरियाद कहाँ करोगे? हृदय में लोभ आकर संतोष को चुरा ले जाता है। क्रोध क्षमा को लूट ले जाता है। राग और द्वेष-वीतराग भाव को चुरा ले जाते हैं। इसकी किसे फरियाद करोगे? खोये हुए धन का तो लोग पता भी कर लेते हैं पर आत्मिक गुणों को प्राप्त करने कहाँ

जाओगे ? इसके लिये तो स्वयं जाग्रत होना पड़ेगा। तुम स्वयं अपनी दया खा सको तो यह हो सकता है। दूसरों की दया करने वाला ! अपनी दया न करोगे तो कहाँ चले जाओगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बेचारा कल तक तो सेठ था, आज कंगाल हो गया। बाढ़ में सब कुछ बह गया। तो क्या बाढ़ ने उसे कंगाल बना दिया ! नहीं। कर्मों ने उसका ऐसा हाल किया है। कर्म जमा थे तो उदय में आये, कर्म जमा ही न हों तो उदय में कहाँ से आ सकते हैं ?

घर में लागा अगन पलिता

कोई कुवा खुदावन हार नहीं।

जब वैरी आन पुकारत सिर पर

कोई घडन हार हथियार नहीं।

ज्युं मरण अंत तक वेदना पहुंचे,

कोई धरम करन हुशियार नहीं।

अम जाणी जैन धर्म आराधो,

यह अवसर बारंबार नहीं।

घर में आग लगी है-ज्वाला बढ़ रही है। उस समय कोई कुआँ खोदने जाय तो उसे आप मूर्ख ही कहेंगे न ? आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड तो पानी साथ में ही रखते हैं, जहाँ भी आग लगती है चारों तरफ से पानी का झरना बहा देते हैं, आग बुझ जाती है। लेकिन हृदय में क्षमा का झरना चारों बाजु से प्रवाहित नहीं होता अतः आग कहीं न कहीं से भभकती रहती है-भाई का बहुत सहन किया, औरत का सहन नहीं किया तो आग को अपना मार्ग मिल गया। एक तरफ का मार्ग रोकते हो तो दूसरा खुल जाता है, अतः आग बुझती नहीं है। हृदय की आग को-क्रोध रूपी आग को शांत करने के लिये भी चारों तरफ से क्षमा का पानी छिड़कना चाहिये। तभी वह शांत हो सकती है।

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे!

ऐसा अपूर्व अवसर आत्मा में जब प्रकट हो जाता है तब वह कषायों के सामने विजय प्राप्त कर लेता है।

बुखार को नापने का थर्मामीटर तो है-शीत उष्णता का भी माप यंत्र है। पर क्रोध का थर्मामीटर कहाँ है ? उसका थर्मामीटर तो निमित्त ही है। सामने लड़का आया नहीं कि चिल्लाने लग जाते हो-यही थर्मामीटर है। बात-बात में क्रोध तो खड़ा ही रहता है। कहाँ तक ऐसे रहोगे ? डाक्टर रोगी को दवा देता है पर रोगी दवा न ले तो वह रोग से मुक्त कैसे हो सकता है ? इसी तरह कषायों से दूर रहने की दवा भी गुरु तो देते हैं, पर उसको तुम न लो तो बीमारी दूर कैसे हो सकेगी ? यहाँ उपाश्रय में आकर तो हाँ-हाँ कर लेते हो, पर घर जाकर भूल जाते हो। हम तो कह-कह कर थक गये, पर तुम्हारे पर उसका असर क्यों नहीं होता ?

कही कही ने थाक्या गुरुवर कहेलु कान न धरे जो शिष्य होय न कहागरो ।
 भरी भरी राखे ने जरी जरी जाय जलो कोण भरे एवी काणी गागरो ।
 खेडी खेडी ने खूब खेडयुं पण अन्न न उछेरी आपे लवणनो आगरो ।
 दाखे दलपतराम कोण करे अेवी माथाफोड ऊंघ वेचीने उजागरो ।

गुरु कह कह कर थक गये, पर शिष्य उनका कहना न माने तो कहने से भी क्या लाभ है ? फूटा घड़ा भरना भी व्यर्थ होता है। ऊसर जमीन को सींचने से भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं जो कहने पर भी सुनता नहीं है तो उसके सामने नाहक सिर खपाने से भी क्या लाभ है ?

जो बीमारी तुम नहीं समझ सकते, वह डाक्टर बताता है तो विश्वास कर लेते हो। फिर गुरु की बात पर विश्वास क्यों नहीं करते ? वे कहते हैं तुम क्रोध मत करो, क्षमा धारण करो, अनीति मत करो, न्याय युक्त व्यवहार करो, लोभ मत करो, सन्तोष धारण करो, तभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन सकेगी। जो भूल तुम नहीं देख पाते वह सद्गुरु तुम्हें बताते हैं। उसे समझो और तदनुसार आचरण भी करो। पर यह बात तुम्हारे गले कहाँ उतरती है ?

सुनते-सुनते वर्षों बीत गये पर आत्म सुधार कुछ नहीं हुआ। जहाँ थे वहीं रहे तो क्या फायदा है ?-

हां हेरीने हाकला, पलाजी ने बांध्या कांकरा, तोय कोरा ने कोरा

अन्तस्पर्शना क्यों नहीं होती है ? इसका क्या कारण है ? इसका स्वयं विचार कीजिये। थाली में तेल लगा दिया जाता है तो पानी का स्पर्श उसे नहीं होता है। क्योंकि तेल का पट लग गया है। इसी तरह तुम्हारे पर भी व्याख्यान का असर नहीं होता है तो समझ लो बीच में कहीं चिकनाहट अवश्य लगी हुई है। उसे दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला कैसे हो सकेगा ?

अतः समय मात्र का प्रमाद मत करो और अपनी तरफ से पूर्ण तैयारी रखो। शत्रु भी आ जाय तो तुम उसका मुकाबला कर सकोगे। लेकिन लड़ने की कला ही नहीं आती हो तो राजा अपने राज्य की रक्षा कैसे कर सकेगा ? क्या उस समय वह युद्ध करना सीखेगा जब कि शत्रु सामने खड़ा हो ? इसी तरह तुम भी धर्म को बुढ़ापे के लिये रख रहे हो। जब मरणान्त अवस्था आ जायगी, इन्द्रियाँ तुम्हारी शिथिल बन जायेंगी तब तुम दुःखी हो जाओगे और तब तुम यह कहोगे कि मुझे धर्म सिखा दो, संधारा करवा दो-मुझे तो सब चीजों का त्याग करवा दो-तब क्या हो सकेगा ? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताये होत क्या ? समय गुजर गया- प्रमाद ही प्रमाद में सारा समय निकाल दिया। इन्द्रियाँ बेकार हो गई तब क्या धर्म कर सकोगे ? धर्म तो पहले करने की चीज है, अन्त किसने देखा है ? जब तक बाजी हाथ में है धर्म कर लो-परभव की कमाई कर लो-बाजी हाथ से गई कि फिर पछताना ही शेष रह जायगा।

ऐसा समझकर जो लोग धर्म की आराधना करेंगे-व्रत नियम करेंगे तो उनकी आत्मा का खजाना अक्षय बना रहेगा। उसको कोई भी लूट नहीं सकेगा।

तेतली प्रधान गाँव में आने-जाने वालों की बराबर खबर रखता है। एक बार वह घोड़े पर बैठ कर घूमने निकलता है। उसका अधिकार यथावसर आगे कहा जायगा। तारीख ३१-८-६८

(६४)

तेतली प्रधान चार तरह की बुद्धि का स्वामी था। किसी भी बात का, जो पहले न जानी है और न सुनी है उसका भी यथार्थ हल निकाल लेना औत्पत्तिकी बुद्धि है। २. वैनयिकी बुद्धि-गुरु का विनय करने से जो बुद्धि प्राप्त होती है वह वैनयिकी कही जाती है। जो विनयी होता है वही ज्ञान की चाबी प्राप्त कर सकता है। विनयवान् लड़का ही पिता की सम्पत्ति का मालिक होता है। विनयी बहू ही सासू का मन जीत सकती है। विनय से तो वैरी भी वश में किया जा सकता है।

जैसे प्राणियों के लिये पृथ्वी आधारभूत होती है वैसे ही विनय भी सभी आत्मिक गुणों का आधार है। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय का ही है। वि+नय-विशेष रूप से जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है वह विनय कहा जाता है। विनयी सबका प्रिय होता है। अविनीत को कोई नहीं चाहता।

गुरु हितशिक्षा दे तो विनयी शिष्य क्रोधित नहीं होता। वह तो यह समझता है कि जो गुरु कहते हैं, वे मेरे हित के लिये ही कहते हैं। माँ-बाप कभी अपने लड़कों के लिये खराब बात सोच नहीं सकते हैं। वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य का कभी अहित नहीं सोच सकते।

हितशिक्षा कड़वी भी हो तो दवा की तरह उसे भी पी जाना चाहिये ताकि हृदय की शुद्धि हो जाय। तुम्हें कोई सूई चुभा दे तो कैसा लगता है? फिर भी बीमारी को दूर करने के लिये इंजेक्शन भी लगाते ही हो। इसी तरह हित वचन कटु होने पर भी गुरु के प्रति अविनय न करते हुए विनयी शिष्य उसे स्वीकार कर लेता है। वह कभी सामने नहीं बोलता है। वह तो यही समझता है कि गुरु मेरे लिये कितना प्रयत्न करते हैं? हर समय मेरा कितना ख्याल रखते हैं? मेरे धन्य भाग हैं कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं।

जिसको सुधरना होता है वह कभी अविनयी नहीं बनता।

जं मे बुद्धाणुसासंति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभोत्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥

(उत्तरा० १-२७)

गुरु का उपदेश शीतल हो या कर्कश-कठोर हो, मेरे लाभ के लिये ही है अतः अमृत समझ कर उसका पान कर जाना विनयी का काम है। मैं भूल का पात्र हूँ। भूल मुझ से हो सकती है अतः मुझे भूलों से रहित बनाइये-क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित बनाइये-निर्मल बनाइये। मेरी आत्मा की दुर्गति मिटाने के लिये ही आप मुझे यह कह रहे हैं।

लेकिन आज ऐसा विनय कहाँ दिखाई देता है? स्वतंत्रता के नाम पर आज स्वच्छंदता का पोषण किया जा रहा है। ऐसे साधक त्रिकाल में भी सुधर नहीं सकते हैं। उनके हृदय में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, वह मिटे तभी उसे ज्ञान हो सकता है।

विनय हो तो अपना गुप्त खजाना भी माता-पिता उसे दे देते हैं। हृदय के आशीर्वाद भी विनयी को ही मिलते हैं। ऐसा आशीर्वाद जो काम करता है, वह धन नहीं कर सकता है।

पसन्ना लाभइस्संति विउलं अट्टियं सुयं ।

(उत्तरा० १-४६)

शाश्वत धन और सूत्र की गुप्त चाबियाँ जो गुरु को प्रसन्न करता है, वही ले जाता है। दूसरे को वह नहीं मिल सकती है। मेरे गुरु तो तरण-तारक हैं, किसी को डूबने नहीं देते हैं। डूबतों को बचाते हैं। भूले हुए को मार्ग बताते हैं।

मारा तारक जिनेश्वर देव छे रे

अेना राहे मुक्ति अवश्यमेव छे रे

भूला पडेलाना ए चन्द्र छे रे

दया तणा दातार वली भद्र छे रे....मारा....

मेरे तारक तो जिनेश्वर देव ही हैं। यदि हमें मार्ग नहीं मिला होता तो हम कहाँ पर चले गये होते, किसी कचरे में पड़ गये होते। यह तो परम्परागत देव है। पर गुरु तो प्रत्यक्ष हैं।

गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसको लागू पाय ।

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दिया बताय ॥

गोविन्द को बताने वाले तो गुरु ही हैं। अतः मेरा तो सब कुछ समर्पण गुरु को ही है।

शिष्य फिरने के लिये जाता है तो आवस्सही-आवस्सही कह कर गुरु से आज्ञा लेता है। गौतम स्वामी भी छठ के पारणे का आहार लेने जाते हैं, तो भगवान् से पूछते हैं। वे आहार लेकर लौटते हैं, तो भगवान् को बताते हैं। भगवान् तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, फिर भी उन्हें वे आहार लाया हुआ दिखाते हैं। साधु अपना देह निभाने के लिये ही भिक्षाचरी करता है।

मोक्खसाहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा

(दशवै० ५-१-९२)

मोक्ष साधनहेतुथी धारतो साधु देहने

आ भिक्षा-वृत्ति निष्पापी ते सारुं वर्णवी जिने

संयम के लिये इस देह का पोषण करना पड़ता है। इस देह को निभाने के लिये जो निर्दोष आहार पानी लाया जाता है, उसे भी गुरु को दिखाये बिना विनयी शिष्य उपयोग में नहीं ले सकता है।

निष्पाप जीवन जीने वाले साधु को भी यह सोचना चाहिये कि मुझे गुरु के सिवाय और कौन बताने वाला है। मेरी भूल बताना उनका काम है। मैं भी भूल रखने के लिये मुनि थोड़े ही बना हूँ। शल्य कौन रखना चाहेगा? डॉक्टर भी आपरेशन कर देता है और सड़ा हुआ भाग निकाल देता है तो गुरु भी मेरी भूल निकालने वाले हैं। मैं उन पर क्रोध क्यों करूँ? वे तो मेरा हित कर रहे हैं। मुझे निर्मल बनाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। शरीर में कांटा चुभा है, तो उसे निकालने के लिये सुई भी चुभानी होगी, वर्ना वह निकलेगा कैसे? अतः गुरु का अविनय मत करो।

आ देहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन ।

दास दास हुं दास छुं तेह प्रभु नो दीन ॥

साधक अपना सर्वस्व समर्पण गुरु चरणों में कर देता है, उस पर अगर गुरु की एक कृपादृष्टि हो जाती है तो सभी शास्त्र उसे समझ में आ जाते हैं। हृदय के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर का दरवाजा खुला कि सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इसीलिये विनय को सबका मूल कहा गया है।

दुर्गादास नामक एक प्रधान था। राजा के पुत्र को अपनी गोद में खिलाया था, जब राजा मर गया तो यही राजकुमार राजगद्दी पर बैठा। राजकुमार जवान है और प्रधान वृद्ध है। बात-बात में मतभेद हो जाता है। प्रधान ऐसा कह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिये। आप राजा हैं शिकार नहीं करना चाहिये। मदिरा पान भी नहीं करना चाहिये, यों वह राजा को कहता रहता है।

राजा को सत्ता का अभिमान है। सोचता है-यह राजा है कि मैं राजा हूँ? बार-बार मुझे क्यों टोकता रहता है। बूढ़ा हो गया है। मेरे बाप के जमाने का है। इसलिये मैंने भी रख रक्खा है, पर यह अपनी आदत से बाज नहीं आता, हरदम मुझे टोकता ही रहता है। राजकुमार प्रधान से अप्रसन्न रहता है। इसके दोस्त भी ऐसे ही मिल गये। वे राजा से कहते हैं कि आप इसे हटा क्यों नहीं देते? दूसरे देशों के राजा भी प्रधान से ही पूछने आते हैं तुमको तो कोई नहीं पूछता अतः राजा वह है कि तुम हो? राजा कहता है प्रधान को हटा देने से भी क्या लाभ होगा? लोग तो तब भी उसे ही पूछने जायेंगे। मुझे तो कोई भी पूछेगी ही नहीं। तब क्या करूँ?

दोस्त कहते हैं-अब तो एक ही रास्ता है। इसको मरवा ही डालो, न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी-तब कोई आयेगा-जायेगा भी नहीं।

शास्त्र में कहा है-

बहु जणस्स नेयारं दीवं ताणं च पाणिणं ।

एयारिसं णरं हंता महामोहं पकुव्वइ ॥

(दशाश्रुतस्कन्ध ९-२१ समवायांग ३०-२०)

लोगों को सच्ची सलाह देने वाला नेता द्वीप के समान कहा गया है। उसको जो मार देता है वह महा मोहनीय कर्म का उपार्जन करता है।

राजा कहता है-प्रधान को जान से मार देना तो ठीक नहीं है। बेचारे ने सारी जिन्दगी काम किया है।

दोस्त कहते हैं-हम इसे मार कर स्वर्ग में भेज रहे हैं, मर जायगा तो वहाँ का राज्य चलावेगा। हम कोई बुरा थोड़े ही कर रहे हैं उसके लिये? तुम क्यों घबराते हो?

राजा कहता है-ठीक है, पर मारेगा कौन? यह सुन कर सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगते हैं।

राजा ने कहा-तुम सौ आदमी होकर भी एक को नहीं मार सकते तो फिर मेरे राज्य का संचालन कैसे करोगे?

उसमें से एक ने कहा-दिल्ली में दो ऐसे मल्ल हैं जो आदमी को मक्खी की तरह मार देते हैं। उनको बुला लो। वे यह काम आसानी से कर देंगे।

राजा के हुक्म से दोनों मल्ल बुला लिये गये। उन्हें प्रधान की हत्या कर देने की बात समझा दी गई। सारे गाँव में यह अफवाह भी फैल गई कि प्रधान को राजा मरवाना चाह रहा है।

राजा की वर्षगांठ आती है। राजा प्रधान को बुलाने उसके घर पर अपना आदमी भेजता है। घर वाले सब जाने को मना करते हैं, पर प्रधान नहीं मानता। राजा ने बुलाया है तो मुझे तो जाना ही चाहिये। घर वाले कहते हैं-

झाझा नबला लोक थी करी न कदिये वेर।

कीटी काला नागनो प्राणज ले आ पेर ॥

तुम जाओगे तो वापस नहीं लौट सकोगे। लोग भी मना करते हैं, पर प्रधान रुकता नहीं। वह आदमी के साथ महलों में चला जाता है।

राजा प्रधान को देखता है तो उसका खड़े होकर स्वागत करता है। प्रधान चारों तरफ देखता है तो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वह तो बहुत अनुभवी और ज्ञानी भी था। उसे समझते क्या देर लगती ?

उसने राजा से कहा-महाराज ! मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, शायद मेरा आज का यहां आना आखिरी भी हो। मैं अपने पद से मुक्त बनूँ उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। आपके महलों में एक गुप्त खजाना भी है जिसमें करोड़ों रुपयों का सोना-चाँदी और जवाहरात भरा पड़ा है। आपके पिता उसकी चाबी मुझे संभला गये थे, वह अब मैं आपको संभला कर अपने भार से मुक्त होना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाकर चाबी ले आऊँ ?

राजा तो खजाने की बात सुन कर खुश हो गया। उसने मल्लों को इशारा कर दिया कि कोई प्रधान को हाथ नहीं लगावे। प्रधान मार दिया जायगा तो खजाने की चाबी नहीं मिलेगी। अतः उसने प्रधान से कहा-प्रधानजी ! आपको आने में तकलीफ होगी, मैं अपना आदमी भेजता हूँ। इसके साथ आप वह चाबी भिजवा देना।

प्रधान अपने घर वापस सकुशल लौट आया। लोगों ने सोचा यह क्या हो गया ? प्रधान तो बचकर आ गये हैं।

राजा के आदमी ने कहा-प्रधानजी, देर हो रही है-आपको जो चाबी देनी हो जल्दी दे दो।

प्रधान ने कहा-राजा से कह देना खजाने की चाबी तो प्रधान के दिमाग में है, वह कहीं बाहर नहीं पड़ी है।

आदमी ने जाकर राजा से यह बात कह दी। जिसे सुनकर राजा ने अपने सभी दोस्तों को और मल्लों को रवाना कर दिया। मन ही मन प्रधान की बुद्धि को प्रशंसा भी की। वह उसी समय प्रधान के

घर आता है और माफी माँगते हुए कहता है-प्रधान जी ! मैंने उन सभी लोगों को छुट्टी दे दी है-आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप पधारो और मेरे राज्य की संभाल करो। आप जैसे प्रधान को पाकर आज मुझे गर्व अनुभव हो रहा है। आप मेरे पिता की जगह है-जो भी योग्य हो वह करें, मुझे भी कहें-मैं बुरा नहीं मानूँगा।

राजा अपनी भूल स्वीकार कर सुधर जाता है। पर आप कब सुधरेंगे ? आपको भी मोक्ष चाहिये-शाश्वत सुख का राज्य तो चाहिये ? जहाँ अनंत सुख है-दुःख का कहीं नामोनिशान भी नहीं है-ऐसा अक्षय सुख आपको प्राप्त करना है तो उसकी चाबी गुरु के पास है। वे जो मार्ग बतावें उस पर चलो, उन पर क्रोध मत करो, उनका आदर करो, उनका विनय करो तो उस खजाने की चाबी मिल सकती है।

सपुञ्जसत्थे सुविणीय संसए, मणोरुइ चिडुइ कम्मसंपया।

तवो समायारी समाहि संवुडे, महज्जुइ पंच वयाइं पालिया ॥

स देव गंधव्व मणुस्स पूइए, चइत्तुं देहं मलपंकपुव्वयं।

सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्डिए त्तिबेमि ॥

(उत्तरा० १४-४७/४८)

ज्ञानी कहते हैं-वहीं वंदनीय, पूजनीय और अर्चनीय बनता है जो अर्थ सहित भावार्थ-हेतु, नय, प्रमाण और निक्षेप से बात को बराबर समझ सकता है।

उसका कोई भी काम गुरु आज्ञा से बाहर नहीं होता है। वह तपश्चर्या में भी दृढ़ होता है। शिष्य ने २९ उपवास किये हैं। कल ३० वाँ होने वाला है। मासखमण में एक ही बाकी है। पर गुरु कहे कि पारणा कर ले तो वह हठ न करे और पारणा कर ले तो ऐसा विनयी शिष्य ही गुरु की बात को बहुमान पूर्वक स्वीकार कर लेता है।

शिष्य व्याख्यान दे रहा हो-हजारों की मानव मेदिनी जमी हुई हो। गुरु आवाज दे तो वह उठ खड़ा हो ऐसे विनयी शिष्य को ही अक्षय खजाने की चाबी मिलती है। गुरु ही उसका सब कुछ होता है। वही उसका स्वाध्याय और ध्यान होता है।

आज्ञा का पालन करना और चित्त प्रसन्न रखना विनयी शिष्य का लक्षण है। ऐसे महामानव ही महात्मा बनते हैं। वे ही ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं।

धर्मसिंह मुनि के शिष्य सुंदर जी बड़े विनयी थे। एक बार एक ब्राह्मण धर्मसिंह जी के पास आया और बोला तुम्हारे शास्त्र में क्या कहा है ? मुनि ने कहा-

विणय मूलो धम्मो।

धर्म का मूल विनय है। ब्राह्मण कहता है यह पुस्तक में ही है या जीवन में भी किसी ने उतारा है? धर्मसिंह जी के शिष्य सुन्दर जी दूर बैठे हुए पात्र साफ कर रहे थे। गुरु ने कहा-सुन्दर जी, यह सुनकर वे गुरु के पास आकर खड़े हो गये। गुरु ने उन्हें देखा भी नहीं और वे ब्राह्मण के साथ ही बात करते रहे। सुन्दर जी बीच में नहीं बोले और बैठ गये। जब दो आदमी बात करते हों तब विनयी शिष्य बीच में नहीं बोलता है। वे तो खड़े हो गये और वापस पात्र साफ करने चले गये। पाँच मिनट बाद फिर गुरु ने कहा-सुन्दरजी, वे फिर आ गये-गुरु ब्राह्मण से बात करते रहे। थोड़ी देर वे खड़े रहे, गुरु ने नहीं देखा तो वापिस काम करने चले गये। तीसरी बार फिर गुरु ने आवाज दी-सुन्दरजी! सुनते ही सुन्दरजी खड़े हो गये। यह देखकर ब्राह्मण उनके पैरों में पड़ गया और बोला-आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है।

आज के शिष्य ऐसे कितने निकलेंगे? जिसके हृदय में गुरु के प्रति इतना विनय होता है वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।

वही ब्राह्मण एक दिन अपनी नई पुस्तक लेकर आता है और वह मुनि को पढ़ने के लिये देकर चला जाता है। एक हजार श्लोक की पुस्तक थी। पाँच सौ श्लोक गुरु ने पढ़ लिये और पाँच सौ सुन्दरजी ने। रात को दोनों ने एक-दूसरे को श्लोक सुना दिये। इस तरह दोनों को ही सारी पुस्तक कंठस्थ हो गई। कहिये कैसे महात्मा रहे होंगे वे? जिन्होंने उनके दर्शन किये होंगे, वे निहाल हो गये होंगे।

ब्राह्मण दूसरे दिन आया। मुनि ने कल की पुस्तक वापस दे दी। ब्राह्मण ने पूछा कहिये-कैसी ज़गी? मुनि ने कहा-पूछो, तुम्हें कुछ पूछना हो तो? ब्राह्मण ने पूछा-क्या यह पुस्तक आपने पहले भी कभी देखी है? मुनि ने कहा-नहीं। यह कहकर वे तो पुस्तक के श्लोक सुनाने लगे। ब्राह्मण बोला यह क्या बात है? एक दिन में आप दोनों ने यह पुस्तक कैसे कंठस्थ कर ली? कितना सुन्दर ज्ञान और उत्कृष्ट विनय आप में है? धन्य है आपको। धर्मसिंह मुनि और शिष्य सुन्दर जी दोनों ही आज अमर हो गये।

दरियापुरी सम्प्रदाय उनके नाम से ही चल रही है। ज्ञान का कहीं पार नहीं है। वैयकिकी बुद्धि गुरु से ही प्राप्त होती है।

अनुभव गम्य थयुं जे अन्तर मां।

नथी लख्यु कोई निगममा रे॥

शीद जावु रे वनमां

तारका छे आ तनमारे शीद.....

गुरु ने जो-जो अनुभव किया है वह तो उनके हृदय में है। ज्ञान की पर्यायें तो हृदय में ही खिलती हैं। शब्दों में वे संभव नहीं हैं। अतः वस्तु स्वरूप समझो, भाव निद्रा छोड़ो। गुरु तो भाव निद्रा छुड़ाने वाले हैं, उनकी सेवा करो। ज्ञान मिलेगा और अवश्य मिलेगा।

तदिदृष्टिं तम्मुत्तीं तप्पुरक्कारे तस्सन्नी

तन्नीवेसणे अभिभूय अदक्खू

(आचारांग प्रथम ५-६)

जो साधक हमेशा गुरु की आज्ञा में रहता हो, गुरु प्रदर्शित मार्ग स्वीकार करता हो, हृदय से गुरु का बहुमान करता हो, गुरु पर श्रद्धा रखता हो, गुरुकुल वास करता हो-वही कर्मों को जीतकर तत्त्व स्वरूप को जान सकता है।

भगवान् ऋषभदेव के ८४ हजार साधु चारों बुद्धि के निधान थे। भगवान् महावीर और बीच के २२ तीर्थकरों के साधु भी चारों बुद्धि के स्वामी थे। आज जो बुद्धि संसार के विपरीत मार्ग पर चल रही वह अगर परमार्थ के मार्ग पर चलने लग जाय तो कितना लाभ हो सकता है ?

तेतली प्रधान बुद्धिसम्पन्न प्रधान था। उसके गुणों का आगे भी यथावसर वर्णन किया जायगा।

तारीख १-९-६८

(६५)

अनंत करुणानिधि भगवान् ने जगत् जीवों के उद्धार के लिये उपदेश दिया है। वे स्वयं भवोदधि तिर गये और दूसरों को भी तिराने का मार्ग बता गये हैं। जो उनके पथ-चिह्नों पर चलते हैं वे स्वयं उनके समान बन जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र में कहा है-

त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं,
पापं क्षणाद् क्षय मुपैति शरीर भाजाम्।
आक्रान्त लोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्याशुभिन्न मिव शार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

हे प्रभु! तुम्हारा स्तवन करने मात्र से ही भव परम्परा का रोग नष्ट हो जाता है, पाप ऐसे निकल भागते हैं जैसे कि सूर्योदय से अंधकार भाग खड़ा होता है। भगवान् की स्तुति करने वाला भक्त भी भगवान् बन सकता है।

यहाँ भगवान् द्वारा प्ररूपित ज्ञाता सूत्र के १४वें अध्ययन का वर्णन चल रहा है। तेतली प्रधान घोड़े पर घूमने जा रहा है। वह चार तरह की बुद्धि का स्वामी है। वह दूसरों पर तो बहुत अच्छा शासन करता है, पर वह अपनी इन्द्रियों को काबू में नहीं रखता है। वह चलते-चलते एक घर में पोटिला नामक लड़की को खेलते हुए देखता है। उसका रूप लावण्य देख कर वह मोहित हो जाता है। जैसे पतंगा दीपक में मोहित हो जाता है वैसे ही भोगाभिलाषी पुरुष भी रूप में मोहित बन जाता है। भग ने कहा है-जहाँ विषय है वहाँ संसार है, जहाँ संसार है वहाँ पाँच इन्द्रियों के विषय भी खड़े हैं। वह उनसे निवृत्त होता है तभी वह स्वाधीन सुख प्राप्त कर सकता है। उसमें खुश होने वाला पुरुष अपना संसार ही बढ़ाता है। विषय के सुख किंपाक फल की तरह सुंदर होते हैं, पर परिणाम उनका भयंकर होता है। विषय का जहर अनंत भव बिगाड़ देता है।

हमको जो कीमती रसायन मिली है, उसका सेवन कर आत्म शक्ति बढ़ानी है। वह शक्ति यदि विषय सेवन में ही खर्च कर दी तो पतन अवश्यभावी है।

यह मानव भव अनमोल है। विषय से विमुक्त बनकर मानव मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और विषयोन्मुख होकर वह नरक में भी जा सकता है। हमको कहाँ जाना है? यह अपने हाथ की ही बात है।

आत्मा का उत्थान करना है तो मन को वश में रखो। मन बड़ा कीमती है। करोड़ों रुपया देने पर भी वह नहीं मिल सकता। उसको विषयों की तरफ मत जाने दो। उसे तो गुणों की तरफ खींचो। ज्ञानी कहते हैं-कर्मों का बंध मन के परिणामों पर आधारित है। मन के परिणाम अगर शुद्ध रहे तो कुछ न करते हुए भी आत्मा पाप का भागी बन जाता है।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान कर रहे हैं फिर भी मन से वे अपने राज्य की चिन्ता कर रहे हैं। मेरा भाई कहीं मेरे लड़के को मारकर राज्य का मालिक न बन जाय? यों वह मन ही मन कुध्यान करने लग जाते हैं और नरक में जाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं।

मुनि अपने सिर का मुकुट उतारने के लिये हाथ ले जाता है तो उसे ध्यान आता है कि मैं तो साधु बना हुआ हूँ। फिर यह क्या कर रहा हूँ? मन की धारा यहाँ से पलटा खाती है और वही उसे मोक्ष में भी पहुँचा देती है।

हमारा मन तो ध्वजा की तरह है। जिस दिशा की हवा उसे लगती है वैसा ही वह उड़ता रहता है। सिद्धों के पास भी कर्म वर्गणाओं का ढेर लगा हुआ होता है, पर उनको उनका लेप नहीं होता है जब कि संसारी को हो जाता है। क्योंकि हम तदरूप हो जाते हैं, जबकि सिद्ध नहीं होते।

सिद्ध भगवान् अपने ज्ञान में सब कुछ देख रहे हैं। प्रतिक्षण उन्हें यह संसार नया दिखाई देता है, पर उनकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हम दृश्यानुसार बदलते रहते हैं। सुख में सुखी और दुःख में दुःखी भी होते रहते हैं। खाना अच्छा नहीं मिला तो दुःख अनुभव करते हैं-चाय समय पर मिल गई तो खुशी व्यक्त करते हैं। यों प्रसंगानुकूल हम वैसे बन जाते हैं। लेकिन सिद्ध की आत्मा वैसी नहीं होती। अतः ज्ञानी कहते हैं-बाह्य साधनों में तू मत लुभा वे तो जड़ हैं-साथ आने वाले नहीं हैं। जो आज हमें सुख दे रहे हैं वे कल दुःख देने वाले भी हो सकते हैं। स्त्री आज सुख देने वाली है, कल वही विपरीत बन जायगी तो दुःख देने वाली भी हो जाती है।

जेण सिया तेण णो सिया

(आचारांग प्रथम २-४)

पुत्र का जन्म हुआ तो सुख अनुभव करते हो, लेकिन वह बड़ा बन कर आज्ञा में न रहे तो माता-पिता को दुःखदायी भी बन जाता है। इस तरह ये सब साधन दुःख रूप भी हो जाते हैं। इसीलिये ज्ञानी कहते हैं-जिस सुख के पीछे दुःख हो वह सच्चा सुख नहीं है। जो सुख शाश्वत होता है वही सच्चा सुख कहा जाता है। भौतिक सुख, सुख नहीं सुखाभास है। सारी दुनिया आज इसी सुखाभास के पीछे दौड़ रही है।

संज्ञामुखी दृष्टि और प्रज्ञामुखी दृष्टि जीवन का बैरोमीटर है। हम कहाँ खड़े हैं? और क्या कर रहे हैं? यह हमें आज देखना है।

मन चुप रहने वाला नहीं है। वह शुद्ध में न जावेगा तो अशुद्ध दशा में जाने वाला ही है। अतः उसका सतत ध्यान रखना चाहिये। मजदूर तुम्हारा सामान लेकर चलता है तो आप उसका कैसा ध्यान रखते हो? वैसा ही ध्यान मन का भी रखो। जैसे वृक्ष पर पक्षी आते हैं और बैठ कर उड़ जाते हैं वैसे ही मन में भी विचारों का आना-जाना बना ही रहता है। लेकिन जो पक्षी वृक्ष पर घोंसला बना लेता है, वह उसे छोड़कर नहीं जाता है। वैसे ही कोई विचार भी मन में घर न बना ले यह सतत ध्यान रखोगे तो मन को वश में कर सकोगे।

मन को वश में करने के लिये सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में ही वह शक्ति है जो वह मन को वश में कर सकता है।

एक इंजीनियर जैसे चारों तरफ से बहते हुए पानी को बांध बना कर एक जगह इकट्ठा कर देता है, वैसे ही संत भी यह बताते हैं कि तुम अपनी शक्तियों का संचय करो-अलग-अलग मत बिखरने दो। उससे जो ताकत पैदा होगी वह मोक्ष तक पहुँचा देगी। पुरुषार्थ करोगे और मन को वश में रख कर आगे बढ़ोगे तो अवश्य सफल हो सकोगे।

एक राजकुमार विवाह करने जा रहा है। बड़ी शानदार उसकी सवारी निकल रही है। राजा उनका स्वागत करता है और एक महल में उतार देता है। राजकुमार से कहा जाता है कि तुम इस महल में चाहे जहाँ आ जा सकते हो, पर उस कमरे में मत जाना, वहाँ एक जहरीला सर्प रहता है, वह वहाँ जाने पर किसी को भी छोड़ता नहीं है।

राजकुमार उस कमरे को खोलता है और देखता है तो उसे सर्प दिखाई नहीं देता। वहाँ तो एक पलंग पर बिस्तर बिछा हुआ था-शीतल शीतल पवन आ रहा था-राजकुमार उस पलंग पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसे तो नींद आ जाती है। सर्प बिल में से निकलता है और राजकुमार को काट खाता है। राजकुमार वहीं मर जाता है। उसकी इच्छाएँ अधूरी रह जाती है। इसी तरह ज्ञानी भी कहते हैं-तेरी आत्मा में अनंत खजाना भरा पड़ा है। वहाँ जाकर तुझे जो मौज-मजा करना हो, कर लेना, पर बाह्य संसार की तरफ मत देखना। नहीं तो विषय रूपी नाग तुम्हें डंक मार देगा। अतः सावधान रहना। अगर हम उनका कहना न मानेंगे तो जैसा दशा राजकुमार की हुई वैसी ही दशा हमारी भी हो जायगी और मोक्षरूपी रमणी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः यह जो सुंदर भव मिला है, सब तरह के साधन मिले हैं तो उनका सदुपयोग करो। विषय में समय का दुरुपयोग मत करो।

हीरा खान में पड़ा है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे तो शुद्ध कर साफ बना लेने पर ही वह कीमती बनता है। आत्मा भी शुद्ध हो जाती है तभी वह पूजनीय बनती है।

हमारा ध्येय तो मोक्ष प्राप्त करना है। पर प्रयत्न हमारे उल्टे हो रहे हैं। आज तक हमारी दौड़ पैसे

की तरफ ही रही है। उसे छोड़े बिना सच्चा रास्ता मिलने वाला नहीं है। वर्तमान काल तो समय पुरता ही है। भूत चला गया है और भविष्य को कौन जानता है? अतः सावधान बनो और वर्तमान को सुधारो। सत्संग करो और जीवन को सुवासित बना दो।

बगीचे का माली खिला हुआ फूल ही तोड़ता है, कलियाँ या अधखिला फूल वह नहीं तोड़ता। इसी तरह मानव जीवन भी फूल की तरह जब पूर्ण जीवन बनता है तभी वह महक सकेगा।

श्रेणिक महाराज बगीचे में अनाथी मुनि को ध्यानस्थ देखते हैं तो बोल उठते हैं-

अहो! वण्णो अहो! रूवं, अहो! अज्जस्ससोमया।

अहो! खंति अहो! मुत्ती, अहो! भोगे असंगया।

(उत्तरा० २०-६)

अहो, इस मुनि का कैसा रूप लावण्य है? कैसी क्षमा और कैसा अद्भूत तेज है? युवक मुनि की सुंदरता पर राजा मोहित हो जाता है। मुनि का कोई पूर्व परिचय राजा को नहीं है, फिर भी वे मुँह देख कर यह कहते हैं। ऐसे सन्तों का परिचय होता है तो जीवन का उद्धार हो जाता है। बाल्मीकि भी चोर था, लुटेरा था-लेकिन संत-समागम से वह भी महात्मा बन गया। संत तो महान् कलाकार होते हैं। मिट्टी में से मूर्ति घडने वाले होते हैं। उनका जीवन ही आदर्श जीवन होता है। उनका सत्संग करने से ही आत्मा का कल्याण हो सकेगा।

दुर्जनों का संग पतन की तरफ ले जाता है। एक जुआरी का तुम साथ करते हो। भले ही आज तुम जुआ नहीं खेलते हो, पर एक दिन तुम उसका अनुकरण अवश्य करने लग जाओगे। अतः उनका संग मत करो। सत्संग करोगे तभी आत्म गुणों का विकास होगा।

आज हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। गजराज बड़ा होता है, पर उसे अपनी शक्ति का विश्वास नहीं होता अतः वह शेर से पराजित हो जाता है। सिंह को अपनी शक्ति का विश्वास है। इसी तरह आत्मा में भी अपूर्व शक्ति है, पर उसका भान तुम्हें नहीं है। इसीलिये तुम बाहर दौड़ रहे हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। उल्टा मत चलो। विषय में लिप्त मत बनो।

एक मित्र दूसरे मित्र को खेल में रोक रखता है। व्यापार में कमाई का चांस है, फिर भी खेलता रहता है, उस ओर ध्यान नहीं देता। कल भाव कम हो जाते हैं तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमको भी मानव भव में कमाने का चांस मिला है। देवता भी जो काम नहीं कर सकते वह मानव कर सकता है। पर वह विषय-कषाय के खेल में पड़ा रहे तो वह क्या कमा सकेगा? नुकसान ही उठावेगा न?

भूख लगती है तो खाना खाते हो, आत्मा को भी भूख लगी है-उसकी तृप्ति के लिये तुम क्या कर रहे हो? ज्ञानी कहते हैं-धर्म आत्मा की खुराक है। जैसे भोजन और पानी के बिना शरीर टिक नहीं सकता, वैसे ही आत्मा धर्म के बिना टिक नहीं सकता है। अतः संभल जाइये और समय का सदुपयोग कीजिये।

जरा जाव ण पीडेई, वाही जाव ण वड्डइ।

जाविंदिया ण हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥

(दशवै० ८-३६)

जब तक वृद्धावस्था न आवे तब तक तुम धर्म कर लो। मौका हाथ से निकल गया तो अधोगति में चले जावोगे। जहाँ न कान, नाक और आँख ही मिलेंगे। मन मिलना तो बहुत दूर रहा। ऐसी भयंकर अधोगति में चले जाने से बचना हो तो धर्म करो, आत्मा में उसे उतारो, तभी आत्मा का भला हो सकेगा।

तेतली प्रधान उस लड़की को देख कर आसक्त हो जाता है। वह उसे पाने की इच्छा करता है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

तारीख २-९-६८

(६६)

अनन्त ज्ञानी, विश्व प्रकाशक महावीर स्वामी ने सिद्धान्त बताये हैं। यहाँ ज्ञाता धर्म सूत्र के चौदहवें अध्याय की बात चल रही है। तेतली प्रधान पोटिला को देखता है। देखना एक बात है और देखकर उस पर राग करना दूसरी बात है। आचारांग में भगवान् ने कहा है-

उड्डं अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रूवाइं पासइ,

सुणमाणे सद्दाइं सुणेइ उड्डं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छइ।

(आचारांग प्रथम १-५)

जगत् में जहाँ कहीं भी देखेंगे रूप ही दिखाई देगा। आँख का विषय देखना ही है। सुनना या सूँघना उसका विषय नहीं है। वह रूप को देख सकती है और देखना कोई दोष नहीं है। उत्तराध्ययन में कहा है-

ण काम भोगा समयं उवेन्ति, ण यावि भोगा विगइं उवेन्ति।

जे तप्प ओसी य परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगइं उवेइ। (उत्तरा० ३१-१०१)

काम भोग जीव को समता या विषमता पैदा नहीं कर सकते हैं। वे निमित्त जरूर होते हैं, पर जब तक उनके साथ उपादान न हो वहाँ तक वे कुछ नहीं कर सकते हैं। निमित्त में कुछ कर सकने की ताकत नहीं होती है।

देखना मनुष्य का स्वभाव है। देखने मात्र से ही कर्म नहीं बंधते हैं। चन्द्रमा की चाँदनी सर्वत्र पड़ती है, चाहे कोई सुगन्धित पदार्थ हो या असुगन्धित, वह सब पर समान रूप से छा जाती है। पर कभी भी लिप्त नहीं होती, निर्लेप ही रहती है। इसी तरह केवली भी अपने केवलज्ञान से सबको जानते हैं फिर भी वे निर्लेप ही रहते हैं। अतः देखना और जानना पाप का कारण नहीं है।

जो प्रिय वस्तु पर राग और अप्रिय पर द्वेष करता है, ऐसा आत्मा ही मोहवश विकृति पैदा करता है। राग और द्वेष आत्मा के विकारी भाव हैं। यहीं कर्म बंधन के कारण भी होते हैं।

जगत में सर्वत्र पुद्गल वर्गणा भरी पड़ी है। ८ वर्गणा हैं। उसमें आठवीं कार्मण वर्गणा सर्वत्र भरी पड़ी है। सिद्ध क्षेत्र में भी हैं। पर वे स्वयं किसी को चोटती नहीं है। आत्मा बुलाती है तब वे चिपकती है। आत्मा, राग और द्वेष भाव से उसे बुलाती है तब वे आती हैं। आत्मा और कर्म का संबंध दूध और पानी जैसा है। दोनों एक पात्र में हैं फिर भी पानी पानी है और दूध दूध है। हंस दूध पी जायेगा और पानी अलग कर देगा। दूध में पानी डालकर गरम करोगे तो पहले पानी जलेगा। पानी मिला हुआ दूध जमाओगे तो जितना दूध होगा उसके परिमाण से ही मक्खन निकलेगा। पानी जम नहीं सकता, उसमें से मक्खन कैसे निकल सकता है? वैसे ही आत्मा भी देह से भिन्न है। कर्म है तब तक देह भी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। कर्मों के हटते ही आत्मा निर्लेप हो जाती है।

जहाँ तक उपादान प्रबल नहीं होता वहाँ तक निमित्त कुछ नहीं कर सकते हैं। उपादान कमजोर हो तो निमित्त से भी दूर रहना चाहिये।

जो ज्ञानी होते हैं वे तो नव यौवना को भी काष्ठ की पुतली ही समझते हैं।

निरखिने नवयौवना लेश न विषय निदान।

गणे काष्ठनी पुतली ते भगवान समान ॥

कहिए! आपको भगवान् बनना है या पामर ही रहना है? भगवान् बनने की शक्ति सब में है। आवश्यकता है उस शक्ति को प्रकट करने की। उसको प्रकट करना है तो ज्ञानियों के बतलाये हुए मार्ग पर चलना ही होगा।

ज्ञानी नवयौवना के शरीर को देखते हैं तो वे पुद्गल के रूप को ही देखते हैं। आत्मा का स्वरूप तो सम्यग्ज्ञान दर्शन और चरित्र ही है। वह उसे काष्ठ की पुतली समझता है। ऐसी आत्मा ही भगवान् हो सकती है। भगवान् बनने की शक्ति तुम्हारे पास है। गुरु उसकी रीति बताते हैं। तदनुसार चलोगे तो उसकी चाबी प्राप्त कर सकोगे।

रूप को देखकर जो विचलित हो जाते हैं वे अपना पतन कर बैठते हैं। रथनेमि जैसा साधक भी स्थिर न रह सका तो दूसरों की क्या बात है? नारी विकार का कारण नहीं है। मन का कुभाव ही विकार का कारण है।

एक औरत अपने पिता के घर से ससुराल जा रही थी। उस समय इतने साधन नहीं थे। वाहन व्यवहार आज जितना बढ़ गया है उतना ही अकस्मात् का भय भी बढ़ गया है। सभी तरह के साधन आज कितने बढ़ गये हैं? पहले चूल्हा जलाया जाता था। फूँक-फूँक कर मुँह फूल जाता था। पर आज कूकर आ गये हैं। एक ही साथ सब खाना तैयार हो जाता है। आराम के साथ निर्बलता भी बढ़ती जा रही है। यों आत्मा को कमजोर क्यों बना रहे हो? जिसमें बल होता है वही परीषहों को सहन कर सकता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन वही कर सकता है। कायर पुरुष साधु नहीं बन सकता। अपनी वृत्ति ही विकारों को पैदा कराती है, देह उनका जनक नहीं है। देह तो माता का भी है, पुत्री का भी है, पर

माँ तथा पुत्री को देखने से विकार जागृत नहीं होते हैं, स्नेह और प्रेम ही पैदा होता है। लेकिन पत्नी को देखने से विकार पैदा हो जाता है क्योंकि उसे विकार को उत्तेजित करने का साधन मान लिया गया है—खिलौना समझ लिया गया है। तो क्या नारी खिलौना ही है? नहीं, ऐसा मत समझो। वह तो तुम्हारी शक्ति है। विवाह संबंध भोग-वृत्तियों को पोषण का ही साधन नहीं है। वह तो ब्रह्मचर्य की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम है। मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग है। सद्गृहस्थ चाहे तो वह चतुर्भुज देव बन सकता है। लेकिन विपरीत मार्ग पर चला जाय तो वह चार पैरों वाला पशु भी बन सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं—पशु या देव?

देह नामकर्म के उदय से मिलता है जब कि विकार मोह कर्म से जागृत होते हैं। अतः शरीर बंधनकर्ता नहीं है, बंधनकर्ता तो विकार ही है।

नारी नरक की खान नहीं है—दुर्गति देने वाली वह नहीं है, उसके प्रति जो खराब भाव हैं वे ही नरक में ले जाने वाले हैं।

वस्तु में आसक्ति रखना ही पाप है। श्वेताम्बर और दिगम्बर जैनों में दो बातों में मतभेद है। श्वेताम्बर स्त्री-मुक्ति और केवली भी आहार करते हैं मानते हैं जबकि दिगम्बर इन्हें स्वीकार नहीं करते। श्वेताम्बर कहते हैं—नारी का शरीर मोक्ष रोक नहीं सकता, उसका विकार मोक्ष अटका सकता है। जब तक एक लिंग दूसरे लिंग की चाहना करता है तब तक किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। जब यह आसक्ति भाव मिट जाता है तभी उसको मोक्ष हो सकता है। फिर चाहे वह किसी भी लिंग में क्यों न हो?

चार घाती कर्म नष्ट होने पर केवली होते हैं। शरीर का संबंध वेदनीय कर्म से है। जब तक उनका शरीर रहता है तब तक वे भोजन भी लेते हैं। भोजन के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है।

नारी को मोक्ष नहीं मानने से दिगम्बरों को स्त्री तीर्थ उड़ा देना पड़ा है। भगवान् ने तो चार तीर्थ कहे हैं। साध्वी को भी तीर्थ कहा गया है। वह भी चारित्र्य का पालन कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। शक्ति शरीर में नहीं आत्मा में है। नारी का शरीर प्राप्त करने से क्या बिगड़ सकता है? आत्म शक्ति प्रबल है तो वह मोक्ष भी अवश्य पा सकती है।

ससुराल जाने वाली औरत गाँव से कुछ दूर आती है, उसके हृदय में कुछ दर्द होने लगता है और वह वहीं मर जाती है। काल का भरोसा नहीं है। अतः प्रमाद मत करो और धर्म आराधन में मन लगाओ। लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तुम तो आराम की नींद सो रहे हो।

ठंडी-ठंडी हवा में नींद आ रही है। कोई उठाता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हम भी जगो रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? अनन्त काल चला गया, अब नींद छोड़कर जागृत क्यों नहीं बनते हो?

वह औरत मर गई। एक ओर से सियार आता है और उस मुर्दा शरीर को देखता है। दूसरी ओर

से योगी आता है। तीसरी ओर से एक कामी पुरुष आता है और चौथी ओर से एक चोर आता है। यों चारों दिशाओं से चार प्राणी आते हैं और उस मुर्दा शरीर को देखते हैं। मुर्दा एक है। देखने वाले चार हैं। सियार सोचता है कितना सुन्दर शरीर है? यहाँ कोई नहीं होता तो मैं इसे खा लेता। भोगी सोचता है यह मर न गई होती तो मैं अवश्य इसके साथ मौज-मजा करता। चोर गहने लेने की सोचता है। पर योगी सोचता है यह शरीर नश्वर है, अगर इसमें आत्मा होती तो मैं उसे जरूर कुछ उपदेश सुनाता।

मुर्दा एक है लेकिन विचार चारों के भिन्न-भिन्न हैं। इसी तरह पदार्थ एक होने पर भी आत्मा भिन्न-भिन्न विचार कर सकता है। निमित्त एक होने पर भी उपादान भिन्न-भिन्न हों तो वे तदनुरूप ही कर्म बांधते हैं। जो सामने देखकर हृदय में रागद्वेष के विकार पैदा करते हैं वे ही कर्म का बंध करते हैं।

तेतली प्रधान पोटिला को देखकर विकारी बन जाता है। आगे वह क्या करता है यथावसर वर्णन किया जायेगा।

तारीख ३-९-६८

(६७)

जिनेश्वर देव ने सिद्धान्त बताये हैं। जो बात तीनों काल में असिद्ध न हो उन्हें सिद्धान्त कहा जाता है। यहाँ ज्ञाताधर्मकथा का विवेचन चल रहा है। धर्म कथा आसानी से जीव को समझ में आ जाती है। जो कथा आत्म स्वरूप न समझाती हो वह कथा विकथा कही जाती है। यह धर्मकथा है। तेतली प्रधान पोटिला को देखकर मोहित हो जाता है। वह यह पता करता है कि यह कौन है?

जीव ने अनंत बार संसारी पदार्थों का आस्वादन किया है। बार-बार उन्हें ही पाना और भोगना इसमें क्या सार है? वे सब विभाव हैं। यह मार्ग उल्टा है। स्वभाव में आने के लिये अपूर्वीकरण करना होगा। यह अपूर्वीकरण क्या है? सम्यग्दर्शन की प्राप्ति ही अपूर्वीकरण है। भूतकाल में जो नहीं किया वह करना अपूर्वीकरण है।

अनंतकाल से जन्म-मरण करते चले आ रहे हो, विषय और कषाय में फँसते चले जा रहे हो, अब कुछ ऐसा करो कि इससे मुक्ति मिल सके। ऐसा क्रांतिकारी भाव पैदा करना ही अपूर्वीकरण है।

आज आपको नई-नई चीजों का बहुत मोह रहता है। पुराना मोडल छोड़ कर नया मोडल ग्रहण करते जाते हो-बहिनें भी नई साड़ियाँ देखती हैं तो ले लेती हैं। पीतल के बर्तन पुराने हो गये, अब स्टील के लेने लग गये हो। इसी तरह हृदय में भी नये भाव पैदा क्यों नहीं करते हो? वर्षों हो गये-कई काल निकल गये-अभी तक विषय और कषाय के पुराने भाव ही हृदय में उछल रहे हैं? उनके बजाय नये भावों को क्यों नहीं लाते हो? भगवान् का शरण ग्रहण करो-हृदय में इन्हें स्थान दोगे तो विषय कषाय के भाव मिट जायेंगे और नये भाव पैदा हो सकेंगे।

हर एक आत्मा में वीतराग भाव रहा हुआ है। आज तक हमने उसका स्मरण किया है, पर शरण नहीं लिया है। संसार से दूर रहेंगे तभी हम उनका शरण ग्रहण कर सकेंगे।

अरिहंतों का शरणा

सिद्धों का शरणा

केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ।

इनका शरण तो मरण टाल देता है । श्रीसिद्धसेन दिवाकर ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है-

त्वं तारको जिन! कथं भविनां त एव

त्वामुद्ब्रहंति हृदयेन यदुत्तरंतः ।

यद्वाद्दृतिस्तरति यज्जलमेषनून

मंतर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥ १० ॥

हे प्रभु! लोग कहते हैं कि तुम तारक हो। 'तिन्नाणं तारयाणं,' जो दूसरों को तिरा सकता है वही तारक कहा जाता है। जो दूसरों को तिरा सकता है, वह स्वयं तो तिरने की शक्ति रखता ही होगा। तभी तो वह दूसरों को तिरा सकता है। जो स्वयं तिर जाते हैं वे ही दूसरों को भी तिरा सकते हैं। जो अपनी आत्मा को जीत लेता है वही परमात्मा बन सकता है।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥

(उत्तर० ९-३४)

एक वासुदेव संग्राम में दस लाख योद्धाओं को पराजित कर विजय प्राप्त करता है। उससे भी वह बली है जो एक आत्मा को जीत लेता है। वही सच्चा वीर है। क्योंकि वासुदेव, जो लाखों को जीतने वाला है वह भी औरत के सामने हार खा जाता है। अतः जो एक आत्मा को जीत लेता है वह सबको जीत सकता है।

ज्ञान दशा पाम्यो नहीं साधन दशा न कांइ ।

पामे तेनो संग जे ते डूबे भव माय ॥

भेद विज्ञान समझे बिना चाहे जैसे साधन क्यों न प्राप्त हो जायें उनसे क्या लाभ हो सकता है? अतः सम्यग्दर्शन प्राप्त करने से पहले भी तप-त्याग आदि की तो जरूरत रहती ही है।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे तिहां समझवुं तेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे आत्मार्थी जन एह ॥

जहाँ जो करना चाहिये व न कर विपरीत करोगे तो कार्यसिद्धि कैसे हो सकेगी? दूध और छाछ दोनों सफेद होते हैं। शक्कर और नमक दोनों सफेद होते हैं। परन्तु दोनों में डालने के मसाले अलग-अलग होते हैं। दूध में शक्कर डाली जाती है और छाछ में नमक। अगर छाछ में शक्कर और दूध में नमक डाल दिया जाय तो क्या हो? दोनों बिगड़ जायेंगे। इसी तरह सम्यग्दर्शन के पूर्व जीवन में जो तप-त्याग वैराग्य आदि होता है वे नितांत व्यर्थ नहीं जाते-पर विपरीत ज्ञान होने से उनका लाभ अपेक्षा कृत उतना नहीं मिलता। साधन तो वही है, पर सम्यग्ज्ञान के अभाव में वे भी प्रभावशाली नहीं होते हैं। अतः जिसकी जरूरत है उसे पैदा करना सीखो। साधनों को शुद्ध बनाओ-सिद्धि अवश्य मिलेगी।

एगे जिये जिया पंच, पंच जिए जिया दस।

दसहा उ जिणित्ताणं, सब्वसत्तु जिणामहं ॥

(उत्तरा० २३-३६)

जो एक आत्मा को जीत लेता है वह पाँच इन्द्रिय और चार कषाय को वश में कर लेता है। आज तुम सभी नया-नया ग्रहण करते जा रहे हो तो क्रोध, मान, माया और लोभ का पुराना मोडल क्यों धारण कर रखे हो? उनकी जगह क्षमा, संतोष और सरलता का नया मोडल क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? जब तक पुद्गलानंदी स्वभाव मिट नहीं जाता तब तक आत्मा में ये भाव पैदा नहीं हो सकते हैं।

कषाय जनेता है और विषय संतान है। कषाय अगर नष्ट हो जाते हैं, तो विषय अपने आप नष्ट हो जायेंगे। क्योंकि जब बीज ही न रहेगा तो वृक्ष कहाँ से पैदा होगा? वृक्ष न होगा तो फूल कहाँ से आवेंगे। फूल ही न होगा तो वासना कहाँ से पैदा होगी?

जो विषय कषाय जीत लेते हैं वे ही भगवान् बन सकते हैं। ५ इन्द्रिय और ४ कषाय और एक आत्मा यों १० को जीत लेने पर सारी दुनिया वश में की जा सकती है।

दस दरवाजा बंध कर कुंची

अंदर चमकत मोती।

कहत कबीरा सुनो भाई साधु

नहीं पुस्तक नहीं पोथी ॥

आत्मा का अनुभव तो स्वाध्याय और ध्यान से होता है, वहाँ पुस्तकीय ज्ञान काम नहीं आता। हृदय में अगर अरिहन्त का शरण ही बैठ जाय तो वही भव पार कराने में समर्थ हो सकता है।

सिद्धसेन कहते हैं-हे भगवन्! आप तारक कैसे हो?

जैसे एक नाव अपने में बैठा कर लोगों को पार लगा देती है। यों वह नाव तिराने वाली और बैठकर पार होने वाला तिराने वाला कहा जाता है। वैसे ही हमने तुम्हें हृदय में बैठाया तो हम तैराने वाले बने हैं। हृदय में अगर हमने आपको न बैठाया होता तो आप कैसे तिर सकते थे?

पानी में मशक से भी तिरा जाता है। मशक में हवा भर कर पेट पर बांध लो तो वह भी पार लगा देती है। मशक में जो हवा है वही पार लगाने में समर्थ बनती है। वैसे ही हे भगवन्! हम अपने हृदय में आपको धारण कर लेंगे तो हम अपना संसार अवश्य पार कर सकेंगे।

कहिये, दिल के दीवानखाने में आज कौन रम रहा है? राम या रमणी? याद रखिये जहाँ राम होगा वहाँ रमणी रह नहीं सकती और जहाँ रमणी होगी वहाँ राम नहीं रह सकेगा-

राम त्यां काम नहीं, काम त्यां राम नहीं

अनंत काल से जो करते आ रहे हो, जो पदार्थ खाते आ रहे हो-विषय कषाय में मजा लेते आ रहे हो, उन्हें अब छोड़ दो। दिशा का परिवर्तन करो। यही अपूर्वीकरण है। ऐसा करने पर ही भगवान् का शरण प्राप्त कर सकोगे।

तेतली प्रधान जाँच कराता है तो पता चलता है कि उस लड़की के पिता का नाम जलार सुनार और माता का नाम भद्रा है। प्रधान अपने घर की ओर चल देता है। आगे वह क्या करता है? यथावसर कहा जायेगा।

तारीख ५-९-६८

(६८)

भगवान् महावीर ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलने से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। मानव भव का यह जो अपूर्व अवसर मिला है उसको समझ कर जो उसको सार्थक कर लेता है वही पंडित कहा जाता है- 'खणं जाणाहि पंडिए।'

पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई।

ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई ॥

पोथी पढ़कर सारी दुनिया मर गई, पर पंडित कोई न बन सका। अगर ढाई अक्षर प्रेम का ही आजाय तो वह पंडित हो जाता है।

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ।

(आचारांग प्रथम ३-४)

जो एक आत्मा को जान लेता है वह सब को जान लेता है-लोकालोक को देख सकता है। ज्ञान तो आत्मा में है। वही भाव श्रुत है। उसे प्रकट करो तो वह पैदा हो जायेगा।

ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। खाना खाओगे तभी भूख शांत होती है। बालक दूध न पीवे तो माता जबरन पिलाती है। ऐसा करने से बालक उल्टी भी कर देता है-पीया हुआ दूध बाहर निकाल देता है, परन्तु फिर भी मुँह में दूध का स्वाद तो रहता ही है। कुछ न कुछ अंश दूध का पेट में रहता ही है। इसी तरह यह धर्म भी हम जबरन सुना रहे हैं-तुम्हें रुचता नहीं है, फिर भी हम वह अमृत रस जबरन आप के मुँह में डाल रहे हैं-आप उसे निकाल भी दोगे तो उसका थोड़ा अंश तो रह ही जायेगा और वही आपको अपना मधुर फल तो देगा ही।

जब आत्मा कषाय रहित हो जाता है तभी उसे यह धर्म रुचिकर लगता है। कषाय रहता है तब तक आत्मा में ज्ञान नहीं हो सकता है।

कई लोग कहते हैं, प्रतिक्रमण याद नहीं होता। ठीक है, जो याद नहीं होता उसे भी थोड़ा-थोड़ा करके याद करो, पर जो तुम्हारे में दुर्गुण भरे पड़े हैं-उन्हें तो याद कर सकते हो, उन्हें हृदय से दूर करो। परन्तु यह कौन करता है? दुनिया भर की टीका करने वाले अपनी टीका नहीं कर सकते। वे यह नहीं जान सकते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ?

मोहनीय कर्म सब कर्मों में बड़ा भयंकर है। वह जीव को फुसला-फुसला कर मार देता है। जैसे कमरे में धूआँ कर दो तो मच्छर की कैसी हालत हो जाती है? वैसी ही हालत मोहनीय कर्म से आत्मा की भी हो जाती है। लेकिन आज अपना घर कौन देखता है?

तुम्हारी फरमाइशें कभी कम नहीं होती। बहिनों की माँग तो बनी रहती है। भगवान् ने सूयगडांप सूत्र में १९२ बोल कहे हैं। तुम क्या-क्या मँगाते रहते हो? इसका वहाँ वर्णन किया गया है। एक चीज आज मँगाते हो तो कल दूसरी चीज घट जाती है। यों हर रोज कुछ न कुछ लाते ही रहते हो और घर की शोभा कैसे बढ़े? यह सोचा करते हो। पर क्या कभी यह भी सोचा है कि अपने घर में क्या हो रहा है? इसे कौन देखता है?

अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। यह अवसर बार-बार मिलने वाला नहीं है। उससे जो लाभ लेना हो ले लो।

तेतली प्रधान पोटिला को देखता है तो मोहित हो जाता है। हृदय प्रसन्न हो जाता है। यह कोई देव कन्या है या पाताल सुन्दरी? कौन है? ऐसी स्वरूपवान तो मैंने अब तक कोई नहीं देखी है।

रूप के पिपासु रूप देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। चमड़े का रूप रंग ही आदमी को आश्चर्य में डाल देता है तो जो आत्मा का तेज प्रकट कर लेता है उसको कितना आनंद आता होगा? हजारों सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने तुच्छ है। आत्मा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

हीरे की परीक्षा करने वाला तो आत्मा है, वह कीमती है या हीरा कीमती है? हीरा तो जड़ है। उसकी आत्मा के सामने क्या कीमत है वह तो मिट्टी है-पृथ्वीकाय है। आत्मा के सामने वह तुच्छ है।

लेकिन आज तो जड़ में ही सुख माना जा रहा है। साड़ी और गहनों की तारीफ करने से क्या लाभ है? आत्मा में ~~सद्गुण~~ पैदा करो। कीमत उसी की है। इन्द्रियों का शमन, राग द्वेष का वमन और सद्गुणों का चयन करो। ~~वह~~ जो मानव भव मिला है उससे लाभ उठा लो तभी वह सार्थक हो सकेगा।

पोटिला तेतली की आँखों में समा गई। मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष पैदा होता है। कर्म पैदा करने के ये दो मूल कारण हैं। ये ही १४ प्रकृतियों को बुला लाते हैं। मूल-बीज तो राग द्वेष ही है, जो वृक्ष खड़ा कर देता है। इस बीज को ही मिटा दोगे तो वृक्ष फिर खड़ा नहीं हो सकेगा।

ज्ञानी जबरन यह मार्ग बताते हैं, परन्तु अनंतानुबंधी क्रोध का उदय हो तो यह मार्ग उन्हें रुचिकर कैसे लग सकता है? उस पर चलना तो दूर, उस पर श्रद्धा भी कहाँ होती है? अगर श्रद्धा भी हो जाय तो कभी न कभी वह चरित्र में भी उतरे बिना नहीं रहेगा।

प्रवेश द्वार तो श्रद्धा है, उसमें से होकर जाओगे तो अंदर भी प्रवेश कर सकोगे।

भगवान् ने कहा है-

सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं णेयाउयं

(आवश्यक सूत्र)

केवली प्ररूपित धर्म ही सत्य है-ऐसी श्रद्धा पैदा होने पर ही आत्मा आगे प्रगति करने में समर्थ बनती है।

वीतराग मार्ग पर अभिरुचि पैदा करना ही मूल बीज है-वीतराग वाणी के समान और कोई चीज दुनिया में नहीं है।

अन्य तीर्थ की वाणी में और वीतराग वाणी में महान् अन्तर है। घी और घासलेट जैसा अन्तर है। दोनों को समान मत समझो। हीरा और काँच को समान समझने वाले बुद्धिमान् नहीं हो सकते। वे तो मूर्ख ही कहे जाते हैं। वीतराग वाणी तो पूर्वापर अविरोधी होती है। उसे समझोगे तो उसका रहस्य ज्ञात हो सकेगा।

पैसा परभव में साथ आने वाला नहीं है। वह यहीं रह जाने वाला है। परभव में तो ज्ञान ही साथ आने वाला है।

भगवती सूत्र में भगवान् से गौतमस्वामी पूछते हैं—ज्ञान, दर्शन और चारित्र जीव के साथ इस भव में ही रहते हैं या परभव में भी जाते हैं ?

भगवान् फरमाते हैं—

ज्ञान और दर्शन जीव के साथ परभव में भी जाते हैं, पर चारित्र यही रह जाता है। व्रत, नियम, संयम, तप, पच्वक्खाण आदि इस भव पुरते ही हैं। अतः श्रद्धा मजबूत करो। नहीं तो गड़बड़ में फँसे बिना नहीं रहोगे।

तेतली को यह विचार पैदा होता है कि पोटिला कौन है ? वैसे ही आत्मा कौन है ? क्या है ? कहाँ से आया है ? इसका विवेचन यथावसर आगे किया जायेगा।

तारीख ६-९-६८

(६९)

तेतली प्रधान ने पोटिला को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। रूप पौद्गलिक है, जड़ है। देखने वाला चैतन्य है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में हैं। दोनों एक दूसरे नहीं बन सकते।

आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा है। उसका स्वभाव ज्ञान है। जो कि शाश्वत है, अविनाशी है। सोने का कुछ भी बनाओ-कंकण, कड़ा या हार-वह सोना ही रहेगा। ऐसे ही ज्ञान से जानना-चाहे स्व को जाने या पर को-पर ज्ञाता स्वभाव आत्मा का रहता ही है। क्योंकि वह उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्त है।

एक आदमी मर जाय तो उसकी देह राख हो जाती है। राख नदी में डालें तो कीचड़ बन जाती है। वही खेत में डालो तो उसमें धान पैदा हो जाता है। ये सब पुद्गल हैं। दृश्यमान पदार्थ सब पुद्गल है। रंग, रूप चाहे जैसा हो, पर दिखाई देने वाले पदार्थ सब पुद्गल हैं। तो क्या मैं पुद्गल हूँ। नहीं, मैं तो पुद्गल को जानने वाला चेतन हूँ। जड़ में ज्ञान नहीं होता। अगर मैं पुद्गल होता तो मुझ में भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन मैं तो ज्ञान करता हूँ अतः मैं पुद्गल नहीं, चैतन हूँ।

जो तुम देख रहे हो, खा रहे हो वह सब जड़ है, उसमें चैतन्य नहीं है। इस पर मुझे मोह क्यों है ? मोह निकालोगे नहीं तब तक तीन काल में भी जीव का मोक्ष संभव नहीं है। मोह है तब तक विभाव है और विभाव में रहते हुए आत्मा स्वभाव में नहीं आ सकता। तब तक तुम्हारा पढ़ा हुआ या सुना हुआ कुछ काम का भी नहीं है। ज्ञान भी तीन तरह का कहा गया है—

शब्द ज्ञान।

पदार्थ ज्ञान।

अनुभव ज्ञान।

अखबार में बड़े-बड़े हैडिंग हो, बालक उसे धीरे-धीरे पढ़े और यह कहे कि मुझे यह पढ़ना आ गया, तो यह शब्द ज्ञान है। आपको भी प्रतिक्रमण तो आ गया, पर उसका रहस्य न आवे तो यह भी शब्द ज्ञान ही है। क्योंकि बोलना और समझना एक बात नहीं है। बोलना अलग बात है और समझना अलग बात है। अतः ज्ञान करना हो तो पूरा करो, अधूरा ज्ञान भी काम का नहीं होता है।

शब्द ज्ञान कर के पदार्थ को जानो और फिर तन्मय हो जाओ, अनुभव में उतार लो तभी ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है।

थोकड़े मुँह पाठ कर लेना या सुंदर लेक्चर दे देना कोई महत्त्व नहीं रखता है, जब तक कि वह अनुभव में नहीं उतर जाय।

नव तत्त्व का यथार्थ ज्ञान और प्रतीति हो जाय तो इतने मात्र से ही मोक्ष हो सकता है। सच्ची श्रद्धा होती है तभी आत्मा विभाव को छोड़कर अपने स्वभाव में आता है। जीव क्षण-क्षण में आस्रव का बंध कर रहा है या संवर में है? मैं नये कर्म बांध रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? क्या मेरा कर्म मुझे ही तो नहीं मार रहा है?

हणाइ सत्थं जहा कुग्गहियं।

(उत्तरा० २०-४४)

खराब तरह से ग्रहण किया गया हथियार अपने आपको ही मार देता है। इसी तरह शास्त्र ज्ञान भी अनुभव ज्ञान बिना शस्त्र बन जाता है-वह भी चौरासी के चक्कर में डाल देता है। अतः ज्ञानी कहते हैं-रूप देखना है तो अपना स्वरूप देखो, पर को क्या देखते हो? पर में सुख नहीं है। सुखशांति, आबादी और आनंद तो स्वभाव में है, पर भाव में नहीं है। अतः बाह्य सौंदर्य में मत पड़ो। उससे तो आत्मा का पतन ही होगा।

प्रभु निरख्या बिना नयने उभी चौरासी खाणी छे।

जिसने स्वरूप के सहजानंद का आस्वादन कर लिया है, उसे बाह्य आनंद में मजा नहीं आता है।

शिष्य ने कहा-गुरुदेव, देखो सूर्य निकल आया है-यह समय कैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है?

गुरु ने कहा-बाहर क्या देखना है? यहाँ बैठे-बैठे ही लोकालोक को देखा जा सकता है। जड़ को देखने में लाभ ही क्या है?

आत्मा में तो अनन्त ज्ञान भरा पड़ा है। उसे प्रकट करो। सूर्य पर बांदल आ गये हैं, वह दूर हुए नहीं कि सूर्य का प्रकाश तो आने वाला ही है। आत्मा का प्रकाश तो अलौकिक है। हजारों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अतः बाहर क्या देखते हो? जिसने बम्बई का समुद्र देख लिया, उसके लिये बांध को देखना क्या महत्त्व रखता है?

यह जो रूप दिखाई दे रहा है वह ऊपरी है-नश्वर है। अज्ञानी उसे देखकर नाचता है-खुशी मनाता है। पर ज्ञानी इसे दृष्टि का दुरुपयोग ही कहते हैं। जो शरीर आज लाल टमाटर जैसा हो रहा है, वह कल पीलिया (पांडु रोग) रोग से पीला न हो जायेगा, इसको कौन जानता है ?

शरीर तुम्हारा नहीं है, उसे देख कर तुम खुश क्यों हो रहे हो ? शरीर मैं नहीं हूँ। वह तो सड़ने वाला है, एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। नमक हराम है-चाहे जैसा खिलाओ, पिलाओ और पहनावो, एक दिन वह छोड़कर चला जाने वाला है। अतः जितना हो सके उतना शरीर का लाभ उठा लेने में ही बुद्धिमानी है।

मैंने तो बहुत पढ़ लिया है-कई सूत्र पढ़ लिये हैं-पर जीवन में उतारा नहीं तो उससे लाभ क्या हुआ ?

भले कीधा घणा ग्रंथो

रची दीधा भले शास्त्रो,

घणां चुंध्या घणा वांच्या

वल्लोव्युं तोय पाणी छे।

यह तो कोरा शब्द ज्ञान ही है-पानी को मथने से भी कभी मक्खन निकलता है ? वैसे ही आपका ज्ञान भी अनुभव रहित ज्ञान है। वह सच्चा रुपया नहीं है। वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाय तो फिर वह कभी भूला नहीं जा सकता है। क्या तुम अपना नाम भूल सकते हो ? वैसा ज्ञान आत्मा में हो जाय तो गाड़ी पार होते देर नहीं लगेगी।

तेतली को तत्त्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिये वह रूप में मोहित हो गया। तुम भी बाजार में जाते हो तो पुद्गल की तरफ आकर्षित हो जाते हो। बिना जरूरत के कोई वस्तु ले लेना श्रावक का काम नहीं है। इसीलिये व्रत पचक्खाण का महत्त्व बताया गया है। उससे आवश्यकताएँ सीमित होती है और तृष्णा पर अंकुश रहता है। व्रत और पचक्खाण आस्रव के द्वार बंद कर देते हैं। इच्छाओं का दमन करने में वे सहायक बनते हैं। अतः यथा शक्ति उनका जीवन में पालन करना ही चाहिये।

तेतली अपने घर जाता है। आगे क्या होता है ? यथावसर बताया जायगा। **तारीख ७-९-६८**

(७०)

तेतली प्रधान का वर्णन चल रहा है। वह सुनार की लड़की पोटिला को देखकर मुग्ध बन जाता है। प्रधान सुनार के पास अपने आदमी भेजता है और कहता है, दहेज में वह चाहे जितने रुपये माँगे उसे दे दो, पर लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिये। जड़ रूप के प्रति कितनी उत्कंठा आत्मा में पैदा कर ली जाती है ? ऐसी उत्कंठा ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के लिये पैदा कर ली जाय तो कितना लाभ हो सकता है ? जड़ वस्तु का प्रेम उसके सामने तुच्छ है। करोड़पति भी उसे भिखारी तुल्य लगता है जिसने आत्मिक-लक्ष्मी प्राप्त कर ली होती है।

आत्मा का हित करना हो तो जड़ में मत फँसो, वह परमाणु है, जो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से भरा पड़ा है। उस पर तुम अपना स्वामित्व नहीं कर सकते। जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, सर्दी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, टी. बी. हो जाती है, यह सब क्या है? कैसे हो जाता है? शरीर पर हमारा अधिकार होता तो क्या यह हो सकता था? या हम ऐसा होने भी देते? अतः यह तो स्पष्ट है कि शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है।

गुलाब जामुन देखते हो तो लेने का विचार करते हो, पैसा देकर चीज खाते हो और खा लेने पर वही जब मल रूप में बाहर निकलती है तो उसे फेकने के लिये भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा यह अशुचिमय शरीर है, जिसमें कोई भी अच्छा पदार्थ क्यों न डालो वह भी वैसा ही हो जाता है। यह क्यों नहीं समझते? सब से पहले तो इसे ही समझने की जरूरत है।

शरीर का चमड़ा देख कर लोग मोहित हो जाते हैं। तेतली भी पोटिला पर मोहित हो गया। चमड़ा क्या है? आज चमक रहा है, कल चमक मिट भी सकती है, तब क्या करोगे? मकान सुंदर है-रंग रोगन भी किया हुआ है, कल मकान उजाड़ कर दिया जाय तो उसमें कोई रहना चाहेगा? वैसे ही यह शरीर भी ऊपर से आज सुंदर दिखाई दे रहा है, कल खराब भी हो सकता है, उसमें बदबू भी पैदा हो सकती है? क्योंकि शरीर में तो यही भरा पड़ा है न?-

मांस रुधिर सम मल दुर्गंधी, नर्क समान नठारुं
तेने तुं कंचन मय माने, आवडु, शुं अंधारुं? पोपट!
छे पर नुं पण परिचय थी मानी बेठो मारुं
क्यानो तु ने क्यानुं अे पिंजर अे समजे तो सारुं
पोपट! तन पिंजर नहि तारुं.....अंते उडी.....

इस शरीर में से गंध निकली है या दुर्गंध? खाना खा लेने पर जो डकार आती है वह कैसी आती है? खराब के संबंध से अच्छी से अच्छी चीज भी खराब बन जाती है। तो फिर इसको इतना क्यों सजा रहे हो?

प्रधान घर चला जाता है, पर हृदय में पोटिला को लेकर जाता है। जहाँ-तहाँ उसे तो पोटिला ही दिखाई देती है। उसकी सुंदरता उसकी आँखों के सामने से हटती नहीं है। कैसी सुंदर आँखें-हिरनी की तरह चपल! बोले तो फूल खिले। कैसे सुंदर बाल और कैसा सुंदर मुंह, जिसे देख कर चन्द्रमा भी शरमा जाय? तेतली के हृदय में वही बस जाती है। सब कुछ उसके पास है। मान-सम्मान और प्रधान जैसा पद पाकर भी वह पोटिला के विचार से असन्तुष्ट ही रहता है।

प्रधान के आदमी सुनार के घर जाते हैं। सुनार उनका स्वागत कर यथास्थान बैठाता है और पूछता है-कहिये, कैसे तकलीफ की आप लोगों ने?

उनमें से एक ने पूछा-आपकी लड़की की सगाई हो गई है।

सुनार ने जवाब दिया-नहीं।

हम उसके लिये आये हैं। तेतली प्रधान आपकी लड़की के साथ सगाई करना चाहते हैं। क्या आप तैयार है ?

सुनार कहता है-इससे बढ़कर मेरा सद्भाग्य और क्या हो सकता है ? मेरी लड़की प्रधान के घर में जाय ? मैं मना कैसे कर सकता हूँ ?

लोग कहते हैं-दहेज में आपको जितना धन चाहिये ले लो, हम वह देने को तैयार है।

सुनार-प्रधान के यहाँ मेरी लड़की जा रही है, यही मेरा सबसे बड़ा दहेज है। मैं एक पैसा भी नहीं लेना चाहता हूँ।

बंधुओ! कन्या का पैसा लेना तो महान् पाप है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जो लड़की के भी पैसे लेते हैं। पैसे भी व्यापार में लगा कर मौज-मजा करते हैं।

सुनार कहता है-मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिये। मैं विवाह करने को तैयार हूँ।

आज तो संबंध करना और तोड़ना भी आसान हो गया है। लड़की वाले को क्या करना होता है यह तो लड़की वाला ही जानता है। लड़के वाला तो दुनिया भर का खर्चा मांगता है-लड़का अमेरिका जा रहा है, वहाँ दो साल रहेगा, उसका खर्चा तुम दो तो संबंध रह सकेगा। कोई विवाह का ही सारा खर्च माँग लेते हैं।

सरला विवाह कर अपने घर आई। सासु के पैरों में अपना सिर रख दिया और बोली-अब से आप ही मेरी माँ है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यह सुनकर सासु का हृदय कितना प्रसन्न हो जाता होगा ? विनयवान् पुरुष चाहे जैसे आदमी को भी जीत लेता है। सासु कहती है-तुम्हारी पढ़ाई अभी अधूरी रही हुई है, अतः तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। मैं धीरे-धीरे घर का काम कर लिया करूँगी। सरला कॉलेज जाने लगी। सासु की तबियत ठीक नहीं रहती। फिर भी घर का काम करती है। सरला को यह अच्छा नहीं लगता। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। सासु ने पूछा-क्या आज छुट्टी है ? सरला बोली-हां जीवन भर की छुट्टी ले ली है। घर में सासु बीमार रहे और बहू पढ़ने जाय यह विद्या किस काम की है ? विद्या तो विनय से ही शोभा पाती है। पहले सासु-श्वसुर की सेवा और फिर घर का दूसरा काम। सरला अब सब काम अपने हाथ से करती है। रात के १० बजे वह सासु के पैर भी दबाती है। सासु कहती है-सरला, तुम दिन भर की थकी हुई हो अब आराम करो, तो सरला कहती है-आपको नींद आ जायगी तो मैं भी सो जाऊँगी। ऐसी बहू सासु को कितनी प्रिय होती है ? ऐसी संस्कारी बहू ही कुल की शोभा बढ़ा सकती है।

लड़की तो पराया धन है, उसके संस्कार सुंदर बनाओ। मन में अहंकार या चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिये। जीवन में विनय होता है तो कभी घासलेट छिड़कने का भाव पैदा नहीं हो सकता है।

सासु ठीक हो जाती है। लेकिन सरला की माँ को यह अच्छा नहीं लगा। सरला घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है-तू यह क्या कर रही है? रात के १० बजे तक काम करती रहती है-बीमार हो जायगी तो कौन क्या करेगा? अभी तो मौज करने के दिन हैं। पढ़ना भी छोड़ दिया है न?

लड़की कहती है-सच्ची पढ़ाई तो अब चालू हुई है।

कुछ दिनों बाद सरला के श्वसुर को व्यापार में काफी नुकसान हो जाता है, भाव कम हो जाने से माल में काफी नुकसान लग जाता है।

सविता सरला को घर बुलाती है और कहती है-तू अपना सब जेवर यहाँ ले आ, नहीं तो सब चला जायगा। सुना है अभी तेरे श्वसुर को काफी नुकसान लग रहा है।

सरला ने उत्तर दिया-जो मुझे दिया, वह तो मेरा हो गया है-उस पर अब तू क्यों मोह करती है?

पैसा जाता है तो भले ही चला जाय, पर मैं स्वार्थी बहू कहलाना नहीं चाहूँगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूँगी जिससे मेरे खानदान की भी बदनामी हो।

एक दिन सरला अपने श्वसुर को चिंतित देखती है तो कहती है-ये मेरे कपाट की चाबियाँ हैं, आपको जो चाहिये ले लीजिये। वह सब आपका ही है।

यह सुनकर श्वसुर तो गद्गद् हो गया। बोला-यह क्या कहती हो बेटी! मैं तुम्हारा जेवर ले लूँ!

सरला बोली-यह अभी सोचने का समय नहीं है। जो कुछ भी है, आपका ही है। मेरा भूषण तो शील है वह रहेगा तो सभी भूषण उसके सामने तुच्छ है। आपका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिये। यही मेरा भूषण है।

श्वसुर की आँखों में आँसू आ गये। बोला - सचमुच तू तो गृह-लक्ष्मी है। लड़की सुंदर हो, पर संस्कारी न हो तो वह घर में कलह ही पैदा करती है।

कुछ दिनों बाद व्यापार में फिर से तेजी आ गई। नुकशानी सब चली गई और काफी मुनाफा होने लग गया। लोग वापस अपने रुपये जमा कराने लगते हैं। लेकिन मुसीबत में कौन साथ देता है?

आपत्ति के मुसीबतों मां रडे सौ पग मां पडी

थई जाये काम पछी ओलखाण कोइअे नहि

अेवी दुनियानी चाल मां फंसायो हुं अेवली,

मारा मारा करी पस्तायों छुं हुं पेट भरी

बधे आवुं हशे नहि ख्याल मने दुनिया मां....मारा

लड़की ने माँ की सलाह मान ली होती तो क्या होता? आज जो यश उसे मिल रहा है उसे कैसे मिलता? समय की बात है। समय पर जो काम आता है वही अपना कहा जाता है। कसौटी का प्रसंग आता है तभी सोना सच्चा सोना बन कर सामने आता है।

समय पर जो लड़की अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाती है वही यश की भागी होती है।

पोटिला भी ऐसी ही लड़की है। सुनार उसे अच्छे मुहूर्त में प्रधान के घर ले जाता है और विवाहविधि कर देता है। प्रधान की इच्छा पूरी हो जाती है। आगे वह क्या करता है? इसका वर्णन यथावसर किया जायगा।

तारीख ९-९-६८

(७१)

तेतली प्रधान को पोटिला क्या मिल गई? अपनी मन पसंद चीज मिल गई। पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषय मिल गये। स्वर्गीय आनंद जैसे उसे मिल गया हो ऐसा वह अनुभव करने लगता है। सूर्य कब उगता है और कब अस्त होता है? इसका भी उसे पता नहीं चलता।

जब आत्मा सुख में मग्न हो जाता है तो उसको छह महीने का सुख भी एक घंटे जितना ही लगता है। इसके विपरीत दुःख का एक घंटा ही ६ मास जितना लगने लगता है। क्योंकि जीव को प्रिय वस्तु में राग और अप्रिय में दुःख होता है।

हमारी आत्मा अनादिकाल से चार गति, चौबीस दंडक और चौरासी लाख योनियों में भटकते भटकते मनुष्य भव में आयी है। मानव भव में आने पर भी विवेक दृष्टि नहीं रही है इसीलिये मैं स्व और पर को समझ नहीं पा रहा हूँ। दुःख में ही सुख की कल्पना कर रहा हूँ। धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि में सुख मान रहे हो। जहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख मान रहे हो। सुख जड़ में नहीं है। सुख तो आत्मा में है। जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास है, अग्नि का स्वभाव उष्णता और पानी का शीतलता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव भी उपयोग है-ज्ञान है। ज्ञान दर्शन और चरित्र में रमण करना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आज वह स्वभाव को भूल कर विभाव में रमण कर रहा है। इसीलिये अपना अनंत दुःख बढ़ाता चला जा रहा है। स्वभाव में आने पर ही आत्मा अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। फिर चाहे कोई उसे घाणी में पील दे या शरीर का चमड़ा उतारले, सिर पर अंगारे रखे या गरम तेल के कड़ाहे में डाल दे, उसे दुःख नहीं होता है। क्योंकि वह यह जान लेता है कि इससे मेरी आत्मा का कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। जो मिटने वाला है, वह तो शरीर है-जड़ है-हेय है, उसे उपादेय मान बैठना ही भूल है। इस तरह जो छोड़ने योग्य है उसे तो आज संभाल रखा है। और जो रखने लायक है उसे छोड़ दिया है अतः भव भ्रमण की भूख कैसे मिट सकती है?

खाने-पीने में आज जो मजा मान रहे हो, उसके पीछे तो सजा मिलने वाली है। क्या उसका भी तुम्हें भान है? इन्द्रिय सुख कल्पित है। पीतल पर सोने का पानी चढ़ा हो तो वह सोना नहीं हो जाता वैसे ही अज्ञानी भी सुखाभास में ही सुख समझ रहे हैं। सच्चा सुख वह नहीं है।

कई आदमी विद्वान् हो जाते हैं-पी.एच.डी., वकील और इंजीनियर बन जाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो तो जीव नई-नई शोध कर दुनिया के सामने रखता है जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पर जब तक वे अपनी आत्मा की शोध नहीं करते तब तक उनका यह ज्ञान भी

अज्ञान ही कहा जाता है। ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो कई बार किया और ज्ञान भी प्राप्त किया, पर जब तक उसके साथ दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम न हो तब तक वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान बनता है। तभी वह जड़ और चेतन को समझने लगता है।

जीव जिन्हें ग्रहण करता है वह प्रयोगसा पुद्गल है। दूसरे मिश्रसा पुद्गल हैं जो स्वभाव और प्रयोग दोनों के संयोग से पैदा होते हैं। जैसे संध्या और प्रभात, धूप और इन्द्र धनुष। जो स्वाभाविक पैदा हो जाते हैं और मिट भी जाते हैं।

ये पुद्गल जड़ हैं-मैं चेतन हूँ, पुद्गल मेरे नहीं हैं, वे मेरे हो भी नहीं सकते। न वे मुझ में आ सकते हैं। यह जब समझ में आ जाता है, तब ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है।

दर्शन मोहनीय के साथ जब चारित्र मोहनीय का क्षय होता है तब उसका ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। विषय और कषाय जो अनादि काल से संसार बढ़ा रहे हैं-उन्हें जानना या समझना ही पर्याप्त नहीं हैं-उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करोगे तभी भव-चक्र का फेरा मिटा सकोगे।

नाव से नदी पार करना है, पर बैटे बिना पार नहीं पहुँचा जा सकता है। वैसे ही ज्ञान को समझ कर जीवन में उतारोगे तभी वह कारगर हो सकेगा।

कीचड़ में भरा हुआ कपड़ा जैसे कीचड़ से साफ नहीं हो सकता है वैसे ही आत्मा भी पुद्गलानंदी बन कर कर्म क्षय करने की बात करे तो यह कैसे संभव हो सकता है? अठारह पाप स्थान का सेवन करते हुए जीव मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः ज्ञानी कहते हैं-पहले विवेक चक्षु प्रकट करो। मेरा क्या है? और पराया क्या है? यह समझो। तभी ज्ञान विज्ञान बन सकता है।

सुख और दुःख तो शरीराश्रित है। एक सेठ की कई पेड़ियाँ चल रही है। वह सोचता है अब मैं अपने गाँव जाकर आराम करूँ। इतनी दुकानें हैं। मुनीम-गुमास्ते संभालते ही हैं। वह घर आ जाता है। उधर व्यापार में नुकसान होने से सब पेड़ियाँ बंद हो जाती है। पर सेठ को पता नहीं चलता। वह अपने हाल में मस्त रहता है। दो दिन बाद तार आता है। सेठ उसे पढ़ता है तो बहुत दुःखी हो जाता है। दुकानें तो तीन दिन से बंद हैं, परन्तु आज क्यों रो रहे हो? दो दिन हुए लड़का बाहर गाँव में मर गया है, पर तुम दूध पाक खा रहे हो। क्योंकि पता न होने से आत्मा दुःख नहीं अनुभव करता है। परन्तु जब ममत्व भाव आ जाता है तब वह दुःखी हो जाता है। जहाँ ममता है वहाँ समता नहीं आ सकती। उपाश्रय में कोई चप्पल उठा रहा है और तुम उसे देख रहे हो, सामायिक में भी खड़े हो जाते हो। पर अपने न हों और दूसरों के हों तो जाने दो, सामायिक है-कह कर वापस लौट आते हो। यह ममत्व भाव कैसा होता है?

चाली में आग लग जाती है, सामायिक में बैठे हो, पर सुनते ही भाग जाते हो। रास्ते में कोई कहे कि वह तुम्हारी चाली में नहीं, दूसरी चाली में लगी है तो वापिस आकर सामायिक में बैठ जाते हो। यों जानना दुःख पैदा नहीं करता है, मेरापन या ममत्व ही दुःख पैदा करता है। इसीलिये साधक कहता है-

अमे राग द्वेष थी रंगाया ने कलेश भलेरी अम काया....मद.

अमे काम क्रोध थी कचडाया, ने लोभ मांही लपटाया

मदमत्सर ने माया मां थी मुक्त करो जिनराया... ।

राग और द्वेष दोनों कर्म की जड़ है। उसे छोड़ेंगे तो वीतरागता पैदा होगी। जो एकान्त सुखी है वहीं वीतरागी है। किसी को अपना मत समझो, समकित में स्थिर बनो और चारित्र में उतारोगे तो वीतराग भाव पैदा हो सकेगा। जानना, समझना और समझ कर जीवन में उतारोगे, तभी ज्ञान सार्थक बन सकता है।

रेल में मुसाफिरी करने वाले कुछ समय तक साथ में बैठते हैं। अपना-अपना स्टेशन आता है, तो सब उतर जाते हैं, उससे किसी को दुःख नहीं होता। कोई यह कह कर रोता नहीं है कि तुम क्यों उतर रहे हो? इसी तरह हम भी सभी मुसाफिर हैं-माँ-बाप, पुत्र-पुत्री, स्त्री-भाई आदि के रूप में एक डिब्बे में इकट्ठे हो गये हैं। सब को अपने अपने स्टेशन पर जाना तो है ही। कोई पहले तो कोई बाद में, जाना तो है ही। तब फिर ममता क्यों करते हो? वह छोड़ोगे तभी ज्ञान, ज्ञान बनेगा और आत्मा स्वरूप को समझने में समर्थ हो सकेगी।

जीवन तो बहते हुए पानी के समान है। ज्ञानी देह पर भी ममत्व नहीं रखते हैं तो आप कुटुंब पर ममत्व क्यों करते हो?

कोई क्यां थी कोई क्यां थी एक वृक्षनी डाले

पंखीडा आवी ने बैठा-कोई डाले कोई माले

प्रभात ना पंचरगी रंगे जाता सहु विखराई

आ जग पंखी नो मेलो केम रहेशे सदैव भेलो...

यह दुनिया भी पक्षियों के मेले जैसी है। चारों दिशाओं से पक्षी उड़ कर आते हैं और पेड़ पर विश्राम कर सो जाते हैं। कोई खुली डाली पर तो कोई घोंसले में। ऐसे ही आप भी चौरासी में से निकल कर यहाँ संसार रूपी वृक्ष पर इकट्ठे हो गये हो। उसकी शाखा पर बैठे तो साख बन गई-जैसी वीराणी, संघवी-मेहता-गोपाणी आदि। कोई घोंसले में बैठा तो कुटुंब बन गया। यह मेरा और यह मेरे भाई का।

अरुणोदय होता है, सभी पक्षी अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन आपका ममत्व इतना अधिक होता है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो-या छोड़ने में भी दुःख अनुभव करते हो। क्या कोई घर ऐसा भी है जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो।

एक औरत का लड़का मर गया। वह करुण विलाप करती हुई कहती है-कोई मेरे लड़के को जीवित कर दो। एक आदमी उसे बुद्ध के पास ले जाता है। वह कहती है-मेरे लड़के को जीवनदान दो-वही मेरा एकमात्र सहारा था, आप उसे जीवित कर दो।

बुद्ध ने कहा-तेरे लड़के को जीवित करना है तो एक मुट्टी राई ले आ। औरत बोली-अभी लेकर आती हूँ। राई लाना कौनसी बड़ी बात है? बुद्ध ने कहा-सुन, राई उसी घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई, तभी वह तेरे लड़के को जीवित कर सकेगी।

राई लेने वह सारे गाँव में फिरती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। वह बुद्ध के पास आकर खड़ी हो गई। बुद्ध ने पूछा-क्या राई लाई हो?

उसने कहा-ऐसा घर तो कोई नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब क्या करूँ?

बुद्ध ने कहा-जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जन्म लेना या न लेना यह हाथ की बात है, पर जन्म लेकर न मरना यह हाथ की बात नहीं है, मरना तो पड़ेगा ही-

स्थिर नथी रहेवुं अमर नथी रहेवुं रे
जन्म्या तेने तो व्हेलुं मोडुं मरी जावुं रे
मधपुडो बांधी बेठा माखीना टोला वन मां
मानीने कायम मीतुं खाशु
पारधीए आवीने आम लगावी ज्यारे
माखी ने मधने लोभे बली खाख थावुं रे...जन्म्या.

दुनिया में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना तो है ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाकर यह सोचती है कि हम रोज मद का पान करती रहेंगी। पर जब शहद इकट्ठा करने वाला नीचे आग लगा देता है तो वे मक्खियाँ उसी में मर जाती हैं। इसी तरह जब काल आ जावेगा तब 'न खाया न दान किया और लूटने वाला लूट ले गया' जैसी हालत हो जायगी। अतः सावधान रहो। यही ज्ञानी कहते हैं।

तेतली प्रधान का राजा कनकरथ था, जिसके कई रानियाँ थीं। पद्मावती रानी उसकी पटरानी थी। राजा बड़ा लोभी था। वह अपना खजाना कम नहीं होने देता है। अपने को अमर समझता है। उसका अधिकार आगे कहा जायगा।

तारीख १०-९-६८

(७२)

तेतली और पोटिला पति-पत्नी हो गये। दोनों आदर्श गृहस्थाश्रम चलाने हैं। पति और पत्नी को जिस तरह रहना चाहिये वैसे वे रहते हैं। पति के वचनों का पोटिला पालन करती है। प्रिय हो या अप्रिय पति-आज्ञा का पालन करना वह अपना धर्म समझती है। प्रेम भाव भी वहाँ रहता है। आज की तरह समान हक मानने वाली औरतों में वैसा प्रेम कहाँ दिखाई देता है?

पत्नी घर का काम करती है और पति बाहर का। जो भी वह कमाकर लाता है पत्नी को दे देता

है। पत्नी घर का काम करती है-खाना पकाती है, बर्तन धिसती है, कपड़े धोती है, तो क्या वह वेतन माँग सकती है? अगर माँग ले तो क्या वह नारी कही जा सकती है? यह सब काम तो तेरे घर का ही है, दूसरे का थोड़े ही है। नौकर काम करता है तो वह दूसरे का समझ कर करता है इसीलिये उसे वेतन भी दिया जाता है। पर यह तो तुम्हारा ही काम है। इसका वेतन कैसा? इसी तरह आप सामायिक, प्रतिक्रमण, उपवास, आर्यंबिल आदि जो क्रियाएँ करते हो उनका भी फल कैसे माँग सकते हो? अट्टाई की है तो थाली मिलनी चाहिये। यह क्यों चाह रहे हो? पत्नी अपने पति से अपने काम का वेतन माँगें तो जैसे हास्यास्पद होती है वैसे ही आप अगर इन क्रियाओं का फल चाहो तो क्या तुम हास्यास्पद नहीं बन रहे हो? आपको ठीक लगे इसलिये मैं यह कर रहा हूँ, यह ठीक नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, आर्यंबिल, उपवास आदि क्रियाएँ अपने लिये हैं, दूसरों के लिये नहीं। उनका प्रतिफल कैसे माँगा जा सकता है?

आप विकास मंडल के सभ्य हो या विनाश मंडल के?

कली का विकास होता है तो फूल बनती है। यों उसका विकास हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा विकास हमें अपने जीवन में भी दिखाई देना चाहिये। तुम ५० साल से सामायिक कर रहे हो, उसमें कुछ विकास दिखाई दे रहा है या वहीं के वहीं खड़े हो? समभाव, शांति और सहनशीलता में आगे बढ़े हो या पीछे हटे हो? लड़का पहली कक्षा से पास होते-होते मैट्रिक तक आगे बढ़ जाता है-यों हमें उसका क्रमिक विकास दिखाई देता है, वैसे ही विकास हमारी आत्मा का भी दिखाई देता है क्या?

पेट में भूख लगती है तो दूध पी लेते हो, उससे कुछ शांति हो जाती है। वैद्य ने भस्म दी, पर खाने पर शक्ति न आई तो वैद्य से लड़ने लग जाते हो कि तुमने क्या भस्म दी है या राख दे दी है? शरीर में ताकत तो आई नहीं। वैसे ही वर्षों से तुम व्याख्यान सुन रहे हो, पर जीवन में उसका प्रभाव न हो तो उसे क्या समझना चाहिये?

वात वात मां वाया वर्षोना क्हाणा...वर्षोना

गाजी गाजी ने प्रभु गाया तारा गाणा...गाया

खेंची खेंची ने हवे कंठ आ सुकाय,

तोये आ कालजु कोरूं रही जाय.....

ज्ञानी कहते हैं बात-बात में वर्षों का समय निकल गया, दीक्षा लेकर कितने वर्ष हो गये? बालक भी जवान बन जाता है? यों प्रगति तो नजर आती ही है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी इसी तरह दिखाई देनी चाहिये।

एक भिखारी है-खाने का भी ठिकाना नहीं है। किस्मत से एक लाख रु. की लाटरी लग जाती है-तो वह आलीशान बंगले में रहने लग जाता है। सुंदर खान-पान और कीमती वस्त्र पहनने लग जाता है। ऐसे ही आत्मा में जब सम्यग्दर्शन की लाटरी लग जाती है तब तो उसकी किस्मत ही पलट जाती है। लेकिन आज वह रौनक क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है?

सम्यक्त्वी तो अपनी उत्कृष्ट साधना से उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मध्यम साधना से ३ भव में और जघन्य साधना से १५ भव में। पर मोक्ष तो निश्चित है ही उसका। इसमें तो कोई शंका को स्थान ही नहीं है।

सम्यग्दर्शन का प्रधानमंत्री आता है तो आत्मा का पाप भाग खड़ा होता है। उपादान की तरफ ही उसका लक्ष्य रहता है, निमित्त की तरफ वह नहीं देखता।

गजसुकुमाल के सिर पर अंगारे जल रहे हैं। दुनिया कहती है-गजसुकुमाल जल रहे हैं। पर भगवान् कहते हैं वह शिथिलीभूत हो गये हैं। जो जल रहा है-वह मेरा नहीं है। एक दिन का दीक्षित साधक, फिर भी उसका कैसा हाल है? और आज वर्षों के दीक्षित साधुओं का कैसा हाल होता है? वर्षों से सामायिक करने वालों का क्या हाल है? और शुद्ध सामायिक एक ही करने वाले का क्या हाल होता है?

अपने मन का न हो तो क्रोधित हो जाते हो, पर तुम खुद क्या कर रहे हो? भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसका दोषी कौन है? दूसरों को शिक्षा देने वाले यह नहीं देखते कि मैं कहाँ हूँ? प्रगति अपने दोष से ही नहीं होती है। दूसरे के दोष उसमें अवरोधक नहीं होते हैं।

भगवान् के बताये हुए मार्ग पर चलो, प्रगति अवश्य होगी-पानी पीओ और तृषा शांत न हो, जैसे यह संभव नहीं है वैसे ही भगवान् के मार्ग पर चलोगे तो प्रगति अवश्य होगी ही।

इतने वर्षों से सामायिक करते हो, व्याख्यान सुनते हो, पर कषाय शांत न हुए हों तो प्रगति कैसे हो सकेगी? जो कुछ करो हृदय से करो। प्रार्थना तो रोज करते हो। भक्तामर भी रोज पढ़ते हो-

भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा

मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं।

सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम् युगादा।

वालंबनं भवजले पततां जनानाम्॥

संसार सागर में डूबते हुए जीवों के अवलंबन रूप भगवान् अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वे ज्ञान की किरणें फेंकते हैं, पर तुम अपनी आँखें ही न खोलो तो भक्तामर का पाठ करके भी क्या लाभ उठा सकोगे? माला फिरा-फिरा कर तो कई मालाएं घिस डालीं पर मन नहीं घिसा तो उससे क्या लाभ है?

तप-जप करता त्रेपन गया, जप माला ना मणका गया।

कई वर्ष बात ही बात में निकल गये। जैसा चाय का व्यसन हो जाता है, वैसे ही व्यसन भक्तामर का भी हो गया है-रोज उसका पाठ तो कर लेते हो, पर भगवान् का जो अन्तर है वह तो कम नहीं हुआ है। आनंदघन जी कहते हैं-

तुज मुझ अंतर अंतर भांजशेरे वाजशे मंगल तूर
जीव सरोवर अतिशय वाधशे रे आनंदघन रस पूर
पद्मप्रभ जिन तुज मुझ आंतरूं रे! किम भांजे भगवन्त!

पद्मप्रभ की स्तुति करते हुए आनंदघन जी कहते हैं-हे भगवन्! तुम्हारा और मेरा अन्तर तो इतना अधिक बढ़ गया है कि कुछ ठिकाना नहीं रहा है। तुम तो मोह-माया का नाश कर वीतराग बन गये हो और मैं राग-द्वेष में ही फँसा हुआ हूँ। दंभ और माया का तो पार ही नहीं है। ऐसी हालत में मेरा उद्धार कैसे हो सकता है?

हुं तो क्रोध कषाय नो भरियो, तुं तो समता रस नो दरियो,
हुं तो अज्ञाने आवरियो, तुं तो केवल कमला वरियो,
हुं तो विषय सुख नो आशी, ते तो विषय कीधा निराशी
हुं तो करमना भारे भरियो, ते तो सर्वथा दूरज करियो।

मैं तो क्रोध कषाय से भरा पड़ा हूँ-तुम तो समता के सागर हो। चण्डकौशिक डंक मारता है-फिर भी भगवान् कहते हैं-समझ, समझ, चण्डकौशिक समझ!

काटने पर भी वात्सल्यता का वही अमी-झरना बहता है। क्रोध का तो नाम-निशान भी नहीं होता। कान में खीले मारे, पर हृदय में द्वेष नहीं। उस पर भी वैसा ही प्रेम। मुँह से बोलना तो सीरा खाने जैसा है, पर जीवन में उसे उतारना लोहे के चने चबाना है। भगवान् की स्थिति देखिये और अपनी भी देखिये। कितना अन्तर है? चाहते तो यही हो कि-

सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु।

(चतुर्विंशति स्तव-७)

मुझे सिद्धिगति दो, पर वह कैसे मिल सकेगी? टिकिट तो मोक्ष की चाहिये। पर उसकी तैयारी न करो तो वह कैसे मिल सकेगा? पहला पाठ भी अभी याद नहीं है। तब फिर दूसरा कैसे पक्का होगा?

दस धर्मों में पहला पाठ खंति-क्षमा का है, दूसरा मुक्ति का। पहले इनको याद करो, फिर आगे बढ़ना चाहिये।

क्रोध को जीतना मुश्किल है-पर कोशिश करोगे तो जीत सकोगे। भगवान् के मार्ग पर चलो और वैसे न बनो यह संभव नहीं है। शरीर का चमड़ा उतार लो, सिर पर अंगारे जला लो, घांणी में पीस डालो, पर सिर पर सल भी न चढ़े-कैसी स्थिति थी उनकी? और आज आपकी कैसी स्थिति है। उपाश्रय में गये थे, महासतीजी ने तो मुँह भी ऊँचा नहीं किया। यों हमारा भी दोष निकालने वाले बहुत हैं। भगवान् कहते हैं-पहला पाठ भी कच्चा है तो आगे प्रगति कैसे हो सकेगी?

कली फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। याद रखिये, गुलाब तो कांटों में ही खिलता है। इसी तरह हमारा मार्ग भी कंटकाकीर्ण है-यह समझ कर ही चलने का है। फिर भले ही उस मार्ग पर फूल बिखरे पड़े हों। ऐसे मार्ग पर तो शूरवीर ही चल सकते हैं।

कायर कंपे पापी शंभे, दुष्ट जाये हारी।
पण सज्जन ने सुसाध्य छे अे मार्गनी बलिहारी।
विकट पंथ वीरनो दुर्धर बहु भारी।

वीर का पथ विकट है। कायर का वहाँ काम नहीं है। पापी तो वहीं खड़ा रह जाता है। सज्जन और वीर पुरुष ही उस पथ पर चल सकता है।

जननी जण तो भक्तजन का दाता का शूर।
नहीं तो रहजे वांजणी मत गुमावजे नूर॥

ऐसे वीर पुरुष का ही काम है। उसी का आप रोज स्मरण भी करते हो। आचारांग सूत्र में कहा है-

दुरणुचरो मग्गो वीराणं अणियट्ठगामीणं।

वीर के मार्ग पर शूर-वीर-धीर ही चल सकते हैं। कदम पर कदम बढ़ाता जा, नदी आवे या नाला, तू रुक मत-प्रगति करता जा। जैसे-जैसे विकास होता जाता है, वैसे-वैसे साधक के हृदय में नया उत्साह पैदा होता जाता है।

एक आदमी ३० वर्ष से पेढ़ी चला आ रहा है और एक आज शुरू करता है तो दोनों में अन्तर तो होगा ही। ३० वर्ष से जो भाई पौषध कर रहा है उसमें और आज ही करने वाले में अन्तर तो होगा ही। नये को तो सभी बताना पड़ेगा, पर जो वर्षों से कर रहा है उसे बाह्य क्रिया सिखाने की जरूरत नहीं होती। पर हृदय में कितनी प्रगति हुई है? यह देखना बहुत जरूरी है। कहीं उसकी हालत भी आज के पौषधधारी साधक के समान ही तो नहीं है? तुम सामायिक में क्या बोलते हो?

निंदाभि-गरिहामि

मैं अपनी निंदा करता हूँ-विशेष रूप से निंदा करता हूँ। फिर आप दूसरे की निंदा क्यों करते हों? दूसरे की निंदा करने वाला मैं कौन होता हूँ? पराया कचरा घर में लाने वाला बुद्धिमान् है या घर का बाहर निकालने वाला बुद्धिमान् है?

सच्चे ~~हृदय~~ प्रार्थना करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। भाव शून्य क्रिया फलवती नहीं होती है। बाह्य क्रिया-कांड में धर्म नहीं होता। घांणी का बैल घूमता है, पर रास्ता कम नहीं होता। वैसे ही तुम देखा देखी तो उपवास कर लेते हो-अट्टाई या मासखमण भी कर लेते हो, पर रात्रि भोजन का भी त्याग न कर सको तो उस तपस्या का भी सार क्या कमाया? एक घड़ी की सामायिक जीवन में दो घड़ी समभाव पैदा न कर सके, तो उसका क्या सार है? अतः समझने की जरूरत है, धर्म को बराबर समझो। धर्म की मजाक मत करो, धर्म तो समझकर जीवन में उतारने की वस्तु है। देखा देखी में धर्म नहीं है। ३० उपवास करने वाला भी दूसरे दिन गरमागरम मसाले वाले बटाटा (आलू) माँगे तो कहिये उसने क्या तप का **यही** सार निकाला है?

स्वाद कम करो, इन्द्रियों के गुलाम मत बनो, उनको वश में करो। तभी तपश्चर्या करना भी सार्थक होगा।

भगवान् की आज्ञा में चलने वाले ही कैवल्य प्राप्त करते हैं। चाहे उन्हें समुद्र में डुबा दो या उठा कर पत्थर पर फेंक दो, पर जो विचलित नहीं होते वे ही मुक्ति को पाते हैं। अतः आत्मा को स्वभाव में स्थिर करो, पर-भाव को छोड़ो। जो भी क्रियायें करो, समझ कर करो और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। फिर देखो प्रगति कैसे नहीं होती है ?

सूई के अग्रभाग जितने में भी निगोद के अनंत जीव होते हैं तो बटाटा (आलू) में कितने जीव होते होंगे ? अरे ! अट्टाई करने वाले कभी यह खा सकते हैं ? मासखमण वाले तो उसको छू भी कैसे सकते हैं ?

मालसी भाई कच्छी वैद्य है। उसके यहाँ एक दक्षिणी बाई काम करती है, जो कंदमूल का छुआ हुआ शाक भी नहीं खाती है। अन्य मति भी कन्द-मूल से घृणा करते हैं तो तुम्हारे लड़के उसका भोग कैसे कर सकते हैं ? जैन के घर में तो कन्द-मूल का भक्षण होना ही नहीं चाहिये। इस दिशा में आज कुछ तो सुधार अपेक्षित है ही।

तपश्चर्या का हम निषेध नहीं करते हैं। कोई इसका गलत भाव न निकाल ले। तप करना हमारा धर्म है, पर जीभ का स्वाद भी छोड़ोगे तो वह सार्थक हो सकेगा। तभी तुम्हारी तप में प्रगति कही जायेगी। मुसलमान हज करके आते हैं तो आजीवन झूठ नहीं बोलने का नियम लेते हैं। तुम पालीताना, आबू, शिखरजी और गिरनारजी जाते हो, पर जीवन में क्या करते हो ? मासखमण करने वाले को तो यावज्जीवन क्रोध का परित्याग कर देना चाहिये। मासखमण करने वाला भी जीवन में क्रोध करता रहे तो मासखमण का महत्त्व ही क्या है ?

यह तो अपनी-अपनी बात है। हर एक अपना-अपना हृदय टटोले। धार्मिक क्रियाएँ बुरी नहीं हो करने वाले उसका आचरण जीवन में नहीं करते इसीलिये आज उनके प्रति रस जागृत नहीं होता है।

जो स्त्री पति की आज्ञाकारिणी है, उससे पति कभी नाखुश नहीं रह सकता है। जो भी हो पति उसे दे देता है। न हो तब दिल से तो वह दे चुका होता है। स्त्री भी संस्कारी है-ऊँचे घराने की है-पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका मुँह तो प्रसन्न ही रहता है। ऐसी भक्ति तुम्हारी भी भगवान् के प्रति हो तो वह फलदायी अवश्य होती है। अन्यथा मेरुपर्वत जितना ढगला भी ओघें और पूंजणियों का कर दो, उस से क्या लाभ होने वाला है ?

पोटिला और तेतली दोनों आदर्श गृहस्थाश्रम का अनुभव कर रहे हैं। उधर राजा कनकरथ अपने राज्य में आसक्त हैं। लोभ वृत्ति उसकी बढ़ी हुई है। उसके लिये वह अकरणीय काम भी करता है। उसका अधिकार यथावसर आगे कहा जायगा।

(७३)

कनकरथ राजा बड़ा लोभी है। हर समय वह अपने भंडार को बढ़ाने की सोचा करता है। धन को ही वह सर्वस्व समझता है। जो लोभी होता है, क्या उसकी तृष्णा कभी पूरी हो सकती है ?

सुव्वण्ण रूप्पस्स उ पव्वया भवे,
सिया हु केलास समा असंखया ।
णरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किंचि,
इच्छाहु आगाससमा अणंतया ॥

(उत्तरा० ९-४८)

सोने और चाँदी के पर्वत क्यों न खड़े कर दो, मेरु पर्वत हजार योजन ऊँचा है, ऐसे असंख्य ढेर क्यों न कर दो, तब भी मानव की तृष्णा पूरी नहीं होती है। क्योंकि इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त हैं। आकाश लोकालोक प्रमाण कहा गया है। उसका कहीं भी अन्त नहीं है। वैसे ही तृष्णा का भी अन्त नहीं है।

लोक कितना बड़ा है ? इसको बताते हुए कहा गया है - ६ देवता मेरु पर्वत की चोटी पर खड़े हों (यानी ९९ हजार योजन ऊपर), ६ देवांगनाएँ उस पर्वत की तलेटी में खड़ी हों, जो अपने हाथ में उड़द के बाकुले लिये हुए हों, वे उन दोनों को नीचे फेंके और ऊपर से देवता नीचे आकर उन्हें झेल ले-जमीन पर गिरने न दें। ऐसी तीव्र गति उन देवताओं की होती है। वे देवता चारों दिशाओं में ऐसी तीव्र गति से चले। चलते-चलते एक बालक का जन्म हो जाय, जो एक हजार वर्ष तक जीवित रहे, उसके भी एक बालक हो, वह भी एक हजार वर्ष तक जीवित रहे, ऐसी ७ पीढ़ी पैदा हो जायें। यानी ७००० वर्ष व्यतीत हो जायें, उसका नाम निशान भी न रहे, तब तक वे देवता अपनी गति करते रहें, तब भी लोक का अन्त न हो, ऐसा यह लोक कहा गया है। आकाश के सामने ये लोक तो एक छींके की तरह हैं। अलोक अनन्त हैं। लोक और अलोक दोनों को इकट्ठा करो तो उससे भी तृष्णा अनन्त है। आकाश का अन्त नहीं होता वैसे ही इच्छाओं का भी अन्त नहीं आता। अग्नि में चाहे जो जला दो, उसकी भूख मिटती नहीं है, वैसे ही इच्छाएँ भी कभी शांत नहीं होती हैं।

आनंदघनजी कहते हैं-

अढी रे द्वीप में खाट खटूली, गगन ओशीकु तलाई
धरती आभ की करी पछेडी, तोयेन सोड संठाइ। अवधू०
नहि रे परणेली नहि रे कुंवारी तोये पुत्रजणावल हारी
काली दाढी नो कोई न म्हेल्यो हजुये छुं बाल कुंवारी।
अवधूत ऐसे ज्ञान विचारी।

ज्ञानी को तो तृष्णातुर लोगों पर हँसी आती है। साथ में क्या ले जाने वाले हो ? फिर संतोष क्यों नहीं रखते ?

तृष्णा न तो शादी शुदा है-कुंवारी है, फिर भी उसने वृद्ध और युवक किसी को भी नहीं छोड़ा है। वर्षों से सामायिक कर रहे हो, पर जीवन में कभी सच नहीं बोला हो तो ऐसी सामायिक का भी क्या महत्त्व है? नाम की ही सामायिक रही, आत्मा में तो समभाव पैदा हुआ नहीं तो यह द्रव्य सामायिक ही कही जायेगी। तब तक भाव सामायिक पैदा न हो तब तक आत्मा का उत्थान संभव नहीं है।

जड़ और चेतन को मानने वाले क्या कभी जड़ में फंस सकते हैं? असत्य और अन्याय का सहारा ले क्या वे जड़-धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जहाँ पाया ही कमजोर हो वहाँ मकान कैसे बनाया जा सकेगा?

श्रद्धा न हो तो श्रावक कैसे बन सकते हो? श्रावक बन जाने पर चोरी, छल, कपट और लोभ का क्या काम है? लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? ग्राहक को राजी कर लेते हो, पर कहीं इसमें अपनी आत्मा की नाराजी तो मोल नहीं ले रहे हो! याद रखना अपने किये का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तब क्या करोगे! सोचो-सोचो अब भी समझो। समय बीत जायेगा तो हाथ में कुछ नहीं आवेगा।

घोड़ा और बैल गाड़ी खींचते हैं-ऊपर से चाबुक की मार भी सहते हैं। उनकी आत्मा ने ऐसा क्या किया जिससे यह भव उन्हें मिला? रोटी के टुकड़े के लिये कुत्ता घर-घर दौड़ता फिरता है। मान के भिखारी तुम भी इसी गति में चले जाओगे, इसे क्यों नहीं सोचते? ऐसे हमने भी अनंत भव कर लिये होंगे। अपमान और तिरस्कार सहन किये होंगे। फिर क्यों उसी योनि में जाना चाह रहे हो?

कपट करके, माया करके, या पोलिटिकल कहला कर आज तुम खुश हो लेते हो, पर याद रखना मर कर तिर्यच गति में ही जाना पड़ेगा। तब याद आवेगा कि मैं कैसा पोलिटिकल था? यह कुत्ता मरा पड़ा है, यह चूहा मरा पड़ा है, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा? तो क्या आपको ऐसे भवों में जाना है? तो फिर लोभ क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों चोपड़े काले कर रहे हो?

सरकार पर तो आपकी ऐसी छाप होनी चाहिये कि वह जैनियों के चोपड़ों को देखे भी नहीं और अक्षरशः सही मान ले। क्योंकि जो जैन है वह तो चोरी कर ही नहीं सकता है। है ऐसी छाप आपकी?

जैन कहला कर झूठ तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? दूसरी योनियाँ भले ही आँखों के सामने न हों, पर तिर्यच योनि तो सामने देखी जा सकती है। फिर तुम कर्म करते हुए भयभीत क्यों नहीं हो रहे हो?

माया से-लोभ से-झूठ बोलने से ज्यादा-कम तोलने से और भेल-सेल करने से जीव मर कर कहाँ जाने वाला है? क्या इसका भी कभी विचार किया है? क्या एक भी सच्चा व्यापारी ऐसा है जो ऐसा न करता हो?

अनार्य कहे जाने वाले देशों में भी आज नीति का धोरण कितना ऊंचा है? तुम्हारा उसके सामने कैसा है? तुम तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह के पुजारी हो, रोज-रोज धर्म सुनते हो, तुम्हारा तो कैसा हाल होना चाहिये? पर आज कैसा बन गया है? पत्थर हो गये हो पत्थर-पिघलते ही नहीं?

जेम पत्थर पाणी नहीं फरसे अने टांके तो अग्नि बरसे

अेवा शठ ने ब्रह्मज्ञान केम चरसे ?

अज्ञानी जीवसंग कर्यो....साचो पण रंग चडयो नहीं ?

जैसे काला पत्थर वर्षों तक पानी में पड़ा रहे, पर साफ नहीं होता है, न कटोरता ही छोड़ता है। उस पर टांकी मारो तो उससे अग्नि ही निकलती है। वर्षों तक पानी में रहने पर भी आग ही निकलती है। ऐसे ही अज्ञानी जीव भी ज्ञानी का संग तो करता है, पर उस पर उनका रंग नहीं चढ़ता है। आप भी रोज-रोज व्याख्यान सुनते हो, पर रंग कहाँ चढ़ता है ? श्रावक का तो पहला ही गुण न्याय सम्पन्नता है। वह अनीति का व्यवहार कैसे कर सकता है ?

धन बढ़ता है तो वकील, वेश्या और वैद्य हड़पने को तैयार रहते हैं। अन्याय का धन एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से चला जाता है। हजार रुपये का लाभ हुआ-दूसरी तरफ लड़का गिर पड़ा, पैर टूट गया। डाक्टर के यहाँ गये तो हजार रुपया बीमारी में पूरा हो गया। यों हराम का धन हराम में ही चला जाता है। जाते उसे देर नहीं होती है। फिर क्यों नहीं समझ रहे हो ? न्याय-नीति और प्रामाणिकता का व्यवहार क्यों नहीं करते हो ? अरे, कर के देखो तो सही, अनुभव तो करो कि उसमें क्या मजा है ? पूणिया श्रावक के एक आने में जो मजा था, वह आज तुम्हारे लाखों रुपयों में भी कहाँ है ?

एक आदमी की पेढ़ी फेल हो गई। रुपया माँगने वाले लोग आने लगे। इज्जत खतरे में पड़ गई। क्या करे ? इतने में एक आदमी आता है और कहता है मैं अपना रुपया माँगने नहीं आया हूँ-मैं तो तुम्हें और देने आया हूँ। तुम्हारे पास जितना भी जेवर हो ले लो, मैं तुम्हें ८० हजार रुपया दे देता हूँ-तुम उससे अपनी इज्जत बचा लेना।

सेठ जेवर लेकर उसके साथ चल देता है। उसने अपनी तिजौरी में वह माल रख लिया और बदले में १० हजार रुपया दे दिया। जेवर तो १ लाख का था। सेठ ने कहा-तुमने तो ८० हजार रुपये देने को कहा था। उसने कहा-हाँ, अभी इतने ले जाओ, बाकी कल ले जाना। सेठ अपने घर आ गया। माल तो सब दे चुका था। कोई सबूत उसके पास नहीं है। वह कल फिर उसके पास जाता है तो वह कहता है-कौन सा जेवर था तुम्हारे पास ? होता तो लोगों का देना चुका नहीं देते ? बंधुओ! यही **थापणामोसो** है। किसी की थापण हजम कर जाना यही अतिचार है। जो था वह भी हजम कर गया। कहां फरियाद करे ? कोई सबूत भी नहीं है। सेठ जैसे-तैसे लोगों को चार आना चुकाता है और स्वयं नौकरी करने लगता है। जिसके यहाँ कभी सैकड़ों आदमी काम करते थे वह आज नौकरी करने लगता है। जिसने जेवर हजम कर लिये थे उसके घर में लड़ाई-झगड़ा होने लगा। बीमारी ऐसी गई कि एक लड़के को छोड़कर सभी मर गये। तिजौरी में जेवर पड़ा ही रह गया और रखने वाला चला गया। साथ कुछ भी न ले जा सका ? एक दिन चोर आये और घर में जो माल था वह भी चुरा ले गये। केवल वही एक गहनों का डिब्बा बचा रहा। लड़का एक हार लेकर बाजार में जाता है। संयोग से वह उसी दुकान

पर पहुँचता है जहाँ वह सेठ नौकरी करता था। उसने हार देखा तो सोचा यह तो मेरा ही हार है। इसका बाप तो कहता था हमारे पास तुम्हारे जेवर हैं ही नहीं, यह कहाँ से आ गया? उस पर तो नाम भी कोतरा हुआ था। उसने पुलिस को फोन किया और सब माल पकड़वा दिया। सेठ को अपना माल मिल गया और उसको जेल की सजा हो गई। लेकिन जो मर गया उसे तो अपना फल भोगना ही पड़ेगा। धन के लिये धर्म को नीलाम करने वाला जैन नहीं हो सकता। भगवान् ने तो कहा है—मेरा श्रावक तो इनका त्यागी होता है—

कण्णालिए - कन्या वर संबंधी झूठ बोलना।

गोवाल्लिए - गाय-भैंस संबंधी झूठ बोलना।

भोमाल्लिए - भूमि संबंधी झूठ बोलना।

थापणमोसो - धरोहर दबाना।

कूडसक्खिजे - झूठी साक्षी देना।

मेरा श्रावक ऐसे पाप नहीं कर सकता।

हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर बोलने में ही उसकी श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो आचरण में उतारने में है। केवल बोलने मात्र से क्या होता है? मोहनथाल खाओ नहीं वहाँ तक उसका मजा कैसे आ सकता है? वैसे ही कहने से या बोलने से ही कुछ नहीं होता है। सामायिक और प्रतिक्रमण को तो अपने जीव में उतार लो तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है।

एक राजा था—सुबुद्धि सम्पन्न, न्याय नीति परायण। उसका आदेश था—चाहे जितना नुकसान हो जाय तो हो जाने देना पर सत्य को नहीं छोड़ना। उसके राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, न कोई व्यभिचार करता था। किसी की निंदा या विकथा भी कोई नहीं करता था। सभी अपना-अपना धंधा प्रामाणिकता से करते थे।

परदेशों में पेपर बेचने वाले अपने स्टाल पर पेपर रख देते हैं और बाजु में एक पेटी होती है जिस पर लिखा होता है कृपया पैसे इसमें डाल दीजिये। पेपर वाले पेपर लेकर उसका पैसा उस पेटी में डाल देते हैं। स्टाल का मालिक शाम को आता है और अपने पेपर का पैसा लेकर चला जाता है। न पैसा कम होता है, न ज्यादा, बराबर मिलता है। आपके यहाँ कोई ऐसा करे तो अखबार तो ठीक, कोई पेटी ही गायब न कर दे इसका भी अंदेशा बना ही रहेगा। देखते नहीं, उपाश्रय में भी जूते और छाते चुरा जाते हैं। अभी नैतिक शिक्षण में ही कमी है तो आध्यात्मिक शिक्षण तो बहुत दूर की बात है।

श्रावक तो बने हुए हो, पर श्रावक बन कर श्रावकाचार का पालन करना दूसरी बात है। तभी सच्चे श्रावक कहला सकते हो। कुछ श्रावक तो ऐसे भी हैं जो सहायता का रुपया भी हजम कर जाते हैं। जो श्रावक सहायता के रुपयों में अपने जेब का रुपया भी डालता है वही सच्चा श्रावक कहा जा सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अनीति अन्याय बहुत बढ़ गया है। किसी भी तरह धन कमाने का सोचा जा रहा है। धर्म का तो विचार ही कहां रखते हो?

धार्मिक बनने के लिये धर्मस्थान तो दुनिया में बहुत हैं। सभी धर्मस्थान में लोग धर्म करने जाते हैं, पर सच्चे धार्मिक कितने बनते हैं ?

दुनिया तने तो धर्मी जाणे, काम तारा परमात्मा पिछाणे।

टीला टपका करवा थी, मनना मेल धोवाये खरा ?

मनडाने पूछे जरा, वास करे प्रभु मंदिर तारे,

अेना दर्शन कदि ते कर्या.....मनडाने.....

दुनिया मुझे धर्मी मानती है, पर मैं कैसा हूँ ? यह तो मैं या भगवान् ही जानते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ या अब्रह्मचारी ? मायावी हूँ या दुराचारी ? न्याय नीति सम्पन्न हूँ या अन्याय-अनीति वाला ? यह तो स्वयं ही जान सकते हो।

पहला गुण न्याय सम्पन्नता है, अगर उसकी छाप पैदा करोगे तो कोई तुम्हारे सामने आँख भी ऊँची नहीं कर सकेगा।

राजा का व्यवहार इतना शुद्ध है कि उस गाँव में कोई अशुद्ध व्यवहार ही नहीं करता।

एक दिन दूसरा राजा वहाँ आता है और उस गाँव का सब हाल देखता है। तीन दिन बाद वह राजा से कहता है-तुम राज्य करते हो या सदाव्रत करते हो। सादा जीवन, सादा खान-पान, न टैक्स न कुछ बात ! खजाने में तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।

उसने पूछा-आपके राज-भंडार में क्या है ?

हीरा, माणिक, मोती, सोना, चाँदी आदि करोड़ों का जवाहरात भरा पड़ा है-राजा ने उत्तर दिया।

मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। यह व्याधि मैं कहाँ संभालूँ ? सादा जीवन और उच्च विचार यही मेरा खजाना है।

राज्य चलाने में भी योग्यता चाहिये। तुम्हारे में यह योग्यता कहाँ है ? नहीं तो भंडार भरे हुए नहीं रहते ?

हमने तो प्रजा पर टैक्स लगा रखा है-अनाज पर भी टैक्स है-हर साल करोड़ों रुपया वसूल करते हैं।

राजा ने कहा-मेरे यहाँ ऐसा कोई टैक्स नहीं है। सभी भाई-भाई बन कर रहते हैं, सुख से रहते हैं। न्याय-नाति और प्रामाणिकता से जीवन निर्वाह करते हैं। चोरी, व्यभिचार या भेल-सेल जैसे पाप नहीं होते हैं। शुद्ध व्यवहार और शुद्ध खान-पान ही मेरे गाँव में हैं। आपको मेरा भंडार ही देखना है तो कल देख सकते हैं।

राजा ने अपने गाँव में द्विंदोरा पिट्ट दिया कि राज्य को अभी कुछ सम्पत्ति की जरूरत है। जो कोई अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे महलों के चौगान में कल सुबह डाल जाय।

यह सुनते ही लोगों ने तो वहाँ सोना-चाँदी और रुपये-पैसों का ढेर खड़ा कर दिया। यही सुबुद्धि का खजाना है। राजा यह देख कर दंग रह गया। सुबुद्धि ने अपनी प्रजा से कहा-मुझे इस धन की

जरूरत नहीं है, जिसका जो है वह उसे ले ले। सभी अपना-अपना माल वापस ले लेते हैं। आप भी अपनी यह उपाधि अपने लड़कों को छोड़कर निवृत्त क्यों नहीं हो जाते? पुण्य प्रबल होगा तो लड़का भी आपको सुख देगा और न होगा तो रुपया-पैसा देने पर भी वह नहीं मिलेगा। राजा को अपनी प्रजा पर इतना विश्वास है तो तुम अपने लड़के पर विश्वास नहीं कर सकते?

राजा ने कहा-सुबुद्धि होगी तो सम्पत्ति का ढगला भी हो जायगा। लेकिन सम्पत्ति से सुबुद्धि नहीं मिलती।

उस राजा को भी यह ज्ञात होता है कि सच्चा धर्म तो यही है।

आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति कैसी है? यह जानने के लिये अपना हृदय देखो। उसमें जो कमी है उसे दूर करो। व्यवहार शुद्ध करो, क्षेत्र शुद्ध करो, न्याय नीति और दया दान को हृदय में पैदा करो। फिर देखो प्रगति कैसे नहीं होती है?

सेठ के पास एक नौकर है। धीरे-धीरे उसने सेठ से दस हजार रुपये उधार ले लिये, अब वे कैसे चुकाये? पास में कुछ भी नहीं है। वह सेठ के पास आकर रोने लगता है। सेठ को दया आती है और वह सब रुपया माफ कर देता है। नौकर खुशी-खुशी घर जाता है। उसे घर जाते समय बीच में अपना कर्जदार मिल जाता है जिससे वह १०० रुपये माँगता है। वह उसका गला दबा कर कहता है रुपया दे, नहीं तो पुलिस को पकड़वा दूँगा। वह कहता है मेहरबानी कर, मुझे थोड़ी मुद्दत और दे दो। मैं कहीं से भी रुपया लाकर दे दूँगा। लेकिन वह नहीं मानता और उसे थाने में बंद करा देता है। अपना दस हजार रुपया माफ कराने में उसे कितनी खुशी हुई होगी? पर वह अपना सौ रुपया माफ न कर सका। ऐसा ही काम आपका भी है। अपना लाभ भी देखते हो, आत्मा का लाभ नहीं सोचते।

सेठ ने अपने नौकर से कहा-यह क्या किया तुमने? मैंने तेरा दस हजार रुपया माफ कर दिया, पर तुमने अपना सौ रुपया भी नहीं छोड़ा? क्या तुमने यही मुझ से सीखा है?

भगवान् से तो आप रोज-रोज कहते हो-मेरे अपराध क्षमा कर-क्षमा कर, पर आप अपने नौकर के अपराध क्षमा न करो तो यह कैसी बात है?

सेठ के कहने से उसने सौ रुपये माफ कर दिये और जेल से भी छुड़ा दिया। कहने का अर्थ यही है कि अपने को जो प्रिय है वह दूसरों को भी प्रिय है। इसे समझो और जीवन में उतारने का प्रयत्न करो।

शिवमस्तु सर्व जगतः

सारे जग का कल्याण हो, मैं किसी का अकल्याण नहीं चाहता। पराये दोष देखने की इच्छा न करना ही धार्मिकता है।

सुबुद्धि राजा के प्रति प्रजा का भाव कितना अच्छा रहता है? राजा कहता है-मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं तो तुम्हारा व्यवस्थापक हूँ, तुम्हारे धन पर मुझे मौज करने का अधिकार नहीं है।

ज्ञानी कहते हैं-अढ़ाई द्वीप जितना खाट हो, आकाश के समान ओढ़ने का चादर हो, तब भी तृष्णा इतनी विशाल होती है कि उसका पैर भी नहीं ढँकता है। आनंदघनजी कहते हैं-

नहि जाऊं पियरिये, नहि जाऊं सासरिये

पियुजीकी सेज बिछाई

आनंदघन कहे सुनो मेरे संतो

ज्योत में ज्योत समाई-अवधू.....।

जिस दिन ज्योति में ज्योति मिल जायगी उसी दिन तृष्णा का अंत हो जायगा।

कनकरथ राजा लोभी है। उसकी तृष्णा इतनी अधिक विकराल है कि वह अपने राजकुमारों के भी अंग-भंग कर देता है, ताकि कोई भी भविष्य में मेरा राज्य न ले सके। मैं ही उसका मालिक बना रहूँ। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

तारीख १२-९-६८

(७४)

राजा कनकरथ अपने राज्य का भंडार बढ़ाने में ही तत्पर रहता है। लोभी को एक पैसा देना भी रुचिकर नहीं होता। वह तो लक्ष्मी का दास होता है। जो लक्ष्मीपति होते हैं वे तो अपने धन का सदुपयोग जनकल्याण के कार्य में ही करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी-दास होते हैं, वे अपनी चमड़ी जाने देते हैं पर दमड़ी नहीं जाने देते। पैसा साथ में जाने वाला तो नहीं है। फिर क्यों उसके लिये अनीति, अन्याय और विश्वासघात करते हो? पैसा मिलना या न मिलना यह तो पुण्य का काम है। पुण्य समाप्त हो जायगा तो आज के लखपति को कल का भिखारी बनते देर नहीं लगेगी। अतः कर्म के उदय को समझो, हेय को हेय और उपादेय को उपादेय समझ कर चलोगे तो आत्मा के अक्षय खजाने को प्राप्त कर सकोगे।

आत्मा में अनंत सुख समाया हुआ है। क्षमा, सन्तोष, आनंद, क्षायिकभाव, उदारता आदि गुण तुम्हारे अपने हैं, उनको प्राप्त करो। लेकिन उनमें तुम्हें विश्वास नहीं होता और आज जड़ में आसक्त हो रहे हो? पैसों के पीछे आज धर्म को भी भूला रहे हो। अन्याय-अनीति द्वारा धनोपार्जन कर लोभी को ही बढ़ावा दे रहे हो। लोभ तो पाप का बाप है। उसके लिये चाहे जैसा पाप भी करने को तैयार हो जाते हो। यह सब क्यों कर रहे हो?

लोभी न अच्छा खा सकता है और न अच्छा खिला सकता है। साधु-संत तो उसे शत्रु जैसे लगते हैं? ये कहाँ से आ गये? क्या इनके हाथ-पैर नहीं हैं? फिर क्यों माँगने निकल गये हैं। ऐसा लोभी आदमी अपने हाथ से दान भी नहीं दे सकता है।

भगवान् ने राजा श्रेणिक से कहा-तेरी दासी कपिला अगर दान देने लग जाय तो तेरा नरक टल सकता है।

श्रेणिक ने कपिला को बुलाया और कहा-देख, ये टोपले भरे पड़े हैं-तू लोगों को दान करती रहना। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने पावे इसका ध्यान रखना।

लेकिन कपिला ऐसा नहीं कर सकती थी। दान देने के लिये उसका हाथ उठता ही नहीं था।

एक बहिन ऐसी थी जो रोज-रोज गरीबों के घर जाकर दान दिया करती थी। कुछ दिनों बाद उसने यह बंद कर दिया। दूसरी औरत ने उससे पूछा-आज-कल तुमने दान देना बंद क्यों कर दिया है? उसने कहा-अब मैं दान देना ठीक नहीं समझती। क्योंकि मैं जिसे गरीब समझ कर देती थी, उनके लड़कों को तो मैंने एक दिन पेड़ा खाते हुए देखा था। अतः मैंने दान देना बंद कर दिया है। इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया? क्या गरीब के लड़के पेड़ा नहीं खा सकते? उनके माता-पिता क्या अपने लड़कों को मिटाई नहीं खिला सकते हैं? तुम्हें ही खाने का हक है, उसे नहीं? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा नौकर आराम से नहीं रहे।

जैसे हम अपनी सुविधा का खयाल रखते हैं वैसे ही सामने वाले का भी खयाल करना चाहिये। हमारा नौकर किस तरह अपना गुजारा करता है? यह भी कोई सोचता है? दूसरों को कर्ज देने वाले पहले अपने घर के लोगों को तो देखें, वे कैसे रहते हैं, क्या खाते और पीते हैं? कहाँ रहते हैं?

एक दिन एक ग्रेज्युएट लड़का वनिता विश्राम में आया और संचालिका से बोला-मुझे तो सारी जिन्दगी सेवा में व्यतीत करनी है। मैं पढ़ा-लिखा डबल ग्रेज्युएट हूँ।

संचालिका ने पूछा-तुम्हारे घर में कौन-कौन हैं? उसने कहा-माँ और औरत है।

उनका क्या होगा? तुम सेवा करने लग जाओगे तो उनका गुजारा कैसे चलेगा? तुम सेवा करने लग जाओगे तो वे क्या हवा खायेंगे?

पहले अपने घर की सेवा करो, फिर आगे बढ़ो। अपनी माँ और औरत की सेवा करो। यही सेवा तुम्हारे लिये बहुत है।

ज्ञानी कहते हैं, तुम दूसरों की सेवा करने जाते हो, दया करते हो, पर पहले अपना घर तो देखो, वहाँ तो कोई बीमार नहीं है? घर में तो कोई अनाज के बिना भूखों नहीं मर रहा है?

पहले के श्रावक कैसे होते थे?

मेढिभूत, चक्षुभूत, प्रमाणभूत, अवलंबनभूत-दरवाजा जिनका हर समय खुला रहता था। किसी को कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता था। दूध-दही की नदियाँ बहती थीं। आनंद के पास ४० हजार गायें थीं। चूलणीपिता के पास ८० हजार। आज तुम्हारे पास कितनी हैं?

पहले के श्रावक अपना धन चार हिस्सों में बाँट देते थे। १२ करौड़ सोनैया हैं तो ४ करोड़ वे धरती में रख देते थे। कभी भी व्यापार में नुकसान लग जाता तो वे उससे अपनी इज्जत बचा सकते थे। आज तो एक हजार रुपया पास में है तो व्यापार ५ हजार का कर लेते हो। अधिक लोभवश ही ऐसा किया जाता है। परन्तु कभी नुकसान लग जाता है तो कैसी हालत हो जाती है? तुम खुद तो मरते ही हो पर दूसरों की दुराशीष भी मोल ले लेते हो।

लक्ष्मीचंद सेठ के चार लड़के हैं। व्यापार में नुकसान लग गया। नीयत बिगाड़ ली। जो कुछ रहा दबा कर बैठ गये। देने वाले का कुछ भी नहीं दिया। सब माल-असबाब औरत के नाम पर कर दिया। लेने वाले क्या ले? कई विधवाओं के रुपये भी हजम कर गये। देने का नाम नहीं।

कोई आदमी दिवाला निकाल देता है तो फिर उसकी इज्जत नहीं रहती है। एक बार इज्जत गई कि फिर वह नहीं आती है। लालजी महाराज उसके मित्र थे। एक दिन वे आये और बोले-लक्ष्मीचंद सेठ, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारे नाम की तो बोमाबोम हो रही है बाजार में। कम से कम लोगों का चार आनी भी चुका तो देना था! तुमने कुछ भी नहीं दिया।

सेठ ने कहा-मेरे पास क्या है? जो मैं देता। लड़के कैसे हैं, यह तो तुम जानते ही हो।

लालजी ने कहा-अब भी कुछ करो-गरीबों की हाय मत लो।

तुलसी हाय गरीब की कबहुँ न खाली जाय

मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाय।

छाछ और रोटी खाना अच्छा है, पर किसी से उधार लेकर दाल-भात खाना अच्छा नहीं। याद रखना, कर्जा लेकर चुकाया नहीं तो मर कर पाड़े बनोगे। नाक में रस्सी डाली जायगी और ऊपर से चाबुक भी खाना पड़ेगा।

लालजी ने कहा-लक्ष्मीचंद सेठ! तुम गरीबों के दुःख को भी समझो और थोड़ा बहुत भी उनको दे दो।

लक्ष्मीचंद सेठ कहता है-लालजी, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब से तुम ऐसी बातें मुझे नहीं कहना।

बंधुओ! दवा तो कड़वी होती है, पर दर्द भी उसी से मिटता है। जो प्रिय न लगे वही औषधि है। सर्प का जहर चढ़ जाय तो नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। वह नीम के पत्ते खाना पसंद करेगा, पर घी पीना नहीं चाहेगा। क्योंकि घी पीने से तो जहर उतर जाता है। ऐसी कड़वी बात कौन कह सकता है? धर्म गुरु ही ऐसी बात कह सकते हैं। श्रेणिक जैसे राजा को भी अनाथी मुनि कह देते हैं कि राजन! तू स्वयं अनाथ है। मेरा तू क्या नाथ बनेगा? ऐसा दूसरा कौन कह सकता है?

परदेशी राजा को केशी श्रमण कहते हैं-तू मूर्ख है-महामूढ़ है-तुझे धर्म का बोध नहीं है। जो समर्थ पुरुष होता है वही ऐसा कह सकता है।

कुछ दिनों बाद लक्ष्मीचंद सेठ बीमार हो गये। पेट में असहाय पीड़ा होने लगी। लालजी महाराज आते हैं और पूछते हैं-कैसी तबियत है?

सेठ कहता है-असह्य पीड़ा हो रही है। कई दवायें ले चुका पर आराम कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूँ? तुम्ही कुछ बताओ।

लालजी बोले-एक बात करो-नित्यानंद स्वामी अभी-यहाँ आये हुए हैं। बड़े योगी महात्मा हैं।

रोगों को तो मिनटों में मिटा देते हैं। जंत्र-मंत्र और औषधि जहाँ जो जरूरत होती है, वे देकर बीमारी दूर कर देते हैं।

सेठ ने कहा-आप मोटर ले जाइये और उन्हें ले आइये। लालजी स्वामी के पास जाते हैं और सारी बात कह सुनाते हैं। इस आदमी की आदत सुधारने का यह मौका आया है। उसके पास १॥ लाख रुपया है। फिर भी देने वालों का एक लाख रुपया देता नहीं है। कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे उसका भी भला हो जाय और देने वालों का कर्जा भी चुकता हो जाय!

हसता ऊपर रडे छे, रडता ऊपर हसे छे।

रडनार तेने कोई आखर नहि रहे छे।

जेवी करे छे करणी, तेवी तरत फले छे।

बदलो भलो बुरानो अहिंनो अहिं मले छे।

कोई आदमी ठीक तरह से अपना गुजारा करता है-उसे देखकर जो ईर्ष्या करता है। कोई दुःखी है तो उसे देखकर जो हँसता है-खुश होता है-ठीक हुआ। ऐसा कहता है-याद रखना उसको कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अतः किसी से ईर्ष्या मत करो और न किसी को दुःख पहुँचाओ।

लक्ष्मीचंद सेठ पीड़ा की मारे कराह रहा है। लालजी नित्यानंद स्वामी को लेकर आते हैं। स्वामी ने सेठ की जाँच की और कहा। दर्द तो बहुत हो रहा है-पर यह दर्द ऐसा है जो औषध से ही नहीं मिट सकता है। स्वामीजी ने पूछा-तुम्हारे लड़के कितने हैं ?

चार। कोई लड़का ऐसा भी है जो तुम्हारे लिये अपने प्राण भी दे सके? स्वामीजी ने सिगड़ी पास में मंगाई और कहा मैं अपना मंत्र पढ़ता रहूँगा। जो लड़का अपने हाथ का सैक तुम्हें लगावेगा, उससे तुम्हारा दर्द मिट सकेगा।

यह सुनकर सेठ तो चुप हो गया। स्वामी ने कहा-लड़के तुम्हारे हैं न? इतना भी वे तुम्हारे लिये नहीं कर सकेंगे? बुलाओ लड़कों को। सबसे पहले बड़े पुरुषोत्तम को बुलाया गया। स्वामीजी ने कहा-तुम्हारा अपने पिता पर प्रेम है न? पुरुषोत्तम ने अपना सिर हिला कर कहा-जी हाँ। यह सिगड़ी जल रही है-उस पर अपना हाथ गरम करो। जब तक मैं मंत्र पूरा न करूँ, तब तक तुम अपना हाथ हटाना नहीं। जब मैं बोलना बंद करूँ तुम अपने हाथ का सैक अपने पिता को करना, उससे उनका दर्द शीघ्र कम हो जायगा।

पुरुषोत्तम बोला-स्वामीजी, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइयें, यह तो मुझसे नहीं होगा।

दूसरे लड़के को बुलाया गया। उसने कहा-जब मेरा बड़ा भाई यह नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तीसरा भी मना कर गया। अब चौथा लड़का चन्द्रकांत आता है। स्वामीजी उससे भी वही बात कहते हैं। लेकिन वह भी इसके लिये तैयार नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं। सेठ, तुम्हारे लड़कों को देख लिया है न! वे तुम्हारे धन का भाग लेने को तो

तैयार हैं पर तुम्हारी वेदना दूर करने में भाग लेना नहीं चाहते हैं। अब तो तुम अपनी औरत को बुलाओ। अगर वह भी तैयार हो जायगी तो तुम्हारी वेदना दूर हो सकेगी।

औरत आती है। सिगड़ी पर हाथ गरम करने की बात सुनते ही वह तो घर में चली जाती है। स्वामीजी ने कहा-कोई भी तुम्हारे दर्द को दूर करने में मददगार होना नहीं चाहता। जिन्दगी भर जिनके लिये तुमने धन कमाया, अन्याय और अनीति का घोर पाप करके सैकड़ों बार तुम उनके खातिर आग में जलने को तैयार हो गये। जब तुम मरकर नरक में जाओगे तो जलती हुई आग में तुम्हें सैकड़ों बार जलना पड़ेगा। गरम-गरम तेल के कड़ाहे में उबलना पड़ेगा। इसके लिये तो तुम तैयार हो गये हो, पर जिसके लिये तुमने यह किया है वे लड़के तुम्हारे लिये एक बार भी सिगड़ी पर हाथ रखने को तैयार नहीं है। फिर तुम उनके लिये यह पाप क्यों कर रहे हो?

सेठ बोला-स्वामीजी, यह तो मैं भी समझ रहा हूँ।

तो फिर उठते क्यों नहीं हो? जिनका भी देना बाकी है सबको उनका चुका कर मुक्त हो जाओ। नहीं तो याद रखना कम से कम भी १० हजार वर्ष तक नरक में रोना पड़ेगा-वहाँ कोई तुम्हारी सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। सेठ ने कहा-मेरी पीड़ा मिट जायगी तो मैं लोगों को देना चुका दूँगा।

स्वामीजी ने उसे एक पुड़िया दी तो उसका दर्द दूर हो गया। सेठ ने सब देना चुका दिया। लालजी को आज संतोष हुआ। तुम भी किसी के मित्र बनो तो ऐसे मित्र बनो। किसी की गति मत बिगाड़ो। बिगड़ते को सुधारना तुम्हारा काम है। जो लोभी होता है वह किसी की नहीं सुनता। वह तो अपनी ही करता है। पर भगवान् ने कहा है।

तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं ।

कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छइ उ परं भवं ॥

(उत्तरा० १८-१७)

जीव जैसा कर्म करता है वही साथ में लेकर परभव में जाता है। वस्तु सभी यहीं पड़ी रह जाती है।

कनकरथ राजा अपने लड़कों का अंग काट देता है-विकलांग कर देता है ताकि कोई राज्य का अधिकारी न बन सके। उसकी रानी पद्मावती इससे चिन्तित रहती है। वह क्या करती है? उसका अधिकार यथावसर आगे कहा जायगा।

तारीख १३-९-६८

(७५)

कनकरथ राजा पाँच इन्द्रियों के विषय भोगों में आसक्त बना हुआ है। उसे अपने राज्य का इतना अधिक मोह है कि वह उसके लिये अंधा बना हुआ है। मोह दो तरह का है-दर्शन मोह और चारित्र मोह। व्यवहार में जो समकित को रोकता है उसे दर्शन मोह कहते हैं। निश्चय में तो ऐसे परिणाम आत्मा में है ही, पर उन्हें दर्शन मोहनीय रोक रखता है।

दर्शन मोहनीये दर्शन तारूं आवरयु जो

चारित्र मोहनीये चुकाव्यो सदाचार

**ओ गमार मुकी दे संगत महामोहनी रे
तने खरू कहेता लागे घणुं खार ओ गमार....**

जीव ने मोह ही मोह में अनंत काल व्यतीत कर दिया है। और आज भी वह उससे हटने का नाम नहीं लेता है। दर्शन मोहनीय सुख की भ्रांति कराता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुखाभास कराता है। मृग जल की तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ता है। सुख की भ्रांति ही दर्शन मोह है। इससे वह -

जीव को अजीव

अजीव को जीव

साधु को असाधु

असाधु को साधु समझने लग जाता है।

सयं सयं पसंसंता गरहंता परं वयं।

(सूयगडांग प्रथम १-२-२३)

अपना ही सच्चा दूसरे का सब झूठा समझने लगता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं-स्व संवेदन होना ही समकित है। परदेशी जैसे दुष्ट राजा और अर्जुनमाली जैसा महापापी, जो रोज ७ जीवों का घात करता था वह भी ६ मास में मुक्त हो गया तो हमारा नंबर अभी तक क्यों नहीं लगा? इसका भी कभी विचार करते हो?

कदाग्रही जीवन में कभी अपना विचार नहीं करता। दूसरों की निंदा ही वह करता रहता है।

राग भी ३ तरह के कहे गये हैं-दृष्टिराग, स्नेह राग और कामराग। स्नेह राग और कामराग छूटना सरल है पर दृष्टिराग छूटना महान् कठिन है। अठारह पापों में से १७ पाप तो जीव ने कई बार छोड़ दिये हैं। पर १८वाँ पाप मिथ्यादर्शन-शल्य एक बार भी नहीं छोड़ा। अतः वे १७ ही पाप फिर से लौट आते हैं। क्योंकि पापों का मूल १८वाँ पाप तो सजीव रहता है। वह नहीं उखाड़ कर फेंका जाता तब तक शेष पाप तो फूल और पत्ते की तरह है-उनको तोड़ने से क्या लाभ हो सकेगा?

इच्छा निरोधो हि तपोः।

अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तपश्चर्या करो तो अपनी रसनेन्द्रिय पर काबू तो होना ही चाहिये।

गाँवों की भैंसें किसी सफेद कपड़े पहने हुए आदमी को देखती हैं तो भड़कने लगती है। वैसे ही तुम भी हमारे पास आने से भड़कते हो। कहीं कोई नियम नहीं दे दे! साधुओं के पास आने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि बंधन बाधक बनता है, पर शादी करके जो बंधन तुम अपने गले में बांध लेते हो-वह तुम्हें बुरा नहीं लगता, यह कैसा आश्चर्य है? मिथ्यात्व में पड़े हुए हो अतः बंधन है-वह बंधन रूप नहीं लगता-विपरीत दिखाई देता है।

परमानंद संयुक्तं निर्विकार निरामयं।

ध्यान हीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितं।

परमानंद का घर-सुख का समुद्र यह आत्मा स्वयं है, जो निर्विकार और निरामय है। जब वह विभाव में आता है तभी वह वैसा बन जाता है। उसमें तो विकास है ही नहीं। वह विकार रहित है, जिसके गुणों का नाश कभी नहीं होता। लीली पीपल को चाहे जितना घोटो उसका तीखापन कभी मिटता नहीं है-वैसे ही आत्मा भी चाहे जिस अवस्था में पहुँच जाय उसकी ज्ञान-ज्योति कभी उससे विलग नहीं होती है।

उसका ज्ञान आगम से किया जा सकता है।

आगम प्याला पीओ मतवाला चिन्ही अध्यातम वासा

आनंदघन चेतन वही खेले देखे लोग तमाशा....

आशा औरन की क्या कीजे ?

हे मतवालो ! तुम आगम का प्याला पीओगे तो मस्त हो जाओगे। आप्त पुरुषों द्वारा बनाये हुए ग्रंथ आगम कहे जाते हैं। जो निर्दोष-राग-द्वेष रहित वीतरागी होते हैं, वे ही आप्त पुरुष कहे जाते हैं।

निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेहणे अनुभव्युं

छद्मस्थ का कथन विपरीत भी हो सकता है, पर आप्त पुरुषों की वाणी असत्य नहीं हो सकती। वह तो तीनों काल में अबाधित होती है। उसे ही सिद्धान्त कहा जाता है। अतः आगमों का दोहन करो। एक पाना भी पढ़ोगे तो आत्मा का बंद ताला भी खुल जायगा।

आचारांग में कहा है-जब तीर्थंकर सर्वप्रथम अपनी देशना देते हैं तो वह कहते हैं-

के अहं आसी! के वा इओ चुओ, इह पेच्या भविस्सामि। (आचारांग प्रथम १-१)

मैं कौन हूँ ?

अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होने वाला मैं हूँ या अपनी बुराई सुन कर नाराज होने वाला मैं हूँ ! मैं कौन हूँ ? यह समझो।

कनकरथ राजा समझता है-राज्य रहेगा तब तक मैं भी रहने वाला हूँ। हर एक जीव यही मानता है कि मैं अमर हूँ। मरने वाला नहीं हूँ। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि मैं मरने वाला हूँ तो क्या वह पाप कर सकता है ? राजा कनकरथ संसार में इतना मूर्च्छित हो जाता है कि उसे उसके सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है।

वस्तु एक ही है, पर उसमें मूर्च्छा रखना और न रखना दोनों में बड़ा अंतर है। दुकान में मुनीम हो और सेठ भी हो, पर दोनों में अंतर कितना होता है ? मुनीम सोचता है ग्राहक कम आवे तो आराम करने को मिलेगा। पर क्या सेठ भी ऐसा ही सोचेगा ? इसी तरह संसार में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें डूबते नहीं हैं-कमल की तरह ऊपर ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसी में डूबे रहते हैं। कनकरथ राजा ऐसा ही था। वह संसार में इतना डूब जाता है कि अपने लड़कों के भी अंग काट देता है। उसकी रानी पद्मावती सोचती है इसका कोई उपाय तो करना ही चाहिये। वह मौका

देखकर तेतली प्रधान को बुलाती है और दोनों गुप्त मंत्रणा करते हैं। राज्य का मालिक तो कोई होना ही चाहिये। राजा को भी एक दिन तो जाना ही होगा। पद्मावती रानी गर्भवती है। उसको बालक पैदा हो तो क्या करना? राजा की नजरों से उसे कैसे बचाना? प्रधान और रानी दोनों गुप्त मंत्रणा करते हैं। पुत्र होने पर उसे कहाँ ले जाना होगा? क्या मैं अपने घर ले जाऊँ? पोटिला को तो पूछा नहीं है। आखिर पालन-पोषण तो वही करेगी। लेकिन प्रधान को विश्वास है कि पोटिला जैसा भी मैं कहूँगा वह कर लेगी। जब पुण्य का उदय होता है तभी ऐसी सुयोग्य नारी मिलती है।

इसीलिये पहले के लोग सगाई करते समय खानदान देखा करते थे। जो खानदानी स्त्री होती है वह कभी कोई झगड़ा भी कर ले तो लड़ती नहीं है। रोष कर सकती है-पर रुष्ट नहीं होती, माँग सकती है पर त्याग नहीं सकती। याद रखो अगर तुम अपनी लड़की को सुयोग्य बनाओगे तो वह तुम्हारा भी नाम रोशन करेगी।

चंदनबाला को धारिणी ने ऐसे ही सुसंस्कार दिये थे। जंगल में धारिणी ने शील रक्षा के लिये अपनी आहुति दे दी-पर शील न जाने दिया-चंदनबाला खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। उसने भी अपनी माँ से यही पाठ सीखा था। इसलिये आज हम प्रातः उठ कर उस सती शिरोमणि का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? छोटे-छोटे बालकों को लेकर सिनेमा और होटलों में चले जाते हो। फिर उन कोमल बालकों में संयम कहाँ से पैदा होगा? बालकों में जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं वे फिर आजीवन नहीं जाते हैं। अतः संस्कार सुंदर डालो। दूसरा भले ही मत दो-पर संस्कार देने में कंजूसी मत करो।

एक घोड़े का व्यापारी दो घोड़े लेकर राजा के पास आया और बोला-महाराज! ये दो घोड़े हैं-इनमें एक माँ है और एक लड़की है। कौन माँ है और कौन लड़की? इसका आप पता करवा दीजिये। राजा ने अपने प्रधान को बुलाया और कहा-प्रधान जी इन घोड़ों में कौन माँ है और कौन लड़की है? इसका पता कर आप मुझे बताइये। प्रधान ने कहा-मुझे ३ दिन का समय दीजिये। राजा ने कहा-ठीक है-३ दिन बाद अगर हल नहीं निकाला तो परिणाम ठीक नहीं होगा। प्रधान घर आकर बैठ जाता है। सोचता है-कैसे उनका पता चल सकेगा? दोनों घोड़े समान हैं। चिन्ता ही चिन्ता में वह खाना-पीना भी भूल जाता है।

प्रधान की पुत्रवधू विशाखा बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। रग-रग में उसके धर्म समाया हुआ था। तुम्हारे मन में क्या समाया हुआ है? धर्म या धन? अलबेली बम्बई में आकर भी हृदय में प्रकाश पैदा किया है या अंधकार ही रहने दिया है? क्या कर रहे हो? कुछ तो विचार करो।

विशाखा ने देखा श्वसुरजी खाने को भी नहीं आये हैं। क्या बात है? आज वे चिन्तातुर क्यों हैं? इस जीव ने सब के लिये तो चिन्ता की पर अपने लिये नहीं की। कहिये यह भी कोई बुद्धिमानी है? एक औरत ऐसी है जो सब का काम करती है-पर अपने छह मास के बालक की संभाल नहीं लेती तो

कहिये उसे आप क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे न? आप भी वैसा ही तो नहीं कर रहे हो। सब की चिन्ता करते रहते हो, पर अपनी आत्मा की चिन्ता कहाँ करते हो? बहिनें यह तो ध्यान रखती हैं कि घर में तेल का डिब्बा पूरा होने वाला है, अतः दूसरा मंगाना है, पर वह यह नहीं देखती कि मेरे दिल में क्या कम होता जा रहा है ?

बनिया तो सब में चतुर कहा गया है--जैसे पक्षियों में कौवा होता है। तुम भी बुद्धिमान् लड़के हो न! तो फिर सावधान क्यों नहीं होते हो ?

विशाखा पूछती है--पिताजी, आज आप उदास क्यों हैं ?

प्रधान ने कहा--बेटी, तू इसे नहीं समझेगी।

ज्ञान तो आत्मा का गुण है। बुद्धि किसी एक की नहीं होती। उसका संबंध छोटे-बड़े से नहीं है। ५० वर्ष के आदमी से भी १५ वर्ष का लड़का ज्यादा बुद्धिमान् हो सकता है। जिसका आत्मा ज्ञानी होता है वही बड़ा कहा जाता है। विशाखा कहती है। कहिये तो सही, आखिर बात क्या है ?

प्रधान ने सारी बात कह सुनाई। जिसे सुनकर विशाखा ने कहा--इसमें क्या है ? यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ।

प्रधान ने अपना मुँह ऊपर किया और पूछा--कैसे ? बताओ तो ?

विशाखा ने कहा--दो बर्तनों में खाना रख दीजिये। जो माँ होगी वह धीरे-धीरे खावेगी और जो लड़की होगी वह झटपट खा जायगी। तब वह माँ के बर्तन में अपना मुँह डालेगी। माँ अपना मुँह ऊपर कर लेगी। समझ लीजिये वही माँ है। माँ के वात्सल्य की यही परीक्षा है। प्रधान ने मन ही मन अपनी पुत्रवधू की तारीफ की। हल बराबर था। तीसरे दिन राजा ने सभा भरी। बिना बुलाये ही लोग इकट्ठे हो गये। प्रधान ने दो बर्तन मँगाये और उनमें समान खाने का पदार्थ रख कर दोनों घोड़ों के सामने रखवा दिया। जो लड़की थी वह जल्दी-जल्दी खाने लगती है और अपना हिस्सा खा लेने पर अपनी माँ के बर्तन में मुँह डालती है। माँ अपना मुँह ऊपर कर लेती है। प्रधान ने कहा--यह माँ है और जो खा रही है, वह इसकी लड़की है।

राजा ने सौदागर की तरफ देखा तो वह बोला--राजन्! प्रधानजी की परीक्षा सही है--पर यह खोज इनकी नहीं हो सकती, यह तो किसी माँ के हृदय की ही खोज है। माता का वात्सल्य ही यह जान सकता है।

खेयण्णा से कुसले महेसी अणत्तणाणी य अणत्तदंसी।

(सूयगडांग प्रथम ६-३)

भगवान् का वात्सल्य भी ऐसा ही है। उन्होंने तो अनंत करुणा कर जगत् जीवों के लिये आगम की पुनीत गंगा बहाई है। उसका पान करे। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वह तो अपने हृदय में ही है। हृदय में डुबकी लगावो तो रतन अवश्य मिल जायगा।

आगम तो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ऐसे आगमों का जो पारायण कर अपने जीवन में उतारता है वही उत्थान कर सकता है।

सौदागर ने कहा-यह हल किसी माता का है-सन्नारी का है।

प्रधान ने कहा-यह सच है। मेरी पुत्रवधू ने ही यह हल खोजा है।

राजा विशाखा को बुलाता है और उसका भी सम्मान करता है।

विशाखा अपने धर्म पर दृढ़ थी। वह तो सच्चे देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ और केवली प्ररूपित धर्म को ही सच्चा मानती थी। दूसरे देवी देवताओं की मान्यता वह नहीं करती थी। लेकिन आप आज क्या कर रहे हो? कोई महालक्ष्मी जाता है तो कोई अंबाजी जाता है। बोलते तो रोज़ यही हो कि २५ प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी का सेवन किया हो, कराया हो या करने का अनुमोदन किया हो तो केवली भगवान् की साक्षी से तस्स मिच्छामि दुक्कडं, पर करते क्या हो? जलाराम बाबा का मादलिया बच्चों के गले में बांधते हो, अंबाजी की मान्यता भी करते हो। कभी हम भी वहाँ चले जायें तो आप क्या कहोगे? हम से पूछने लग जाओगे कि आप वहाँ क्यों गये? और हम पूछते हैं तो तुम कुछ नहीं कहते हो, यह कैसी बात है?

भगवान् ने तो चार तीर्थ कहे हैं-जिसमें तुम भी हो और हम भी हैं। सभी एक ही नाव में बैठने वाले हैं-अन्तर केवल चारित्र में हैं। विचार और श्रद्धा तो समान है, उसमें कहीं अन्तर नहीं है। फिर क्यों तुम अपनी श्रद्धा मजबूत नहीं करते? जैसे कोई साधु अंबाजी के यहाँ नहीं जा सकता वैसे ही कोई श्रावक भी वहाँ नहीं जा सकता है? जहाँ श्रद्धा का ही ठिकाना न हो वहाँ दूसरा क्या हो सकता है? जब मूल ही नहीं तो शाखा कहाँ से होगी?

प्रधान ने मौका देखकर विशाखा से पूछा-बेटी, जब तुम विवाह कर मेरे घर आई थीं, तब तेरी माता ने जो ये चार शिक्षाएँ दी थीं उनका अर्थ तूने क्या समझा? क्या यह भी बता सकती हो? तेरी माँ ने कहा था-

- (१) चाँद और सूरज की पूजा करना।
- (२) अग्नि की पूजा करना।
- (३) घर का बाहर निकालना नहीं।
- (४) देकर वापस लेना नहीं। लेकर वापस देना नहीं।

विशाखा ने उत्तर दिया-मेरी माँ ने मुझे जो शिक्षा दी है वह सौ शिक्षक भी नहीं दे सकते। उसने मुझे कहा था-

- (१) चाँद की तरह सासुजी को समझना और सूरज की तरह श्वसुर को। इन दोनों की तू पूजा करना। कभी सामने मत बोलना।
- (२) पति को अग्निदेव समझ कर पूजा करना। हृदय में उसी को स्थान देना, दूसरे को नहीं।

(३) घर की बात बाहर नहीं करना। कोई भी बात हो किसी से नहीं कहना। यह बहुत बड़ी बात है। घर में सास बहू या पति-पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो दोनों बाहर जाकर एक-दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं, यह ठीक नहीं है। इससे घर की बुराई ही नजर आती है।

(४) जो दे दिया-दान दे चुके वह फिर लेने की इच्छा नहीं करना। किसी ने दिया-किसी ने गाली दी तो बदले में उसे गाली नहीं देना।

दीधी गाली एक है, पलटे होय अनेक।

जो गाली देवे नहीं, रहे एक की एक ॥

कोई गाली दे या तिरस्कार करे, तब उसका सामना मत करना, शांति रखना, धैर्य रखना। क्योंकि मेरे प्रभु ने तो कहा है-

मिति मे सव्व भूएसु

प्रधान ने कहा सचमुच तुम तो मेरे घर में एक रत्न हो। मेरा सद्भाग्य है कि तुम जैसी कुलवधू मुझे मिली। पुण्य का उदय होता है तभी ऐसी सन्नारी प्राप्त होती है।

पोटिला भी ऐसी ही बुद्धिमान् और सुलक्षणा नारी थी। सौजन्यता और सहानुभूति की मूर्ति थी। तेतली घर आकर पोटिला से क्या कहता है? इसका अधिकार यथावसर कहा जायगा। **तारीख १४-९-६८**

(७६)

कनकरथ राजा राज्य में मूर्च्छित है-आसक्त है-पुद्गलानंदी है। परभव का उसे डर नहीं है। आचारांग में भगवान् ने कहा है-"अमरायई महासड्डी"

कई जीव यह मानते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं-कई यह मानते हैं कि हम मर कर भी पुरुष ही बनेंगे-

हतुं मारु आ पूर्वे अने आनो हतो गतकाल मां।

ने आ थशे मारुं अने आनो हुं थईश भविष्यमां ॥

अयथार्थ आत्म विकल्प आवो जीव समूढ आचरे।

भूतार्थ ने जाणेल ज्ञानी अे विकल्प नहि करे ॥

यह पूर्व में मेरा था और मैं इसका था। भविष्य में यह मेरा होगा तथा मैं भी इसका बनूँगा। यों वह पर से संबंध करता है। पर ज्ञानी कहते हैं वह ठीक नहीं करता है। उसका ऐसा समझना अयथार्थ है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि त्रस जीव मर कर स्थावर नहीं बनता। स्थावर भी त्रस हो सकता है। नारकी भी मनुष्य बन सकता है और देव भी मानव बन सकता है। तुम मर कर मानव ही बनने वाले हो, ऐसा मत सोचना। कौन जानता है कि भविष्य में तुम क्या बनोगे? छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती भी, जिनके पास ८४ लाख हाथी, ८४ लाख घोड़े, ८४ लाख रथ और ९६ करोड़ पैदल और सिपाही थे,

४८ करोड़ सोना मुहरें और चांदी की खानें थीं, वे भी मर कर मनुष्य न बन सके और नरक में चले गये तो तुम्हारी क्या बात है? भोग में आसक्त रहने वालों की ऐसी ही गति होती है-

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता

भोगों को भोगते-भोगते जीव स्वयं उनका भोग हो जाता है। अतः ज्ञानी कहते हैं इस भव को यों ही मत गुमा बैठो। जो मानव बनता है वही भगवान् भी बन सकता है। १४ गुणस्थान तक मानव ही पहुँच सकता है। ज्ञान-दर्शन चारित्र की साधना मनुष्य भव में ही हो सकती है। पुरुषार्थ करना चाहिये। पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष अवश्य मिल सकेगा। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है वह आत्मा में ही है-

पाषाणेषु यथाहेम दुग्धमध्ये यथा घृतं।

तिल मध्ये यथा तैलं देह मध्ये तथा शिवः ॥

काष्ठ मध्ये यथा वह्निः शक्ति रूपेण तिष्ठति।

अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सः पंडितः ॥

पत्थर में जैसे सुवर्ण है-अग्नि की तीव्र आँच दो तो मिट्टी में से भी सोना अलग हो जाता है। कल्याण मंदिर में भी आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है-

ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेनः

देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति।

तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके

चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदाः ॥ १५ ॥

सोने को पाने के लिये जैसे मिट्टी को तीव्र आग में डालनी पड़ती है वैसे ही भगवान् को प्राप्त करना है तो ध्यानरूपी अग्नि की जरूरत होती है। उससे सभी कर्म जल कर नष्ट हो जाते हैं। हृदय निर्विकार-शुद्ध बन जाता है। तब तुम भगवान् का स्मरण करोगे तो वह प्रगट हुए बिना नहीं रहेंगे। उसके लिये पालीताणा या शिखरजी जाने की जरूरत नहीं है। मनु का मंथन करोगे तो घर बैठे ही वे हृदय में प्रकट हो जायेंगे।

पैसा मिलना तो प्रारब्ध आधीन है। मिल भी सकता है और नहीं भी। पर मोक्ष तो पुरुषार्थ पर टिका हुआ है। गरीब हो या अमीर, साधु हो या श्रावक, पुरुषार्थ करोगे तो कमाई भी अवश्य करोगे। सच्चा पुरुषार्थी ही इस संसार सागर से तिर सकता है। अन्यथा चौरासी के चक्कर में ही घूमते रहोगे।

समुद्र में स्टीमर या जहाज चलते हैं तो एक आध महीने बाद तो कहीं न कहीं किनारा दिखता ही है। पर भव समुद्र का किनारा अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। कितना समय निकल गया, फिर भी अभी तक तुम उसी में पड़े हुए हो, अरुचि पैदा नहीं होती। इसका कारण यही है कि अभी तक जीव ने आत्म-तत्त्व का स्वाद ही नहीं चखा है। जिसने आत्म-तत्त्व का स्वाद ले लिया हो उसे फिर पुद्गल में रस कैसे आ सकता है?

जो पुद्गलानंदी हैं, वे पैसों में नाचने लगते हैं, पर मैं लुब्ध हो जाते हैं। वे मर कर ऐसी गति में जाते हैं जहाँ उन्हें जीभ नहीं मिलती है। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। अतः ज्ञानी कहते हैं, धर्म में प्रवृत्ति करो। पर का करते-करते तो बहुत समय निकाल दिया। मेरा बाप-मेरा लड़का-मेरी माँ-मेरी पत्नी-मेरी मोटर-मेरा बंगला-जिसे तू अपना कह रहा है वे तेरे नहीं हैं। तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। न तू किसी का साथ दे सकेगा-

मन ने मान्या हता के आ बधा मारा

मानी ले जीवडा न मार के तारा

स्वार्थ विना प्रीत कोई करतुं नथी रे

कोई कोई नुं नथी रे।

आ मारो दीकरो ने आ मारो बाप छे

आ मारी घरवाली ने आ मारी मात छे

मुखानी साथ कोई जतु नथी रे....कोई....

नाहक मरीअे छी बधा मथी मथी रे....कोई....

ये मेरे हैं-मेरे सुख और दुःख में भाग लेने वाले ये सब मेरे हैं। मन से मैंने यह मान लिया है। पर ज्ञानी कहते हैं-

एगोऽहं णत्थि मे कोई णाहमण्णस्स कस्सई।

एवं अदीण मणसा, अप्पाण मणुसासई ॥

मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है-मैं भी किसी का नहीं हूँ। गरीबी निकाल और श्रीमन्ताई प्रकट कर। वह होगा तो मेरा चलेगा ऐसा मत सोच। तेरा पुण्य तेरे साथ है-उस पर विश्वास रख। मेरा कौन है ?

याचक बनी ने मांगवानुं मन तुं भूली जा।

संतोष ना झूले तुं अरे प्रेमे झूली जा-मन-

मन मस्त बनीने प्रभुना गुणला तु गाने

ममता तणा बादल थकी मुंजाय छे शाने!....मन....

मेरे मन! तू मस्त बन जा, प्रभु के भजन में तल्लीन हो जा-ओतप्रोत हो जा। दूसरे सब विचारों को छोड़ कर तू उसमें ही तदाकार हो जा। यही भक्ति सच्ची भक्ति है। क्या आपकी भक्ति भी ऐसी ही है? हाथ में तो माला फेर रहे हो-पर मन में लड़की का विचार कर रहे हो-लड़की बड़ी हो गई है, मेरे रहते वह अच्छे ठिकाने चली जाय तो ठीक। तुम्हारी ममता कहाँ छूटती है? क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारे मरे बाद लोग जिन्दे नहीं रहेंगे?

‘दायारमण्णं अणुसंकमन्ति’।

(उत्तरा० १३-२५)

स्वार्थ की ही सगाई है। जो पैसा कमाता है उसी का कहना करते हो-माँ का स्वार्थ लड़के से है

तो माँ भी उसे खिलाती है। लड़का बड़ा होगा-बहू आवेगी तो सेवा करेगी। इसी लोभ से वह लड़के को पालती है। आगे चल कर फिर भले वह रूलावे। वह सेवा करे या मण-मण के बोल सुनावे-यह तो आगे की बात है, पर हृदय में तो वही स्वार्थ बना रहता है।

७ वर्ष का लड़का रख कर पिता मर जाता है। जब काल आता है तो क्या कोई उसे रोक सकता है? आयुष्य पूरा हुआ कि चल देना पड़ता है। एक सेकंड की भी देर नहीं हो सकती। माँ का हृदय बड़ा मायालु होता है। वह दूसरों का काम कर अपना तथा अपने लड़के का गुजारा करती है। वह लड़के को पढ़ाती है। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है। कक्षा में सदा प्रथम नंबर पास होता है। माता रसोई बनाने का काम करती है और लड़के को बोर्डिंग में भरती कर आगे पढ़ाती है। वह यह आशा लगाये हुए है कि लड़का बड़ा होगा तो शादी करके बहू घर में लायेगा-वह मेरी सेवा करेगी, बच्चे होंगे तो मुझे दादी कहेंगे। आखिर माँ ही तो ठहरी। ममता कैसे छोड़ सकती है?

बैल को भी लोग घी पिलाते हैं। इस आशा से कि वह हृष्ट-पुष्ट बनेगा तो खेती ज्यादा कर सकेगा। पर जब वह दुबला हो जाता है तो उसे पांजरापोल में रख दिया जाता है। तुम्हारे घर में भी वृद्ध पुरुषों की कहीं ऐसी हालत तो नहीं हो रही है?

लड़का मैट्रिक पास हो गया। अब वह नौकरी करना चाहता है, पर माँ उसे नौकरी नहीं करने देती। वह कहती है मैं तो तुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। तू अभी और पढ़। पढ़-लिख कर डाक्टर बन जायगा तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जायगी।

लड़का आगे पढ़ता है-पढ़ते-पढ़ते वह डाक्टर बन जाता है। यशोकर्मी होने से वह नाम भी अच्छा कमाता है। जो भी केस हाथ में लेता है, वह अच्छा हो जाता है। विवाह के लिये भी कई संबंध आने लगे। रमेश और रमा दोनों विवाह संबंध से बंध गये। रमा को माँ जी अच्छी नहीं लगती। लड़का भी रमा के कहने से माँ के प्रति उदासीन रहने लगा। महीने में एकाध बार माँ की खबर कर लेता। दोनों पति-पत्नी अपनी इच्छानुसार काम करने लगे। दो लड़के भी हो गये। पर रमा उनको भी माँ जी के पास नहीं जाने देती। माँ जी सोचती थीं-बहू आवेगी-मेरी सेवा करेगी-लड़के होंगे तो मैं खिलाऊँगी-पर कोई इच्छा माँजी की पूरी नहीं हुई। मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, तरह-तरह की आशाओं की दिवार खड़ी करता है-पर क्या वह कभी पूरी भी कर पाता है? तो फिर तुम यह क्या कर रहे हो? धर्माचरण क्यों नहीं करते हो?

डोसी माँ घर में बैठी रहती है। उसका घर में आना-जाना भी बन्द कर दिया। लड़कों को भी छू नहीं सकती, क्योंकि उसको छूने से तो लड़कों के जंगली हो जाने का भय है। लड़का कहता है तुझे जो चाहिये वह माँग लिया कर, कहीं हाथ मत लगाया कर। घर में आया रखी है जो सब काम कर लेती है।

पर माँ का हृदय है, चाहे जैसा तुम उसे कहो वह बुरा नहीं मानती। वह अपने लड़के को देखे

बिना कैसे रह सकती है? रमेश को देखे नहीं तब तक माँ को चैन नहीं होता था। पर लड़के को इसका विचार कहाँ आता है? आज के संस्कार और कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा ऐसी ही है। साथ में ऐसी ही औरत मिल जाय तो फिर क्या कहना? रमेश कहता है तू तो अपने कमरे में ही बैठी रह, बाहर मत निकल, मैं वहीं आजाऊँगा।

माता ने समझा था लड़का मुझे सुख देगा। सारी रात जागकर भी उसके लिये प्रार्थना किया करती थी, पर यह तो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। वह तो पराया बन गया है। तुम भी क्या कर रहे हो? ममता छोड़ रहे हो या उसी में फँस रहे हो? भगवान् ने तो कहा है-

एगो मे सासओ अप्पा, पाण दंसण संजुओ।

सेसा में बाहिरा भावा, सव्व संजोग लक्खणा ॥

मेरी आत्मा शाश्वत है, वही ज्ञान दर्शन से युक्त है। शेष सब बहिर्भाव है। जो संयोग से इकट्ठे हो गये हैं। मेरा शत्रु तो मेरे देह में ही है, बाहर कोई नहीं है।

'सोऽहं' मैं वही हूँ ऐसा तदाकार होने के बजाय तो आज तुम अनेक तार हो रहे हो। सामायिक में बैठे हो, कुत्ता घर में घुस जाय तो चिल्लाते हो-देखना, घी न चाट जाय, मेरे तो सामायिक है। सामायिक करके भी समभाव नहीं रखते हो तो सामायिक क्यों करते हो? सारे वर्ष लड़के को मास्टर पढ़ाता रहा, फिर भी लड़का फेल हो जाय तो उसका ध्यान पढ़ने में नहीं है यही समझना चाहिये न? इसी तरह तुम भी वर्षों से सामायिक प्रतिक्रमण कर रहे हो, पर तदाकार कहाँ हो रहे हो?

भगवान् से भक्त का तार एक न हो तब तक समभाव कैसे आ सकता है? दाल भी एक रस न हो वहाँ तक खाने में अच्छी नहीं लगती है तो भक्ति में बिना तादात्म्य भाव के मजा कैसे आ सकता है?

नामा करते हो तो एकाग्र होकर ही करते हो न? जमा का नामे और नामे का जमा तो नहीं लिख देते हो न? जैसा उसमें रस है वैसा रस धर्म में पैदा क्यों नहीं करते? धर्म में एक रस पैदा हो जाय तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता। देह भिन्न है और आत्मा भी देह से भिन्न है। ऐसी निर्भयता कब पैदा होती है? दुःख देने वाला भी अशान्त न बने, वैसी सहनशीलता उन श्रावकों की थी। भगवान् के दस श्रावकों का जीवन तो देखो! जो देवताओं से भी नहीं डरे, उन्हीं के वंशज आज चूहे से भी डरने लग जाते हैं। काउसगग में कोई मेंढक आ जाय तो भागमभाग करने लगते हो। यह कैसी बात है? आनन्दधनजी ने कहा है-

संभव देव ते धुरे सेवो सवेरे लही प्रभु सेवन भेद।

सेवन कारण पेली भूमिकारे अभय-अद्वेष-अखेद ॥ संभव०

भगवान् संभवनाथ की स्तुति करते हुए वे कहते हैं-भक्त की पहली भूमिका अभय, अद्वेष और अखेद है। जो आत्मा में पैदा होना ही चाहिये। तभी क्षेत्र विशुद्धि होती है।

तुम्हें भय लगता है न! घर में अकेला रहने पर भी डर लगता है। आत्मा तो कभी मरने वाला नहीं है फिर तुम डरते क्यों हो?

अब हम अमर भये न मरेंगे।

या कारण मिथ्यात्व दियो तज

क्यों कर देह धरेंगे?

मैं तो अजर-अमर और अविनाशी हूँ। सिद्धों के समान मैं भी हूँ। मुझे डर कैसा? कौन मुझे मार सकता है?

जितने आकाश में तारे हैं उतने मुझ पर बाण क्यों नहीं छोड़ दो पर वे मेरा बाल भी बाँका नहीं कर सकते। आग मुझे जला नहीं सकती। एटम और हाईड्रोजन बम भी मुझे मार नहीं सकते, तो फिर डरता क्यों है?

णिस्संकिय णिव्कंखिय, णिव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठी य।

उववूह थिरीकरणे वच्छल्ल पभावणे अट्ठ ॥

(उत्तरा० २८-३१)

ये आठ गुण समकित के हैं। जिस में पहला गुण-निस्संकिय है। इन पर तुम्हें सच्ची श्रद्धा है या नहीं? अगर है तो फिर डरते क्यों हो? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को दृढ़ता से पालो, यही समकित है।

भय के सात स्थान बताये गये हैं-इह लोक भय, परलोक भय, आजीविका भय, अपयश भय, अकस्मात् भय, वेदना भय, मरण भय-इनमें से एक भी भय समकित को नहीं होता है। जो निर्भयी होता है वही भक्ति कर सकता है। जो साहसी होता है वही सिद्ध पदवी पा सकता है।

साहसी ने दुनिया गांडो गणे छे।

सिद्धि मले तो तेनी माला जपे छे ॥

सिद्ध पद लेवा तुं थई जा तैयार।

ज्ञानी सुकानी तारी होडी हंकार

होडी हंकार तारी होडी हंकार...ज्ञानी सुकानी...

साहसी पुरुष को दुनिया पागल कहती है। गाँधीजी ने जब आजादी की लड़ाई शुरू की थी तब अकेले ही थे, धीरे-धीरे सतरह आदमी हुए। दुनिया कहती थी गाँधी पागल हो गया है वह क्या कर लेगा? पर वे साहसी थे। सत्य मार्ग पर चलने वाले थे। आखिर वे देश को आजाद कराके ही रहे। ऐसे ही कोई लड़का साधु बनने की बात कहे तो तुम उसे क्या कहते हो? कमाकर नहीं खा सकते जो तुम साधु बनने जा रहे हो? पर ज्ञानी कहते हैं तू दूनिया की मत सुन। उसकी तरफ मत देख, तू तो अपने राह पर बढ़ जा। जब वही आगे जाकर महान् पुरुष बनता है तब तो उसके नाम की माला फेरने लगते हो। भगवान् की माला भी इसीलिये फेरते हो न? मोक्ष के लिये तो भोग-देना ही पड़ेगा। निर्भयता बिना भक्ति नहीं की जा सकती है।

भय क्या है ? आनन्दघनजी कहते हैं-

भय चंचलतां हो जे परिणामनी रे

द्वेष अरोचक भाव ।

खेद प्रवृत्ति हो करता थाकीये रे

दोष अबोध लखाव ॥ संभवदेव.....

आत्मा में चंचलता पैदा होना भय है। एक जैसी भक्ति कहाँ रहती है ? पानी में कंकड़ डालो तो कुण्डाला हो जाता है। सारे तालाब में वह फैल जाता है। वैसे ही विचारों का कुण्डाला भी मन में चलता ही रहता है। ऐसी चंचलता ही आत्मा का भय है, उस भय को दूर करो।

पानी में कंकर डालो तो उसमें उथल-पुथल होती है, लेकिन बर्फ पर डालो तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पानी जम गया होता है। वैसे ही आत्मा भी जब स्थिर बन जाती है तब वह भी संकल्प-विकल्पों से रहित हो जाती है। परिणामों की चंचलता मिटी कि भय मिट जाता है।

द्वेष क्या है ? गालियाँ मारना ही द्वेष नहीं है ? आनन्दघनजी कहते हैं-भगवान् का कथन रुचिकर न लगना ही द्वेष है। भगवान् ने जो मार्ग हमें बताया है, उस पर न चलना, उसमें रुचि पैदा न करना द्वेष है।

हमें सिद्धान्त सुनना अच्छा नहीं लगता, दूसरा कुछ सुनाओ, ऐसा कहना ही द्वेष भाव है।

मुझे बाधा मत देना, बाधा लेने में आप खेद अनुभव करते हो। पर याद रखना बाधा तो तीर्थकरों को भी लेनी पड़ती है। तो तुम किस बाग की मूली हो ? बाधा तो लेनी ही होगी। लिये बिना उद्धार होने का नहीं है। फिर भी कुछ लोग यह कहते हैं-बाधा (नियम) मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा कह कर तो वह सारे नमस्कार मंत्र को ही उड़ा देता है। धर्म का द्वेषी हो जाता है। पुद्गलानंदी को आत्मा का कथन अच्छा नहीं लगता है।

हत्थागया हमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा गत्थि वा पुणो ॥

(उत्तरा० ५-६)

परलोक किसने देखा है ? हमारा सुख तुम देख नहीं सकते हो इसीलिए बाधा करते हो ? मूर्खों की इस बात पर ज्ञानियों को तो दया ही आती है।

बालक छोटा होता है तो टट्टी-पेशाब में भी हाथ भर लेता है। क्योंकि उसे इसकी समझ नहीं होती है। लेकिन तुम तो समझदार हो-बालक नहीं हो-फिर तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करते हो ?

एक रात का ब्रह्मचर्य पालो तो १८० उपवास का लाभ होता है। जो करने का है वह क्यों नहीं करते हो ? समय तो अविराम गति से चलता जा रहा है, फिर कब करोगे ? क्या मरे बाद धर्म का पालन करोगे ?

भगवान् ने तो चार तीर्थ कहे हैं। श्रद्धा सबकी एक समान है। चारित्र पालन में अंतर है। कोई महाव्रत पालता है तो कोई अणुव्रत। केवल बातें करने वालों का तो यहाँ प्रवेश निषिद्ध है।

No Admission उनको अंदर आने की आज्ञा ही नहीं है। तुम सम्पूर्ण त्याग न कर सको तो आंशिक ही सही पर सर्वथा शून्य क्यों रहते हो? सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सको तो एक पत्नीव्रत का पालन करो, सर्वथा अपरिग्रही न बन सको तो उसका परिणाम तो कर सकते हो। वर्षों तक सुनते ही रहोगे, पर जीवन में उन्हें नहीं उतारोगे तो आत्मा का उत्थान कैसे हो सकेगा? अतः ज्ञानी पर या ज्ञानी के सिद्धान्तों पर खेद नहीं करना चाहिए। बने जितना उसका पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

जिस माता ने असह्य कष्ट सहन कर लड़के को पढ़ाया-लिखाया और डॉक्टर बनाया, उसे तो अब उसके दर्शन भी नहीं होते। सप्ताह में एक बार भी वह माँ के पास नहीं आता।

बहू पीहर चली गई। लड़के-लड़की को आया संभालती है। नौकर घर का सब काम करते हैं। मां जी अपने कमरे में बैठी-बैठी माला फेरती रहती है।

एक दिन डॉक्टर को मिल मालिक और मजदूरों का झगड़ा दूर करने के लिए मध्यस्थ बनना पड़ा। माता सोचती है मेरे लड़के का अहित न हो जाय। वह माला लेकर भगवान् से प्रार्थना करने बैठ जाती है-रात के ३ बज जाते हैं। माता सोती नहीं है। डाक्टर घर का दरवाजा खटखटाता है। माँ उठ कर किवाड़ खोलती है। डाक्टर कहता है - माँ! तू अभी तक सोई नहीं है? रात के तीन बज गये हैं। इसका भी पता नहीं चलता?

माँ ने कहा - पता तो है बेटा, पर तू न आये वहाँ तक हृदय में चैन कैसे होता? तरह-तरह की आशंकाएं मन में होती रहती थीं। मजदूरों का झगड़ा है। लोग कह रहे थे जो भी समझाने गया, वापस नहीं आया। यह सुन कर तो हृदय काँप उठता था। परन्तु मुझे विश्वास था कि मेरा लड़का अवश्य आवेगा। धर्म के प्रताप से उसका बाल भी बांका न होगा। तू ही बता, ऐसी हालत में मुझे नींद कैसे आती?

यह सुनकर डॉक्टर की तो आँख खुल गई। लम्बे समय बाद उसे आज पुनः मातृ स्नेह का अनुभव हुआ। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया। पर मैं आज अपने लड़कों को भी उसके पास जाने से मना कर रहा हूँ? मैं भी तो उसी का लड़का हूँ? मैं अगर जंगली नहीं बना तो मेरे लड़के कैसे जंगली बन जायेंगे?

डॉक्टर सोचता है-धिक्कार है मेरी डाक्टरी विद्या को और मेरी श्रीमन्ताई को? आज जो कुछ भी मैं हूँ, इसके प्रताप से ही तो हूँ। आज की शिक्षा और सभ्यता के नशे में, पत्नी के साथ मैं भी अपना भान गुमा बैठा हूँ। माता के पवित्र स्नेह से वंचित बना रहा, यह कैसी नीचता मैंने की है?

डॉक्टर पलंग पर जाकर सोता है, पर उसे आज नींद नहीं आती है। वह माँ के पास जाता है और अपने किये की माफी मांगता है। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। बाह्य सभ्यता ने मेरी आँखें बंद कर दी थीं। मैं अपना धर्म भी भूल बैठा था। आज मुझे मालूम हुआ कि माता का प्रेम कैसा होता है? वह माँ की गोद में सिर रख कर बालक की तरह रोने लगता है। माता की

ममता भी जाग उठी। वह भी उसे सीने से लगा कर कहती है - बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म ऐसे थे। कहते-कहते उसका भी हृदय भर आता है। दोनों रोकर अपना बोझ हल्का कर लेते हैं। सुबह हुआ, डॉक्टर अपने घर की सारी व्यवस्था मांजी को सौंप देता है। वह अपने लड़कों से कहता है-बेटा! यह तुम्हारी दादी माँ हैं, रोज उठ कर इनके पैर छूना। नौकरों को वह हिदायत करता है कि सबसे पहले मांजी का काम करना, फिर घर के दूसरे काम करना।

बहू अपने घर से आती है तो घर का हाल सब उल्टा देखती है। दादी माँ बालकों को खिला रही थी। उसे देख कर डॉक्टर से पूछा-इस जंगली को बाहर क्यों आने दिया?

डॉक्टर कहता है - 'तुझे वहाँ बंद करने के लिए मांजी को बाहर निकाला है। या तो तू उनकी सेवा कर या चुपचाप उस कमरे में जाकर बैठ जा। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उसे तू जंगली कह रही है? मैं नहीं होता तो तू कहाँ से आती?'

बहू भी समझ गई कि डॉक्टर अब मेरे कहने में रहने वाला नहीं हैं। पढ़ी-लिखी तो थी ही। उसने भी मांजी से क्षमा मांगी और सब आनंद से रहने लगे।

जीवन में जब सम्यग्ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है तभी जीवन उन्नत बनता है। आत्मा धर्म में स्थिर होता है तभी सच्चिदानंद का अनुभव कर सकता है।

सच्ची प्रतीति करो-श्रद्धा होगी तो धर्म आत्मा में उतरेगा और एक दिन मोक्ष भी अवश्य प्राप्त कर सकोगे।

ता० १५-९-६८

(७७)

तेतली प्रधान का अधिकार चल रहा है। जिसका हृदय समुद्र की तरह गंभीर है। समुद्र में अनेक नदियाँ मिलती हैं, मल-मूत्र भी उसमें फेंकते हैं, पर वह सब को अपने में समा लेता है, छलकाता नहीं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसा ही तेतली भी गंभीर है। पद्मावती रानी उससे कहती है - राजा तो लोभी है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। जितने भी बालक पैदा होते हैं, सबको वह अंग-हीन कर देता है। भविष्य में ऐसा न हो इसका उपाय करना चाहिये। मेरे पेट में जो बालक है उसका अगर तुम पालन कर सको तो वह बच सकता है। तुम यह समझ सकते हो, प्रधान हो, योग्य उत्तराधिकारी होगा तो तुम्हारा पद भी चालू रहेगा। अतः किसी को पता नहीं होना चाहिये।

हर एक आदमी बात को छुपा कर नहीं रख सकता। एक-दूसरे को कहने से बात फैल जाती है। लेकिन तेतली प्रधान गंभीर था। पद्मावती उससे कहती है-मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में एक होनहार पुत्र पैदा होने वाला है। तुम उसका पालन-पोषण कर बड़ा करना और किसी को इसका पता न होने देना।

तेतली ने कहा - रानी जी, आप चिन्ता मत कीजिये, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, उसका बालक मैं तुम्हें भेज दूँगा और आपके बालक का पालन-पोषण मैं करूँगा। मैं आपके लड़के को अपना ही समझ कर पालूँगा।

एक भंगिन रोज सेठ के घर झाड़ू देने जाती थी। आज उसने सेठानी को उदास बैठे हुए देखा तो पूछा, सेठानी जी! आज उदास क्यों दिखाई दे रही हो?

जीव को दो तरह के दुःख होते हैं-शारीरिक और मानसिक। चौबीस दंडक में शारीरिक दुःख तो होता ही है। पर जिनको मन होता है मानसिक दुःख उन्हीं को होता है। शरीर का दुःख तो मल्हमपट्टी से मिटाया जा सकता है, मानसिक दुःख आसानी से दूर नहीं किया जा सकता।

सेठानी कहती है-विरूपा, मैं तुझे क्या बताऊँ? मुझे रुपये-पैसों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक लड़के की ही है। लड़के भी न हुए हों ऐसी बात नहीं है। छह लड़के हुए। पर एक भी जीवित नहीं रहा। डाक्टर कहते हैं - मेरा गर्भ जीवित नहीं रह सकता। सातवाँ होने वाला है, पर वह भी जीवित न रहा तो क्या होगा? सेठ ने कह दिया है कि अगर यह लड़का जीवित न रहा तो वे दूसरी शादी कर लेंगे। घर में सौत आ जायगी तो मेरी क्या कीमत रहेगी? घर में सौत आई नहीं कि घर नरक बन जायगा- द्वेष की अग्नि फैल जायगी। ठाणांग सूत्र के ९ वें ठाणे में कहा है-

१. राजपूत को क्रोध	७. चोर की मां को चिन्ता
३. गणिका को माया	८. कायर को भय
४. ब्राह्मण को लोभ	२. क्षत्रिय को मान
६. सौत को द्वेष	५. मित्र को राग

और ९. जुआरी को पश्चात्ताप होता है।

कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने घर में सौत को बुलाना चाहेगी?

सेठानी कहती है-अब मैं क्या करूँ? कुछ भी सूझता नहीं है।

विरूपा भंगिन कहती है-मैं एक बात कहूँ। तुम्हारी सौत का दुःख टालने के लिए मेरे पास एक उपाय है-मैं भी गर्भवती हूँ। मेतार लड़का तुम ले लेना और तुम्हारा मुझे दे देना।

सेठानी ने कहा-विरूपा! यह तू क्या कहती है? तेरा पहला लड़का और वह भी तू मुझे दे देगी।

इसमें क्या है सेठानी माँ! मेरे लड़के का अहोभाग्य होगा, कि वह तुम्हारे यहाँ पलेगा?

इस तरह सौदा तय हो जाता है। सन्देह का कोई कारण नहीं। सज्जन पुरुष जो कह देते हैं वह तो पत्थर की लकीर बन जाती है।

दल फरे बादल फरे फरे उदधि का पूर।

उत्तर बोल्या ना फिरे कदी पश्चिम उगे सूर ॥

विरूपा भंगी के कुल में उत्पन्न हुई थी, पर उसके संस्कार कितने अच्छे थे?

सक्खं खु दीसइ तवो विसेसो, ण दीसई जाइ विसेस कोई।

सोवागपुत्तं हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इड्ढि महाणुभागा ॥ (उत्तरा० १२-३७)

जाति की विशेषता नहीं है, विशेषता तो संयम की है। जो प्रत्यक्ष भी दिखाई देती है। जाति से कोई ऊंच-नीच नहीं होता, ऊंच-नीच तो संस्कारों से ही होता है। भंगी के घर में पैदा होकर भी जो चारित्र का पालन करता है, वह उच्च है और राजघराने में पैदा होकर भी जो नीच काम करता है तो वह उच्च नहीं नीच ही कहा जाता है।

विरूपा भंगिन होकर भी संस्कारी है-रात्रि भोजन नहीं करती। धर्म सुनती है। बालक गर्भ में ही सुसंस्कार ग्रहण करने लग जाता है।

ज्ञानी की नजरों में भेदभाव नहीं होता। शरीर तो मिट्टी का पुतला है। वह तू नहीं है, इन्द्रियाँ भी तू नहीं है। मन, वाणी और देह से भिन्न तू तो आत्मा है। जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया उसे सबका दर्शन हो जाता है।

दर्शन दर्शन करी भटकियो, सिर पटव्यू सौ बार।

पण दर्शन दर्शन बिना, थयो नहीं भव-पार ॥

सम्यग्-दर्शन हो जाय तो फिर किसी का दर्शन बाकी नहीं रहता।

बूटो कहे बूंद फाटी सवली चाली सेर।

भटकवुं तो मटी गयुं अने वस्तु जडी घेर ॥

भटकने से भगवान् नहीं मिलता है। शत्रुंजय जाओ या गिरनार, काशी-मथुरा या हरिद्वार उससे पाप नहीं मिटता है। पाप तो घर में आने से ही मिटता है। अतः आत्मा का दर्शन कर।

जे एगं जाणई से सव्वं जाणई

(आचारांग प्रथम-३-४)

आत्मा को जान ले तो सब कुछ जान लेते हो। यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। आत्म-ज्ञान ही सर्चलाईट है। आत्मा में तो ऐसा प्रकाश है कि उसके एक प्रदेश का भी मुकाबला अनंत सूर्य और चन्द्र नहीं कर सकते। उस अलौकिक प्रकाश को पैदा करो। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है।

मति, श्रुति, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान तो क्षयोपशमिक ज्ञान हैं। केवल ज्ञान ही अविनाशी ज्ञान है। गौतमस्वामी चार ज्ञान के स्वामी थे। वे भगवान् से पूछते हैं -

भगवान्! मेरा ज्ञान कितना है? भगवान् कहते हैं-स्वयंभूरमण समुद्र साधिक * अर्ध राजू प्रमाण लम्बा चौड़ा है। एक चिड़िया वहाँ आकर अपनी चोंच से जितना पानी पीवे उतना ज्ञान भी तेरे में नहीं है।

हलको नहीं भारे ओ चेतन केवलज्ञान तणो दरियो।

बुद्धिसागर पामता ए भवसागर थी ते तरियो।

* स्वयंभूरयण समुद्र आधा योजन और तीन लाख योजन अधिक है।

अलखनिरंजन आतम ज्योति संतों तेहनुं ध्यान धरो।

आरे काया घट आतम हीरो, भूली कां भव मांही फिरो।

आत्मा तो अनंत ज्ञान का समुद्र है। इन्द्रिय जनित ज्ञान तो परावलंबी है। कान होने पर भी सुनाई कम देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता। आँखें होने पर भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह इन्द्रिय जनित ज्ञान तो क्षयोपशम जनित ज्ञान है—जो घटता-बढ़ता भी रहता है। तेरी आत्मा का ज्ञान तो अक्षय ज्ञान है। वह कभी जाने वाला नहीं है।

सेठानी को विचार आता है—विरूपा भंगिन है, फिर भी उसमें ज्ञान कितना है? कैसी संस्कारी औरत है? मेरे लिए वह अपना लड़का देने को भी तैयार हो गई। धन्य है विरूपा को!

नौ मास पूरे हुए। विरूपा को सुन्दर लड़का पैदा हुआ। दो घंटे बाद सेठानी को भी लड़की पैदा हुई। दासी लड़की लेकर विरूपा के पास जाती है। विरूपा का हृदय भर आता है। कौन माँ अपना लड़का देना चाहती है? वचन दे रखा है—यह सोच कर विरूपा अपने लड़के को दे देती है और बदले में सेठानी की लड़की ले लेती है। लड़की दूसरे दिन मर जाती है। लड़का सेठ के यहां बड़ा होता है। १२ दिन बाद उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। सारे गांव की औरतें इकट्ठी होती हैं। सेठानी विरूपा को बुलाती है और कहती है—तू इस लड़के को अपनी गोद में ले और जो तुझे ठीक लगे वही नाम रख। जिसके लड़के जीवित नहीं रहते वे मेहतरानी के हाथ में ही अपना लड़का दे देते हैं और वापिस ले लेते हैं। सेठानी ने भी ऐसा ही किया। यह कोई नहीं जान सकता कि लड़का तो विरूपा का ही है।

विरूपा ने उसका नाम - मेतर से आर्य कुल में आया इससे—मेतार्यकुमार रखा। झाड़ू लगाने वह रोज आती ही थी। इस बहाने वह लड़के को देख भी लिया करती थी। कभी हृदय का पुत्र—प्रेम उछालें मारता तो वह अपने सीने से भी उसे लगा लेती। लेकिन यह बात किसी दूसरे को ज्ञात न हो सकी कि यह विरूपा का ही लड़का है। दिन बीते—मास बीते—साल पर साल व्यतीत हो गये। लड़का २० वर्ष का हो गया। विरूपा को फिर कोई बालक नहीं हुआ। न सेठानी को ही हुआ।

एक दिन विरूपा का पति कहने लगा—हमारे भाग्य में संतान—सुख नहीं है। एक हुई थी वह भी चली गई।

उधर सेठानी के लड़के की आज ८ कन्याओं के साथ शादी होने वाली है। सेठानी ने विरूपा को भी बुलाया है।

विरूपा अपने पति से कहती है - आज जो लड़का शादी कर रहा है, वही मेरा लड़का है।

विरूपा का पति कहता है—यह तू क्या कह रही है? अभयकुमार जैसा उसका मित्र है? जैन धर्म का जो पालन करता है? क्या वह तेरा लड़का है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है?

विरूपा ने कहा - मैं सच कह रही हूँ, वह मेरा ही लड़का है। तुम देखते नहीं, उसका नाम और मुँह तुम्हारे जैसा ही तो है।

विरूपा, तूने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैं अभी उसे लेकर घर आता हूँ। वह लड़का तो मेरा है। मेरा लड़का मेतार्य!

मातंग पागल की भाँति घर से निकल पड़ता है। उधर सामने से मेतार्य की सवारी निकल रही है—बैँड-बाजे बज रहे हैं। मातंग उससे लिपट जाता है और कहता है—तू तो मेरा लड़का है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। चल मेरे घर चल।

मेतार्य को भी यह पता हो गया था कि मैं विरूपा का ही लड़का हूँ। बात सारे गाँव में फैल गई। मेतार्य सेठ का लड़का नहीं मेहतर का लड़का है। जो ८ कन्यायें उससे विवाह कर रही थीं वे भी पलट गईं। हम मेहतर के लड़के से विवाह कैसे कर सकती हैं? यह सुन कर तो सेठानी और विरूपा भी मूर्च्छित हो जाती हैं और दोनों मर जाती हैं।

अभयकुमार को मालूम होता है तो वह आता है और सबको समझाता है। मेतार्यकुमार नगर सेठ का लड़का है। मैं उसके साथ श्रेणिक राजा की लड़की का विवाह कर रहा हूँ। तुम सब क्या चाहती हो? अभयकुमार के समझाने से आठों कन्यायें भी मेतार्य से शादी करने को तैयार हो जाती हैं। मातंग भी समझ जाता है। कहने का आशय इतना है कि कोई गुप्त बात मुँह से निकल जाती है तो कितना तूफान खड़ा कर देती है?

पद्मावती रानी भी तेतली से यही कहती है। देखना कहीं बात प्रकट न हो जाय। इसका ध्यान रखना।

यथा समय पद्मावती स्वरूपवान बालक को जन्म देती है। तेतली उसको लेकर अपने घर जाता है और पोटिला को सौंप देता है। पोटिला को भी मरी हुई लड़की पैदा होती है, वह उसे महलों में पहुँचा देता है।

राजा पूछता है—क्या हुआ? उसे तो इसी की चिन्ता रहती है। दासी ने जब यह कहा कि मरी हुई लड़की पैदा हुई तब वह शांत हुआ। मरी हुई को क्या मारना? राजा उसका दाह संस्कार कर निश्चित बन जाता है।

तेतली के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है। राजकुमार पैदा होता है वैसा उसका महोत्सव मनाया गया। तेतली लोगों को दान देता है—नौकरों को इनाम बांटता है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० १६-९-६८

(७८)

पद्मावती रानी तेतली को अपना लड़का सौंपते हुए कहती है—बात कहीं फैल न जाय, इसका ध्यान रखना। बात फूट जायगी तो सारा खेल बिगड़ जायगा। तेतली गंभीर था। वह हिताहित का ज्ञाता था। वह पोटिला को लड़का देते हुए कहता है—तू इसका बराबर पालन पोषण करना। किसी को इस बात का पता न चल जाय कि यह लड़का तेरा नहीं है।

आचार्य भगवंत भी ऐसे ही गंभीर होते हैं। जब वे किसी को प्रायश्चित्त देते हैं तो लेने वाले और देने वाले (आचार्य) के सिवाय तीसरा उसे जान नहीं पाता है। ऐसे गीतार्थ-बहुसूत्री साधु ही प्रायश्चित्त दे सकते हैं। शास्त्र में कहा है -

**बहुस्सुयं बब्भागमं कप्पइ से तस्संतिए, आलोइत्तए,
पडिक्कमित्तए, निन्दित्तए, गरहित्तए, विउट्टित्तए, विसाहित्तए,
अकरणयाए-अब्भुट्टित्तए, अहारिहं पायच्छित्तं पडिवज्जित्तए**

(व्यवहार सूत्र - १)

हे साधक! तू उनके पास जाकर अपने अपराधों की स्वीकृति कर। निंदा कर। गर्हा कर। फिर कभी नहीं करने की प्रतिज्ञा कर। ऐसा समर्थ आचार्य ही प्रायश्चित्त देने का अधिकारी होता है।

उस सम्प्रदाय में ऐसे समर्थ आचार्य न हों तो दूसरी सम्प्रदाय के आचार्य से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। वे भी न हों तो उपाध्याय से ले। वे भी न हों तो साधु से। साधु भी न हो तो श्रद्धाशील पासत्थमुनि से प्रायश्चित्त ले। वे भी न मिले तो शास्त्रज्ञ श्रावक के पास जाकर प्रायश्चित्त ग्रहण करे। भगवान् कहते हैं - अगर ऐसा श्रावक भी न मिले तो एकांत स्थान में जा कर जोर-जोर से बोले और अपने पाप का स्वीकार कर उससे निवृत्त बनें। पाप को हृदय में नहीं रहने दें। अन्यथा साधक को उसका फल भोगना ही पड़ेगा।

एकज भवे कर्म बांधे जीवडो ते भव असंख्यात जिन भाख।

जेणी रीते बांधे तेणी रीते भोगवे, सूत्र विपाकनी साख ॥

नागश्री ब्राह्मणी ने एक भव में जो कर्म बांधे उनका फल कितने भवों तक भोगना पड़ा? विपाक सूत्र में इसका वर्णन किया गया है।

ऐसा ही वर्णन ज्ञाता सूत्र में मृगालोढिया राजकुमार का और भगवती सूत्र में गोशालक का भी आता है।

भगवती सूत्र में वर्णन आता है-गोशालक ने भगवान् महावीर पर तेजोलेश्या फेंकी। भगवान् समवसरण में विराजमान थे। जहाँ समवसरण की रचना होती है-वहाँ आसपास २५ योजन तक अतिवृष्टि या अनावृष्टि नहीं होती, दुष्काल नहीं पड़ता, प्लेग या रोग नहीं फैलते। ऐसा उसका प्रभाव होता है। वहाँ भी गोशालक ने भगवान् के दो साधुओं को अपनी तेजोलेश्या से मार दिया-जला कर राख कर दिया, इतना ही नहीं उसने भगवान् पर भी उसका प्रयोग कर दिया -

गोशालाए करी घेलछा, तेजुलेश्या छोडी,

संहारक ने क्षमा करी ने दीधी, सिखामण थोडी।

ओ करुणाना करनाना, तारा जीवन रहस्यो न्यारा,

ओ समता ना धरनारा तारा जीवन रहस्यो न्यारा ॥

गोशालक भगवान् महावीर का ही शिष्य था, फिर भी वह उनकी आशातना करता है-बुरा-भला कहता है। समवसरण में भी उनके दो साधुओं को जला दिया। यह भी एक आश्चर्य (अछेरा) ही माना गया है।

भगवान् तो वीतरागी थे। उनको तो मानापमान जैसा कुछ नहीं था-

ण वीयरागस्स करंति किंचि।

(उत्तरा० ३२-१००)

राग और द्वेष की गाँव बांधनी सरल है, पर उससे मुक्त होना कठिन है। पापों का प्रायश्चित्त किये बिना छुटकारा नहीं होता है।

कागज लिखने में एक घंटा लगता है, पर उसे फाड़ने में एक मिनट भी नहीं लगता। चित्र बनाने में महीनों के महीनों निकल जाते हैं-मकान बनाने में भी कितने महीने लगते हैं-साल भी लग जाते हैं। परन्तु तोड़ने में कितना समय लगता है? इसी तरह आत्मा का पतन तो सरल है, पर उसका विकास करने में सख्त परिश्रम की आवश्यकता रहती है-सतत-पुरुषार्थ करना पड़ता है। केवल बोलने से ही काम नहीं चलता। अतः ज्ञानी कहते हैं-राग और द्वेष की ग्रंथि-भेद करने के लिए सतत पुरुषार्थ करो-प्रमाद में समय मत गुमा बैठो।

गोशालक ने भगवान् पर ऐसी तेजोलेण्या फेंकी थी कि उसकी शक्ति १६ देशों को जला देने वाली थी। ऐसी विकराल तेजोलेण्या भगवान् पर छोड़ी थी। पर भगवान् की क्षमा कितनी अपूर्व? उन्होंने कहा-हे गोशालक! अब भी तू संभल जा, सातवें दिन तेरी मौत होने वाली है। मैं तो १६ ॥ वर्ष तक इसी तरह विचरने वाला हूँ। भगवान् पर जो तेजोलेण्या फेंकी थी वह लौट कर गोशालक के हृदय में ही समा गई। फलस्वरूप वह ७ दिन तक उसी से जलता रहा। जो दूसरों का अहित सोचता है वह स्वयं उसका फल भोगने लगता है -

खाडो खोदे तेज पडे छे रडावनारो पोते रडे छे

और भी कहा है -

अभिमान नाना मोटनुं पलमां हणाय जाय

खरेखर अे कुदरतनो न्याय।

परनुं बुरू करता पेला पोतानुं थई जाय,

खरेखर अे कुदरतनो न्याय।

ज्ञानी कहते हैं जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, एक दिन वही उसमें पड़ जाता है। गोशालक भगवान् को दुःख देने गया, पर वह स्वयं दुःख में पड़ गया। भगवान् को तो मोहनीय कर्म था ही नहीं अतः दुःख कहाँ से हो? भगवती में गौतम स्वामी पूछते हैं - क्या केवली नींद लेते हैं? भगवान् कहते हैं-नहीं, केवली को दर्शनावरणीय कर्म नहीं होता अतः वे सोते नहीं हैं। उनके लिए अंधकार नहीं होता। अनंत प्रकाश के वे स्वामी होते हैं। उनके सामने आज तुम दीपक जलाते हो, धूप देते हो-यह

क्या मूर्खता कर रहे हो? यह अंध श्रद्धा ही है। वह बहरे थोड़े ही हैं, जो तुम घंटा बजाते हो? क्या वे सो रहे हैं, जो तुम उन्हें घंटा बजा कर जगा रहे हो? अन्नकूट रखते हो-क्या वे भूखे हैं? तुम्हारे अन्न की इंतजार में बैठे हैं क्या? क्यों यों उनकी मजाक कर रहे हो? ज्ञानी कहते हैं यह तुम्हारा गाढ़ मिथ्यात्व ही है।

मानव मुझ ने मानव सरीखो बनावे

मारी सघली प्रभुता तजावे-मानव मुझने.....

नानकडु बालक समजीने पारणिया मां पोढ़ावे

अरे जन्म जरा मरण तज्या छतां फरी फरी जन्म धरावे-मानव।

ताडु तडका पडे मानव ने मुजने छत्र धरावे

वसवाने मुज माटे मोटा मंदिर महेल चणावे-मानव.....

आज तुम भगवान् को भी छोटा बालक बना कर पालने में झुलाते हो। अंध श्रद्धा का हाल तो देखो। जो जन्म, जरा और मृत्यु से परे हैं उन्हें तुम जन्म दे रहे हो! क्या महावीर वापिस जन्म ले सकते हैं?

श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है-जब-जब जरूरत होती है, मैं जन्म धारण करता हूँ। यह तो अन्य तीर्थ की बात है। हमारे यहाँ तो कहा है -

'अपुणरावित्ति' - जहाँ से फिर लौटा न जाय ऐसी सिद्धि गति मुझे प्राप्त हो। क्या जैनियों के तीर्थंकर वापिस संसार में आकर जन्म धारण कर सकते हैं? बताओ, किस सूत्र में ऐसा कहा है? फिर क्यों तुम आज ऐसा खेल कर रहे हो? एक माँ बनती है-त्रिशला और दूसरा बाप बनता है-सिद्धार्थ-रबड का पुतला महावीर बन जन्म लेता है और छप्पन दिक्कुमारियाँ उत्सव मनाने आती हैं। कृत्रिमता में सच्चाई कैसे आ सकती है? यह सब झूठ है-मिथ्यात्व है। घर-घर आज यह मिथ्यात्व छाया हुआ है। जैन के घर में फोटो का क्या काम है? क्या तुम जड़पूजक हो गये हो?

भगवद् भक्ति बहुत मुश्किल है,

शीश समर्प्यां बिन मुक्ति नहीं।

नाचना, खेलना और तालियाँ पीटना

इस रांड्या खेल से मुक्ति नहीं।

यह जो खेल तुम खेल रहे हो वह तो नामदों का खेल है-महावीर के पुजारी ऐसा खेल नहीं खेल सकते। महावीर के मार्ग पर तो मर्द आदमी ही चल सकते हैं।

महावीर का धर्म हिंसा में नहीं है। धर्म के लिए भी उसमें हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। जो यह कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा करना पाप नहीं है-यह मिथ्या है। फिर तो बकरा मारना भी पाप नहीं होगा। अतः धर्म को समझो। धर्म के नाम पर मिथ्यात्व मत चलावो। सच्चा धर्मी मिथ्यात्व को

कैसे आश्रय दे सकता है? अपने पुण्य पर विश्वास रखो। चक्रवर्ती के पास १६ हजार देवता सेवा में तैयार रहते थे, फिर भी वे उन्हें मरने से न बचा सके तो कर्म किसे छोड़ देंगे? जैसे कर्म किये हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है।

भगवान् पर तेजोलेश्या का ६ मास तक असर रहा। उन्हें खून की दस्तें लगने लगीं। रेवती ने एक दिन भगवान् के लिये 'कोलापाक' बनाया। लेकिन भगवान् तो घट-घट की बात जानने वाले थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा-रेवती ने जो कोलापाक बनाया है वह मत लाना। क्योंकि वह आधाकर्मी है, मेरे लिए बनाया गया है अतः उसे मत लाना। उसके बजाय उसने जो बिजौरा पाक अपने लिए बनाया है उसमें से कुछ ले आना। भगवान् की आज्ञा ले सिंह अनगार गोचरी को निकलते हैं। रेवती उन्हें देखती है तो प्रसन्न हो जाती है -

सोवन सिंहासने बैड़ा रेवती रे बेटा बेटा मंदिर मोजार रे।

गजगति दीठा मुनी आवता सुंदर सिंह अणगार रे॥

मंदिरे पधारो मेरे पूज्यजी।

सुरतरु फलियो आज आंगणे रे मोतीडे वरस्या मेह रे।

सिंहो अणगार पधारता उल्लो स्नेह अत्यंत रे॥ मंदिरे

रेवती सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके घर में कितना धन होगा? साधु को आते देखती है तो आदर से खड़ी हो जाती है। कहती है आज तो मेरे घर कल्पवृक्ष आ गया, मोतियों की वर्षा हो गई-ऐसा उसे आनंद अनुभव होता है।

रेवती सिंह अनगार के सामने गई और तीन बार प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली - 'हे देवानुप्रिय! आपके पधारने का क्या प्रयोजन है?' तब सिंह अनगार ने कहा - 'हे रेवती! तुमने श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के लिए जो कोहले के दो फल संस्कारित करके तैयार किये हैं, उनसे मेरा प्रयोजन नहीं है किन्तु मार्जार नामक वायु को शांत करने वाला बिजौरा पाक जो कल का बनाया हुआ है, वह मुझे दो उसी से प्रयोजन है।'

रेवती गाथापत्नी ने सिंह अनगार की बात सुन कर कहा - 'हे सिंह! ऐसे कौन ज्ञानी और तपस्वी हैं जिन्होंने मेरी यह गुप्त बात जानी और तुमसे कहा, जिससे कि तुम जानते हो।' 'श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के कहने से मैं जानता हूँ - ऐसा सिंह अनगार ने कहा। सिंह अनगार की बात सुन कर रेवती अत्यन्त हृष्ट एवं संतुष्ट हुई। उसने रसोई घर में जाकर सिंह अनगार को बिजौरा पाक बहराया। रेवती के द्रव्य की शुद्धि युक्त प्रशस्त भावों से दिये गए दान से रेवती ने देव गति का आयुष्य बांधा। रेवती दान देकर धन्य हो गई। महावीर के जीवन में रेवती का भी बड़ा योग दान रहा है। रेवती के पाक से ही भगवान् की शारीरिक पीड़ा शांत हुई थी।

वीतरागी को मानापमान नहीं होता, लेकिन जो उनकी आशातना करता है, उसे तो अपना पाप भुगतना ही पड़ता है।

गोशालक सातवें दिन अपने श्रावकों को बुला कर कहता है - मैं मर जाऊँ तो तुम मेरे शरीर को स्नान करा कर पालखी में बैठाना और फिर तीर्थकर निर्वाण पधारे ऐसी घोषणा करना। मरने का समय निकट आता है तो उसे फिर विचार आता है और वह अपने श्रावकों को बुला कर कहता है - मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा मत करना। यह सुन कर श्रावक तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। गोशालक के ११ लाख श्रावक थे, जिनमें १२ श्रावक प्रमुख थे। गोशालक कहता है - मैं तुम्हें अन्तिम सत्य समझा रहा हूँ-मैं झूठा हूँ। सच्चे तीर्थकर तो भगवान् महावीर ही हैं। तुम सब उनके अनुयायी बन जाना। मैं तीर्थकर नहीं हूँ। फिर भी उसका प्रलाप करता रहा हूँ। मैंने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ही इतने श्रावक बनाये और उनका तिरस्कार किया। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ-मुझे धिक्कार है। मैं मर जाऊँ तो मेरे पांव में रस्सी बांधकर श्रावस्ती की गलियों में कुत्ते की तरह खींचना और यह कहना कि यह गोशालक पापी है जिसने भगवान् महावीर की आशातना की है। फिर तीन बार मेरे मुँह पर थूकना। वही गोशालक, जो महावीर का कट्टर दुश्मन था, मरते समय कितना सरल हो जाता है। ऐसी भावना से वह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व को दूर कर सम्यक्त्व में आ जाता है और परित्त संसारी हो जाता है।

जब वह मरा तो उसके अनुयायियों ने कमरा बंद कर वहीं श्रावस्ती का नक्शा बनाया और पांव में रस्सी बांधकर उस पर घसिटा और थूका भी। यों उसके कथन का गुप्त रूप में पालन किया, पर गोशालक ने तो शुद्ध भाव से कहा था अतः वह मरकर १२ वें देवलोक में पहुँच गया।

छद्मस्थ अवस्था में भूल हो सकती है। भूल होने पर उसे सुधार लेना ही मानवता है। गोशालक ने अन्तिम समय में अपनी भूल स्वीकार कर ली तो उसका भी एक दिन संसार भ्रमण मिट जाने वाला है। वह भी एक दिन भगवान् महावीर जैसा हो जायगा।

मोह के क्षय, उपशम या क्षायिक भाव से गुण प्रकट होते हैं। पुण्य से धन मिलता है-सुख-सुविधा मिलती है, परन्तु इससे भव-भ्रमण का अंत नहीं आता। पुण्य अलग है और धर्म अलग है। संयोग-सुख या अनुकूलता मिलने से ही मोक्ष नहीं मिलता। गजसुकुमाल तो प्रतिकूल संयोग में भी मोक्ष चले गये। अतः पुण्य की इच्छा मत करो। हरिकेशी तो चांडाल था। उसके पास कितना पुण्य था? फिर भी मुनि बन कर तप किया तो वे उसी भव में ही मुक्त हो गये।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का पुण्य कितना प्रबल था, लेकिन उसका धर्म अस्त था तो मर कर ७ वीं नरक में गया।

भरत चक्रवर्ती का पुण्य भी कितना प्रबल था? साथ में धर्म भी प्रबल था तो वे मुक्त हो गये।

अतः पुण्य होगा तभी धर्म हो सकेगा ऐसा मत सोचो। पुण्य का होना या न होना धर्म में बाधक नहीं होता। भगवान् का मार्ग तो निराला है-वहाँ महान् पुण्यशाली शालिभद्र और हरिकेशी जैसे चांडाल को भी समान हक है।

जिस साधु के शरीर से आत्मा चला जाय, उसे वंदना करने का क्या अर्थ है ? तुम जड़ के नहीं-चेतन के पुजारी हो। जीवित अवस्था में गुणग्राम करना ठीक है, पर शव की पूजा करना-जड़ की पूजा है। उसको नमस्कार कैसे किया जा सकता है ?

साधु तो शव को छू भी नहीं सकता। साधु के शव को भी पड़ा रखते हो और उसको निमित्त बना कर भी पैसा इकट्ठा करते हो। पैसों के पीछे यह कैसा पागलपन छा गया है ? दीक्षा हो या मृत्यु सबके नाम पर पैसा इकट्ठे करने लग जाते हो। यह सब क्या है ? धर्म की मजाक क्यों कराते हो ? जीवित रहते तो तुमने दर्शन भी नहीं किये और मर जाने पर प्लेन से आते हो-यह मजाक नहीं तो और क्या है ?

याद रखिये ऐसे में धर्म नहीं हैं, धर्म तो गुणों में है-सम्यक्त्व युक्त क्रिया में धर्म है। दया, अनुकम्पा और स्वधर्मी सहायता में धर्म है-सेवा में धर्म है। इन गुणों को बढ़ावो। सच बात तो यही है। लेकिन बात कड़वी है-चाहो तो गले उतारना, पर सत्य को समझने में आनाकानी नहीं करना। सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना सम्यक्त्व ही है। पोथी-पूजना-दुकान-या मकान में साधुओं का पगला कराना यह सब मिथ्यात्व है। साधु ऐसा कैसे कर सकता है ? करता है तो वह साधु कैसे कहला सकता है ?

श्रद्धा दृढ़ करो। जूतों की तरह धर्म नहीं बदला जा सकता। हमारा धर्म तो अपूर्व है। जो इस धर्म को पालेगा-अपनी आत्मा में उतारेगा, उसी की आत्मा अजर-अमर गति को प्राप्त कर सकेगी।

किसी को देखने की बुद्धि से देखना अलग बात है और धर्म मान कर देखना अलग बात है। जब आत्मा में सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चरित्र का प्रकाश पैदा होगा तभी उसका कल्याण हो सकेगा।

तेतली उस बालक को पोटिला को सौंप देता है और बदले में अपनी मृत लड़की रानी के पास पहुँचा देता है। आगे क्या होता है-यथावसर कहा जायगा।

ता० १७-९-६८

(७९)

तेतली प्रधान रानी के पुत्र का पालन करता है। बालक संस्कारी बने वैसा प्रयत्न करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उस पर संस्कारों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। क्योंकि उसके हृदय में सरलता और कोमलता होती है। जैसा पड़ोस होता है, वैसा ही संस्कार बालक भी ग्रहण कर लेता है। पाठशाला में जाता है तो वहाँ उसे जैसे संस्कार मिलते हैं वैसा बन जाता है। जिसे बचपन में ही धर्म के संस्कार मिल जाते हैं। वह आगे जाकर बड़ा हो सकता है। संस्कारी बालक ही आगे जाकर महान् बनता है। लेकिन जो लड़का माँ से लड़ता है, बहिनों को मारता है वह आगे जाकर उन्नति नहीं कर सकता। जो माता-पिता का विनय करता है वही आगे जाकर दूसरों का भी विनय कर सकता है और अपने जीवन को उन्नति के पथ पर बढ़ा सकता है।

कुल नो दीवो सहु कोई माने
जन्मे त्यारे जननी राचे
कुंख लजावे कुल लजावे
खोला नो खुंदनार-बापु-बापु
पल पल सलगे छे संसार.....

पुत्र का जन्म होता है तो माता को तत्काल कहा नहीं जाता है, कहीं हर्ष के मारे पागल न हो जाय? लड़का होता है तो वह कुलदीपक कहा जाता है। संस्कारी बालक ऐसा बन सकता है, पर जो कुसंस्कार है-बीड़ी-तमाखू पीता है, सिनेमा देखता है, अखाद्य का सेवन करता है-वह तो कुल को कलंक ही लगता है। संस्कारी बालक कभी ऐसे काम नहीं करता है।

कीर्तिधर राजा को इस संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। उसे यह दुःख रूप प्रतीत होता है। यहाँ सुख कहाँ है? लेकिन अज्ञानी की दृष्टि इस लोक तक ही सीमित रहती है। उसे परलोक का भय नहीं होता। तो क्या वह यहीं रहने वाला है।

ज्ञानी कहते हैं-यह मनुष्य भव अनमोल है। उसको ऐसे ही मत गुमा बैठो। हीरा फेंक कर कांच मत लो। यही एक ऐसा भव है जिसमें आत्मा परमात्मा बन सकता है। विकास की ओर मनुष्य ही उन्मुख हो सकता है, दूसरी योनियों में रहते हुए आत्मा उस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। तिर्यच और नारकी में अनंत दुःख है। जीव परवश होकर अनंत दुःख सहन करता है। स्ववश होकर वह उपवास भी करना नहीं चाहता, पर बुखार आ जाय या डॉक्टर मना करें तो जबरन करना पड़ता है। डायबीटीज की बीमारी हो जाय तो शक्कर छोड़ देते हो, पर ऐसे ही कोई रसगुल्ला छोड़ना चाहता है?

परवशता में त्याग करना त्याग नहीं कहा जाता, त्याग तो स्वाधीनता में ही होता है। भिखारी को राज्य नहीं मिलता तो क्या वह त्यागी कहा जा सकता है? हृदय में तो अपार तृष्णा भरी पड़ी है। सब कुछ घर में हो फिर भी इच्छा से उनका त्याग कर देना ही सच्चा त्याग है। जो स्वेच्छा से आयंबिल, उपवास, व्रत, पचक्खाण और ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सच्चा धर्मी कहा जा सकता है।

परवश होकर तो अब तक बहुत किया है, पराधीन सपने हु सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं है-स्वाधीन बनने का मौका अब आया है, मनुष्य भव मिलना स्वाधीन बनने का चांस है। अतः क्यों प्रमाद कर रहे हो? धर्म में पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो?

हर एक जीव में अपने-अपने स्वभाव के अनुसार गुण-दोष होते हैं-उससे मुझे क्या है? मेरी आत्मा की संभाल मुझे करनी चाहिये। वह कहीं दुर्गुणों में न चली जाय-मोह में न फंस जाय, इसकी सतर्कता रखना मेरा काम है।

यह तो जगत है-

ज= जन्मना - उत्पात
ग= मरना - व्यय
त= तैयार - ध्रुव

जो वस्तु उत्पन्न होती है तो वह नष्ट भी होगी ही। उत्पाद है तो व्यय भी अवश्य होगा। शरीर नश्वर है-रहने वाला नहीं है। अविनाशी तो आत्मा है। शरीर मानव बन कर मरता है और देवगति में जाता है। मानव शरीर का नाश और देव-शरीर का उत्पाद होता है। लेकिन जो दोनों ही अवस्था में ध्रुव रहता है-कायम रहता है वह तो आत्मा ही है। कर्मवश वह भवान्तर करता है। अगर कर्मों को नष्ट कर दोगे तो भवान्तर मिट जायगा, आत्मा शुद्ध हो जायगी और न करोगे तो मोह के वशीभूत बने रहोगे। आज आप क्या कर रहे हो? मोह के वशीभूत बने हुए हो इसीलिए तो दंडक में पड़े हुए हो। चौरासी के डंडे खा रहे हो।

घी और तेल में बदबू आने लग जाती है तो उसे नहीं खाते हो। क्योंकि वैसा खाने से खांसी हो जायगी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो ऐसा ध्यान रखते हो, मन को स्वस्थ रखने के लिए विचार क्यों नहीं कर रहे हो? बुरा सोचेंगे तो मेरा मन भी बुरा बन जायगा अतः कुविचारों को क्यों नहीं छोड़ देते हो? निंदा क्यों करते हो? क्यों बाह्य कचरा हृदय में भर रहे हो? मन में बुरे विचार नहीं आवेंगे तो वाणी भी शुद्ध हो जायगी।

**मन मांरुं माया जालमां मोहन महा मुंजाय छे,
चढी चार चोरो हाथ मां चैतन घणो चगदाय छे।**

कीचड़ में चलने वाला आदमी सावधान होकर चलता है, कपड़े न बिगड़ जायें इसका ध्यान रखता है, तो फिर आत्मा पाप के कीचड़ में न फंस जाय, इसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो?

पाप और सांप दोनों समान हैं। घर में सांप कैसे आ जाता है? सांप धीरे-धीरे छुप कर आ जाता है। वैसे ही पाप भी चुपके-चुपके आ जाता है। जैसे घर में सांप रखना कोई नहीं चाहता वैसे ही पाप भी हृदय में कैसे रखा जा सकता है? फिर तुम उसे आश्रय क्यों दे रहे हो?

हुं क्रोध अग्नि थी बलियो

वली लोभ सर्प डस्यो मने

गलिया मान रूपी अजगरे हुं केम करी ध्याऊं तने!

मैं क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा हूँ। मन माना काम न हो तो क्रोध कर बैठते हो, समय पर खाना न मिले तो आग बबूला हो जाते हो। बाहर आग लगती है तो दूसरा आदमी भी उसे बुझा देता है परन्तु जब हृदय में आग लगती है तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं मिलता। शांति रखोगे तो क्रोध को भी जीत सकोगे।

तुम लोभ रूपी सर्प से भी ग्रसित बने हुए हो। कितना मिले कि संतोष हो? नंद राजा ने ७ टेकरी सोने की खड़ी कर दी फिर भी उसे सन्तोष कहां हुआ? मरते समय क्या वह साथ में ले जा सका? जो धन का संचय करता है, उस पर लक्ष्मी भी हंसती है? मेरे लिए ये क्या नहीं करते? अधर्म, अन्याय, पर स्त्री गमन, चोरी आदि करते हैं। पुण्य का उदय अवश्य होता है, पर वह पापानुबंधी पुण्य होता है अतः वह आत्मा का पतन ही करता है। जैसी-जैसी अनुकूलता मिलती जाती है वैसे-वैसे तुम भी उसी में रत रहने लगोगे या कुछ परिमाण भी करोगे? सभी पदार्थों को भोगने की इच्छा रखना अनंतानुबन्धी क्रोध है-

धर्म-कर्म ने भेद भरमनी

भूलवणी मां भूल्या

अगम निगम नुं ज्ञान मले ना

अधवचे जई अटक्या

अमे काम-क्रोध थी कचडाया, अने लोभ माहि लपटाया

मदमत्सर ने माया मांथी मुक्त करो जिनराया.....

साधक अपने प्रभु से कहता है-मैंने अभी तक धर्म का मर्म समझा नहीं है। उपवास, सामायिक-प्रतिक्रमण, आयंबिल आदि बाह्य तप तो किये हैं-कर रहा हूँ-पर आभ्यन्तर तप क्या है? यह नहीं समझा है। बाह्य तप तो आभ्यन्तर तप के साधनभूत हैं। अगर वे आभ्यन्तर तप तक न पहुँचा सके तो उनका भी क्या महत्त्व है?

बैंक की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। कोई चोर-चोरी करके रुपया न निकाल ले जाय इसका वे ध्यान रखते हैं। परन्तु चोर तो होशियार और चालाक होता है। वह समझता है-यह चौकीदार तो आगे के ताले देख रहा है, वह पीछे से चोरी कर माल ले लेता है। बैंक मैंनेजर आकर कहता है-तू कहाँ सो रहा था? माल कैसे चला गया?

चौकीदार ने कहा-साहब! हमने तो बराबर चौकीदारी की है। देखिये ताले अब भी दरवाजे के बंद हैं।

आपका भी ऐसा ही हाल तो नहीं है? सामने तो सब क्रियायें कर रहे हो पर अंदर कुछ भी संभाल नहीं कर रहे हो। उपाश्रय में आकर तो अट्टाई कर ली है-घर गये कि तूफान खड़ा कर दिया। अट्टाई की है तो इतना तो करना ही पड़ेगा-थाली न बांटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यों सामने का ताला तो बराबर बंद कर दिया है, पर हृदय का ताला खोल कर क्रोध रूपी चोर अंदर घुस गया है, जो हमारा सब माल चुरा रहा है। जब तक अन्तर शुद्धि न हो वहाँ तक बाह्यशुद्धि से क्या लाभ हो सकत्रा है? अट्टाई करके भी घर में लड़ाई-झगड़ा कर दिया जाय तो वह अट्टाई भी आपको क्या फल दे सकेगी?

छूटे देहाध्यास तो नहि कर्ता तू कर्म।

नहि भोक्ता तू तेहनो, तेज धर्म नो मर्म।

अेज धर्म श्री मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप ।

देहाध्यास छूट जाय तो फिर क्या है? उपवास करना है या सामायिक करनी है तो उसमें तुम्हारे हृदय में ऐसे भाव पैदा हो जायें कि तुम्हें कौी यह न कह सके कि यह धार्मिक नहीं है। सच्चे श्रावक बनोगे तो सरकार भी तुम्हारे चौपड़े क्यों देखना चाहेगी? ऊपर से तो श्रावक का लेबल लगा रखा है, पर अंदर से क्या बने हुए हो, यह तो तुम ही जान सकते हो।

शरीर और आत्मा दोनों एक बगीचे की तरह हैं। एक सूखता है तो दूसरा हरा-भरा होता है। शरीर सूखता है तो आत्मा का बगीचा हरा-भरा हो जाता है। तुम आज किस बगीचे को सींच रहे हो? भव बंधन तोड़ने के लिए धर्म करो-वाहवाही या बड़प्पन पाने के लिए धर्म मत करो? आत्मा का उत्कर्ष तो भव बंधन तोड़ने में ही है? यही धर्म का मर्म है।

एक शिष्य गुरु से कहता है-मुझे कोई मंत्र बताइये।

गुरु कहते हैं-नमस्कार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसे ही तू हृदय में धारण कर। शिष्य यह तो बहुत गिना-अब कोई दूसरा बताइये।

गुरु ने सोचा शिष्य हठ कर रहा है तो उन्होंने कहा-तू मास तूस मंत्र का जाप किया कर।

शिष्य-मास तूस, तूस जाप करता है।

मास-उड़द, तूस-फोंतरा

शिष्य विद्वान् था-सोचा उड़द से फोंतरा अलग हो जाता है तो उड़द सफेद बन जाता है, फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती है। यह आत्मा भी जब शरीर से अलग हो जाता है, उसकी ममता छोड़ देता है तो वह भी सिद्ध बुद्ध हो जाता है-फिर उसे जन्म-जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। यों वह जड़ और चेतन का ज्ञान करने लगता है। शरीर सूखता जाता है और आत्मा का बगीचा हरा होने लगता है। तुम किसे हरा कर रहे हो? आत्मा के बगीचे को या शरीर को?

कीर्तिधर राजा संसार त्याग कर साधु बनने को तैयार होता है। उसकी रानी कहती है-आप राजा हैं-आप चले जावेंगे तो मेरी क्या हालत होगी?

राज दरबारियों ने भी कहा-महाराज! जाने से पहले आप अपना उत्तराधिकारी तो बना लें। राजा कुछ समय के लिए ठहर गया। रानी को गर्भवती हुए तीन मास हो गये। राजा अब मुनि बनने को तैयार होता है। दरबारी कहते हैं - आप अपनी संतान का मुंह तो देख लें। राजा कहता है-अब प्रमाद में पड़े रहना योग्य नहीं है। समय जाते क्या देर लगती है? काल आ जायगा तो मेरी क्या हालत हो जायगी।

जीवन रूपी दीपक का तेल जब समाप्त होने आता है तो क्या उसमें कोई नया तेल डाल सकता है? वृद्धावस्था आ जायगी तो उठ-बैठ भी नहीं सकोगे? उस समय तुम धर्म-ध्यान कैसे कर सकोगे?

जवानी क्या मौज-शौक के लिए है? क्या जवानी में मृत्यु नहीं हो सकती? तो फिर धर्म को पीछे क्यों रखते हो? राजा का वैराग्य दब कर नहीं रहता। वह दीक्षा धारण कर मुनि बन जाता है।

रानी को लड़का उत्पन्न हुआ। वह धीरे-धीरे बड़ा होता है। लेकिन रानी के मन में आशंका रहती है कि कहीं यह भी अपने पिता की तरह राज्य त्याग कर मुनि न बन जाय? इसका पिता भी इसके दादा के मार्ग पर चले गये तो यह भी अपने पिता के मार्ग पर न चला जाय? वह अपने राज्य में किसी भी साधु का आना निषिद्ध करा देती है। जब किसी साधु को ही मेरा लड़का नहीं देखेगा तो उसे मुनि बनने का विचार ही कैसे आ सकेगा?

कुछ वर्षों बाद कीर्तिधर साधु घूमते-घूमते वहां आते हैं। रानी को पता चला तो वह प्रधान को उनके पास भेजती है। प्रधान मुनि के पास जाकर कहता है-इस गांव में किसी भी साधु को आने की अनुमति नहीं है। आप यहां रहेंगे तो राजाज्ञा का भंग होगा अतः जैसे भी हो शीघ्र प्रस्थान कर दीजिये।

मुनि बोले-आज तो दुपहर हो गई है। कल देखा जायगा।

प्रधान ने कहा - रानी कुपित हो जायगी तो अनर्थ कर बैठेगी। आप ऐसा कीजिये-गांव के बाहर ही एक बगीचा है। आप वहां पधार जाइये-मैं वहाँ आपकी व्यवस्था करवा देता हूँ।

उधर राजकुमार को यह पता चला है कि मेरे पिता यहाँ पधारे हैं। वह प्रधान से पूछता है-तुमने उस साधु को कहाँ भेज दिया? तुम्हें मालूम नहीं वे मेरे पिता थे? जल्दी बताओ, वे कहां हैं?

प्रधान राजकुमार को मुनि के पास ले जाता है।

राजकुमार मुनि से कहता है-आप गांव में पधारिये। गांव के बाहर यहाँ क्यों विराज रहे हैं? आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है? फिर आप से डर क्यों होना चाहिए?

मुनि ने कहा - यह संसार ऐसा ही है। तेरी मां को यह भय है कि कहीं मेरा लड़का भी साधु न हो जाय? संसार में रहकर निर्मल रह सकना बड़ा मुश्किल है।

प्रभु साथे प्रीतडी ने संसार मां वसवुं

अे वात केम बने लोट खाऊं ने भसवुं!

जब तक आधि-व्याधि शरीर में नहीं आती तब तक धर्म का आचरण कर लेना श्रेयस्कर है। नहीं तो फिर क्या कर सकोगे जब कि काल के मुंह में चले जाओगे? मनुष्य भव पाकर सच्ची कमाई करनी है तो धर्म करो-धर्म का भाता बांधो-उससे परभव में भी दुःखी नहीं बनोगे।

राजकुमार के दिल में भी यह बात बैठ गई। संस्कार उसके अच्छे थे। नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आ जाता है। वैसे हृदय भी शुद्ध होता है तो उपदेश का असर भी शीघ्र हो जाता है। जब तुम्हारा भी हृदय शुद्ध हो जायगा तो उस समय केवल एक व्याख्यान ही तुम्हारे लिए बहुत होगा। राजकुमार को मुनि को उपदेश काम कर गया। वह घर गया और मां से बोला-माँ! मुझे आज्ञा दे, मैं भी

मुनि बनना चाहता हूँ। तू मुझे नादान मत समझना, मैं जागृत हो गया हूँ, मुझे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे पिता सब कुछ छोड़कर चले गये तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता ?

राजकुमार भी उस पथ का पथिक हो जाता है। पिता-पुत्र दोनों धर्म की साधना में जुट जाते हैं। रानी की हालत खराब हो जाती है। वह धर्म की निंदा ही करती तो है। उसे राजा पर भी रोष पैदा हो जाता है, अगर वे यहाँ न आये होते तो मेरा लड़का मेरे पास ही रहता ?

उधर पिता-पुत्र दोनों संयम की उत्कृष्ट आराधना करते हुए कई लब्धियों के स्वामी बन जाते हैं। जो सच्चे साधु होते हैं वे घर-बार की चिन्ता नहीं करते हैं। जो संसार छोड़कर निकल जाते हैं, वे फिर उसे कैसे चाट सकते हैं ?

रानी मर कर बाधिन बनती है। तिर्यच योनि में जन्म लेती है। पिता-पुत्र विहार कर रहे हैं-बाधिन उन्हें देख कर कुपित हो जाती है। पुराना वैर जागृत होता है। दोनों मुनि सावधान हो जाते हैं। पिता कहता है-मैं आगे जाता हूँ-तू अभी जवान है। पुत्र कहता है - नहीं, मैं आगे जाता हूँ, आप ठहरिये। यों कह कर वह आगे चल देता है। सामने बाधिन कुपित हो कर आती है और अपने मुंह से राजकुमार मुनि को उठा कर मार डालती है। लेकिन छोटे मुनि के मुंह से उफ तक नहीं निकलता। वह तो समभाव में लीन हो गये थे-

देहभाव क्षय हो जहाँ अथवा होय प्रशांत।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ॥

बाधिन ने राजकुमार मुनि के दांत में सोने की रेखा देखी तो उसे विचार आया-इसे तो मैंने पहले कभी देखा है। उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो जाता है। यह क्या ? मैंने अपने पुत्र को ही मार दिया ? सामने कीर्तिधर मुनि खड़े थे। बाधिन अपना सिर पछाड़ने लगती है। मुनि ने समझा इसे ज्ञान हो गया लगता है। वे उससे कहते हैं-समझ-समझ अब भी समझ, तेने जो किया उसका तो फल मिल ही गया है। अब क्यों आत्मा का अधिक पतन कर रही है ?

राजकुमार मुनि ने तो बाधिन द्वारा अपने मुंह में चबाये जाने पर भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। कहां वे और कहां हम ?

बाधिन ने भी वहीं संथारा कर लिया और मर कर स्वर्ग में उत्पन्न हुई।

हम तो राग द्वेष से भरे हुए हैं। धर्म-कर्म को भी भूल गये हैं। ज्ञानी की बात सुनने में भी रस नहीं आता। १० बजे नहीं कि व्याख्यान में से उठ खड़े हो जाते हो। सिनेमा देखने में तो ३ घण्टा व्यतीत कर देते हो, ऊपर से टिकिट के पैसे भी डबल देने को तैयार हो जाते हो, पर बिना पैसे धर्म सुनने में रस नहीं लेते हो-समय का अभाव बताते रहते हो-यह कैसी बात है ?

कनकरथ राजा का पुत्र तेतली के यहाँ बड़ा हो रहा है। तेतली उसमें अच्छे संस्कार डालता है। ७२ कलाओं में उसे निपुण बनाता है। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा। ता० १९-९-६८

(८०)

तीनों काल में अबाधित रहने वाला जो तत्त्व है उसे सिद्धान्त कहते हैं। भगवान् ने ऐसे ही सिद्धान्त बताये हैं। नव तत्त्व भी ऐसे ही हैं-जिनमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्हें जानना और जानकर उन पर यथार्थ प्रतीति करना यही जीवन जीने की सर्वोत्कृष्ट कला है।

यदि कोई ७२ कलाओं में तो निपुण हो जाय पर बंधन से मुक्त होने की कला न आती हो तो वह भी अधूरा ही रहता है। विद्या तो वही कही जाती है जो बंधन से मुक्त करती है-“सा विद्या या विमुक्तये”

दूसरी कलायें सभी बंधनकर्ता हैं, उन्हें चोर चुरा सकता है, राजा लूट सकता है-टैक्स डाल कर। जमीन में गाड़ो तो धन नष्ट हो जाता है, पर विद्या धन ऐसा है जो न चोर चुरा सकता है और न राजा लूट सकता है। वह देने से भी बढ़ता ही है।

विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम्-

ज्ञान प्राप्ति में बूढ़ा कोई नहीं होता। सारी जिन्दगी पढ़ते रहो, फिर भी उसे वृद्धत्व का अनुभव नहीं करना चाहिये। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है। वह ऐसा प्रकाश है जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, हेय, ज्ञेय और उपादेय का ज्ञान उसी से होता है। शक्कर और फिटकरी का भेद ज्ञान ही जान सकता है। कौन सा मार्ग मोक्ष का है और कौन सा नरक का? यह ज्ञान ही बता सकता है। जैसे दृष्टिहीन मानव कुछ नहीं कर सकता है वैसे ही ज्ञानहीन मानव भी कुछ नहीं कर सकता है-पशु जैसा ही कहा गया है। अनंतकाल से जीव ज्ञान रहित दशा में ही भटक रहा है-

अनंतकाल थी आथडयो बिना भान भगवान्।

सेव्या नहि गुरु संतने, मुक्युं नहि अभिमान।

जीव अनंतकाल से संसार में भटक रहा है। कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा है? इसका भी उसे भान नहीं है। जाना तो मोक्ष में है, पर मार्ग पकड़ लिया है मोह नगर का। पूर्व के बजाय पश्चिम में चलने लग रहा है-अतः पुरुषार्थ सब उल्टा हो रहा है। संतपुरुष ही तुम्हें सही मार्ग पर ला सकते हैं। उनकी शरण में जाओ। वे ही तुम्हें सच्चा मार्ग बता सकेंगे। लेकिन इसके लिए हृदय को सरल तो बनाना ही पड़ेगा-अभिमान का भाव तो मिटाना ही पड़ेगा तभी उस मार्ग पर चलने में समर्थ बन सकोगे।

रंगुजी नामक शिष्य कई गुरुओं के पास चला गया, पर कहीं भी उसे संतोष नहीं हुआ। भटकते भटकते वह एक दिन संत तुकाराम के पास पहुँच गया और उनसे भी गुरु मंत्र ग्रहण कर वहीं रहने लगा और भी कई शिष्य वहाँ थे। वह भी उनके साथ-साथ रहने लगा। दो-तीन वर्ष निकल गये-गुरु ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अन्य शिष्यों को भी वे कुछ नहीं कहते थे। संत तुकाराम तो महान् सरल

आत्मा थे। उनकी भक्ति में तो सर्वस्व समर्पण था-विठोबा के ध्यान में वे तो तदाकार हो जाते थे। रंगुजी ने सोचा यहाँ भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सुना है शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। मैं उनके पास जाकर रहूँ तो कुछ काम हो सकेगा। यह सोचकर वह रामदास के पास आता है और उनके चरणों में सिर रखकर कहता है-मेरी आत्मा का विकास हो सके वैसे कुछ मुझे बताइये।

रामदास ने कहा-कौन रंगुजी! तू तो संत तुकाराम के पास में रहता था न ? यहाँ क्यों आया है ?

रंगुजी बोला-मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा मैंने तीन वर्ष वहाँ निकाले, पर मेरा विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। संत तुकाराम ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वे तो सारे दिन विठोबा का भजन करते रहते हैं-शिष्यों की तरफ तो देखते भी नहीं हैं।

रामदास ने कहा-वही उनका उपदेश है, सतत भक्ति करते हुए भी जो यह उपदेश दे रहे हैं कि तू भगवान् का भजन कर, उसमें प्रमाद मत कर।

रंगुजी बोला-मुझे अब वहाँ नहीं जाना है। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लें और मेरी आत्मा का उद्धार हो वैसे मार्ग बतायें।

रामदास ने कहा-तुम संत तुकाराम के शिष्य बने हुए हो। उनकी स्वीकृति प्राप्त न कर लो, तब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ ?

रंगुजी बोला-ठीक है, मैं उनकी स्वीकृति लेकर अभी आता हूँ। यह कहकर वह संत तुकाराम के पास पहुँचा और अपनी पोथी आदि संभलाते हुए बोला-मैं अब आपका चेला रहना नहीं चाहता, मैं तो रामदास का शिष्य बनने जा रहा हूँ-आप मुझे इसकी आज्ञा दे दें।

तुकाराम बोले-तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है जो तुम ऐसा करने जा रहे हो ?

वह बोला-मुझे यहाँ रस नहीं आता है, मैं वहीं जाना चाहता हूँ।

आत्मा में ही तेल नहीं है तो दूसरा क्या करेगा ?

परनो संकोर्यो दीवडो केटलोक बलशे

जगे नहीं ज्योत ाप मेले

भजन तारा गया भगत साव अले

काम न आवे खरी वेले.....बजन तारा..... ।

दीपक में तेल न हो तो माचिस जलाने से भी क्या होगा ? खाखिर तो तेल होना चाहिये न ?

पोता मां तोतापुणं होय तो सहु सहेल ।

होय तो दिवो बले दीवा मां दीवेल ।

अपनी भी तो तैयारी कुछ होनी चाहिये न ! केवली भगवान् की वाणी सुन कर भी अगर तुम सुधर न सको तो उसमें केवली का क्या दोष है ? फूटे घड़े में जैसे पानी नहीं रह सकता है, वैसे ही

अज्ञानी जीव भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता है। इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे तो आगे कैसे बढ़ सकोगे? ज्ञान तो चिंतन-मनन और स्वाध्याय करने से ही आत्मा में ठहर सकता है।

हर एक के पास अपना-अपना माल है। जिसके पास जो माल है वही तो वह बताएगा। लेना या न लेना तो ग्राहक का काम है। तुम्हारी काया रूपी दुकान में वचन रूपी माल भरा है। बड़ा व्यापारी बड़ी (अच्छी) बात ही बोलता है। वह कभी हल्की वाणी नहीं बोलता।

वीर तारी वाणी अमृत नी धारा

ऐरी रमण पी रह्या प्रेमे पीनारा रे। नमुछुं.....

वीत तारा शासनना मूल्य मोंघारे

नमुं छुं तारा त्यागने

मेरु सरखी धीरतारी जगते वखाणी

हे री तारी जीदगी शास्त्रों मां लखाणी रे-

भगवान् महावीर की वाणी कैसी अमृत रस से भरी हुई थी! अखंड शांति के सिवाय वहाँ और कुछ नहीं था। उनके मौन से भी क्षमा की अपूर्व धारा ही प्रवाहित होती थी। कषाय के विकारों का तो नामोनिशान भी नहीं था।

उनकी धीरज का तो कोई माप ही नहीं था। समुद्र के किनारे बैठकर कोई आदमी लोठा भर-भर कर समुद्र को खाली करे और समझ लो एक दिन वह उसे खाली भी कर दे, पर भगवान् की धीरज तो अखूट थी-कभी कम होने वाली नहीं थी। उनकी सहनशीलता-उनकी उदारता तो अपूर्व थी। कोई उनके चरणों में शीश झुकावे तो खुशी नहीं और कोई उन पर धूल भी उड़ावे तो उस पर भी रंज नहीं। कैसा उनका अपूर्व जीवन था और आज आपका जीवन कैसा है? आपको क्या बनना है? कोई लक्ष्य भी जीवन का है या नहीं? यात्री हो या घुमक्कड़? जो यात्री होता है उसका तो प्रोग्राम नियत होता है-लक्ष्य करके ही वह प्रस्थान करता है। आज सुबह बोरीवली दर्शन यात्रा में जाना है और शाम को वापिस कांदावाडी आ जाना है। यात्रालुओं का लक्ष्य इस तरह तय होता है। परन्तु जो घुमक्कड़ होते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। भटकना ही उनका काम होता है। यात्रा लक्ष्य सहित होती है और भटकना लक्ष्य रहित होता है। इनमें से तुम क्या कर रहे हो? यात्रा कर रहे हो या भटक रहे हो?

लड़का सुबह पुस्तक लेकर पाठशाला जाता है और वहाँ से वापस घर आ जाता है। उसका लक्ष्य समझ में आ सकता है, पर जो सुबह से निकल कर शाम तक घर नहीं आता तो आपको इनमें से कौन सा लड़का अच्छा लगेगा?

आप भी उपाश्रय में आते हो, लक्ष्य क्या है आपका? कुछ प्राप्त कर रहे हो या जो है उसे भी गुमा रहे हो! अपना हिसाब-किताब तो देखो-नफा हो रहा है या नुकसान! तुम अपने मुनीम खुद ही बनो। बीमारी तुम्हारी ऐसी है जिसे तुम ही जान सकते हो-तुम खुद ही डाक्टर बनोगे तो दर्द कम हो सकेगा। धर्म आत्मा में समाया है या नहीं? इसकी जांच तो करो!

महान् तत्ववेत्ता सोक्रेटीस जब बूढ़ा हुआ तो लोग उससे पूछने आते थे-कैसी तबियत है? उत्तर में वह कहता-आनंद है।

तुम किसी वृद्ध को पूछो कि कैसी तबियत है? तो वह कितनी फरियाद करने लग जायगा? खाना भाता नहीं है, शरीर में असाता रहती है, रात को नींद भी नहीं आती। घर में कोई मेरा कहना भी नहीं मानता है आदि आदि। लेकिन सोक्रेटीस कहता है-आनंद है।

लोग कहते हैं-तुम वृद्ध हो गये हो फिर आनंद कैसे है?

वह उत्तर देता है - मैं अपने घर में ही रहता हूँ। दूसरे के घर में नहीं आता अतः आनंद में ही रहता हूँ-दुख का मुंह भी देख नहीं पाता। तुम्हारा क्या हाल है? बूढ़े हो गये हो, फिर भी लड़कों को सलाह देते रहते हो। वे न मानें तो तुम बुरा मान जाते हो-दुःख करते हो। ऐसा दुःख तुम स्वयं मोल लेते हो। बिना पूछे तुम्हें सलाह भी क्यों देनी चाहिए। उनकी वे जानें। तुम से पूछे तो सच्ची सलाह देना तुम्हारा कर्तव्य है। पर जबरन सलाह देना तुम्हारा काम नहीं है। वे ठोकर खायेंगे तो अपने आप संभल जावेंगे। तुम अपना देखो। दूसरों को क्यों देखते हो? उनका उनके पास है तुम्हारा तुम्हारे पास है। जो यह समझ कर चलता है वह बुढ़ापे में भी आनंद का ही अनुभव करता है।

संत तुकाराम रंगुजी से कहते हैं-भले, तेरी इच्छा रामदास के पास जाने की है तो खुशी से जा। उन्हें उसका दुःख नहीं होता। शिष्य को अपना मानने पर गुरु को दुःख होता है। उसे अपना माने ही नहीं तो दुःख किस बात का हो? गुरु तो मार्ग बता देता है-चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा न? जिसे ममत्व ही नहीं होता वह बंधन मुक्त रहता है। बंधता तो वही है जो आसक्त रहता है।

ज्ञानी निमित्त अवश्य बनते हैं - आखिर काम तो उसका उपादान ही करेगा। जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही वह फल भी भोगेगा। सभी आदमी एक समान तो नहीं हो सकते। एक कक्षा में ४० लड़के पढ़ते हैं, पर उनमें पहले नम्बर तो कोई एक ही आवेगा। जो जैसा ग्रहण करता है वैसा ही वह बनता है। जैनदर्शन में आत्मा के उत्थान का आधार मुख्य रूप से उपादान को ही माना गया है। गुरु या ज्ञानी तो उसमें निमित्त अवश्य बनते हैं, पर पुरुषार्थ करना तो आत्मा का ही काम है-दूसरे का किया वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है।

तुकाराम की स्वीकृति मिल गई तो रंगुजी ने गले में से कंठी निकाल कर तुकाराम के सामने फेंक दी, पोथी-पुस्तक और माला भी संभला दी। चलने को तैयार हुए तो तुकाराम ने कहा-मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र तो वापस कर जाओ!

रंगुजी ने मुंह से गुरु मंत्र कहा और सामने एक काला पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर थूंक दिया। गुरु मंत्र उस पत्थर पर अंकित हो गया। यह देख कर उसे भी आश्चर्य हुआ। पर वह रामदास के पास जाना चाहता था अतः किसी तरह निकल कर उनके पास आया और बोला-मैं उनकी स्वीकृति लेकर आ गया हूँ।

रामदास ने पूछा-क्या उनका दिया हुआ गुरुमंत्र भी लौटा आये हो ?

रंगुजी - हाँ - वह भी लौटा आया हूँ। पर जैसे ही मैंने उसे लौटाया और एक पत्थर पर थूका-वह मंत्र उस पत्थर पर चित्रित हो गया। यह देख कर मुझे भी आश्चर्य हुए बिना न रहा।

रामदास ने कहा - संत तुकाराम में जो शक्ति है उसका पाव हिस्सा भी मेरे पास नहीं है। मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता। तेरा उद्धार वहीं है। तू उनके पास जा और उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे। काले पत्थर पर भी गुरुमंत्र अंकित हो गया, पर वह तेरे हृदय में अंकित न हो सका तो इसमें दोष किसका है ?

आदमी में जब तक अहंभाव रहता है तब तक उसे दूसरों की अच्छाई नजर नहीं आती है।

रंगुजी गिड़गिड़ाते हुए कहता है-अब मैं क्या करूँ ? न इधर का रहा न उधर का। कहाँ जाऊँ! वे क्या मुझे वापस अपना शिष्य बना सकेंगे ?

रामदास ने कहा-उनका हृदय कोमल है। तू अपनी भूल स्वीकार कर ले, वे तुझे अंशु स्वीकार कर लेंगे। अभिमान छोड़कर जो सरल बन जाता है उसे उस परम शक्ति का एक दिन साक्षात्कार अवश्य हो जाता है।

रंगुजी वापस आता है। वह तुकाराम के पैरों में पड़ कर माफी मांगता है। रामदास ने मुझे आपके पास ही भेजा है। मेरा उद्धार आपके हाथ में ही है। मुझे आप स्वीकार कीजिये।

संत तुकाराम का हृदय तो निर्मल था उसने उसे आशीर्वाद देकर पुनः अपना शिष्य बना लिया।

कहने का आशय यही है कि जो लोग चारों तरफ घूमते-फिरते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, सद्गुरु पर विश्वास नहीं रखते उनका उद्धार कैसे हो सकता है ?

सद्गुरु का एक ही वचन अगर हृदय में उतर जाय तो कल्याण हो सकता है। पर शिष्य यही सौचता रहे कि ये तो मुझे हर समय टिक-टिक करते रहते हैं तो वह क्या सुधरेगा ? मूर्ति क्या ऐसे ही बन जाती है ? मूर्तिकार पत्थर पर कितनी मार मारता है ? जो पत्थर उस मार को सहन कर मूर्ति बनता है वही पूजा भी जाता है। जो पत्थर बीच में ही खंडित हो जाता है-मार सह नहीं सकता-टूट जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। खंडित पत्थर को कोई पूजता नहीं है।

गुरु कारीगर सरीखा टांके वचन उच्चार।

पत्थर से प्रतिमा बने, लहे पूजा अपार।

गुरु भी कारीगर की तरह है। शिल्पकार पत्थर को घड़ कर मूर्ति बनाता है तो गुरु भी शिष्य को घड़ कर संस्कारित बनाता है-उन्नत बनाता है। परन्तु जैसे पत्थर भी सुन्दर होना चाहिये तभी वह मूर्ति बन सकता है। वैसे ही शिष्य भी योग्य होना चाहिए। कमजोर पत्थर जैसे बीच में ही टूट जाता है-खंडित हो जाता है, वैसे ही कमजोर शिष्य भी बीच में ही डगमगा जाता है। अतः योग्य शिष्य ही उन्नति कर सकता है।

भुंगी इलिका ने चटकावे, ते भुंगी जग जोवे रे।

जो जिन थई जिनवर ध्यावे, ते जिनवर होवे रे ॥

जिस इयल में सहनशीलता का गुण होता है वही भंवरी बन सकती है। ❀ इसी तरह जो शिष्य सरल और आज्ञाकारी होता है वही गुरु को प्रसन्न कर ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है।

भक्ति तो समर्पण मांगती है, उसमें सौदा नहीं होता। विभक्तियाँ ७ हैं-कर्ता, कर्म, करण, अपादान सम्प्रदान, संबंध और अधिकरण। ये सातों भिन्न-भिन्न रहती हैं, पर भक्ति में अभिन्नता होती है। भक्ति करते समय भक्त भगवान् से तदाकार हो जाता है।

योग के आठ अंग बताये गये हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार्य, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक आत्मा समाधि में स्थित नहीं होता तब तक वह तदाकार नहीं होता है। समाधि में स्थित होकर ही वह भगवान् से तदाकार होता है। सिद्ध और साधक दशा उसकी मिट जाती है और वह एकाकार हो जाता है। यही समाधि है।

अहो अहो हुं मुजने नमुं नमो मुज नमो मुज रे

अमित फल दान दातारनी, जेहथी भेद थई तुज रे ॥

शांति जिन अेक मुज विनती.....

भक्ति में तल्लीन आत्मा स्वयं भगवान् ही बन जाता है।

प्रभु जे मां वसेला छे प्रभु मां जे वसेला छे।

कसेला सत्य कर्मो मां खरी तेनी कमाणी छे।

जगतना नाथ ने जोया विना सहु धुल धाणी छे।

प्रभुनिरख्या विना नयने उभी चौराशी खाणी छे।

भक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है तभी वह सफल होती है। अभेद भाव पैदा करो। मेरी आत्मा भी सिद्ध जैसी ही है। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं हैं। आवश्यकता है हृदय में ज्ञान पैदा करने की। ज्ञान जब स्व में उतरता है तभी वह सार्थक बनता है। अतः हृदय को शुद्ध रखो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। शरीर का जो भी अंग बिगड़ता है, डाक्टर से कटा लेते हो, ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़ सके। जो पान सड़ जाता है तम्बोली उस पान को भी बाहर निकाल लेता है ताकि दूसरे पान न सड़ जायें।

❀ इलिका (लट) द्वीन्द्रिय जीव होता है तथा भ्रमर (भंवरा) चतुरिन्द्रिय जीव होता है। वास्तव में एक जीव का उसी भव में द्वीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय बनना असंभव है। भ्रमर अपने होने वाले बच्चों के आहार के लिए कुछ इलिकाएँ (लटें) अपने घर में रख देता है। घर में अण्डा देकर उसका मुंह बंद कर देता है। वह उस पर मंडराता रहता है व गुनगुनहाट करता रहता है। अण्डे से बच्चा बनने पर वह भ्रमर का बच्चा उन लटों के कलेवरों को खा जाता है। बड़ा होने पर घर तोड़कर भ्रमर बाहर निकलता है। तब उस भ्रमर को देखकर लोग कहते हैं कि लट की भंवरी बन गयी है। अतः लट (इयल) से भंवरी बन गयी, ऐसी कल्पना लोक कहावत मात्र है।

वैसे ही जो दुर्गुण आत्मा में प्रवेश कर गये हैं, उन्हें निकालने का प्रयत्न क्यों करते? हृदय को शुद्ध बनाओगे तभी हमारा कहना और तुम्हारा सुनना भी सार्थक हो सकेगा।

उपाश्रय में जाकर क्या करते हो? रोज-रोज जाते हो पर आदत में तो सुधार होता नहीं है। क्यों महासती जी का गला बिगाड़ते हो? ऐसा कोई पूछने वाला भी तुम्हारे घर में है?

घर में यह ऐलान कर दो कि मुझे अपने दुर्गुण दूर करना है। मैं अपनी भूल स्वयं देख नहीं सकता। जिस किसी को मेरी भूल मालूम पड़े वह मुझे बतावें, मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। ऐसी भावना रखोगे तो आत्मा को उच्च बना सकोगे।

आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। शेष ज्ञान तो अज्ञान है। उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। अतः सच्चे ज्ञान को समझो और उसे समझ कर अपनी आत्मा में उतारने का प्रयत्न करोगे तो एक दिन शुद्ध-बुद्ध-सच्चिदानंद की प्राप्ति अवश्य कर सकोगे।

ता० २०-९-६८

(८१)

भगवान् ने नौ तत्त्व-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष बताये हैं। इनमें हेय, ज्ञेय और उपादेय कौन है? यह समझना आवश्यक है।

जीव तत्त्व में स्वाभाविक और वैभाविक दोनों तरह की शक्ति होती है। स्व भाव परिणमन-अपनी शक्ति का विकास करना और पर भाव परिणमन-पुद्गल की ओर आकर्षित होना-ये दोनों शक्तियाँ जीव में होती हैं। चार द्रव्य-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल ऐसे हैं-जिनमें स्व भाव परिणमन ही होता है। लेकिन जीव में दोनों शक्तियाँ हैं। आज वह स्व के बजाय पर में अधिक आकर्षित हो रहा है। तीनों काल में जड़ में सुख नहीं है, सुख तो चेतन में ही है। आत्मा जब निज स्वभाव में स्थिर होता है तभी वह उस आनंद का अनुभव कर सकता है।

जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और चबाते-चबाते उसके दांत से रक्त निकल जाता है, उसके स्वाद में वह हड्डी चबाने का आनंद मान लेता है। वैसा ही सुख आत्मा जड़ पदार्थों में भी मान लेता है। यह उसकी अज्ञानता ही है। तुम पैसे में, घर में, स्त्री या बालक में सुख मान बैठते हो, पर वह सुख नहीं है-मृगजल की तरह वह भ्रांति ही है।

जीव को अनुकूलता मिलती है तो वह सुख अनुभव करने लगता है। साधन सामग्री में वह सुख की कल्पना कर लेता है, पर वह सच्चा सुख नहीं है। जो सुख आकर चला जाय वह सच्चा सुख नहीं होता।

निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्याथी भले
ए दीव्य शक्तिमान जेथी जंजीरथी निकले
पर वस्तु मां नहि मुंजवो अनी दया मुजने रही
अे त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात् दुःखते सुख नहि

आत्मा का सुख निर्दोष सुख है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संयोग या वियोग का सुख या दुःख वहाँ नहीं होता। शाश्वत सुख विनाशी नहीं होता है।

कोई दूधपाक खाने में सुख मानता है, उसे ३-४ कटौरी पिला दो। जब वह तृप्त हो जाय तो उसे एक कटौरी और पीने को दो, न पीवे तो जबरन पिला दो। तब उसे उल्टी होने लगेगी-सुख में भी दुःख प्रतीत होने लगेगा। तब वह सुख कहाँ चला गया? सच्चा सुख तो वह है जिसमें कभी कंटाला न आवे, अरुचि पैदा न हो। जिस सुख में अरुचि पैदा हो वह सच्चा सुख नहीं है। बुखार वाले आदमी को तो दूधपाक जहर जैसा लगता है। अतः जड़ सुख नश्वर है, उसे शाश्वत सुख मत समझो। एक को सुख रूप और दूसरे को दुःख रूप प्रतीत होने वाला सुख सच्चा सुख कैसे कहा जा सकता है? अतः सच्चा सुख तो आत्मा का ही है।

शादी के समय औरतें चूंदड़ी पहनती है, फिर उसे जीवन भर संभाल कर भी रखती हैं। लेकिन जब पति मर जाता है तब क्या वह चूंदणी उसे सुख दे सकती है? शादी के समय जो प्रिय थी, मृत्यु होने पर वही अप्रिय हो गई। अतः जड़ में सुख कहाँ है? तुम क्यों उसमें सुख मान रहे हो? पर मैं सुख हो नहीं सकता जो तुम सुख मान रहे हो वह सुख नहीं, सुखाभास है-भ्रांति है।

दुःख नामक वस्तु आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में तो अनंत गुण हैं, उनमें कहीं भी दुःख का नाम तक नहीं है। फिर तुम अपने को दुःखी क्यों मान लेते हो?

जड़ में भी दुःख नहीं है, न सुख ही है। सुख के अभाव को दुःख माना जाता है।

सुख आत्मा का गुण है। गुण और गुणी दोनों अभेद हैं। शक्कर में मिठास मिली हुई है-दोनों अभिन्न हैं, एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। वैसे ही आत्मा से सुख अलग नहीं हो सकता है। तुम चाहे जितना प्रयत्न करो, पर जड़ में सुख मिलने वाला नहीं है। सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में ही है।

मान-पान-खान में सुख मानना अज्ञानता है। इसी से अनंत काल से चक्कर खा रहे हो। अब यह चक्कर बंद करना है या उसी तरह चलते रहना है? जो अनमोल रत्न हाथ में आ गया है उसे गुमा बैठना है या उससे कुछ लाभ कमाना है? ज्ञानियों ने तो कहा है -

“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”

सम्यग्-दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तीनों इकट्ठे हो जायं तो मोक्ष निश्चित है।

वैज्ञानिक आज जिन बातों की खोज कर प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं वे उन्होंने जानी कहाँ से हैं? जिन बातों को वे आज जान रहे हैं-जैन धर्म में तो वे कभी की बताई गई हैं। पानी में जीव है या नहीं? इसको साबित करने में सर जगदीशचन्द्र बोस को १७ वर्ष लग गये, पर जैन का लड़का भी यह कह देता है कि पानी में जीव है। विज्ञान ने तो पानी में त्रस जीवों का ही पता लगाया है, पर जैन दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि पानी स्वयं जीव है। उसको भी चार पर्याप्ति, २ दर्शन, २ शरीर और आठ कर्म हैं? प्रदेश-प्रदेश में कर्म की अनंत वर्गणा भरी पड़ी है, पानी की एक बूंद में जैन दर्शन असंख्य जीव

बताता है। इसका भी विवेचन करते हुए शास्त्र में बताया गया है। एक जीव निकल कर सरसों के दाने जैसा शरीर धारण करे तो एक बूंद के जीव इतने हो जायेंगे कि वे सारे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा सकेंगे। जम्बूद्वीप की लम्बाई चौड़ाई एक लाख योजन की बताई गई है। ऐसा ज्ञान कौन बता सकता है? सर्वज्ञ और सर्वदर्शी केवली भगवान् ही यह बता सकते हैं।

भगवती सूत्र में गौतमस्वामी भगवान् से पूछते हैं - क्या एकेन्द्रिय जीव भी श्वासोश्वास लेते हैं?

भगवान् कहते हैं-हाँ, एकेन्द्रिय जीव भी श्वासोश्वास लेते हैं, पर उन्हें देख नहीं सकते हैं? ऐसी बारीक बातों को जब जानोगे तभी उन्हें समझ सकोगे। आज की वैज्ञानिक प्रगति तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। विज्ञान की शोध तो झूठी भी हो सकती है, क्योंकि वह चक्षुओं द्वारा की जाती है। वह इन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान होता है। परन्तु आत्म चक्षु से देखना गया ज्ञान कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। फिर तुम आज क्या कर रहे हो? वैज्ञानिकों की बात सही मान रहे हो या केवली द्वारा बताये हुए मार्ग को सही मान रहे हो?

आज का लड़का समझता है पृथ्वी फिरती है, सूर्य-चन्द्र नहीं फिरते। लेकिन जैनदर्शन कहता है सूर्य-चन्द्र फिरते हैं, पृथ्वी नहीं फिरती। अट्टाई द्वीप में रहे हुए चन्द्र सूर्य फिरते हैं जबकि अट्टाई द्वीप से बाहर रहे हुए चन्द्र-सूर्य स्थिर है। आज के वैज्ञानिक भले ही इसे आज न मानें, पर कल तो उसे इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हमारी बात किसी साधारण आदमी की कही हुई नहीं है, यह तो केवली द्वारा बताई गई बात है, वह तीन काल में भी असत्य नहीं हो सकती।

आज वैज्ञानिक चन्द्रलोक के फोटो ले रहे हैं। यह चन्द्र लोक कितना बड़ा है? हमारे शास्त्र बताया गया है-एक योजन के ६२ भाग होते हैं-ऐसे ५६ भाग का लम्बा और आधा भाग चौड़ा यह चन्द्र लोक है। एक योजन ४००० गाऊ का होता है। चन्द्र तो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, पर आज का विज्ञान तो यह कहता है कि चन्द्र सूर्य से प्रकाश लेता है। इस प्रकार आज की भूगोल जैन भूगोल से बिल्कुल उल्टी बातें कहती है।

चन्द्र विमान को १६ हजार देवता चलाते हैं। चारों दिशाओं में चार-चार हजार देवता उसे खींचते हैं। बैठने वाला तो अलग होता है।

सूर्य भी अग्नि का गोला नहीं है जैसा कि आज माना जा रहा है। वह एक स्फटिक रत्न है जिसका कनकवर्ण है। उसकी चाल एक मुहूर्त में ५२५१ योजन बताई गई है। सारे दिन में वह ९४५२६ योजन चलता है। आज जो सूर्य वहाँ उदित हुआ है वह कल यहाँ न आकर ऐरावत में चला जावेगा और ऐरावत वाला यहाँ उदित होगा। इस तरह भरत खंड में २ चन्द्र और २ सूर्य हैं। धातकी खंड में १२ चन्द्र और १२ सूर्य हैं। कालोदधि में ४२ चन्द्र और ४२ सूर्य हैं। अर्ध पुष्कर में ७२ चन्द्र और ७२ सूर्य हैं।

एक-एक नक्षत्र के परिवार में ८८ ग्रह, २८ नक्षत्र और ६६९७५ कोडाकोडी तारा मंडल कहा गया है। चन्द्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति में यह वर्णन किया गया है। उसे तो समझना नहीं और ऊपर से यह कहना कि हमारे शास्त्रों में तो कुछ नहीं कहा है, ऐसा कहना कहां की बुद्धिमानी है?

धर्म पढ़ाने के लिए बम्बई में रत्नचिंतामणि स्कूल की स्थापना की गई थी, पर आज वहाँ धर्म क्यों नहीं सिखाया जाता है-इसका कभी तुम्हें विचार भी आता है? तुम अपने लड़कों को क्या बना रहे हो? याद रखना अगर यही हालत बनी रही तो एक दिन वे अंडे खाने में भी पाप नहीं समझेंगे और नव तत्त्वों को तो वे हम्बक कह कर मजाक उड़ाने लगेंगे।

क्या तुम ऐसी हालत देखना चाहते हो?

एक जैन लड़का हमारे पास आया और कहने लगा-आज का विज्ञान जड़ को चेतन बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

भगवान् ने तो कहा है-

तीन काल में भी जड़ चेतन नहीं हो सकता। फिर विज्ञान उसे चेतन कैसे कर सकेगा? आज का विज्ञान मानव को कहाँ ले जाकर छोड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता।

जैन धर्म तो विजेता का धर्म है। उसका नाम लेने में भी तुम संकुचितता का अनुभव करते हो। पर वह संकुचित धर्म नहीं है। उसमें तो सभी धर्मों का समावेश हो जाता है-

जिनवर मां सघला दर्शन छे
दर्शने जिनवर भजना रे।
सागरमां सघली तटनी सही,
तटनी मां सागर भजना रे
षड् दर्शन जिन अंग भणीजे
न्याय षडंग जे साधे रे
नमि जिनवरना चरण उपासक
षड् दर्शन आराधे रे।

षट् दर्शन - नैयायिक, बौद्ध, लोकायत, सांख्य, मीमांसक और चार्वाक सभी-जैन शासन में समा जाते हैं। पर जैन दर्शन उनमें नहीं मिलेगा। जैसे सागर में सभी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, पर समुद्र नदियों में नहीं समाता, वैसे ही जैन दर्शन भी किसी दर्शन में समाता नहीं है, सभी दर्शन उसमें आकर समा जाते हैं। क्योंकि वह तो सापेक्षवाद है-स्याद्वाद का दर्शन है-

वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कहयो
वचन सापेक्ष व्यवहार साचो
वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल
सांभली आदरी कांडक राचो
धार तलवार नी सोहिली दोहिली
चौदमां जिनतणी चरण सेवा।

वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठा होता है। सापेक्ष वचन व्यवहार ही सच्चा है। एक आदमी पति भी है, पुत्र भी है और पिता भी है, अपेक्षा से वह तीनों हो सकता है। ऐसा सापेक्षवाद ही सच्चा होता है। इसी अपेक्षा को स्वीकार न करना झूठ है। पिता की अपेक्षा से पुत्र, पत्नी की अपेक्षा से पति और पुत्र की अपेक्षा से पिता होना असत्य नहीं हैं। इसे तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा सापेक्षवाद ही जैन धर्म है।

वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक-एक तत्त्व में अनंत धर्म रहे हुए हैं। उनका अपेक्षा दृष्टि से ज्ञान करना चाहिये। ऐसा ज्ञान क्या आज कॉलेजों में मिल सकता है? फिर भी तुम्हारी जैनशाला आज लंगड़ी ही क्यों चल रही है? कांदावाडी में ३००० घर होते हुए भी रोज ३०० लड़के भी पढ़ने न आवें तो यह कैसी बात है? क्या कभी तुम जैनशाला में आकर देखते भी हो कि कितने लड़के आ रहे हैं? खाली इनाम बांटने से क्या होता है? लड़का स्कूल नहीं जाता है तो जबरदस्ती उसे भेजते हो, पर जैनशाला में उसे कहां भेजते हो? सोचते हो जैनशाला में पढ़ने से क्या मिलेगा। स्कूल में पढ़ेगा तो कमा कर खिलावेगा। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। याद रखना यहाँ जो ज्ञान उसे मिल सकेगा वह कॉलेजों में भी नहीं मिल सकेगा।

जे पद श्री सर्वज्ञे दीतुं ज्ञान मां

कही शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो,

तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शुं कहे

अनुभव गोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो.....अपूर्व अवसर..... ॥

कॉलेज में जाकर क्या करोगे? नौकरी ही करोगे न? गुलामी ही तो करोगे। पर जैन धर्म की एक बात भी याद रख लोगे तो एक भव कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो।

रत्न चिंतामणि स्कूल कौन चलाता है? तुम्हीं तो उसे चलाते हो। सरकार से लोन लेने गये कि धार्मिक पढ़ाना बंद कर देना पड़ा। क्या पैसों की तुम्हारे पास कमी है? पैसा तो बहुत है, पर उसका उपयोग करना कभी नहीं आया है? कई लोग ऐसी-ऐसी संस्थाओं में भी दान दे देते हैं जहाँ जबरन कंद-मूल खिलाया जाता है। दान दो, पर जरा सोचकर तो दो कि उसका उपयोग किस तरह किया जायगा? अपने लड़कों के लिए आज तुम क्या कर रहे हो? मूल में ही धार्मिक संस्कार होंगे तो वह कभी जीवन में दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा। जड़ और चैतन का उसे ज्ञान रहेगा और इससे वह कोई अनर्थ नहीं कर सकेगा।

एक शराबी देवलाली फिरने गया। वहाँ उसे श्रीमद् राजचन्द्र की एक पुस्तक पड़ी हुई मिल गई। उसने उसे पढ़ा तो उसकी आत्मा जाग उठी। वह जड़ और चैतन का ज्ञाता बन गया। एक व्यसनी भी पढ़ कर सुधर सकता है तो तुम तो जैन हो, तुम अपने को सुधार न सको यह कैसी बात है?

एक हाथ में घी और एक हाथ में छाछ है। मुसीबत में किसकी संभाल करोगे? आत्मा घी है और शरीर छाछ की तरह है! तुम आज किसकी संभाल कर रहे हो-शरीर की या आत्मा की?

जैन साहित्य की आज कमी नहीं है। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, गुजराती आदि सभी भाषाओं में आज वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा पढ़ना बंद कर उसका पठन करोगे तो आत्म तत्त्व की पहचान अवश्य कर सकोगे।

जिसका तुम्हें आधार है, उस सिद्धान्त मार्ग का ही लोप हो जायगा तो तुम्हारी भावी पीढ़ी क्या करेगी ?

राजचन्द्र ने १६ वर्ष की उम्र में ही अपूर्व अवसर की रचना कर मोक्ष का मार्ग बता दिया। कैसा अपूर्व तत्त्वज्ञान उन्होंने समझ लिया था ? और आज आपका लड़का २० वर्ष की उम्र में भी नव तत्त्व का नाम न जानें यह कैसी बात है ? जड़ और चेतन का ज्ञान किये बिना जीवन में आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकेगा।

एक लड़का पिता से कहता है-ये किरायेदार अपना किराया देते नहीं हैं, इन पर केस क्यों नहीं कर देते ? कोर्ट इन्हें खाली करने का ओर्डर दे देगी।

पिता कहता है-मेरे किरायेदार इतने अभागे हैं कि उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है, लड़कों को पढ़ाने का भी पैसा नहीं है। उन पर मैं केस कैसे करूँ ? कई धर्मात्मा लोग तो ऐसे होते हैं जो दान पुण्य करते हैं-तो क्या मैं अपने किरायेदारों की इतनी मदद भी नहीं कर सकता ? मैंने तो इनसे किराया नहीं मांगने का ही निर्णय कर लिया है।

ऐसा ज्ञान कब होता है ? तत्त्व का ज्ञान होने पर ही ऐसा भाव पैदा हो सकता है। आज आप भी गरीबों को दान देते ही हो। सहानुभूति का दीपक हृदय में जलते रखो-उसे बुझने मत दो। संसार सागर से तिरने का आज यही एक आधार शेष रहा है।

तेतली राजा के लड़के को ७२ कला में निपुण बनाता है। साथ में जैनधर्म का भी ज्ञान देता है।

सर्व्वं कला धम्म कला जीणाई

सब कलाओं में धर्म कला सर्व्वश्रेष्ठ होती है। क्योंकि वही जीव को बंधन मुक्त करती है। तेतली उसे धर्म भी सिखाता है।

धर्म को जीवन में उतारो। नाम मात्र के जैन मत बनो। खाने-पीने और पहनने में भी विवेक रखो। बचपन में ही धर्म संस्कार डालोगे तो आत्मा का उत्थान अवश्य होगा।

छगन दादा मरने की तैयारी में है। शरीर कृश हो गया है। उठ-बैठ भी नहीं सकते। वाणी अवरूद्ध हो गई है-साफ बोल भी नहीं सकते। बिस्तर पर पड़े-पड़े उन्होंने देखा-बाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है। बोल पड़े- ब.....झा,.....ब.....झा। सुनकर लड़के दौड़ आये। लड़कों ने समझा पिता कुछ गुप्त बात बताना चाहते हैं-डाक्टर को बुलावो और इंजेक्शन लगावो-शरीर में कुछ गरमी आवेगी तो दो बात कर सकेंगे-जो कुछ गुप्त खजाना बताना होगा तो वह बता सकेंगे। लड़कों ने डाक्टर

बुलाया-डाक्टर ने इंजेक्शन लगा कर दादा को बोलने योग्य कर दिया। लड़कों ने पूछा-क्या बात है ? आप क्या कहना चाहते थे ?

छगन दादा बोले-बाड़े में बछड़ा झाड़ू खा रहा है, उसे बांध क्यों नहीं देते हो ?

तुम्हारा भी ऐसा ही हाल तो नहीं हो रहा है ? सारी जिन्दगी विषय-कषायों में व्यतीत कर दी, पर अब भी तुम्हें धर्म में रस कहाँ आ रहा है ?

लड़के कहते हैं-बाप्पा, अब कुछ धर्मादा भी कर लो-मरते-मरते भगवान् का नाम तो ले लो। लेकिन छगन दादा को यह अच्छा नहीं लगता। जिन्दगी भर जिसने कभी धर्म का नाम नहीं लिया वह मरते समय क्या याद करेगा ?

लड़कों ने सोचा-गांठिया और लड्डू की थाली मंगवा लो, बाप्पा का हाथ लगा कर उसे कुत्तों को खिला दो। कम से कम इतना पुण्य तो बाप्पा के हाथ से करवा दो। बाप्पा के सामने जब लड़के इन थालियों को लेकर आते हैं और कहते हैं-बाप्पा हाथ लगाओ, यह कुत्तों को खिला रहे हैं-तुम्हारे नाम का पुण्य कर रहे हैं-तो छगनदादा हाथ फेरते हुए कहता है-

आटला बधा (इतना ज्यादा) !

यह कहते-कहते ही वह तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। जो अपने हाथ से दे देता है वही साथ में ले जा सकता है। बंधुओ ! तत्त्व को समझोगे तो धर्म की प्राप्ति कर सकोगे।

रत्न चिंतामणि सम भूली तुजने,

मणि खोलता फणि भेंटे रस्ते,

उछले जोईनें अे करडाईं।

आ सारी उमर गई ललचाईं...आ सारी.....।

अे भूल हवे मने समझाईं.....आ सारी.....

रत्न चिंतामणि को छोड़कर नागमणि दूँढते फिरा और उसके लिए जैसे ही राख में हाथ डाला तो नाग ने डंक मार दिया, तब उसे अपनी भूल समझ में आती है। संसार में तुम भी यही तो नहीं कर रहे हो ? कितना तुम्हें चाहिये ! संतोष तुम्हें अब भी नहीं हुआ है ? फुटपाथ पर सोने वाला भिखारी भी जिस मस्ती में रात में सोता है क्या वैसी नींद तुम भी निकाल सकते हो ? आज हमारी भूल हमें समझ में आ रही है ?

अगर अब भी तुम संभल जाओगे और कषायों को छोड़ने का प्रयास करोगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है-बाजी हाथ में है-तुम उसे जीत सकोगे-अपनी आत्मा का अवश्य कल्याण कर सकोगे।

(८२)

तेतली राजा के लड़के का पालन करता है। उसे ७२ कलाओं के साथ धर्म का भी ज्ञान कराता है। क्योंकि वे सभी कलायें तो बंधन कर्ता हैं जबकि धर्म ही बंधनों से मुक्त करने वाला है।

अभिमान आत्मा का शत्रु है। मिथ्याभिमान करने से आत्मा का उद्धार नहीं होता है। गुण न होने पर भी गुणी कहलाना, धर्म न करने पर भी धर्मी कहलाना, सच न बोलने पर भी सत्यवादी कहलाना और जगत् में प्रशंसा प्राप्त करना और मन में फूल जाना ऐसा ही है जैसा कि किसी लोहे की छड़ पर सोने का पतरा लगा कर उसे सोने की कहना। जैसे पारखी की आँखों में वह लोहा सोना नहीं हो सकता वैसे ही ज्ञानियों की दृष्टि से गुणों का स्वाँग करने वाला गुणी नहीं हो सकता है। मिथ्याभिमान करना भी पाप ही कहा गया है।

शालिवान राजा ने एक बार सभा में पूछा-किसका जीवन धन्य है ?

एक बोला-धनवान का।

दूसरा बोला-जिसके लड़के विनयी हों उसका जीवन धन्य है।

तीसरा बोला-शरीर सशक्त हो उसका जीवन धन्य है। चौथा बोला-मील मालिक का। तुम किसका जीवन धन्य मानते हो जिसके घर में रेडियो, रेफरीजेटर और टेलिफोन हो क्या उसका जीवन धन्य है ? राजा को किसी के उत्तर से सन्तोष नहीं होता है। वह कालिदास की ओर देखता है।

कालिदास कहता है-जिसने अपनी आत्मा में धर्म उतारा है उसी का जीवन धन्य है।

गन्ने को चाहे तुम कोल्हू में पीसो, वह रस ही देता है। इस तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें तुम चाहे जितने कष्ट दो वे किसी का भी अहित नहीं करते हैं। जैसे अगरबत्ती जलते हुए भी सुवास ही फैलाती है-इसी तरह सज्जन पुरुष भी कष्ट सहकर ज्ञान की निर्मल धारा ही बहाते रहते हैं। क्षमा का पवित्र झरना ही उनके मुखारविन्द से झरता रहता है।

बंधु दुःख जगत नुं खमवुं छे।

प्रभु चंदन मारे बनवुं छे।

कोई कापे करवत थी तो पण कहु छुं हरकत नथी

नीची मुंडीअे मारे नमवुं छे, प्रभु चंदन....

चंदन वृक्ष को कोई करवत से काटे तब भी वह सुवास ही देता है। दुःखों को सहन करने वाला ही महान् बनता है। क्षमा करने वाला ऊर्ध्व गति करता है जबकि क्रोध करने वाला अधोगति में जाता है।

कोई लाभ उठावे घसी घसी ने

तो पण कहु छुं हँसी घसी ने।

परनी शांति मां मारे दमवुं छे, प्रभु...।

चंदन कहता है-कोई मुझे घिस कर माथे पर लगाता है और उसी में शान्ति अनुभव करता है तो

इसमें मुझे खुशी ही है। एकेन्द्रिय जीव भी ऐसा करता है तो तुम तो पंचेन्द्रिय हो। तुम क्या करके खुश होते हो? सेवा करके खुश होते हो या सेवा करा कर? किसी को खिला कर खुश होते हो या स्वयं खाकर? चंदन जैसा बनना है तो उसके जैसा बनो। उसको जला देने पर भी वह सुवास ही देता है। इसी तरह सज्जन पुरुष मर कर अपनी सुवास ही फैलाता है। जो दुर्जन होता है वह जीकर भी भारभूत बनता है और मर कर भी भारभूत होता है। तुम क्या बनना चाहते हो? इसका निर्णय स्वयं करो।

दुर्जन पुरुष किसी के गुण देख नहीं सकता है। उसकी तुलना किससे की जाय यह सोचते हुए कालिदास ने उसे जंगली कह देना ही ठीक समझा। इतने में तो जंगल में से सिंह आया और बोला-तुम यह क्या कह रहे हो? दुनिया के आदमी को जंगली कह रहे हो, जंगली तो हम हैं। हमें तुम क्रूर कहते हो और तुम स्वयं दयालु बनते हो। पर जरा देखो तो सही तुम कैसे दयालु हो?

सिंह का पेट भरा हुआ हो तो वह किसी को मारता नहीं है। पर तुम्हारा पेट कभी भरता है? तिजोरी भरी पड़ी है फिर भी भूखे के भूखे? तुम्हारा परिग्रह कितना बढ़ा हुआ है? सिंह कहता है हम तो भूखे होते हैं तभी सिंह नाद करते हुए बाहर निकलते हैं और जंगल के जानवरों को सावधान करके अपना आहार खोजते हैं, लेकिन तुम ऐसा कहाँ करते हो? दुकान पर बैठे हो, नया ग्राहक आया नहीं कि फँसाने की चाल चलने लगते हो। अतः जंगली तुम हो या हम? तुम हमें क्रूर कहते हो, पर क्रूर तुम हो या हम?

सिंह पहले बलवान् प्राणी की खोज करता है। वह मिल जाय तो छोटे जानवरों की तरफ देखता भी नहीं। दूसरों का मारा हुआ भी वह खाता नहीं है। वह स्वयं अपना आहार खोज लाता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? पराये धन को भी हजम करना चाहते हो। यहाँ मुँहपत्ति बाँध कर बैठते हो, पर यहाँ से जाकर क्या करते हो, यह तो देखो। सिंह कल की फिकर नहीं करता और न संग्रह करके ही रखता है। तुम लोग कितना संग्रह करके रखते हो, क्या तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है? मुखवस्त्रिका बाँधने वालों जरा समझो! माल घर में पड़ा हो, मुँह से ना कहो यह तुम्हें शोभा नहीं देता, भगवान् महावीर के श्रावक क्या ऐसा झूठ बोल सकते हैं?

कालिदास ने सिंह की बात सुनकर दुर्जन पुरुष को गरीब गाय की उपमा दी। गाय आई और बोली-हम तो उपकार करती हैं, घास खाकर दूध देती हैं। खेती करने के लिये बैल देती हैं, लेकिन तुम कितने स्वार्थी हो, जब हमारा दूध बंद हो जाता है तब तुम हमें कसाई के यहाँ भेज देते हो, ऐसे स्वार्थी हम नहीं हैं।

वनमां रजलती ने घास मुखे चरतीरे

अ-री-ओली गावडीयु पोतानु दुध नथी पीती रे।

अ-री-ओला झाडवा पोताना फले नथी खाता रे॥

उपकारी ऐनो आत्मा रे।

गाय ने कालिदास से कहा-तुम मेरी तुलना दुर्जन के साथ मत करो। कालिदास ने कहा-ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। दुर्जन तो कुत्ते की तरह है। इतने में कुत्ता आया और बोला-यह क्या

कहते हो? हम तो वफादार नौकर हैं। जिसका खाते हैं उसकी चौकीदारी बराबर करते हैं। तुम तो जिसका खाते हो उसकी निंदा करना भी नहीं छोड़ते। क्या खिलाया! घी वेजीटेबल था। ऐसा तो हम नहीं करते हैं।

कालिदास ने सोचा-तब मैं क्या कहूँ। राख की तरह कह दूँ? राख बोली-मैं तो धान की रक्षा करती हूँ। दुर्जन तो किसी को बचाता नहीं है, घर का झगड़ा संघ में ले आता है। उनके साथ मेरी तुलना मत करो।

अन्त में कालिदास को यही कहना पड़ा कि दुर्जन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती।

बिच्छु को छुओगे तो डंक मारेगा, सर्प के मार्ग में आ जाओगे तो वह काट खायगा। पर दुर्जन तो दूर से ही प्रहार करता है, अतः उसका संग मत करो। संग करो तो ऐसे सज्जनों का करो जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। औरंगजेब ने गुरु गोविन्दसिंह के लड़कों को जीवित दिवार में चुनवा दिया, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसों का जीवन ही धन्य बनता है। जो ऐसे सज्जन बनेंगे वे ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकेंगे।

ज्ञान आत्मा को प्रकाश देता है। जिसके पास सम्यग्ज्ञान होता है उसी की आत्मा विकास कर सकती है। पुद्गलानंदी को तो पुद्गल ही अच्छे लगते हैं, वह उसी में सुख मानता है, चेतन का उसे स्मरण भी नहीं होता। वह उसी में जड़ बन जाता है। वह अपने को धनवान और दूसरों को गरीब समझने लगता है। पर वह नहीं जानता कि आज चढ़ती है तो कल पड़ती भी आ सकती है।

रेंट के चार खाने आपने देखे होंगे। झूलने वाले उनमें बैठते हैं। जो ऊपर जाता है, वह नीचे भी आता है और नीचे वाला ऊपर भी जाता है। यही हाल संसार का भी है। जो आज लखपति बना हुआ है, कल वह भिखारी बन जाता है, और कल का भिखारी आज लखपति बन जाता है। ऐसी चंचल लक्ष्मी में तुम क्यों फँस रहे हो।

ऊपर से तो बड़े साफ-सूफ रहते हो, परन्तु अंदर से कोई व्यसन छोड़ा नहीं है। सभी बातों में पूरे होशियार हो। वेश्यावृत्ति भी करते हो-मदिरापान भी कर लेते हो-और साधुओं के दर्शन करने भी आ जाते हो, वहाँ भी अपना परिचय कराते फूले नहीं समाते हो यह बहुत पैसे वाले हैं-सभी सन्तों के पास दर्शन करने जाते रहते हैं। ऐसी आत्म प्रशंसा में सुख अनुभव करते हो। परन्तु संतों के दर्शन कर भी आत्मदर्शन न करो तो उससे लाभ क्या है? ऊपर से सफेद जरूर हो, पर अंदर तो हृदय सड़ा हुआ है? एक्सरे करावो तो मालूम होगा। श्रद्धा में ही घोटाला है, चरित्र का ही ठिकाना नहीं है। फिर भी धर्मी कहलाने का गर्व अनुभव कर रहे हो? मिथ्याभिमान कर रहे हो, पर इससे तुम भगवान् को ठग नहीं सकते। वह तो घट-घट की बात को जानने वाले हैं। फिर क्यों तुम अपनी आत्मा को ठग रहे हो?

आ जब पंखीनो मेलो, केम रहेशे सदैव भेलो....

कर्म कोयडो कोथी न उकले, जाता सहं घुंचाई जाता...आ...

कर्म की मार जब पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा कि मैं क्या था? टी. बी. और कैसर कैसे हो गया? कर्म का उदय होगा तब पता चलेगा। स्वयंकृत कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है, परकृत कर्म उसे भोगना नहीं पड़ता। न दूसरे हमारा कर्म भोग सकते हैं। अतः कर्म करते समय विचार करो-भोगते समय विचार करने से कुछ नहीं होगा।

मैं क्या करता हूँ? कोई नहीं जानता। इतना गुप्त रखता हूँ। तो क्या भगवान् भी नहीं जानते? कहाँ जा रहे हो! अंधेरे में किसी का शील लूटने तो नहीं जा रहे हो! सोचो, क्या कर रहे हो! मर कर कहाँ जाओगे? इन्द्रियों के नाच-गान तो बहुत किये, पर पाया क्या? सार क्या निकाला? चौरासी में ही घूमते रहे हो न? अतः ज्ञानी कहते हैं-समझ, अब भी पीछे हट! कुएँ पर पाल न हो तो बालक उसमें पड़ न जाय इसके लिए माँ उसे पीछे हटाती है, लेकिन लड़का हठ करे और जाने की स्वतंत्रता माँगे तो क्या होगा? लड़का कुएँ में गिर कर मर जायगा। यही होगा न! तुम भी क्या यही तो नहीं कर रहे हो। संसार रूपी कुएँ में भान भूल कर भटक रहे हो-कभी भी उसमें गिर सकते हो। जिसका चरित्र ऊँचा होता है वही दुनिया में छाती फुला कर चल सकता है। चरित्रहीन कैसे चल सकेगा?

कई लोग बोल तो बहुत अच्छा सकते हैं, जड़ और चेतन की बातें करने में होशियार होते हैं, पर आचरण में शून्य होते हैं। टन का टन बोल दें, पर कण भर भी जीवन में न उतारें तो उसका क्या मूल्य है? जो कुछ बोलो उसको जीवन में उतारो तभी उसका मूल्य है।

फंड-फाला करने का मौका आता है तो सब एक-दूसरे का मुँह देखने लग जाते हो। देते हो तो बहुत कम देते हो और वह भी कुछ आदमी ही देंगे। कोई यह कहे कि फंड में लिखाने का ही है, देने का नहीं है तो क्या कोई लिखाने से बाकी रहेगा? ऐसा फंड कितना हो जायगा? ऐसे ही करना कुछ नहीं, केवल बोलना ही तो उस बोलने में क्या तकलीफ होती है? जड़ और चेतन का भेद तो बोलकर लेते हो, पर उसे जीवन में उतारना तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। बोलना तो बहुत आसान है, पर चलना बहुत मुश्किल है।

चारण-भाट जब कभी आ जाता है तो वह वंशावली पढ़ने लगता है-तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे बाप-दादा तो ऐसे वीर थे कि अमुक लड़ाई में वे लड़ते-लड़ते मर गये, फिर भी उनका धड़ लड़ाई करते रहा था। यों वह पानी चढ़ा सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे ही कई आदमी वाक्-शूर होते हैं-जो जड़ और चेतन का भेद तो कर लेते हैं, पर अपनी आत्मा को लूटना नहीं छोड़ते हैं। वे उस भेद विज्ञान को कह भले ही लें, पर समझ नहीं सकते-जीवन में उसका आचरण नहीं कर सकते। अरे कुएँ से रस्सी द्वारा पानी खींचते-खींचते पत्थर भी घिस जाता है, पर तुम व्याख्यान सुनते-सुनते अभी तक नहीं घिसे हो? क्या पत्थर से भी तुम्हारा हृदय कठोर है?

सांभली-सांभली ने फूट्या कान।

तोय न आव्यु अखा ब्रह्म ज्ञान ॥

मुझे इतना आता है-

गणितादिक शास्त्रों ने भणिया रे
वली भाषा अनेक ने भणिया रे
चतुराईना चणतर चणिया रे
खलभलनुरि चित्त मंदिर चणाव्युं
जे वृद्ध जनोअे वताव्युं।

मैं चन्द्र और सूर्य लोक की भी बात कर सकता हूँ। कई भाषाओं का जानकार हूँ, आत्मा की पहचान न हो तो सब विद्या बेकार होती है।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के साथ दर्शन मोहनीय का भी क्षयोपशम होता है तभी ज्ञान सच्चा बनता है-तब वह अपने स्वरूप का ज्ञाता होता है। करने योग्य काम तो यह है। अपना बखान स्वयं करना अपनी लघुता बताना है। तुम्हारा काम ही ऐसा होना चाहिये कि वह स्वयं तुम्हारा परिचय दे दे।

उपर थी रहे उजलो ने भीतर मेल भरेल जी,
आडंबर थी अलगो थईजा पगे कमाड न ठेल....
मुकी दे तारा मन नो मेल-(२)
अ-जी-तारो मारग बनशे सहेल...मुकी...

ऊपर से तो तुम सफेद दिखाई देते हो, पर मन से मैले रहते हो। यह ढोंग छोड़ोगे तभी तुम शुद्ध बन कर अपना कल्याण कर सकोगे।

तेतली और पोटिला राजा के बालक का पालन करते हैं। आचारांग में कहा है कि जिसको तुम आज सुख का साधन मान रहे हो वह दुःख का साधन भी बन जाता है। प्रधान ने जिस पोटिला को चाह कर अपनी पत्नी बनाया था, अब वही उससे विरक्त रहने लगता है। पोटिला को देखना भी अब वह अच्छा नहीं समझता। पता नहीं ऐसा क्या हो गया ? न तेतली ही इसे समझ पाता है और न पोटिला ही समझ पाती है।

पत्नी के लिये तो पति ही परमेश्वर होता है। पोटिला सोचती हैं मैं पति के लिये इतनी अप्रिय क्यों हो गई हूँ ? पत्नी और सब दुःख सहन कर सकती है, पर पति उससे पराङ्मुख हो जाय यह दुःख वह सहन नहीं कर सकती। पोटिला हर समय दुःखी रहती है, उसकी आँखों से अश्रुधारा बहती रहती है। फिर भी वह अपना गुप्त रहस्य किसी को कहती नहीं है। वह तेतली को शान्तिभूत बनने का ही प्रयत्न करती है। अपने यहाँ राजा का लड़का पल रहा है, अगर वह चाहती तो यह बात प्रकट कर प्रधान का अहित करा सकती है, फिर भी वह किसी से कहती नहीं और अपना असह्य दुःख भी शांति से सहन करती है। यही खानदानी कही जाती है। सन्नारी का यही कर्तव्य होता है।

पोटिला रात-दिन आर्त्तध्यान करती रहती है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा।

तारीख २२-९-६८

(८३)

तेतली को पोटिला के प्रति अरुचि हो जाती है। पोटिला आर्तध्यान करती है। ध्यान चार तरह के कहे गये हैं-आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। पहले के दो ध्यान-आर्त और रौद्र संसार के कारण हैं जबकि धर्म और शुक्ल मोक्ष के। उन्हें ही प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। संसार के जो निमित्त हैं, वे अप्रशस्त ध्यान हैं और मोक्ष के जो निमित्त हैं वे प्रशस्त ध्यान कहे जाते हैं। ध्यान की भी तीन श्रेणियाँ हैं-चित्त, चिन्तन और ध्यान।

मन में अस्थिर विचारों का आना-जाना चित्त कहलाता है। उनमें जो अशुभ है उसे मिटा कर शुभ में आना चिन्तन है। इसमें भी संकल्प और विकल्प तो होते ही रहते हैं। उनको मिटा कर तदाकार हो जाना ध्यान है।

तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है-

उत्तम संहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्

(तत्त्वार्थ सूत्र० ९-२७)

ध्यान कौन कर सकता है? उत्तम संहनन यानी वज्रऋषभनाराच संहनन वाला ही ध्यान कर सकता है। (●)

भगवान् ने कहा है-ऐसा संहनन वाला ही मोक्ष में या ७वीं नरक में भी जा सकता है। दृढ़ शरीर ही ध्यान कर सकता है। तुम तो एक घड़ी भी स्थिर होकर सामायिक में नहीं बैठ सकते हो। दो लोग्स काउस्सग भी स्थिर होकर कहां कर सकते हो? कोई चींटी काट जाय तो सिर खुजलाने लग जाते हो। चित्त की एकाग्रता होना ही ध्यान कहा जाता है। फिर वह आर्त हो या रौद्र, शुक्ल हो या धर्म? ध्यान तो है ही।

आर्तध्यान-इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग चाहना आर्तध्यान है। इष्ट संयोग-मेरे घर में रेडियो हो, रेफरीजेटर हो, ट्रांजिस्टर हो-मकान बड़ा हो तो ठीक, समुद्र के किनारे बंगला मिल जाय तो अच्छा रहे। ऐसा सोच-विचार करना आर्तध्यान है। पुत्र-पुत्री की शादी करना, साड़ी लाना, पैसा इकट्ठा करना ये सब आर्तध्यान में ही आते हैं।

(●) सामान्यतया किसी वस्तु विशेष पर अन्तर्मुहूर्त मात्र के लिये चित्त की स्थिरता ध्यान कहलाती है।

अंतोमुहुत्तमित्तं चित्तवत्थाणमोग वत्थुमि।

छउमत्थाणं ज्ञाणं जोग निरोहो जिणाणं तु।

तत्त्वार्थ सूत्र में जो ध्यान की परिभाषा दी वह शुक्लध्यान की अपेक्षा समझनी चाहिये। वह शुक्लध्यान ऊपर के तीन संहनन में पाया जा सकता है। क्योंकि उपशम श्रेणी करने वाले में तीन संहननों में से कोई भी संहनन हो सकता है। लेकिन जो उपशम श्रेणी में काल करेगा वह नियमा अनुत्तर विमान में ही जायेगा। (भगवती सूत्र शतक २५ उ० ६-७) अतः उसमें एक वज्रऋषभनाराच संहनन ही पाया जायेगा। (भगवती सूत्र शतक २४)

शुद्ध मन से जरा जाँच करोगे तो पता चलेगा कि मानव का सारा दिन आज इसी ध्यान में चला जाता है। इष्ट संयोग कैसे हो? और अनिष्ट वियोग कैसे हो? इसी के प्रयत्न में सुबह से शाम गुजर जाती है।

अनिष्ट वियोग-पत्नी झगड़ालू है, कब उससे छुट्टी मिले, लड़का अविनीत है, कब उससे भी किनारा करूँ। बीमारी से कैसे बचूँ! यह सब सोचना भी आर्तध्यान ही है। मनुष्य ममत्व को लेकर ही आर्तध्यान करता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा लड़का है-ऐसा मानना ही आर्तध्यान पैदा करता है। पड़ौसी का लड़का मर जाय तो तुम्हें चिन्ता नहीं होती क्योंकि उसमें तुम अपनापन नहीं मानते हो। अपनापन जहाँ आ जाता है वहीं आर्तध्यान होता है।

निदान करना भी आर्तध्यान है। मैं पैसे वाला कब बनूँगा? परदेश की यात्रा कब करूँगा? मकान का मालिक कब बनूँगा? वह सुखी है, उसके जैसा मैं भी सुखी कब बनूँगा? देवताओं जैसी वृद्धि चाहना भी आर्तध्यान ही है।

धर्म ध्यान करो तो आर्तध्यान से मुक्ति पा सकते हो। केवल करवट बदलने की देर है। दृष्टि बदली कि दुनिया उल्टी दिखाई देने लग जायगी। इसीलिये साधु पूछते हैं-धर्मध्यान करते हो न? तुम क्या उत्तर देते हो? हाँ साहब, माला फेरते हैं, सामायिक करते हैं। करते तो हो, पर मन से कहाँ करते हो?

मन-वचन और काया को ध्यान में जोड़ना धर्मध्यान है। नदी के किनारे जो पुल होता है, वह इस किनारे से उस किनारे तक पहुँचा देता है। वैसे ही धर्मध्यान भी पुल का काम करता है, वह संसार से आत्मा को मोक्ष तक पहुँचा देता है। धर्मध्यान बहिरात्मा को अन्तरात्मा में ले जाता है। वहाँ से परमात्मा तक पहुँचाता है। इसकी शुरुआत चौथे गुणस्थान से होती है। सम्यग्-दर्शन होता है तभी धर्मध्यान हो सकता है। पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में आर्त और रौद्र ध्यान ही रहता है। चौथे गुणस्थान में आर्त, रौद्र और धर्मध्यान होता है। मैं चेतन्य हूँ, मेरा आत्मा भी सिद्ध जैसी स्थिति वाला है, उस पर ऐसी प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है। इसके साथ जब सम्यक्चारित्र भी आ जाता है तो कार्य सिद्ध हो सकता है।

चौथे से बारहवें गुणस्थान तक अन्तरात्मदशा रहती है। पुल बंध जाता है। १३वें में परमात्म दशा है। १२वें गुणस्थान तक ले जाने वाला जो पुल है वह धर्म-ध्यान ही है। इसलिये साधु पूछते हैं-धर्मध्यान करते हो न?

कई लोग आज धर्म को हम्बक मानते हैं। भैंस के सामने भागवत भी रख दो तो वह क्या करेगी? तुम भी कहीं वैसा ही तो नहीं कर रहे हो? तभी तो उद्धार नहीं हो रहा है। अतः धर्म को समझो-आत्मा का जो स्वभाव है उसे पहचानो, विभाव में मत उलझो। संयोग मिलना या न मिलना तो कर्माधीन है। मेरे हाथ की बात नहीं है। अगर हाथ की बात हो तो मैं पैसा कैसे जाने दूँ? शरीर को बीमार क्यों होने दूँ? लड़के को मरने भी क्यों दूँ? इस सब नाटक का सूत्रधार तो कर्म ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? मैं तो दर्शक हूँ। नाचने वाला मैं नहीं हूँ। मैं जड़ नहीं, चेतन हूँ। ऐसा भेद विज्ञान जो समझ लेता है वही आत्मा को उन्नत बना सकता है।

जीव का जिसके साथ संयोग संबंध होता है, उतना वह रहता है। तदनुसार संयोग वियोग भी होता रहता है। सती अंजना को अपने पति से १२ वर्ष का वियोग रहा। लेकिन वह सती थी-सन्नारी थी, किसी भी दिन पवनजी के लिये कटु वचन नहीं कहा। १२ वर्ष बाद जब वह गुप्त रूप में आता है तब भी वह कहती है-आप अपने माता-पिता से मिल कर आइये, नहीं तो मैं कष्ट में पड़ जाऊँगी। क्या कोई पति अपनी पत्नी को कष्ट में देखना चाहता है ?

पवन जी कहते हैं-मुझे समय नहीं है, मैं तुझे अपनी अंगूठी और रूमाल देकर जा रहा हूँ। कोई पूछे तो यह बता देना।

अंजना गर्भवती हो गई। सास ससुर ने उस पर शक किया, उसने पवन जी की अंगूठी और रूमाल बता कर अपने पर कलंक न लगाने की प्रार्थना की, पर दुनिया उसे कहाँ देखती है ? उसे कुल्टा कह कर घर से बाहर निकला दिया जाता है। अंजना अपने घर जाती है। १०० भाइयों में वह एक ही बहिन थी, फिर भी उसे घर में पैर रखने नहीं दिया गया। यहाँ भी उसे तिरस्कृत ही किया गया। सगर्भा औरत कहाँ जाय ? कैसे गर्भ की रक्षा हो सकेगी ? आर्त्तध्यान करते-करते वह जंगल में चली जाती है। जंगल में ही वह हनुमान को जन्म देती है। पवन पुत्र हनुमान-राम का सेवक जंगल में पैदा होता है। कर्मों का भी कैसा हाल है ? जीव जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भी उसे भुगतना ही पड़ता है।

जो कर्म को समझता है वह संयोग-वियोग में सुखी या दुःखी नहीं बनता है।

१२ वर्ष बाद पवन जी वापस आते हैं और अंजना के लिए पूछते हैं तो माँ कहती है-उसका नाम मत ले, वह तो कुल्टा थी, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पवन जी कहते हैं-अरे, यह क्या कर दिया ? मैंने उसे अपनी अंगूठी और रूमाल दिया था। क्या वह तुमने नहीं देखे थे ?

देखे तो थे, पर उन पर विश्वास नहीं किया। माता ने कहा।

कहाँ गई होगी ? कहीं अपने घर तो नहीं चली गई ? पवन जी वहाँ जाकर पूछते हैं तो वहाँ भी वह नहीं मिलती है। १२ वर्ष हो गये, मैं अपने माता-पिता से मिल कर अंजना के पास गया होता तो क्या यह कष्ट उसे सहन करना पड़ता ? उसने तो कहा था, मैंने ही उसका कहना न माना। पवन जी मन ही मन यह पश्चात्ताप करते हैं।

पवन जी अंजना न मिले वहाँ तक अन्न-जल का त्याग कर देते हैं। आर्त्तध्यान का स्वरूप तो देखो, जहाँ पहले मुँह देखना भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ आज उसके लिए प्राणों की बाजी लगाई जा रही है। उधर तेतली को भी पोटिला को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, वही आज उसे देखना भी नहीं चाहता है। यह सब आर्त्तध्यान का ही प्रभाव है।

पवन जी चिता में जलने को तैयार हो जाते हैं। चिता तैयार की जाती है कि सामने से अंजना आकर खड़ी हो जाती है। पवन जी उठ कर उससे माफी मांगते हैं, कहते हैं-‘मेरे कारण से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मैंने तुम्हारी बात न मानी। मुझे क्षमा करो और अब तुम मेरे साथ रह कर सुख का अनुभव करो।’

अंजना कहती है- 'सुख क्या है और दुःख क्या है? यह मैं समझ चुकी हूँ। इस संसार में रहना मैं अब नहीं चाहती। मेरा धर्म ही मेरा सच्चा साथी है। देव, गुरु और धर्म ही मेरे अपने हैं और सब पराया है। भोगों में सुख नहीं, वे तो रोग और दुःख के घर हैं।' वह सब कुछ छोड़ कर मोक्ष मार्ग पर चल देती है। आत्मा विभाव में आकर जो पाप कर्म कर लेती है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है।

पोटिला का भी ऐसा ही हाल हो गया है।

तेतली उसका नाम सुनना भी पंसद नहीं करता। पोटिला क्या करती है? यथावसर आगे कहा जायगा।

ता० २३-९-६८

(८४)

आत्मा अनंत काल से राग और द्वेष से बंधा हुआ है।

केशीस्वामी और गौतमस्वामी जब श्रावस्ती में एक साथ अलग-अलग स्थान पर ठहरे तो उनके साधुओं के आचार-विचार में एक-दूसरों को अन्तर दिखाई दिया। वे चार महाव्रत का पालन करते थे और ये पांच महाव्रत मानते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, फिर भी आचार-विचार में ऐसा अन्तर क्यों है? सभी तीर्थकरों का प्रयोजन तो एक ही रहा है। तुम यहाँ आते हो, किसी न किसी प्रयोजन को लेकर ही आते हो न? बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं होता।

अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा।

से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पण्णे, द्वीवेव धम्मं समियं उदाहु।

* (सूत्रकृताङ्ग प्रथम ६-४)

ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग् दिशा में दो तरह के जीव हैं-त्रस और स्थावर। जो चलते-फिरते हैं-वे त्रस हैं और जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर हैं।

आचारांग में कहा है-स्थावर जीवों पर चाहे जैसे घोर कष्ट क्यों न पड़े वे चल नहीं सकते हैं। उनको स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। आप भी त्रस हैं या स्थावर? द्रव्य से तो त्रस हो, पर भाव से स्थावर ही बने हुए तो नहीं हो! जैसे वृक्ष अपना स्थान नहीं छोड़ता, वैसे ही यह आत्मा भी भाव से संसार नहीं छोड़ता है। यह भाव स्थावरपना ही तो है।

प्रत्येक द्रव्य निश्चय से नित्य अबाधित है। तीनों काल में टिकने वाला है, पर पर्याय-अवस्था बदलती रहती है। जैसे आज का बालक आगे चल कर युवक बनता है, वृद्ध बनता है, यों अवस्थाएं तो दिखाई पड़ती हैं, पर आत्मा अखंड रहता है, वह बदलता नहीं है। आत्म प्रदेश के टुकड़े नहीं हो सकते हैं।

वैज्ञानिक वर्षों तक अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है और जब किसी की सिद्धि हो जाती है तब वह उसे दुनिया के सामने रखता है। वैसे ही भगवान् महावीर ने भी १२॥ वर्ष तक अपनी आत्मा

का प्रयोग किया और जब वे उसमें निपुण बन गये-सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये, तब उन्होंने अपना आत्मज्ञान दुनिया के सामने रखा। दुनिया को तिरने का मार्ग बताया।

सभी तीर्थकरों का प्रयोग एक जैसा ही होता है, परन्तु जब उन साधुओं ने अपने में अन्तर देखा तो दोनों ने अपने-अपने गुरु से बात कही। गौतमस्वामी ज्ञान में बड़े थे, पर केशीस्वामी दीक्षा में बड़े थे। अतः वे स्वयं उनके सामने जाते हैं। केशीस्वामी गौतम को आते हुए देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। सूर्य और चन्द्र की भांति दोनों शोभा पाते हैं। दोनों के प्रश्नोत्तर होते हैं। शास्त्र में उनका विशद वर्णन किया गया है। यहाँ तो तेतली और पोटिला का वर्णन चल रहा है, उन दोनों में अरुचि क्यों पैदा हो गई? ऐसा ही प्रश्न उन दोनों समर्थ आचार्यों में भी छिड़ गया था।

दीसन्ति बहवे लोए, पास बद्धा सरीरिणो।

मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं विहरसी मुणी? (उत्तरा० अ० २३ गाथा ४०)

जगत् के जीव बंधनों से बंधे हुए हैं। तुम कहाँ बंधे हुए हो? सब जगह आते-जाते हो फिर कहाँ बंधे हुए हो? ज्ञानी कहते हैं-जगत् के जीव कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं-उनमें तुम भी कैसे छूटे हुए हो? उनसे मुक्त कैसे बनें? केशीस्वामी ने यह पूछा तो गौतमस्वामी ने कहा-

ते पासे सव्वसो छिन्ता णिहंतूण उवायओ।

मुक्कपासो लहुब्भूओ, विहरामि अहं मुणी। (उत्तरा० अ० २३ गाथा ४१)

मैं उन बन्धनों से मुक्त होने के लिए भगवान् के बताये हुए मार्ग पर चलता हूँ और अपने को हल्का अनुभव करता हूँ। पर की आशा नहीं रखता, स्वयं में लीन रहता हूँ।

केशीस्वामी कहते हैं-तुम और हम तो यह समझ गये, पर ये बैठे हुए एक हजार साधु कैसे समझेंगे। इन्हें भी समझाइये। केशीस्वामी के ५०० शिष्य और गौतम के भी ५०० शिष्य थे। एक हजार श्रमणों का वह सम्मेलन कैसा अपूर्व रहा होगा?

आज आपके कितने साधु हैं? सारे भारत में स्थानकवासी साधुओं की संख्या कितनी है? तुम्हें शासन की चिन्ता कहाँ है? घर में लड़के की शादी न हो तो कितनी चिन्ता रहती है? शादी हो जाय और पौत्र न हो तब भी चिन्ता रहती है। क्या शासन के प्रति भी तुम्हें इतनी चिन्ता रहती है?

एक हजार साधु और कई हजार श्रावक वहाँ जमा हो गये थे। गौतम स्वामी ने उनको संबोधन करते हुए कहा-

राग दोस दओ तिब्वा, णेह पासा भयंकरा।

ते छिंदित्तु जहाणायं, विहरामि जहक्कमं ॥ (उत्तरा० अ० २३ गाथा ४३)

राग और द्वेष ये दो बंधन हैं। उसमें भी राग का बंधन भयंकर है। द्वेष तो सामने से आने वाली गोली है, दिखाई दे जाती है, पर राग तो छिपा हुआ बारूद का गोला है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी

प्रिय लगता है अतः महा भयंकर है। राग ही राग में जीव मर जाता है-बेभान हो जाता है। द्वेष को मिटाना तो फिर भी आसान है, पर राग को नष्ट करना बड़ा कठिन है।

सूर्यप्रकाशी कमल में भंवरा बैठा हुआ पराग का रस पी रहा है। शाम ढल रही है-सूर्य अस्त हुआ नहीं कि उसके साथ सूर्यप्रकाशी कमल भी बंद हो जाता है। भंवरा सोचता है-अभी उड़ता हूँ-अभी उड़ता हूँ-यह सोचते-सोचते वह भी उसी में बंद हो जाता है। रागवश वह उड़ नहीं सका और उसी में बंद हो गया। भंवरा लकड़ी में भी छेद कर देता है, पर वह उस कमल में छेद कर बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि वहाँ उसे राग है। इतने में हाथी आता है और वह उस कमल को तोड़ कर खा जाता है। रागवश भंवरा जान गंवा बैठता है। वैसे ही तू भी संसार में राग कर रहे हो। ग्राहक आ जाय तो अभी आता हूँ-अभी आता हूँ करते रहते हो और समय व्यतीत कर देते हो। कच्चे धागे से बंधे लगन। संबंध आप कैसे मजबूत बना लेते हो?

सुवाली दोरीना बंधन आजे सहु प्रेम थकी बांधे।

पण तूटे तंतु आयुष्य नो त्यारे अंते कोईना सांधे। अंते

भीड़ पड़े त्यारे तड़तड़ त्रुटे ओवा बंधन शा माटे?

जे ना आवे संग्गथे अनी माया शा माटे?

कच्चे धागे का बंधन भी इतना मजबूत कर लेते हो कि वह फिर टूटता नहीं है।

कालीदास भाई का २० वर्ष का लड़का गुजर जाता है। माँ-बाप करुण रुदन करते हैं। मूलशंकर महाराज उन्हें सांत्वना देने पहुँचते हैं। यह क्या करते हो, तुम तो समझदार हो कालीदास भाई! जो जन्म लेता है वह मरता भी है। सभी मुसाफिर हैं-जहाँ जिसका स्टेशन आ गया वहाँ उसे उतर जाना पड़ेगा। उसके लिए शोक करना ठीक नहीं। आत्मा कभी मरता नहीं है। उसका जितना संयोग था, उतना वह रहा। उस पर हमारा कोई जोर नहीं है अतः शोक क्यों कर रहे हो?

१२ वर्ष बाद मूलशंकर महाराज के यहां ही उनके लड़के की लड़की मर गई। लड़की बहुत सुन्दर और चंचल थी। दादा कहकर हर समय वह महाराज को बुलाया करती थी। मूलशंकर महाराज को भी बड़ी प्रिय थी। वे अब स्वयं रुदन करते हैं। कालीदास भाई आता है और कहता है-मूलशंकर महाराज! तुम्हीं ने तो मुझे कहा था कि आत्मा कभी मरता नहीं है। जो इस संसार में जन्म लेता है वह एक दिन तो अवश्य मरता ही है। हम सब मुसाफिर हैं-कोई पास के स्टेशन पर उतरने वाला है तो कोई लम्बी यात्रा करने वाला। फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो?

पोटिला भी दुःख करती है। उसे भी मोह तो है ही। जो स्थिर बुद्धि होते हैं वे ही सुख और दुःख से परे रह सकते हैं। स्थिर बुद्धि वाला मुनि ही निर्भय होकर विचर सकता है।

पोटिला क्या करती है? आगे कहा जायेगा।

ता० २४-९-६८

(८५)

तेतली को पोटिला से अरुचि हो जाती है। जहाँ मन में रुचि नहीं होती वहाँ फिर प्रेम नहीं रहता है। प्रेम कोई खरीदने की चीज नहीं है, वह तो स्वयं में पैदा होने वाली चीज है। आचारांग में कहा है-

जेण सिया तेण णो सिया

(आचारांग प्रथम २-४)

एक समय जो प्रिय लगता है, वही आगे चल कर अप्रिय भी हो जाता है। एक समय जो दुश्मन होता है, वह आगे चल कर परम मित्र भी बन जाता है। कब क्या हो जायेगा-यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आर्त्तध्यान के वशीभूत जीव सतत कर्म बांधता ही रहता है। राग और द्वेष दोनों पाप हैं-पाप के ही स्थान हैं। दोनों बीज अनादि काल से आत्मा में घर किये हुए हैं। भगवान् का मार्ग वीतराग का है राग और द्वेष से रहित होने का है-धन-वैभव छोड़कर विरक्त होने का है। सच्चा आनंद तो त्याग में है। भोग में नहीं। भोग से अशांति पैदा होती है, त्याग में कभी अरुचि नहीं होती। त्याग उत्कृष्ट चीज है। त्यागियों के चरणों में ही देवता नमस्कार करते हैं। त्यागियों की ही जयंतियाँ मनाई जाती हैं। धन वैभव दुर्गति में ले जाने वाला है और आत्मिक वैभव मोक्ष प्रदाता है-शाश्वत सुख देने वाला है।

आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति स पंडितः ।

अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को समझना ही सच्चा धर्म है। यही अहिंसा है।

हर एक जीव सुख चाहता है, दुःख कोई नहीं चाहता। जीना सबको प्रिय होता है, मरना कोई नहीं चाहता। जब कोई मारने आता है तो बचाओं-बचाओ चिल्लाने लग जाते हो, अतः मरण किसी को प्रिय नहीं होता।

सव्वेसिं जीवियं पियं

(आचारांग प्रथम २-३)

सबको जीना ही प्रिय लगता है। इसलिए भगवान् ने अहिंसा, संयम और तप को धर्म कहा है। जिसके हृदय में अहिंसा होती है वही जीवों पर प्रेम करता है। जैसे कोई हमको दुःख देता है तो अप्रिय लगता है, गाली देता है तो खराब लगता है, वैसी ही उसको भी दुःख होता है अतः मैं भी वैसा क्यों करूँ? श्रावक कभी ऐसा नहीं कर सकते। गरीबों की मदद करने वाले ही श्रावक होते हैं। हमदर्दी और सहानुभूति बताने वाला श्रावक होते हैं। जो भोग-विलास में मस्त पड़े रहते हैं उन्हें कौन याद करता है? जो गरीबों की सेवा करता है उसे ही लोग अपना समझते हैं। वह मर जाता है तो लोग उसके नाम को याद कर के भी रोने लग जाते हैं। सच्चा जीवन तो उसी का होता है।

एक गांव में बूढ़ी माँ के ५ लड़के मर गये। छठा भी क्षय ग्रस्त है। घर में जो भी था बेच कर अब तक चलाया। अब कुछ नहीं बचा। दूध और दवा के लिए भी पैसे नहीं। क्या करें? वृद्धावस्था अलग कहाँ जायें? लोगों से उसने सुना जीवन सेठ बड़ा भला आदमी है, पारसमणि जैसा है, गरीबों

का सहायक और पर-पीड़ा को समझने वाला है। बूढ़ी माँ ने सोचा, सेठ पारसमणि जैसा है, चलो घर में वह लोहे का ताविता (गरचणा) पड़ा है उसे लेकर सेठ के पास जाऊँ और उसे सोने का बना कर लौट आऊँ? सोने का हो जायेगा तो बाजार में बेच दूँगी और अपना काम भी हो जायेगा। बालक की भी चिकित्सा हो जायेगी। यह सोचकर उसने अपनी लकड़ी उठाई और गरचणा लेकर सेठ के पास चल दी। टक-टक करती बूढ़ी माँ सेठ की दुकान पर पहुँच गई। सेठ बैठे थे। उसे अपना ताविता सोने का बनाने के लिए जीवन सेठ से लगाया, पर वह सोने का नहीं बना, वैसा ही काला बना रहा। चौकीदार ने कहा, ए डोसी, माँ, दूर हट जा यहाँ से। यह गरचणा लेकर क्यों आई है?

बूढ़ी ने कहा-बेटा, मुझे माझ कर दे, मैंने सुना था सेठ तो पारसमणि जैसा है। पारसमणि को छूने से लोहा भी सोना हो जाता है। मैं भी लोहे का सोना बनाने के लिए आई थी। पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा लोहा सोना न बन सका। मेरे ५ लड़के बीमारी में एक-एक कर गुजर गये, छठा भी अभी बिस्तर पर पड़ा हुआ अपने दिन गुजार रहा है। न दवा के लिए मेरे पास पैसे हैं और न उसे दूध पिलाने के लिये ही है। मैंने तो दो दिन से कुछ मुंह में भी नहीं डाला। सोचा घर में लोहे का गरचणा पड़ा है, सेठ को छूने से सोने का बन जायेगा तो लड़के का इलाज भी हो जायेगा। एक बचा है वह तो रह जायेगा, पर मेरा कम नसीब ही है बेटा! कि मेरा लोहा सोना न बन सका। बूढ़ी अपने सिर पर हाथ रख कर रोने लगती है।

जीवन सेठ को अभी व्यापार में काफी नुकसान लग रहा था। फिर भी सेठ ने नौकर से कहा-बूढ़ी माँ को कुछ मत कहो। उसने माँजी को बैठाया और गरचणा लेकर मुनीमजी से कहा-मुनीमजी! इसके बराबर इसे सोना दे दो। बेचारी का लड़का बीमार है, घर में कोई नहीं है। हाँ सुनो, ड्राइवर से कहो वह इस माँजी को मोटर में बैठा कर इसके घर छोड़ आवे।

बंधुओ! दान के कई प्रकार हैं। जो दान जरूरत होने पर दे दिया जाता है वही सच्चा दान है। लोठे में जो समा जाय, वह मेरा और जो बाहर निकल जाय उसमें से भी कुछ दे देना-होते हुए देना क्या महत्त्व रखता है? चोरी का बहुत रुपया इकट्ठा किया पड़ा है, उसमें से कुछ दे देना और गुप्त नाम से देना ताकि गुप्त दानी भी कहा जाऊँ और सरकार को भी पता न चले, दोनों काम हो जायें, ऐसा दान भी शुद्ध दान नहीं कहा जाता। सच्चा दानी तो वही है जो माँगने वाले को देखता है तो यह समझ लेता है कि मुझे भी धन की जरूरत तो है, पर मेरे से भी अधिक जरूरत इसे है, मेरा मैं चला लूँगा, पर इसका कैसा चलेगा? अतः अपनी जरूरत में से जो देता है वही सच्चा दान कहा जाता है। बूढ़ी माँ तो खुश हो गई। सेठ को हृदय से आशीर्वाद देने लगी। सचमुच सेठ पारसमणि जैसा ही निकला। वह खुशी-खुशी अपने घर पहुँच गई। अहिंसा में विश्वास रखने वालो! आज तुम क्या कर रहे हो? जरा अपने दिल को टटोलो। एक को कब्ज की बीमारी हो गई और दूसरे को अतिसार। दोनों पीड़ित हैं अपनी-अपनी बीमारी से-आराम किसी को नहीं है। कब्ज वाला अपना पेट हल्का बना ले और जरूरत

वाले को देकर उसका अतिसार मिटा दे दो दोनों को सुख चैन मिल सकता है। बीमारी दोनों की दूर की जा सकती है। पर ऐसा हो तब न?

पैसा संग्रह की चीज है या देने की? आज आप क्या कर रहे हैं? संग्रह करके भी कितना रख सकोगे? तेतली सोचता है, पोटिला सारे दिन आर्त्तध्यान करती रहती है। उसे कुछ काम बता दिया जाय तो उसका मन उसमें लग जाने से आर्त्तध्यान से मुक्त बन सकेगी। यह सोचकर वह पोटिला को बुलाता है और कहता है-पता नहीं हृदय में ऐसा क्या हो गया है कि मुझे तेरे प्रति रुचि ही पैदा नहीं होती है, और उसको लेकर तू रात-दिन आर्त्तध्यान करती रहती है। ऐसा करना तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने तेरे लिए एक उपाय सोचा है-क्या तुम वैसा कर सकोगी?

पोटिला बोली-आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य करूँगी? कहिये क्या उपाय सोचा है?

तेतली कहता है-मैं दानशाला शुरू करना चाहता हूँ, तू अपना सारा समय वहाँ व्यतीत कर-किसे क्या चाहिए? कौनसी वस्तु मंगानी है? जिसको जो चाहिये वह तू दे। इसमें तेरा समय निकल जायेगा और तू आर्त्तध्यान से बच सकेगी।

आप भी मानव दान में पैसा देते तो हैं-थोड़ा बहुत भी देते तो हैं ही, पर वह सोच-समझकर नहीं देते हैं। मुझे कहाँ देना चाहिये और मैं कहां दे रहा हूँ? उसका सदुपयोग कैसा होगा? इनका विचार न करते हुए लोग वाहवाही में अपने नाम के पीछे पैसा दे देते हैं। इस दिशा में आज सुधार करने की नितांत आवश्यकता है।

समाज में आज ९५ टका लोग दुःखी हैं, जिन्हें दोनों समय भोजन भी पूरा नहीं मिलता है। पेट की चिन्ता ही चिन्ता में आज का जवान बूढ़ा हुआ चला जा रहा है। क्या आप नहीं देखते हो ऐसी हालत समाज में? कई लोगों के पास बीमारी की दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं होते। ऐसे दुःखियों को श्रावक अपनी आँखों से कैसे देख सकता है?

तारा महेलो खाली सड़ता

भूतड़ा जड़ त्यां वासो करता

आश्रय माटे कईक अभागी मानव जीवो पंथ रजलता

अढलक सुखनो स्वामी तु मानवता जो खोवे?

दुखड़ा देखी जगना तो तारूं दिल ना रोवे।

फोगट तारी भक्ति अेनुं फल काई न होवे।

तेरे महल खाली पड़े हैं, दूसरे के पास रहने को भी कमरा नहीं है। ओटला भी नहीं और रोटला भी नहीं। कैसी हालत है उनकी? क्या श्रावक इसे देख सकता है? वह उनके कर्म भोगता है, मैं मेरे भोग रहा हूँ। भगवान् महावीर के श्रावक ऐसा नहीं सोच सकते। वे तो अनुकम्पा वाले होते हैं। दुःखियों को देखकर उनका हृदय तो करुणा के मारे भर आता है।

एक पादरी है, जिसे हजार रुपया मासिक वेतन मिलता है। वह अपने लिए २०० रुपये रखकर ८०० रुपये गरीबों को बांट देता है। रहने के लिए एक बंगला सरकार की तरफ से मिला हुआ है।

एक बार वह एक अस्पताल में जा पहुँचा। जगह कम और बीमार बहुत अधिक थे। कई बीमार जमीन पर पड़े हुए थे। पादरी ने यह देखा तो उसने कहा-मेरा बंगला बहुत बड़ा है-तुम अपना अस्पताल वहाँ ले जाओ, मैं इस में रह जाऊँगा। जगह के अभाव में बीमारों को तकलीफ होती है यह मैं देख नहीं सकता। इसी का नाम अनुकम्पा है। कोई भी आवे-दीन-दुःखी को मदद करना अनुकम्पा है।

पादरी अपना मकान बदलकर यहाँ आ जाता है, पर मकान में ताला नहीं लगाता। जो अपना नहीं है उसे दूसरा भी अपना कैसे बना सकता है? न्याय और नीति का धन चोर भी चुरा कर ले जा नहीं सकता।

कोई दुःखी है, बीमार है, उसकी मदद करना श्रावक का कर्तव्य है। पादरी 'फादर' कह कर पुकारा जाता है। क्या कोई पिता अपने लड़कों को दुःखी देख सकता है।

एक किसान के घर उसकी विधवा बहिन आई। साथ में छोटे-छोटे सात बालक भी लेकर आई। किसान गरीब है। घर में जो था दो दिन में पूरा हो गया। किसान नौकरी की तलाश में जाता है, पर कहीं उसे नौकरी नहीं मिलती। कर्मों का चक्कर चलता है तब चारों तरफ से मुसीबतें ही आकर खड़ी हो जाती हैं। दिन निकल गया, बहिन के लड़के भूख के मारे चिल्लाते हैं-माँ, माँ खाने को दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तपस्वी आदमी की बात अलग है और भूखे आदमी की बात अलग है। तुम अट्टम तप करते हो-तीन दिन बात तो पारणा निश्चित है न? इसका विश्वास तो रहता है, पर भूखा आदमी कब भोजन पाएगा, इसका उसे विश्वास नहीं होता।

किसान घबराकर घर से बाहर जाता है। रात के १० बजे हैं कंदोई अपनी दुकान बंद कर देता है। वह पीछे से घुस कर कपड़े में लड्डू और गांठिया बांध कर घर की तरफ आता है। रास्ते में उसे चोर समझ कर एक सिपाही पकड़ लेता है। एक गरीब अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, ऊपर से पीटा जाता है। उसने चोरी की है यह सच है, पर क्यों की है? इसकी भी तो जांच करो! दूसरी तरफ जो खुले आम सफेद गादी तकिये पर बैठ कर चोरी कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ता, यह कैसा न्याय है आज का?

किसान कहता है-मैंने यह चोरी अपनी बहिन के छोटे-छोटे बच्चों को खिलाने के लिए की है। वे भूख से तड़फ रहे हैं। मुझे अपने घर जाने दो-वे भूख से मर जायेंगे। लेकिन पुलिस किसकी बात सुनती है? उसे ७ वर्ष की जेल हो गई।

किसान जेल में फूट-फूट कर रोता है। मेरी बहिन का क्या होगा? उसके बालकों का क्या होगा? बेचारे भूख के मारे तड़फड़ा रहे होंगे? कौन उन्हें खाना लाकर देगा? पेट के खातिर आदमी क्या नहीं कर लेता है?

बुभुक्षितः किं न करोति पापम् ?

भूखा आदमी क्या नहीं कर लेता ? भूखी कुतिया भी अपने बालक को खा जाती है । किसान को एक-एक दिन एक-एक वर्ष जैसा लगता है । क्या करूँ ? कब छूटूँगा ?

बंधुओ ! तुम भी संसार की जेल में पड़े हुए हो ! कब छूट कर मोक्ष में जाऊँगा । ऐसी इच्छा तो करते रहते हो, पर उससे छूटो तब न ?

प्रेमदा ने पैसा रूपी वे बेडीयो पगमा जडेल जी
संतती रूपी हाथ कडीी भिंसी ने भीडेल-जुओ....
विभ्रम रूपी किल्लो वंको, मोहे द्वार दीधेल जी,
आशा-तृष्णा रूपी ताला, जबरा त्यां लटकेल
जुओ आ जग बंधन नी जेल जी ।

ज्ञानी कहते हैं-स्त्री और पैसा ये दो बेड़ी पैंरो में पड़ी हैं । लड़के-लड़कियाँ हाथ की हथकड़िया हैं । मिथ्यात्व मोह का किला है जहाँ मानव कैद होकर रहता है और सब कुछ उल्टा समझता है-जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख मानता है, नाना संकल्प विकल्प करता रहता है । चित्त की चंचलता मिटती ही नहीं है । पुस्तक पढ़ो, माला जपो या व्याख्यान सुनो, मन शांत रहता ही नहीं है । परिणाम क्या होता है : एकाग्र चित्त होता ही नहीं है । अतः आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है ?

एक कांच पर सूर्य की किरणें एकत्रित करो तो उससे अग्नि पैदा हो जाती है । वैसे ही आत्मा को एकाग्र करोगे तो कर्म का कचरा जल कर राख हो सकता है । ऐसी शक्ति पैदा करनी है तो मन और इन्द्रियों को वश में करो । चित्त को स्थिर करो और प्रभु-भजन में तदाकार हो जाओ । उससे जो शक्ति पैदा होगी आत्मा उससे प्रकाशित हुए बिना नहीं रहेगी ।

जेल में पड़े हुए भी आज तुम को विभ्रम हो गया है । तुम पुत्र-पुत्री, धन-सम्पत्ति आदि में सुख समझ रहे हो । वियोग में दुःख समझ रहे हो । धन तो चंचल है-बिजली की तरह नश्वर है-उसमें जो मजा आवेगा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकेगा ।

विभ्रम के किले में मोह का दरवाजा है जिस पर आशा-तृष्णा के दो बड़े ताले लगे हुए हैं । यही दुनिया की जेल है ।

जुओ आ जग बंधन नी जेल जी
आ तुरंग ने तोडवा, मोटा मोटा मथेल जी
पारासर जेवा भागी ने जाता पाछा पकडायेल.....
नंदिषेण जेवा भागी ने जाता पाछा पकडायेल.....जुओ ।

जैसे-जैसे भागते हो वैसे-वैसे पकड़ लिये जाते हो । कहाँ चले गये थे ? देर क्यों हो गई । हमारा तो जी उड़ गया था ? फोन भी तो कर देना था । घर पर कोई तुम्हें ऐसा पूछता है या नहीं ?

यह गृह एक कैदखाना है, के औरत पैरों की बेड़ी
कुटुम्ब के लोग चौकीदार, नहीं आजाद होते हैं।
किसी का भाई है वैरी किसी की नार कलहारी
किसी को कुछ किसी को कुछ, नहीं आजाद होते हैं ॥

कुटुम्ब के लोग चौकीदार हैं। तुम्हारी खबर बराबर लेते हैं। देर से आते हो तो कहीं अकस्मात् तो नहीं हो गया, ऐसा सोचने वाले भी हैं न?

यह घर भी कैदखाना ही है। औरत पांव की बेड़ी है। चाहे जहां जाओ, पर वापिस वहीं आकर बंद हो जाते हो-बेड़ी से पांव जकड़ लेते हो। तुम स्वतंत्र कहां हो? कुटुम्ब के लोग तुम्हारी देख-भाल करते हैं-ये चौकीदार तुमने स्वयं खड़े किये हैं, अपने हाथ से तुम परतंत्र बने हो। ममता कितनी खड़ी कर ली है तुमने? मोक्ष की बात कैसे तुम्हें रुचिकर हो सकती है? जितनी ज्यादा ममता उतना ही दुःख अधिक होता है। सुख समता में है। साधु को समता नहीं होती, वह कितना हल्का रहता है? रहने को लाखों की कीमत का उपाश्रय मिले तो क्या और झोंपड़ा भी हो तो क्या? कहाँ जिन्दगी निकालनी है उसे? अधिक से अधिक चातुर्मास ही तो पूरा करना है! इस तरह ममता को छोड़ोगे तभी काम होगा।

मुसाफिरी करते हो, स्टेशन आने से पहले ही सामान खिड़की के पास रख देते हो और गिनती करके पूरी जांच कर लेते हो। जिन्दगी की यात्रा भी पूरी होने वाली है-स्टेशन तो उसका भी आने वाला ही है। तौ उसके लिए भी पहले से तैयारी कर रहे हो न?

किसान जेल में से भाग जाने के लिए प्रयत्न करता है। ऊपर चढ़कर बाहर आ जाता है। तब भी पुलिस उसे पकड़ लेती है और दो वर्ष और जेल में बंद कर देती है।

समय जाते क्या देर लगती है। ९ वर्ष भी उसके पूरे हो गये। सजायापता आदमी को पैसे का डाम लगाया जाता है ताकि दुबारा वह कभी पकड़ा जावे तो उसकी पहचान की जा सकती है। किसान जेल से छोड़ दिया जाता है। दाढ़ी बढी हुई है। कहाँ जावे? घर पर बहिन और लड़के होंगे तो कहेंगे-मामा इतने दिनों में आये हो-हमारे लिए क्या लाये हो? कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। क्या करूँ? वह नौकरी के लिए घूमता है पर कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं होता। घूमते-घूमते उसे शाम हो गई। भूख जोरों की लग रही थी। एक बूढ़ी माँ ने उससे कहा-देख उस बंगले में एक पादरी रहता है-तू उसके पास चला जा, वह तुझे नौकरी दिला देगा। किसान पादरी के घर पहुँच गया। पादरी ने उसे देखा तो पूछा-कहां से आये हो? तुम्हारा नाम क्या है? भूखे मालूम पड़ते हो, पहले खाना खालो, फिर बात करेंगे। पादरी उसे बड़े प्रेम से खाना खिलाता है। भयभीत को अभय दो, यही अहिंसा है। प्रेम अहिंसा में ही होता है।

दुखडा देखी जगना जो तारुं दिल ना रोवे।

फोगट तारी भक्ति अेनुं फल कांई ना होवे ॥

धन-वैभव के स्वामी बन कर भी मानवता का आचरण न करो तो वह ऐश्वर्य भी क्या काम का है? आये थे तब क्या लाये थे? जाओगे तब क्या ले जाओगे? हाथ से जो हो सके, सत्कार्य करने में प्रमाद मत करो। जो दे जाओगे वही साथ में ले जा सकोगे। बाकी सब यहीं पड़ा रहा जायेगा।

किसान को खाते-खाते अपनी माँ का स्मरण हो आया। बचपन में मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही खिलाती थीं। उसकी आँखों में आँसू आ गये। पादरी ने सोचा-अभी इसका दुःख उभर रहा है, जरा शांत हो जाने दो, सुबह बात करेंगे। पादरी ने उसके लिए एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी।

रात के १० बजे गये। दरवाजे सभी खुले ही हैं, कहीं ताले का नाम नहीं। किसान सोचता है-मेरी बहिन और उसके लड़के क्या करते होंगे? यहाँ ये चांदी के चम्मच पड़े हैं, लेकर चला जाऊँ और बाजार में बेच कर जो भी पैसे मिलेंगे अपने घर जाकर बालकों को बांट दूंगा। वे खुश हो जावेंगे। नौ वर्ष तक जेल में रहने पर भी वह चोरी की इच्छा करता है। ऐसा ही हाल आत्मा का भी है। नया बांधता है और भोगता जाता है-कभी रुकता नहीं है।

किसान चम्मच उठा कर देखता है-कोई जग तो नहीं रहा है। सब को सोये हुए देख कर वह बाहर निकल जाता है। हृदय उसका धक धक कर रहा है। कुछ दूर चलता है कि सिपाही उसे पकड़ लेता है और पुलिस चौकी ले जाता है। चम्मच कहाँ से लाया? तो वह पादरी का नाम बता देता है। उसकी आँखों में जेल की सजा फिर खड़ी हो जाती है। सुबह जब पादरी को पुलिस चौकी पर बुलाया जाता है तो पादरी उसे देख कर कहता है-यह तो मेरा मेहमान है, इसे यहाँ क्यों पकड़ कर रखा है? ये चम्मच तो मैंने इसे भेंट दिये हैं। किसान ने यह सुना तो वह उसे देखता रह गया, यह कैसा महा मानव है? मुझ पर इसे अब भी क्रोध नहीं आता? पादरी उसे वापस अपने घर ले आया।

बंधुओ! कर्म का फल तत्काल नहीं दिखाई देता है। खेत में भी बीज बोओगे तो दो मास बाद वे तैयार होकर पकेंगे। इसी तरह धर्म का फल तुम चाहो कि आज ही मिल जाय यह संभव नहीं है। पादरी उसे समझाता है-तू धर्म के मार्ग पर आ, चोरी मत कर, तू डर मत, निर्भय बन। अवगुण छोड़ गुण ग्रहण कर-तू भी जन से जनार्दन बन सकता है-मानव से महात्मा बन सकता है। वाल्मीकि क्या थे? लुटेरे ही तो थे। लेकिन महात्मा बन गये। हरिकेशी क्या थे? चांडाल ही तो थे। संयम लेकर मोक्ष में चले गये। धर्म में जाति का कोई बंधन नहीं है। जो पाल सकता है वही उसे अपना बना सकता है।

जाति वेषनो भेद नहीं, कष्टो मार्ग जो होय।

साधे ते मुक्ति लहे, अमां भेद ना कोई॥

साधना करो, एक दिन मुक्त अवश्य हो सकोगे। पादरी किसान से कहता है-तुझे क्या दुःख है? मुझे कह, तुझे नौकरी दिला दूंगा। घबरा मत, पर दुर्गुण छोड़, सद्गुण कर! पादरी किसान का जीवन सुधार देता है। दुःखी जीव पेट के खातिर पाप कर बैठते हैं, पर जब उन्हें भान होता है और सत्संग मिल जाता है तो वे सुधर भी जाते हैं।

तेतली पोटिला को दान शाला में दान देने के लिए बैठा देता है। पोटिला भी उसमें रस लेती है। वह यह नहीं समझती कि मैं दान देकर दूसरों पर उपकार कर रही हूँ बल्कि वह लेने वालों का उपकार मानती है और उनका हाथ जोड़कर अभिवादन करती है। वह जब तक काम में व्यस्त रहती है तब तक वह आर्तध्यान नहीं करती। पर जब वह काम से निवृत्त हो जाती है तो उसे आर्तध्यान होने लग जाता है। आगे पोटिला क्या करती है? यथावसर कहा जायगा।

ता० २४-९-६८

(८६)

तेतली के पास धन की कमी नहीं हैं। उसने पोटिला की देख-रेख में दानशाला खोल दी। पोटिला दानशाला का सब काम देखती है, पर मन में वह दुःखी है, पति का प्रेम उसे नहीं मिलता। उसके बिना उसे सब सुनसान लगता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा भी धणी तुम्हें बुलाता नहीं है-फिर भी कभी उसकी चिंता करते हो? हे प्रभु! तू मुझे अपने जैसा बना-ऐसा कहाँ कहते हो? कह भी दो तो वैसा आचरण कहाँ करते हो?

श्रीमंत का लड़का बस स्टैंड पर दूसरे लड़कों के साथ खड़ा हो और कोई लड़कों को चॉकलेट बांटे तो वह धनी लड़का भी अपना हाथ लम्बा कर देता है-मुझे भी दो। क्योंकि उसे अपनी श्रीमन्ताई का भान नहीं है। जब वह बड़ा होता है और इस बात का विचार करता है कि मैं श्रीमन्त होकर भी चॉकलेट मांगता था तो उसे अपने पर अफसोस होता है। क्योंकि तब उसे भान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही तुम भी अपनी आत्मा के अनंत गुणों के स्वामी हो। जिसे अपनी इस अनंत विभूति का भान हो जाता है वह क्या फिर महालक्ष्मी जाकर कुछ पाने की इच्छा कर सकेगा? श्रीमन्ताई का भान होने पर कोई भी अपना हाथ दूसरों के सामने लम्बा नहीं करता, तब क्यों तुम अपना हाथ लम्बा कर रहे हो? पुद्गलों से सुख क्यों माँग रहे हो? वे तो जड़ हैं। वे तुम्हें क्या सुख देंगे। तुम उनसे सुख की भीख क्यों माँग रहे हो?

आतम तू नहीं जडनो भिखारी

शहेनशाह तू जगना स्वामी, तुज पदवी ले संभारी.....

हे आत्मा! तू बादशाह का भी बादशाह है, इन्द्र का भी इन्द्र है-चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती है। तेरा खजाना तो अपरम्पार है-उसका कोई पार नहीं पा सकता-अक्षय निधि का तू स्वामी है-फिर जड़ का भिखारी क्यों बन रहा है? केवल ५ वर्ष की सत्ता के लिए घर-घर वोट की भीख माँगते फिरते हो-हमको वोट देना इस पर चौकड़ी मारना, यह भीख नहीं तो क्या है? यह क्यों नहीं सोचते कि मेरा आत्मा तो जगत् का स्वामी है-जड़ में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है-पर चैतन अरूपी है, वह अवर्ण, अगंध, अरस और अस्पर्श है। जड़ में ज्ञान नहीं होता, चेतन में ज्ञान है। तू ज्ञानी है। जड़ का मोक्ष नहीं, तेरा मोक्ष है। फिर दृष्टि कहाँ डाल रहा है? स्व को देख रहा है या पर में ही लुब्ध हो अपनी आत्मा का पतन करता चला जा रहा है?

तुम्हारा ध्यान तो हर समय जड़ में ही रहता है-पैसों के लिए यत्र-तत्र घूमते-फिरते हो। लाख हुए तो करोड़ की इच्छा करते हो, पर शांति कहाँ मिलती है? नाम तो शांतिलाल है, मन में अशांति बनी है, नाम तो समता बेन है, पर मन में क्रोध की ज्वाला धधक रही है, नाम तो योगेश पर मन में विषय के कीड़े बने रहो तो नाम का क्या महत्त्व है? महत्त्व तो काम का है। सुख जड़ में कहाँ है? सच्चा सुख तो चैतन्य घन आत्मा में ही है।

रत्न नुं मंदिर झूपडी बेमां समभावे सुख क्यारी-आतम..... ।

समभाव में सुख है। रत्न जड़ित महल हो तो क्या और गारे की झोपड़ी हो तो क्या? जिसे समभाव होता है उसे तो सर्वत्र सुख ही अनुभव होता है। रत्न भी क्या है? पत्थर ही तो है। ज्ञानियों ने १८ तरह के रत्न कहे हैं-

(१) गोमीच रत्न (२) रुचक रत्न (३) अंक रत्न (४) स्फटिक रत्न (५) लोहिताक्ष रत्न (६) मरकत रत्न (७) मसारगल रत्न (८) भूइमुचक रत्न (९) इन्द्रनील रत्न (१०) चन्द्रनील रत्न (११) गेरुडी रत्न (१२) हंसगर्भ रत्न (१३) पोलाक रत्न (१४) सौगंधिक रत्न (१५) चन्द्रप्रभ रत्न (१६) वेरुडी रत्न (१७) जलकान्त रत्न (१८) सूर्यकान्त रत्न।

ये सभी रत्न भी पृथ्वीकाय ही तो हैं। एकन्द्रिय हैं। उस पर तुम पंचेन्द्रिय नाचते हो? यह क्या कर रहे हो? पत्थर पर चेतन नाच रहा है? अपनी आत्मा को जागृत करो, वह सो रहा है, तभी तुम जड़ के लिये नाच कर रहे हो?

**सुत्तेसु यावि पडिबुद्धजीवी,
ण वीससे पंडिए आसुपण्णे
घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं,
भारंड पक्खीव चरे अपमत्ते ।**

(उत्तरा० अ० ४ गाथा ६)

तुम्हारी आत्मा भाव निद्रा में सो रही है, उसे जागृत करो। अब वक्त सोने का नहीं है-

जाग मुसाफिर कूच की नौबत बाज रही है।

प्रभात हो गया, अब क्यों सो रहे हो? मोह के सामने युद्ध करना है, द्रव्य युद्ध समाप्त कर दे और भाव युद्ध का श्रीगणेश कर-आत्मा के साथ युद्ध शुरू कर दो। दूसरों से लड़ना बंद कर दे। दुर्जय शत्रु तो ५ इन्द्रिय ४ कषाय और एक आत्मा ही है। जो एक आत्मा को जीत लेता है वह सारी दुनिया को जीत लेता है।

अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण बज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाणं जइत्ता सुहमेहए ॥

(उत्तरा० ९-३५)

आत्मा को जीत लेने पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है।

समुद्र के किनारे लड़के रेत में घर बना कर खेल करते हैं। यह घर मेरा, यह घर तेरा। ऐसा ही तुम भी संसार में कर रहे हो। करते-करते कई चले गये, कई तुम्हारी आँखों के सामने भी चले जा रहे हैं, फिर भी तुम संभल नहीं रहे हो और उसी में उलझे पड़े हो। लड़के खेल ही खेल में खाना भी भूल जाते हैं। माँ सोचती है-लड़का अभी तक आया नहीं है-वहाँ क्या कर रहा है? माँ उसे ढूँढने जाती है तो लड़का उसे अपना घर बताते हुए कहता है-माँ, यह मेरा घर है, इसमें किसी के आने की इजाजत नहीं है। माँ कहती है-चल घर चल, खाने का भी ध्यान नहीं रहा? लड़का रेत के लड्डू बनाता है और कहता है तो लड्डू खा लो-बड़े मीठे बने हैं, तो क्या तुम खा सकोगे? यह तो लड़कों का खेल है-वास्तविकता उसमें कहाँ है? वैसा खेल तुम नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हें तो इसकी समझ है कि मिट्टी में लड्डू का स्वाद कैसे आ सकता है? लड़का अपना बनाया हुआ घर छोड़कर माँ के साथ चल देता है। पर तुम तो उन लड़कों जैसे भी नहीं हो। घर छोड़ कर भी नहीं चल सकते हो? ज्ञानी कहते हैं-जिसे तुम अपना घर समझ रहे हो वह घर तुम्हारा नहीं है, वह भी उन लड़कों के खेल जैसा ही घर है। तुम्हारा घर तो मोक्ष है, वही शाश्वत घर है, उसमें जाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो?

दूर का प्रभु दोड़ तुं मारे रमत रमवी नथी

नयन बंध तोडतुं....

होये रमत घडी, बहु तो दिवस बे चारनी

आ तो अनंता युग गया, अेवी रमत रमवो नथी...दूर....

खेल भी घंटे दो घंटे तो हो सकता है। पर यह खेल तो तुम अनंत काल से करते आ रहे हो। अब तो समझो कि तुम क्या कर रहे हो? सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को समझो। समझने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य समझ सकोगे। पुरुषार्थ करने की देर है। आत्मा में पुरुषार्थ करोगे तो मोक्ष तक भी अवश्य पहुँच सकोगे। अभी तक तुमने उस ओर दृष्टिपात ही कहाँ किया है?

संसार की कितनी चिन्ता करते हो? हर समय माँ-बाप, पुत्र-पुत्री, स्त्री, भाई की ही चिन्ता करते रहते हो। पर यह तुम क्या कर रहे हो? क्या आत्मा आत्मा की चिन्ता कर सकता है? दीमक लकड़ी को खा जाती है, पर क्या वह अग्नि को भी खा सकती है? लोहे को कीट खा सकता है, पर क्या सोने को भी कीट खा सकता है? इसी तरह तुम भी समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी आत्मा तो निश्चिन्त है-फिर क्यों चिन्ता कर रहे हो?

में बांधेली महेलातो ने, दौलत नुं काले शुं थाशे।

अणधार्युं जावुं जो पडशे, परिवार नुं त्यारे शु थाशे! परिवारनुं...

सहुनु भावि सहुनी साथे, अेनि चिन्ता शा माटे!

चार दिवसना चांदरडा पर, झूठी ममता शा माटे!

चार दिन की यह सब चाँदनी है। इतने मकान हैं? कौन संभालेगा? एक लड़का हो जाय तो

ठीक। लड़का हुआ तो मूर्ख निकला। ५ वर्ष में भी ५ वीं कक्षा पास नहीं हुआ। ऐसा वह मूर्ख और शरारती पैदा हुआ, उसकी भी चिन्ता। यों सब की चिन्ता करते हो, पर अपनी चिन्ता कहाँ करते हो? आत्मा पर तो तुम्हारा भी प्रेम कहाँ है? शरीर का तो तुम श्रृंगार करते हो-लाली पाउडर लगा कर चमकाते हो-छोटा होता है तब उसे खिलाते हो-अंगुली पकड़ कर चलाते हो। पर आत्मा की इतनी सँभाल कहाँ करते हो?

शरीर पैदा होता है, बालक बन कर वही युवा बनता है, वृद्ध भी वही बनता है और एक दिन मरता भी वही है। लेकिन तुमने उसे अपना मान लिया है, यही दुःख है। आत्मा कभी मरता नहीं है, न जन्म ही लेता है। वह बाल, युवक और वृद्ध भी नहीं होता। जिसको तुम रो रहे हो वह तो शरीर है। उसको क्यों रोते हो? यह शरीर तो दगाबाज शत्रु है। अनंत शरीर धारण किये हैं-फिर क्यों इस दगाबाज का विश्वास कर रहे हो? सुंदर-सुंदर व्यंजन बना कर इसे खिलाते हो, मेवा-मिष्टान्न भी खिला कर इसे मोटा-ताजा बनाते हो-ताकतवर बनाते हो, पर शक्ति इसमें कहाँ है? शक्ति तो आत्मा में है? चाहे जैसा मोटा-ताजा शरीर क्यों न हो, अगर आत्मा चला जाय तो उसे रस्सी से बाँध कर बैठाना पड़ता है। उसमें शक्ति कहाँ होती है? आत्मा का वीर्य ही शक्ति कही जाती है। उसी से शक्ति पैदा होती है। खाने-पीने से ताकत नहीं पैदा होती है। खा-खाकर सेठ का शरीर तो मोटा हो जाता है, पर वीर्यगुण आत्मा में न हो तो शरीर काँपने लग जाता है। अनंत वीर्यलब्धि आने पर ही आत्मा ताकतवर बनती है। अन्तराय कर्म के नष्ट होने पर ही यह वीर्यलब्धि प्राप्त होती है।

राजा का भंडारी राज्यकोष की तो सँभाल रखता है, पर उसमें से एक पाई भी घर नहीं ले जा सकता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा का खजाना तो भरा पड़ा है-पर उसकी चाबी कहीं खो गई है, तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो। गुरुदेव वह चाबी तुम्हें देते हैं-तुम उसे लगा कर त्रिपुटी के ताले खोल दो-ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना करो-तुम्हारे हाथ में आध्यात्मिक सम्पत्ति का खजाना आ जायेगा। पर यह आराधना तो तुम्हें कड़वी लगती है-तुम्हारा मन नहीं लगता। फिर वह सम्पत्ति कैसे प्राप्त कर सकोगे?

व्यापारी रेशमी माल भेजता है तो उसके ऊपर कागज लगाता है, फिर कल्लाम लगाता है और फिर लकड़ी की पेटी में बंद करता है। ऊपर से वह कैसा दिखता है? पर अंदर कैसा कीमती माल भरा हुआ है? पार्सल खोलोगे तो उसे प्राप्त कर सकोगे। इसी तरह इस शरीर को ही मत देखो-हाड़-चाम-माँस और रुधिर में क्यों फँसते हो? अंदर देखो, भीतर जो आत्म देव बैठा हुआ है उसे देखो-उसे ही स्वस्थ रखो-शरीर की क्या सँभाल कर रहे हो? यह तो नश्वर है-एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये आँख, कान, नाक और मुँह तू नहीं है, काँच और काँच में पड़ने वाला प्रतिबिम्ब भी तू नहीं है-सब को देखने और समझने वाला तू है-उसकी सँभाल कर।

किसी ने कह दिया ८ दिन में तेरी मौत होने वाली है-सुनकर घबरा जाते हो। तू क्या कभी मर

सकता है ? तुमने अभी तक जैन दर्शन जाना ही कहाँ है ? क्या जीव कभी मरता है ? मैं तो अनादि अनंत हूँ, तीनों काल में रहने वाला 'सत्' आत्मा हूँ-मेरी मौत कैसे हो सकती है ?

साचा गुरु का बालका, कंदी न मार्या जाय ।

सिद्ध मरे तो हूँ मरूँ, नहि तो मरे मारी बलाय ।

तुम तो पक्के गुरु के चेले हो, तुम कैसे मर सकते हो ? मुझे यह रोग हो गया ? यह क्यों कहते हो ? आत्मा को कोई रोग नहीं हो सकता। वह तो नीरोगी है। जन्म-जरा और मृत्यु से रहित है-दुःख और दारिद्र्य से परे है-वह तो अव्याबाध अनंत सुखों का घर है-सच्चिदानंद रूप है। तू जड़ नहीं है। यह उपदेश तुमने कितना सुना है ? पर इस पर मनन कितना किया है ? जीव कभी मरता नहीं है-शरीर मरता है, वही जलता है और वही रोग-ग्रस्त भी होता है। उसका परिणमन मेरा नहीं हो सकता। और मेरा उसका नहीं बन सकता। एक क्षेत्र अवगाहना में रहे हुए छहों द्रव्य अपने-अपने में ही परिणमन करते हैं। एक दूसरे में वे जा नहीं सकते। यह त्रिकालाबाधित सिद्धान्त है। इसे समझने का प्रयत्न करो। रेती के घर बना-बना कर मिटा रहे हो और उसके लिये शोक करते हो-यह काम तुम्हारा नहीं है। लड़का मर गया है-रो रहे हो-जरा सोचो-कौन मर गया है ? जीव कभी मरता नहीं है, शरीर मर गया है जिसे तुम अपने हाथ से जला आये हो। आत्मा मरा नहीं है-उसका ट्रांसफर हो गया है-वह दूसरी जगह चला गया है-वह तुम्हारा था ही कब ? फिर दुःख क्यों कर रहे हो ? कोने में बैठ कर क्यों रोते हो ? यह सब अज्ञान है। उसे छोड़ो और सत्य को समझो। इतने वर्ष हो गये, पर अभी तक एक की संख्या भी न सीखे तो आगे क्या बढ़ सकोगे ? बच्चों की तरह तुम भी अभी एक पट्टी पर कलम ही घिस रहे हो-सम्यग्दर्शन का एकड़ा भी अभी तक नहीं सीख पाये हो, आगे कैसे बढ़ सकोगे ? महान् बनना है तो गुरु कहे वैसा करो। इसमें शर्म क्यों महसूस करते हो ? दुनिया में चाहे जितना बड़ा सेठ हो-पर जंगल चलते रास्ता भूल जाता है तो वह भी भील के लड़के को बुला कर रास्ता पूछता है। क्योंकि रास्ते का जानकार तो वही है। उसके काले-कलूटे छोकरे से भी पूछने में वह शर्म महसूस नहीं करता। वैसे ही संसार में रहते हुए तुम सम्यक्त्व को न समझ सको तो तुम्हें जानकार के पास जाना ही चाहिये। वहाँ फिर छोटा और बड़ा क्यों देखते हो ? यह देखो कि वे किस मार्ग के पथिक हैं। वे क्या कर रहे हैं ? जिस मार्ग पर वे जा रहे हैं वही मार्ग तुम्हें भी बता देंगे।

यह मत समझो कि तुम्हीं दान देते हो-दान साधु भी देता है। लेकिन दोनों में बड़ा अन्तर है। तुम किसी गरीब को भोजन खिला दोगे तो उसकी एक समय (टंक) की भूख मिटा सकोगे-कुछ रुपया पैसा दे दोगे तो कुछ दिन तक की राहत उसे पहुँचा सकोगे। पर साधु तो अभय देता है-ज्ञान देता है-वहाँ डर जैसी कोई चीज नहीं है-कोई भी आकर शंका-समाधान कर सकता है-धर्म को समझ सकता है-उनके द्वार कभी बंद नहीं होते। जो मुमुक्षु होते हैं वे ज्ञान चर्चा ही करते हैं-रेती के घर नहीं बनाते। उसमें उन्हें मजा नहीं आता है। दुनिया का नाटक ऐसा ही है-उसे समझो और धर्म का आचरण करो।

लड़के की शादी हुई-खूब रंग-बिरंगे कपड़े पहने, नाच-गान किया। वही लड़का मर गया तो काले कपड़े पहन कर शोक करने लग जाते हो। यह नाटक नहीं तो क्या है? देह छूटा कि क्या वह मर गया? आत्मा कभी मरता नहीं है। पट्टी पर कलम मत घिसो-सम्यग्दर्शन का एकड़ा घोटो-एक दिन यह ज्ञान समझ में आ जायेगा तो आत्मा का कल्याण हो जायेगा।

तारीख २५-९-६८

(८७)

सत्य क्या है? और असत्य क्या है? जो यह जान लेता है, वह संकटों में भी उद्विग्न नहीं होता है। कई कहते हैं-हम तो रोज उपाश्रय जाते हैं-सामायिक, प्रतिक्रमण करते हैं। पौषध भी करते हैं-फिर भी पाप का पहाड़ हमारे पर ही क्यों पड़ता है? जो धर्मी है-आफत उसी पर क्यों आती है? पापी तो मजा कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है?

ज्ञानी कहते हैं-सच और झूठ ऐसी वस्तु है जो कसौटी हुए बिना मालूम नहीं होती है। पीला दिखाई देने वाला सब सोना नहीं हो जाता। पीतल भी पीला होता है और रोल्ड गोल्ड भी सोना जैसा दिखाई देता है, पर जब उसे तेजाब में डाला जाता है तभी उसका पता चलता है कि वह क्या है? सोने को आग में भी जलाया जाता है-हथियार से काटा भी जाता है। यों उसकी परीक्षा तो करनी ही पड़ती है-जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वही सोना कहा जाता है। इसी तरह दुःख भी धर्मी-जनों की कसौटी है। उसमें जो पास हो जाते हैं वे ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं-

चाहे भड़भड़ती भीषण भट्टीमां नाख जे

चाहे दरियाना ऊंडा जलमां डूबावजे

लाख-लाख रीते मुजने लेजे लसोटी रे

करीले कसौटी कोटी-कोटी वार मारी करीले कसौटी....

सच्चा होने पर भी मनुष्य की कसौटी तो होती ही है। सीता की कसौटी हुई-अग्नि भी पानी हो गई। लोग कहते हैं-बस करो-बस करो-सीता शुद्ध है। लोग वही हैं जो पहले यह कहते थे कि सीता, रावण के यहाँ शुद्ध कैसे रही होगी? लोकोपवाद के भय से राम ने सीता को जंगल में भिजवा दिया। वही सती जब अपनी परीक्षा देने आग में कूदी तो आग भी पानी हो गई। सत्य का प्रभाव तो देखो.....।

सतीया जन रे हो सतनी शूलीये वींधाय

रुडा रंग मां रंगाय अेना गुण रे हो गाया केम रे गवाय?

सत्य की कसौटी न हो तो सत्य को लोग समझेंगे भी कैसे? सत्य तो त्रिकाल में भी सत्य ही रहता है। उसकी आवाज कभी बदलती नहीं। जो रुपया खोटा होता है उसी की आवाज में अन्तर होता है। सच्चा रुपया कभी दूसरी आवाज नहीं करता। सीता ने कहा-स्वप्न में भी मैंने राम के सिवाय किसी और का स्मरण किया हो तो मैं जल कर राख हो जाऊँ? उसने अग्नि में प्रवेश किया कि अग्नि पानी हो गई। कैसा प्रभाव है सत्य का?

सुदर्शन की सूली सिंहासन बन गई। सीता का अग्नि-कुंड, पानी का कुंड हो गया। राम, सीता से माफी माँगते हैं। अयोध्या पधारने की विनती करते हैं। मैंने तुमको जंगल में भेज कर कष्ट पहुँचाया, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दो।

सीता संती थी। राम ने उससे बहुत कहा, पर वह अब संसार में रहना नहीं चाहती। वह वीतराग के मार्ग पर जाने को तैयार होती है। उसने यह नहीं सोचा कि राम खुश हो गये हैं-प्रजा भी खुश हो गई है, तब दीक्षा लेकर क्या करूँगी? महलों में रह कर सुख का अनुभव क्यों न करूँ? जब सच्ची दृष्टि आ जाती है तब आत्मा संसार में रहना नहीं चाहता। दर्पण में चाहे जो आओ वह उसका स्वागत ही करता है दर्पण किसी का तिरस्कार नहीं करता-राजा आवे या रंक, भिखारी आवे या सेठ, स्त्री आवे या पुरुष-वह सबका सत्कार ही करता है। वैसे ही तुम भी सुख आवे या दुःख-हर्ष हो या रंज उनका स्वागत करो, पर मन को मलिन मत होने दो। तभी आत्मा महान् बन सकती है। महानता प्रकट करने के लिये गुणों को प्रकट करो-दुःखों से भागो मत।

टैगोर ने अपनी प्रार्थना में कहा है-हे भगवन्! मैं यह नहीं कहता कि तू मुझे कष्ट न दे। दुःख भले आवे, पर तू मुझे उनको सहन करने की शक्ति दे, मैं कभी विचलित न होऊँ-ऐसी कला मुझे बता।

दुःख तो मोक्ष में पहुँचाने वाला है? सुख में कौन मुक्ति की बात सोचता है? दुःख आता है तो आदमी की आँख खुल जाती है। यह कैसे हो गया? दुःख तो सावधान करता है।

तेतली पोटिला से पराङ्गमुख हो गया। फिर भी पोटिला उसके प्रति बुरा नहीं सोचती।

सीता को वनवास जाने की क्या जरूरत थी? वनवास तो राम को हुआ था। फिर भी वह राम की पत्नी थी अतः सुख-दुःख में सहभागी तो थी ही। वह भी राम के साथ वनवास चल देती है। उसने अपना यही कर्तव्य समझा था। राम की आज्ञा से जब लक्ष्मण उसे जंगल में छोड़ कर वापस लौटते हैं तो रोने लगती है। सीता कहती है-लक्ष्मण, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे इसका रंच मात्र भी दुःख नहीं है। मैं गर्भवती हूँ। मेरा क्या होगा? भाग्याधीन है। तुम राम को मेरा यह संदेशा कह देना कि लोकोपवाद से तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका मुझको दुःख नहीं है, पर वे अपना धर्म कभी न छोड़ें।

उधर राम भी लक्ष्मण का इन्तजार करते हैं। सीता के बिना राम की हालत भी ठीक नहीं रहती। लक्ष्मण आवेगा तो सीता का कुछ सन्देशा तो लावेगा? राम लक्ष्मण को देखते हैं तो पूछते हैं-सीता ने कुछ कहा भी था?

लक्ष्मण कहता है-उनका यही सन्देश है कि लोकोपवाद के भय से राम ने मुझे छोड़ दिया, इसका मुझे अफसोस नहीं है, पर वे धर्म के वफादार रहे-उसे कभी न छोड़े-कहते-कहते लक्ष्मण रोने लग जाते हैं। क्या राम का हृदय भी नहीं भर आया होगा? कैसी सती थी? जो सीता राजरानी थी वही आज जंगल में भटक रही है। फिर भी उसके हृदय में कोई उतार-चढ़ाव नहीं है। महापुरुष जो होते हैं

वे कांटों में भी फूल की तरह ही चलते हैं। हरिश्चन्द्र और तारा का भी ऐसा ही हाल हुआ। सत्य की कसौटी तो होती ही है। सोना आग में जल कर भी सोना ही बनता है। महापुरुषों का जीवन तो देखो, कोई घांणी में पीस डाला गया तो कोई गरम-गरम तेल के कढ़ावे में भून डाला गया, किसी के सिर पर आग की भट्टी जला दी गई, फिर भी वे हिले नहीं-डुले नहीं। कैसी महानता थी उनकी?

संकट कांटानी अेनी पथारी ने

अपयश फूल नी माला ।

मोह ममता ने होमी होमी ने

प्रगटावे त्याग नी ज्वाला ॥ सतीया....

महापुरुषों का जीवन तो कांटों की शैथ्या पर ही खिलता है। सत्य के खातिर वे क्या नहीं करते? दमयन्ती ने कितना कष्ट सहा? पर याद रखिये, अन्त में जीत भी सत्य की ही होती है।

अकर्म भूमि में मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो कर्म भूमि में ही होता है-कष्टों का मुकाबला भी कर्म भूमि में पैदा हुए मानव ही करते हैं। अतः दुःख से घबराओ मत। दुःख तो मोक्ष देने वाला है।

तुम चाहो कि लड्डू भी खाते रहें और मोक्ष में भी चले जायें-इतना सरल मार्ग मोक्ष का नहीं है।

स्वागत सबका करो, पर स्वीकार सब का मत करो। काँच की तरह सबको आने दो-पर स्वीकार तो उसी को करो जिसको तुम्हारी आत्मा कहे। पर का प्रभाव मेरे पर न हो ऐसा भाव जब आत्मा में पैदा होता है तब वह उन्नति कर सकता है।

दानशाला में पोटिला दान देती है। जो भी आता है किसी को वह खाली हाथ जाने नहीं देती। साधर्मी भाई भी आते हैं। एक दिन उस गाँव में सुव्रता आर्याजी भी आई। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

तारीख २६-९-६८

(८८)

अनंत करुणा के सागर भगवान् महावीर ने दुनिया को उपदेश देते हुए कहा है-हे भव्य जीवो! अगर तुम शीश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने स्वभाव में स्थिर बनो-परभाव छोड़ कर अपने स्वभाव में आ जाओ। बाह्य लक्ष्य तो इस जीव ने अनेक बार किया है परन्तु स्व लक्ष्य नहीं किया इसीलिये यह भव-चक्र अभी तक मिटा नहीं है।

तेतली पोटिला के लिये दान शाला शुरू करता है। तेतली अपनी पत्नी पोटिला से पराङ्गमुख क्यों बन गया? दोनों को समझ में नहीं आता है। तेतली उसका आर्त्तध्यान मिटाने के लिये दानशाला की शुरूआत करता है।

आत्मा समझ जाय तो ऐसे अवसर से भी लाभ उठा सकता है। अनायास मुझे यह मौका मिल गया है तो उससे लाभ क्यों न उठा लूँ? पर पोटिला की समझ उल्टी है-शारीरिक सुख पर ही उसकी दृष्टि रहती है अतः वह दुःखी रहती है। सच्ची समझ न होने पर ही जीव शारीरिक सुख में सुख मानता है।

काया के ममत्व ने आत्मा का जितना बुरा किया है उतना किसी ने नहीं किया। शरीर को थोड़ा सा दुःख होता है कि घबरा जाते हो। यह परम्परा आज की नहीं अनादिकाल से चल रही है। जिस काया ने अनंतकाल से रखड़ाया है उसी में तुम लुब्ध क्यों हो रहे हो? उसको वश में क्यों नहीं करते? मोह इतना अधिक मन में बैठ गया है कि वह किसी को धर्म के पास जाने नहीं देता है। उपवास कर के दूसरे दिन पारणा करते हो तो खाने का मोह पैदा हो जाता है। स्वाद में ऐसे मस्त हो जाते हो कि उपवास का भान भी भूल जाते हो। धर्म तो किया, पर मोह में ही रह गया। इसीलिये प्रगति नहीं होती है।

शरीरमाद्यं खलु मुक्ति साधनम्

शरीर ही मुक्ति का साधन है-ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने शरीर का मोह रख कर मुक्ति पाई हो। शरीर साधन अवश्य है, पर वह साध्य नहीं है। कोयला रसोई बनाने का साधन है, पर उसे जलाओगे नहीं तब तक रसोई कैसे बन सकेगी? क्या बिना जलाये कोयले पर दाल रखने से दाल पक सकती है? इसी तरह मोक्ष तो लेना है, पर इन्द्रियों को खुली छोड़ दोगे तो वह नहीं मिल सकेगा-उनको तो वश कर के तप रूपी अग्नि में जलाना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। भगवान् महावीर ने १२॥ वर्ष तक क्या किया? वे तो राजकुमार थे। फिर भी देह का मोह उन्होंने कहाँ रखा था? धन्ना अनगार को देखो-दीक्षा लेकर छट्ट का तप शुरू कर दिया और पारणे में भी रूक्ष-आयंबिल का आहार लेना, कैसी उग्र तपश्चर्या थी उनकी? अखूट सम्पत्ति का मालिक साधु बन कर कैसा उत्कृष्ट तपस्वी बन जाता है? उसने कभी अपनी सुकोमल काया की भी चिन्ता नहीं की। एक बार श्रेणिक ने भगवान् महावीर से पूछा-भगवन्! आपके १४ हजार साधुओं में सब से प्रथम नंबर का साधु कौन है? किसकी धर्मकरणी सर्वश्रेष्ठ है?

भगवान् ने उत्तर दिया - धन्ना अनगार सर्वश्रेष्ठ अनगार हैं। उनकी तपश्चर्या सबसे उत्तम है। स्वयं भगवान् ने जिनकी प्रशंसा की-कहिये वे कैसे उग्र तपस्वी रहे होंगे?

कहीं आग लगती है तो फायरब्रिगेड की मोटर घंटा बजाते हुए निकल जाती है। इसके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है। एक औरत अपने ४ वर्ष के लड़के को लेकर चल रही थी, उसने अपने लड़के को नहीं संभाला और वह बम्बावाले की मोटर से टकरा कर मर जाता है। मोटर ठहरती नहीं है-वह तो आग बुझाने के लिए जहाँ आग लगी हुई है, वहाँ चल देती है। पानी का बहाव कर आग को काबू में कर लिया जाता है। कई आदमियों की जान बच जाती है। सरकार आग बुझाने वालों को ५०० रूपये इनाम देती है।

लोगों ने कहा-इन्होंने तो एक लड़के को मार दिया है-इन्हें इनाम नहीं मिलना चाहिए।

सरकार ने कहा-इनका ध्यान आग बुझाने की तरफ रहता है-जहाँ सैकड़ों आदमी की जान जोखिम में हो, वहाँ तुम अपनी असावधानी से किसी बालक को मरवा दो तो इसमें इनका क्या दोष है? इसी तरह हृदय में भी कषाय रूपी अग्नि जल रही है-उसको बुझाने के लिये ज्ञान रूपी नीर का

छिड़काव करो-आत्मा में वह ज्ञान पैदा करो जो इस कषाय का उपशमन कर सके। जब देह का ममत्व छूटता है तभी आत्मा प्रगति कर सकती है।

पोटिला का मोह दूर नहीं होता है। वह बाह्य सुख में ही सुख मानती है और चिंतित रहती है। लेकिन वह भी खानदानी नारी है, पति की कभी बुराई नहीं करती।

पति चाहे जैसा रुष्ट क्यों न हो जाय, पर पतिव्रता स्त्री उससे विमुख नहीं होती है।

मनोहर और सुशीला दोनों साथ-साथ पढ़ते हैं। दोनों के माता-पिता ने उनकी आपस में सगाई कर दी। मनोहर डाक्टरी परीक्षा में फेल हो जाता है और सुशीला पास हो जाती है। लोग कहते हैं-मनोहर फेल हो गया-सुशीला की सगाई तोड़ देनी चाहिये। लेकिन सुशीला ऐसा नहीं सोचती। मनोहर से वह कहती है-एक बार जो संबंध हो गया-मैंने तुम्हें पति मान लिया उसे अब मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तुम फेल हो गये तो क्या? अपने संबंध में उससे बाधा आने वाली नहीं है। दोनों की शादी हो जाती है। सुशीला अपना दवाखाना खोलती है। वह अच्छा चलने लगता है। सुशीला मनोहर से कहती है-हमारा खर्चा दवाखाने से चल जायगा। तुम पढ़ो और डाक्टर बन जाओ तो भविष्य में ठीक रहेगा। वह मनोहर को पढ़ाती है। मनोहर भी डाक्टर बन जाता है। गृहस्थी बड़े आराम से चलती है। सुशीला को एक लड़की भी हो जाती है। मनोहर ने भी अपना दवाखाना शुरू कर दिया। वह भी अच्छा चलने लगा। एक दिन उसने सुशीला से कहा-अब तुम अपना दवाखाना बंद कर दो। सुशीला ने पूछा-क्यों बंद कर दूँ? गाँव में औरतों का दवाखाना तो मेरा ही है? चलता भी अच्छा है-फिर बंद क्यों करूँ? मनोहर ने कहा-क्या तू यह समझती है कि मैं कमा नहीं सकता? तू ही कमा सकती है? तूने ही मूझे पढ़ाया है? सुशीला ने कहा-मैंने कब ऐसा कहा है? क्यों तुम ऐसा सोचते हो? मेरा जो कर्तव्य था, वह मैंने पूरा किया है। तुम गलत क्यों सोच रहे हो? अभी अपनी जवान अवस्था है, कुछ कमा लेंगे तो आगे काम ही आवेगा। अतः दवाखाना बंद करने से क्या फायदा है?

आदमी जवानी में वृद्धावस्था के लिये धन कमा कर रखता है। वैसे ही तुम धर्म भी क्यों नहीं करते हो? जवानी पैसा इकट्ठा करने के लिए और वृद्धावस्था धर्म करने के लिये रखते हो-पर वृद्धावस्था में तुम न कर सकोगे तो पछतावा ही रहेगा न? यह कौन जानता है कि तुम वृद्ध भी बनोगे या नहीं? अतः जवानी में ही जो करना चाहो कर लो, आगे फिर नहीं कर सकोगे तो पछताना ही पड़ेगा।

बनीने दिवाना जींदगी गुमावी

अमूल्य जुवानी ते धूल मां मिलावी

घडपण आव्या पछी शुं अे धोवे

करीना कमाणी गुमावी शुं रोवे।

यौवन अवस्था में कमाई न की और जवानी को धूल में मिला दी तो फिर वृद्धावस्था में क्या कर सकोगे?

सुशीला और मनोहर में मतभेद हो जाता है और एक दिन बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि मनोहर सुशीला को अपने घर से बाहर निकाल देता है। सुशीला अपनी दो साल की लड़की को लेकर अपने दवाखाने में रहने लगती है। सुशीला को बहुत दुःख होता है। वह अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। उसका प्रेम अब वैर में परिणत हो जाता है।

मनोहर गाँव छोड़कर अफ्रीका चला जाता है और वहीं अपना दवाखाना चालू करता है। सुशीला अपनी लड़की को भी डाक्टर बना देती है। लड़की चारू भी बड़ी होशियार डॉक्टर बनती है। उसके हाथ में जो भी केस आता है अच्छा हो जाता है। बीमारों का इलाज वह भी जी जान से करती है। गाँव में उसका नाम भी बड़ा मशहूर हो जाता है। सुशीला दुःखी रहती है। एक दिन उसने माँ से पूछा-माँ! तुम दुःखी क्यों रहती हो? क्या बात है? माँ ने दुःखित हृदय से वही पुरानी बात कह सुनाई। तू दो वर्ष की थी तब तेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। यह काम अब तूझे करना होगा।

लड़की कहती है, बस इतनी सी बात है, तू फिकर मत कर, मैं सब काम ठीक कर दूँगी। मौका आने दे-तेरा चाहा मैं कर दूँगी।

हुआ कुछ ऐसा ही कि अफ्रीका से मनोहर को वापस अपने देश आना पड़ा। अब वह कहाँ जावे? सुशीला के पास अब वह कैसे आ सकता है? वह पास के एक गाँव में दवाखाना खोलता है, पर उसकी तबियत ठीक नहीं रहती है अतः दवाखाना बराबर नहीं चलता। एक दिन वह बहुत बीमार हो जाता है। लोग उसे उसी अस्पताल में भरती कराते हैं जहाँ उसकी लड़की चारू काम करती है। चारू ने देखा कि मेरा पिता मनोहर सख्त बीमार है। उसे खून देने की जरूरत है तो वह अपना खून मनोहर को देती है। इसके बिना उसकी जान खतरे में है। खून देने से उसे कमजोरी मालूम होती है। डाक्टर उसे घर छोड़ जाते हैं। सुशीला पूछती है क्या हुआ? डाक्टर ने कहा-कुछ नहीं, एक बीमार को खून की जरूरत थी, चारू ने अपना खून दे दिया इसलिये कुछ कमजोरी आ गई है-आराम करने से मिट जायगी। घबराने जैसी कोई बात नहीं है।

सुशीला बोली-इसे रक्त देने की क्या जरूरत थी?

चारू ने कहा-माँ, तू सुन तो सही-मैंने रक्त किसे दिया है? मैंने अपना रक्त दूसरे को नहीं अपने पिता मनोहर को ही दिया है-न देती तो उनकी जान को खतरा था-मेरा खून ही उनसे मिलता था।

सुशीला बोली-तेने यह क्या किया-मुझे तो उससे बदला लेना था।

चारू ने कहा-इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता है माँ! उन्होंने भले ही अपने साथ अच्छा बरताव न किया हो, पर अपना कर्त्तव्य तो हमें निभाना ही चाहिये। अपना फर्ज तो यही था।

मनोहर ठीक हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी लड़की ने ही मेरे लिये खून दिया था तो वह सुशीला के पास जाकर क्षमा माँगता है।

चारू कहती है-देखा माँ-मेरी भावना आज कैसा फल लाई है ? वैर कभी वैर से नहीं मिटता, वह तो प्रेम से ही मिटाया जा सकता है।

पोटिला भी मन में पति के प्रति बुरा नहीं सोचती है। वह दानशाला में नित्य प्रति दान देती है। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

तारीख २६-९-६८

(८९)

पोटिला दानशाला में दान देती है। दान कौन दे सकता है ? लोभ को वश में करने वाला ही दान दे सकता है। लोभ ऐसा दुर्गुण है जो सब गुणों का नाश कर देता है। इसीलिये लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभी पुरुष अनेकों का जीवन बरबाद कर देता है। लड़का पिता को मारने के लिये तैयार हो जाता है। लोभ बड़ा खराब होता है-

कोहो पीड़ं पणासेइ, माणो विणय णासणो ।

माया मित्ताणि णासेइ, लोहो सव्व विणासणो ॥ (दशवैकालिक अ. ८ गाथा ३८)

जो लोभ को मिटा देता है वही दान दे सकता है। हृदय का ममत्व भाव कम करना दान है। लोटे में पानी न समावे और उसका तुम दान कर दो तो वह दान सच्चा दान नहीं कहा जा सकता। ममत्व भाव छोड़कर जो दान दिया जाता है वही सच्चा दान कहा जाता है। सत्कार्य में देना दान है, पर अहं भाव से देना दान को मलिन कर देना है।

कई लोग दान में रकम तो लिखा देते हैं, पर उसकी उधराणी कराते रहते हैं। लिखाई हुई रकम दो-तीन वर्ष में भी नहीं देते-यह कैसा दान है ? जो दान देकर भूला दिया जाय वही सच्चा दान है। वाहवाही के लिये जो दिया जाता है वह दान नहीं कहा जा सकता।

भगवान् महावीर ने दीक्षा लेने से पहले ३ अरब ८८ करोड़ ८० लाख सौनेया का दान दिया था। बड़े-बड़े राजा महाराज भी वह दान लेने आते थे। आज भी यह प्रवृत्ति दीक्षा लेते समय देखी जाती है। साधु होने वाला अपने पास जो भी होता है सबका दान कर देता है। लेकिन कोई दीक्षा लेने के बाद भी पैसा इकट्ठा करता रहे तो वह कैसा साधु है ?

माथु तो सर्व मुंडावे जरा मन मुंडता सीखो

आवो रुडो अनेरो लाव नावे फरी फरीने....आवो...

चाडीने चुगली मां शुं वखत शाने गुमावो छो

आवी प्रभु भजननी लहेर नावे फरी फरी ने

आवो रुडो मानव देह नावे.....

माथा मुंडाने से क्या होता है जब तक कि मन नहीं मुंडाया ? मन मुंडाता है तभी धार्मिक क्रियाएँ सफल हो सकती हैं। साधु बन कर भी अगर लड़ते ही रहो तो फिर साधु ही क्यों बने हो ? एक उच्च

बन जाय तो दूसरा उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसी साधुता है? ऐसा करके क्यों साधुता को लजा रहे हो?

प्रतित विना ना पंडित कहेवाणा मरने वांचे पोथी पना

अे बहिर वृत्ति ने वाली शक्यो नहीं, मूरख लजावे उजला बाना रे हो जी

अजर अमर प्यालो गुरुजी अे पायो

मन मस्ताना फरूं दिवाना रे-हो जी-

अमरा रे पुरनी आश करो तो

छोड़ी दो देह अभिमाना रे हो जी!

ज्ञानी कहते हैं-तुम दीक्षा तो ले लेते हो, पर पहले भाव दीक्षा हृदय में प्रकट करो, द्रव्य दीक्षा उसके पीछे शोभा देती है। मन में भाव दीक्षा के विचार न हों तो द्रव्य दीक्षा से क्या होगा? दीक्षा लेकर कुछ दिनों बाद वापस अपने घर चल देते हो। यों क्यों दीक्षा की मजाक कराते हो? जो लोग दीक्षा लेकर भाग जाते हैं वे अनंतकाल तक चौरासी में रखड़ पड़ते हैं। भगवान् कहते हैं उन्हें भविष्य में फिर दीक्षा लेने का अवसर मुश्किल से मिलता है। बोलने को उन्हें जीभ भी नहीं मिलेगी। उन्हें निगोद के भव में जाना पड़ेगा। दीक्षा भंग करने की यह कितनी बड़ी सजा है? ऐसी आत्माओं का ठिकाना कहाँ होगा? साधु बन कर जो साधना नहीं करते, यही देखा करते हैं कि आज कहाँ माल-ताल बन रहा है? किसके यहाँ मेहमान आये हैं? ऐसा रस लोलुप भिक्षु अपना क्या उद्धार कर सकेगा।

गृहस्थना रोटला गज गज जेवड़ा दांत।

सभी करणी नहि करे तो खेंची काढे आंत ॥

सूयगडांग सूत्र में कहा है-

मुह मंगल्लिए उयराणुगिद्धे।

आइये, पधारिये-कैसी तबियत है? क्या साधु श्रावक को ऐसा बोल सकता है? साधु को किसकी परवाह होती है। वह तो भारंड पक्षी की तरह आकाश में विचरने वाला होता है। अमुक साध्वीजी तो बड़ी अच्छी-माँ की तरह बोलती है, ये तो बोलते भी नहीं-!

जाणे जगतने तारशुं, आप तरी सौ साथ।

तीर तजीने पड्या वमल मां, अवली पकड़ी बाथ।

कोई यह समझे कि मैं ही सारी दुनिया को तार दूँगा, कैसा सुंदर व्याख्यान देता हूँ? अरे, नव पूर्व की विद्या वाला भी मोक्ष से वंचित रह जाता है तो तुम्हारी क्या बात है? जिसका जैसा क्षयोपशम होगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। नव पूर्व की विद्या कंठस्थ हो, पर आत्म ज्ञान न हो तो वह भी कोरा रह जाता है, उसका भी उद्धार नहीं होता। जो धर्म में स्थिर हो जाता है, फिर भले वह कम पढ़ा-लिखा हो-आठ प्रवचन माता का ही उसे ज्ञान हो, पर साधना उत्कृष्ट हो तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

गौतम भगवान् से पूछते हैं-

धम्म कहाएणं भंते! जीवे किं जणयइ?

(उत्तरा० २९-२३)

धर्मकथा सुनने से जीव को क्या लाभ होता है?

भगवान् कहते हैं-

धम्मकहाएणं णिज्जरं जणयइ।

(उत्तरा० २९-२३)

उसी को आज तुमने मान पाने का साधन बना लिया है। अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हो। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकोगे? मोक्ष प्राप्त करना है तो आत्म दर्शन करो, बाह्य दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अर्थोपार्जन की ओर क्यों देखते हो, आत्मदर्शन की ओर लक्ष्य रखो! धर्म सभा में पैसे वालों को अग्र स्थान क्यों देते हो? जहाँ जगह मिल जाय वहीं बैठ जाना चाहिये। जो धर्म में आगे बढ़ेगा वही आगे बैठने का हकदार होगा। यहाँ पैसे को बड़ा क्यों मानते हो? लेकिन आज के अर्थ प्रधान युग में तो पैसा ही बड़ा माना जाता है-

सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ति।

पैसे वाले को ही कुलीन माना जाता है। फिर चाहे वह कुछ भी करे-अन्याय-अनीति-दुराचार, वैश्यागमन आदि कोई भी पाप क्यों न करे, पैसा वाला है तो बड़ा वही समझा जाता है। अर्थ शास्त्री धन की ही महत्ता बताते हैं।

शरीर शास्त्री कहते हैं-पहला सुख निरोगी काया-शरीर को स्वस्थ रखो। यही सबसे बड़ा सुख है। शरीर अस्वस्थ रहेगा तो धन क्या काम आ सकेगा?

कामशास्त्री कहता है-काम-भोग की इच्छा न हो तो वहाँ तक अर्थ और शरीर की स्वस्थता का भी आनंद कैसे अनुभव किया जा सकेगा। अतः सच्चा सुख और आनंद तो भोग भोगने में ही है। उसी में अर्थ और शरीर की सार्थकता होती है। भोगी अपनी सारी जिन्दगी भोग में व्यतीत कर देता है, पर उसकी तृप्ति कहाँ होती है?

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता-

भोग तो भोगे नहीं जा सकते हैं, पर तुम स्वयं भोग के ग्रास हो जाते हो।

गान गाया नहि तारा कदिये

नाच्यो पामर संगे रही ने

त्यां ताल चुक्यो हुं पछड़ाई-आ सारी.....

भोग-विलास में पड़े हुए जीव क्या नहीं करते? स्व स्त्री हो या पर स्त्री, विधवा हो या वेश्या-जहाँ भी रूप देखा मोहित हो जाते हो। यह पाप तुम्हें कहाँ ले जायेगा? कभी इसका भी विचार करते हो?

चाम चूथ्या मुक्ताफल मुकी, जेर पीधा अमीरस ने छोडी!

खाधु घास, छोडी ने वनराई, आ सारी उमर गई ललचाई।

आ भूल हवे मने समझाई। आ सारी.....

चमड़े में आकर्षित हो तुम आनंद मान रहे हो। भोगी भोग में आनंद मानता है। आत्मा की विभाव दशा तो देखो। जड़ में रस मानता है। कुत्ता हड्डी चबाकर अपने ही खून में आनंद मानता है। हंस मुक्ताफल ही चुगता है-उसे मरना कबूल है, पर नकली मोती चुगना वह नहीं चाहता। तुम क्या कर रहे हो? जड़ शरीर में सुख मान रहे हो? ब्रह्मचर्य रूपी मुक्ताफल छोड़ कर नकली मोती हाथ में ले रहे हो। उसमें फँस जाओगे तो याद रखना अनंतकाल तक फिर निकलना मुश्किल हो जायगा।

खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा,

पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा।

संसार मोक्खस्स विपक्ख भूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

(उत्तरा० १४-१३)

भगवान् ने काम-भोगों को कालकूट जहर कहा है। फिर भी लोग कूद-कूद कर इसमें पड़ रहे हैं और मजा मान रहे हैं। गटर में पड़ने से भी कहीं सुख मिल सकता है? शक्ति का व्यय मत करो, समय का सदुपयोग करो और आध्यात्मिक सम्पत्ति को यों मत गुमा बैठो। सच्चा आनंद तो ब्रह्मचर्य में है, विषयों में वह नहीं है। जब आत्मा का दर्शन कर लोगे तो तुम्हें इसकी सच्चाई समझ में आ जायगी। अब तक तुमने जो भूल की है वह भी समझ जाओगे-

आ भूल हवे मने समझाई-आ.....

यह गीत तुम्हें हर समय याद आना चाहिये। तुम्हारे हृदय में गूँजते रहना चाहिये। भोग के पीछे तुमने हंस की प्रीति भुला दी और भडुरे की तरह विष्टा में आनंद मानने लग गये। फल-फूल छोड़कर घास खाने में मजा मानने लग गये। ये कैसी भूल तुम कर बैठे हो? सरकार भी ५५ वर्ष की उम्र में रिटायर्ड कर देती है, पर तुम कब निवृत्त बनोगे? जैसे-जैसे बूढ़े होते जा रहे हो वैसे-वैसे ज्यादा फंसते जा रहे हो। काम-भोग अनर्थ की खान हैं। उस तरफ मत जाओ, वह मार्ग तुम्हारा नहीं है। ऐसी निर्भयता तुम्हारे में कहा है? लड़का गलत मार्ग पर जा रहा है-पर उसे कहने की ताकत तुम्हारे में नहीं है। कहोगे तो लड़का अलग हो जायगा। कमा कर कौन देगा? स्वार्थ ही देखते हो न? बात जबान तक आकर ही रह जाती है। तुम अपने लड़के को भी नहीं कह सकते तो और किसको कह सकोगे? गुरु तो स्पष्ट कह देते हैं-उन्हें डर किस का होता है? वे कोई भाट-चारण थोड़े ही हैं। धर्मी बनना है तो पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, क्षेत्र-विशुद्धि करो। समय तो अपनी गति से चला जा रहा है-साधु आ गये और आकर भी चले जाने का समय पास आ रहा है। समय किसी के लिये ठहरता नहीं है।

आलस मां आउखा गया ने दिन दिन दोढा काम।

फाटया रहेशे डाकला, पछी के दिन भजशो भगवान ॥

फिर कब भगवान् को याद करोगे? तुम जब मृत्यु शय्या पर सो जाओगे तब स्वजन सब स्वार्थ

की ही बातें करेंगे-कहीं कुछ रखा हो तो बता दो-नमस्कार मंत्र सुनने को कोई नहीं कहेगा। मृत्यु का महोत्सव करने वाले तो विरले ही होते हैं। तुम कैसे जाओगे? हँसते हुए या रोते हुए?

परदेश से घर आओ और कमाकर कुछ नहीं लाओ तो घर वाले क्या कहेंगे? कमा कर लाते हो तो कितनी खुशी तुम्हें होती है? यही हाल इस भव से परभव में जाने का है। कमाई करके जाओगे या यों ही खाली हाथ चले जाओगे? मृत्यु ऐसी होनी चाहिये कि तुम हँसो और सारी दुनिया रोवे। मनुष्य भव मिला है-उसे सार्थक कर लेना तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिये।

गाय खल खाकर भी दूध देती है और तुम फल-फूल खाते हो-मेवा मिष्ठान्न खाते हो, पर खाकर भी क्या देते हो? गाय का यंत्र देखो-घास खाकर भी दूध देती है और तुम हलवा-पूड़ी खाकर भी विष्टा बनाते हो! तुम भी अपने यंत्र का उपयोग क्यों नहीं करते?

बहुपुण्य केरा पुंज थी

शुभ देह मानव नो मल्यो,

तो ये अरे भव चक्र नो

आंटो नहि एके टल्यो।

मनुष्य के पास तो ऐसा यंत्र है कि वह उससे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा यंत्र किसी के पास नहीं है। नारकी और तिर्यच की क्या बात, देवता के पास भी नहीं है। देवता भी जिस मानव जन्म की इच्छा करते हैं वह तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। फिर अंधकार में क्यों भटक रहे हो? मानव में ही ऐसी शक्ति है कि वह अंधकार से प्रकाश में आ सकता है। तुम्हारे में ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, पर तुम कर क्या रहे हो? ५०० रु. का कीमती कपड़ा हो और तुम उस पर कैंची चला दो तो सामने वाला आदमी भी यह कह उठेगा कि यह क्या कर रहे हो? उसे सार्थक क्यों नहीं करते? ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना करो-यही उसकी कमाई है। ऐसा करने वाला ही उन्नत बन सकता है।

मन मूँडने वाले और भूल बताने वाले तो संत कहे जाते हैं। ऐसे महासती सुप्रताजी विचरते विचरते तेतलीपुर में आते हैं। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा। **तारीख २७-९-६८**

(९०)

तेतली प्रधान की बात चल रही है। धर्म कथा आत्मा की व्यथा दूर करने वाली है। कथा सुनने के बाद भी आत्मा की व्यथा दूर न हो तो वह कथा सुनना-न सुनना बराबर है। वीरकथा से वीर रस पैदा हो जाता है, काम-कथा से काम विकार जागृत हो जाते हैं-हास्य कथा से हँसी पैदा हो जाती है वैसे ही धर्म कथा से भी शांत रस आत्मा में पैदा होना चाहिये। अनंतकाल की पीड़ाओं को मिटाने वाली यह धर्म कथा ही है। ऐसी कथा सुनाने वाले साधु-साध्वीजी ग्रामानुग्राम विहार करते हैं। वे कहीं स्थिर नहीं रह सकते। साधुओं का विहार नव कल्पी कहा जाता है। ८ महिनों के ८ और चौमासे का १ सब मिला

कर ९। चातुर्मास के सिवाय कहीं भी साधु २९ दिन से अधिक नहीं रह सकता है। साध्वी ५८ दिन से अधिक नहीं रह सकती है। बीमारी की बात अलग है, पर सशक्त अवस्था में उन्हें ऐसा ही करना पड़ता है। जहाँ रहते हैं, वहीं गोचरी कर सकते हैं। गाँव में रहे तो गाँव बाहर जाकर गोचरी नहीं कर सकते और गाँव बाहर रहे तो गाँव के अंदर आकर गोचरी नहीं कर सकते। विहार करने से उनके संयम का रक्षण होता है और धर्म की प्रभावना भी होती है। राग का बंध नहीं होता। राग चेपी रोग है। आप किस गाँव में चौमासा करोगे। मुझे सूचना देना, मैं दर्शन करने आऊँगा-ऐसा राग भी नहीं होना चाहिये। साधु के लिये तो सब समान है, उसे दूसरों का परिचय क्यों करना चाहिये? जैसे दर्पण सब को स्वीकार करता है, प्रतिकार किसी का नहीं करता वैसे ही जिसने भगवान् से प्रीति कर ली उसे फिर संसार से क्या काम है? लड़का या लड़की? नाम क्या रखा? साधु को यह सब क्यों पूछना चाहिये? जिस झंझाल को तुम छोड़कर साधु बन गये हो उस झंझाल को फिर तुम याद क्यों करते हो?

भगवान् ने कहा है-साधु गृहस्थ का परिचय नहीं करे। व्यापार में लाभ हुआ है या नुकसान? यह बात मत सुनो। इससे तुम्हारी साधना नष्ट हो जायगी। अतः दिमाग को अशांत मत बनाओ।

तुम घर से तो आज्ञा लेकर साधु बने हो, आज्ञा देने में अगर माता-पिता विलम्ब करते हैं तो तुम्हें वह सहन नहीं होता। साधु बनने की शीघ्रता रहती है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी अगर तुम वही प्रपंच करते रहो तो तुम दीक्षा क्यों लेते हो? और अगर प्रपंच छोड़कर ही साधु बने हो तो फिर उसकी फिकर क्यों करते हो?

ले जो समझीने संयम भार

संयम तो समझ कर लेने की वस्तु है। वह कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है।

अवउज्झिय मित्त बंधवं, विउलं चेव धणोह संचयं।

मा तं बिडयं गवेसए, समयं गोयम मा पमायए॥

(उत्तरा० १०-३०)

माता-पिता, सगे-संबंधी सब को छोड़कर आये हो, फिर दृष्टि ऊँची-नीची क्यों करते हो-सर्प की तरह दृष्टि क्यों नहीं रखते? जो वमन कर दिया फिर उसको क्या देख रहे हो? यह मेरा घर, यह मेरा भाई, यह क्यों सोचते हो? याद ही करना था तो छोड़ा क्यों? साधक बना है तो संसार को तो भूलाना ही पड़ेगा।

तुम्हारे घर में क्या होगा? इससे हमें क्या लाभ है? जो होना होगा वह होगा। संसार में सार ही कहाँ है? सर्वत्र दुःख ही दुःख है। सुख उसमें है ही कहाँ? अगर होता तो तीर्थकर जैसे महापुरुष भी उसे क्यों छोड़ते? संसार में सुख का अंश भी नहीं है-इसलिये तो वे उसे छोड़कर जंगल में चले गये। साधक बन कर जो अपनी देह का भान भी भूल जाते हैं, वे तुम्हें क्या याद रखेंगे? हमको भी पत्रिका भिजवाना, क्या वे ऐसा कह सकते हैं? साधु का वेष धारण करके भी अगर वृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उससे भी क्या लाभ हो सकता है?

संसार छोड़ने के बाद कौन तुम्हारा है और कौन पराया ? इसका विचार भी क्यों करना चाहिये ?

जैसे कपड़े पर धूल पड़ जाय तो उसे झाड़ दी जाती है वैसे ही तुम संसार को भी झाड़ दो। साधु को संयोग-वियोग का सुख-दुःख नहीं होता। उसे तो सर्वत्र समान भाव रखना पड़ता है। इसीलिये साधु को एक ही गाँव में अधिक समय तक रहने का मना किया गया है। उससे राग ही पैदा होता है। इसी से सम्प्रदायवाद पनपने लगता है।

भगवान् महावीर के संघ में जो वीरांगनाएँ संयम लेकर साध्वी बन गईं उनको फिर मेरा-तेरा नहीं रहता। वे सब कौन हैं ? भगवान् के ही तो प्रचारक हैं। काम सब एक ही कर रहे हैं। फिर यह क्यों सोचते हो कि वे मारवाड़ के हैं और ये गुजरात के ? वे पंजाब के हैं और ये कच्छ के ? साधु भी यह नहीं कह सकता कि ये मेरे श्रावक हैं-इनके लिये दूध पाक बनाना-इनकी बराबर संभाल करना। भगवान् के यहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है-वहाँ तो कहा है-

“णमो लोए सब्बसाहूणं”

व्यक्तिगत किसी को भी नमस्कार नहीं किया गया है। नमस्कार मंत्र तो देखो-उसमें कहीं सम्प्रदाय का नाम भी है ?

“णमो अरिहंताणं”

सभी अरिहंत आ गये-जिसने भी कर्म-शत्रुओं को जीता-उन सबको नमस्कार किया गया है। इसी तरह सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय को भी नमस्कार किया गया है। ३६ गुण जिनमें हैं वे आचार्य और २५ गुण जिनमें हैं वे उपाध्याय-भगवान् की आज्ञा में चलने वाले सभी साधु हैं-फिर चाहे वह दरियापुरी हो, पंजाबी हो या मारवाड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका सिद्धान्त तो एक ही है कि

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।

जयं भुंजंतो भासंतो, पावकम्मं ण बंधइ ।

(दशवैकालिक अ. ४-८)

कौन सा साधु ऐसा है जो उपयोग पूर्वक नहीं चलता। कौन सा सम्प्रदाय ऐसा है जो ३२ सूत्रों को नहीं मानता। जो महावीर के सिद्धान्त न मानें वह महावीर की सम्प्रदाय कैसे कही जा सकती है ? साधु होकर भी अगर वह भगवान् की आज्ञा न मानें तो वह साधु नहीं, साधु वेषधारी नट ही कहा जायगा, वह साधु नहीं कहा जा सकता।

असल असल छे नकल नकल छे

वीरते शान मां समजी रे जाय ।

साचो मानव थई ने जगत मां पूजाय छे रे

जेवी जेनी जात छे तेवी तेनी भात छे रे ।

असत्य, असत्य है और नकल, नकल है। नट नकल करता है लेकिन सुभट असली होता है, वही कर्मों से युद्ध कर विजय प्राप्त कर सकता है।

छोटे बालक को समझाने के लिये हाथ पर घड़ी बांध देते हो, पर उसका कांटा कहाँ फिरता है? तुम भी साधु को बच्चों की तरह समझाना चाहते हो, पर साधु ऐसे नहीं होते-

देह जाय पर माया थाय न रोम मां

साधु अपने को ठग नहीं सकता। तुम कहो वैसा वह नहीं कर सकता। तुम्हारा मान पाने के लिये वह तुम्हें अच्छा लगे वैसा करने लग जाये तो फिर वह साधु कैसा साधु है? जो साधु अपने मार्ग पर चलता है, वही साधु सच्चा साधक होता है। और दुनिया में वही पूजा भी जाता है।

पीतल सोनुं न थाये कदी

कोलसो नदीअे न्हाये तोय ना उजलो रे-

जैसी डाई होती है वैसी ही उसकी छाप भी पड़ती है। ज्ञानी कहते हैं-पीतल सोना कभी नहीं बन सकता। कोयले को नदी में खूब साफ करो, पर क्या वह सफेद कभी बन सकता है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? धर्म कर रहे हो या नहीं? इसका भी कभी विचार करते हो?

तेजी ने टकोरो ने गधेड़ा ने डफणा

रोज खाय ने रोज भूली रे जाय

दुर्जन मीटु खाय तोय कडवुं बोलतो रे-

अच्छी नसल का घोड़ा होता है उसे तो इशारा ही बहुत होता है-इशारा किया नहीं कि चल देता है, परन्तु गधा कैसा होता है? मारो तब भी कुछ दूर चल कर फिर रुक जाता है। टकौर को तो चकौर ही समझ सकता है। ज्यादा कहो तो टक-टक कहा जाता है। कुम्हार टक-टक करता रहता है-उसके घर में रहने वाला पक्षी भी अनुभवी हो जाता है। लेकिन जो नया पक्षी होता है वह तो सुनकर ही भाग जाता है। इसी तरह तुम भी हमारी टक-टक के अनुभवी बन गये हो-संसार छोड़कर भाग जाने वाले नहीं हो-महासती जी तो रोज-रोज यही कहती हैं-ऐसा ही सोचते हो न? हम तो चिकने घड़े हैं-क्या असर होने वाला है?

ठाणांग सूत्र में चार तरह की वर्षा बताई गई है-एक वर्षा ऐसी होती है जो १० हजार वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। एक वर्षा ऐसी होती है जो १०० वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। एक वर्षा ऐसी होती है जो १ वर्ष तक पृथ्वी को गीली रखती है। और एक वर्षा ऐसी होती है कि आज हुई तो कल फिर सूखा हो जाता है-रोज वर्षा की जरूरत रहती है। तुम्हें कितनी वर्षा चाहिये? कितने साधुओं का व्याख्यान सुना, पर सुन कर क्या हुआ? चिकने घड़े पर पानी गिरा पर वह तो कोरा का कोरा ही रहा। कुछ भी असर नहीं हुआ।

जम्बू स्वामी ने केवल एक ही व्याख्यान सुना और संसार छोड़कर निकल पड़े थे। तुम कितने

निकले ऐसे? रोज सुनते हो और सुनकर चले जाते हो। भूल क्यों जाते हो? चतुर घोड़े की तरह क्यों नहीं बनते? तुम्हारे लिये तो इशारा ही बहुत है। हमको देक कर भी तुमको ईर्ष्या क्यों नहीं होती? हमको न दुःख, न चिन्ता, न किसी की फिकर-कैसा आनंद है? यह देख कर तुम हमारे मार्ग पर क्यों नहीं आते हो? भगवान् के मार्ग पर आने में तुम्हें क्या दुःख है? आओ और पूछो, हम तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यही मौका है, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। ऐसा संस्कारी कुटुम्ब फिर मिलेगा भी या नहीं? जरा सी हिम्मत करो तो निकल सकते हो। लकड़े से पार होना सुरक्षित नहीं है और न हाथ से ही तिर कर पार हो सकते हो-तिरना ही है तो संयम लो-संयम रूपी नाव में बैठकर भव सागर पार हो सकते हो-

संयम सुंदर नावा भव सागर तरी जावा।

वीर वाणी का लीओ लावा, भवसागर तरि जावा।

संयम रूपी नाव में बैठ जाओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित रूप में पार पहुँचा देंगे।

भव सागर मां होडी तरती फरती आनंद लेवा।

मांही वसे छे महान जलचर, काम क्रोधादि जेवा रे-

तमे हलवे होडी हांकोरे भव सागर घणो तूफानी।

ज्ञानी कहते हैं-तुम अपने बाहुबल से ही तिरने जा रहे हो, पर याद रखना सागर में बड़े-बड़े जलचर हैं-पहाड़ हैं-उनसे टकरा जाने का भय है। काम-क्रोध, भय, ईर्ष्या, निद्रा आदि जलचर हैं-मौका पाकर वे तुझे खा जायेंगे। उनसे बचना बड़ा मुश्किल है।

एक सन्त के पास दो आदमी आये-एक ने कहा-ये बहुत बड़े आदमी हैं-इनके पास अपना हेलिकोप्टर है। इसी में ये मुसाफिरी करते हैं।

सन्त ने कहा-समय की बहुत बचत करते हो-जो सुझ होता है वही समय की कीमत करता है।

परिचय देने वाले ने परिचय आगे बढ़ाते हुए कहा-इनकी कई कम्पनियाँ हैं-सब जगह जाना रहता है, हेलिकोप्टर के बिना सब जगह पहुँच सकना संभव नहीं हो सकता। बहुत समृद्ध आदमी है।

सन्त ने कहा-तब तो आराम की नींद आती होगी न?

सेठ ने कहा-नहीं साहब, नींद की तो गोलियाँ लेनी पड़ती है। लोग समय की बचत करके भी क्या कर रहे हैं? तृष्णा ही तो बढ़ा रहे हैं? समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो यह सब व्यर्थ ही चला जायगा। भगवान् कहते हैं-तुम्हारी नाव सलामत नहीं है, वह तूफान में फँस गई है। उसे छोड़ दो और मेरी नाव में आ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप में उस पार पहुँचा दूँगा। लेकिन कोई बैठने को तैयार कहाँ होता है?

सत्संग नो ज्यां सठ चडाव्यो होडी चाली पूर मां,

वैराग्य नो त्यां वायरो वायो आनंद उलस्यो उरमां रे,

सद्गुरु का संग किया कि नाव समुद्र में बढ़ जाती है। आगे जैसे-जैसे त्याग-वैराग्य के हिलोरे आते हैं, नाव तेजी से भागने लगती है, फिर उसे स्वाद में रस नहीं आता-वह तो पार होने की चिन्ता करने लगता है।

आज से आयंबिल की ओली शुरू हो रही है-नौ दिन तक आयंबिल न कर सको तो एकासणा करो-लीलोतरी का त्याग करो-ब्रह्मचर्य का पालन करो-यथा शक्ति जो भी त्याग कर सको अवश्य करो।

सुना है कुछ लोग यहाँ आयंबिल में भी झूठा छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिये। आयंबिल करके झूठा नहीं छोड़ा जा सकता है। भूख से कम खाना आयंबिल है। अगर आयंबिल के साथ ऊणोदरी न की तो उससे क्या लाभ है? इच्छा से कम खाना और झूठा नहीं छोड़ना ही आयंबिल कहा जाता है।

उपलेटा में पटेल लोग भी आयंबिल करते हैं। तुम तो यहाँ आसोज और चैत्र में ही करते हो, पर वहाँ तो हर रोज वे लोग आयंबिल करते हैं। आटे में नमक भी नहीं डालते। नमक रहित रोटी पानी में चूर कर खा जाते हैं। तुम्हारे से भी उनका आयंबिल चढ़ जाता है।

आयं-यानी सर्प,

बिल-दर।

जैसे साँप सीधा बिल में चला जाता है, वैसे ही सीधे-सीधे गले में उतार देना आयंबिल है। रोज खाना खाते हो तो ५-७ मिनट में खा लेते हो, पर आयंबिल करते हो तो आधा घंटे तक धीरे-धीरे खाते रहते हो-यह कैसा आयंबिल है? आयंबिल का यह अर्थ नहीं कि तुम ज्यादा खा लो। भूख से कम खाना-स्वाद रहित खाना ही आयंबिल है।

कर्मों के निविड बंधनों को ढीला करने का यह मौका मिला है। व्रत-पचक्खाण करो-कुछ भी त्याग करोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकोगे।

महासती सुव्रताजी तेतलीपुर में पधारती है।

आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

तारीख २८-९-६८

(९९)

भगवान् की वाणी का महात्म्य अपूर्व है। वह भाव रत्न चिंतामणि, भाव कल्पतरु, भाव कामधेनु के समान है। भवो भव की बेड़ियाँ तोड़ देने वाली है। उसका प्रवाह जो झेल लेता है, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। जैसे जीवन में हवा, पानी और प्रकाश की जरूरत होती है वैसे ही जीवन में वाणी की भी जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। सुनोगे तभी यह समझ सकोगे कि कौन सा मार्ग सुन्दर है और कौन सा मार्ग खराब, कौन सा प्रिय है और कौन सा अप्रिय है? 'जं सेयं तं समायरे' सुनकर जो अच्छा लगे उसी का आचरण करना चाहिए।

भगवान् की वाणी में उपशम रस के झरने भरे पड़े हैं जिनसे अनन्त काल की थकावट मिट जाती है। उनकी वाणी जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त करने वाली और शाश्वत सुख देने वाली है।

दुनिया के जीवों को क्षणिक सुख के लिये भी कितनी दौड़-धूप करनी पड़ती है? सुबह से शाम तक चिन्ता छाई रहती है। रात में नींद में भी उसी के स्वप्न देखते हो। ऐसे जीव सामायिक भी करें तो संकल्प विकल्पों को कैसे मिटा सकेंगे?

नदी में अंगूठी पड़ जाती है तो वह दिखाई नहीं पड़ती है-क्योंकि उसका पानी स्थिर नहीं होता। पानी स्थिर हो जाता है तो पड़ी हुई वस्तु भी दिखाई दे जाती है। इसी तरह आत्मा को भी समाधि में स्थिर करो, फिर उसमें विकार की तरंगे उछालें नहीं मार सकेंगी-

मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।

आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।

समाधि करना हो या ध्यान करना हो, माला फेरना हो तो मन की स्थिरता करना आवश्यक है, उसके बिना निर्विकल्प दशा पैदा नहीं हो सकेगी। संकल्प-विकल्पों को मिटा कर निर्विचार दशा पैदा करना सामायिक में स्थिर होना है। मन में विचारों को न आने देना ही भजन करने की सार्थकता है।

आज भी कई आदमी यह कहते हैं कि मुझ से आर्यबिल नहीं होता क्योंकि चाय पीने की आदत हो गई है। आदत किसने डाली? पहले तुमने आदत डाली, फिर वह तुम्हारे पर सवार हो गई। अफीमची अफीम न खावे वहाँ तक उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। ऐसे ही चाय न पीओ वहाँ तक सिर ठीक नहीं रहता। उसे चाय में ही सुख मिलता है। ऐसे ही दवा पीने की भी आदत हो जाती है। उसको भी लिये बिना चैन नहीं पड़ता है। ज्ञानी कहते हैं-

आया कहां से कौन है तू जायगा कहां?

इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन।

तू कौन है? कहां से आया है? जायेगा कहां? ये तीन प्रश्न हैं। इनको समझ लो तो इतना ही काफी हो जायगा।

तू कौन है? मैं हरिभाई? नहीं, मैं चैतन्य हूँ, अनंत सुखमय और अनंत गुणों का स्वामी हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। बढ़ना या घटना मेरा काम नहीं है। मैं तो सच्चिदानंदमय ज्ञान पुंज हूँ।

कहां से आया है? चौरासी में से। कहीं न कहीं से तो आया ही है न? जायेगा कहां? आफिस में! घर से आया हूँ और आफिस में जाने वाला हूँ? यह तो शरीर आने-जाने वाला है, तू कहां जाने वाला है? शरीर को तुमने आत्मा समझ लिया है। जो दिखाई देता है उसकी तुम्हें पहिचान है, पर जो दिखाई नहीं देता-जो अरूपी है, उसकी तुम्हें पहिचान ही नहीं है। काँच में जो दिखाई दे रहा है वह तू नहीं है वह तो रूपी शरीर है, तू तो अरूपी है। तुझ में हाड़ चाम-मांस रुधिर कहां है? तुम शरीर को देख कर खुश हो रहे हो, पर वह तो जड़ है-आत्मा गया कि उसे तो जला दिया जायगा।

प्राण जशे ज्यां पिंड श्री पिंड गणाशे प्रेत ।

माटी में माटी थशे चेत चेत नर चेत ।

ज्ञानी तो यह कहते हैं कि जिसे तुमने नहीं पहचाना उसे पहिचान। शरीर को तो तुम अनादि काल से समझते हो। चाहे जैसा शरीर मिले तुम आनंद मान लेते हो-

जरिसं कुले समुप्यण्णे, जेहिं वा संवसे णरे ।

ममाई लुप्पाई बाले, अण्णे अण्णेहिं मुच्छिण्ण । (सूयगडांग प्रथम १-४)

मैं न रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा? कैसे तुम्हारा काम चलेगा? यह भी कोई प्रश्न है। कितने ही चले गये, काम किसी का रुका थोड़े ही है? तू चला जायगा तो क्या है? जिसके साथ भी रहे मोह ही पैदा किया। राग और द्वेष के ही पाये डाले। यह मेरा-यह तेरा। तुम्हारे साथ अब हमारा नहीं निभ सकता अतः अलग हो जाओ। यही करते रहते हो। पर जिसे करना चाहिये वह कहाँ करते हो? लिफाफे में लाख रु० का चैक है-लिफाफा कितनी सावधानी से खोलते हो-कहीं चेक फट न जाय! लिफाफा भले फट जाय, कोई बात नहीं, पर चैक नहीं फटना चाहिये। तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? आत्मा रूपी चैक को सँभाल रहे हो या शरीर रूपी लिफाफे को? शरीर तो साधन है, १५ पैसे का लिफाफा है उसमें जो कीमती चैक भरा पड़ा है उसकी फिकर क्यों नहीं करते हो? शरीर की सँभाल क्यों कर रहे हो?

मलोखानो महेल अे ने संगेमरमर नो मानेल,

काया तारी मलोखानो महेल जी ।

बेक मलोखा आम मुक्या ने, बेक छे आम मुकेलजी

लोही मांस थी छांदी ने भाई, उपरधाम महेल । काया तारी...

इरे महेल लीधो सीधों जमीने, पायामां काई न पुरेलजी

ओधिंता नो उडीरे जाशे ज्यारे वाशे वायुनी रेल । काया.....

गाँव के लड़के राड़े से खेलते हैं-यह शरीर भी राड़े का खेल है-जिसे तुम संगेमरमर का समझ रहे हो।

अमुक भाई कल मर गया-अखबार पढ़ते-पढ़ते मर गया-रोज पढ़ते हो, पर सँभलते कहाँ हो? शरीर के साथ भागीदारी क्यों कर रहे हो? वह तो रूपी है और तुम अरूपी हो-तुम्हारी भागीदारी कहाँ तक चलेगी? आखिर तो जड़, जड़ में मिलने वाला है और चेतन तो चेतन ही रहेगा।

तुमने जो शरीर का महल खड़ा किया है उसकी नींव तो है ही नहीं। कभी भी तेज हवा का झोंका आया कि वह गिर जायगा। अतः उसका मोह क्यों कर रहे हो? आत्मा को क्यों नहीं पहिचानते? पर को छोड़कर स्व में आवोगे तभी यह भटकना मिट सकता है।

एक बार कुछ डाकू अपने सरदार के साथ गाँव में आते हैं और ५ वर्ष के राजकुमार को उठा ले

जाते हैं। डाकू राजकुमार को अपने यहाँ रखते हैं और उसे भी अपनी विद्या सिखाते हैं। मनुष्य को जैसी संगति मिलती है वैसा ही वह बन जाता है। राजकुमार डाकू की औरत को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसे पिता। लूटना-खसोटना, मारना-चोरी करना यही काम वह भी करने लगता है। शरीर में वीर्य तो है-शक्ति तो है पर उसका उपयोग कहाँ करना-यह समझ में आ जाय तो मनुष्य के लिये कोई भी काम कठिन नहीं है। रस आना चाहिये-रुचि पैदा होनी चाहिये। जहाँ भी उसे रस आता है वह उसे याद रह जाता है, पर सामायिक-प्रतिक्रमण याद नहीं होता-क्योंकि उसमें रस नहीं पैदा होता। चाय पीने की आदत तो नहीं है पर अशक्ति रहती है अतः अभी पीना शुरू किया है-दूध तो हजम नहीं होता है-चाय शुरू कर दी है। अशक्ति से आसक्ति में आ गये, चाय पिये बिना चैन नहीं पड़ता। इसी तरह शरीर में भी मोहित हो गये। उसे संभालते-संभालते उसी में फँस गये। शरीर तो साधन है-साध्य नहीं। उसमें क्यों फँसते हो? वह तो इधर से उधर ले जाने वाला है। उसे तो जैसा-जैसा संग मिलता है वैसा वैसा बन जाता है। राजकुमार भी डाकू हो गया। वह कौन है? राजकुमार है-राजा का लड़का है, पर इसका उसे भान नहीं है। वह तो अपने को भी डाकू का ही लड़का समझ रहा है। तुम भी कौन हो? और क्या कर रहे हो? पहले इसे देखो - Know theyself - अपने आप को देखो-मैं कौन हूँ? तुमने आज शरीर को अपना मान लिया है। शरीर बीमार हो कि तुम घबरा जाते हो, शरीर स्वस्थ हो जाय तो खुश हो जाते हो-ऐसा समझना ठीक नहीं है। आत्मा कभी बीमार नहीं होता। तुम डॉक्टर से दवा लेते हो और उससे फायदा हो जाय तो दूसरों को भी बताते हो-डॉक्टर का भी प्रचार करते हो। वैसे ही हम भी तुम्हें काम-क्रोध मान-माया आदि बीमारियों को मिटाने की दवा बताते हैं, जड़ और चैतन का ज्ञान बताते हैं-तुम कितनों को हमारे पास लेकर आते हो? डॉक्टर का जैसा प्रचार करते हो वैसा प्रचार वीतराग मार्ग का क्यों नहीं करते? सच्चा प्रचार तो यही है। जहाँ कहीं भी बैठो-आस्रव से संवर में कैसे आया जाय, निर्जरा कैसे हो-यही चर्चा करनी चाहिये। विकथा में क्यों पड़े रहते हो? संतों का संग करो-अपरिग्रहियों का साथ करो। परिग्रह की तरफ रुचि होगी ही नहीं। पर ऐसा कहाँ करते हो? तुम्हारी तो रुचि परिग्रह में ही रहती है-और परिग्रह में तो हिंसा है ही।

आव्यो पण ओलख्यो नहीं मनुष्य जन्मनो मर्म।

बटकं रोटला माटे जीव क्रोडगणा बांधे छे कर्म ॥

मनुष्य बन कर भी मानव भव का मर्म नहीं समझा। जिस भव में आकर सिद्ध बना जा सकता है-पूर्ण स्वाधीन बन सकते हो। पर साथ तुमने लुटेरों का कर लिया है-अतः मायाचारी बन गये हो। पाप करने से पीछे नहीं हटते हो। किसके लिए इतना इकट्टा करते हो? सात पीढ़ी तक चले उतना इकट्टा करके जाते हो, पर वह तो दो-तीन पीढ़ी में ही समाप्त हो जाता है। सबका भाग्य सब के साथ है। उनकी फिकर क्यों करते हो? अपनी फिकर क्यों नहीं करते? अपनी आत्मा का ध्यान करो, उसी में तेरी मुक्ति है। पर की चिन्ता में तो चौरासी खड़ी हुई है।

सुव्रता साध्वी जी तेतलीपुर नगर में पधारती हैं। वे महान् गुणों के भंडार हैं। गुणी आदमियों का ही प्रभाव है। हीरा कपाट में ब्रंद हो तब भी वह प्रकाश देता ही है। शरीर रूपी कपाट में चेतन रूपी हीरा पड़ा है। शरीर को वश में करोगे तो उस हीरे का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

हीरो जवेरी घर जाय, जईने अरणे अथडाय
खमशे घण केरा घाय, मोटा मूल्येथी वेचाय
आवो ने आतमराय आपणज्ञान लीजिये।
करिये सत्यनो विचार, निर्मल थाअे नरनार
सत्ये चाले छे संसार, सहुने सत्य नो आधार

हीरा की परीक्षा जौहरी ही करता है। वह हीरे को एरण पर रख कर घण की मार चलाता है। जो हीरा टूटे नहीं वही सच्चा हीरा माना जाता है। उसे आग में डालो तब भी वह गरम नहीं होता। इसी तरह जो महान् पुरुष होते हैं वे भी उपसर्गों से भयभीत नहीं होते हैं, न क्रोधित ही होते हैं।

रोड़ी के ढेर पर हीरा पड़ा हो, मूर्गा उसे पकड़ता है, पर चोंच में लेकर फेंक देता है। वह उसकी कीमत नहीं जानता। इसी तरह अज्ञानी लोग भी पुद्गल में फंस जाते हैं। विषय कषाय में फंस जाते हैं और सच्चा हीरा छोड़कर उसी ऐंठन(झूठे) में सुख मानने लग जाते हैं।

पुद्गल अँठ अनंती वेला खाधी पीधी अपारी।
तेथी तृप्ति लेश थई नहीं समझ समझ सुखकारी।
आतम तुं नहीं जड़नो भिखारी।

यह आत्मा अनन्त काल से झूठा खाता चला आ रहा है, फिर भी इसे तृप्ति कहाँ हुई? तृष्णा उसकी मिटती नहीं है। कपिल केवली ने कहा है -

कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स।

तेणाधि से ण संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥

(उत्तरा० ८-१६)

सोने और चांदी से सम्पूर्ण लोक को भर दो और वह किसी एक आदमी को दे दो फिर भी वह संतुष्ट न होगा। ऐसी तृष्णा अपार है, उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। उसे तो दूर से ही सलाम करो। अपने पास भटकने भी न दो। कब तक उसका व्यवहार चालू रखोगे, उसकी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। सामायिक में भी तरंगी बने रहते हो, निर्विकल्पी कब बनोगे? मन को तुमने इतनी अधिक छूट दे दी है कि वह तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठा है। घोड़े की लगाम हाथ छूट गई है। श्मशान में भी तुम उसी का विचार करते रहते हो। अपना जीवन क्यों नहीं देखते? बाह्य आडम्बर में क्यों पड़े रहते हो?

राजकुमार अपने को डाकू का लड़का समझता है। एक बार वह शिकार करने निकलता है। बीस वर्ष का जवान लड़का है। शरीर में स्फूर्ति है। गौर वर्ण और देखने में भी सुन्दर लगता है। उधर राजा भी शिकार करने निकलता है। दोनों की जंगल में भेंट हो जाती है। राजा उस राजकुमार को देखता है तो उसके हृदय में प्रीति पैदा हो जाती है।

जिसे देखकर मनुष्य के मन में राग या द्वेष पैदा हो जाता है, तो समझ लो, उसके साथ तुम्हारा कुछ पूर्व भव का राग या द्वेष अवश्य है। तभी राग-राग को खींचता है और द्वेष द्वेष को।

राजा ने उसे देखा तो प्रसन्न हो गया। वह बोला-तू कौन है? कहाँ से आया है? राजकुमार ने कहा-मैं पल्ली का लड़का हूँ और शिकार करने जा रहा हूँ।

राजा-तेरा पिता कहाँ है?

लड़का-वह बीमार है।

सगा बाप सामने खड़ा है पर राजकुमार को उसकी पहचान नहीं। पहचान लुटेरे से हैं। राजा कहता है-चल मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूँ। क्या तू मुझे अपने साथ ले चलेगा? राजकुमार राजा को अपने साथ ले जाता है। पल्लीपति बिस्तर पर पड़ा है। राजा पूछता है-सच-सच बताओ यह लड़का किसका है?

पल्लीपति-मेरा है।

राजा-सचमुच तेरा है।

पल्लीपति-क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? और यह क्यों पूछ रहे हो?

राजा-मैं वैशाली का राजा हूँ। बहुत पहले मेरा इकलौता लड़का गुम हो गया था। पल्लीपति बोला-मैं अब सच कह देता हूँ, एक बार मैं वैशाली लूटने गया था वहीं से मैं इस राजकुमार को ले आया हूँ। मेरे संतान नहीं थी। अतः मैंने इसे पाला-पोषा और बड़ा किया।

राजा ने कहा-यह तो मेरा लड़का है। मेरे भी संतान नहीं है-यही इकलौता लड़का है-इसे अब मुझे वापस कर दो-मैं तुम्हारा उपकार ही मानूँगा।

पल्लीपति बोला-आप ले जा सकते हैं-लड़का आपका ही है-मुझे देने में दुःख नहीं है, पर मैंने इसे अपनी विद्या सिखाई है। इसका जरा ध्यान रखना। राजकुमार अब अपने को वैशाली का राजकुमार समझता है, डाकू का नहीं। मुझे तो यह उठाकर ले आया है। मैं लुटेरा नहीं हूँ, वह सत्य समझ लेता है। राजा उसे वैशाली ले जाता है और उसका राज्याभिषेक कर उसे युवराज बना देता है। राजकुमार अब यह समझ जाता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। मुझे अब पर घर में जाने का अधिकार नहीं है।

मैं तो चेतन हूँ, क्या मैं पर-भाव में जा सकता हूँ? मेरा धन्धा अनीति का नहीं हो सकता, मैं राज्य का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। प्रजा मेरी हैं मैं कैसे लूट सकता हूँ? इस प्रकार उसे अभेद भाव पैदा हो जाता है। आपको भी करवट बदलने की देर है। समझ सीधी हो जायगी तो आत्मा को समझते देर न होगी।

देह विनाशी हुं अविनाशी अपनी गति पकरेंगे

अब हम अमर भये न मरेंगे ॥ २ ॥

देह जन्म लेता है और देह मरता है। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यभावी है। पल-पल में वह मर

रहा है। मैं न जन्मता हूँ और न मरता हूँ। मैं तो अविनाशी हूँ। मैं चोर नहीं वैशाली का राजा हूँ। अनन्त गुणों का स्वामी मैं ही हूँ। मेरा नाश तीन काल में भी नहीं है। अणुबम और एटमबम भी मुझे मार नहीं सकते, मैं तो अविनाशी हूँ।

यह काया कौवे की तरह है और आत्मा हंस है। तुम आज हंस की चाल भूल गये और कौवे की चाल में फंस गये हो। अब उसे छोड़ो और हंस की चाल पकड़ो। मेरी चाल के सामने एरोप्लेन की गति भी धीमी पड़ जाती है। आँख मीच कर खोलो कि असंख्याता समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे एक समय में आत्मा चौदह राजू लोक में घूमकर आ सकती है। कैसी तीव्र गति है उसकी? फिर भी तुम उसकी संभाल कहाँ कर रहे हो? और शरीर की ही संभाल करते जा रहे हो। समझो-अब भी समझो, शरीर तुम नहीं हो। अज्ञानी ही उसे अपना समझता है। राजकुमार जैसे यह समझ गया कि मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ वैसे ही तुम भी यह क्यों नहीं समझते कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं तो चेतन हूँ, अक्षय सुख का धाम हूँ।

शहेनशाह तू जग ना स्वामी

तुझ पदवी ले संभारी।

आतम तू नहीं जड़ नो भिखारी।

तू शहेनशाह है, देवों का भी देव है। बादशाह का भी बादशाह है। तेरे सामने विश्व की सभी शक्तियाँ बेकार है। तू अब अपनी पदवी संभाल क्यों नहीं लेता? तू बकरी नहीं सिंह है। पल्लीपति का लड़का नहीं, राजा का लड़का है, ऐसी समझ आत्मा को भी हो जाय तो उसका बेड़ा पार हो जाय।

जब आत्मा में संवेग पैदा होता है तब निर्वेद आता ही है। संसार में अरुचि हो तो वैराग्य आना ही चाहिए। अतः सच्चा वैराग्य पैदा करो, मसाणिया वैराग्य तो कई बार आया और चला भी गया उससे कुछ होना जाना नहीं है।

घोड़े को चने खिलाये जाते हैं। उसको खाते-खाते कभी कंकर आ जाता है तो घोड़ा सिर ऊपर कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वह उस कंकर को जी गले में उतार देता है तो फिर वह खाने लगता है। यही हाल तुम्हारा भी है। संसार में रहते हुए कभी कोई वियोग का कारण हो जाता है तो घोड़े के कंकर की तरह कुछ देर के लिए संसार से अरुचि लग जाते हो, पर थोड़ी देर हुई नहीं कि उसी में तल्लीन बन जाते हो।

दिवाली हर साल आती है। हर साल साफ-सफाई करते हो, फिर वही करते जाते हो, ऐसा कब से कर रहे हो? क्यों नहीं अपना हिसाब बराबर कर लेते? जिसका भी लेना-देना है बराबर कर लो। सार्थकता इसी में है कि इस भव को अंतिम भव बना लो।

मानव भव छे छेल्लो फेरो चुकवी दे सहनो कर वेरो।

लेती देती पतवी आतम परमातम अेक तार करीले। थोड़ो....

एक दिवस एकांत बेसी ने थोड़ो जीव विचार करीले ॥

थोड़ो प्रभु से प्यार करीले ।

अगर तुम्हें अपनी अविनाशी गति पकड़नी है, अजर अमर बनना है तो ऐसा काम करो कि फिर उत्पन्न होना न पड़े। जीव कभी मरता नहीं है, आयुष्य कभी बढ़ता नहीं है। फिर मोह क्यों करते हो? जीव कहता है मैं रहने वाला हूँ। शरीर कहता है मैं रहने वाला नहीं मिटने वाला हूँ। दोनों में तकरार चलती है। तुम क्या समझ रहे हो? शरीर मिटने वाला है और आत्मा रहने वाला है। फिर तुम क्यों डर रहे हो? चैतन्य देव की मौत कभी नहीं हो सकती।

अनादि काल से तुम पर को अपना बना रहे हो पर यह कभी संभव नहीं है।

जड़ते ते जड़ त्रण कालमां चेतन चेतन भाव ।

कोई कोई पल्टे नहिं छोड़ी आप स्वभाव ॥

जैसे मरा हुआ प्राणी जीवित नहीं हो सकता वैसे ही जड़ भी चेतन नहीं बन सकता है।

कई लोग यह कहते हैं-रात को गली में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे-यमदूत आकर उसे ले गये। कई कहते हैं-स्वर्ग से विमान आया और उसे ले गया। जो आत्मा एक समय में चौदह राजू लोक में चला जाता है, उसे कौन ले जा सकता है? जैनदर्शन इसे नहीं मानता। वह कहता है शुभाशुभ कर्म ही फल देता है। ईश्वर फल नहीं देता। तुम खुद ही खुदा हो। कयामत कब आवेगी और खुदा कब फल देंगे-तुम तो रोज ही फल पा रहे हो, इसे क्यों नहीं समझते हो?

जेर सुधा समझे नहीं जीव खाय फल थाय ।

अेम शुभाशुभ कर्मनुं, भोक्ता पणुं जणाय ॥

अेक रांक ने एक नृप, अे आदि जे भेद ।

कारण विना न कार्य जे, अेह शुभाशुभ वेद ॥

तुम स्वयं कर्म करते हो-जैसा करते हो वैसा ही भरते हो-कांटा बोओगे-फूल कहाँ से मिलेगा? ज्वार बोओगे तो बाजरा कहाँ से पैदा होगा? जहर पीओगे तो मर जाओगे, अमृत पीओगे तो अमर हो जाओगे। यही शुभाशुभ कर्म है-

फलदाता ईश्वर तणी, अेमां नथी जरूर ।

कर्म स्वभावे गरिणमे, थाय भोग थी दूर ॥

कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आम पकता है तो पेड़ पर से नीचे गिरता ही है। वैसे ही जिन कर्मों का परिपाक हो गया है उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। भोगे बिना उनका छुटकारा नहीं होता। उदयभाव रुकता नहीं है-परन्तु नये कर्मों का बंधं रोक सकते हो। उससे सावधान रहो। इसी में आत्मा की सार्थकता है। उसे फिर नया भव नहीं करना पड़ेगा।

सुव्रताजी साध्वी जी पधारी हैं। सारे गांव में बात फैल गई। उनकी वाणी में अपूर्व जोश था।

सुनने के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। भंवरा सुगंध से अपने आप आ जाता है-उसे बुलाना नहीं पड़ता, वैसे ही जिसे भूख लगती है, वह अपने आप भूख मिटाने आ जाता है। ऐसे महान् संतों की वाणी सुन कर लोग शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की प्याऊ खुली है, वहाँ का प्याला मत देखो, प्यास बुझानी है तो पानी पी लो, तभी तृषा शांत हो सकेगी। तुम दर्शन यात्रा करने जाते हो, पर तृषा शांत कहाँ करते हो? केवल प्याले देख कर लौट आते हो! वीतराग वाणी रूपी पानी कहाँ पीते हो? कहीं भी यह पानी पी लो तो तृषा शांत हो जायगी। आत्मा को निर्विकल्प बनाओ। उसमें जो मजा है वह अनोखा है। उसका जो अनुभव कर लेता है वहीं एक दिन शुद्ध-बुद्ध और अजरामर पद प्राप्त कर सकता है।

ता० ११-९-६८

(९२)

तेतली पोटिला के लिए दानशाला खोल देता है। पोटिला दान देती है। प्रधान के पास धन की कमी नहीं है। ज्ञानियों ने धन की तीन स्थितियाँ बताई हैं - १. दान २. भोग और ३. विनाश। इनके सिवाय चौथी कोई स्थिति धन की नहीं है। तेतली पोटिला को दान की तरफ ले जाता है। दान देने से हृदय का भार हल्का हो जाता है। परिग्रह वृत्ति तो अनादि काल से आत्मा के साथ लगी हुई है। उसे अपरिग्रह की ओर ले जाना है। लेकिन आत्मा से ममत्व भाव छूटता नहीं है। मरते-मरते भी जब लोग उससे कहते हैं-अब तो कुछ दे दो, जाते-जाते कुछ तो करते जाओ। पर यह बात उसके गले नहीं उतरती। वह सोचता है मैं भी मरने वाला नहीं हूँ। मरूँगा तब देखा जायगा-अभी क्यों मुझे व्रत पचक्खाण करा रहे हो? मैं अभी चार वर्ष और जीने वाला हूँ। मांगलिक सुना दो, जल्दी अच्छा हो जाऊँ! भाई को चार वर्ष जीने की आशा है-पर वह तो चार दिन बाद ही मर जाता है। ममता नहीं छूटती। कहिये वह साथ में क्या ले जा सका? जो ममता छोड़ कर समता धारण करता है वही साथ में अपने ले जा सकता है। सुव्रता महासती जी निष्परिग्रही हैं, उन्हें तो सारा जगत तृणवत् लगता है। निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति में भी लगे हुए हैं। लक्ष्य निवृत्ति का है, परन्तु स्व में तो प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है। पर-भाव से निवृत्ति करो और स्वभाव में प्रवृत्ति करो तभी मोक्ष हो सकता है। स्वभाव और परभाव दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं।

जीव जब ज्ञान-दर्शन और चरित्र में आता है तब उसे स्व समय कहा जाता है। जब वह पुद्गल स्कन्ध, विकार-स्पर्श में रमण करता है तब उसे पर समय कहा जाता है। तुम्हारा स्वभाव ज्ञान, दर्शन और चरित्र में रमण करने का है, विभाव में जाने का नहीं है।

चेतन जे निज भान मां कर्ता आप स्वभाव।

वर्ते नहि निज भान मां कर्ता कर्म प्रभाव ॥

चेतन यदि अपने स्वभाव में रहे तो वह अपने स्वभाव का कर्ता होता है, लेकिन जब वह विभाव

में चला जाता है तो समझ लो वह कर्म का प्रभाव है। कर्म का कर्ता होना संसार बढ़ाना है। कर्म से मुक्त होना और स्वभाव में स्थित होना निर्वाण प्राप्त करना है।

रस्सी को गाँठ लगाना सरल है, पर उसे खोलना बड़ा कठिन है। इसी तरह राग और द्वेष का बंध करना तो सरल है, पर उनका फल भोगना बड़ा कठिन है। आत्मा जहाँ भी जाता है—मेरा—तेरा नहीं भूलता है। छोटा लड़का भी अपना खिलौना, दूसरे को देना नहीं चाहता। वह भी दूसरे का लेना चाहता है। मेरा उसे दे दूँ, यह वह भी नहीं चाहता। निर्ममत्व कौन कर सकता है? जो दानवीर होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं।

एक राजा रोज बाल्टी भर कर सोना—मोहरों का दान देता है। देते समय वह किसी का मुँह नहीं देखता—अपना सिर नीचे करके दे देता है या पीठ पीछे दान देता है।

प्रधान कहता है — राजन्! आप रोज ऐसा दान कर रहे हो, पर यह तो देखों वह ले कौन रहा है? आपका दान जा कहाँ रहा है?

राजा बोला—मैं क्या देता हूँ? लेने वाले के पुण्य ही मुझे यह मौका दे रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ। झूठा अभिमान मैं क्यों करूँ? सचमुच दान इसी तरह देना चाहिए। दान देकर अगर तुम उसका अभिमान करने लग जाओ तो वह सच्चा दान नहीं कहा जा सकता। फिर तो तुमने दान देकर भी अपना हृदय भारी ही कर लिया है। जब कि दान देने से तो हृदय हल्का होना चाहिए।

मैंने कितना किया? इतनी पौषधशाला बना दी? इतनी धर्मशाला और इतने अस्पताल बना दिये? अमुक जगह स्कूल कराया और अमुक जगह कॉलेज। ऐसा कहते फिरते हो? यह तो तुम्हारी एक साइड (एक तरफ़ी) बात हुई। दूसरी साइड भी तो कहो—यह सब पैसा कमाया कैसे? कितने गरीबों को लूटा, कितनों का शील भंग किया? पुण्य को प्रकट करने में तो खुशी अनुभव करते हो पर पाप को ढकते हो। लेकिन याद रखो जो ढक कर रखते हो वही फूटता है, जो बीज खेत की मिट्टी में दबाते हो वही उगता है, खुला बीज उगता नहीं है। पाप से मुक्त बनना है तो उसे भी पुण्य की तरह खुला क्यों नहीं करते हो?

पाप कीधा अघोरे छुपाव्या बहु
पुण्य कीधानो देखाव क्यों बहु
भर्या अंतर मां जेर, बहार अमृत पण वेर
अेवा कामो जीवन मां मे आचरिया
शुं ये शोभी रहा छे जिनवरिया
जाणे तरस्या ने मीठा मीठा सरोवरिया—शुं ये

लोग यह समझते हैं कि मैंने पाप तो बहुत किये हैं, पर वे सब गुप्त हैं—कोई जानता नहीं है। यह समझकर तुम भले खुश हो लो। पर याद रखो परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब मरोगे तो

कुत्ते और कौए ही बनोगे। जहाँ भी जाओगे लकड़ी से भगा दिये जाओगे। कर्म किये हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही। पाप करना ही नहीं यह सबसे पहली बात है। करो तो उसका प्रायश्चित्त ले लो। पाप करके नहीं शर्माते तो प्रायश्चित्त लेने में क्यों शर्माते हो ?

भगवती सूत्र में कहा है - प्रायश्चित्त लेने से, पहले लघुशंका भी नहीं की जा सकती है। कहीं मौत आ जाय और प्रायश्चित्त रह जाय तो ? अतः पहले प्रायश्चित्त करो। साधक प्रायश्चित्त लेने आता है और आचार्य को लकवा हो जाय-वह बोल न सके तो उससे वह विराधक नहीं होता। भगवान् ने उसे आराधक ही कहा है। कोई साधक प्रायश्चित्त लेने आवे और मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो जाय तो वह भी आराधक ही है। क्योंकि उसकी भावना शुद्ध है। ऐसी भावना करो। पाप को छिपावों मत। उसे प्रकट करो। पाप का संग्रह क्यों करते हो ? उसे तो जैसे भी बने वैसे छोड़ने का ही प्रयत्न करो।

घर में तुम खाना खा रहे हो और आग लग जाय तो मुँह का कौर छोड़ कर भी भाग खड़े होते हो। वैसे ही आत्मा जब जलने लगती है तब तुम चुप क्यों रहते हो ? सावधान क्यों नहीं बनते। 'समयं गोयम मा पमायए'। प्रमाद क्यों करते हो ? मनुष्य भव मिलना बड़ा कठिन है। आर्य देश और वीतराग की वाणी फिर सुनने को मिलेगी या नहीं ? कौन जानता है ? आई हुई बाजी हाथ से गुमा दोगे तो फिर पछताने से भी कुछ न होगा।

नहि करवाना कामो ते कीधा,
अमीरस छोडीने विषपान पीधा।
छोडी अे अमृत ने हवे शुं अे रोवे-
करी ना कमाणी गुमावी शुं रोवे!

ज्ञानी कहते हैं - तुमने किया क्या ? हेय को हेय नहीं माना और उपादेय को छोड़ दिया। जो करने योग्य काम था वह तो किया नहीं और जो नहीं करना चाहिये था वह कर लिया। भगवान् ने ३३ बोल बताये हैं। उनमें छोड़ने योग्य क्या है ? जानने योग्य क्या है ? और ग्रहण करने योग्य क्या है ? सबका समावेश हो जाता है।

मन-वचन और काय दंड छोड़ने योग्य हैं। जो आत्मा से पर हैं, वे सब समझने योग्य हैं।

मन-वचन और काय गुप्ति तथा ज्ञान-दर्शन और चरित्र-आराधना करने योग्य हैं। जो समझने और करने योग्य था उसे तो छोड़ दिया और जो छोड़ने योग्य था उसे ग्रहण कर लिया। अमृत को छोड़ कर जहर का पान कर लिया। दुःख देकर सुख लेना चाहो यह कैसे संभव हो सकता है ? जहर पीकर जी कैसे सकते हो ? अमृत छोड़ कर अब तुम रो रहे हो, पर अब क्या हो सकता है ? तीर कमान से छूट गया है। वह वापस आ नहीं सकता। परिणाम देख कर अब रो रहे हो, यह नादानी नहीं तो क्या है ?

रत्नों ने मुकी ने पत्थरानी पाछल,
भमी भमीने कांई शिर पटकाई

समज पड्या पहेला सघलु अे खोवे-करी ना कमाणी

गई हाथ बाजी पछी केम रोवे, करीना कमाणी, गुमावी शुं रोवे!

सम्यग्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र ये तीन रत्न हैं, तुमने इनकी आराधना नहीं की और पत्थरों के पीछे घूमते-फिरे। हीरा-माणक-पन्ना-सोना-चाँदी सब क्या हैं? पत्थर ही तो हैं। इनके पीछे पागल हो फिरते रहे। ऐसे अज्ञानी जीव दिन रात उनके पीछे दौड़-धाम करते रहते हैं। जब समझ आती है तब तक तो सब गुमा बैठते हो। सद्गुरु का कभी संग नहीं किया। अंधों का ही हाथ पकड़ा। ममत्व भाव छोड़ा ही नहीं। अपरिग्रहियों का साथ नहीं किया-निर्ममत्व भाव आवेगा कहाँ से? जो स्वयं परिग्रही हैं वे तुम्हें क्या तार सकेंगे? जो स्वयं नाव में डूब रहे हैं, वे तुम्हारी नाव कैसे पार पहुँचा सकेंगे? तिरना ही है तो अपरिग्रहियों का संग करो-त्यागियों का साथ करो। वे ही तुम्हें तार सकेंगे।

हमारा चातुर्मास कराओगे तो हमें कितना दोगे? जितना रुपया इकट्ठा होगा उसका चौथाई भाग देश में भेजना पड़ेगा। हमारे तो देशवाले हैं। तुम पराये हो! क्या ऐसी बात कोई साधु कह सकता है? ऊँट मरता है तो मुँह मारवाड़ की तरफ रखता है। उसको मारवाड़ से मोह जो होता है। साधु बन कर भी अगर ममत्व भाव न मिटा तो उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? भगवान् ने भी उसे पाप श्रमण कहा है। साधु तो पक्षी की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़ जाने वाले होते हैं। वे अपनी खिचड़ी आप पकाते हैं-उनके साथ तुम चाहों तो अपनी ढोकली भी पका सकते हो। इसमें साधु का कुछ नहीं बिगड़ सकता। दूसरा सुधरे या न सुधरे यह उसके हृदय की बात है। साधु उपदेश दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। करोगे तो तुम्हारा भला होगा, साधु का क्या है? यह कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मन का सौदा है, मन माने तो करो। जो करेगा लाभ उसे ही होगा।

वहाँ का चातुर्मास बड़ा अच्छा रहा-इतनी अट्टाइयाँ हुई और इतने मासखमण हुए। साधु का चातुर्मास तो तभी दीपता है जब कि धर्म आत्मा में प्रकट होता है। आत्मा को शुद्ध करो। बाह्याडम्बर में क्यों पड़ते हो? तुम आओ या मत आओ साधु को क्या नुकसान है? साधु अपनी जगह बैठा है। वे अपना स्वाध्याय करते हैं। शिल्पी रात-दिन पत्थर को घीस कर मूर्ति बनाता रहता है। उसका लक्ष्य मूर्ति पर ही रहता है। वैसे ही मुनि भी अपने ऊपर नजर रखता है। आत्मा कहीं विभाव में न चली जाय इसका ही सतत ध्यान रखता है। उसे दूसरों से क्या मतलब? दूसरा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। स्वयं सीमंधर स्वामी भी क्यों न आ जावें, पर वे भी किसी का मोक्ष नहीं कर सकते। वे भी मार्ग बता सकते हैं। चलना तो तुम्हारा काम है। कहीं भी जाओ-आत्मा की महान् दशा प्रकट करोगे तभी मोक्ष होगा। इसके लिए महाविदेह क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। महाविदेह में भी ऐसे जीव हैं जो मर कर नरक में जाने वाले हैं।

साधे ते मुक्ति लहे, अेमां भेद न काई

जो साधना करेगा वहीं उसका फल भी पावेगा। साधना में ऊँच-नीच का अन्तर नहीं होता।

गौतम को केवल ज्ञान नहीं और जिसे चेला बना कर लाये उस कठियारे को केवल ज्ञान हो गया। यह तो साधना का प्रभाव है। चेला गुरु से भी आगे बढ़ सकता है। भगवान् के ११ गणधर थे जिनमें गौतमस्वामी सब से बड़े थे, परन्तु उनकी मौजूदगी में ही नव गणधर मोक्ष पहुँचे। जैसी-जैसी साधना होती है वैसा-वैसा उसका फल भी होता है। देर से या जल्दी आने का वहाँ प्रश्न नहीं होता। गजसुकुमाल ने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उनका निर्वाण भी हो गया। पुरुषार्थ पैदा होना चाहिए। आप भी पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? किसका इंतजार कर रहे हो? है कोई धन्ना सेठ जो यह कहे कि किसकी इन्तजार करता है? छोड़ना ही है तो साँप की कंचुकी की तरह छोड़ कर भाग क्यों नहीं जाता? क्यों यह सोचते हो कि यहाँ तो तीर्थकर या केवली नहीं है-आहारक या वैक्रिय लब्धि मुनि भी नहीं है। जब महाविदेह क्षेत्र में जावेंगे तभी धर्म करेंगे। ऐसा मत सोचो। कहीं भी जाओ। करना दो पड़ेगा ही। पाप करो और मोक्ष में जाना चाहो, यह संभव नहीं है। जो बोओगे वही मिलेगा। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो?

चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? चोरी की तो पकड़ा गया है न? ऐसे ही तो पुलिस किसी को नहीं पकड़ती है। बुरे काम करोगे तो बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। इसी तरह तुम भी इन्द्रियों को वश में न रखोगे तो कर्मों द्वारा प्रताड़ित किये जाओगे। इससे तो अच्छा है कि तुम स्वयं उनका दमन करो। अन्यथा दूसरों के हाथ से मार खानी पड़ेगी। तब कोई छुड़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान् ने कहा है कि - कर्म मत कर, करेगा तो भोगना भी पड़ेगा ही।

पापों को छिपाओं मत, उनको प्रकट कर दो। उनका प्रायश्चित्त ले लो। तुम दूसरों से छिपा सकते हो, पर क्या अपने आप से भी छिपा सकते हो?

अधमाधम अधिको पतित, सकल जगत मां हुं।

अे निश्चय आव्या बिना, साधन करशे शुं?

पडी पडी तुज पद पंकजे फरीफरी मांगुं अेह।

सद्गुरु संत स्वरूप तुं, अेह दृढता करी दे।

हे प्रभु! मैं अधमाधम हूँ-पापी हूँ। मैंने इतने पाप किये हैं कि सिर के बालों की गिनती की जा सकती है, पर उनकी गिनती नहीं की जा सकती। चीजों का ढेर पड़ा है। पर तुम खा नहीं सकते हो। सिर दुःखता है। हाथ-पाँव दुःखते हैं-यह सब क्या है? पापों का ही तो फल है। कहीं अंतराय है तो कहीं वेदनीय। समझो, अब भी समझो। किये हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। अब से यह नियम कर लो कि नये पाप करूँगा ही नहीं।

पैसों से आगे आने का क्यों सोचते हो? आगे आना ही है तो गुणों का संग्रह करो-उससे आगे आओ। पैसों से न तो किसी को मोक्ष हुआ है और न होगा ही। गुणों को प्रकट करो-पुण्य करो-पर

पापानुबंधी पुण्य मत करो। उससे तो संसार बढ़ता ही है-घटता नहीं है। अतः गुणों में पुरुषार्थ करो-सम्यग्-दर्शन, ज्ञान और चारित्र में पुरुषार्थ करो-अक्षय सुख को अवश्य प्राप्त कर सकोगे। आई हुई बाजी हाथ से निकल जायगी तो फिर पछताना ही रह जायगा। अतः धर्म में प्रमाद मत करो। चक्रवर्ती का सिर भी धर्मी के चरणों में झुक जाता है। संयमी को देवता भी नमस्कार करते हैं। भोग तो नरक का द्वार है। जिसके पास अधिक भोग भोगने के साधन हैं वह बड़ी नरक में जाने वाला है-उसकी तुम इच्छा क्यों करते हो? वह तो नरक का मेहमान है। क्या तुम भी नरक में जाना चाहते हो?

रत्नों को छोड़कर पत्थरों को मत पकड़ो। धर्म ही सच्चा रत्न है, वही इस भव और परभव का सहायक है। जहाँ भी जाओगे वही तुम्हारा साथ देने वाला है। दूसरे सभी साथ झूठे हैं। पर आज तुम उसको छोड़ कर पत्थर के पीछे मारे-मारे फिर रहे हो। कहाँ गये थे? इंग्लैंड और अमेरिका गया था? पेरिस गया था। स्वीट्जरलैंड गया था। क्यों गये थे? पत्थरों के लिए। पत्थरों के पीछे दीवाने बने हुए हो। यह दीवानापन कब छोड़ोगे? छोड़ने बैठोगे तब तक तो जीवन ही पूरा हो जायगा। अतः ज्ञानी कहते हैं-अब भी जागृत बनो। सुबह का भटका हुआ शाम को भी घर आ जाय तो भूला हुआ नहीं कहा जाता है। तुम भी पर भाव से स्वभाव में लौट आओ। आत्मा में जो सौन्दर्य रहा हुआ है उसका पान करो-बाहिर क्या देखते हो? जो दिखाई दे रहा है वह सार रहित है-सार तत्त्व तो आत्मा में है। उसे देखना सीखो।

कई लोग पहाड़ों पर झरने देखने जाते हैं। पहाड़ों पर से नीचे पानी गिरता है-उसे पाताल पानी कहते हैं। उस पानी में एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है। उस पर एक चील आकर बैठ जाती है और उसको खाने लगती है। मुर्दा बहते-बहते पहाड़ से नीचे गिरने लगता है तब चील सोचती है थोड़ा और खालूँ, वह अपना लोभ नहीं छोड़ती। परिणाम में वह भी मुर्दे के साथ नीचे पाताल में पड़ कर मर जाती है। ऐसे ही तुम भी धर्म करने के लिए कल-कल करते रहते हो। समय रोज गुजर रहा है, पर कल कभी आता नहीं है। लोभ छोड़ नहीं सकते हो। चील लोभ ही लोभ में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। वैसे ही क्या तुम भी मरना चाह रहे हो? मौका मिला है-उससे फायदा उठाना ही बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है। हमने अपने सेम्पल तुम्हारे सामने रख दिये हैं-तप, त्याग, प्रत्याख्यान, क्षमा, दया, अनुकम्पा, दान आदि जो तुम्हें प्रिय लगे उसे अपना सकते हो। धर्म करोगे तो कभी दुःखी नहीं बनोगे।

धर्म करो तमे प्राणिया, धर्म थकी सुख होय।

धर्म करंता जीवडा, दुखिया दीठा न कोय।

धर्म करने वाला कभी दुःखी नहीं होता। आज जो धर्म करते हुए भी दुःखी है वह अपने पहले के कर्म भोग रहा है। वर्तमान उसका जागृत है-आगे वह दुःखी नहीं होगा। जो कर चुके हो-कर्जा ले चुके हो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा-भोगे बिना छुटकारा नहीं है। लेकिन समझ कर भोग रहे हो अतः आत्मा में मलिनता नहीं आती है। यह भी कितना बड़ा लाभ है -

चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कहां रे-
पूज अखंडित एह।
कपट रहित थई आतम अरपणा रे-
आनंदघन पद एह।

ऋषभ जिनेश्वर प्रितम माहरो रे। ओर न चाहुं रे कंथ

आनंदघन जी कहते हैं - धर्म की आराधना का फल ही चित्त की प्रसन्नता है। मुझे जो मिल गया है उसकी समानता चक्रवर्ती की ऋद्धि भी नहीं कर सकती। शक्रेन्द्र भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता।

श्री चिंतामणि पार्श्व विश्वजनता संजीवनस्त्वं मया।

दष्टस्तात! ततः श्रिय समभवन्नाशक्र मा चक्रिणम्।

मुक्तिक्रीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं।

दुर्दैव दुरितं च दुर्दिन भयं कष्टं प्रणष्टं मम ॥

(चिंतामणि स्तोत्र श्लोक ४)

भगवान् की भक्ति करने से मुक्ति हाथ में क्रीड़ा करने लग जाती है। दुर्दिन चले जाते हैं-कष्ट और पीड़ा भाग जाते हैं-पाप नष्ट हो जाते हैं-ऐसा महान् लाभ होता है। अतः ज्ञानी कहते हैं नये कर्म बांधना बंद करो-जो है निर्जरा करो। आत्मा को समाधि में स्थित करो-आत्म शांति अवश्य हो सकेगी।

अभी भी देर नहीं हुई है-समय बाकी है। समुद्र में नाव चल पड़ी है-किनारा थोड़ा ही दूर है-तूफान आने में देर है-अतः विलम्ब मत करो और अपने कदम तेजी से बढ़ा दो। क्षण मात्र का प्रमाद भी अब तुम्हारे हित में नहीं है जो ऐसा करेंगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। ता० ३०-९-६८

(९३)

तेतलीपुर नगर में सुव्रताजी साध्वी पधारी हैं। जैन सन्त गाँव-गाँव उपदेश देने के लिए विचरते हैं। भव्य जीव धर्म का शरण ले सके, इसी उपकार बुद्धि से वे विचरते हैं।

संत पुरुष जीवन के कलाकार हैं। वे मानव को सच्चा मानव बनना सिखाते हैं। मानव, मानव में भी बड़ा अंतर होता है-कोई हीरा तो कोई कंकर होता है। आर्य भूमि में जन्मा हुआ मानव भी मानव कहा जाता है और अनार्य भूमि में पैदा हुआ मानव भी मानव कहा जाता है। परन्तु जो संस्कारी नहीं होता वह पशु तुल्य समझा जाता है। उसमें और पशु में कुछ भी अन्तर नहीं होता।

आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ है। आधुनिकतम साधन उसने निर्माण किये हैं। वे हों तो मैं सुखी-न हों तो दुःखी, यह मान बैठा है। पर याद रखो पुद्गल कभी किसी के हुए नहीं हैं और न होने वाले हैं। आज कई लोग आत्मा और परमात्मा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पर वस्तुओं के लिए तड़फड़ाते रहते हैं। याद रखो तीन काल में भी वे तुम्हारे होने वाले नहीं हैं।

मोक्ष नगर नो पंथ मुकीने मोह नगर मां वसी अे ।
 अर्थ वगरना जीवन अमारा अर्थ वगरना हसीअे ।
 स्वार्थ भरेला समणा केरी भ्रमणा दे जे भांगी
 अमे रंग राग ना रागी ।

बाह्य पुद्गलों पर जितना तुम्हें प्रेम है क्या तुम्हें उतना प्रेम मोक्ष पर भी है ? लक्ष्मी पर कितना प्रेम है ? क्या वह तुम्हारी होकर रह सकेगी ? छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती को भी सब छोड़ कर चला जाना पड़ा तो तुम किस बाग की मूली हो ? अमर एक आत्मा ही है, वही नित्य है-शाश्वत है। पुद्गल नाशवंत है। पुण्य है तब तक रहने वाले हैं, पुण्य पूरा हुआ कि वह भी चले जाते हैं। यह तो कर्माधीन है। जो इसे समझ लेता है वह फिर इनमें सुखी या दुःखी नहीं बनता।

मन की स्थिरता जब तक नहीं होती तब तक शांति और समाधि नहीं हो सकती है। भौतिक विज्ञान ने आज भले ही आकाश या पाताल में चलना सिखा दिया हो, पर जो शांति हृदय में होनी चाहिये वह कहाँ है ? पौद्गलिक पदार्थों में सुख है ही नहीं। वह तो कोरी कल्पना मात्र है। दुःख का प्रतिकार रूप सुख है। एक आदमी को भूख लगती है। उसके सामने भोजन आता है। वह खा लेता है तो उसकी भूख मिट जाती है। वह यह समझे कि मेरा दुःख कम हो गया-ऐसी बात नहीं है। भौतिक पदार्थ में शाश्वत सुख नहीं मिलता। वह तो नश्वर है। शाम हुई कि फिर भूख लग जाती है। पानी पीकर अपनी तृषा शांत कर लो, पर फिर वह लग जाती है। भौतिक पदार्थ ऐसे ही क्षणिक सुख देने वाले हैं। वे शाश्वत सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख आत्मा में है। उसका ज्ञान करो। उसको जानने के लिए संतों का समागम करो। वे तुम्हें भी अपने समान बना देंगे-

संत और पारस में बडो आंतरो जाण ।

वो लोहा कंचन करे-वो करे आप समान ॥

पारस तो लोहे को सोना बना देता है, परन्तु संत तो दूसरों को भी अपने समान बना देते हैं। आदमी पैदा होता है तो महान् नहीं होता है। उसे महान् बनना पड़ता है। ज्ञानी पुरुषों ने अपने जीवन में जो-जो गुण प्रकट किये हैं उन्हें हमें भी अपनाने पड़ेंगे तभी हम भी वैसे बन सकेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा।

पैसों के लिए आज तुम कितना श्रम करते हो, क्या आत्मा के लिए उतना श्रम करते हो ? केवल माला फेरने से या सामायिक करने से ही क्या होगा ? उसके लिए तो समय का भोग देना पड़ेगा। उसके बिना मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकेगा ? हर एक जीव को निमित्त तो अपेक्षित रहता ही है। उपादान प्रबल होता है तभी वैसा निमित्त मिलता है। सत्संस्कार मिलने से ही मानव अपना नया जीवन प्राप्त करता है।

सत्संग से आत्मा पवित्र बनता है और दुर्जन का संग करने से आत्मा मलिन होता है।

दुर्जन तणा संगथी शुभ चित्त पण डोलाय दे ।
 दरिया नजीक सरितानुं पाणी मीठु खारुं थाय छे ।
 अग्नि तणो एक तणखो ढगलो जलावे घासनो
 दूधने विकृत करे छे अेक छांटो छाश नो ।

सज्जनों का संग तारक बनता है जब कि दुर्जन का संग मारक। बाल्मीकि पहले लुटेरा था। मार्ग में आते-जाते को मार डालता था। उसने एक बार संत महात्मा को आते देखा। वह उन्हें मारने का विचार करता है। सन्त के मुंह से करुणा की धारा बह रही थी। उसने ऐसा चमत्कार कर दिया कि बाल्मीकि लुटेरा मिट कर महात्मा बन गया।

संत ने कहा-तू मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकता। शरीर को मार सकता है। तू अपने घर जाकर अपने कुटुम्ब के लोगों से यह तो पूछ कर आ कि क्या वे तेरे इस पाप में भागीदार रहेंगे या नहीं? तू उनके लिए यह पाप कर रहा है। क्या वे इसका फल भोगने को तैयार होंगे? बाल्मीकि अपने घर जाकर अपने कुटुम्ब के लोगों से यह पूछता है। कोई भी पाप में भागीदार होना नहीं चाहता। वे यही कहते हैं - जो करता है वही फल भी भोगता है। तुम भी व्यापार में जो कर रहे हो, उसका फल तुम्हें ही मिलेगा, परिवार वाले उसमें भागीदार नहीं बनेंगे। पाप कर रहे हो तो उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।

बाल्मीकि की आँख खुल गई। वह उसी दिन से पाप नहीं करने का नियम ले लेता है। संत का समागम होते ही उसका हृदय पलट जाता है और वह भी महात्मा बन जाता है।

संत तो परोपकारी होते हैं। उनके सामने मनुष्य का क्या तिर्यचों का भी हृदय पलट जाता है। भगवान् के सामने चण्डकौशिक का हृदय भी पलट गया। संतों के स्पर्श से तो जीवन ही पलट जाता है।

सुव्रताजी आर्याजी नगर में पधारी हैं। जो चारित्रवान् होते हैं उनकी ही छाप जीवन में पड़ती है। उनका मौन ही उपदेश दे जाता है। सुव्रताजी का उपदेश सुनने लोग आते हैं। आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

ता० १-१०-६८

(९४)

तेतलीपुर में महासती सुव्रताजी पधारी है। जो महापुरुष होते हैं उनके गुणों की सुवास तो दूर से ही फैल जाती है।

गुणाः करन्ति दुतत्त्वं दूरेऽपि वसतां सतां ।

केतकी गंध माघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः ॥

गुण दूत का काम करते हैं। जैसे राजाओं के दूत दूर-दूर तक संदेशा पहुँचा देते हैं। वैसे ही

सज्जनों के गुण भी चारों तरफ फैल जाते हैं। अमुक संत को हमने देखा तो नहीं है, पर उनका उपदेश तो कमाल का है—उनका आत्मा बड़ा पवित्र है—यों गुणों की ही सर्वत्र सुवास फैलती है।

शरीर सुंदर हो, यूरोपियन की तरह लगता हो, पर गुण न हो तो वह पूजनीय नहीं बनता। शरीर से भले ही काला कलूटा हरिकेशी जैसा हो—पर गुणों का भंडार हो तो देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ऊपर का आकार—प्रकार मत देखो। देखना ही है तो गुणों को देखो। नदी टेड़ी—मेढ़ी बहती है, परन्तु उसका पानी कैसा स्वच्छ होता है? वैसे ही तुम शरीर का रूप रंग मत देखो—आत्मा की निर्मलता देखो—उसके ज्ञान की कीमत करो। सज्जन पुरुष के गुण दूर से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। केतकी के फूल की सुगंध लेने के लिये भ्रमर अपने आप आ जाते हैं, इसके लिये उसे आमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती है।

तुम यहाँ उपाश्रय में सुनने आते हो या हाजरी देने आते हो? दोनों में बड़ा अन्तर है। हाजरी तो दो, पर पाठ याद न करो तो रिजल्ट क्या होगा? तुम भी कोरी हाजरी ही देते हो या कुछ सुन कर आचरण में भी उतारते हो?

एक आदमी को ५ गुंडे घेर लें, तो वह भयभीत हो जाता है। तुम्हारे सामने ये विषय कषाय के गुंडे खड़े हुए हैं। आयंबिल की ओली करनी है, माँ कहती है—तू मत कर, शरीर ठीक नहीं है। वहीं अगर व्यापार करने ट्रावलिंग पर जावे तो कोई उसे मना नहीं करता है? स्वार्थ में कोई मना नहीं करता—जहाँ स्वार्थ नहीं दिखाई देता वहीं लोग माथा मारने लग जाते हैं। संसार से छूटने का विचार कोई नहीं करता।

कुछ बनिये एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे। साथ में काफी माल—सामान भी था। मार्ग में उन्हें लुटेरे मिले। बनियों में बल नहीं होता, पर बुद्धि होती है। लुटेरों से अपने माल की रक्षा कैसे करें? इसका वे उपाय सोचते हैं। वे लुटेरों से कहते हैं—तुम्हें लेना है और हमको देना है। तुम लेकर जाओ इससे पहले हमारा खेल तो देखते जाओ। इधर वे खेल करते हैं और उधर उनके दो आदमी पुलिस को बुलाने रवाना हो जाते हैं। बनिये खेल दिखाते हैं—नाटक करते हैं। नाचने—कूदने लगते हैं। देखो यह घोड़े का खेल है—यह हाथी का खेल है—अब पुलिस का खेल आता है। लुटेरे बैठ कर यह खेल देख रहे हैं। बनिया पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है। इस तरह वे अपना माल बचा लेते हैं।

वे अपनी सम्पत्ति बचा लेते हैं, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति कहाँ बचा रहे हो? संतों के रोज व्याख्यान सुनते हो, पर कोई नोंध बुक भी तुम्हारे पास है? कभी भी उनको पढ़ो तो ऊँचे चढ़ने का मौका तो मिले! धर्म करने का विचार तो पैदा हो सकता है। व्याख्यान सुन कर इतना भी अगर न कर सको तो उससे लाभ क्या उठा सकोगे?

नानक के पास लखनऊ का नवाब आता है। काजी उसे देखता है तो पूछता है—तुम नानक के पास क्यों जाते हो? वह तो तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आते?

नवाब नानक के पास गया और बोला-आज तुम्हें हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने चलना पड़ेगा। क्या तुम चल सकोगे ?

नानक चलने को तैयार हो गये। काजी, नवाब और नानक तीनों मस्जिद में पहुँच गये। नानक ध्यान में बैठ गये। काजी और नवाब अपनी नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ते-पढ़ते नवाब के मन में विचार आया, आज तो अरब से घोड़े आने वाले हैं-मैं यहाँ क्यों आ गया ? नमाज पढ़ते ही वहाँ जाकर घोड़े खरीदना है।

काजी सोचता है-चलो नानक को आज मस्जिद में तो ले आये। धर्म न बदल सके तो स्थान तो बदलवा दिया ?

दोनों नमाज पढ़ कर खड़े हुए। नानक ने भी ध्यान पूरा किया। नवाब ने कहा-तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी ?

नानक ने कहा-खरी नमाज तो मैंने ही पढ़ी है। तुमने तो नमाज में भी घोड़े ही खरीदे और काजी ने भी अपने मन में अहंकार का ही कचरा भरा। जो अहंकार छोड़ देता है उसी की नमाज सच्ची होती है। फिर चाहे वह मंदिर में हो या मस्जिद में। उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। गुणों का सर्वत्र आदर होता है। कर्मों का क्षय जो भी करे वही सिद्ध बन सकता है। नानक ने कहा-मेरी नमाज तो भगवान् को पहुँच गई है।

नवाब बोला-मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि तुमने मेरी बात जान कैसे ली ?

काजी का तो मुँह नीचा हो गया। तुम भी सामायिक करते हो पर मन स्थिर कहाँ रहता है ? जहाँ तक मन स्थिर न हो वहाँ तक क्या लाभ हो सकता है ?

सर्वार्थसिद्ध विमान के देवताओं के मन का संकल्प इतना प्रबल होता है कि वे जो भी प्रश्न मन में सोचते हैं-केवली भगवान् उसका समाधान अपने मन में ही करते हैं-फिर भी वे उसे समझ लेते हैं। मनोवर्गणालब्धि कितनी जबरदस्त होती है ? सर्वार्थसिद्ध विमान के देवता वैक्रिय रूप नहीं करते हैं। कम से कम ३३ सागरोपम का उनका आयुष्य होता है। आत्मा और परमात्मा के विचार में ही उनका जीवन पूरा हो जाता है। उन्हें ३३ हजार वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है। देवताओं में उनका सुख सर्वोत्कृष्ट सुख माना जाता है। सर्वोत्तम पुण्यशाली सर्वार्थसिद्ध विमान के देव माने जाते हैं। लेकिन भगवान् कहते हैं मेरे एक वर्ष के दीक्षित साधु के पास जो सुख और शांति है, वह सर्वार्थसिद्ध विमान के देवों में भी नहीं है। संयम में कितना सुख है ? ८ वाँ सुख सर्वार्थसिद्ध विमान के देवों का, ९ वाँ सुख साधु का और १० वाँ सुख सिद्धों का कहा गया है। क्या तुम भी वैसा सुख पाना चाहते हो ? साधु बनने का विचार भी कभी करते हो या गटर में ही पड़े रहना चाहते हो ? चील मुर्दे शरीर को छोड़ती नहीं है। तुम भी संसार के मोह से मुक्त नहीं बन सकते हो। ममता में ही मनुष्य मर जाता है। तुम दूसरों को तो निकलने का कहते हो, पर तुम कहाँ निकलते हो ? मैं तो सब कुछ जानता हूँ-'आत्म

सिद्धि' मुझे तो मौखिक याद है-पर जान कर भी क्या कर रहे हो? संसार से विमुख कहाँ होते हो? साधु बन जाओगे तो पालखी में बैठाकर निकाले जाओगे, नहीं तो यों ही लंबे होकर जाना पड़ेगा? संसार भव को मिटाओगे तो आध्यात्मिक सुख अवश्य प्राप्त कर सकोगे। जगत को मिथ्या जान कर भी तुम आज उसे छोड़ नहीं सकते हो।

एक नदी में रीछ बहता हुआ चला आ रहा था। सर्दी का मौसम था। दो आदमियों ने उसे देखा। एक ने कहा-तुझे तैरना आता है। देख वह कम्बल बहता हुआ जा रहा है। उसे ले आ, सर्दी के दिन निकल जायेंगे। वह कम्बल लेने नदी में जाता है, तो रीछ उसे पकड़ लेता है। वह उसे छोड़ता नहीं है। दूसरा आदमी जो किनारे पर खड़ा था, चिल्लाता है-कंबल छोड़ दे! वह आदमी कहता है कि मैंने तो कंबल छोड़ दिया है, मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ता है।

एस वीरे पसंसिए अच्चेइ लोयं संजोयं

(आचारांग प्रथम २-६)

जो राग और द्वेष की ग्रंथि से रहित बनते हैं वे ही प्रभु के प्यारे बन सकते हैं।

जो बंधन से मुक्त बनते हैं वे ही महान् बनते हैं। उनके चरणों में ही देवता नमस्कार करते हैं। संसार का मोह जाल, भूल-भुलैया का जाल है, जो इसमें फँस जाता है, उसका छूटना मुश्किल हो जाता है! तुम उससे छूटना चाहते हो या नहीं? मोह की गांठें, इतनी उलझा दी है कि जीवन पूरा हो जाय, तब भी सुलझ नहीं सकती हैं। कैची लो और उसे काट लो, इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। संसार को काट कर चल पड़ो। कब तक मिथ्यात्व में पड़े रहोगे? आत्मा का हित करने के लिए यह अनमोल अवसर मिला है। इसका लाभ उठा लो यही उसकी सार्थकता है।

आज दशहरा है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण के दस सिर कहे जाते हैं। राम ने उनका वध कर विजय प्राप्त की थी। परन्तु हमें तो अपने इस दस शत्रुओं को वश में करना है-जीतना है।

पंचिंदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वं अप्पे जीए जियं ॥

(उत्तरा० अ. ९-३६)

पाँच इन्द्रिय, चार कषाय और एक आत्मा इन दसों को जीत लो तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो। राम ने रावण को मारा? राम ने मारा या काम ने? उसने सीता को अपनी बनाना चाहा इसीलिए तो मरा। सीता को उसने कई प्रलोभन दिये-स्वर्गीय सुख दिखाये, पर सीता ने अपना शील नहीं छोड़ा। एक तरफ सारा जगत खड़ा कर दो और दूसरी तरफ शील हो तो शील के सामने सारा जगत तृणवत् दिखाई देता है। मरने की परवाह शीलवान को नहीं होती। शील के खातिर मरने वाला भी आराधक ही होता है। अपघात करने से आत्मा विराधक बनता है।

सत्थगहणं च विसभक्खणं च, जलणं च जल-पवेसो य।

अणायार भंड सेवी, जम्ममरणाणि बन्धन्ति ॥

(उत्तरा० ३६-२७०)

कई हथियार से-बन्दूक, तलवार या चाकू भोंककर मर जाते हैं। कई जहर खाकर-अफीम या खटमल मारने की दवा पीकर मर जाते हैं, ऐसे अपघात करने से तो अनंत जन्म-मरण बढ़ते ही हैं। कई अग्नि से जल कर-तेजाब या घासलेट छिड़ककर मर जाते हैं। कई जल में डूब कर मर जाते हैं-अब मुझ से सहन नहीं होता, मैं अब दुःख देख नहीं सकता। तो क्या मर कर तुम सुखी हो जाने वाले हो। यहाँ नहीं तो वहाँ भोगना तो पड़ेगा ही। फिर यों अपघात कर नये कर्म क्यों बांध लेते हो?

युरोपियन लोग अपने घोड़ों को १० वर्ष बाद जब वे बूढ़े हो जाते हैं-खड्डे में खड़े रख कर गोली से मार देते हैं। तुम्हें भी कोई बुढ़ापे में शूट कर दे तो कैसा लगेगा? जो ऐसा करते हैं उन्होंने अभी तक आत्मा को समझा ही नहीं है। वे इस बारे में मूर्ख ही हैं। इसीलिए वे देह को आत्मा समझ रहे हैं। गांधीजी ने अपने बछड़े को क्यों मराया? देह को ही उन्होंने आत्मा समझ लिया था। अगर उन्होंने आत्मा को समझा होता तो वे कभी ऐसा नहीं करते। आत्मा कहीं भी जाय उसे उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अपघात करके तुम नरक में जाओगे तो वहाँ १० हजार वर्ष तक मरना पड़ेगा। वहाँ फिर घासलेट नहीं मिलेगा कि तुम छिड़क कर मर सको। वहाँ तो परमाधार्मिक देव तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे पर तुम मरोगे नहीं-उसकी वेदना ही अनुभव करोगे। तो क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? फिर अपघात क्यों करते हो? कई लोग अपनी इज्जत के खातिर अपघात कर लेते हैं-सेठ गरीब हो जाय तो अपघात कर लेता है। ऐसा करने से तो जीव अनंत जन्म-मरण ही बढ़ा लेता है। अतः समझो। कर्म कभी अपना स्वभाव छोड़ने वाले नहीं हैं। संयोग जैसा बना है वैसा ही रहेगा। जगत कभी बदलने वाला नहीं है। तुम अपने स्वभाव में आ जाओगे तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकेगा।

एक धर्मशाला में अकेला आदमी रहता है तो शांति अनुभव करता है। जब उसमें कई आदमी आ जाते हैं तो शोर-गुल मच जाता है। वह बोला-चुप रहो, चिल्लाते क्यों हो? दूसरों की शांति भंग कर रहे हो?

दूसरे लोग बोले-यह तो धर्मशाला है, तुम्हारे बाप का मकान थोड़े ही है। वह खुद वहाँ से चला गया तो उसे शांति हो गई-उनके शोर-गुल से बच गया। ऐसे ही १४८ कारण हैं संसार के। उनमें मुख्य दो हैं-राग और द्वेष। उन्हीं से १४८ प्रकृतियाँ खड़ी हो जाती हैं। वे कोई भी अपने आप जाने वाली नहीं हैं, तुम स्वयं चाहो तो उनसे खिसक सकते हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने पैरों की हिफाजत करो, दुनिया के कांटे मत बीनों। इसी में बुद्धिमानी भी है-

समझीने आप सुधरिये, दुनिया नहीं सुधराय।

पगमां पगरखा पहेरीये, दुनिया मढवा नहि जवाय ॥

ज्ञानियों ने कहा है-अपघात से बचो। मेरे मन का न हुआ। इसलिये मैं मर जाऊँ, ऐसा मत सोचो। तुमने जो किया वही भोग रहे हो। मर जाओगे तब भी उनसे बचने वाले कहाँ हो?

सीता कहती है-मेरी मौत मेरे हाथ में है। चन्द्रमा आग बरसाने लगे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे। सूर्य पूर्व से पश्चिम में क्यों न उदित होने लग जाय, पर मैं अपना शील नहीं छोड़ सकती।

सन्नारियों के लिये शील का कितना महत्त्व है। पर आज तुम क्या कर रहे हो? लड़की विधवा हो गई तो तुम स्वयं उसके पुनर्लग्न करा रहे हो? अब हमसे यह देखा नहीं जाता-तू दूसरा वर खोज ले। यह सब क्या है? वेश्यावृत्ति का ही तो एक प्रकार है। क्लबों में जाते हो। नाच-गान में खुशियाँ मनाते हो और इसी में फैशन समझ रहे हो। यह तो हल्के कुल की बात है। तुम तो उच्च कुल में पैदा हुए हो। नाचने वाले तो नट होते हैं। क्या तुम नट-नटी कहलाना पसंद करोगे?

दो दोस्त मिले-चश्मे की बात करने लगे। यह चश्मा ठीक नहीं है, ढाई नंबर का चश्मा हो तो सब पढ़ा जाता है। एक गाँव वाले आदमी ने भी इसे सुन लिया। वह चश्मे वाले की दुकान पर पहुँचा और बोला-मुझे ढाई नंबर का चश्मा बना दो। चश्मे वाले ने वह बना दिया-उसने अपनी आँखों पर लगाया तो पढ़ना ही नहीं आवे। दूसरा लगाया तीसरा लगाया, पर वह पढ़ ही न सके। दुकान वाले ने पूछा-तुम कितने पढ़े हुए हो? उसने कहा-मुझे तो अ-आ भी नहीं आता। मैंने सुना था कि ढाई नंबर के चश्मे में सब पढ़ा जा सकता है। पर मैं तो पढ़ नहीं सका। दुकानदार ने कहा-तुम पढ़े होते तो पढ़ सकोगे चश्मा थोड़े ही तुम्हें पढ़ा सकेगा। ऐसे ही तुम भी अपने यहाँ विशाल लायब्रेरी क्यों न खड़ी कर लो, पर पढ़ो नहीं तो उससे आखिर लाभ क्या हो सकेगा? वे तो साधन हैं। उनसे लाभ लेना सीखोगे तो उनकी उपादेयता सिद्ध हो सकेगी।

सारासार का निर्णय करने की योग्यता तुम्हारे में होनी चाहिये। समयसार पढ़ जाओ, या आत्मसिद्धि कंठस्थ कर लो। पर आत्मा क्या है-यह नहीं समझो तो उससे क्या होने वाला है? बंधन से मुक्त होना तो सीखा ही नहीं। अतः अंदर से जागृत बनो तो एक घंटे का बोध ही पर्याप्त हो जायगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिये। क्षार भूमि पर बीज उग नहीं सकता है।

देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे
केम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो
शुद्ध श्रद्धान विण भविक किरिया करे
छार पर लिंपणु तेह जाणो...धार....

देव, गुरु और धर्म-इन तीन तत्त्वों पर बराबर ध्यान रखो। श्रद्धा सही करो। उसके बिना जो भी क्रिया करोगे वह क्षार भूमि पर लीपने-पोतने जैसी ही होगी। उसका फल कुछ भी नहीं होगा।

जो यथार्थ श्रद्धा पैदा कर विषय-कषायों को जीत लेता है वही विजयी होता है। तुम भी ऐसे विजयी बनोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जायगा।

सुव्रता आर्याजी की वाणी सुन कर लोग वाहवाह करने लगते हैं-प्रशंसा करते हैं। लोगों से कहते हैं-तुम आओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाय। लेकिन खाली बोलने से क्या होता है? जो तदनुसार आचरण करता है वही उसका फल भी पा सकता है। आगे क्या होता है, यथावसर कहा जायगा।

(१५)

तेतलीपुर नगर में सुव्रताजी महासतीजी अपने शिष्य समुदाय के साथ पधारती है। साध्वीजी का स्थान पाँचवें पद-**नमो लोए सब्बसाहूणं** - में है।

अरिहन्त और सिद्ध दोनों पद साध्य है। साधन से उन्हें साध्य किया जा सकता है। आचार्य-उपाध्याय और साधु ये तीन साधक हैं। ज्ञान-दर्शन और चारित्र की आराधना इन तीन पदों में रह कर की जा सकती है और इनके द्वारा साध्य पद प्राप्त किया जा सकता है।

अरिहन्त ही शासन की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर होते हैं। वे सिद्ध की पहिचान कराते हैं अतः इनका स्थान सबसे पहला दिया गया है। सिद्ध को मन-वचन और काय योग नहीं होता। अतः मार्ग बताने वाले तो अरिहन्त ही होते हैं। जिन्होंने चार घनघाती कर्मों का नाश कर दिया होता है वे अरिहन्त कहे जाते हैं। फिर चाहे वे स्वलिंग में हो या अन्य लिंग में, भरत में हो या ऐरवत में, महाविदेह में हो या अन्यत्र-गृहस्थ हो या साधु-जो चार कर्मों का क्षय कर देता है उन्हें ही पहले पद में नमस्कार किया गया है।

जो लोग जैन दर्शन को संकुचित करते हैं वे उसे जानते नहीं हैं। जैनदर्शन तो विराट है। वह गुण पूजक है, जड़पूजक नहीं। वेष का वहाँ महत्त्व नहीं है। वहाँ तो गुणों का ही महत्त्व है।

अरिहन्त मार्ग-दर्शक होते हैं। अतः उन्हें ही सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है।

दूसरा नमस्कार सिद्धों को किया गया है। जो आठ कर्म नष्ट कर मोक्ष में चले जाते हैं वे सिद्ध कहे जाते हैं। अरिहन्तों से सिद्ध बड़े होते हैं। फिर भी वे मार्ग नहीं बता सकते हैं अतः उन्हें दूसरे पद में नमस्कार किया गया है।

तीसरा पद आचार्य का है। जो ३६ गुणों के धारक होते हैं, वे आचार्य कहे जाते हैं। किसी सम्प्रदाय में आचार्य काल कर गये और बाकी के रहे हुए साधुओं में से किसी को आचार्य बना दे तो क्या वह आचार्य हो गया? जिसमें ३६ गुण होते हैं, वे ही आचार्य बन सकते हैं। अरिहन्त के १२ गुण, सिद्धों के ८ गुण, आचार्य के ३६ गुण, उपाध्याय के २५ गुण और साधु के २७ गुण होते हैं। सब मिल कर १०८ गुण होते हैं। माला के मणके भी १०८ इसीलिये रखे जाते हैं। आचार्य के ३६ गुण हैं। वे कौन से हैं? यह भी तुम्हें याद कहाँ है? सामायिक करते हो, पर सामायिक का पहला पाठ भी अभी कच्चा है। नवकार मंत्र का अर्थ भी कहाँ आता है? नवकार मंत्र में तो १४ पूर्व का सार समाया हुआ है।

जो अरिहन्त होते हैं वे ३४ अतिशय और ३५ वचनातिशय से युक्त होते हैं। मुझे भी उनके समान बनना है-यह भाव '**नमो अरिहन्ताणं**' बोलते समय मन में पैदा हो जाना चाहिये।

नमो सिद्धाणं बोलते समय लोकाग्र के अग्रभाग में विराजने वालों के समीप मुझे भी जाना है। ऐसा विचार मन में पैदा होना चाहिये। तुम्हें कहाँ जाना है? पार्लियामेंट में या सिद्धपर्याय में?

नमो आचरियाणं-आचार्यदेव को नमस्कार किया गया है। शासन के स्थापक अरिहंत होते हैं। पर उसके रक्षक आचार्य होते हैं। साधक विनीत हो या अविनीत वे समभाव रखते हैं और अविनीत को भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हित-मित और कटु वचन कह कर भी उसका अहित नहीं होने देते हैं। उसे धर्म में स्थिर ही करते हैं। सम्यग्दर्शन के ८ गुण हैं। उनमें एक गुण **थिरीकरण** भी है। संयम में जो विषाद् अनुभव करे उसे संयम में स्थिर कर आगे बढ़ाना आचार्यदेव का काम है।

नमो उवज्जायाणं-चौथा पद उपाध्याय का है। वे २५ गुणों से युक्त होते हैं। जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। जो आत्मा को विभाव में जाने से रोकते हैं और स्वभाव में स्थिर करते हैं वे उपाध्याय कहे गये हैं।

**प्राण सखा मुझ बाल गणीने
निशदिन देजे सहारो
जे दिन भान भुलाये आतमनुं
ते दिन कर जे टकोरो
प्रभु मारा अंतर ने अजवालो!**

जैसे छोटे बालक को माँ अपनी अंगुली का सहारा देकर चलाती है-गिरने लगे तो सहारा दे देती है-गिरने नहीं देती-वैसे ही गुरु भी साधक को गिरने नहीं देते-सहारा देते हैं। साधक भगवान् से कहता है-जब मैं अपना भान भूल जाऊँ तब तू मेरी संभाल करना-टकौर करना। तुम्हारी टकौर करने वाले भी कोई मिले हैं या नहीं? फिर भी सुधरते कहाँ हो? जिसको जागृत होना होता है वह तो घड़ी का टकौरा सुनकर ही जाग खड़ा होता है, पर जिन्हें जागना ही नहीं है उनके सामने ढोल भी क्यों न बजाओ वे क्या जाग सकेंगे?

मानव भव तो सब को मिला हुआ है। भगवान् महावीर को भी मिला, मृगापुत्र और गजसुकुमाल को भी मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो? वे उसमें मोहित न हुए और तुम उसमें फँस गये हो।

आव्यो हतो तूं छोडवा बांधीने शाने जाय छे?

स्वमांथी तू परमा जइ शाने वधु रिबाय छे?

चेती जा आतम चेत हवे अवसर चालयो जाय छे? अवसर..

छोड़ने को आया था, पर उसी में फँस गया। मानव भव तो सर्वश्रेष्ठ भव है।

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिर कालेण वि सव्व पाणिणं।

गाढा य विवाग कम्मणो, समयं गोयम मा पमायए।

(उत्तरा० १०-४)

मनुष्य भव मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य बन कर भी तुमने क्या किया? मोह को छोड़ने आये थे, पर उसी में अधिकाधिक बंधते जा रहे हो तो फिर मर कर आगे किस गति में जाओगे? मनुष्य के

लिये पाँचों गति सुलभ है-मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देव। पाँचवी गति मोक्ष जिसमें अभी नहीं जा सकते। जो व्यापारी वर्ग है वह मुख्यतः तिर्यच गति की साधना कर रहा है-छल-कपट और प्रपंच करता है अतः मर कर तिर्यच में ही पैदा होगा। कुछ लोग नरक गति में जाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ मिलों या कारखानों का उद्घाटन करते हो, पर वहाँ नरक के दरवाजे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं-इसका भी ध्यान रखना। जिस भव में आकर तुम एक भवावतारी बन सकते हो उस भव से तुम तिर्यच या नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या यही तुम मानव भव की कीमत कर रहे हो? मनुष्य तो सभी हैं, एक महल बना रहा है और दूसरा कुआँ खोद रहा है। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यह तो अपनी आत्मा से ही पूछो।

अन्य मति कहते हैं-यह सृष्टि भगवान् ने पैदा की है। स्वर्ग-नरक, पशु-पक्षी, मानव आदि भी भगवान् ने बनाये हैं। भक्त पूछता है-तुम कैसे भगवान् हो? तुम्हारे में भी राग-द्वेष का पार नहीं है। किसी को स्वर्ग में भेज दिया तो किसी को नरक में डाल दिया! किसी को पशु बना दिया तो किसी को पक्षी बना दिया। किसी को राजा तो किसी को रंक। तुम्हारे यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों है?

भगवान् ने कहा-तुम्हारी समझ ठीक नहीं है। स्वर्ग और नरक बनाने वाला मैं नहीं हूँ, तुम स्वयं इसका निर्माण करते हो।

जैन-दर्शन कहता है-भगवान् तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं-वे उसे बनाते नहीं हैं। अगर उन्हें बनाने लगे तो वे षट्-द्रव्य स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे। छहों द्रव्य निश्चय नय से स्वतंत्र हैं। तुम देखते ही हो कि सिर के बाल काले न रह कर सफेद हो जाते हैं। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? षट्द्रव्य बताने वाले भगवान् हैं, बनाने वाले भगवान् नहीं हैं।

उपाध्याय के पास जीवन जीने की कला होती है। वे स्वयं सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। धर्म कला ही सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है। बलों में धर्म बल श्रेष्ठ माना गया है। धर्म सुख माना गया है और कथाओं में सर्वश्रेष्ठ धर्मकथा कही गई है।

सर्व्वं कला धम्म कला जीणाई

धर्म सर्व्वश्रेष्ठ कला है। तुम्हें भी यह सीखना है या नहीं?

एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपनी गुप्त चाबी नहीं बताता है, परन्तु उपाध्याय साधक को आत्म-खजाने की गुप्त चाबियाँ बता देते हैं। ५ वाँ पद नमोलोए सव्वसाहूणं है-यह साधुपद है। इसे तुम कम मत समझना। गणधर गौतम जैसे भी इसी पद में थे। इनकी दिवस और रात्रि चर्या तो देखो-

पढमं पोरिसीं सज्झायं, बीयं झाणं झियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झायं ।

(उत्तरा० २६-१२)

पढमं पोरिसी सज्झायं, बीयं झाणं झियायई ।

तइयाए णिह-मोक्खं तु चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं ॥

(उत्तरा० २६-१८)

भगवान् ने इन दो गाथाओं में साधु की सारी चर्या सामने रख दी है।

पहली पोरसी में स्वाध्याय करे।

दूसरी पोरसी में-ध्यान करे। स्वाध्याय कर के जो सामग्री इकट्ठी की है उसको आत्मसात करने के लिए ध्यान करना बताया। ध्यान में चित्तनिरोध करो और जो प्राप्त करना है उसका विचार करो-सिद्ध स्थिति का ध्यान करो। ऐसा करोगे तभी कर्मों का नाश कर सकोगे।

तीसरी पोरसी में भिक्षाचरी करे।

चौथी पोरसी में स्वाध्याय करे।

रात्रि में भी इसी तरह

पहली पोरसी में स्वाध्याय

दूसरी पोरसी में ध्यान

तीसरी पोरसी में निद्रा मुक्ति

चौथी पोरसी में स्वाध्याय

भगवान् ने साधु के लिये जो यह क्रिया बताई उसे अगर साधु करे तो फिर उसे नया भव नहीं करना पड़ता है।

सुव्रता जी साध्वीजी ऐसी ही गुणवान् महासती है। उनका शिष्य समुदाय भी चारित्र सम्पन्न है।
आगे वे क्या करती हैं? यथासमय कहा जायेगा।

तारीख २-१०-६८

(९६)

महासती सुव्रताजी का व्याख्यान सुनने कई लोग आते हैं। सुनना और समझना दोनों में भी बड़ा अन्तर होता है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना सुनना नहीं कहा जाता। सुनकर उसे हृदय में धारण करो तभी वह सुनना सार्थक हो सकता है।

सुनने जाओ उससे पहले हृदय में जिज्ञासा बुद्धि प्रकट होना जरूरी है। जिज्ञासा होगी तो उससे आकर्षण पैदा होगा। जिज्ञासा वृत्ति प्रकट करोगे तो हृदय में बीजांकुर प्रकट हो सकेगा। जिज्ञासा न होगी तो वह कभी समझ नहीं सकेगा। अतः ज्ञानी कहते हैं पहले जिज्ञासु बनो। उसके लिये क्या करना पड़ेगा?

कषायनी उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष।

भवे खेद अंतर दया ते कहीये जिज्ञास ॥

ते जिज्ञासु जीवने ध्याये सद्गुरु बोध।

ते पामे समकित ने वर्ते अंतर शौध ॥

जिज्ञासु किसे कहते हैं? मैं मुमुक्षु मंडल का सदस्य हूँ। उसका काम क्या है? उसका भी कोई थर्मामीटर है या नहीं? तुम्हारे में वे गुण हैं या नहीं?

जिज्ञासु वही कहा जा सकता है जिसके हृदय में कषाय की उपशान्तता हो। कहिये, है यह गुण तुम्हारे में? हमारे कषाय कहाँ उपशान्त हैं? जिसके कषाय शांत होते हैं वे ही संत कहे जाते हैं। शांति पैदा करने वाले ही संत होते हैं।

उपजी वधे शो जगत में, उपजी समे शो संत।

जेने उपजे नीपजे नहीं सो हिये भगवंत।

कषायों को उत्पन्न किया जाता है-तूने यह कहा, मैंने वह कहा-यों आमने-सामने बोलना कषाय है। यही संसार है। रज का गज, तिल का ताड़ और राई का पर्वत खड़ा कर देना संसार है-राग द्वेष बढ़ाना संसार है।

संत कौन होते हैं? जो कषाय के उदयमान होने पर भी उनको निष्फल कर दें वे संत कहे जाते हैं।

लता (बेल) छोटी होती है-उसे सहारा दोगे तो वह ऊपर चढ़ जायगी। तुम उसे सहारा न दो तो वह कैसे चढ़ सकेगी? इसी तरह जब कषाय भाव पैदा हो जायें तो तुम उस समय शांत ही बने रहो, उसको प्रोत्साहन न दो तो वह भी उदयमान होकर शान्त हो जायगा-बढ़ेगा नहीं।

गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाई। देश को स्वतंत्र बनाया, पर यह सच्ची स्वतंत्रता कहाँ है?

हमारे पास आओगे तो सच्ची स्वतंत्रता दिखाई देगी। गांधीजी ने तो पेट की बात बताई है, पर हम तो ठेठ की बात बताते हैं - आत्मा की बात कहते हैं। कषाय को शांत करो और सहन करना सीखो। यहाँ से घर जाओ तो क्रोध मत करो। रोज एक-एक गुण भी ग्रहण करते जाओ तो बेड़ा पार हो जायगा।

राम को १४ वर्ष का वनवास मिला था, मुझे तो वैसा नहीं मिला है! फिर दुःख क्यों करते हो? जो दुःख में भी सुख ढूँढता है वही संत होता है। पानी है तो जलचर भी वहाँ होंगे ही। मछली, कछुआ, मेंढक पानी में ही रहते हैं। सिंघोडा भी पानी में होता है। कमल भी पानी में होता है। परन्तु वह पानी या कीचड़ में नहीं रहता। वह तो उनसे ऊपर रहता है और सूर्य के सामने देखता रहता है। संत भी सूर्यमुखी कमल की तरह होते हैं। वे भी संसार में रहते हैं पर उससे अलिप्त बन कर ही रहते हैं। भोगों में आसक्त नहीं होते। ऐसे मानव ही महान् बन सकते हैं। तुम्हें भी ऊपर उठना है या मेंढक मछली की तरह पानी में ही रहना है। जिज्ञासा वृत्ति पैदा करोगे तो कमल की तरह ऊपर आ सकोगे। तालाब में कमल दिखाई पड़ता है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह संत भी सब के प्रिय होते हैं। उन्हें देखकर भी सबका सिर उनके चरणों में झुक जाता है। इन्द्र भी भगवान् के चरणों में नतमस्तक हो जाता है।

भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणा-

मुद्योतकं दलितपाप तमोवितानम्।

सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम् युगादा

वालंबन भव जले पततां जनानाम्॥

(भक्तामर ९)

देवता भी जिनके चरणों में झुक जाते हैं ऐसे भगवान् का साथ करोगे तो मन भी विचलित नहीं हो सकेगा।

विनयवंत भगवंत कहावे

नहि किसी को शीश नमावे।

भगवान् को कौन बोध देता है? वे तो 'सयं संबुद्धाणं'-स्वयं बोध पाते हैं। सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये साधन हैं-इनका उन्होंने आराधन किया और वे भगवान् बन गये। तुम भी करोगे तो तुम भी वैसे बन जाओगे। ये साधन ही भगवान् बनाते हैं। आनंदघन जी ने कहा -

श्री सुपाश्वर्ष्व जिन वंदिये

सुख सम्पत्ति ना हेतु रे ललना।

शांत सुधारस जलनिधि

भव सागरना सेतु रे ललना। श्री सुपाश्वर्ष्व.....

सुपाश्वर्ष्व जिन कैसे हैं? भव सागर से पार होने के लिए सेतु (पुल) के समान हैं। पुल हो तो कितने लोग आर-पार हो जाते हैं?

लोहे से पीतल कीमती होता है-पीतल से सोना ज्यादा कीमती होता है। सोना से मोती, मोती से हीरा और हीरा से रत्न ज्यादा कीमती होता है। इन रत्नों से भी बेशकीमती हमारा सम्यग् रत्न है। उसकी आराधना करो। हीरा मुँह में निगल जाओ तो मौत का कारण बन जाता है। पास में रखो तब भी मौत का डर रहता है। जिसमें मृत्यु का भय बना रहता है उसे तो तुम रखना चाहते हो, पर जिसमें मृत्यु का भय ही नहीं होता उस रत्नत्रय को तुम ग्रहण करना नहीं चाहते, यह कैसी नादानी है तुम्हारी? उसको रखोगे तो अमर हो जाओगे। सच्चा रत्न कौन सा है? इसकी पहिचान करो। नकली हीरे को क्या पास में रख रहे हो?

नथी रे में जाणयो नथी रे मे माणयो

वीतराग तारा प्रकाशित पंथने-नथी.....

हैया हिंडौले प्रभुजी विराजो

कुमति सुझे तो मारी वारे धाजो रे-नथी

हे भगवन्! तेरा पंथ तो स्वयं प्रकाशित है। पर मैं ही ऐसा अभागी हूँ कि मैंने उसे अभी तक जाना नहीं है - पहिचाना नहीं है। जहाँ जाने जैसा है-प्रयाण करने जैसा है वहाँ जाने के लिए कदम ही उठते नहीं हैं। दुष्काल में ढोरों की जैसी हालत हो जाती है वैसी हालत तुम्हारी भी हो गई है। क्या तुम्हें भी पूंछड़ा पकड़कर खड़ा रहने की जरूरत है। व्याख्यान सुन कर वाह-वाह कर लेते हो, पर जीवन में उसे कहाँ उतारते हो? इतने दिन हो गये सुनते-सुनते, क्या कुछ अन्तर भी दिखाई देता है?

वैद्य दवा देता है तो यह पूछता है कि कुछ फरक दिखाई देता है या नहीं? हम भी यही पूछ रहे

हैं-बोलो, कुछ फरक दिखाई देता है या नहीं? कुछ जानोगे तो समझोगे भी। जिनेश्वर का स्वरूप जिसने जाना ही नहीं वह क्या सिद्धान्त समझेंगे? जिसने सिद्धान्त जाने ही नहीं-बम्बई समाचार ही पढ़ा है, वह क्या सिद्धान्त समझेगा? कुछ आध्यात्मिक बात भी समझो। सम्यग्-दर्शन करो-आत्मा को समझो। जिसने आत्मा को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया-

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ ।

(आचारांग प्रथम ३-४)

मैं आत्मा को कब जानूँगा? ऐसे विचार कभी तुम्हारे मन में भी आते हैं? कभी तुम उसे समझने सद्गुरु के पास भी जाते हो?

देवता अपने सब सुख छोड़कर भगवान् की वाणी सुनने आते हैं। जब भगवान् का समोवसरण होता है तब १२ प्रकार की परिषदा आती है।

भवनपति के देव और देवियाँ	२
वाणव्यंतर के देव और देवियाँ	२
ज्योतिषी के देव और देवियाँ	२
वैमानिक के देव और देवियाँ	२
तिर्यच गति के पशु-नर और मादा	२
मानव-स्त्री और पुरुष	२

जिस वाणी को सुनने देवी-देवता आते हैं तुम उन रत्नत्रय की साधना छोड़कर आज भैरु भवानी और माता जी की साधना कर रहे हो? यह सब मिथ्यात्व है। पागल क्यों हो रहे हो? मोह में मशगूल क्यों बन रहे हो? उसकी नई साड़ी देखी तो मैं भी वैसी क्यों न ले आऊँ? यह क्यों सोचते हो? इकट्ठा ही करना है तो गुणों का संचय करो। गहनों का क्या हो? भगवान् के पास गहने कहाँ थे? और इन्द्र के पास कितने गहने थे। फिर भी नमस्कार कौन करता था? गांधीजी के पास क्या था? पहनने को एक लंगोटी थी। आधा शरीर खुला रखते थे। कभी भी उन्होंने मदिरा-पान या मांस भक्षण नहीं किया। बीमारी में भी कस्तूरबा को मदिरा का सेवन नहीं कराया। उनका आदर्श तो देखो और तुम्हारा जीवन देखो। सदी हो जाय तो मदिरा पीने लगते हो। नहीं तो मर जाओगे न? कैसी बात है? गांधीजी के मन में कैसी करुणा थी? मेरे भाई दुःखी हैं, भूखों मर रहे हैं-मैं आराम से रहूँ यह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें भी ऐसे विचार कभी आते हैं?

क्यों, आजकल व्याख्यान में नहीं आते हो? दीवाली आ रही है, फुरसत नहीं मिलती है। ठीक है-मृत्यु आवेगी तो वह भी तुम्हारी फुरसत देखकर ही आवेगी। यह बात है न? अरे, मृत्यु कभी तुम्हारी तिथि नहीं देखेगी। तुम ऐसे निष्ठुर क्यों बन गये हो? क्या कभी तुम्हें अपने ऊपर भी दया आती है?

**पर वस्तु मां नहि मुंजवो
अनी दया मुजने रहि ।**

जड़ में मस्त रहते हो, कुछ तो विचार करो।

एक प्रचारक सेठ के पास आया और बोला-सेठजी, अनाथालय के लिए कुछ दान कीजिये। यह सुनकर सेठ तो विचार में पड़ जाता है। वह कहता है अभी तो तुम जानते हो, कमाई कम हो गई है। घर में पंखा और रेडियो चल रहा है-रेफ्रीजरेटर का टंडा पानी चालू है-कमरे में एयरकंडीशन लगा हुआ है-पर देने में कमाई कम हो रही है।

प्रचारक ने कहा-आपसे तो बहुत अधिक आशा थी अब आप ऐसा कह रहे हैं तो कम से कम २०० रु. तो देना ही चाहिए। नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा ?

सेठ बोला-नहीं, तुम आये ही तो १०० रु. ले जाओ। प्रचारक बहुत आजीजी करता है तो सेठ १५० रु. दे देता है। कहिये यह कैसा दान हुआ ? दान तो वह कहा जाता है जो राजी-खुशी से दिया जाता है। देने में तुम्हें क्या नुकसान है ? लड़कों के लिए रख कर जाने में तो तुम्हें शोक नहीं है, पर दान देने में मजा नहीं आता है। पर याद रखना निर्ममत्व भाव से जो दे जाओगे वही तुम साथ में ले जा सकोगे। यहाँ दोगे तो वहाँ जमा हो जायगा। अपना खाता वहाँ भी खुलावो। तुम्हारे काम तो वही आवेगा।

पोटिला दान देती है-खूब देती है-हर्षपूर्वक देती है-मन में अभिमान नहीं करती। वृक्ष को फल आते हैं तो वृक्ष झुकता ही है। इसी तरह दानी पुरुष भी नम्र बन जाता है, उसमें अहंकार नहीं आता तुम कैसे दान करते हो ? रुपये ले जाओ, पर मेरा नाम कहां लगावोगे ? बड़े अक्षरों में लिखना और ऐसी जगह लगाना कि सबको दिखाई दे, चश्मा लगाने की जरूरत न पड़े। यह तुम्हारा दान है या उसका सौदा है ? तुच्छ वस्तु का भी तुम दान न दे सको तो मुमुक्षु बन कर कमल की तरह कैसे ऊपर आ सकोगे ? जिज्ञासु बनोगे तभी तुम वाणी सुनने योग्य बन सकोगे।

क्रोध आने पर उसका उपशमन करो-उसके वश न हो। क्रोध करने वाला अज्ञानी है-मैं उसके जैसा क्यों बनूं ? ऐसा विचार करने वाला ही जिज्ञासु होकर संत बन सकता है। कषायों को छोड़ने वाला ही महान् बन सकता है।

साधक भगवान् से कहता है-मेरे में दोष बहुत हैं। मैं भूल का पात्र हूँ। तू मेरी खबर रखना। मैं हृदय में आपको धारण करता हूँ। कभी भी मैं बुरे विचारों में चला जाऊँ तो तुम मुझे सावधान कर देना।

तुम तो चकौर हो-समझदार हो न ? व्यापार में तो एक्सपर्ट हो। धर्म में अभी एक्सपर्ट नहीं हो। पर विद्यार्थी तो हो न ! जो नहीं आते हैं उनसे तो ठीक हो न ? धीरे-धीरे भी तरक्की करोगे तो आगे बढ़ सकोगे। एक कक्षा में ३५ लड़के हों और ३५ ही पास हो जायें तो मास्टर को कितनी खुशी होती है ? वैसे ही अगर तुम भी अपनी आध्यात्मिक शांति प्रकट कर सकोगे तो हमको भी खुशी ही होगी।

हे नाथ ! मैं तो बिन्दु हूँ, आप सिन्धु हो। मैं तुझ में मिल जाऊँ तो मैं भी सिन्धु बन सकता हूँ। तू मुझे वैसा बना ले। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।

सुव्रता साध्वीजी ऐसा ही सुन्दर उपदेश देती हैं। उनकी शिष्याएं भी सुयोग्य हैं। जिनका मास्टर अच्छा हो तो लड़के भी अच्छे होते हैं। वे साध्वीजी आहार लेने जाते हैं। फिरते-फिरते पोटिला के यहाँ भी जाते हैं। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० ३-१०-६८

(९७)

पोटिला दानशाला में दान देती रहती है तब तक तो उसके मन में कोई संकल्प-विकल्प नहीं होते। परन्तु जब वह खाली बैठती हो तो उसके मन में वही विचार आने लगते हैं। जिसने सामने से आकर मुझ से शादी की-उसको ऐसा क्या हो गया कि वह मुझ से आज बोलता भी नहीं है? पोटिला को और सब कुछ सुख हैं-पर एक पति का ही सुख नहीं है। वह दान देती है, पर उसमें उसे वह सुख नहीं मिलता। मनुष्य ने जिसमें सुख मान लिया वह न मिले तो उसे दुःख होता है। सुख का अभाव ही दुःख है।

मीराबाई शादी कर जब दुर्गामाता के मंदिर में आती है तो उसकी सासु कहती हैं-यह हमारी कुल देवी है-तू इसको नमस्कार कर। यह तेरा सौभाग्य अखंड रखेगी।

सासु कहे सौभागणी बहु, नमो शक्ति ने पाय।

मस्तक मारुं नहि नमे अंक विना गिरधर राय।

मीरा मन मोहन से मोह्यं।

सासु कहे सामुं बोले आज थी, नथी मारे आ वहुनुं काम।

पुत्र ने कहे अने राखो परी, अना न्यारा चणावो वास

मीरा मन मोहन से मोह्यं.....।

मीरा को तो अपने गिरधर में ही श्रद्धा थी। उसने कहा-मैं किसी दूसरे को अपना सिर नहीं समा सकती है। है ऐसी श्रद्धा तुम्हारी भी? पत्थर पर सिन्दूर लगाया कि तुम अपना सिर नमा देते हो-लकड़े खड़े कर सिन्दूर और मारीपत्रा लगा दी कि तुम अपना सिर नमा देते हो-क्या तुम्हारे सिर की कोई कीमत नहीं है?

मीरा कहती है-मेरा सिर तो गिरधर गोपाल के सिवाय और किसी को भी नहीं नम सकता है।

सासु कहती है-अभी तो घर में पैर भी न रखा कि बहू सामने बोल रही है। पूत का पग पालने में और बहू का पग आंगणों में दिखाई दे जाता है। जहाँ श्रद्धा कमजोर होती है वहाँ धर्म नहीं रहता। जिस पत्थर पर कुत्ते पेशाब कर जाते हैं, उसको तुम नमस्कार करते हो। नव तत्त्व को जानने वाला क्या ऐसा कर सकता है? यह क्यों नहीं समझते कि शुभाशुभ का फल देने वाला तो कर्म है। वह पत्थर थोड़े ही तुम्हें कुछ दे देने वाला है! तुम बीमार रहते हो। किसी की नजर तो नहीं लग गई। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारा उपादान ठीक न होगा तो दूसरों का निमित्त भले ही मिल जाय, पर मूल तो तुम्हारा ही

अशुद्ध है। मैंने भगवान् के मार्ग का शुद्ध अनुकरण नहीं किया तभी तो खड़ रहा हूँ। किया होता तो एक या तीन भव में ही मोक्ष न पहुँच जाता ?

आज के जैन अपने घरों में जलाराम बाबा, साईं बाबा और माता जी के फोटो रखते हैं। तीर नहीं तो तुम्हा ही सही-लग जाय तो ठीक है-रखने में क्या नुकसान है ? श्रद्धा आज कितनी कमजोर हो गई।

एक सेठ तांगे में बैठ कर जा रहा था। सामने एक आदमी मिला। उसे भी उसी गांव जाना था। सेठ ने उसे भी तांगे में पीछे बैठा दिया। बोला-बराबर बैठना-लकड़ी पकड़े रखना, गिर मत जाना। तांगा जब पहाड़ से नीचे उतरने लगा तो घोड़ा दौड़ने लगा। ताँगा उछला और किसान नीचे जा गिरा। सेठ ने कहा-गिर कैसे गया ? लकड़ी क्यों नहीं पकड़ कर रखी ? किसान बोला-लकड़ी तो अभी भी हाथ में है ? सेठ ने कहा-तुमने अपनी लकड़ी पकड़ी, पर इसके बजाय तांगे में लगी हुई लकड़ी पकड़ी होती तो यह नीचे गिरने की नौबत नहीं आती। इसी तरह तुम भी आज मिथ्यात्व को पकड़ कर बैठ गये हो। सम्यक्त्व को भूला दिया है। इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मीरा की श्रद्धा तो देखो !? वह कहती है-मेरा सिर तो गिरधर के सिवाय और किसी को नहीं झुक सकता। सासु कहती है-मीरा तो अविनीत है-आते ही सामने बोलती है, इसको मैं अपने पास नहीं रख सकती। पहले तो घर में सासु ही सब कुछ हुआ करती थी-उसी का हुक्म माना जाता था। पर आज तो सासु बहू बन गई। बहू आज नौकरानी से डरती है, पर सासु से नहीं डरती।

घर में बहू आई नहीं कि सासु की पूछ कम हो जाती है, लड़का थोड़ा कमाने लगा कि पिता से बात भी नहीं करता। यह अच्छी बात नहीं है। अपने से बड़ों का तो सदैव आदर ही करना चाहिए। उनके सामने बोलना तक नहीं चाहिये। चीन और जापान में वृद्ध पुरुषों की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है। उनको वे लोग तकलीफ नहीं देते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ क्या होता है ? वृद्ध हुए नहीं कि उनकी तरफ उपेक्षा कर बैठते हो ? ऐसा नहीं करना चाहिए। वे बड़े हैं-उनका तो आदर-सत्कार ही करना चाहिए।

ज्ञानी कहते हैं-तुम पहले अपना घर सुधारो। तुम्हारा अनुकरण ही तुम्हारे बालक करेंगे। तुम सामायिक किये बिना खाना नहीं खाते हो तो तुम्हारे लड़के भी कभी इसका विचार तो करेंगे ही।

तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा,

विवज्जणा बाल जणस्स दूरा।

सज्झाय एगंत णिसेवणा य,

सुत्तथ्य संचिंतणया धिई य ॥

(उत्तरा० अ. ३२-३)

गुरु और वृद्ध की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। शिष्य सुबह होते ही गुरु से यह कहे कि आपकी क्या इच्छा है ? जो इच्छा हो कहो। मैं वही करूँगा ? कोई शिष्य यह सोचते कि मुझे तो स्वाध्याय करना है-गुरु की वैयावच्च में रहूँगा तो स्वाध्याय नहीं हो सकेगा। उसका ऐसा सोचना भी

ठीक नहीं है। वैयावच्च भी आभ्यन्तर तप है। स्वाध्याय भी आभ्यन्तर तप है। स्वाध्याय करके भी अगर विनय भाव पैदा न हो तो उस स्वाध्याय से भी क्या लाभ है? वैयावच्च भी उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वाध्याय। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अम्लान-अग्लान भाव से वृद्ध गुरु की सेवा करे-विनय करे।

तुम भूल कर भी अज्ञानी का संग मत करो। जिसे सुन कर मिथ्यात्व हृदय में घुसता हो उसे मत सुनो। जिसकी श्रद्धा मजबूत है वह कहीं भी जा सकता है, पर जिसकी श्रद्धा दृढ़ न हो उसे कहीं नहीं जाना चाहिए।

पंहले अपने सिद्धान्तों में परिपक्व बनो, फिर कहीं भी जाओगे तो विजयी होकर ही आओगे। कच्चे रहोगे तो काम नहीं कर सकोगे। कुम्हार भी अपने घड़ों को आग में तपा कर ही बाजार में बेचने को लाता है। कच्चा बर्तन वह नहीं बेचता है। वैसे ही तुम भी पक्के होकर बाहर निकलो-तैयार होकर निकलो, फिर कोई तुम्हारी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकेगा।

खुले आम जो वीतराग की वाणी का उन्मूलन करता है, उसको सुनने भी तुम चले जाते हो। यह क्या कर रहे हो? कभी इसका विचार भी करते हो? वीतराग मार्ग जैसा और कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। मेरा मार्ग तो यही है। ऐसी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए।

मीरा की श्रद्धा कैसे दृढ़ थी? सासु ने कहा-मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिये। मीरा ने सुना तो दुःख नहीं हुआ।

उसने तो कहा -

मीरां बाई बोल्या मग्न थई,
भलु थयुं ने भांगयो जंजाल।
संत साधुनी साथे रहीने,
सुखे भजशुं श्री गोपाल। मीरा.....

ठीक ही हुआ, अकेले में भजन अच्छा हो सकेगा। कौन ऐसा समझ सकता है? क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? मीरा में कैसा दृढ़ विश्वास था? वह भगवान् के भजन में लीन हो जाती है। उसे अपना भी भान नहीं रहता। दिन-रात प्रभु-भजन में ही तल्लीन रहती है।

एक दिन उसकी नणंद आती है और कहती है-भाभी, तू यह क्या कर रही है? कपड़ों का भी ठिकाना नहीं। पागल की तरह रात-दिन भजन गाती रहती हो। तुम तो राणाजी की पत्नी हो-यह सब छोड़कर श्रृंगार करो और मेरे भाई को रिझाओ।

मीरा ने कहा-बहिन! सच्चा सुख इसी में है। तुझे भी सुखी होना है तो मेरे साथ आ जा। संसार में कहीं भी सुख नहीं है।

यह सुनकर नणंद तो भाग खड़ी हुई। सीधी अपने भाई के पास पहुँची और बोली-मीरा तो भगत

बन गई-हर समय भजन गाती रहती है-न किसी को देखती और न किसी की सुनती है, अपने हाल में मस्त रहती है। राणाजी भी मीरा के पास आते हैं। कहते हैं-मीरा तू पागल क्यों हो रही है? मुझे बता तेरा भगवान् कहाँ है?

मीरा ने कहा-जो सरल होता है वही परमात्मा के दर्शन कर सकता है।

बोले ते बीजो नहीं, परमेश्वर छे पोते।

पण अज्ञानी आंधलो, अलगो रहीने गोते ॥

परमात्मा का दर्शन करना है तो उसके ध्यान में बैठ जाओ-तल्लीन बन जाओ। सच्चा प्रेम प्रकट करो-आँखें बन्द होंगी तब भी वे दिखाई दे जायेंगे। दुष्ट आदमी को तो पास में रहने पर भी वे दिखाई नहीं पड़ेंगे।

राणाजी कहते हैं-मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। लोग कहते हैं-राणा की रानी तो भगत बन गई है-तू सुधर जायगी तो लोग निंदा करना तो छोड़ देंगे।

निन्दा करे छे मारी नगरीना लोक राणा।

तारी सिखामण हवे मारे मन फोक राणा शुं रे करूँ।

भरी रे बजारमां हाथी चाल्यो जाय राणा

श्वान भसे छे तेमां हाथीने शुं थाय राणा शुं रे करूँ!

शुं रे करूँ हुं तो विष पीधे ना मरूँ रे राणा शुं रे करूँ

मीरा के हृदय में तो एक ही भाव है। वैसा भाव आपके हृदय में भी पैदा हो जाय तो बेड़ा पार हो जाय। अतः ज्ञानी कहते हैं-कृत निश्चयी बनो। मर जाना मंजूर करो, पर धर्म छोड़ना मत चाहो। लेकिन तुम तो आज जूतों की तरह धर्म बदलने लग गये हो।

दर्शन काजे दुनिया घूमें तुं मान भूलीने ज्यां त्यां भमे तुं

आतम ना मंदिर ना द्वारे पगला क्यारे भर्या

मनडाने पूछो जरा..... २!

वास करे प्रभु मंदिर तारे एना दर्शन कदि ते कर्या-मनडाने.....

दर्शन करने के लिए सारी दुनिया घूमते हो-मंदिर-मस्जिद-पहाड़-नदी-नाले कोई नहीं छोड़ते। भान भूल कर कहीं भी घूमो, जब तक आत्मा के दर्शन न करोगे तब तब कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तुम बाहर चक्कर मार रहे हो, पर मन-मंदिर में जो आतम देव बैठा है उसको नहीं देखते हो। तुमने उल्टा मार्ग पकड़ लिया है। उसको छोड़ो और सीधे मार्ग पर आ जाओ। विभाव छोड़ कर स्वभाव में स्थिर बनोगे तो उसके दर्शन कर सकोगे।

मीरा की बात सुनकर राणा क्रोधित हो जाता है। वह अपनी म्यान से तलवार निकाल कर मीरा को मारने लगता है। इतने में तो उसे चारों तरफ मीरा ही मीरा दिखाई देती हैं। किसे मारे? राणा ने

अपनी तलवार म्यान में डाली और अपने महल में लौट आया। उसने फिर मीरा को पीने के लिए जहर का प्याला भिजवाया। मीरी उसे भी हँसते-हँसते पी गई। लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है-धर्म उसकी भी रक्षा करता ही है। मीरा जहर पीकर भी अमर हो गई। वह मरी नहीं। राणा हैरान रह गया। मीरा तो मरती ही नहीं है।

आखिरकार एक दिन मीरा स्वयं महल छोड़कर संतों के साथ चली जाती है। उनके साथ घूमते-घूमते एक दिन उसे एक लुटेरा उठा ले गया। एक गुफा में ले जाकर उसने कहा-मीरा, मैं तुझे चाहता हूँ। तू श्रृंगार कर और मेरे सामने आ। मेरा सिर आज तक किसी को नहीं नमा, वह तुझे नमेगा।

मीरा कहती है-दूर हो जा पापी! तुझे क्या चाहिये? तू किस पर मोहित हो रहा है?

लुटेरा बोला-तेरे रूप पर मैं पागल हो रहा हूँ। मीरा बोली-मेरा रूप तुझे चाहिए न? ठहर, मैं तुझे अपना रूप दिखाती हूँ। ब्रह्मचारी के पास तो अनेक लब्धियाँ होती हैं। मीरा तो अपने शरीर का मांस काट-काट कर उसके पास फेंकने लगती है-बोल तुझे क्या चाहिए? लुटेरा घबरा जाता है। वह उसके पैरों में पड़ कर माफी माँगता है? मैंने भूल की, तुम अपना यह रूप समेट लो-मैं अब इसे देख नहीं सकता। मैं अब रूप का लोभी नहीं, तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। मैं अब न तो किसी औरत पर बुरी दृष्टि करूँगा और न किसी को लुटूँगा ही। वह मीरा को लेकर वापिस वहीं आता है। संत भी मीरा को ढूँढ रहे थे। पर वह बोला, मैं अब लुटेरा नहीं हूँ-मीरा मेरी माँ है। इसने तो मेरी आँखें खोल दी हैं। मैं भी आज से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे तो कई प्रसंग मीरा के जीवन के हैं।

प्रेम की गली बड़ी संकड़ी है-राम और काम दोनों वहाँ एक साथ नहीं रह सकते हैं।

भगवान् को तुम्हारा मान-पान या खान नहीं चाहिए। उन्हें तो तुम्हारी मोक्ष के प्रति तीव्र उत्कंठा चाहिये। मोक्ष की अभिलाषा करो-यही वे चाहते हैं।

कामेच्छा, भोगेच्छा, धनेषणा, पुत्रेषणा-ये सब इच्छाएं तो बहुत की हैं, अब इनके पीछे मत पड़ो। सच्ची भूख पैदा करो-तभी भक्ति की रोटी मीठी लगेगी।

एक बादशाह जंगल में गया। उसे बड़े जोरों की भूख लगी। पास में ही एक किसान की झोंपड़ी थी। बाजरा की रोटी तैयार थी। बादशाह गया तो किसान ने बड़े प्रेम से छाछ-रोटी खिलाई। बाजरे की रोटी बादशाह को बड़ी मीठी लगी। बादशाह बोला-यह बाजरा बड़ी मीठा है, कहाँ से लाये हो?

किसान बोला-मेरे खेत में पैदा हुआ है। बादशाह ने कहा-हमारे महलों में भी भिजवा देना। किसान ने अपना बाजरा बादशाह के यहाँ भेज दिया। उसकी रोटी बना कर बादशाह की थाली में रखी गई, पर जो मजा बादशाह को किरान के यहाँ खाने में आया, वैसा यहाँ नहीं आया? बादशाह ने कहा-यह बाजरा उतना मीठा नहीं लगता-कहीं तुमने दूसरा तो नहीं भेज दिया है?

किसान ने कहा-भूख लगाने दीजिये-जोर से भूख लगेगी तो यह रोटी मीठी लगेगी। भूख न हो तो यह मीठी कैसे लगेगी? तुम भी सारे दिन खाते रहते हो तो स्वाद कहाँ से आवेगा? रात और दिन

विटामिन खाते रहते हो-शरीर को ही देखते रहे तो-मेरा लड़का तो दो रोटी भी नहीं खाता, पर १० कप चाय पी जाता है उसका क्या? सच्ची भूख पैदा होगी तो भोजन भी प्रिय लगेगा। वैसे ही आत्मा की सच्ची भूख प्रकट करोगे तो एक व्याख्यान सुनना काफी हो जायगा। अतः सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ़ श्रद्धा करो-मिथ्यात्व में मत जाओ। जिनेश्वर ने जो कहा है, वही सच है ऐसी अडिग श्रद्धा पैदा करोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा।

मीरा में जैसी दृढ़ श्रद्धा थी वैसे ही श्रद्धा हमारे पहले के श्रावकों में भी थी। उनके सामने उनके लड़के मार दिये गये, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित न हुए। ऐसी अडौल श्रद्धा तुम भी पैदा करो। महासती सुव्रताजी ऐसा ही उपदेश देती हैं। उनकी साध्वियाँ आहार-पानी लेने जाती हैं। यतनापूर्वक जाते हैं। भगवान् ने यतना में ही धर्म कहा है। अगर साधु में पांच समिति और तीन गुप्ति न हों तो वह साधु नहीं रहता है।

गर्वनर जब तक बंगले में रहता है-मकान पर लाल बत्ती जलती रहती है। यही उनकी निशानी मानी जाती है। वैसे ही साधु की निशानी भी पांच-समिति और तीन गुप्ति है। उनकी यतना हो तो समझो उनका संयम रूपा देव विराजमान है, अन्यथा वह भी बाहर घूमने गया है। साधु का जीवन ही यतना में है।

वे देख कर चलते हैं कहीं पैर के नीचे कोई जानवर न आ जाय। असावधानी से अगर उनका पैर श्लेष्म में पड़ जाय तो साधु को ५ उपवास का दंड आता है। वे उपयोग पूर्वक चलते हैं। जानकर जहर खाने में और अनजाने जहर खाने में जैसे फरक होता है, पर परिणाम तो मृत्यु ही है, वैसे ही पाप का फल तो जहर ही है। उपयोग रहित चलने में और उपयोग सहित चलने में भी फरक है। उपयोग सहित चलते-चलते भी अगर पांव के नीचे कोई जीव आकर मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त कर उससे मुक्त बना जा सकता है, पर उपयोग रहित चलने से भले ही जीव हिंसा न हो, फिर भी भगवान् ने उस साधु को विराधक ही कहा है। क्योंकि धर्म उपयोग में ही है। सुव्रताजी साध्वी जी की शिष्याएं ऐसा ही उपयोग रख कर गोचरी जा रही हैं। वे घूमते-घूमते पोटिला के यहाँ भी आती हैं। पोटिला उन्हें देखकर हर्षित हो जाती है-उठ कर उनके सामने आती है और वंदना-नमस्कार करती हुई कहती है-पधारो, पधारो। आज तो घर बैठे गंगा आ गई। ऐसे महान् संतों के दर्शन कहाँ सुलभ होते हैं? पोटिला उनको भाव पूर्वक आहार बहराती है। उसके मन में यह विचार पैदा होता है कि मैं अपनी बात इनको कह दूँ ये कोई मार्ग मुझे बता सकेंगे। आगे वह क्या करती है? यथावसर कहा जायगा। ता० ३-१०-६८

(९८)

पोटिला साध्वी जी को दान देती है। उन्हें देख कर वह यह सोचती है कि ये राग और द्वेष से परे हैं-वीतराग मार्ग के उपदेशक हैं। ये मेरी बात सुनेंगे तो कुछ हल बता सकेंगे।

भगवान् ने आहार लेने और देने वाले के लिए कहा है -

दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा।

मुहादाई-मुहाजीवी, दोवि गच्छंति सुगगं ॥ (दशवैकालिक अ० ५-१-१००)

अगर कोई अन्न पानी बहरावे तो लेने वाला उसे आशीर्वाद नहीं दे। आज कल कई लोग लेते समय पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव-ऐसा कह कर आशीर्वाद देते हैं, साधु ऐसा नहीं बोले। देने वाला भी यह सोचकर न दे कि देने से मुझे यह फल मिले, दुःख दूर हो जाय, ऐसी आशा से न बहरावे। बल्कि यह सोचकर दे कि यह रोटी मेरी है। ये साधु ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना कर रहे हैं। उनकी साधना में मेरा यह दिया हुआ आहार सहायक बने-ऐसी भावना से वह दे। लेकिन आजकल तुम्हारी दान देते समय कैसी भावना रहती है? दस रु० का दान देते हो, पर अभिमान, कितना करते हो? लड़का अमेरिका जाता है, ऐसी मांगलिक सुनाओ कि वह मालामाल होकर आवे? ऐसा ही विचार मन में रखते हो न? राग और द्वेष तुम्हारे ही कर्मों का फल है। धन-जन, मान-पान की इच्छा रखते हुए आहार का दान नहीं देना चाहिए।

अज्ञानी लोग कई तरह से सोचते हैं-संतों का हाथ सिर पर फिरा लो-ज्ञान चढ़ जायगा-दुःख दूर हो जायगा। मादलिया बना कर गले में पहन लो, लड़का जी जायगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। आप तो हमारे ही हो, हमारा भविष्य कैसा है? यह तो बता दीजिये। यों सारी दुनिया अपने स्वार्थ के पीछे दुःखी है! सुखी कौन है? कौन सी रात ऐसी गुजरती है कि जहाँ कोई रोता न हो? जहाँ राग और द्वेष है वहीं दुःख भी है। इष्ट संयोग में खुशी और अनिष्ट योग में रंज-यही संसार है।

कोई कोई वेला उर उछाले आनंद केरा पूर

.....आंखड़ी तारी आंसू थकी भरपूर

मुसाफिर जाऊँ छे तारे दूर।

कोई समय ऐसा आता है कि खुशी हृदय में समाती नहीं है। १२ वर्ष बाद लड़के का पता चले कि वह तो लाखों रुपया कमा कर आ रहा है तो माता-पिता को सुन कर कितना आनंद होता है?

कई बार ऐसा भी प्रसंग आता है कि खुशी रंज में पलट जाती है।

लंदन में एक युवक शादी करके अपने घर आया कि दूसरे दिन उसकी पत्नी अपने घर जाने को कहती है। पति उसे जाने की आज्ञा दे देता है। पत्नी कहती है-तुम भी साथ चलो। पति साथ चलने को तैयार नहीं होता। बात बढ़ी और तनातनी हो गई। पति कहता है-तू मुझे ले जाने वाली कौन है? औरत कहती है-तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो? दोनों के मन में संदेह पैदा हो जाता है। पास में ही टेबल पर छुरी पड़ी हुई थी। लड़के ने उठाकर अपने पेट में भोंक दी और वहीं मर जाता है। आज मरना भी इतना सस्ता हो गया है।

पति मर जाता है। सुख दुःख में परिणत हो जाता है। एक ही रात में यह क्या हो गया? पत्नी

अब छटपटाती है और बेसुध हो जाती है। यह सब क्या है? राग का ही परिणाम है। लेकिन तुम आज इसमें कूद-कूद कर पड़ रहे हो। याद रखना एक बार की यह भूल अनंतकाल तक भोगनी पड़ेगी। राग और द्वेष ही दुनिया में फिराने वाले हैं।

पोटिला भी सोचती है-मुझे भी अगर वशीकरण मंत्र मिल जाय तो पति मेरा बन सकता है। पतंगिये राग ही राग में मर जाना कबूल करते हैं, पर राग नहीं छोड़ते हैं। तुम आज राग में फंस पड़े हो। सद्गुरु मिले तब भी तुम संसार से निवृत्त न हो तो यह कैसा गाढ़ मिथ्यात्व है तुम्हारा? संसार में रह कर क्यों पानी का मंथन कर रहे हो?

असार छे संसार

यह संसार असार है। दुःख दावाग्नि में जल रहा है। मोह के मेघ बरस रहे हैं। जहाँ देखो वहीं राग और द्वेष की होली जल रही है।

एक चोर चोरी करते पकड़ा जाय तो कोतवाल उसे सजा करता है-लकड़ी से मारता भी है। मारते-मारते थक जाता है तो वह कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाता है। चोर कोतवाल का आराम करना ही सुख समझता है। मार तो आगे फिर पड़ने वाली है। पर अभी बंद है तो उसे ही वह सुख समझता है। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी है - जिसके पास धन की कमी है वह यही सोच कर सुखी हो रहा है कि चलो पैसा नहीं है तो क्या! औरत तो ठीक मिली है न? जिसके पास पैसा है वह यह सोचता है कि औरत लड़ाकू है तो क्या? पास में पैसा बहुत है-दूसरी और कर लूंगा। मुझे क्या दुःख है? जिसकी औरत मर गई, वह यह सोचकर सुखी है कि औरत मर गई तो क्या? कल लड़के बड़े हो जायेंगे। बीज थोड़े ही नष्ट हो जाने वाला है? जिसके न औरत है और न बच्चे-पास में कुछ पैसा भी नहीं है, फिर भी यह सोचकर सुखी होता है कि मेरा बाहर सम्मान कितना होता है? यों हर एक आदमी अपना एक सुख आगे रख कर अपने सब दुःख दबा कर संतोष तो जाहिर कर देता है, पर अन्तरंग में दुःखी तो है ही। तुमको सर्वथा दुःखों से छुटकारा लेना हो तो हमारे पास आ जाओ। हमको एक भी दुःख नहीं है। या तो तुम हमें अपना सुख बताओ या हमारे सुख में आ जाओ। संसार में क्यों पड़े हुए हो? रात और दिन पागल कुत्ते की तरह चक्कर लगाते रहते हो? क्या तुम इसी तरह अपनी जिन्दगी पूरी कर दोगे या उसे कुछ समझोगे भी?

तुम्हारा सिर चक्कर खा रहा है-छोकरी बड़ी हो रही है-संबंध करना है। शादी कर देते हो तब भी चिन्ता है-लड़का शराब पीता है-पर स्त्री गमन करता है। लड़की कहती है-इससे तो मुझे कुएँ में डाल दिया होता तो ठीक होता। तुम क्या शादी कर के मुक्त हो गये हो? लड़के को पढ़ाया-लिखाया

शादी कर बहू घर में लाये कि दूसरे दिन चूल्हा अलग हो गया। बहू पति को भी खाना बना कर नहीं देती। होटल से मँगा कर खाओ। ऐसी दुष्ट कन्या मिल जाय तो सुख कहाँ है? संसार तो सब तरफ से जल रहा है, कौन किसके पास फरियाद करे। दो राँडी राँड मिलती हैं तो अपना-अपना रोना

रोती हैं, यही हाल संसार का भी है। दुःख का कहीं अन्त नहीं है। यह आरा ही दुष्म है। उसे तो वैराग्य का निमित्त बना कर दुःख का उपकार मान लो यही एक उससे मुक्त होने का उपाय है।

दुःख में जो नये कर्म नहीं बांधता वही आगे बढ़ सकता है। कर्म के जो बंध बांध चुके हो उसे तो भोगना ही पड़ेगा।

एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल जाय तो दोनों ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जिसे मैंने पढ़ाया, लिखाया और होशियार बनाया वही मेरे सामने खड़ा हो गया। वह मन ही मन उसके लिए बुरा सोचने लग जाता है। मुँह से तो वह यही बोलता है कि -

शिवमस्तु सर्व जगतः

याद रखो, अगर तुम दूसरों का बुरा सोचते हो तो इससे पहले तुम अपना ही बुरा सोच रहे हो। अतः ज्ञानी कहते हैं तुम अपने मन, वचन और काया को काबू में रखो।

देखादेखी तो तुम भी मौन कर लेते हो-वह मौन की सामायिक करता है तो मैं भी क्यों न करूँ? गांधीजी सोमवार को मौन रखते थे, मैं भी सोमवार को मौन रखता हूँ। लेकिन मौन रख कर भी करते क्या हो? मौन तो एकेन्द्रिय जीव-पृथ्वी, पानी और हवा भी करते हैं। करना ही है तो मन का मौन करो। मन में संकल्प-विकल्प मत पैदा होने दो। मन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मत आने दो, यही सच्चा मौन है।

वाणी का मौन करो। मुँह तो बंद रखते हो, पर मन में तूफान मचाये रखते हो। सोचते हो, आज तो मौन है-अभी तो सामायिक है-कल देखना मैं क्या नहीं करता हूँ। ऐसे विचार नहीं लाना वाणी का मौन है?

काया को स्थिर करना-मुझसे किसी को नुकसान न हो वैसा प्रयत्न करना काया का मौन है। बने वहाँ तक सेवा करो, वृद्ध और गुरुजनों की सेवा करो। यह काया तो नश्वर है, जानवरों की तो चमड़ी भी काम में आती है, मेरा शरीर कुछ काम आने वाला नहीं है। कौए भी न खा सकेंगे। आग में जला दिया जायेगा। अतः उससे हो सके उतनी दूसरों की सेवा करो। अवगुण मत देखो-गुणों को ही देखो और उन को ही हृदय में धारण करो।

भला छो तो भला रहजो बुरु थावा नहीं दे जो।

तमारा दुश्मनोनुं पण भला थई ने भलूं करजो ॥

मैं तो सेवा भावी हूँ। ऐसा भी लेबल क्यों लगाते हो? तुम्हारा काम स्वयं यह कहेगा कि तुम क्या हो? आत्मश्लाघा करने वाला तो लघु ही बनता है।

अमेरिका का प्रेसिडेन्ट अब्राहम लिंकन हमेशा दूसरों का गुण ही देखा करता था। अपने दुश्मन के भी वह अवगुण नहीं देखता था। एक दिन उसका मित्र बोला-तुम अपने दुश्मन के भी अवगुण क्यों नहीं देखते हो? इससे तो तुम्हारे दुश्मन कभी कम नहीं होंगे। उन्हें तो प्रोत्साहन ही मिलेगा।

अब्राहम लिंकन ने कहा-ऐसा कर के मैं अपने दुश्मनों को ही भगा रहा हूँ। जिस दिन वह यह सुनेगा कि मैं इसके गुणों का ही ग्राहक हूँ तो वह मेरा दुश्मन ही नहीं रहेगा। अगर तुम दुश्मनाहट मिटाना चाहते हो तो उसके गुण आगे करो, अवगुण मत देखो। गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी दुश्मनाहट मिटाने जैसा कोई भी उत्कृष्ट उपाय नहीं है।

गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे।

बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥

अवगुण दूर हो जाये और गुण प्रकट हो जायें तो वह मनुष्य पूजनीय बन जाता है। सेवा का काम हो तो सेवा करो। साधु बीमार हो जाय तो तुरन्त दौड़ कर उनकी खबर पूछो। मैं क्या कर सकता हूँ? साधु तो बीमार हो ही जाते हैं-ऐसा मत सोचो, साधु के प्रति तो अनन्य भक्ति भाव होना चाहिए। घर में साधु आहार लेने आवे तो रसोइये को कह देते हो कि बहरा देना। यों आया हुआ मौका भी गुमा बैठते हो। लक्ष्मी चांदला करने आई, पर तुम उसे भी गुमा देते हो।

पोटिला दान देकर साध्वीजी से कहती है - मेरा पति मुझ से रुष्ट हो गया है-ऐसा कोई मंत्र हो तो मुझे बताइये जिससे कि पुनः वह मेरा हो जाय। साध्वी जी ने यह सुना तो अपने कान में अंगुली लगा दी। बोले-बस करो बहिन! हम तुम्हारी यह बात भी सुनना नहीं चाहतीं। हम तो बाल ब्रह्मचारिणी हैं, संसार छोड़कर निकल गई हैं-फिर संसार की बातों से हमें क्या काम है? यह तो संसार है जो चारों तरफ से जल रहा है-इसमें कहीं शांति नहीं है। साध्वी जी आहार ले वहाँ से चल देती हैं। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० ४-१०-६८

(९९)

पोटिला साध्वीजी को शुद्ध भाव से दान देती है और अपनी बात भी कह देती है। साधु का जीवन कैसा होता है?

महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिसिया।

णाणापिंडरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥

(दशवैकालिक अ० १-५)

मधुकर-भंवरा जैसे फूल का रस लेता है-ऊपर से लेकर उड़ जाता है-फूल को नुकसान नहीं पहुँचाता वैसे ही साधु भी मधुकरी-गोचरी करते हैं वे आहार लेते समय यह देखते हैं कि घर में कितने खाने वाले हैं? परिस्थिति कैसी है? भाव कैसे हैं? इन सब बातों का विचार करते हुए वे थोड़ा ग्रहण करते हैं। किसी के दबाव में आकर भी वे नहीं लेते हैं। जो भी वे आहार लेते हैं, अनासक्त भाव से लेते हैं। क्योंकि आसक्ति करना पाप है। आहार में उन्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यह आहार संयम रूपी यात्रा करने के लिए ले रहा हूँ न कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए या स्वाद लेने के लिए ले रहा हूँ।

**भारस्स जाया मुणि भुंजएज्जा,
कंखेज्ज पावस्स विवेग भिक्खु ।**

(सूत्रकृतांग प्रथम ७-२९)

संयम रूपी यात्रा का भार ग्रहण करने के लिए मुनि आहार करता है। आहार ग्रहण करने के भी ६ कारण बताये गये हैं -

वेयण वेयावच्चे, इरियट्टाए संजमट्टाए ।

तह पाणवत्तियाए छट्ठं पुण धम्मचिंताए ॥

(उत्तरा० २६-३३)

१. क्षुधा तृप्ति २. वैयावच्च करने के लिए ३. ईर्यासमिति के लिए ४. संयम का निर्वाह करने के लिए ५. प्राण टिकाने के लिए और ६. धर्म चिंतन के लिए आहार की जरूरत रहती है।

आहार लेने का भी उद्देश्य तो मोक्ष ही है। **भूखे भजन न होई गोपाला**। भूखा रह कर भजन नहीं किया जा सकता है। लेना और खाना भी जरूरी है। परन्तु अनासक्त भाव से ग्रहण करना मुनि का धर्म है। साधु कही निश्चित करके भी आहार के लिए नहीं जा सकते हैं। आहार मिल जाय तो उन्हें अहंकार नहीं होता और न मिले तो रंज भी नहीं होता।

लाभोत्ति ण भज्जेजा अलाभोत्ति ण सोएज्जा ।

(आचारांग प्रथम २-५)

साधु के तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। मिल जाय तो संयम में वृद्धि होती है और न मिले तो तप में वृद्धि होती है।

साध्वी जी पोटिला के यहां से निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। पोटिला शुद्ध भाव से बहराती है। कुछ देर के बाद वह बोलती है-मैं तेतली प्रधान की पत्नी हूँ-पहले बड़ी प्रिय थी, मेरे बिना उनको एक क्षण भी रहना भारी होता था। पर अब वे मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, देखना तो अलग रहा। भोग की तो बात ही कहाँ? आप तो ज्ञान सम्पन्न हो-ग्रामानुग्राम विचरने वाली हो-अनुभवी हो-मेरे जैसे कई दुःखी आपके पास आये होंगे। आपके पास कोई ऐसा चूर्ण हो-औषधि हो-पाक हो या जंत्र-मंत्र जादू-टोना हो तो वह मुझे भी बताने की कृपा करो। मेरा पति मुझे फिर से चाहने लग जाये, यही मैं चाहती हूँ। ऐसा कोई वशीकरण मंत्र भी हो तो मुझे बताने की कृपा करें। मैं बहुत दुःखी हूँ।

कौन सा माल कहाँ बिकता है? और पोटिला क्या माँग रही है? त्यागी के यहाँ भोग की सामग्री कैसे उपलब्ध हो सकती है?

साध्वी जी कहती हैं-बहिन! हम तो निर्ग्रन्थ साध्वियाँ हैं-राग और द्वेष को छोड़ने के लिए निकले हैं। गुप्त ब्रह्मचारिणी हैं-हमें तो ऐसा सुनना भी कल्पता नहीं है। फिर तुम हमसे यह क्या बात कर रही हो?

ब्रह्मचर्य तो उत्तमोत्तम जड़ी-बूटी है। जो इसका पालन करता है वह भोग की बात कैसे सुन सकता है? साधु बन कर क्या कोई सिनेमा देख सकता है? भाव दीक्षित भी सिनेमा नहीं देख सकता।

अगर वह यह सोचता है कि कल तो साधु बन जाना है, आज आखिरी दिन है-चलो सिनेमा तो देख आये तो क्या वह साधु बनने योग्य कहा जा सकता है ?

साधु तो गुप्तेन्द्रिय होते हैं-

काचबो जेम अंगोने तेम जे विषयो थकी ।

संकेले इन्द्रियो पूर्ण, तेनी प्रज्ञा थई स्थिर ।

कछुआ अपने अंगों को छिपा कर रखता है। दो कछुए तालाब से बाहर निकले। दो सियारों ने उन्हें देख लिया। सियारों ने उन कछुओं की बहुत खींचा-तानी की, पर कछुओं ने अपने अंग छिपा लिये थे। उसकी ढाल पर सियारों का कोई असर नहीं होता था। सियार थक कर पास ही एक झाड़ी में छिप कर बैठ गये। दोनों कछुए भी वहीं पड़े रहे। कुछ देर बाद उनमें से एक कछुए ने अपना पाँव बाहर निकाला। उसने सोचा-शायद अब सियार चले गये होंगे। उसने जैसे ही पैर बाहर निकाला सियार ने उसे धर दबाया-एक के बाद दूसरा पैर भी पकड़ लिया-यों उस कछुए को सियार ने मार दिया। पर दूसरा कछुआ वहीं पड़ा रहा। उसने अपना कोई अंग बाहर नहीं निकाला। सियार बैठ बैठ कर थक गये और रात होने पर वे वहाँ से चल दिये। कछुए ने भी अपना मुँह बाहर निकाल कर देखा-कहीं कोई देख तो नहीं रहा है ? किसी को भी नहीं देखा तो वह धीरे-धीरे तालाब की तरफ चला और पानी में जा समाया। उसकी जान भी बच गई। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ साधु होते हैं वे अपनी इन्द्रियों पर काबू रखते हैं। ये इन्द्रियाँ ही घोड़ों की तरह हैं-जिन्हें मन रूपी सारथी चला रहा है और काया रूपी रथ दौड़ रहा है। उसमें बैठा हुआ आत्मा-चेतन देव सो रहा है। उसने मन को ही लगाम दे दी है। वही रथ हाँक रहा है। मन कहता है आज सिनेमा जाना है। मन उन्हें नचा रहा है। लेकिन जो मन को मार देता है, विजयी वही बनता है। जो मन के वशीभूत बना रहता है वही अपना पतन कर देता है। आत्मा जागृत हो जाता है तो-

ज्यारे आतम नो दिवडो जागे त्यारे अंधारा दूर दूर भागे

थाये पातक नो नाश मागे मुक्ति मां वास

तेना मार्ग ना कंटको जाय नाशी० जाग्यो रे आतम०

ज्यारे आतमनो दिवडा जागे, त्यारे वैभव अलखामणा लागे

लागे खारो संसार-लागे प्यारो अणगार

अने मुक्ति ना अमृतनी रठ लागी-जाग्यो०

आत्मा जागृत बन जाता है तो सोचता है यह तूफान कहाँ से आया है ? घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं ? लक्ष्य तय हैं या नहीं ? यों जब आत्मा जाग, उठता है तो दुनिया का सारा वैभव उसे अप्रिय प्रतीत होने लगता है। अमृत की प्यास जागृत हो जाती है-मुक्ति के लिये वह बंधनों से मुक्त होना चाहता है। जितने-जितने बंधन छूट जाते हैं उतने-उतने बंध कम होते जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो ? बंधन कम

करते जा रहे हो या नये-नये बढ़ाते जा रहे हो? वहाँ जाना जरूरी है-न जावेंगे तो वे लोग नाराज हो जावेंगे। ममत्व भाव कितना है? यों तुम संसार के संबंध कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? बीच भँवर में आकर फँस गये हो-कहीं भी किनारा दिखाई नहीं देता है। विषयों के चक्कर ही आवर्त है-उसमें जो फँस जाता है उसका फिर पार नहीं आता। वह उसी में मटियामेट हो जाता है। अतः ज्ञानी कहते हैं मोह को छोड़ो और जागृत बनो। नहीं तो चौरासी में ही पड़े रहोगे।

वसुधैव कुटुम्बकम्-सारी दुनिया तेरी है। क्यों तू कुटुम्ब को ही अपना मानता है? किसको ठगता है? जिसको तू ठग रहा है वही तेरा लड़का है। क्या तू अपने लड़के को ठग कर खुश होना चाह रहा है? अनंत बार तुमने ऐसा संबंध किया है।

जे गुणे से आवट्टे जे आवट्टे से गुणे।

(आचारांग प्रथम १-५)

अवि अप्पणो वि देहम्मि णायरंति ममाइयं।

(दशवै. ६-२२)

यह शरीर भी मेरा नहीं है। साधु को तो अपने शरीर का भी ममत्व नहीं होना चाहिये। फिर क्या वह शिष्य पर या वस्त्र पर मोह रख सकता है?

मोटर ४० हजार रु० की है और सामने पानी भरा पड़ा है। पानी में मोटर चलेगी तो खराब हो जायगी, यह सोच कर तुम उसे खड़ी कर दो तो क्या वह तुम्हारे सिर पर होकर चलेगी? मोटर न बिगड़े तो क्या तुम उसे हाथ से उठा कर ले चलोगे? मोटर तो चलाने के लिये ही है, न कि हाथ में उठाने के लिये। चलेगी तो खराब हो जावेगी इसकी फिकर है तो उसे गेरेज में ही क्यों नहीं रहने देते? इसी तरह ओघा और पूंजणी भी संयम रक्षा के साधन हैं। मुखवस्त्रिका भी साधन है-वे बिगड़ न जायें-गंदे न हो जायें इस भय से तुम उनका उपयोग नहीं लेते-हो तो यह भी परिग्रह ही कहा जायगा। जहाँ भी मूर्च्छा भाव पैदा हुआ कि वहीं परिग्रह का पाप आकर खड़ा हो जायगा। भगवान् ने तो यहाँ तक कह दिया है कि साधु अपने देह पर भी ममत्व नहीं कर सकता तो ओघे पर कैसे कर सकता है?

दिगम्बर साधु तो वस्त्र नहीं रखते हैं, नग्न रहते हैं। परन्तु वे भी मोर पिच्छ और कमण्डल तो रखते ही हैं। अगर वे भी उन पर मूर्च्छा रखें तो वे भी इस परिग्रह के पाप से बच नहीं सकेंगे।

परिग्रह ३ प्रकार के बताये गये हैं-

कम्म उवहि, शरीर उवहि, भंडोवगरण उवहि - १. कर्म उपधि २. शरीर उपधि और ३.

भंडोपकरण उपधि।

(१) कर्म उपधि - चौबीस दंडक में कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसको यह परिग्रह न हो। कर्म तो सब के पास होते ही हैं। इसी तरह

(२) शरीर भी परिग्रह है - यह भी सबको होता है।

(३) भंडोपकरण परिग्रह - खाने-पीने-ओढ़ने आदि के जो साधन हैं, पात्र-गहनें आदि सभी इसी में आते हैं।

संयम की रक्षा के लिये ये सब साधन हैं। उन पर ममत्व मत करो। वस्त्र पात्र का संग्रह मत करो। जैसा तुमने पुण्य या पाप किया है वैसा फल तो अवश्य मिलने वाला है। फिर क्यों संग्रह कर आत्मा को भारी कर रहे हो? हल्के रहोगे तो ऊपर जा सकोगे। भारी रहोगे तो डूब जाओगे। भवोभव की खाड़ी में पड़ जाओगे। अतः ममता छोड़कर समता में आओ-अपने देह की भी ममता मत करो।

ऐसी फ्रेम तो है-पर ऐसी हो तो अच्छा। चश्मे का काँच भी रंगीन हो तो अच्छा रहे। ऐसा मूर्च्छा भाव पैदा करना भी परिग्रह है। साधन की संभाल करना परिग्रह नहीं है। परन्तु उसमें मूर्च्छा रखना-आसक्ति रखना परिग्रह है। जरूरत होने पर साधु कोई चीज ले सकता है, पर अपने पास वह रख नहीं सकता। एक पेन तो है-फिर दूसरे पेन की क्या जरूरत है? फिर भी साधु ले ले तो क्या वह साधु कहा जा सकता है?

ज्ञानी कहते हैं-तुम्हारी तृष्णा कितनी बढ़ी हुई है? तुम दूसरों के लिये कैसे क्रूर कर्म कर बैठते हो? तुम अपने लड़कों के लिये कितना इकट्ठा कर के जाते हो? लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि वह सब रह जाने वाला है?

सहुनु भावि सहुनी साथे अनी चिन्ता शा माटे।

जे न आवे संग्माथे अनी माया शा माटे ?

सबका भावी सब के साथ है-उनकी चिन्ता क्यों करते हो? जन्मने से पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, सोने के लिये बिछौना और झूलने के लिये झूला तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कोई अपने बालक को पेट में रख कर नदी में भी बहा कर चल देती है। यह तुम क्यों नहीं समझते हो?

कर्मविपाक ना केन्द्रिय कीडा साची कमाई करतो जा।

मायावी केन्द्रना मायावी जीवडा, साची कमाई करतो जा।

कर्मों के फल तो मिलने वाले ही हैं? कर्मों में पोलमपाल नहीं चल सकता। तुम चौपड़े (बही खाते) भले ही दो बना लो, लांच-रिश्वत देकर अपना काम बना लो, पर कर्म के पास शर्म नहीं है, वह तो छह खंड के अधिपति को भी उठा ले जाता है तो तुम्हारी क्या हस्ती है उसके सामने? कैंसर कहाँ से हो गया? किये कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। उस समय कोई भी डाक्टर या दवा काम नहीं देगी।

कर्म उदय में आया कि तुम उस पर आर्त और रौद्र ध्यान करने लग जाते हो? यों नये कर्म बांध लेते हो। उस समय अगर तुम यह समझ जाओ कि यह तो मेरे ही किये के फल हैं-भगवान् को भी अपने कर्म भोगने पड़े तो मेरी क्या बात है? उन्हें हँसते-हँसते भोगो, पर नये मत बांधो। मैं लेने वाले को तो अपना कर्जा चुका दूँ, पर नया कर्जा न करूँ-ऐसा सोचोगे तभी उन्नति कर सकोगे। खाते अपने बराबर करो। जीवन की उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी कि साल भर में एक बार लिखने वाले को होती है। भगवान् ने कहा है-जो रोज प्रतिक्रमण करता है, वही अपना हिसाब ठीक रख सकता है। जो पाप दोष तुम से हो गये हैं-प्रतिक्रमण में उनका प्रायश्चित्त करो और भविष्य में वैसा न करने का

निश्चय करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा एक दिन चुकता हो जायगा। नहीं तो चारों गति खुली रहेंगी-

चौपड़ चार गति तणी संसार मां खेल्यां करूं ।

चौपड़ की तरह चार गति हैं-चौपड़ खेलते-खेलते जो कौड़ी बीच के घर में आ जाती है वह फिर निर्भय हो जाती है। तुम भी अपने घर में आ जाओगे तो किसी का भय नहीं रहेगा। समझ कर कोई जहर पीना नहीं चाहेगा। अतः इन्द्रियों को जीतो, इन्द्रियों के गुलाम मत बनो।

एक भूल भी अनंत संसार बढ़ा देने वाली हो जाती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे संसार की बातें सुनना भी योग्य नहीं समझते।

पोटिला ने अपनी बात कही तो साध्वियों ने कहा-हमको तुम्हारी बात सुनना भी कल्पता नहीं है। कई साधु अपना भान भूल कर कइयों को दवा बता देते हैं। तुम तो साधु हो, तुम्हें दवा रखने का क्या अधिकार है? संग्रह करोगे तो परिग्रही बन जाओगे। साधु पक्षी की तरह होता है। उसे ममत्व से क्या काम है? आत्मा को ही जिसे देखना है-उसे बाह्य वैभव से क्या काम है? वह तो आहार भी अरुचि पूर्वक ही करता है। उसके प्रति उसे राग नहीं होता। **स्वादु तो चाह-चाह कर खाता है पर साधु अरुचि पूर्वक खाता है।** जीभ से नीचे आहार गया नहीं कि उसका क्या स्वाद? फिर रस में क्यों पड़े रहते हो? अनशन-ऊणोदरी जो भी कर सको वह तप करो। तप के बिना निर्जरा नहीं हो सकती है। थाली में जो भी आ जाय उसमें से भी एक का त्याग कर दो। दाल है तो शाक छोड़ दो-अचार मत लो-इस तरह का त्याग करना भी तप कहा गया है। कम खाने से भी संयम की रक्षा ही होती है।

जहाँ अकेला पुरुष बैठा हो वहाँ अकेली स्त्री को नहीं जाना चाहिये। इसी तरह जहाँ अकेली स्त्री बैठी हो वहाँ अकेले पुरुष को भी नहीं जाना चाहिये। ब्रह्मचारी को एकांत में नहीं रहना चाहिये। जैसे चूहा और बिल्ली, आग और घासलेट साथ में नहीं रह सकते, वैसे ही स्त्री और पुरुष को भी एकांत में साथ नहीं रहना चाहिये।

जो लोग यह कहते हैं कि जिसका मन वश में है उसके लिए क्या है? उनका भी पतन हो सकता है।

कोई साधु होकर प्रेम पर व्याख्यान दे तो क्या वह साधु कहा जा सकता है?

अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो संतान कैसे पैदा होगी? पत्नी से प्रेम करोगे तो संतान पैदा कर सकोगे-पुत्र पर प्रेम करोगे तो कुटुम्ब पर प्रेम कर सकोगे। यों धीरे-धीरे दुनिया पर प्रेम कर सकोगे और फिर भगवान् पर भी प्रेम कर सकोगे। कैसी उल्टी बात बताते हैं? भगवान् ने तो ऐसों को पाप श्रमण कहा है। जिस मार्ग से पाप आवे उसे तुम धर्म कहते हो। यह कैसी बात है?

जहा अस्साविर्णी, णावा जाई अंधो दुरुहिया ।

इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य विसीयई ॥

(सूत्रकृतांग प्रथम १-२-५)

जिस नाव में छेद हो वह नाव पार कैसे पहुँचा सकती है? जो पापरहित होकर संवर में जावेगा वही

अपनी नाव पार कर सकता है। ब्रह्मचारी ही अपनी नाव पार कर सकता है। विषय-सेवन से नाव पार नहीं हो सकती है। जो लोग आज ऐसी उल्टी समझ लोगों में भर रहे हैं वे महान् पाप ही कर रहे हैं।

हमारी संस्कृति तो महान् है। ब्रह्मचर्य की यहाँ कैसी कीमत रही है? शील के खातिर लोगों ने मर जाना सहर्ष स्वीकार किया पर अपना सत्य न छोड़ा। जशमा जैसी नीच कुल में उत्पन्न होने वाली औरत भी राजा से यह कहती है कि मुझे मर जाना मंजूर है, पर मैं तेरा स्पर्श नहीं करना चाहूँगी।

राजा कहता है-मैं तेरे पति को मार दूँगा-तेरे लड़कों को मार दूँगा-हठ मत कर और मेरी रानी बनना मंजूर कर ले।

जशमा कहती है-हठ तो तू कर रहा है। याद रख, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह शरीर मेरा नहीं-इसमें रहने वाला मैं हूँ-उसे तू छू भी नहीं सकता-वह गया कि यह शरीर मिट्टी है। जो मेरा है वह मेरे पास ही रहेगा-तू पागल क्यों हो रहा है?

ब्रह्मचर्य की तो सब धर्मों ने महिमा गाई है। गीता में भी कहा है।

विषयोनुं रहे ध्यान, तेमां आसक्ति उपजे

जन्मे आसक्ति थी काम, काम थी क्रोध नीपजे।

क्रोध थी मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे

स्मृति लोपे बुद्धिनाश, बुद्धिनाशे विनाश छे ॥

जो विषय सेवन का उपदेश दे क्या वह साधु या सन्यासी कहा जा सकता है? विषय से काम, काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोध आत्मा को मलिन कर देता है-मूर्ख बना देता है-बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अतः ब्रह्मचर्य तो उत्कृष्ट तप है। उसकी अवहेलना मत करो। भगवान् ने इसकी जो वाड बताई है उसका बराबर पालन करो।

अकेला साधु स्त्रियों की सभा में व्याख्यान नहीं दे सकता और न अकेली साध्वी पुरुषों की सभा में व्याख्यान दे सकती है।

साध्वीजी ने कहा-पोटिला! हमें तो तुम्हारा यह सुनना भी नहीं कल्पता! सरस आहार लेना, टूँस कर खा लेना, रूप रंग संवारना, सुंदर लगने वाले वस्त्र पहनना-साधु को नहीं कल्पता है। नव वाड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना करना ही साधुत्व की निशानी है।

भगवान् ने जगह-जगह साधु को यही कहा है कि तू अपने ब्रह्मचर्य को अखंडित रखना-तू विषय-कषाय के चक्कर में मत फँसना। जहाँ कहीं उनकी बातें होती हों तो तू अपने कान में उंगली डाल लेना।

एक साध्वीजी एक साधु से पढ़ती हैं। दोनों जवान हैं। पढ़ते-पढ़ते दोनों में आकर्षण जागृत हो जाता है और दोनों संसार में चले जाने का विचार-एकरार कर बैठते हैं। साधु कहता है-मेरा गुरु वृद्ध है-मैं चला जाऊँगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? मैं ही उनका एक मात्र सहारा हूँ। साध्वी कहती है-

तुम नहीं आओगे तो मैं अपघात कर मर जाऊँगी। गुरु की सेवा करने के लिए दूसरी व्यवस्था कर दूँगे। आखिर दोनों रात को १० बजे अमुक जगह मिलने का तय करते हैं। साध्वी तो उपाश्रय से रात को निकल कर गृहस्थ के वेष में यथास्थान आकर बैठ जाती है। पर साधु के मन में विचार आता है—मैं चला जाऊँगा तो गुरु का क्या होगा? रात के ११ बज गये पर उसे नींद नहीं आती है। गुरु ने देखा कि आज शिष्य को नींद नहीं आ रही है तो वे उठे और उसके पास आकर बोले—आज नींद क्यों नहीं आ रही है? वे उसके सिर पर हाथ फिराने लगते हैं। साधु ने सोचा कि मैं अपने ऐसे गुरु को छोड़कर कैसे चला जाऊँ! धिक्कार है मुझे? मैंने यह क्या कर लिया? वर्षों की साधना मिट्टी में मिला दी? वह उठ खड़ा हुआ और गुरु के चरणों में पड़ कर फूट-फूट कर रोने लगा—बोला—मुझे माफ कर दो—मैं पापी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है?

गुरु ने आश्चर्य से पूछा—वत्स! तू तो मेरी बहुत सेवा कर रहा है। तेने ऐसा क्या पाप कर दिया है? मुझे कह तो सही? तुझे इतना दुःख क्यों हो रहा है? तू तो मुझे अपने पुत्र से अधिक प्रिय है।

साधु बोला—मैं तो आज जाने वाला था—जो साध्वीजी पढ़ा करती थीं—वह आज अपघात करने वाली हैं, क्योंकि मैं नहीं गया हूँ। इसीलिये मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आपका हाथ मेरे सिर पर पड़ा मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई। मेरा मन बोल उठा—मैं अपने ऐसे गुरु को छोड़ कर कैसे चला जाऊँ?

गुरु कहता है—वत्स! इसमें तेरा ही दोष नहीं है—दोष मेरा भी है। मैंने तुझे छूट दे दी, उसी का यह परिणाम है। अगर मैं भी तेरे साथ बैठता तो ऐसी बात नहीं होती। मैं तो जैनशासन का अपराधी हूँ। मैं भी तेरे साथ प्रायश्चित्त लेने का हकदार बनता हूँ।

उधर साध्वी इंतजार करते-करते थक जाती है। आखिरकार वह पास के एक कुएँ में गिर कर अपघात कर लेती है। सुबह हुआ तो कुएँ में से उसकी लाश निकाली गई। साधु बच गया, पर साध्वी ने अपघात कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। एकांत में क्या नहीं हो सकता—कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः चेतो—सावधान बनो। हम तो ब्रह्मचारिणी हैं। महासतीजी कहती है—पोटिला हम तेरी बातें सुन भी नहीं सकतीं। वीतराग धर्म सुन! वही भवभव की परंपरा समाप्त करने वाला है। उसी की शरण ले। धर्म ही आत्मा का उद्धार करने वाला है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा। तारीख ५-१०-६८

(१००)

पोटिला के यहाँ साध्वीजी पधारे हैं। वे २७ गुणों से युक्त हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। संसार से विमुक्त हैं। संसार का मार्ग अलग है और मोक्ष का मार्ग अलग है। संसार का मार्ग बंधन युक्त है और मोक्ष का मार्ग बंधन रहित है—

दुनिया ना लोक साथे मलतो न मेल मारो
पृथ्विना पट मां तारो, प्रेम नो पंथ न्यारो।

हुं छुं निराधारा मारो तारो छे आधार
दरिया मां होडी मुकी तार के डुबाड
मारे जावुं पेले पार।

प्रभु नाविक थई ने हंकार, मारे जावुं पेले पार।

साधु और संसारी का साथ नहीं हो सकता है। संसार की कथनी कही नहीं जा सकती। जहाँ देखो वहाँ संयोग-वियोग-वेर-जेर ही दिखाई देता है। साधु जीवन तो विषय-कषाय, राग और द्वेष से रहित होता है। उनका मार्ग तो सीधा होता है। अगर वह मार्ग तुम न संभालोगे तो संसार कैसे मिट सकेगा ?

जो साधक मोक्ष की तरफ चल देता है-वह फिर संसार को कैसे देख सकता है ? उसे संसार से क्या मतलब है ? अज्ञानी जीव ही अपना संसार बढ़ाता रहता है।

हे भगवन् ! तू मेरा नाविक है। मैं तो नाव में बैठने वाला हूँ। ज्ञानी कहते हैं संसार की तरफ पीठ कर दे। संसार जल रहा है। उसमें कहीं भी सार दिखाई नहीं पड़ता है।

एक पक्खी केम प्रीति परवडे,
उभय मिला हुवे संध-जिनेश्वर।
हुं रागी हूं मोहे फंदियो,
तुमें निरागी निर्बंध-जिनेश्वर
धर्मजिनेश्वर गाऊं हो रंगशुं।

आनंदघनजी कहते हैं-हे भगवन् ! मैं तुम्हारे लिये सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ। बावीस परीषह भी सहन कर लेता हूँ। राग-द्वेष नहीं करता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे पर कुछ नहीं होता।

राग कब बढ़ता है ? जब कि सामने से भी राग का मेल होता है। हिलने-मिलने से प्रेम संबंध बना रहता है। हम तो भगवान् के लिए इतना करते हैं, पर यह एक तरफ़ी प्रेम कैसे निभ सकता है ? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, पर तुम नहीं चाहो तो काम कैसा बनेगा ? भगवान् तो राग और द्वेष से परे हैं - उन्हें न राग है न द्वेष। मैं क्या करूँ ? तुम तो मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, पर आखिरकार मुझे ही तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है।

मुझे तुमसे राग इसलिए है कि तुम वीतरागी हो। दुनिया में सभी दुःखी हैं-बड़े-बड़े सेठ-साहूकार, राजा-चक्रवर्ती, बादशाह सभी दुःखी हैं। एकमात्र सुखी वीतरागी ही है। राग को तो एरंडी का तेल (केस्टर आइल) कहा है। पेट में जब मल जमा हो जाता है तो ऊपर से एरंडी का तेल पिलाया जाता है। उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वह स्वयं भी मल के साथ बाहर निकल जाता है। राग भी यही काम करता है। हृदय में जो मैल भरा हुआ है उसको दूर करने वाला यह राग भाव है-जो एक दिन स्वयं मैल के साथ हृदय से अलग हो जाता है। जब तुम एक दिन वीतराग बनोगे तो यह राग भाव स्वयं मिट जायगा।

दुनिया ना रंग मां में संतोना संग खोया ।

जीवन ना जंगमां में उरना उछरंग खोया ।

अंतरमां अंधकार, अंगे अंगे छे अंगार ।

दरिया मां होडी मुकी, तार के डुबाड, मारे जावुं पेले पार-

इस दुनिया का रंग इतना रंग-बिरंगा है कि मैंने सत्संग भी छोड़ दिया और इसी में फँस गया। क्यों, आज कल उपाश्रय में क्यों नहीं आते हो! समय नहीं मिलता है। बाजार में जाना रहता है-कोई बीमार है तो उसकी साता पूछने जाना पड़ता है-कोई मर गया है तो उसके उठावने में भी जाना पड़ता है। यों समय ही नहीं मिलता है। सभी जगह जाने का तो समय मिल जाता है, पर धर्म में समय नहीं मिलता। सारे दिन देह की ही संभाल करते रहते हो-आत्मा को तो देखते भी नहीं। अरे शरीर तो लिफाफा है-उसमें रखा हुआ चैक अलग है। तुम लिफाफा फाड़ देते हो, पर चैक नहीं फाड़ते-उसकी बराबर संभाल रखते हो। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? शरीर रूपी लिफाफे की तो संभाल कर रहे हो पर चैक रूपी आत्मा को छोड़ रहे हो। महापुरुष जो होते हैं वे शरीर को कभी नहीं देखते। वे तो आत्मा को ही देखते हैं। शरीर को घांणी में पीस दो, पर वे आह तक नहीं निकालते। उनकी आत्मा को तो देखो! तुम शरीर को ही देख रहे हो। चाय न मिले तो परेशान हो जाते हो। आज तो आर्यबिल की ओली का अखिरी दिन है-आर्यबिल करोगे तो चाय नहीं मिलेगी-उसके बजाय एकासणा कर लो-चाय भी मिल जायगी। ऐसी अनिश्चित स्थिति है तुम्हारी। तभी तो मार्ग लम्बा होता चला जा रहा है।

साधु जी के दर्शन करने आते हो तब भी मोटर में बैठकर आते हो। लेकिन चौपाटी पर पैदल फिरने जाते हो। क्योंकि डाक्टर ने कहा है-रोज घूमने जाया करो। नहीं तो ब्लडप्रेसर बढ़ जायगा। धर्म में भी तुम अपनी अनुकूलता ही देखते हो। लेकिन याद रखना जो अनुकूलता छोड़कर प्रतिकूलता का मुकाबला करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

देह भाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत ।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रान्त ।

देह भाव छूटता जाय और आत्मा की पहचान होती जाय, तभी ज्ञानी दशा प्रकट होती है। शरीर को मत संवारो-इन्द्रियों को वश में करो। आर्यबिल का नीरस आहार अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सरस आहार की आदत पड़ी हुई है। आदत तो जैसी डालोगे, वैसी ही हो जायगी। पोरसी करने का नियम ले लो तो चाय की आदत अपने आप मिट जाती है। आदत कर लेते हो इसीलिए वह फिर तुम्हारे पर सवार हो जाती है। यह शरीर तो ऐसा है कि इससे जो काम तुम लेना चाहो ले सकते हो। विलायत से कोई ५ लाख की मशीन लावे और उससे कुछ काम न ले तो मशीन का क्या दोष है उसमें? यह शरीर भी ऐसी ही मशीन है। इससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बोलो, क्या करना चाहते हो? मोक्ष पाना चाहते हो या इसकी संभाल करना चाहते हो? शरीर की क्यों संभाल करते हो? माँ

जिस लड़के की ज्यादा संभाल करती है वह ज्यादा बीमार रहता है-क्योंकि हर समय उसे देखती रहती है। जब कि गरीब का लड़का नंगे बदन रह कर भी स्वस्थ रहता है।

वेदनीय कर्म का उदय १४ वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। जो कर्म तुम्हें प्रिय या अप्रिय लगे उनको ही नष्ट कर दो ताकि फिर कोई झंझट ही न रहे।

कठोर कर्म नी क्यारी कापी, होमीश ध्यान हवनमां रे शीद जावुं रे वनमां।

तारक छे आ तनमां रे, शीद जावुं रे वन मां।

कर्म की कठोर क्यारी, मिथ्यात्व की गाँठ ऐसी है जिसमें ७० कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति भरी पड़ी है, उनको मूल से मिटाना है तो तुम ध्यान रूपी हवन करो। नवरात्रि के बाद आज के दिन लोग हवन करते हैं। आग जलाकर घी डालते हैं। उसमें तिल, जव और नारियल आदि डालते हैं। परन्तु भगवान् ने जो हवन बताया है वह इससे भिन्न है। उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। पृथ्वी, पानी, हवा और वनस्पति के जीवों की भी हिंसा उसमें नहीं होती। भगवान् ने तो कहा है -

के ते जोई के य ते जोड़ ठाणे

का ते सुया किं च ते कारिसंगं

एहा य ते कयरा संति भिक्खू

कयरेण होमेण हुणासि जोड़ ॥

(उत्तरा० अ० १२-४३)

ब्राह्मण पूछते हैं-ज्योति क्या है? होम क्या है? उनको उत्तर देते हुए हरिकेशी मुनि कहते हैं -

तवो जोई जीवो जोईठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं।

कम्मेहा संजमं जोग संती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥ (उत्तरा० १२-४४)

जीव रूपी कुंड में तप रूपी ज्योति प्रकट करो। मन का चाटुवा बनाओ। मन को वश में करो। सर्प काटता है तो उससे उसका पेट नहीं भरता है। इसी तरह मन भी भटकता रहता है, पर उससे आत्मा का भला नहीं होता। मन वाला संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ७० कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति बांध लेता है, जब कि मन रहित असंज्ञी पंचेन्द्रिय १ हजार सागरोपम की ही स्थिति बांधता है। कितना बड़ा अन्तर हो जाता है?

मन के जीते जीत है मन के हारे हार।

कर्मरूपी ईंधन उसमें झोंक दो। ज्ञान रूपी हवा के झोंके आने दो और नवकार मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा हवन ही उत्कृष्ट हवन कहा जाता है। यही भवसागर का अंत कर देने वाला है। नवकार मंत्र जैसा कोई मंत्र इस दुनिया में नहीं है।

हजारों मंत्र शुं करशे-मारो नवकार बेली छे।

जगत रुठीने शुं करशे मारो नवकार बेली छे।

एक तरफ हजारों मंत्र हों और दूसरी तरफ नवकार मंत्र हो तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

एसो पंच णमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवई मंगलं ॥

सब पापों को नष्ट करने वाला मेरा नवकार मंत्र ही है ।

जगत रूठ कर भी मेरा क्या कर लेगा? जला दो, गोली मार दो, डुबा दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है । मैं मरने वाला नहीं हूँ । पंच महाव्रत धारी साधु तुम्हें यही उपदेश देते हैं । काया को मत देखो, आत्मानुलक्षी बनो । यही सम्यग्दर्शन है । इसी से बंधन टूटेंगे । इसके बिना तीन काल में भी उद्धार होने वाला नहीं है । ऐसा प्रशस्त हवन करने वाले ही प्रशस्त बन सकते हैं -

ध्यानं धूपं मनो पुष्यं पंचेन्द्रिय हुताशनं

क्षमा जाप संतोष पूजा, पूजो देव निरंजनं....नमो.....

आत्मा को ध्यान की धूप दो, अगरबत्ती की धूप से क्या होगा? सच्ची धूप तो ध्यान है । जहाँ ध्यान ही ध्यान में आत्मा लीन रहे वहाँ कैसा आनंद रहता होगा? साधु १ पोरसी यानी ३ घंटे तक ध्यान करते हैं । तुम तो ५ मिनट भी नहीं कर सकते । राग और दिन में ८ पोरसी होती हैं । जिसमें साधु २ पोरसी ध्यान में व्यतीत करता है । लेकिन स्वाध्याय में ४ पोरसी व्यतीत करता है । जितना पढ़ते हो उतना याद नहीं रहता है । जितना सुनते हो उतना सभी याद भी नहीं रहता । जितना याद रहे उसी का ध्यान करो-मनन करो-चित्त को एकाग्र करो-इसी को ध्यान कहा जाता है ।

जो आत्मा ध्यान में लीन हो जाता है उसे फिर कुछ भी भान नहीं रहता है । ध्यानस्थ साधु को समुद्र में फेंक दो या शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दो-आग में जला दो या आकाश में उठा कर नीचे फेंक दो उसे उसका ध्यान नहीं रहता है ।

एक साधु को देवता ने लवणसमुद्र में फेंक दिया, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा-शुक्ल ध्यानी बने रहे तो मोक्ष में पहुँच गये । उनका कितना उत्कृष्ट ध्यान रहा होगा? और आज आप का ध्यान कैसा है? चलते-चलते कोई टकरा जाय या पाँव पर पाँव गिर जाय तो गुस्सा हो जाते हो! व्याख्यान सुनते-सुनते इतना समय हो गया, पर इतना भी नहीं समझे और गुस्सा कर बैठते हो! वह तो तुम्हारे कर्म क्षय में निमित्त बनने आया है । उसके प्रति रोष क्यों करते हो? अशुभ कर्म उदय में आते हैं तो तुम रोने लग जाते हो । शुभ कर्मों का उदय होता है तो खुश हो जाते हो । ऐसा क्यों? जो कर्जा तुम ले चुके हो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा । साहूकारी तो इसी में है । अशुभ कार्य के रूप में तुम अपना कर्जा चुका रहे हो-फिर रोते क्यों हो? शुभ कर्म में अगर आसक्त बन जाओगे तो नये पापों का बंधन लगे । संसार को और आगे बढ़ा लगे । अशुभ कर्म तो पापों का क्षय कराने आये हैं । फिर तुम उनमें दुःखी क्यों होते हो? तुम्हें अनुकूलता प्रिय लगती है और प्रतिकूलता अप्रिय मालूम देती है । परन्तु साधु तो प्रतिकूलता का हँसते-हँसते मुकाबला करता है और अनुकूलता की तरफ पीठ कर देता है । वीर पुरुष ऐसे ही होते हैं । वे ही कर्मों को नष्ट कर सकते हैं । दुःख आवे तो भले आवे-उसका स्वागत है ।

अपमान हो तो भले हो-उसका भी स्वागत है। मैं तैयार बैठा हूँ-मुझे किसी का भय नहीं है। सत्ता में कर्म है तो उदय में भी आवेगा ही। उदय होगा तो फल भी भोगना ही पड़ेगा। उसमें कोई नहीं बचा सकता। तो फिर मैं भयभीत क्यों बनूँ? सहनशील बनोगे तो आत्मा को हल्का कर सकोगे। हाथ में क्षमा रूपी तलवार धारण कर लो, तुम्हारा मार्ग निष्कण्टक बन जायगा।

एक पठान एक जैन श्रावक को जैसा-तैसा बोलने लगा। श्रावक ने सोचा यह पठान है-जैसे तैसे बोल रहा है। ठीक है, यह भी निमित्त है। मेरा क्या बिगाड़ रहा है? भले ही बोले? पठान चिल्लाता रहा। श्रावक ने कहा-ओर बको-चुप क्यों हो गये? बोलते-बोलते पठान थक गया, पर श्रावक को कुछ नहीं हुआ। आखिर जीत क्षमावान की ही हुई। क्रोध करने वाले को क्षमा देना या लेना बड़ा कठिन काम है। यहाँ बैठे हो तब तक तो बड़े प्यारे लगते हो। साँप ऊपर से तो बड़ा कोमल होता है, पर काटे तब पता चलता है कि वह कैसा है? क्षमा रखना तो बड़ा कठिन काम है।

एक सेठ की पत्नी लक्ष्मी बाई जब से घर में आई सचमुच लक्ष्मी घर में आ गई। लड़का भी हो गया। नाम रखा निरंजन। लड़का १० वर्ष का हुआ कि माता का स्वर्गवास हो गया। सेठ ने दूसरी शादी की। उसे भी एक लड़का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम स्नेहल रखा। यह लड़का भी ५ वर्ष का हुआ होगा कि माँ मरणासन्न हो जाती है। उसका जीव अपने लड़के में रहता है। मैंने निरंजन को तो अपना लड़का समझ कर पाला-पोषा, पर अब मेरे लड़के को कौन ऐसा समझ कर पालेगा? नई माँ आवेगी तो वह इसे कैसा रखेगी? ममता कैसी चीज है? मरे बाद क्या होगा? उसकी भी चिन्ता करने लग जाते हो?

निरंजन माँ से कहता है-माँ, तू क्यों दुःखी हो रही है? स्नेहल मेरा भाई है। मैं हूँ वहाँ तक कोई इसका बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा। तू इसकी चिन्ता छोड़ दे और भगवान् का नाम ले।

आयुष्य केरी दोरी ज्यां तुटशे डोक्टर ने वैदो पाछाज पडशे,

पड्या रहेवाना अे बाटला दवाना, रे दवाना अे बाटला

जवानो समय आव्या जवाना जवाना

जवाना जवाना अे तो थवाना रवाना रे-जवानो.....

जाने का जब समय आता है तब कोई रोक नहीं सकता, मोह का पर्दा इतना अधिक पड़ा रहता है कि जीव जाते-जाते भी संथारा करने का विचार नहीं करता है। साधु चाकू लावे और वापिस उसे न संभलावे तो उससे जो क्रिया होगी वह उसे ही लगेगी। घर में जो बरतन तुम लाये हो-अगर मरते समय तुमने उनकी ममता न छोड़ी तो उनकी सारी क्रिया का पाप तुम्हें ही लगेगा। अतः संथारे का बड़ा महत्त्व है। मकान तो बनाया, पर उद्घाटन करने का रह गया-जाते-जाते भी रोते हो। तुम्हें यहाँ नहीं तो दूसरे घर में तो जाना ही है। फिर रोते क्यों हो? ममत्व क्यों नहीं छोड़ देते? ममत्व नहीं छोड़ोगे तो मर कर पक्षी बनोगे और उसी मकान में घोंसला बना कर रहोगे। अतः ममत्व भाव मत रखो। मरते समय संथारा करो। जो पंडित मरण मरता है वह तो भाग्यशाली होता है। तुम आज किसे पंडित मरण मान रहे

हो ? ठेट तक बोलते-बोलते गये, मेरे हाथ से पानी भी पिया-यह पंडित मरण नहीं है। भगवान् ने तो सकाम और अकाम मरण का बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

निरंजन ने माँ से कहा-माँ, तुम शांति से नवकार मंत्र का जाप करो। मन में किसी तरह की चिन्ता मत रखो। सेठ भी कहता है-मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ। तू मन में किसी तरह का विचार मत कर। आखिरकार माँ ने शांति से अपना देह त्याग कर दिया।

धृजावता धम धम धरा, पड़ता जेना पाय।

अेवा नर उपडी गया, जन्म्या ते तो जाय-जाय ने जाय।

पेढी जोरदार चलती हो-दिन में तीन ड्रेस करते हो, पर फिर भी एक दिन तो जाना ही पड़ता है। जो जन्मा है वह तो मरने वाला ही है। जो जन्मा है वह तो मौत को साथ में लेकर आया है। माँ के पेट से बाहर निकला नहीं कि जीवन के ९ महीने कम हो जाते हैं। अतःज्ञानी कहते हैं तू संसार में मत फंस, धर्म का आचरण कर।

निरंजन डाक्टर बन जाता है। वह अपने छोटे भाई स्नेहल को बहुत प्यार करता है। सेठ से लोग कहते हैं-तुम कहाँ बूढ़े हो गये हो ? तीसरी औरत और ले आओ। घर में औरत रहेगी तो घर भी अच्छा लगेगा। सेठ कहता है-मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है-अब शादी नहीं करूँगा। लड़का बड़ा हो गया है। उसकी शादी कर दूँगा तो घर में औरत आ जायेगी और फिर किसी तरह की असुविधा नहीं रहेगी।

सेठ निरंजन से शादी कर लेने को कहता है। निरंजन भी अपने पिता की बात को टालना उचित नहीं समझता। निरंजन और जानकी की शादी हो जाती है। जानकी भी संस्कारित लड़की थी। घर में आते ही उसने तो घर का हाल ही बदल दिया। स्नेहल को वह बहुत प्रेम से रखती है। स्नेहल अपने भाई से पूछता है-यह कौन है ? निरंजन कहता है-यह तेरी भाभी माँ है ? स्नेहल उसे भाभी माँ कहकर बुलाता है। छह माह बाद सेठ की भी मृत्यु हो जाती है।

निरंजन अब डाक्टर बन गया है। उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों वह अपने व्यवसाय से कर लेता है। गरीबों को मुफ्त में दवा देता है। कई डाक्टर दयालु भी होते हैं-अपने पास से दवा भी देते हैं। वह बीमारों से बड़ा प्रेम करता है-आश्वासन देता है। इससे भी बीमार का आधा दर्द दूर हो जाता है। ग्राहक को तुम कैसे समझते हो ? ग्राहक गाली भी दे दे तो बुरा नहीं मानते-उसे तो दूध देने वाली गाय समझ कर चुप रहते हो। क्योंकि आखिर कमाना तो तुम्हें उन्हीं से है न ?

निरंजन को एक लड़का भी हो गया। उसका नाम रखा सुकेतु। वह स्नेहल को भी डाक्टरी पढ़ाता है। उसकी पूरी संभाल रखता है। स्नेहल भी अपने भाई और भाभी को माता और पिता की तरह समझता है। सुकेतु ८ वर्ष का हुआ कि एकाएक निरंजन बीमार हो गया। कई डाक्टरों को बुलाया पर कोई उसे बचा न सका। निरंजन भी सब को छोड़कर चला गया। घर की सारी जवाबदारी स्नेहल पर आ गई। वह जानकी से कहता है-भाभी, तुम दुःख मत करो। सुकेतु मेरा ही भाई है। अपकारी पर भी

उपकार करना सज्जनों का कर्त्तव्य हो जाता है। तुमने तो मेरे पर महान् उपकार किया है अतः मेरा भी कर्त्तव्य हो जाता है। मेरे दो साल और निकल जाने दो, मैं घर का सारा भार संभाल लूँगा। तुम कुछ फिकर मत करो। दो साल बाद स्नेहल भी डाक्टर हो गया। भाई के नाम पर उसका भी अच्छा धंधा चलने लगा। जानकी ने बहुत आग्रह किया तो उसने भी सौदामिनी के साथ शादी कर ली।

सौदामिनी बड़े घर की लड़की थी, पर कई बड़े घर के भी हृदय के बड़े छोटे होते हैं। सौदामिनी भी वैसी ही थी। उसने सोचा-मेरा पति तो डॉक्टर है। वही कमाता है। फिर भी सब जानकी को दे देता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सौदामिनी अपनी माँ के यहाँ जाती है तो माँ भी उसे ऐसी ही शिक्षा देती है।

स्नेहल भाभी के कहने से शहर छोड़कर गाँव में ही दवाखाना चालू कर देता है। गाँव में भी दवाखाना अच्छा चलता है। सौदामिनी को सब घूमना-फिरना नहीं मिलता। सिनेमा देखने को भी नहीं मिलता। वह डाक्टर से कहती है-यहाँ कैसे रहेंगे? शहर में ही चलो-वहाँ जो मजा है यहाँ वह कहाँ है?

डॉक्टर कहता है-कहीं भी जाओ, भाग्य में जो होगा, वह मिलने वाला ही है। भाभी कहे वैसा करना मेरा कर्त्तव्य है। तू भी उनकी बात मान कर चल। वही मेरी माँ है। घर में हिल-मिलकर रहना ही स्वर्गीय सुख पाना है। लड़-झगड़ कर घर को नरक नहीं बना देना चाहिए।

सौदामिनी कुछ दिनों बाद फिर अपने पीयर जाती है और वहाँ से भी वैसे ही संस्कार लेकर आती है। कमाने वाला तो तेरा पति ही है-फिर तू अपनी भाभी के सामने हाथ क्यों पसारती है?

तेरा डॉक्टर तो भोला है, वह तो कुछ नहीं समझता है। डॉक्टर हो गया तो क्या! थोड़ा पैसा तू भी अपने पास रखा कर। नहीं तो तेरे पास क्या रहेगा? सौदामिनी आकर यही बात डॉक्टर से कहती है, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। पत्नी की बात पति न सुने तो बहुतसी मुसीबतें अपने आप टल जाती हैं। लेकिन वह भी उसके साथ हो जाय तो घर में क्लेश खड़ा हो जाता है।

एक दिन सुकेतु बीमार हो गया। दवा बहुत की, पर बुखार उतरता ही नहीं था। बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जैसा कहा वैसी दवा चालू कर दी गई। जानकी ने दवा देने का काम सौदामिनी को सौंप दिया। उसे क्या मालूम कि सौदामिनी के मन में बुरे विचार हैं। वह तो यही सोचती है कि मुझे कब ऐसा मौका मिले कि इसे दवा के बदले जहर दे दूँ और इस कांटे को ही सदा के लिए हटा दूँ? यह न रहेगा तो सब मेरा ही हो जायगा। परिग्रह क्या नहीं करा लेता?

घर पीछे और दवाखाना आगे है। स्नेहल दवाखाने में ही सो रहा है। दुपहर में जब वह दवा देने के लिए खड़ी होती है तो विचार करती है-अभी यहाँ कोई नहीं है। आलमारी में जो जहर (Poison) की शीशियाँ पड़ी हैं-उसमें से थोड़ा जहर क्यों न दे दूँ? वह आलमारी का दरवाजा खोलती है। आवाज होने से पीछे बैठा हुआ डॉक्टर सोचता है-अभी आलमारी कौन खोल रहा है? डॉक्टर ने उसे प्याले में जहर लेते हुए देख लिया। सौदामिनी समझती है मुझे कोई देख नहीं रहा है। वह दवा ले सुकेतु के पास

जाती है और कहती है-लो, जल्दी दवा पी लो, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। जैसे ही वह दवा पिलाने के लिए प्याला उठाती है डॉक्टर झपट्टा मार कर कहता है-सौदामिनी! यह क्या कर रही हो?

सौदामिनी-तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं, हाथ से सारी दवा नीचे गिरा दी। मैं तो दवा पिला रही थी।

डाक्टर बोला-तू क्या यही बदला चुका रही है भाभी का?

सौदामिनी-भाभी ने ही मुझे दवा देने को कहा था।

डॉक्टर-झूठ बोलती है। तू दवा दे रही थी या जहर पिलाने जा रही थी।

आवाज सुनकर जानकी भी आ गई। वह बोली-क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? डॉक्टर बोला-भाभी इसे बाहर निकाल दो, यह औरत नहीं, राक्षसी है-दवा के बदले सुकेतु को अभी जहर पिला रही थी। आज इसे दे रही है तो कल मुझे भी दे सकती है। यह अपने घर में रहने लायक नहीं है।

जानकी बोली-शांत रहो, मनुष्य से भूल हो सकती है। भूल को सुधार लेना ही मानवता है। तुम्हें मेरी कसम है-तुम किसी से भी यह बात मत करना। सौदामिनी रोने लगती है। वह अपना मुंह ऊपर भी नहीं उठा सकती।

जानकी ने डॉक्टर से कहा-तुम क्रोध मत करो-यह नादान है, सुधर जायगी। इस प्रकार जानकी सौदामिनी को भी सुधार लेती है।

सौदामिनी अब यह समझ जाती है कि मेरी भाभी तो सचमुच देवी है। इस प्रकार जो अपने में गुण प्रकट करता है वह अपने आप ऊपर आ जाता है। फूल खिलता है तो कहां चढ़ जाता है? तुम भी अपने सदगुण बढ़ाओगे तो मोक्ष तक पहुँच सकोगे। अवगुणों को मत देखो, न किसी की निंदा ही करो।

दोनों महासती जी पोटिला को धर्म की शरण ग्रहण करने को कहते हैं। धर्म ही इस संसार सागर से पार उतारने वाला है। धर्म का उपदेश सुनना हो तो तुम वहाँ आकर सुन सकती हो-जहाँ हम ठहरे हुए हैं। यह कह कर महासती जी तो चल देते हैं। आगे क्या होता है, यथावसर कहा जायगा।

ता० ६-१०-६८

(१०१)

पोटिला को साध्वीजी ने धर्म की बात कही। उन्होंने कहा-बहिन! हम काम-वासना की बातें सुन भी नहीं सकते। काम-भोग तो किंपाक फल के समान हैं। किंपाक फल देखने में सुंदर लगता है-सुगंध भी बहुत प्रिय होती है। खाने में भी मीठा होता है, पर परिणाम खराब होता है। खाते ही मौत का कारण हो जाता है। ऐसे ही भोगों का परिणाम भी खराब होता है।

जहा य किंपाग फला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा ।

ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ।

कामभोग जहर की तरह हैं। जहर तो खाने पर ही असर करता है, पर इनका जहर तो देखते ही चढ़ जाता है। पढ़ते-पढ़ते ही काम-वासना सिर पर सवार हो जाती है, मन में तूफान खड़ा कर देती है। अतः उससे तो सर्वत्र सावधान रहने की जरूरत है। प्रमादी को सर्वत्र भय रहता है जब कि अप्रमादी को कहीं भय नहीं होता।

विकार भी अनादि काल से आत्मा के साथ चले आ रहे हैं, काम को कोई सिखाता नहीं है। उसको तो सुनने में भी रस आता है। सिनेमा देखना हो तो खड़े-खड़े भी तुम देख सकते हो, पर थकने का नाम नहीं लगे। क्योंकि उसमें रुचि अनुभव करते हो-जब कि धार्मिक कथा सुनते-सुनते भी नौद लेने लग जाते हो।

कुंदकुंदाचार्य ने समयसार में कहा है कि अनंत बार जीव ने काम-भोग की कथा सुनी है-परिचय किया और अनुभव भी किया है अतः यही कथा जीव को रुचिकर प्रतीत होती है। लेकिन यह कथा संसार बढ़ाने वाली है, उससे मुक्त कराने वाली नहीं है। अतः जिसे जागृत होना है-शाश्वत सुख पाना है उसे तो विकार पैदा करने वाले शब्द भी सुनने नहीं रुचते हैं।

साध्वीजी भी पोटिला से यही कहती है-हमको तो यह सुनना भी नहीं कल्पता। जीव ने अनंती बार काम-कथा सुनी है। फिर भी वह यही सुनना पसंद करता है। धर्म कथा उसे अच्छी नहीं लगती।

लभंति विमला भोये, लभंति सूर सम्पया।

लभंति पुत्तमित्तं च एगो धम्मो ण लब्भइ।।

(सुभाषित)

काम-भोगों का मिलना सुलभ है-कइयों के साथ विचार करके भी अधम बन जाते हो। देवता क्या ऐसे ही एकेन्द्रिय बनते हैं? भोगों का उपभोग करके भी वे सार क्या निकालते हैं? नारकी कभी एकेन्द्रिय में नहीं जाता है। वह दुःख भोग कर निकलता है फिर भी एकेन्द्रिय में नहीं जाता। लेकिन देवता जो विषय, सुखों को भोगते हैं, वे मर कर एकेन्द्रिय में भी चले जाते हैं। देवताओं को क्या करना पड़ता है? उनको तो कोई काम नहीं करना पड़ता-न खाना पकाना पड़ता है, न व्यापार-धंधा करना पड़ता है। संतान भी उनको नहीं होती-संग्रह भी उनको नहीं करना पड़ता है। फिर भी मर के एकेन्द्रिय में क्यों चले जाते हैं? इसका कारण यही है कि वे भोग में इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि वे मर कर पृथ्वी, पानी और वनस्पति में भी पैदा हो जाते हैं। काम-विकार का फल कैसा होता है? यह तुम इससे स्वयं समझ सकते हो।

चित्तमुनि काम-भोग से निवृत्त हो संयम धारण कर उत्कृष्ट साधना करते हैं तो मोक्ष में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वह ७ वीं नरक में चला जाता है जिससे बढ़ कर घोर दुःख और कहीं नहीं होता। भोगासक्त जीव का यह फल है। ३३ सागरोपम की स्थिति वाली नरक में जाकर घोर दुःख सहन करने पड़ते हैं। बिना कारण से तो कोई कार्य होता नहीं है। तुमने कभी इसका विचार भी किया है कि वह ७ वीं नरक में क्यों चला गया?

बीज होगा तभी वृक्ष भी पैदा होगा। करोगे तभी तो होगा-बिना किये कर्म उदय में कैसे आ सकते हैं? जीव विभाव में जाता है तभी कार्मण वर्गणाएँ उससे जुड़ जाती है। भाव में रहोगे तब तक वे कभी नहीं चिपकतीं, विभाव में गये कि तुरंत चिपक जाती है। ब्रह्मदत्त काम-भोग में आसक्त रहा तो ७ वीं नरक में चला गया। फिर भी कोई काम-भोग को श्रेष्ठ कहे तो तुम क्या समझोगे? आचार्य रजनीश ऐसा ही कहते हैं। सम्वत्सरी के दिन उन्होंने जो प्रेम तत्त्व पर व्याख्यान दिया था-वह अभी 'प्रबुद्ध जीवन' में प्रकट हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि काम-भोग ही मोक्ष को देने वाले हैं। पति-पत्नी का प्रेम ही ईश्वर-प्रेम पैदा करने वाला है। संभोग संबंध को ही वे प्रभु-प्रेम कहते हैं। मूल में ही जहाँ ऐसी भ्रांति है उससे आगे क्या आशा की जा सकती है? सम्यक्त्व की तो बात ही कहाँ है? यह तो मिथ्यात्व की पट्टी है जो वे लोगों की आँखों पर बाँधना चाह रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने तो हमें प्रेम का दूसरा ही रूप बताया है-

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः

पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्धसिन्धो

क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ।

(भक्तामर स्तोत्र ११)

हे प्रभु! एक बार मेरे नेत्र तुम्हें देख लेते हैं तो फिर वे कहीं जाने को तैयार नहीं होते-दूसरे किसी को भी वे देखना पसंद नहीं करते हैं। सम्पूर्ण शक्ति का विकास तो तुम्हारे में ही है-फिर दूसरे को क्यों देखूँ?

क्षीर सागर का दूध पीने को मिलता हो तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे छोड़कर खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा?

एक तरफ आचार्य मानतुंग का प्रेम देखिये और दूसरी तरफ रजनीश का प्रेम देखिये। कितना अन्तर है दोनों में! जमीन-आसमान जितना अंतर है। काम-विकार जो स्वयं विकार है-सारभूत नहीं है, वह क्या प्रेम को जीता सकेगा?

मैत्री भावनुं पवित्र झरनुं मुझ हैया में वहा करे।

शुभ थाओ आ सकल विश्वनुं एवी भावना नित्य रहे ॥

मैत्री-भाव कैसा होता है? उसमें क्या काम-विकार होता है? एक मित्र दूसरे मित्र के लिये अपना सर्वस्व देने को भी तैयार रहता है। तो क्या यह काम-विकार का परिणाम होता है? भाई और बहिन का प्यार भी क्या काम-विकार का परिणाम कहा जा सकता है? स्वच्छंदी कुछ भी कह सकता है, पर ज्ञानी के वचन जैसे-तैसे नहीं हुआ करते-उनका परस्पर विरोधी कथन कभी नहीं होता। स्वच्छंदता को छोड़ कर जो सत्संग करते हैं और तदनुसार चलते हैं वे ही मोक्ष-पद तक पहुँच सकते हैं। काम-विकार से कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। वह तो नरक में ही गिराने वाला है।

तुम्हारा लड़का किसी लड़की से प्रेम करता हो तो तुम उसे किस नजर से देखोगे? रजनीश जी की मान्यतानुसार तो वह सारी दुनिया से प्रेम करना सीख रहा है। फिर तुम उस पर नाराज क्यों होते हो? क्या तुम उसे वैसा करने दोगे या थप्पड़ मार कर सीधे रास्ते पर लाओगे? ब्रह्मचर्य का मर्म जिसने समझा है वह ऐसा कभी नहीं चला सकता। काम-विकार तो खराब से खराब चीज है। तभी तो मनुष्य उसका पर्दे में सेवन करता है। कुत्ते-कुत्तियों में इतना ज्ञान नहीं होता अतः वे पर्दा नहीं करते परन्तु मनुष्य तो समझदार प्राणी है। क्या तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो? शादी होती है तो लड़कियों को मुँह ढँकना पड़ता है। इससे वह यही बताती है कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वह ठीक नहीं कर रही हूँ। इसलिये वह अपना मुँह छिपाती है। तुम्हें अपना मुँह छिपाना ही पसंद है या उसे खुला भी करोगे? खुला रखना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। फिर तुम्हें बार-बार मुँह ढँकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

काम-विकार को अच्छा कौन कह सकता है? सज्जन पुरुष तो ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ विकार है वहाँ संसार है, वहाँ मोक्ष तीन काल में भी नहीं हो सकता। काम विकार पाप है, आत्मा का हनन करने वाला है-उसको जो उत्तेजन देता है वह घोर पाप ही करता है।

लोग ब्रह्मचारी को ही शीश नमाते हैं। भोगी को कोई नमस्कार नहीं करता।

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गइं ॥

(उत्तरा० ९-५३)

नमि राजर्षि इन्द्र को कहते हैं-हे इन्द्र! काम भोग तो शल्य जैसे हैं, बाणों की तरह पीड़ा देने वाले हैं। सर्प जैसे विषैले हैं। उनकी इच्छा करने वाला ही दुर्गति में चला जाता है तो भोगने वाले की कैसी हालत होती होगी? यह जिनेश्वर देव की वाणी है-त्रिकाल में भी असत्य नहीं हो सकती है-

अनंत ज्ञानी थई गया वर्तमान मां होय ।

थाशे काल भविष्य माँ मार्ग भेदना कोय ॥

तीर्थंकर अनंत हो गये हैं, पर सब की एक ही आवाज है-सभी काम-भोग छोड़ने का ही उपदेश देते हैं-कोई उसमें फँसने को नहीं कहते। लेकिन रजनीश कहते हैं-“जीवन में SEX (काम) तो चाहिये ही। विषयानंद और परमानंद दोनों भाई हैं। विषयानंद के बिना परमानंदपना पैदा नहीं हो सकता है। संभोग से समाधि पैदा होती है।” यह कैसा मिथ्या उपदेश है? सरासर घोर मिथ्यात्व है। उसे जो सुनता है वह अपना अहित ही करता है।

तीर्थंकर की वाणी सुनना प्रवचन कहा जाता है, दूसरा तो सब लेक्चर है, उसमें कोई बंधन नहीं होता। जब चाहो जैसा बोल दो-यही लेक्चर है। काम-भोग से भी कभी परमात्मा मिल सकता है? उनकी वाणी तुम भी सुनने जाते हो। तुम्हारे नेता भी जाते हैं। क्या ऐसे आदमी तुम्हारे नेता हो सकते हैं? वे क्या तुम्हें अपने धर्म में आगे बढ़ा सकेंगे जो स्वयं यह नहीं जानते कि धर्म क्या है?

संयम में धर्म है या काम में धर्म है ?

जो साधु विषय सेवन की निंदा करते हैं। त्याग-प्रत्याख्यान कराते हैं। उन्हें तो वे नास्तिक कहते हैं। ऐसे शास्त्रों को वे शास्त्र नहीं मानते। उन्हें वे जला देने को कहते हैं। खुले आम तुम यह सुन रहे हो, फिर भी चुप रहते हो। चोर खुले आम तुम्हारी सम्पत्ति लूट रहे हैं और तुम देख रहे हो। सम्वत्सरी के दिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा पर्व दिवस है-उस दिन तुम्हें कोई ऐसी बातें सुनावे और तुम चुप होकर उसे सुन लो तो तुम्हें क्या कहना चाहिये ? व्याख्यान माला कराने वाले कौन हैं ? जैन ही कराते हैं न ? क्या वे अपने शास्त्रों को जलाने के लिये ऐसा आयोजन कराते हैं ? व्याख्यान माला के बजाय इसे तुम कामशाला कहो तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जहाँ काम से ही ईश्वर बनने का प्रयोग बताया जाये वह कामशाला नहीं तो और क्या कही जा सकती है ?

इस कामशाला के आचार्य रजनीशजी की बात और भी सुनिये-वे कहते हैं-गंगा को तो समुद्र में मिलने जाना है, पर बीच में बाँध बना दिये गये हैं-व्रत पचक्खाण करा कर दिवाल खड़ी कर दी जाती है-गंगा सागर में मिल नहीं पाती है। यह सब क्या है ? उन्मुक्त काम ही उन्हें चाहिये। कैसी विपरीत समझ है।

भगवान् महावीर ने तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव वाड़ बताई है-व्रत पचक्खाण के बिना तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं रह सकती। तो क्या वह असत्य कहा गया है ?

शून्य अवस्था क्या है ? क्या आत्मा ज्ञान रहित है। ज्ञान रहित शून्य अवस्था तो पाट की है-जड़ की है। जो चेतनावन्त है वह जड़ कैसे हो सकता है ?

शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम ।

बीजुं कहिये केटलुं कर विचार तो पाम ॥

आत्मा तो शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। उसका विचार करोगे तो वह स्वरूप प्राप्त कर सकोगे।

शून्य होने से-जड़ बनने से क्या होगा ? क्या आत्मा जड़ बन सकता है ? रजनीशजी को कहो वे स्वयं जड़ बन कर तो बतावे कि शून्य कैसे बना जा सकता है ?

चित्त की एकाग्रता शून्य नहीं कही जा सकती। लोगों को उल्टे मार्ग पर चढ़ाना मिथ्यात्व है-घोर पाप है। उससे बचोगे तभी आत्मा का उद्धार हो सकेगा।

पति-पत्नी अपने प्रेम का ऐसा विकास करें कि वे सबके साथ प्रेम कर सकें। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाये तभी परमानंद का अनुभव किया जा सकता है। यह कैसा उपदेश है ? संसार घटाने वाला है या बढ़ाने वाला ?

जो उपदेश संसार बढ़ाता है-उसे क्यों सुनते हो ? सत्संग करो, कुसंग भूल कर भी मत करो।

त्याग विराग न चित्त माँ धाय न तेने ज्ञान ।

अटके त्यागविराग माँ तो भूले निज भान ॥

जिसके मन में त्याग-वैराग्य नहीं होता उसको कभी आत्म ज्ञान नहीं हो सकता है। नीचे से ऊपर जाना है तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। ऊपर जाने के लिये सीढ़ी ही एक साधन है। उसे छोड़ दोगे तो ऊपर कैसे जा सकोगे? इसी तरह मोक्ष भी साध्य है। उसको पाने का जो मार्ग है, वह साधन है। उस मार्ग पर चलोगे तो वहाँ तक पहुँच सकोगे। त्याग वैराग्य उसका मार्ग है-व्रत-पचक्खाण, यम-नियम आदि उसके साधन हैं। उनका अनुसरण करोगे तो तुम अवश्य आगे बढ़ सकोगे। साधक ही प्राथमिक भूमिका कैसी होनी चाहिये?

मंदविषय ने सरलता सह आज्ञा सुविचार।

करुणा कोमलतादि गुण प्रथम भूमिका धार ॥

राजचन्द्र जी कहते हैं मंद विषयी बनो और रजनीशजी कहते हैं-काम को उत्तेजित करो, काम के बिना समाधि नहीं हो सकती। किसके साथ किसको जोड़ते हो? कहाँ समाधि और कहाँ काम? ऐसों के तुम शिविर कराते हो? जो लोग उनका साथ देते हैं, या तो वे सुधर जायें या फिर वे समाज से अपना त्याग-पत्र देकर अलग हो जायें। अन्यथा एक दिन वे सारे समाज को विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले हो जायेंगे।

एक बार जापान में एक आदमी गाँधीजी के पास आया और अपने कारखाने में बनी हुई एक दर्जन पेंसिलें गाँधीजी को भेंट देते हुए कहा-यह हमारे कारखाने में बनी हुई हैं। आप इन्हें स्वीकार कीजिये।

गाँधीजी ने कहा-मुझे नहीं चाहिये। वह बोला-मैं प्रेम से दे रहा हूँ-क्या आप इतनी सी भेंट भी स्वीकार नहीं कर सकते? वह जबरदस्ती रख जाता है। गाँधी जी ने सोचा-अगर मैं यह रख लूँगा तो यह प्रचार करेगा कि गाँधीजी हमारी पेंसिल से लिखते हैं, तुम भी उसी से लिखो। फिर मेरे देश की बनी हुई पेंसिलों का क्या होगा? उनको कौन खरीदेगा? उसी दिन वह स्टीमर से जापान जा रहा था। गाँधीजी ने वे पेंसिलें उसे वापिस लौटा दी। कितनी दीर्घदृष्टि थी गाँधीजी की? तुम्हारे नेताओं को भी कभी इसका विचार आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसका समाज में क्या असर पड़ेगा? तुम समझदार हो, तुम अपनी श्रद्धा बिगड़ने न दोगे, पर तुम्हें देखकर जो लोग वहाँ चले जाते हैं उनका क्या होगा? उनकी जवाबदारी भी तो तुम्हारे ऊपर ही है। अतः समझते क्यों नहीं हो? वीतराग मार्ग को समझो। ऐरे-गेरों की बातों में मत आओ, उनमें कहीं सुमेल नहीं दिखाई देगा। कभी क्या तो, कभी क्या वे कहेंगे? विपरीत प्ररूपणा करने वाले को भी भगवान् ने मिथ्यात्वी ही कहा है।

सूत्र से कम-ज्यादा बोलना, विपरीत बोलना, दूसरों से समानता करना-तुम्हारे जैसा ही हमारा भी आचारांग है, ऐसा कहना भी मिथ्यात्व है। सर्वधर्म समभाव की बातें करने वाला भी नहीं समझता कि तुलना कहाँ करनी चाहिये? अतः कचरे में मत उलझो-हीरा हाथ आने वाला नहीं है। सत्य को समझो, पूर्वापर विरोध जिनेश्वर के वचनों में नहीं होता। वह मार्ग तो अनेकांत का है।

उसको छोड़कर तुम आज कहाँ जा रहे हो? क्यों अपनी भूख अपने भोजन से नहीं मिटाते हो? कचरा क्यों खाते हो? यहाँ क्या नहीं मिलता है? कांदावाड़ी का चौमासा तो कभी खाली नहीं रहता। बड़े-बड़े संतों का यहाँ चातुर्मास कराते हो। तुम्हें साधु तो अच्छा चाहिये, तो क्या हमें श्रावक अच्छे नहीं चाहिये? क्या हम तुमसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुम हमारे श्रेष्ठ श्रावक बनो? पहले अपनी भूल क्यों नहीं समझते हो?

एक विषयने जीतता जीत्यो सब संसार।

कैसी बात कही है? एक विषय को जीत लो, सारा संसार जीत सकोगे-अपने वश में कर सकोगे। ब्रह्मचारी सबको जीत लेता है-

निरखीने नवयौवना लेश न विषय निदान।

गणे काष्ट की पुतली ते भगवान् समान।

ब्रह्मचर्य को कितना महत्त्व दिया गया है? कोई धर्म ऐसा भी है जो यह कहता है कि काम-भोग में धर्म है? नव यौवना को देखकर भी जो विषय भाव में नहीं पड़ता-उसे जो काष्ट की पुतली समझता है वही भगवान् बन सकता है।

जे विण्ण वणाहि

(सूयगडांग प्रथम २-३-२)

जो स्त्री सामने से माँगती है-स्वार्पण करने को तैयार हो-फिर भी जो उसका त्याग कर देता है-माँस का टुकड़ा समझ कर फेंक देता है वही महात्मा कहा जाता है। जो संसार समुद्र से पार हो गये हैं वे ब्रह्मचारी भगवान् के समान कहे जाते हैं।

स्वामी विवेकानंद को दो औरतों ने देखा तो उन पर मुग्ध हो गई। वे उन्हें अपना पति बनाने आईं। विवेकानंद सो रहे थे। औरतों ने उनके पैरों को हाथ से छू लिया। वे जाग उठे और खड़े होकर बोले-माताजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? उनके सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा-कहिये, तुम्हें अपने लड़के से क्या काम है? सुनते ही दोनों औरतों का काम विकार शांत हो जाता है।

सुदर्शन को शूली पर चढ़ाया जा रहा है। फिर भी वे मौन हैं? उनका प्रेम तो ब्रह्मचर्य पर ही-अभया पर नहीं है। शूली पर चढ़ने को वे तैयार हैं। पर ब्रह्मचर्य को वे भंग नहीं करना चाहते। फैसला तो शूली को ही करना है-

सुदर्शन शोठनी ऊपर चढाव्युं आल राणीअे।

चढाव्या शूलीअे ज्यारे, चढया नवकारने ध्याने।

थयुं शूली नुं सिंहासन मारो नवकार वेली छे: (२)

हजारों मंत्र शुं करशे मारो नवकार वेली छे:

जगत रूठीने शुं करशे मारो नवकार वेली छे:

जगत रूठ भी जाय तो मेरा क्या कर लेगा? अभया कहती है-सेठ सुदर्शन विकारी है, वह मेरे

महलों में आया है। या तूने उसे मँगाया है? कौन जानता है? अपना दोष सुदर्शन पर डालती है। लेकिन सुदर्शन तो पका हुआ घड़ा था, वह घबराता नहीं है। नवकार मंत्र का शरण लेता है-शूली मिटकर सिंहासन बन जाती है। कैसा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का? सत्य कभी मरता नहीं है।

उधर सुदर्शन की पत्नी मनोरमा को औरतें कहती हैं-यह क्या किया तेरे पति ने? लेकिन मनोरमा तो जानती थी कि मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसे उस पर इतना विश्वास था। क्या ऐसा विश्वास तुम्हें भी अपने पति पर है? मनोरमा ने कहा-जब तक मेरे पति का यह कलंक न मिटे तब तक मैं खाने-पीने का भी त्याग करती हूँ। ऐसा आदर्श प्रेम आज कहाँ दिखाई देता है? तुम शादी करते हो तब सौगन्ध तो लेते हो कि मैं अपनी पत्नी का वफादार रहूँगा-कभी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं उठाऊँगा। तो क्या वैसा पालन भी करते हो? जो करते हैं वे अच्छा ही करते हैं। जो नहीं करते उन्हें करना चाहिये। यही धर्म का मार्ग है। काम-विकारों को छोड़ेंगे तभी तीर्थंकर की बातों को समझ सकोगे। ज्ञानियों का अनुभव ही सच्चा है। मिथ्यात्व में मत फँसो। जो विषय-कषायों से दूर रह कर आत्मा को जीतेगा, वही अपनी आत्मा को शुद्ध-बुद्ध और निर्विकार बना सकेगा। ता० ७-१०-६८

(१०२)

साध्वीजी पोटिला को सत्य का ज्ञान कराती है। कर्म को लेकर यह सब संसार है। कर्म करता कौन है? जीव स्वयं कर्म करता है। दूसरों का किया हुआ कर्म वह नहीं भोग सकता। कर्म भी अनादि है और जीव भी अनादि है। दोनों का संयोग ही संसार है। संसार भी अनादि है। कर्मों से रहित होना ही संसार से विमुक्त होना है। सर्वथा रहित होना मोक्ष पाना है और अंश से मुक्त होना निर्जरा करना है।

कर्म आने के ५ मार्ग बताये गये हैं-(१) मिथ्यात्व (२) अव्रत (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) योग। इन पाँचों का प्रतिक्रमण हो जाये तो जीव का मोक्ष हो जाता है।

मिथ्यात्व क्या है? उससे बचना है तो उसका स्वरूप भी जानना ही होगा। सत्य का विरोधी मिथ्यात्व है। सच्चे को झूठा कहना-झूठे को सच्चा कहना मिथ्यात्व है। काम से मोक्ष और ज्ञान, दर्शन, चारित्र से संसार की वृद्धि होती है ऐसा कहना मिथ्यात्व है।

अनादि काल से जीव सत्य का विरोधी रहा है। संसारी विद्या ही उसे अच्छी लगती है-पारलौकिक विद्या उसे रुचती नहीं है। साधु का व्याख्यान सुनना भी उसे रुचता नहीं है। उनका क्या व्याख्यान सुनना? उनसे तो हम ज्यादा जानते हैं? सत्य क्या है? यह वे नहीं जानते हैं। पर अहं भाव ऐसा रखते हैं। वे सेवा करके सन्तोष मान लेते हैं। लेकिन इतने मात्र से भी क्या हो जाने वाला है? जीव ने लौकिक अनुकम्पा तो अनेक बार की है। लेकिन लौकोत्तर अनुकम्पा कभी नहीं की। अपनी आत्मा की दया कभी नहीं की। की होती तो कभी का मोक्ष हो गया होता। संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता। करने योग्य काम तो वही है। दूसरों को दुःखी देख कर, दुःखी हो जाते हो, पर कभी अपने पर

भी तरस खाते हो? सभी दूसरे को देखते हैं, पर अपने को कोई नहीं देखता। दिया तले अंधेरा कब तक रखोगे। अपने को भी देखो। हृदय को पहले शुद्ध करो। सत्य को समझो और असत्य को छोड़ो। यही सम्यग्दर्शन है। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझना सम्यग्दर्शन है। पर वस्तु को तुम अपना नहीं बना सकते हो।

पर वस्तु माँ नहीं मुंजवो, ऐनी दया मुझने अहो।

ऐ त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात् दुःख ते सुख नहीं ॥

सत्य को समझोगे तभी आत्मा का ज्ञान हो सकता है। मिथ्यात्व का खड्डा इतना गहरा हो गया है कि उसमें से हर समय गंदा पानी ही बाहर निकलता करता है। जो समकित्ता होता है वह अन्तो कोड़ाकोड़ी से अधिक कर्म नहीं बांध सकता है। जबकि मिथ्यात्वी ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम का कर्म बांध लेता है। सत्य और असत्य में कितना महान अंतर हो जाता है? पहले उसको समझो। जो मार्ग तीर्थकर ने बताया है वही सच्चा है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा पैदा हो तभी यह मिथ्यात्व का खड्डा भरता है और गंदा पानी निकलना बंद हो जाता है।

जो मिथ्यात्वी होता है वह असत्य का प्रचार करता है और वैसा ही अपने जीवन में भी आचरण करता है। ऐसा मिथ्यात्वी कभी अपना संसार कम नहीं कर सकता।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य को समझ तो लेते हैं, हृदय में तो उसे मान लेते हैं, पर जीवन में आचरण नहीं कर पाते हैं। जिसके हृदय से तो असत्य निकल जाता है, पर जीवन में नहीं आ सका तो वह अविरति सम्यक्त्वी कहा जाता है।

एक आदमी २० वर्ष की अवस्था से बीड़ी पीने लगता है। पीते-पीते ८० वर्ष का हो गया तब भी वह पीता है। डॉक्टर कहता है तुम बीड़ी पीना छोड़ दो, नहीं तो कैंसर की बीमारी हो जायेगी। आराम की मौत मरना चाहते हो तो यह आदत छोड़ दो। वह सोचता है-बीड़ी पीना तो नहीं चाहिये, इसे पीना खराब ही है, पर ६० वर्ष से पीता चला आ रहा हूँ। अब कैसे छोड़ सकता हूँ? यों वह हृदय से तो मान लेता है कि बीड़ी पीना अच्छा नहीं है, पर आचरण में नहीं ला सकता। समकित्ता जीव लड़ाई भी करते हैं, राजनीति में भी उतरते हैं पर हृदय में सत्य रहता है-सम्यक्त्व रहता है. अतः उन्हें अविरति सम्यग्दृष्टि कहा जाता है।

सर्व भाव थी औदासीन वृत्तिकारी

मात्र देह ते संयम हेतु होय जो

अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहि

देहे पण किंचित मूर्च्छा नव होय जो।

अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे?

सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। उसे बंद तो कर दिया है, पर अव्रत का प्रवाह चालू है। वह यह

समझता अवश्य है कि यह करने जैसा नहीं है, पर संसार है। करना तो पड़ता ही है। सुख बिन्दु जैसा है और दुःख सिंधु जैसा, कुटुम्ब परिवार के लोग मधुमक्खी की तरह काट रहे हैं। फिर भी मधु का लोभ है, लोभ वश सब सहने करते रहते हो। लेकिन आयुष्य तो कम होता जाता है-

काला उंदरनी साथ धोला उंदर नी दाढ तारा आयुनी वडवाये मूके छे काप (२)

हाथी रूपी ओ काल हचमचावे डाल

तारा आयुना बंधन शिथिल थाय।

जीवन दीपक बुझाये आज्ञानीनी मति मुझाये

जोजे य मिठडो केवो (२) संसार.....

ज्ञानी कहते हैं-चार मुसाफिर जंगल में चलते-चलते थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे वे थोड़ा आराम करने बैठते हैं। उनमें से एक को नींद आ जाती है। दूसरे सोचते हैं-यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जंगली जानवरों का भी डर है। अतः शीघ्र ही चल देना चाहिये। वे उसको जगाते हैं लेकिन वह उठता नहीं है। तीनों उसे छोड़कर चल देते हैं। वह सोता ही रहता है। कुछ देर बाद एक जंगली हाथी चिंघाड़ता हुआ वहाँ आता है। सोने वाला उठ कर भागने लगता है-लेकिन हाथी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह भी उसके पीछे-पीछे दौड़ता है।

काल रूपी हाथी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओ-देवलाला या लंदन पर काल भी साथ-साथ ही जाता है। तुम पाताल में चले जाओ या भोंयरे में छुप जाओ। चन्द्र लोक में चले जाओ या मेरू पर्वत के शिखर पर पहुँच जाओ, पर काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है।

भरत जैसे चक्रवर्ती ने भी अपने यहाँ एक आदमी रख छोड़ा था जो हर समय उस को यह सुनाता रहता था कि-

चेत-चेत भरतेसर नर राया, चेत-काल झपाटा देत है....।

हे राजन! तू सचेत हो जा! काल झपाटा मारते हुए आ रहा है।

जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, सत्य को सत्य समझ लेता है, भले ही जीवन में वह उसका आचरण न कर सके, तब भी उसी शुरुआत तो हो ही जाती है-जिसको तुमने सत्य मान लिया, आज नहीं तो कल तुम उसका पालन भी करने लगोगे। जब तक न करोगे तब तक भी झूठे को झूठा तो कहोगे ही।

सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी बाकी के ४ कारण तो खड़े ही रहते हैं।

समकृती जीव को सर्वविरति के प्रति रुचि होती ही है। वह यम समझ लेता है कि करने योग्य तो यही है। लेकिन आज तो उल्टा हाल है। मन में अभिमान का पवन भर जाता है और तोते की तरह ज्ञान की बातें करने लग जाते हो। हृदय का परिवर्तन तो नहीं होता। अगर सचमुच परिवर्तन हो जाय तो सर्व विरति के प्रति रुचि अवश्य जागृत होनी ही चाहिये।

(२) अव्रत पाप है-संसार में रह कर जीव सम्पूर्ण पाप से निवृत्त नहीं हो सकता। लेकिन जितने अंश में निवृत्त हो सके उतना करे तो यह देशविरती धर्म कहा जाता है। इससे अव्रत की धारा मंद हो जाती है। महाव्रत की अपेक्षा से देशविरती-अणुव्रत कहा जाता है। यह श्रावक की भूमिका है जब कि महाव्रत साधु की। जितना-जितना अव्रत दूर होता जाता है उतना-उतना महाव्रत आता जाता है। बाकी देश विरति तो रहता ही है।

एक-पत्नी व्रत का नियम लेते हो तो एक को छोड़कर अन्य सभी औरतों को माँ-बहिन मान कर आस्रव का द्वार बंद कर देते हो, एक पत्नी की छूट रखी है, पर यह भी पाप तो है ही-रजनीश की तरह ईश्वरीय प्रेम नहीं है। पाप को पाप समझना और उसको जितने अंश में छोड़ सको, छोड़ते जाना देशविरति सम्यग्दृष्टि या अणुव्रत कहा जाता है।

सारी दुनिया का धन मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। अतः उसका परिमाण कर लेना-आने-जाने के लिये सवारी का भी परिमाण कर लेना-रेल में नहीं बैठने का नियम ले लेना-इससे कितने जीवों की हिंसा टल जाती है। अमुक कुएँ का ही पानी पीना, अमुक शाक-भाजी ही खाना-शेष का त्याग कर देना-ऐसा करने से पाप के मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं। नियम लेने से उनका पाप टल जाता है। न करो तो वह खुला रहता है। आंशिक त्याग करने वाला देशविरति श्रावक कहा जाता है।

संसार में रहते हुए तुम सर्वथा जीवहिंसा से बच तो नहीं सकते हो, पर जानबूझ कर हिंसा नहीं करने से बच सकते हो। मकान बनाओ तो पृथ्वीकाय की और रसोई बनाओ तो पानी के जीवों की हिंसा तो होती है। लेकिन यदि तुम यह मर्यादा कर लो कि ५ दीपक से ज्यादा न जलाना, दो बार से ज्यादा चूल्हा नहीं चलाना, एक मकान से अधिक नहीं बनाना तो ऐसा करना भी आस्रव को रोक देना ही है। सारे दिन चाय पीते रहते हो-जहाँ जाते हो वहीं चाय पी लेते हो-अगर यह प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे किसी के घर की चाय नहीं पीना तो तुम इस झंझट से बच सकते हो। नियम लेना कोई बुरी बात नहीं है। सदाचारी ही अपना माथा ऊँचा कर सकता है। क्योंकि सदाचार ही पवित्रता का मूल है। मन, वचन और काया के योग अगर निर्मल हो जायें तो फिर देखो कैसा मजा आता है? चिदानंद गीता में कहा है-

पुद्गल केरा राकां अे तो जग माँ रांक कहावे।

पुद्गल राग निवारत तिणदिन जगपति विरुद् धरावे।

संतो देखिये वे प्रकट पुद्गल जाल तमाशा।

पुद्गलों का तमाशा तो देखो? पुद्गल के रागी जगत के रागी कहे जाते हैं। चैतन्य के पुजारी बनो। जड़ के क्यों बन रहे हो? जिसके हृदय में मिथ्या भावना भरी है, वह क्या चैतन्य को समझेगा? जिस दिन पुद्गल का राग निकल जायेगा तभी वह जगत पिता बन जायेगा।

श्रावकों को जैसे धन का मोह है वैसे ही साधुओं को भी आज पदवियों का मोह हो गया है-

आचार्य, शास्त्री, प्रभाकर, दिवाकर, मार्तंड आदि। आचार्य की परीक्षा दी कि आचार्य हो गये? आचार्य तो ३६ गुण आने पर बनाया जाता है, परीक्षा देने से कुछ नहीं होता।

**छतीस सद्गुण धरी समभाव युक्तं
ज्ञान क्रिया धर सुवाचक शास्त्र पूर्ण
सद्बांध दान कर्ता जग जन्तुओने
आचार्य कीर्तिधर ने मुझ वंदना हो।**

आचार्य किसे कहते हैं? क्या रजनीश आचार्य हैं? वे आचार्य अलग हैं और हमारे आचार्य अलग हैं। नाम तो इन्द्र वदन पर मुँह बंदर जैसा है तो नाम से क्या? ऐसे ही आचार्य कहलाने से भी क्या होता है? जैन दर्शन कहता है-जो ५ महाव्रत पाले, ५ इन्द्रियों का दमन, ५ समिति और ५ आचार का पालन करे-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्याचार-९ वाड शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, ४ कषाय जीते तथा ३ मन वचन और काया की गुप्ति करे। ये ३६ गुण हैं, जो इनका पालन करता है वही आचार्य कहा जाता है। रजनीश जैसे आचार्य नहीं कहे जा सकते। आचार्य तो संघ का संचालक होता है-छोटे-बड़े सबका ध्यान रखता है और योग्य व्यवस्था करता है। आचार्य, उपाध्याय और साधु-ये तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। उपाध्याय किसे कहते हैं-

**पाखंड भंग करता अगियार अंगो
सीखी सुयुद्ध करता निज कर्म संगे
शंका निवारि जन ने निज धर्म स्थापे
निर्मोहि दान्त नमुं पाठक साधुजीने।**

पाखंडी उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। अंधकार रहता है तब तक ही चोरों का भय रहता है। ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने पाखंडी अपने आप भाग जाते हैं। वे ११ अंग, १२ उपांग, १ चरण सत्तरी और १ करण सत्तरी-इन २४ गुणों से युक्त होते हैं। स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। इसके सिवाय और कोई काम वे नहीं करते।

एक साध्वीजी मुझे मिले। बोले-तुम अपनी शिष्याओं को सूत्र क्यों कंठस्थ कराते हो? क्या आज पुस्तकें कम मिलती है?

मैंने पूछा-आपको कितने सूत्र कंठस्थ हैं? वे बोले-मुझे तो एक भी सूत्र कंठस्थ नहीं है!

तो फिर यह साधु की कक्षा कहाँ रही! अतः पहले स्वसमय में आओ और फिर परसमय देखो। उपाध्याय यही काम करता है। पुस्तक के बजाय जो ज्ञान मुँह से लिया जाता है उसमें अधिक जागृत रहना पड़ता है। मन को केन्द्रित किये बिना मौखिक ज्ञान नहीं आता है। पुस्तक लेकर बैठने से क्या हो सकता है अगर मन उसमें नहीं है तो। अतः इस दृष्टि से तो पुस्तकों ने साधक को पंगु ही बनाया है। पहले मौखिक ज्ञान ही ज्यादा था-गुरु शिष्य को मौखिक ज्ञान सिखाया करते थे, पर आज वह धीरे-

धीरे गौण होता जा रहा है। क्योंकि पुस्तकें बहुत बढ़ गई हैं। तुम्हारे पास भी गाड़ी हो तो पैदल चलने की आदत कम हो जाती है-चलते हो तो थकावट अनुभव करने लगते हो। लोग पुस्तकीय ज्ञान तो कर लेते हैं-उत्तराध्ययन और दशवैकालिक भी पढ़ लेते हैं। पर उनसे कोई यह पूछे कि बोलो-जीव के कितने भेद हैं? तो वे कहेंगे-यह तो पुस्तक में हैं, मुँह जबानी तो याद नहीं है। यह कैसा ज्ञान है? पंसारी की दुकान पर सैंकड़ों चीजें रहती हैं। कोई ग्राहक हींग का भाव पूछे तो क्या वह चौपड़े में देखकर भाव बताएगा? वह तो फौरन कह देगा-यह भाव है। उसे सब भाव मुँह पर रहते हैं। वैसे ही शास्त्र भी कंठस्थ रहने चाहिये। ऐसे पक्के जब तुम बनोगे तब किसी की ताकत नहीं कि कोई तुम्हारे सामने आँख भी ऊँची कर सके? बोलेगा तो तुम उसी समय उत्तर दे सकोगे। कच्चे मत रहो। शाक पकी भी नहीं कि दाल चढ़ा देते हो-दाल भी पके नहीं और भात चढ़ा देते हो-यों सब कचा ही रहे तो खाने में मजा नहीं आता है-उल्टा वह पेट को नुकसान ही करता है। इसी तरह जो भी पढ़ो, पक्का करो, अधूरा मत छोड़ो। भले ही नव तत्त्व या पच्चीस बोल का थोकड़ा ही पढ़ो पर वह भी पक्का होना चाहिये, कच्चा नहीं होना चाहिये।

पाँच आदमी मुसाफिरी करने गये। खाना किसी को भी पूरा पकाना नहीं आता था। सब एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। बातें सब बड़ी-बड़ी करते थे, पर थे सब अधूरे। केवल एक आदमी ऐसा था जो बोला-भाई, मुझे हलवा-पूरी तो बनाना नहीं आता। पर कड़ी और खिचड़ी जरूर बना सकता हूँ। उसने वह बनाई तो सबकी भूख शांत हो गई। इसी तरह जो भी सीखो पक्का करोगे तो वही काम का हो जायेगा। रुपया सच्चा होना चाहिये। कहीं भी जा सकोगे। उपाध्याय ऐसे ही होते हैं, वे ज्ञान सीख कर कर्म के साथ युद्ध करते हैं। शंका समाधान कर धर्म में लोगों को स्थिर करते हैं। कर्मों से लड़ाई करने में दक्ष होते हैं। क्रोध रूपी शत्रु सामने आ जाय तो क्षमा से उसको परास्त करते हैं। तेजोलेश्या के सामने शीतलेश्या फेंकते हैं और अन्त में विजयी होते हैं। सत्य को जानकर उसे जीवन में भी उतारना अत्रत से भी आगे की बात है। ऐसे निर्मोही उपाध्याय होते हैं। जो सबको समभावपूर्वक ज्ञान देते हैं। अपना और पराया का भेद नहीं करते हैं। साधु के २७ गुण हैं।

आचार्य, उपाध्याय और साधु-ये ३ कक्षा हैं-पर ये सभी सर्वविरति, जिन्होंने अत्रत के बंध बांध दिये हैं। शेष ३ भेद रहते हैं-जिनका यथावसर वर्णन किया जायेगा।

ता० ८-१०-६८

(१०३)

पोटिला साध्वीजी से अपनी बात कहती है। लेकिन साध्वीजी उसे धर्म का उपदेश देते हैं। जो जिस माल के व्यापारी है उसी की तो वे बात करेंगे।

अनंत काल से जीव ने सत्य की तरफ आँख मिचौनी की है। सत्य समझना ही उसे प्रिय नहीं लगता। यह स्थिति मिथ्यात्व की है। जड़ान्धता कम होने पर जब आत्मा सत्य की ओर आकर्षित होता

है, तब वह समझने लग जाता है कि करने योग्य तो यही है-फिर भले वह जीवन में उसका पालन न कर सके, पर हृदय में उसे स्थान दे देता है तो वह पहली स्थिति से निकल कर दूसरी स्थिति में-अव्रत में आ जाता है।

पुण्य से बाह्य सुख मिल सकते हैं-पर आंतरिक सुख न मिले वहाँ तक कुछ नहीं हो सकता है। आज तक जीव ने पर में ही सुख माना है, यही सब से बड़ा दुःख है।

एक किसान अपने लड़के को खेत में बोन के लिये बीज देता है। वह उन्हें ले जा कर खेत में फेंक देता है, कुछ खेत के बाहर डाल देता है-कुछ घास-फूस में बिखेर देता है और कुछ जमीन के नीचे भी डाल देता है। जो खेत के बाहर डाल देता है उसे तो पक्षी चुग जाते हैं। घास-फूस में डाले गये बीज उग जाते हैं पर वे घास में ही रह जाते हैं। जो बीज खेत की मिट्टी पर पड़े थे वे उग जाते हैं, पर हवा और पानी के अभाव में वे अधिक समय तक खड़े नहीं रह सकते-क्योंकि जड़ उनकी मजबूत नहीं है। जो बीज गहरे चले जाते हैं वे ही उगते हैं और फल देने में भी समर्थ होते हैं। इसी तरह सद्गुरु भी हमको उपदेश द्वारा बीज तो देते हैं-पर कुछ ऐसे हैं जो वहाँ का वहाँ एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। गुरु कह-कह कर थक जाये पर सुनने वालों पर उसका असर ही नहीं होता है। दिगम्बरों में ऐसी मान्यता है कि एक प्रतिमाधारी श्रावक भी उपदेश देने योग्य नहीं कहा जाता क्योंकि-

पहेलां पोते आचरे, पछी दीये उपदेश,

ब्रहु एवा संतने जेने अहं भाव नहि लवलेश।

जीवन में आचरण करता है वही उपदेश भी दे सकता है। लेकिन आजकल तो कल का दीक्षित भी उपदेश देने लग जाता है। और तुम जी-जी करने लग जाते हो। साधु आज निर्भय बन गये हैं। पहले के श्रावक तो ऐसे होते थे कि साधुजी बोलते हुए भी डरते थे-कहीं अशुद्ध बोल देंगे तो श्रावक हमारी जबान पकड़ लेंगे। लेकिन आज वैसे श्रावक कहाँ है? कैसा भी बोलो तुम सुन लेते हो। क्योंकि सिद्धान्त का ज्ञान नहीं है। पति-पत्नी के संभोग संबंध में समाधि का सुख कहने वाले को भी सुन लेते हो। दिगम्बर यह कहते हैं कि आचार्य या उपाध्याय के सिवाय और कोई उपदेश नहीं दे सकते। लेकिन आज इसका पालन कहाँ होता है? जिसकी इच्छा हुई वही अपनी इच्छानुसार बोल देता है। जो उपदेश देने योग्य है उन्हीं का उपदेश सुनो। सद्गुरु ही उपदेश दे सकते हैं। वे ही उपदेश द्वारा हृदय में बीज बोते हैं। जो उन्हें फेंक देता है, वे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जमीन पर पड़े हुए बीज उग तो जाते हैं-पर कुछ दिन तक ही वे हरे रहते हैं-जल्दी ही सूख जाते हैं-ऐसे ही संसार में पड़े हुए उपाधि ग्रस्त लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हृदय में तो काँट ही भरे पड़े रहते हैं जो उन बीजों को हरा-भरा नहीं होने देते हैं। कुछ लोग सत्संग तो करते हैं, पर जैसे ही संसार में आते हैं वापिस वैसे ही हो जाते हैं। वे उस तत्त्व को समझ कर आत्मसात् नहीं कर सकते हैं?

नंद मणियार ने बारह व्रत स्वीकार कर लिये थे परन्तु सत्संग के अभाव में कुसंग बढ़ने लगा तो वह पुण्य में धर्म मानने लग जाता है। धर्म और पुण्य भी भिन्न-भिन्न है। धर्म तो आत्मा का गुण है जब कि पुण्य और पाप शुभाशुभ कर्म के परिणाम से होते हैं। शुभ में जाना है तो अशुभ को छोड़ना ही पड़ेगा। शुभ का आचरण और लक्ष्य विशुद्धि का रखोगे तो इस संसार से पार हो सकोगे। मोक्ष को पाना है तो शुभ को भी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन नंद मणियार शुभ में ही धर्म मान लेता है और धर्म को छोड़ देता है। इस तरह वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान बैठता है। व्रतधारी होकर भी वह मिथ्यात्वी हो जाता है।

जगत में दो तत्त्व हैं-जीव और अजीव। सुख और दुःख का वेदक जीव है। अजीव में यह शक्ति नहीं होती। क्योंकि वह तो जड़ है। आत्मा चेतन है, स्व-पर का ज्ञाता है। जड़ को सुख-दुःख नहीं होता, न उसे अनुभव ही होता है। यह शरीर भी जड़ है। इसमें रहा हुआ जो आत्मा है वही ज्ञानवान है-सुख-दुःख का वेदक है। जीव रहित शरीर मुर्दा है। तुम कौन हो? चैतन्य हो न? क्या कभी अनुभव किया है इसका? सारे दिन किसका मनोरथ करते रहते हो? किस का चिंतन करते रहते हो?

इमं च मे अत्थि इमं च णत्थि, इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं,

तं एवमेवं लालप्पमाणां हरा, हरन्ति-त्ति कंहं पमाओ? (उत्तरा० १४-१५)

इतना है, इतना नहीं है, इसे लाना है और उसे मिटाना है। ७ लडुके हैं-६ बंगले तो हैं, एक बनाना है। इसी में रात-दिन गुजार देते हो। ज्ञानी कहते हैं-अब तो रुको-ठहरो-आँखें खोल कर तो देखो-कहाँ जा रहे हो? यह बंगला तुम अपना कहते हो, पर देखो तो सही वह क्या है? जड़ है। उसके भी दो भेद हैं-रूपी और अरूपी।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्य अरूपी हैं। पुद्गल रूपी है। जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है उसे रूपी कहते हैं। जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञात हो सके उसी को रूपी कहा जा सकता है।

एक मकान अनन्त परमाणुओं का समूह है। अनन्त परमाणुओं का जत्था जब इकट्ठा होता है तब वह इन्द्रियगम्य होता है। अन्तिम परमाणु इन्द्रियगम्य नहीं है। एक पत्थर के टुकड़े करो-बारीक से बारीक टुकड़ा जो एटम कहा जाता है-सूक्ष्मातिसूक्ष्म-उससे भी छोटा भाग जो आँखों से देखा नहीं जा सकता है। ऐसे अनन्त परमाणुओं का समूह जब इकट्ठा होता है तभी वह दृष्टि गोचर होता है। ऐसा ज्ञान जीव में ही है। दूसरा कोई तत्त्व इसको समझ नहीं सकता।

सच्चा ज्ञान-सच्चा सुख आत्मा में ही है। अज्ञान वश उसने पर में सुख मान लिया है-यह उसकी भ्रांति ही है-

सुख अनंतु दे निज घर मां पर घर दुःख अपारी

अहंता, ममता जड़ मा करे केम? भ्रांति थी दुःख भारी

आतम तूं नहीं जड़ नो भिखारी-

रहेनशाह तू जग नो स्वामी तुज पदवी ले संभाली.....।

बीमार होते हो कि घबरा जाते हो-हाय! मैं बीमार हो गया! सनत्कुमार को १६ रोग एक साथ हो गये थे। फिर भी वे सुख में लीन रहते थे। हृदय में परिवर्तन करो, हृदय में सुख प्रकट करो। सुख को बाहर क्यों ढूँढते हो? पर पदार्थ में सुख नहीं है। सुख का निवास स्थान तो हृदय है। जैसे-जैसे यह विश्वास दृढ़ होता जाता है वैसे-वैसे आत्मा इन्द्रिय जन्य सुखों की अपेक्षा करने लगता है और तप बढ़ने लगता है। वह अब पर घर में दुःख और स्व में सुख अनुभव करने लग जाता है। धन आवे या जावे उन्हें हर्ष या शोक नहीं होता। तुम कैसा होना चाहते हो? कब इस मार्ग पर आओगे। कल आना है तो आज ही क्यों नहीं आ जाते? इसमें देर क्यों करते हो?

अमुक समय तक तो मुझे यह कर ही लाना चाहिये। इतना समय हो गया, फिर भी मैं क्रोध और झूठ से मुक्त न हो सका? घर में लड़के भूल करे तब भी मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिये। कुछ तो नियम करो। ध्येय रहित जीवन कब तक गुजारते रहोगे? एक सदगुण ही ग्रहण करोगे तो जीवन का बेड़ा पार हो जायगा। सचमुच करने योग्य तो यही है। सुबह उठकर ८ बजे तक मौन रहने का नियम लोगे तो कई पाप अपने आप नष्ट हो जायेंगे।

सच्चे सुख की ओर बढ़ो-पर पदार्थ में मत फँसो। उसका सुख सच्चा सुख नहीं है। वह तो सुखाभास है।

एक सेठ गाँव जा रहा था। चलते-चलते उसे एक ठग का साथ हो गया। सेठ ने सोचा-चलो एक से दो हुए-रास्ता जल्दी कट जायगा। चलते-चलते ठग कहता है-सेठ संभल कर चलना-इस मार्ग पर ठग बहुत रहते हैं। सेठ तो उसे देख कर ही समझ जाता है कि तू भी उसमें से एक है। संभलना तो तुझ से ही है।

सेठ के पास रत्नों की एक पेटी थी। रात होती-वे धर्मशाला में सो जाते। वह अपनी पेटी उस ठग को दे देता था। ठग उसको अपना बनाने की सोच रहा था। सेठ आराम की नींद सो जाता था, पर ठग को नींद नहीं आती। वह पेटी खोल कर देखता तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। पेटी खाली दिखाई देती थी। हर एक आदमी पर को अपना बनाना चाहता है, पर क्या वह ऐसा कर सकता है? पुद्गल अनंतकाल से आत्मा के साथ है-पर एक भी परमाणु आत्मा का नहीं हो सका। शरीर को कितना घी-दूध खिलाते हो, फल-फूल, मेवा, मिष्ठान्न खिलाते हो, पर वह तुम्हारा कभी बन कर रह सका है? मौका आते ही वह तुमसे अलग हो जाता है। गरम-गरम रोटी न मिले तो क्रोधित हो जाते हो, पर यह शरीर तुम्हारा कहाँ रहता है? फिर भी जीव का मिथ्यादर्शन-शल्य इतना प्रबल होता है कि वह उसी में सुख मान लेता है।

दिन होता है, सेठ फिर जंगल में चलने लगता है। सेठ कहता है-यह रत्नों की पेटी है-संभाल कर रखना। रात को यह खाली हो जाती है और दिन में भर जाती है।

ठग कहता है-सेठ, मुझे तो इस पेटी में कहीं रत्न दिखाई नहीं देते। मैं अपने मन की बात आप से कर रहा हूँ-मैं उन्हें लेना चाहता था, पर उस पेटी में तो कुछ है ही नहीं।

सेठ ने कहा-यह तो मैंने पहले ही जान लिया था। इसीलिये मैं अपने रत्न पेटी में से निकाल कर तेरी जेब में रख दिया करता था। क्योंकि ठग हमेशा दूसरों की ही जेब देखते हैं, अपनी जेब कभी नहीं देखते। ऐसे ही आत्मा में तो अनंत सुख है, पर इस जीव ने भ्रांतिवश पर में सुख मान लिया है-जो उस सेठ के रत्नों की तरह मिलता नहीं है।

पोटिला भी पर में सुख मान लेती है। इष्ट मान लेती है। इष्ट का वियोग होने से भी दुःखी मत बनो। जो यह समझ लेता है वही समभावी बन कर जीवन व्यतीत कर सकता है। कुसंग होने से नंद मणियार भी मिथ्यात्वी बन जाता है।

सर्व संग त्यागी निज स्वरूपे समावुं

आत्म शोधकोनो अे सार छे-

हजार बार विषयवृत्तिकार ने धिक्कार छे

सत्यना विरोधिओ अपार छे.....हजार....

जिसको आत्मा की गवेषणा करनी है उसे तो पर को छोड़कर स्व में लीन होना ही पड़ेगा।

एक आदमी कुँआरा रहे तब तक उसे किसी की चिन्ता नहीं होती है। शादी हो जाती है तो दो से चार पैर हो जाते हैं-चिन्ता खड़ी हो जाती है-अब क्या करना? माँ भी कहने लगती है-बेटा, अब तो कुछ कमाने का प्रयत्न कर। दो से तीन हुए कि चिन्ता और बढ़ जाती है। गृहस्थी का पुष्प खिल जाता है। धीरे-धीरे चार, पाँच और छह कानखजूरे के पैर की तरह गृहस्थी बढ़ती जाती है। लड़के बड़े होते हैं। स्कूल में जाते हैं-सगाई संबंध भी होते हैं-कितनी चिन्ता बढ़ जाती है? ज्यादा लड़कों वाला सुखी होता है या दुःखी होता है? यह तो तुम अच्छी तरह जान सकते हो। जीवन में सुखी होना है तो ब्रह्मचर्य को धारण करो। सच्चा सुख उसी में है।

इस जंजाल से मुक्त बनना है तो अब भी अपनी जंजाल समेटो। सत्संग करो, कुसंग का त्याग करो। नंद मणियार भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वी बना और मर कर मेंढक बनता है।

पोटिला को सत्संग होता है। सत्संग गाय के घी की तरह है। कुसंग प्याज की तरह है। प्याज की तरफ दृष्टि रखोगे तो आँखों में से पानी निकलेगा और घी की तरफ नजर करोगे तो शिथिल ही बनोगे। अतः सत्संग करो-भूल कर भी कुसंग मत करो। पोटिला महासती जी के पास जाती है और उपदेश सुनती है। महासती जी उसे जड़ और चेतन की बात बताते हैं। जड़ में मत पड़ो और धर्म में मन को लगाओ। वही सच्चा सुख देने वाला है। आगे क्या होता है, यथावसर कहा जायगा। ता० १-१०-६८

(१०४)

साध्वीजी पोटिला को धर्म सुनाती है। जले हुए व्यक्ति को जैसे राल का मल्हम शांति देता है वैसे ही धर्म भी मनुष्य को शांति देता है। मनुष्य में ही यह शक्ति है कि वह धर्म का आचरण कर सकता

है। देवताओं में इतनी शक्ति होती है कि वे एक चिमटी बजाओ उतने में तो सारे जम्बू द्वीप के सात चक्कर लगा कर आ सकते हैं। वह भी मनुष्य के सामने हार जाता है। देवताओं में इन्द्रिय जन्य सुख बहुत है, पर उनमें आध्यात्मिक सुख बिल्कुल नहीं होता है।

उनमें तीन ज्ञान-मति, श्रुति और अवधि-होते हैं। परन्तु मनःपर्यय और केवलज्ञान उनको नहीं हो सकता। मनुष्य के भी तीन भेद हैं-सम्मूर्च्छिम, गर्भज और युगलिया। सम्मूर्च्छिम और युगलिया को भी ये दो ज्ञान नहीं हो सकते हैं। गर्भज मनुष्य में भी पर्याप्ता वाले को ही होते हैं। उनमें भी असंख्याता वर्ष वाले को नहीं संख्याता वर्ष वाले को ही होता है। संख्याता में भी जो समकित्ती होते हैं उनको ही होता है। समकित्ती में भी जो सर्व विरति होते हैं उन्हें ही यह होता है। प्रमत्त संयति को नहीं होता है। जैसा कि कहा है-

**इड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्ठी पज्जत्तग संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय
गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, णो अणिड्ढीपत्त अपमत्त संजय समदिट्ठी पज्जत्तग
संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, मणपज्जवणाणं समुप्पज्जइ।**

ऋद्धिवान अप्रमत्त समदृष्टि, संख्याता वर्ष आयुष्यवाला, पर्याप्ता गर्भज मनुष्य (नन्दी सूत्र मनःपर्याय ज्ञानाधिकार) को ही मनःपर्ययज्ञान होता है। देवता उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अप्रमत्त दशा देवता की नहीं होती। प्रमाद आत्मा का शत्रु है। वह आत्मा को आगे बढ़ने से रोक देता है। प्रमाद से कर्मों का बल प्रबल होता है और आत्मा कमजोर होता जाता है। अतः जागृत रहने की जरूरत है। जहाँ-जहाँ प्रमाद होता है वहाँ-वहाँ भय रहता है।

आदमी कारखाने में काम करता है तो वहाँ जागृत रहता है, जागृत न रहे तो मरने का भय रहता है-कभी भी हाथ-पैर मशीन में आ सकते हैं। बिजली के तार हाथ में लग जायें तो मौत हो जाती है, उसको भी कोई दूसरा छू ले तो उसको भी करंट लग जाता है। इस तरह असावधानी से तो कदम-कदम पर मौत का भय रहता ही है। रोटी सिगड़ी पर पक रही है, ध्यान न रखोगे तो जल जायगी। अतः सावधानी तो सब जगह रखनी पड़ती ही है। बही-चौपड़ा लिखो या माल दो तो उस समय तुम कितनी सावधानी रखते हो? इसी तरह आत्म-संपत्ति में भी सावधानी रखनी चाहिये।

मदविषय कषाय निंदा विगहा पंचमाभणी आ।

ए ए पंचे पमाया जीवा पाडंति संसारे।

(सुभाषित)

मद्य, विषय, कषाय, निंदा और विकथा-ये पाँच प्रमाद हैं, जो जीव को दुर्गति में डाल देते हैं। गफलत में आदमी नुकसान कर डालता है। जरा सी असावधानी रखो कि चलते-चलते जेब कट जाती है, मुसाफिरी में बिस्तर गुम हो जाता है। और फिर तुम उसका अफसोस करने लगते हो कि मेरा माल चला गया। पर यह माल तो पराया है, तुम्हारा नहीं है। जो माल तुम्हारा है उसकी रक्षा कहाँ कर रहे

छाया रहता है अतः नहीं कर पाते हो। विकथा करने के बजाय अगर सामायिक में बैठ कर नवकार का जाप करो तो लाभ ही होगा। समय रुकता नहीं है। रात और दिन तो चले जा रहे हैं। कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर इस कीमती समय को क्यों गुमा देते हो? काँच के टुकड़ों में क्यों लुभा रहे हो?

एक छोटी लड़की खेलते-खेलते काँच के टुकड़े इकट्ठे करती है। रात को सोती है तो वह अपनी जेब में ही उन्हें भर कर सो जाती है। उसका पिता यह देखता है तो वह उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देता है। सुबह लड़की जगती है तो वह अपनी जेब खाली देखती है। वह पुनः जेब में काँच के टुकड़े भर लेती है। पिता कहता है-तू यह क्या कर रही है? कहीं हाथ में चुभ जायेंगे तो खून निकल जायगा?

लड़की कहती है-तुम भी तो यही कर रहे हो। मैं अपनी जेब में काँच भर रही हूँ और तुम नोट भर रहे हो। दोनों में भेद क्या है?

जीवन जल काँहे खोयो सोना चलकाते जोये

मुकी दीधा रतन अने कांचना टुकड़े मोह्या

माया ना बंधन मां मारुं जीवन जडायो ज्यारे

वधी गई उपाधि

ओछी ओछी जिन्दगीने जाजेरी उपाधि.....

मेलववि क्यां मारे सुखनी समाधि....वधी गई उपाधि..

रत्नों को छोड़ कर काँच में मोहित हो गये हो। सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी रत्नों को तुम प्रमाद में घुमा बैठते हो। यह फिर मिलने वाले नहीं है। तुम काँच की तो कीमत समझ रहे हो, पर इनकी कीमत नहीं समझ रहे हो।

एक बार सेठानी ने सेठ से कहा-तुम उपाश्रय में आओ-कभी तो व्याख्यान सुन लिया करो। सारे दिन दुकान पर ही बैठे रहते हो।

सेठ अगमलाल कहता है-मुझे फुरसत नहीं है। जिसे फुरसत होती है वही उपाश्रय में जाता है।

नाम तो अगमलाल पर काम कैसा है उनका? ५० लाख की सम्पत्ति है-घर में पति-पत्नी के सिवाय तीसरा कोई नहीं है। सेठानी कहती है-अब तो यह जंजाल छोड़ो और उपाश्रय में आना शुरू करो। सेठ कहता है-इसे तू क्या समझेगी? क्यों नाहक माथा मारती है? तू तेरा किया कर, मैं मेरा कर लूँगा।

सेठानी कहती है-करने योग्य तो यही है। न करने योग्य काम अब क्यों कर रहे हो? कौन लड़का है जो कुँआरा रह जायगा?

मुझे तेरा उपदेश नहीं सुनना। तू जाया कर! तुझे कौन रोकता है? स्वर्ग से लेने तुझे विमान आवेगा तो मैं भी उसकी डांडी पकड़ लूँगा। तेरे साथ मैं भी चला जाऊँगा। पैसों में कितना मोह होता है?

देश परदेशे मोटा मनाया, तेमां साचू कहो शुं कमाया?

सेठ कहता है-देखती नहीं? रोज कितने तार-टपाल आते हैं-कारखानें चल रहे हैं। उनको देखूँ कि उपाश्रय में आऊँ। लेकिन ज्ञानी कहते हैं-यह कमाई तेरी नहीं है। करने का काम तुम नहीं कर रहे हो। यह तो दुःख में फँसने का ही काम कर रहे हो। इससे सुख मिलने वाला नहीं है। अतः बाह्याडंबर में मत पड़ो। ये मकान-दुकान या नोटों के बंडल तुम्हें तार नहीं सकेंगे। चक्रवर्ती भी अपनी ऋद्धि छोड़कर चले गये तो तुम्हारी क्या बात है? वाणव्यंतर देवी के सिर की बिन्दी की कीमत ही इतनी होती है कि उसमें सारे जम्बूद्वीप की ऋद्धि समा जाती है। तुम्हारे पास क्या ऋद्धि है? फिर मोह क्यों कर रहे हो?

लेकिन सेठ समझता नहीं है। वह तो अपने को ही ऊँचा समझता है। मैं कोई कम थोड़े ही हूँ? ५० लाख का आदमी हूँ।

आ दुनिया मां अभिमान तो कदीन करशो कोय।

सेर तणे माथे कदी सवा सेर पण होय ॥

सेठ अपने काम में ही व्यस्त रहता है। लेकिन सेठानी रोज उपाश्रय में जाती है और व्याख्यान सुनती है। गरीबों को दान भी देती है। एक बार एक प्रभाविक साधु फिरते-फिरते वहाँ आते हैं। सेठानी व्याख्यान सुनकर मुनि से कहती है-मुझे कोई दुःख नहीं है, वीतराग धर्म में मेरी दृढ़ श्रद्धा है। दुःख मुझे इसी का है कि मेरे पति कभी उपाश्रय में नहीं आते हैं। अगर आपके उपदेश से उनका हृदय बदल जाय तो उनका भी भला हो जायगा।

महाराज ने कहा-उनको कहना महाराज साहब ने याद किया है। दिन में २ बजे वे यहाँ आ सकते हैं। सेठानी खुशी-खुशी घर गई। सेठ खाने आये तो सेठानी ने कहा-महाराज तो तुम्हें जानते हैं।

सेठ-कौन!

सेठानी-आचार्य संभूति विजय।

सेठ बोला-मुझे कौन नहीं जानता? पैसों की जरूरत हुई होगी, तभी मुझे याद किया है।

सेठानी-महाराज ने कहा है दिन में २ बजे आ सकते हैं।

सेठ यथा समय उपाश्रय में पहुँच जाता है। महाराज पूछते हैं-कहो कारोबार कैसा चल रहा है?

सेठ-खूब जोरों से चल रहा है।

महाराज-तुम्हारे पिता तो बहुत आते थे-तुमको नहीं देखा तो सोचा-क्या बात है? मिले तो सही। मुझे एक बात तुम से पूछनी है। तुम्हारे दिल में अब क्या इच्छा बाकी रही है?

सेठ-मुझे तो करोड़पति बनने की इच्छा है।

महाराज-बन सकते हो। आठ दिन का कोर्स है-अगर तुम मेरे साथ साधना कर सको तो यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। ८ दिन तक आर्यबिल करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। रात्रि भोजन का और चाय का तो अपने आप त्याग हो गया। बोलो तुम यह कर सकोगे? जहाँ पैसा

मिलता हो वहाँ तो सब कुछ करने को आदमी तैयार हो जाता है। सेठ भी तैयार हो गया। महाराज कहते हैं—कल से बराबर इसी समय ८ दिन तक आते रहना। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। शर्त इतनी है कि जो भी मिले उसका आधा भाग मुझे देना होगा। बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिये। सेठ भागीदारी के लिये भी तैयार हो गया।

सेठ घर आता है। सेठानी पूछती है—क्या कहा महाराज ने? सेठ ने कहा—तुझे क्या मतलब है? मैं उनसे मिल आया हूँ और कल फिर जाऊँगा। सेठ दूसरे दिन यथा समय उपाश्रय जा पहुँचा। साधु जी ने उसे सामायिक कराई और एक कमरे में बैठा कर **असि आउसाय नमः**—इस मंत्र का जाप करने को कहा।

अ-अरिहन्त

सि-सिद्ध

आ-आचार्य

उ-उपाध्याय

सा-साधु-साध्वी

इस मंत्र में सारी पंचपरमेष्ठी आ गई है। महाराज ने कहा—आठ दिन तक इसका जाप करो। यों करते-करते ७ दिन पूरे हो गये। कल आखिरी दिन है। साधुजी ने कहा—आज मुझे एक बात तुम्हें बतानी है।

सेठ बोला—क्या बात है?

साधुजी ने कहा—तुम्हारी साधना कल पूरी हो रही है। उसका फल अवश्य मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा उसमें आधी भागीदारी मेरी भी है। पर मैं तो साधु हूँ—पैसा पास में रख नहीं सकता हूँ। मेरे हिस्से में जितने रुपये आवें उनका तुम रत्न ले लेना और एक लकड़ी में बंद करा देना। अगले भव में जब हम दोनों मिलेंगे तब तुम मुझे अपनी यह लकड़ी दे देना। इस भव में तो वह तुम्हें ही रखनी पड़ेगी। सेठ बोला—महाराज! आपकी लकड़ी मैं अभी तो रख लूँगा, पर अगले भव में अपने साथ कैसे ले जा सकूँगा? यह आप कैसी बात कर रहे हैं?

साधुजी—तो क्यों तुम इतना इकट्ठा कर रहे हो? जब तुम अपने साथ नहीं ले सकोगे तो फिर नये-नये कारखानें खोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिये तो इतना बहुत है। ५० लाख तो है, अब करोड़पति बन कर भी क्या करोगे? साथ में तो तुम ले जा नहीं सकोगे। अगर ले जा सको तो मेरी लकड़ी भी साथ में अवश्य लेते आना।

आदमी पैसों के लिये सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। स्त्री, माँ, बाप, पुत्र—सभी को छोड़कर परदेश कमाने चले जाते हो तो धर्म के लिये भी कुछ क्यों नहीं करते हो?

महाराज ने सेठ की आँखें खोल दी। सेठ को लगा कि करने योग्य काम तो अभी तक मैंने किया

ही नहीं है। उसने साधुजी से कहा-आपने करोड़ रुपया तो दिया नहीं है, पर मेरी आँखें अवश्य खोल दी हैं। करोड़ रुपया मिल जाने पर मुझे जितनी खुशी होती उससे भी हजार गुना ज्यादा खुशी आज मुझे हो रही है। परिग्रह रूपी सर्प को मैं अब अपने घर में लाना नहीं चाहता। जो है उसका भी दान कर देना चाहता हूँ। अब से मैं नया कारोबार कोई भी चालू नहीं करूँगा। परिग्रह का परिमाण कर वह अब सुख अनुभव करने लगता है। अब वह नियमित उपाश्रय में आने लगता है। अष्टमी चतुर्दशी को पौषध करता है। सेठानी सोचती है-ये तो देर से आये और मेरे से भी आगे निकल गये हैं। कभी-कभी तो सेठ रात-रात में भी सोते नहीं और सामायिक कर के बैठ जाते। सेठानी कहती-नींद तो पूरी निकाला करो। नहीं तो तबियत बिगड़ जायगी। सेठ कहता-तू चूप रहा कर, मुझे मेरा कर लेने दे। प्रभु भजन में प्रमाद का क्या काम है ?

विश्वपति विघ्न हर मारा हृदय मां ठर
ध्यान मां अरज धर, दोष मारा दूर कर
त्रिभुवन तणा काज अरज सुणजे आज
राखजे शिष्यो नी लाज,
एक मां अनेक तुं, अनेक मां हि एक तुं
प्रीते ती नमीये तूने चित्ते चिन्तवीये
विश्वेश्वर सुखकर दुखहर देव.....

हे देव ! तू दुःखहारी है-सुखकारी है। एक ही लगन उसे लग जाती है। क्या ऐसी लगन तुम्हें भी लग रही है? वह कहता है-हे ईश ! मैं तुझे प्रेम से भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ-तू ही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त है-मुझे भी अब वैसा बना दें।

जय जय जगपति अगम छे तारी गति
मंद मंद मारी मति धारी न सकाय धृति
कलिन सकाय कृति वले जो तारा मां वृत्ति
दोष नव रहे रति, अपार तूं अगम्य तूं अवाच्यं तूं

तेरी ही जय है-तेरी ही विजय है ? क्योंकि तुमने ही अपने सभी कर्म नष्ट कर दिये हैं-वीतराग बन गये हो-मैं तो अभी मूर्ख हूँ। सम्यग्दर्शन का एक भी नहीं आता है। धीरज भी मुझ में नहीं है। आज सामायिक की या माला फेरी तो उसका फल भी आज ही मिल जाना चाहिये। ऐसा कैसे हो सकता है ? कुछ भी धैर्य न रखो तो फल कैसे मिलेगा ?

एक लड़का खेत में बीज बोता है-कुछ दिनों बाद अंकुर पैदा हो जाते हैं। वह रोज खेत पर जाता है, पर देखता है ये पौधे बढ़ते क्यों नहीं हैं ? आलसी क्यों हो गये हैं ? वह उन्हें खींच कर ऊपर उठाता है-जड़ से उन्हें उखाड़ देता है। ऐसा करते-करते उसे बहुत देर हो गई। जब वह घर गया तो पिता ने

पूछा-आज खेत पर बहुत काम किया लगता है। कितनी देर से आये हो? वह बोला-आज तो बहुत काम करना पड़ा। पौधे सभी आलसी हो गये थे, ऊपर बढ़ते ही नहीं थे अतः मैंने उन्हें खींच कर ऊपर कर दिया। इसीलिये इतनी देर हो गई।

पिता बोला-यह क्या किया? जो बीज बोये थे वे भी बेकार चले गये। फल ऐसे ही नहीं आ जाते? उसमें भी कुछ धीरज तो करनी ही पड़ती है। तुम भी आज एक माला फेरो-शांतिनाथ जी साता करो और तत्क्षण फल भी चाहो तो यह कैसे हो सकता है? धीरज रखोगे तो फल अवश्य मिलेगा ही। भगवान् ने तो अखूत धीरज बताई है। ज्ञातासूत्र में मोर के अंडों का वर्णन आता है। दो मित्र मोर के अंडे ले गये। एक ने उसे मुर्गी के यहाँ रख दिया, जो अपने दूसरे अंडों को भी पाल रही थी। दूसरे ने उसे देख कर सोचा इस छोटे से अंडे में मोर रहा हुआ है-वह उसे कान में लगाता है-ऊपर-नीचे करता है। ऐसा करते-करते वह फूट गया और उसका रस निकल गया। दूसरे ने सोचा अंडे में से मोर तो निकलेगा ही। कुछ दिनों बाद सचमुच मोर पैदा हुआ। दूसरे ने उसे ऐसी कला सिखाई कि उससे वह बहुत धन कमाने लग गया। धीरज रखा तो उसे यह फल मिला। इसी तरह धर्म में भी दृढ़ श्रद्धा रखोगे तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा। भगवान् ने दर्शन को भी परीषह कहा है। धर्म में भी धैर्य की तो जरूरत होती है। जीवन भर भक्तामर का पाठ करो और माला फेरो, पर श्रद्धा दृढ़ न हो तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? भगवान् तो अगम्य है-अगोचर है-वह तो हृदय में ही दिखाई दे सकता है-चर्मचक्षुओं से वह देखा नहीं जा सकता। अतः साधक कहता है-हे प्रभु! तू मेरे हृदय में विराजमान हो। मेरे दोष दूर कर-अन्तराय मिटा। चौविहार उपवास करते हो तो घर वाले कहते हैं - पानी तो खुला रख लिया करो-ये सब अन्तराय है। ऐसा कहने वाले तो मिलते हैं-पर यह कोई नहीं कहता कि तुम कर रहे हो तो हम भी करते हैं। दिवाली आ रही है-मिठाई की बाधा मत ले लेना। ऐसा कहने वाले तो मिल जायेंगे। लेकिन डॉक्टर मना कर दे तो क्या करोगे? नहीं खाते हो। खाना चाहते हो तब भी घर वाले नहीं देते-क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। इस तरह तुमने अब तक शरीर को ही देखा है, आत्मा को तो देखा ही नहीं है। देखा होता तो आज ऐसी हालत कभी नहीं होती।

तीन दिन बाहर गांव जाना हो तो घर वाले मना नहीं करेंगे-पर अट्टम करना चाहों तो वे मना कर देंगे। आज उपवास कर लो। कल ठीक रहे तो आगे देखना-एक साथ अट्टम क्यों करते हो? यों धर्म में तो गति धीमी रखोगे-पर बस पकड़नी हो तो भाग कर चलोगे! कहीं चली न जाय-वह आ रही है-साथ में औरत-बच्चें हो तो उनको भी भगाते हो-वहाँ गति तेज करते हो, पर धर्म में मंद गति क्यों चलते हो? यहाँ भी सबको क्यों नहीं भगाते? समय व्यतीत होता चला जा रहा है। क्या तुम्हारी बस यहीं रहने वाली है? धर्म करने में सलाह लो पर धर्म से विमुख होने में सलाह क्यों मानते हो? धर्म-कर्म में किसी को भी दखल नहीं करना चाहिये। मेरी मैं जानता हूँ-अभी तक मैंने तुम्हारा ही किया है अब तो मुझे अपना कर लेने दो। ऐसा विचार आता है तभी आत्मा आगे बढ़ सकता है।

साध्वीजी पोटिला से कहते हैं-धर्म करोगे तो सुख मिलेगा। इस संसार में मूर्च्छित होने से तो दुःख ही मिलेगा। वीतराग मार्ग पर चलने वाले और क्या कह सकते हैं? जो माल उनके पास है वही तो दिखावेंगे। रत्न त्रय की आराधना करो-तुम्हारा भी भव-चक्र मिट जायगा। पोटिला कहती है-मुझे आज आपने सत्मार्ग बता दिया। मेरी दृष्टि खुल गई है। मैं अपना जीवन ऐसा ही बनाऊँगी। आगे क्या होता है, यथावसर कहा जायगा।

ता० १०-१०-६८

(१०५)

पोटिला सुव्रताजी साध्वी जी के पास आती है। वे उसे बोध देते हुए कहते हैं -

काम भोग शल्य जैसे हैं - विष मय हैं और किंपाकफल की तरह परिणाम में दुःखदायी हैं। यह सुन कर पोटिला सोचती है कि समझने योग्य तो यही है।

बलती जलती आत्मा संत सरोवर जाय

समकित केरी लहर में स्वरूप जिकौडा खाय।

अनादि काल से जीवन आधि-व्याधि और उपाधि में पड़ा हुआ है। इनसे दूर रहने वाले संत होते हैं। जो संतों के पास चले जाते हैं, उन्हें फिर संसार अच्छा नहीं लगता। उनकी रुचि मोक्ष की तरह हो जाती है।

आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते।

नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति।

तीव्रातपोपहत पान्थः जनान्निदाधे।

प्राणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥

(कल्याण मंदिर श्लोक ७)

जीव अनादि काल से है और कर्म भी अनादिकाल से है। उनसे मुक्त होने का जो मार्ग बताते हैं वे सन्त कहे जाते हैं। पैसे वाला होना सुलभ है, राज्य मिल जाना भी सुलभ है, पर सन्त-समागम दुर्लभ कहा गया है।

जीव स्वभाव में रहता है तब तक वह दुःखी नहीं होता है। पर-भाव में जाता है तब वह दुःखी होता है और राग तथा द्वेष का बंध करता है। कर्मों का बंध करने से तो कर्म सत्ता में आता है और यथासमय उदय में आता है। कर्म उदय में आता है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। तब वह कर्म छूटता है। चलित कर्म की निर्जरा होती है। अचलित कर्म आत्मा से जुड़े रहते हैं। धीरे-धीरे आंशिक रूप से कर्मों का क्षय होना निर्जरा है और सम्पूर्ण कर्म रहित हो जाना मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष हो जाने पर जीव वापस आता नहीं है? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक जीव का भ्रमण मिटता नहीं है। मोक्ष ही साध्य है। उसको पाये बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है।

ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की सम्पूर्ण आराधना न हो तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है।

आत्मा को कोई बनाने वाला या मिटाने वाला नहीं है। वह स्वयं अपना कर्ता और भोक्ता है। वह अविनाशी है-कभी मिटने वाला नहीं है। सबसे पहले समझने वाली बात तो यही है। प्रमाद में मत पड़ो। विषय सेवन करना, विकथा करना-चीन में क्या हो रहा है? रूस क्या कह रहा है? आदि बातें करना भी विकथा है। उपेक्षा भाव रखना यह सब प्रमाद ही कहा जाता है। प्रमाद आत्मा का शत्रु है। वह आत्मा को धर्म की तरह रुचि नहीं लेने देता है। स्व कथा में जाना धर्म है। अपूर्व भाव प्रकट करना धर्म है। सद्गुरु ही ऐसा अपूर्व भाव प्रकट कर सकते हैं -

गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसको लागू पाय।

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दिया बताय ॥

गुरु प्रत्यक्ष निमित्त होते हैं। वीतराग तो परोक्ष होते हैं। पर उनकी पहिचाने कराने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु ही आत्मा को पवित्र बनाने का उपदेश देते हैं।

गुरु विना को नहि मुक्ति दाता।

गुरु विना को नहि मार्ग गन्ता।

गुरु विना को नहि जाड्य हर्ता।

गुरु विना को नहि सौख्य कर्ता ॥

गुरु ही मुक्ति दाता है-गुरु ही मार्ग बताने वाले उपकारी हैं। उनका योग मिलना भी महान् पुण्य का काम है। गुरु वचनों में श्रद्धा रखने वाला ही अपना कल्याण कर सकता है। गुरु कौन हो सकते हैं? जो निर्ग्रन्थ होते हैं वे ही गुरु हो सकते हैं। मिथ्यात्व की गाँठ उनको नहीं होती। जो किसी तरह की सम्पत्ति अपने पास नहीं रखते वे ही निर्ग्रन्थ गुरु होते हैं।

पर के साथ जो मेल कर लिया है यही मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व जब तक दूर न हो तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। सद्गुरु का संग करो तो यह गाँठ मिट सकती है। जहाँ-तहाँ मत भटको। कुगुरु के पास मत जाओ-सद्गुरु का संग करोगे तो रत्न को प्राप्त कर सकोगे-

हीरा नो वेपार भाई तूं तो जवेरात नो जाणकार भाई

तारे हीरा नो वेपार जी

कई मफतिया फरे बजारे बेससे झाली तारा बारने

मोढुं जोड़ने खोलजे तारी तिजोरी ना द्वार.....भाई तारे.....

सच्चा हीरा तो जवेरी के पास ही मिलता है। कांच के टुकड़े बेचने वाले तो कई होते हैं-पर सच्चे हीरे के व्यापारी तो कुछ ही होते हैं। हीरा लेने कई लोग आते हैं, पर जौहरी सूरत देख कर ही जान लेता है कि लेने वाला कौन है? और कौन खाली सिर फिराने वाला है। इसी तरह ज्ञानी भी देख लेते हैं कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है?

पात्र विना वस्तु नव रहे पात्र आत्मिक ज्ञान।

पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मधर्म्य मति मान।

अगर तुम्हें भी पात्रता लानी है तो काम-क्रोध को नष्ट करो। ब्रह्मचर्य का सेवन करो तभी आत्मा का ज्ञान कर सकोगे। ब्रह्मचर्य से ही शक्ति पैदा होती है। विषय-वासनाओं के सेवन से कोई जीव आगे नहीं आ सकता। काम-भोग का मार्ग तो संसार बढ़ाने का मार्ग है। उससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? रजनीश अगर यह कहे तो उसे क्यों सुनते हो! हमारे तीर्थकरों ने तो काम-भोग को अधोगति का ही मार्ग कहा है-

खाणी अणत्थाण उ काम भोगा ।

(उत्तरा० १४-१३)

अगर ये मोक्ष देने वाले होते तो वे इन्हें अनर्थ की खान क्यों कहते? जीव अनादि से पर में पड़ा हुआ है-विषय-भोगों में आसक्त रहा है। अगर काम-भोग ही मोक्ष देने वाले होते तो जीव अभी तक मोक्ष में क्यों नहीं जा सका? अतः यह स्पष्ट है कि काम-भोग में मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो त्याग में ही है। तभी तो तीर्थकरों को भी घर-बार का त्याग कर साधु बन कर त्याग का मार्ग स्वीकार करना पड़ता है। वे त्याग मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी उस पर चलाते हैं। उन्हें तो वे (रजनीश) अत्याचारी साधु कहते हैं। कैसी विचित्र बात कहते हैं? गुरु कैसे होने चाहिए? निर्ग्रन्थ ही गुरु हो सकता है। पांच महाव्रत का जो पालन करता है वही सच्चा गुरु कहा जा सकता है।

ब्रह्मचर्य रहित जे गुरु होय, तो गुरु थाये जग सहुकोय ।

गृहस्थ गुरु गृहिने शुं करे, लोह संगे पत्थर केम तरे ।

तारे श्री गुरु महाव्रत धार, पंडितजन एम करे विचार ।

कनकरत्न धन ममता तजे, लोभी छंडीने सिद्धने भजे ॥

सद्गुरु राग-द्वेष और मोह को संसार का कारण बताते हैं। इनसे मुक्त हो ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना करोगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन रजनीश कहते हैं "SEX (काम वासना) पैदा करो, यही मोक्ष का मार्ग है।" वीतराग के विरोधी ऐसे लोग दुनिया का क्या भला कर सकेंगे? उनका तुम भी व्याख्यान सुनते जाते हो। तुम्हें कोई कहने वाला भी है या स्वच्छंदी बन गये हो?

दो साल का बालक अपने हाथ में चाकू लेकर बैठ जाय तो तुम क्या समझोगे। ऐसा ही हाल अज्ञानी लोगों का भी है। वे क्या कर रहे हैं? इसका भी तुम्हें भान नहीं होता। भगवान् ने तो कहा है -

विसं तु पियं जह कालकूडं हणाय सत्थं जह कुग्गहीयं ।

एसोऽवि धम्पो विसओ ववण्णो, हणाय वेयाल इवाविवण्णो ॥ (उत्तरा० २०-४४)

सिर काटने वाला दुश्मन उतना बुरा काम नहीं करता जितना कि कुगुरु बुरा करता है।

विषय का सेवन करना मोक्ष देने वाला है ऐसा कहने वाला कुगुरु है। इसको इसका फल तो मिलेगा ही। आज वे भले लाउडस्पीकर में बोल कर खुश हो लें, पर भावी जीवन में उन्हें जीभ भी मिलने वाली नहीं। त्याग में पाप कहना और भोग में मोक्ष बताना कैसी विचित्र मान्यता है उनकी?

सुव्रताजी का उपदेश सुन कर पोटिला समझ जाती है कि करने योग्य तो यही है। जो ब्रह्मचारी

होती है वह सच्चा मार्ग बता सकता है। ब्रह्मचर्य रहित व्यक्ति खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबा देता है।

दो कटोरी में दूध बरा हुआ है। एक में आकड़े का दूध है और दूसरी में भैंस का। लड़के को पता नहीं, वह तो दोनों को ही दूध ही मानता है। परन्तु उसे बताना तो पड़ेगा कि यह दूध भैंस का है और यह दूध आकड़े का है। इसको पीओगे तो मर जाओगे और उसका पान करोगे तो तंदुरुस्त बनोगे। यों समझाना बुरा नहीं है। ऐसा कहना निंदा नहीं है। हमको भी रजनीश जी से द्वेष नहीं है। लेकिन वस्तु का स्वरूप तो समझाना ही चाहिये। क्योंकि वर्तमान में पाखंडियों का जोर कुछ कम नहीं है -

पाखंडियो नो संग न करशो ऐवी छे जिन नी वाणी।

जड़ चैतन ना भेद बतावी चैतन नी किंमत जाणी

डाह्या डाह्या ना आ कलयुग मां उती गया छे पाणी

जगतमां सुणजो संतनी वाणी (२)

ज्ञानी कहते हैं - सम्यक्त्व के भी ५ अतिचार कहे गे हैं, जिन्हें पाताल कलश की उपमा दी गई है। पाताल कलश कैसे हैं? जिसकी ठीकरी ही १० हजार योजन जैसी मोटी (जाड़ी) है। वैसे ये ५ अतिचार हैं-शंका, कांक्षा, वित्तिगिच्छा, परपाखंडी परिचय-इनको जानना चाहिए, पर उनका आचरण नहीं करना चाहिये।

१. शंका - जिन वचन में शंका करना।

२. कांक्षा - मिथ्यात्व सुनने की इच्छा करना।

कई लोग कहते हैं सुनने में क्या है? सुनने से जहर चढ़ता है। रजनीश को सुनकर तुमने क्या किया? कौी वहां सुनते-सुनते भी खड़ा हुआ?

३. वित्तिगिच्छा - करणी के फल में सन्देह करना। इतना किया फिर भी फल कुछ नहीं मिला। आचारांग में कहा है -

वित्तिगिच्छा-समावण्णेण अप्पाणेणं णो लभति समाधिं। (आचारांग प्रथम ५-५)

वित्तिगिच्छा में जो संदेह करता है वह कभी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है।

४. पर पाखंड प्रशंसा - पर पाखंडी की प्रशंसा करना। एक बार तो सुनो। बहुत अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं। SEX (भोग करो).....मिथ्यात्व की बातें ही कहते हैं। उनको समझते भी हो या गडरिया प्रवाह की तरह ही चले जा रहे हो।

५. पाखंडी परिचय - उनका परिचय करना भी समकित का अतिचार कहा गया है। सम्प्रदायवाद या किसी तरह का वाद नहीं होना चाहिये। ऐसा कहते-कहते वे स्वयं अपना आश्रव बड़ा कर लेते हैं। इस खड्डे से निकल कर उस खड्डे में गिरो, इससे क्या फायदा है?

अंधो अंधं पंह णेतो दूरमद्भाण गच्छइ ।
 आवज्जे उप्पहं जंतु अदुवा पंथाणुगामिए ॥
 एवमेगे णियागट्ठी, धम्ममाराहगा वयं ।
 अदुवा अहम्ममावज्जे, ण ते सब्वज्जुयं वए ॥

(सूत्रकृतांग १-२-१९-२०)

अज्ञानी और मिथ्यात्वी अपने को और साथ में दूसरों को भी खड्डे में डाल देता है। भोगी क्या उपदेश दे सकता है? क्या बीड़ी पीने वाला यह कह सकता है कि बीड़ी मत पीवो, उससे कैंसर हो जायगा। वह तो उसके गुण ही बतायगा। चाय का प्रचलन जब शुरू किया गया तो कम्पनियाँ मुफ्त में बंडल बांटती फिरती थी। आज तुम उसके आदी हो गये हो। बिना चाय के काम चलता नहीं है। व्यसन में धर्म नहीं हो सकता। इसी तरह काम भोग में भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो त्याग में है। स्वप्न में भी भोग की इच्छा मत रखो। फिर भी कोई SEX काम को ही मोक्ष का द्वार कहे तो यह कैसी बात है। आस्रव द्वार को मोक्ष का द्वार कहना-जिस मार्ग से पाप आता है उसी मार्ग को मोक्ष का मार्ग कैसे कहा जा सकता है? आस्रव को रोक कर संवर में न आओगे तब तक मोक्ष कैसे हो सकेगा?

आस्रव निरोधः संवरः

(तत्त्वार्थ सूत्र ९-१)

आस्रव का निरोध करना ही संवर है। संवर ही मोक्ष देने वाला है। आस्रव संसार बढ़ाने वाला है। यह कितनी सीधी सादी बात है।

परमत्थ संथवो वा, सुदिट्ठ परमत्थ सेवणा वावि ।

वावण्ण कुदंसणवज्जणा, य सम्पत्त सहहणा ॥

(उत्तरा० २८ अ० २८)

निर्ग्रन्थ मत का परिचय करो। वह तो तुम करते नहीं हो और पाखंडी का परिचय करते हो, जो कि नहीं करना चाहिये। अकार्य को कर रहे हो, कार्य को छोड़ रहे हो। बुद्धिमान कहे जाने वाले भी इसमें फंस जाते हैं। जिसकी पांख टूट जाती है उसे पाखंडी कहते हैं। जिस पक्षी की पांख टूट जाती है वह फिर उड़ नहीं सकता है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान और चारित्र-ये दो पंख हैं। उसके बिना जीव उड़ नहीं सकता-प्रगति नहीं कर सकता है। जैन पर दो मात्रा लगाई जाई हैं-उसे हटा दो तो जन हो जायगा-साधारण आदमी रह जाओगे परन्तु जब 'ज' पर ज्ञान और चारित्र की दो मात्रा लगती हैं तभी वह जैन कहा जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है। महत्त्व तो आचरण का ही है।

कीहा सरसवाने कीहा मेरुधीर, कीहां कायराने कीहां शूरवीर
 कीहा सुवर्णथाली कीहा कुंभखंड, कीहां कोद्रवाने कीहां खीरमंड ।
 कीहां खीरसिंधु कीहां क्षारनीर, कीहां कामधेनू कीहां छागखीर ।
 कीहा सत्य वाचा कीहा कुडवाणी, कीहां रंकनारी, कीहां रायरणी
 कीहां नारकी ने कीहां देव भोगी, कीहां इन्द्र देही कीहां कुष्ट रोगी
 कीहां कर्म घाती कीहां कर्म धारी, नमो वीर स्वामी भजो अन्य वारी ॥

कई लोग सर्व-धर्म समभाव की बात कहते हैं - कहाँ सरसों और कहाँ मेरु पर्वत? कहाँ कायर कहाँ शूरवीर! कहाँ खीर और कहाँ खारा पानी? क्या इनकी तुलना आपस में की जा सकती है? राजा की रानी कहाँ और गांगु तेली की औरत कहाँ? कहाँ कर्म नष्ट करने वाले अरिहंत और कहाँ कर्म करने वाले भोगी? क्या दोनों को समान कहे जा सकते हैं? अतः पाखंडी का विश्वास मत करो। तुम्हारा आत्म-धन लूट लेने वाले हैं। जो माल तुम्हारे पास है उसे भी छीन लेंगे अतः उनका संग मत करो। पहले अपने को बराबर समझो और फिर उनसे चर्चा करो। स्व को बराबर समझोगे तो उन्हें परास्त कर सकोगे। जाने में कोई बात नहीं है - पर पक्के बन कर जाओ कच्चे रह कर मत जाओ। अन्यथा नुकसान तुम्हें ही होगा।

बातों से किसी का मोक्ष हुआ नहीं है और न होने वाला है। धर्म का आचरण करोगे तभी कल्याण होगा। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा मजबूत रखोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा।

सुव्रताजी साध्वी पोटिला को मार्ग बताते हैं। धर्म का उपदेश देती है। उसे सुनकर पोटिला बारह व्रत अंगीकार कर देश विरति श्राविका बन जाती है। सुनना तभी सार्थक होता है जब कि उसे जीवन में उतार लिया जाय। पोटिला १२ व्रत स्वीकार कर लेती है।

आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० ११-१०-६८

(१०६)

ज्ञानियों के वचनों में अनंत हेतु और रहस्य भरे हुए हैं। वीतराग वाणी के समान और कोई वाणी नहीं है। इसमें जो स्नान कर लेता है वह पवित्र हो जाता है। महापुरुषों की उपदेश धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहती है। उसको यथाशक्ति जो ग्रहण करना चाहे कर सकता है। महापुरुष तो सदैव दुनिया पर महान् उपकार ही करते हैं -

परोपकाराय वहन्ति नद्याः

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः।

नदी और वृक्ष भी दूसरों का उपकार ही करते हैं। इसी तरह महापुरुष भी अपना और दूसरों का भला ही करते हैं। वीतराग पथ के पथिक मुनि भी ऐसे ही होते हैं। वे संसार में उलझते नहीं हैं। सर्व विरति के परिणाम जब हृदय में आ जाते हैं, तब आस्रव की धारा अपने आप बंद हो जाती है।

पोटिला कहती है - मैं सर्व विरति तो नहीं हो सकती हूँ पर आप मुझे देश विरति बना लीजिये। मैं श्रावक के १२ व्रत स्वीकार करना चाहती हूँ।

व्रत लेने से पूर्व श्रद्धा होनी चाहिये। फिर चारों तरफ की वाड मजबूत करनी चाहिए ताकि उसमें कभी अशुभ विचार प्रवेश न कर सके। अतः फिर सावधानी की तो सतत आवश्यकता रहती ही है।

जयं चरे जयं चिद्रे, जयं मासे जयं सए।

जयं भुंजंतो भासंतो, पावकम्मं ण बंधइ ॥

(दशवै० ४-८)

यत्नपूर्वक चलने से पाप टल जाते हैं। आत्मा में जब अप्रमत्त भाव आता है तभी ऊपर चढ़ा जा सकता है। प्रमाद से आत्मा का पतन ही होता है। पर्वत पर चढ़ना हो तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती है? कहीं भी कदम डगमगा जाय तो नीचे गिरने का भय रहता है। इसी तरह आत्मोत्थान में भी मोह की खाई चारों तरफ फैली रहती है-पांव फिसल जाता है तो आदमी का पतन हो जाता है। वासना में मन चला जाय तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष का मार्ग तो बड़ा कठिन है -

दुरणुचरो मग्गो वीराणं अणियदुगामीणं।

(आचारांग)

वीर का मार्ग बहुत जटिल है-उस पर चलते हुए तो सतत जागृति रखनी पड़ती है। इन्द्रिय सुखों को छोड़ना पड़ता है। समय को समझ कर पुरुषार्थ करना पड़ता है-

खणं जाणाहि पंडिए

(आचा० प्रथम० २-१)

जो समय को जानता है वही पंडित कहा जाता है। जो प्रमाद रहित होकर चलता है वही आगे बढ़ सकता है। कोई साधु साधना करते हुए भी चलित हो जाय-ब्रह्मचर्य से डिग जाय और संसार में आना चाहे तो उसे वैसा नहीं करके उसका पश्चात्ताप करना चाहिये। क्यों आज ऐसे विचार पैदा हुए? मैंने ऐसा क्या आहार किया जिससे मेरा मन उद्विग्न बन गया है? इसका विचार करना चाहिये और मन को पुनः ब्रह्म में स्थिर करना चाहिये। अशुभ भाव को तो प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहिये। काम-विकार आत्मा का पतन करने वाला है। यह शरीर अशुचि का घर है। उसमें पुनः क्यों फंस रहे हो? ऐसा विचार कर उसे सावधानी ही रखनी चाहिये।

एक आदमी युद्ध में हार जाय तो दुबारा वह दुगुनी ताकत से लड़ने जाता है और विजय प्राप्त करता है। वैसे ही विचलित साधु भी दुगुने वेग से तैयार होकर अपने विकारों को दूर करने का प्रयत्न करे - संसार में चले जाने का पामर विचार न करे -

मन वाल्यु वले सद्गुरुवर थी

सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी

अभ्यासे ने वैराग्ये थी-मन-

सद्गुरु की तो समय-समय पर जरूरत पड़ती ही है। वे कहते हैं - हे साधक! तू अपने मार्ग से विचलित मत हो जाना। अभ्यास बढ़ाओ-पुरुषार्थ करो, घनघाती कर्मों को नष्ट करना है तो खूब पुरुषार्थ करना होगा। शरीर से चमड़ा उतार लो पर साधु समता नहीं छोड़ते हैं। ऐसा साधु भी अगर मन में अभिमान कर ले कि मैं कितना समताधारी हूँ? तो ज्ञानी कहते हैं उसकी साधना भी व्यर्थ हो जाती है। इसमें अहंकार क्यों होना चाहिए? मैंने तो तेरा गुण ही विकसित किया है। अहंकार ने किसी का भी भला नहीं किया उसका तो त्याग कर देना ही योग्य है -

स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्वे सदगुरु लक्ष ।

समकित तेने भाखियुं कारण गणी प्रत्यक्ष ॥

जहाँ-जहाँ शंका हो, गुरु के पास पहुंच जाओ और उसका समाधान करो। प्रयत्न करोगे तो अवश्य प्राप्त कर सकोगे।

अमेरिका में रॉक फेलर नामक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो गया है। उसने अनैतिकता से व्यापार में बहुत पैसा कमाया था। वह अपने नौकरों को भी बहुत सताया करता था। गरीबों को भी कभी दो पैसे की मदद नहीं करता था।

एक बार वह बीमार पड़ा। कई डॉक्टर आये पर कोई उसे ठीक न कर सके। अनाथी मुनि को भी रोग हुआ था तो शरीर में दाह ज्वर फैल गया था। भयंकर दर्द उनके शरीर में व्याप्त हो गया। उनके माता-पिता ने कहा-जो इस बीमारी को दूर कर देगा मैं उसे अपनी सारी सम्पत्ति का मालिक बना दूँगा। रॉक फेलर ने भी ऐसा ही कहा-चाहे जितना पैसा ले लो पर मेरा दर्द कम कर दो। पर दर्द चाहने से कम नहीं होता। दर्द तो कर्म का विपाक है। यह फल कोई मिटा नहीं सकता। दूसरों को दुःखी देख कर तुम मन में दया लाते हो, पर अपना दुख तो देखा। तुम भी उससे कम दुःखी नहीं हो। जब कर्मों का विपाक तुम्हारा भी पकेगा तब तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो जायगा। तब तुम भी बचाओ-बचाओ चिल्लाओगे।

रॉक फेलर की पत्नी, बाल-बच्चे सभी पास में खड़े हैं-पर कोई कुछ कर नहीं सकते। कुटुम्बीजन पैसा खर्च कर सकते हैं, पर दुःख एक-दूसरे का नहीं बांट सकते।

रॉक फेलर ने सोचा-मैंने कितने पाप किये हैं? पैसे को ही मैंने सब कुछ समझा-एक रात में मैंने लाखों रुपये कमाये, पर वह सम्पत्ति भी मुझे आज दुःख से मुक्त नहीं कर सकती। मैंने आज तक इकट्ठा ही किया है-एक पाई का भी दान किसी को नहीं दिया -

मैं दान तो दीधुं नहिने शियल पण पाल्युं नहि

तपथी दमी काया नहीं शुभ भाव पण भाव्यो नहि ।

अे चार भेदे धर्म मांथी कांई पण प्रभु नव कर्युं

मारुं भ्रमण भवसागरे निष्फल गयुं निष्फल गयुं ।

जब आदमी को दुःख आता है तब वह पश्चात्ताप करने लगता है। पश्चात्ताप भी तभी होता है जब आत्मा जागृत होती है। रॉक फेलर भी बिस्तर पर पड़ा-पड़ा सोचता है-मैंने बहुत लूट मचाई है-किसी को भी सुख नहीं पहुँचाया। पैसों को ही सब कुछ समझा।

पैसा प्यारो तमने छे पण अेने कोई नथी प्यारुं ।

बे घडी दिलने बहेलावे ने त्रीजी घडीए अंधारुं ।

सुख दुःख ना साचा संगथी पैसो के प्रभु

कोण तमने व्हालु बोलो पैसो के प्रभु

पत्थर जेवा पैसाने सोना जेवा स्वामी-कोण तमने.....

पैसा तुम्हें कितना प्यारा है ? ५ रु० का नोट कहीं गिर जाय तो कितना ढूँढते हो ? आत्मा की भी कभी फिकर करते हो ? वह गुम गया है-लेकिन उसे कौन ढूँढता है ?

पैसों के लिए तुम क्या नहीं करते हो ? कुछ तो यह भी कह देते हैं कि जाना तो नरक में ही है-सात नरक ही हैं न ! आठ तो नहीं है ? उसमें भी चले जायेंगे पर पैसा तो इकट्ठा कर लेने दो । नरक में जाना मंजूर है, पर पैसा छोड़ना मंजूर नहीं है । पैसा बड़ा प्रिय लगता है -

जड़ प्रासे चेतन मांगे मन कांडक दे

नरसैया नो स्वामी कहे तारी अेक फूटी के बे ।

जड़ बड़ा प्रिय लग रहा है । यों तुम अंधे क्यों बन रहे हो ? जड़ में सुख कहाँ है ? सुख तो आत्मा में है । उसके लिए क्यों काला बाजार करते हो ?

ओ ब्लेक करने वालों क्या साथ में चलेगा ?

सरकार डाकू डाक्टर कोई भी लूट लेगा ।

पापों की पूंजी प्यारे पचती नहीं कभी भी,

कागज की नाव जल में डूबेगी जब गलेगा ।

विश्वास हो या न हो लेकिन यह बात सच है - तुम्हारा पाप तो स्वयं बोल रहा है । पल भर की देर है । पाप की पूंजी जो तुमने इकट्ठी की है वह यहीं रह जाने वाली है । सतर्क हो जाओ नहीं तो बेमौत मर जाओगे ।

एक आदमी ने लोगों से कर्जा लेकर व्यापार किया । उसमें वह ५० हजार रुपया कमा गया । अब वह बंगला लेने की सोचता है । आधुनिक साधन वहाँ बसाना चाहता है । टेलीफोन-रेफरीजेटर-पंखे-फर्नीचर आदि । उधर से एक आसामी आ गया, जिसने इसे कुछ रुपया उधार दिया था-बोला-व्यापार में तुमने अभी अच्छा कमाया है, अपना हिसाब कर दो-दिवाली भी आ रही है । हिसाब बराबर हो जाना चाहिए । वह बोला-मैं सबका रुपया दे दूँगा तो अपना बंगला कैसे बना सकूँगा । दूसरों के पैसों से मौज-शौक करना अच्छा नहीं होता है । परिणाम बुरा आता है अतः पहले अपना कर्जा चुका दो । लेकिन वह कहता है, अभी नहीं पीछे दूँगा । पाकिट में ५० हजार रु. के नोट पड़े हैं पर वह देता नहीं है । आगे चलता है तो चार गुंडे पकड़ लेते हैं और छुरा दिखाकर पाकिट छीन कर भाग जाते हैं । पचास हजार चले गये । अब वह पश्चात्ताप करता है, दे दिये होते तो ऋण से मुक्त हो जाता । पर अब क्या हो सकता है ? दूध का दूध में और पानी का पानी में धन चला जाता है । हाथ में क्या रहता है । लेकिन कर्मों का बंध तो हो ही जाता है । वह कैसे मिट सकेगा ? अतः ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं धर्म करो, धर्म करो । लेकिन तुम यह समझ लेते हो-फिर करेंगे जल्दी क्या है ? फिर कर लेंगे । लेकिन जब

बीमारी आ जाती है और काल रूपी डाकू सामने आकर खड़ा हो जाता है तब तुम भी यह कहने लगते हो कि कर लिया होता तो अच्छा होता। तब तक तो बाजी हाथ में से निकल जाती है।

साथ में कुछ ले जा तो नहीं सकोगे, फिर कालाबाजारी क्यों करते हो? इससे तुम अपना ही अहित कर रहे हो।

क्षण-क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रह्यो

क्षण-क्षण तुम भाव मरण कर रहे हो। उससे बचते क्यों नहीं हो। विश्वासघात क्यों कर रहे हो?

एक सेठ ग्वालिन से घी लेता है। ग्वालिन तो यह घी सेर भर कहती थी, पर यह तो पौना सेर ही निकला। गांव में भी लोग ४२० हो गये हैं। अब तक तो यह बीमारी शहरों तक ही सीमित थी, पर अब तो गांवों में भी यह फैल गई है। सेठ कहता है-आने दो कल उसे, घी कम क्यों दे गई।

दूसरे दिन ग्वालिन बाजार में आई तो सेठ ने उससे कहा-तू तो कहती थी कि घी सेर भर है पर वह तो पौना सेर ही निकला। क्या तू भी ऐसा पाप करने लग गई है। ग्वालिन बोली-सेठ यह तो मैं नहीं जानती कि घी कितना था-पर मैं यह जानती हूँ कि तुमने मुझे जो शक्कर की पुड़िया दी थी, वह यह कह कर दी थी कि यह एक सेर की है-उसी से तुमने मेरा घी भी तोल लिया था। अगर तुम्हारी शक्कर भी पौना सेर रही होगी तो घी सेर भर कहाँ से हो जायगा? पाप तो तुम कर रहे हो या मैं?

रॉक फेलर की भी आज आँख खुल गई। वह सोचता है-न मैंने दान दिया और न किसी का दुःख ही दूर किया। अगर मैं इस दर्द से बच जाऊँ तो अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे दूँगा।

यही सोचते-सोचते उसे नींद आ जाती है। परोपकार की भावना में भी कितना आनंद है? पन्द्रह दिन से उसे नींद नहीं आ रही थी, वह आज आ गई। तुम भी माला तो फेरते हो, पर मन से कहाँ फेरते हो। चार-चार मणके एक साथ फिरा देते हो ताकि जल्दी माला पूरी हो जाय। कुछ लोग तो उल्टी माला फेरते हैं। उसका फल तो चाहते हो, पर वह मिलेगा कैसे? वीतराग का मार्ग तो ऐसा है कि धर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। पैसा दो और माल न मिले यह कैसे हो सकता है? फल चाहिये तो अन्तःकरण शुद्ध करो। शुद्ध मन से करोगे तो फल भी अवश्य पा सकोगें।

रॉक फेलर सुबह उठा तो तंदुरुस्त था। उसकी औरत ने कहा-आज डॉक्टर की दवा का असर हुआ है-आज तुम्हें आराम की नींद आई। रॉक फेलर ने कहा-अब रोग चला गया है। शुभ भाव मन में आता है तो अशुभ भाव निकल जाता है। तभी वास्तविक शांति अनुभव की जा सकती है। आत्मा से जो पाप होता है वही फल देता है -

स्मरण ऐसा कीजिये, हिले ना जिह्वा ओष्ठ।

मुख से मेहनत ना पड़े, लागे निशाने चोट ॥

ऐसा स्मरण होता है तभी निशाना बराबर लगता है। प्रभु के ध्यान में जब एकाकार हो जाओगे तभी शांति प्राप्त कर सकोगे। रॉक फेलर का अशुभ भाव मिटा तो शुभ भाव खड़ा हो गया। तुम भी

टाइम बम फूटने से पहले चेत जाओ। फटाके फोड़ने जाते हो तो जिन फटाकों को हवा लग जाती है वे नरम हो जाते हैं-उनको जलाओ तो आवाज नहीं होती है। सु-सु की आवाज होकर वे जल जाते हैं। ऐसे ही कर्मों को भी तुम नरम बना दो-उनका धड़ाका भी बंद कर दो। जागृत हो जाओगे तो यह हो सकेगा, वरना टाईमबोम ऐसा फूटेगा कि तुम स्वयं उसका भोग हो जाओगे। अतः जागो और सत्ता में जो कर्म आये पड़े हैं उनको विपाक में आने से पहले ही कमजोर बना दो। तप और संयम से कर्मों की उदीरणा ही होती है। ये कर्मों को निर्बल बना देते हैं-अतः जीवन में तप और संयम का जितना पालन कर सको अवश्य करो।

रॉक फेलर नित्य कर्म कर के अपने कमरे में बैठा ही था कि उसके मैनेजर का फोन आया-हम जो केस लड़ रहे थे-उसमें हम हार गये हैं-लाखों रुपया हमारा बरबाद हो गया है। मैनेजर सोचता है कि यह सुन कर रॉक फेलर बहुत गुस्सा करेगा, पर वह बोला-कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ वह ठीक है।

मैनेजर को विश्वास नहीं हुआ कि क्या यह रॉक फेलर बोल रहा है? उसने पूछा-आप कौन बोल रहे हैं?

रॉक फेलर बोला-मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। एकाएक ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? वह घर आता है और यही बात उसे कहता है। रॉक फेलर कहता है-जो आया है वह जाने वाला ही है। तुम यहाँ जितनी भी संस्थाएँ हैं उनकी लिस्ट बना कर मुझे दो। मैं सब को थोड़ा-थोड़ा दान देना चाहता हूँ। मैनेजर लिस्ट बना कर देता है। वह सब संस्थाओं को चैक लिख कर भिजवा देता है। जिन्दगी में जो आनंद उसने कभी अनुभव नहीं किया वैसा आनंद वह आज अनुभव करता है।

मैनेजर तो देखता ही रह गया। सेठ को हो क्या गया है? लाखों का दान दे दिया है? पहले तो एक पाई का भी दान नहीं देता था? इतना परिवर्तन कैसे हो गया?

रॉक फेलर के चैक जहाँ-जहाँ गये सब संस्थाओं ने उन्हें वापिस कर दिये। कोई भी संस्था उसका पैसा लेना नहीं चाहती थी। अन्याय और अनीति का पैसा हम अपने पास नहीं रख सकते। उससे तो हमारी भी मति भ्रष्ट हो जायेगी।

रॉक फेलर सोचता है - मेरा पैसा भी कोई लेना नहीं चाहता। कितना खराब पैसा है मेरा? मैं अब अपने पास भी उसे कैसे रख सकता हूँ? वह संस्था के अधिकारियों से कहता है-आप जैसा समझ रहे हो वैसा मैं अब नहीं हूँ। मुझे तो देना ही है-आप उसे ले लीजिये। फिर भी कोई उसे लेने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह अपने एक मित्र को बुलाता है। उसका जीवन बड़ा न्याय-नीति पूर्ण और प्रामाणिक था। वह उससे कहता है-मुझे इतना रुपया दान में देना है-मुझे मेरे नाम का मोह नहीं है-तुम अपने नाम से यह रुपया इन संस्थाओं को दे दो और मुझे मेरे पाप से हल्का करो। मित्र ने अपने नाम से वह सब रुपया संस्थाओं को दे दिया। संस्थाओं ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

कहने का आशय इतना ही है कि जब हृदय का परिवर्तन हो जाता है तो आदमी सुधर भी जाता है। शुभ विचार हृदय में पैदा होने चाहिये। तभी आत्मा ऊपर उठ सकता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हृदय में भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं? कब होगा? तुम तो रोज-रोज धर्म सुन रहे हो। फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पैसों में ही लुभा रहे हो?

कर कूड़ कपट छल माया, धन लाख करौड़ कमाया।

संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला।

सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाहि

क्यूं भरे पाप का थैला सब चला चली का खेला

दो दिन का जग में मेला.....

यह तो बात तुम समझ गये हो कि धन साथ आने वाला नहीं है। या तो सरकार ले लेगी या लुटेरे लूट लेंगे। यह जो हरा-हरा दिखाई दे रहा है वह क्षणिक है, चार दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है। पत्नी-पुत्र-भाई-माँ-बाप एक मेले में इकट्ठे हो गये हैं। मेला बिखरने वाला है-साथ में रहने वाला नहीं है। अतः ब्रह्मानंद की वाणी सुनो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। क्यों पाप का घड़ा भर रहे हो? दुर्गति में जाने से कोई तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। मरने वाला चला जाता है-देखने वाला रह जाता है, पर एक दिन तो उसे भी जाना ही है न? तुम जो इकट्ठा कर रहे हो उसका सुख तो दूसरे भोगेंगे, पर पाप तो तुम्हारे ही साथ आने वाला है-उसमें कोई हिस्सा नहीं बंटा सकेगा। फिर ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? अब भी समझो, ऐसे धंधे मत करो, नये-नये मील और घांणे क्यों चलाते हो? असंख्य जीवों की हिंसा जिसमें होती हो वह तुम्हें करना शोभा नहीं देता। कोई अपने पैर पर १० सेर का वजन डालना चाहता है? समझता है गिर पड़ेगा तो पैर टूट जायेगा। वैसे ही तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों आत्मा को पाप में डाल रहे हो! हृदय परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जायगा?

पोटिला बारह व्रत स्वीकार कर लेती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा। ता० १२-१०-६८

(१०७)

पोटिला श्रावक के १२ व्रत अंगीकार कर लेती है। सुव्रताजी आर्या ने उसे ज्ञान सुनाया तो उसे ऐसा विचार पैदा हुआ। ज्ञान का फल ही यही है - 'ज्ञानस्य फलं विरति' - विषय से दूर होना और स्व में स्थिर होना विरति है।

श्रावक का गुणस्थान ५ वाँ है और साधु का छठा। पांचवें से छठा गुणस्थान ज्यादा कीमती है। जैसे हीरा लाख रुपयों का भी होता है और हजार रुपये का भी होता है। कोई लाख रु० का हीरा न ले सके तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाख रुपये का नहीं है। जैसे जिसकी ताकत होती है वैसे वह ले सकता है। श्रावक और श्राविका १२ व्रतधारी होते हैं जब कि साधु-साध्वी पंच महाव्रतधारी। व्रतों से आस्रव रुकता है और आस्रव का निरोध होना ही संवर कहा गया है-

आस्रवनिरोधः संवरः ।

(तत्त्वार्थ ९-१)

कर्म करते हो तभी वे तुम्हारे साथ आते हैं। अतः करने से पहले यह विचार करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं अपनी आत्मा को वैतरणी नदी में डुबाने जा रहा हूँ या नंदन वन में घुमाने जा रहा हूँ? कूडशाल्मली वृक्ष द्वारा कटाने जा रहा हूँ या कामधेनू का दुग्धपान कराने जा रहा हूँ? मैं स्वयं अपने सुख और दुःख का कर्ता तथा भोक्ता हूँ। अतः तुम्हें सुख चाहिए तो संवर में आओ-व्रत-पञ्चक्खाण करो। नये कर्म मत बांधो, पुराने जो हैं उन्हें तप और त्याग से नष्ट कर दो। नदी का पानी यों ही समुद्र में न चला जाय इसीलिए सरकार उस पर बांध बांधती है। इसी तरह ज्ञानी भी कहते हैं-

अणाणाए एगे सोवट्टाणे, आणाए एगे निरुवट्टाणे

यं ते मा होउ एयं कुसलस्स दंसणं ।

(आचा० ५-६)

जिसने महावीर का शासन समझा है वह उनकी आज्ञा में कभी निरुद्यमी नहीं हो सकता और वह उनकी आज्ञा-बाहर उद्यम कभी नहीं कर सकता। उनकी आज्ञा क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य-ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उनकी आज्ञाएं हैं। महावीर का साधक अहिंसा की कैसी साधना करता है? मासखमण का तपस्वी साधु पारणे के लिए आहार लेने जाते हैं। नागश्री ब्राह्मण उन्हें देखती है तो आहार के लिए बुलाती है और अपने यहाँ बनाया हुआ कड़वे तुम्बे का आहार बहराती है।

जे आसवा ते परिस्सवा जे परिस्सवा ते आसवा

(आचा० ४-२)

अज्ञानी जीव ऐसे ही घोर पाप का बंध कर लेते हैं।

मुनि कहते हैं - बस करो बहिन! बस करो! पर वह तो सारा शाक दे देती है। भूल से उसने कडुवे तुंबे का शाक बना लिया था, जिसे खा लो तो मौत हो जाय। यह साधु क्या काम का है? मर भी जायेगा तो किसी का कुछ न बिगड़ेगा। यह सोच कर उसने तो अपना सारा शाक मुनि को बहरा दिया। यों उसने तो घोर पाप का बंध कर ही लिया। मुनि आहार लेकर अपने गुरु के पास आये। गुरु ने देखा तो कहा-यह क्या? केवल शाक लेकर ही तुम लौट आये। आज तो तुम्हारे मासखमण का पारणा है न?

मुनि ने कहा-

नाना करता मुझने व्होराव्यो भाव उलट मन आणी

चाखी गुरुए निर्णय कीधो जेर हलाहली जाणी

मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंदु ।

मैंने तो बहुत मना किया, पर वह न मानी और भाव पूर्वक सब बहरा दिया। गुरु विलक्षण बुद्धि वाले थे। सोचा, दाल में कुछ काला लगता है। जरा चख कर तो देखूँ। जैसे ही उन्होंने उँगली में ले उसे चखा-कडुवा जहर प्रतीत हुआ। गुरु ने कहा-यह तो कडुवा है, जहर है-जो तुम खा जाओगे तो अकाल में ही मर जाओगे। अतः इसे किसी निर्दोष जगह पर परठ कर आ जाओ।

पहले के मुनि कैसे स्वावलम्बी होते थे? मासखमण का तप करने वाले साधु भी स्वयं गोचरी

जाते थे और परठने की क्रिया भी स्वयं करते थे। गुरु की आज्ञा हुई तो शिष्य उस आहार को परठने चल दिये। निर्दोष भूमि की तलाश करने लगे। चलते-चलते कुम्हार के अड्डे पर पहुँचे, वहाँ कुछ राख पड़ी देखी तो सोचा यह स्थान निर्दोष है। यहाँ यह आहार परठ देना चाहिए। फिर भी वे कुछ देर खड़े रहे और सोचा पहले एक बूंद डाल कर देखूँ! वे एक बूंद डालते हैं और कुछ देर वहाँ खड़े रहते हैं। सुगंध से कई चींटियाँ वहाँ आ जाती हैं और उसका पान करते ही मर जाती हैं। मुनि ने यह देखा तो सोचा-गुरु ने तो निर्दोष जगह में परठने को कहा है-यह भी निर्दोष स्थान कहाँ है? एक बूंद में ही इतनी हिंसा हो गई तो यह सारा परठने से तो कितने जीवों का घात हो जायेगा? कैसा दया भाव है मुनि का? और आज कैसा भाव रह गया है तुम्हारा? रात को खटमल और मच्छर हैरान न करें, इसलिए डी. डी. टी. प्रयोग करते हो। जिस समाज में ऐसे साधक हुए-जिन्होंने कीड़े-मकौड़ों की रक्षा के लिए भी अपना बलिदान कर दिया, उसी समाज में आज लोग अंडे और मछली का तेल खाने लग गये हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बी है। कुछ लोग अंडों को निर्जीव कहते हैं। यह मान्यता उनकी भूल भरी है। अंडे निर्जीव नहीं हैं। उसमें भी पंचेन्द्रिय जीव रहा हुआ है। वह केवल पानी नहीं है-उस पानी में भी पंचेन्द्रिय जीव है। लड़का दुबला-पतला है, तुम उसे कोडलिवर ओईल पिलाते हो-यह सब क्या है? श्रावक कहला कर क्या तुम ऐसा कर सकते हो? शरीर का लोभ क्यों कर रहे हो? शरीर तो एक दिन जाने वाला है। तुम अपने मुनिवरों को तो देखो। एक बूंद में ही अनेक चींटियों को उन्होंने वहाँ मरते देखा तो उन्होंने सोचा-

घणां जीवो ने हणाता जोई मार्ग कयो छे मुनि विचारे

भले हणातुं अेक जीवन आ कीडियोनी करुणा दिल धारे।

कडुवो आहार त्यां आरोगी जाय.....धन्य धर्मरुचि तुम अवतार।

मेरे लिए इतने जीवों की हिंसा? मेरा व्रत तो अहिंसा का है। गुरु ने कहा है - निर्दोष स्थान पर परठना। निर्दोष जगह तो मेरा पेट ही है। यह सोच कर वे तो गुड़-खांड की तरह उस शाक को खा जाते हैं। कडुवा जहर भी अम्लान भाव से पी जाते हैं। तुम्हें सुदर्शन चूर्ण लेना हो तो एक हाथ में पुड़िया और दूसरे में पानी का गिलास रखते हैं। फिर भी लेते-लेते मुंह बिगाड़ते हैं। वे मुनि उसे कैसे पी गये होंगे? शास्त्र में कहा है -

तित्तगं च कडुयं च कसायं, अंबिलं च महुरं लवणं वा।

एयलद्धमण्णत्थ-पउत्तं, महुघयं व भुंजिज्ज संजए ॥ (दशवै० ५-९७)

संयति मुनि आहार कडुवा हो तब भी खा जाते हैं। तीखा हो, खट्टा हो या मीठा हो तब भी मुनि उसे खा जाते हैं। लाये हैं तो खाने के लिए ही तो लाये हैं। शरीर में जाने के बाद तो एक सा हो जाने वाला है। तुम प्रिय आहार तो खा जाते हो और अप्रिय को फेंक देते हो। मुनि ऐसा नहीं कर सकते। पुद्गलानंदी और आत्मानंदी में यहीं अन्तर है। मुनि उस कडुवे तुम्बे की शाक को भी खा गये। खाते ही उनके पेट में पीड़ा होने लगती है।

**परवर पीड़ा अपनी शरीर चालण शक्ति नाही
पादोपगमन त्यां करयो रे संधारो समता दृढ मन आणी
मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंदू.....**

सारे शरीर में जहर व्याप्त हो गया। सबसे क्षमा याचना कर मुनि ने वहीं पादोपगमन संधारा कर लिया। जो मौत को साथ लेकर फिरते हैं, वे कभी रोते नहीं हैं। साधक तो कमा कर जाते हैं, उन्हें दुःख क्यों हो? जहर शरीर में व्याप्त होता जाता है जैसे-जैसे पीड़ा भी बढ़ती जाती है। पर मुनि हिलते-डुलते भी नहीं हैं, वे स्थिर हो ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे पवित्र मुनि तुम्हें क्या उपदेश दे गये हैं और तुम क्या कर रहे हो? क्या कभी इसका भी तुम्हें विचार आता है? कहाँ हमारे वे महामुनि जो जीवहिंसा बचाने के लिए स्वयं कुर्बान हो गये और कहाँ आज का मानव? जो आज अपने सुख के लिए मक्खी, मच्छर, मछली, बन्दर और चूहे मार रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति आज कैसी विकृत हो गई है? क्या हम को ही जीने का हक है, दूसरों को नहीं है? फिर क्यों कदम-कदम पर हिंसा व्याप्त हो गई? चलते हो तो मोटर में जाते हो-कितने जीव नीचे आकर मर जाते हैं। क्या कभी इसका विचार भी करते हो? यह क्या नहीं जानते हो कि हिंसा तो नरक देने वाली है-

हिंसा दुःखनी वेलडी, हिंसा दुःखनी खाण।

अनंते जीव नरके गया, हिंसा तणो फल जाण ॥

भगवती सूत्र और ठाणांग सूत्र में कहा है कि जीव ३ कारण से अल्प आयुष्य बांधता है-

१. जीव हिंसा करने से-किसी का प्राण ले लो तो आयुष्य कम हो जाता है। हमारा सिद्धान्त तो यह है-जीओ और जीने दो। पर आज इस पर कौन चल रहा है? अपने सुख के लिए दूसरे प्राणियों को मारा जा रहा है। आचारांग में कहा -

‘जो जीव दूसरों को मारते हैं, वे स्वयं भी मर जाते हैं। दूसरों को ठगने का विचार करते हो वहीं तुम स्वयं भी ठगे जाते हो।’

२. झूठ बोलने से ३. तथारूप साधु-साध्वी को अशुद्ध आहार पानी बहराने से जीव का अल्प आयुष्य बांधता है।

सारी उम्र लड़के को पढ़ाया-लिखाया और जब वह योग्य हुआ तो वही छोड़कर चला जाय, सुख के दिन वह देख नहीं सका। शरीर में हर समय बीमारी बनी ही रहे। एक ठीक हो तो दूसरी पैदा हो जाय। इसका कारण यह पाप ही है।

पंडनी प्लोजण पुरी करूँ त्यां

माथे मलकनो भार

नीत ने नीत हरी केम रे झंकारवा तुटेली वीणाना तार

तुं तो मारा आतमना गेबी असवार.....

ज्ञानी कहते हैं—सारी जिन्दगी तुमने शरीर की ही परवाह की, समय पर यह करो—वह खाओ और यह मत खाओ। अभी आराम करो—अमेरिका में क्या हो रहा और चीन में क्या हो रहा है? यों सिर पर सारी दुनिया का भार ले कर फिरते हो। वह चन्द्रमा की परिक्रमा करके लौट आया है, पर तुम चौरासी का चक्कर लगा रहे हो उसे भी तो देखो। एक समय में १४ राजूलोक में चक्कर लगाकर आ जाओ, उस शक्ति को तो समझो। विज्ञान अभी अधूरा है, वह तो विनाश में ले जाने वाला है। भगवान् का ज्ञान ही आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने वाला है।

महापुरुष दूसरों को बचाने के लिए कितना उपकार करते हैं? कबूतर की दया पालने के लिए भगवान् शांतिनाथ ने अपने पूर्व भव—राजा मैघरथ के भव में अपना देह काट कर दे दिया। वे देवता की परीक्षा में पास हो गये। तुम किस परीक्षा में पास हुए हो?

कुत्तों को रोटी और गायों को घास डालने वाला देश आज गायों को ही मारने लग गया है। यंत्रों से खेती करो और बैलों को मारने लग जाओ तो पशुधन कैसे बच सकेगा? वेजीटेबल खाकर फिर अंधे न बनोगे तो और क्या बनोगे? पहले के श्रावकों के पास कितना पशुधन होता था? आनंद श्रावक के पास ४० हजार गायें थी। कामदेव के पास ६० हजार और चूलणीपिता के पास ८० हजार गायें थी। आज इस देश में शुद्ध घी और दूध का भी कहाँ ठिकाना है? दूध भी बाटली में मिल रहा है। ताजा है या बासी? कौन जानता है?

जो पशु कमजोर हो जाते हैं—दूध नहीं देते हैं उन्हें तुम कसाई के हवाले कर देते हो तो माँ—बाप का क्या करोगे? क्या उन्हें भी एक ही घाट पानी पिलाओगे।

हिंसा कितनी बढ़ गई है? दवाओं का प्रयोग भी आज जानवरों पर किया जा रहा है। इसके लिए सैकड़ों बंदर, चूहे, खरगोश और सांप मारे जा रहे हैं। औषधि भी क्या करेगी, अगर आयुष्य की डोरी टूटने वाली है तो? डॉक्टर के पास जाओ कहो कि २० इंजेक्शन तो ले लिये, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं हुआ है तो डॉक्टर कहता है—दूसरे ४० इंजेक्शन का कोर्स और ले लो। भगवान् ने तो स्पष्ट कहा है कि तुमने कर्म ही ऐसे किये हैं—उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। परछाई तो तुम्हारे साथ ही रहने वाली है—वह तुमको छोड़कर कैसे जा सकती है? ज्ञानी कहते हैं—प्रेक्षक बन कर रह, एक्टर मत बन। अन्यथा बेमौत मर जाना पड़ेगा। यह दुनिया तो एक तमाशा है—उसे दर्शक बन कर देखता रह, उसमें आसक्त मत बन। तुम क्या हो? दर्शक हो या एक्टर! प्रेक्षक बनो, एक्टर बनने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? केवली प्रेक्षक है—उनको क्या है? वे तो देखते और जानते ही हैं। आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा रहती है तब तक वह बंधन में नहीं पड़ती। तुम भी प्रेक्षक बनो। संसार में मोहित मत बनो। शरीर में अनंत वेदनायें भरी पड़ी हैं। मुनि जहर पी जाते हैं फिर भी वे वेदना का अनुभव नहीं करते। ध्यान में लीन रहते—रहते ही उनका देहावसान हो गया। भगवान् कहते हैं अगर वे थोड़ा समय और जीवित रहते ७ लव जितना भी आयुष्य शेष रहा होता तो वे इसी भव से मोक्ष पहुँच जाते। लेकिन आयुष्य कभी किसी

का बढ़ता नहीं है, न घट ही सकता है। मुनि मर कर ५ वें अनुत्तर विमान में पहुँच जाते हैं। सर्वोच्च सुख के स्वामी जहाँ ३३ सागरोपम का आयुष्य होता है और जहाँ विकार का तो नाम ही नहीं होता है। मनोलब्धि वर्गणा इतनी प्रबल होती है कि शंका समाधान वहाँ बैठे-बैठे ही मन से किया जा सकता है।

धर्मरुचि मुनि अगर नागश्री पर थोड़ा भी क्रोध कर बैठते तो क्या कभी वे ऐसे बन सकते थे? उनका नाम तो आज सुबह उठ कर लिया जाता है।

धर्म घोष तणा शिष्य धर्म रुचि अणगार।

कडुवा तुंबानो कीधो सघलो आहार ॥

जरा तुलना तो करो-कहाँ वे और कहाँ हम? अपने लिए आज तुम कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो और वे कैसे थे जो दूसरों के लिए खुद कुर्बान हो गये?

बाह्य साधन सामग्री कितनी बढ़ गई हैं? पराधीनता की भी हद हो गई है। सब काम मशीनों से होने लग गया है। घर में कपड़े धोने की भी मशीन आ गई है। अपने आप कपड़े धुल कर, सुखकर और इस्त्री बन कर निकल जाते हैं। चूल्हे की जगह गैस आ गया है। पर कभी फूट जाता है तो घर में बाकी कोई नहीं बचता। यह तुम सुख अनुभव कर रहे हो या दुःख मोल ले रहे हो। याद रखो विज्ञान की टांकी में पानी नहीं-घासलेट भरा पड़ा है-दियासलाई दिखाओगे तो जल जाओगे। बिजली भी क्या है? हाथ लगा नहीं कि मौत का आमंत्रण आ जाता है।

रेफरीजेटर भी क्या है? एक नौकर ने सोचा-ऐसा इस मशीन में क्या है जो सब चीजें ठंडी हो जाती हैं? आज मैं भी अंदर बैठ जाऊँ-ठंडा हो जाऊँगा, गरमी भी ज्यादा है-मजा आ जायगा। वह उसमें बैठ जाता है। फिर क्या था? मर कर ठंडा हो गया। ये सब साधन कैसे हैं? नाश के ही तो हैं। द्रुतगामी साधन बसाना चाहते हो, पर धर्म में शीघ्रता कहाँ करते हो? सब यंत्र आ गये हैं पर चाब कर मुंह में देने का यंत्र अभी कहाँ आया है? इस यांत्रिक युग में सब काम मशीनें करती हैं तो तुम्हें कितनी फुरसत मिल जाती होगी? यह सब समय तुम्हारा कहाँ जाता है? धर्म में तो फुरसत तुम्हें मिलती ही नहीं है।

आज भी गांवों में ४ बजे उठकर औरतों को चक्की पीसनी पड़ती है। तभी रोटी के दर्शन होते हैं। पानी लाने के लिए भी एक मील दूर कुएं पर जाना पड़ता है। पर यहाँ तो घर-घर में नल आ गया है। फिर भी एक सामायिक करने का समय नहीं मिलता। तो बोलो, कब फुरसत मिलेगी? आत्मा को भी कभी पहिचानोगे या ऐसे ही बने रहोगे?

भगवान् ने ४ प्रकार के जीवों को मक्खियों की तरह कहा है -

१. शक्कर की मक्खी - यह मक्खी जब चाहे तब उड़ सकती है और स्वाद भी ले सकती है। इसी तरह पुण्यानुबंधी पुण्य से जिनको तीर्थकरों का योग मिलता है, वे शालिभद्र, धन्नासेठ और सुबाहुकुमार जैसे एक व्याख्यान सुन कर ही संसार से चल पड़ते हैं। फिर क्यों तुम चिपके हुए हो? साधु बनकर भी कोई संसार से चिपका रहे तो यह भी ठीक नहीं है।

उजला वस्त्र तो भले ते सज्या मन ना वस्त्रो जो मेला रह्या।
तो करमना छुटे भव फेरा ना खुटे, नवा दोषो वधे बेशुमार
ले जो समझीने संयम भार।

सफेद कपड़े पहनने से ही कुछ नहीं हो जाता। मन साफ न हो तो यह भी भार रूप ही रहेगा। धोबी जैसे कपड़े को धोता है वैसे ही साधक भी मन को धो दे-उज्वल बना दे तभी उसकी सार्थकता है।

मन मैला रह गया तो भव भ्रमण कैसे मिट सकेगा? अतः संयम भी समझकर लेने की चीज है-देखा-देखी करने की चीज नहीं है। संयम मार्ग वीतराग का मार्ग है। उसको धारण कर राग का पोषण नहीं किया जा सकता है। ऐसे महापुरुष शक्कर की मक्खी की तरह होते हैं जो समय पर उठ खड़े होते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।

संयम लेना कोई हंसी-खेल नहीं है। संयम लेना मेरु पर्वन उठाने जैसा है। संयम लेकर कोई यह सोचे कि मेरी माँ क्या करती होगी? घर में बहू आई तो ऐसी आई है कि दिन भर लड़ा करती है-ऐसी बातें सुनना भी साधु को नहीं कल्पता है। उनको आना है तो वे तुम्हारा बोध सुनें-उनकी बातों को साधु क्यों सुनें? उनसे अब उसे क्या काम है?

अतः संयम भी लो तो समझ कर लो-तभी आत्मा को जागृत कर सकोगे।

२. पत्थर की मक्खी - दूसरी तरह के आदमी पत्थर की मक्खी की तरह होते हैं। पत्थर में स्वाद नहीं पर मक्खी वहाँ बैठती है तो उड़ने में स्वतंत्र है। जब चाहे तब उड़ सकती है। ऐसे ही संसार में पुण्य की अनुकूलता न हो, पर उड़ने में स्वतंत्रता हो-मोह न हो, समय पर दीक्षा लेकर वे भी अपना कल्याण कर सकते हैं।

३. शहद की मक्खी - यह मक्खी स्वाद तो लेती है, पर चिपक जाती है, उड़ नहीं सकती हैं। इसी तरह कुछ लोगों को पूर्व भव के पापानुबंधी पुण्योदय से अनुकूलता तो मिल जाती है, पर वे संसार में ऐसे फँस जाते हैं कि उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। समय आता है तब 'I am Very Sorry' कह कर अपनी जान बचा लेते हैं। क्यों भाई! क्या तकलीफ है? निकल क्यों नहीं जाते? वे कहते हैं - अभी बच्चे छोटे हैं। माया छूटती नहीं है-मक्खी शहद में लिपटी रहती है वैसे ही ये भी संसार में अन्त तक फँसे रहते हैं।

४. श्लेष्म की मक्खी - श्लेष्म में पड़ी हुई मक्खी न उड़ सकती है और न स्वाद ही ले सकती है। ऐसे कुछ संसारी जीव संसार में न तो आनंद ही उठा पाते हैं और न उससे विमुक्त ही हो सकते हैं। क्या करें घर में १० प्राणी है, गुजारा भी नहीं चलता। लड़के बड़े हो रहे हैं-विवाह-शादी की भी मुसीबत आने वाली है-कैसे क्या होगा? उधर सरकार भी पीछे पड़ी हुई हैं-इन्कमटैक्स और सेल्सटैक्स भरना भी बाकी है, किसी को मृत्यु टैक्स तो किसी को बक्षीस टैक्स देना है-यों जिनको न आनंद है और न उससे निकल सकते हैं ऐसे मनुष्य चौथे नम्बर की श्लेष्म की मक्खी की तरह कहे गये हैं।

इन चार तरह की मक्खियों में से तुम्हारा नम्बर कौन सा है ? यह तुम स्वयं जान सकते हो ।

जैसे मक्खी श्लेष्म में बंध जाती है वैसे ही अज्ञानी जीव भी संसार में बंधे रहते हैं । उससे मुक्त नहीं हो पाते । अज्ञानी कहते हैं-पुण्य की अनुकूलता मिली है तो धर्म का सहारा मत छोड़ो-धर्म करोगे तो तुम्हारा भला हो सकेगा । जो धर्म का सहारा लेता है वह कभी दुःखी नहीं होता है । आज दो बहिनें संयम के मार्ग पर अग्रसर होने जा रही हैं । दोनों बाल ब्रह्मचारिणी हैं । भगवान् का मार्ग तो खांडे की धार पर चलने जैसा है । वीर पुरुष ही उस पर चल सकता है । कायर का काम नहीं है । उस महान् पथ पर चलने में ज्ञान दर्शन चारित्र्य की साधना करने में ये बहिनें सफल सिद्ध हों-इसी मंगल भावना के साथ !

ता० १३-१०-६८

(१०८)

अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म है । जिन्होंने इसका आचरण किया वे ही मोक्ष प्राप्त कर सके हैं । साधु की आराधना पूर्ण होती है । वे पंच महाव्रत धारी कहे जाते हैं । श्रावक की साधना आंशिक होती है । वे बारह अणुव्रतधारी कहे जाते हैं । श्रावक रहते हुए भी धर्म की आराधना की जा सकती है । श्रावक कोई भी काम करता है तो पश्चात्ताप की भावना रखता है । कब मैं इससे निवृत्त हो सकूँगा ? ऐसे भाव रखकर जो काम करता है वह कर्मों का तीव्र बंध नहीं बांधता है । भगवान् ने जो यह कहा है कि यत्ना में धर्म है वह इसी दृष्टि से कहा है । शुभभाव आत्मिक सुख की वृद्धि करता है और अशुभ भाव आत्मा का पतन करता है, उसे वह दुःख में डालता है ।

खाते समय भी श्रावक यही सोचता है कि मैं यह गेहूँ, बाजरा, चना आदि जो खा रहा हूँ- एकेन्द्रिय का मुर्दा शरीर ही खा रहा हूँ । पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और वनस्पति में भी जीव हैं । मैं उन्नत पांच स्थावर जीवों का घात कर हर्ष कैसे अनुभव कर सकता हूँ ? केले का शाक खाते समय अगर तुम यह कहो कि यह तो बहुत बढ़िया बना है-इसे खाने से तो आलू का ही स्वाद आ रहा है तो तुम कर्मों का उपार्जन कर लेते हो और अगर यह सोचकर खाओ कि मैं तो एकेन्द्रिय का ही मुर्दा खा रहा हूँ- उसमें हर्ष क्या है ? निर्ममत्व भाव से खा लेते हो तो इससे कर्मों का बंध कम होता है । परिणामों पर ही कर्म बंध का आधार रहा हुआ है । इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी जीव तीव्र से मंद और मंद से तीव्र कर्मों का बंध कर सकते हैं ।

एक आदमी ने बाढ़ राहत में रोते-रोते जबरन २०० रु० का दान दिया जबकि दूसरे ने बिना मांगे ही २०० रु० का दान दे दिया । तीसरे ने दो सौ के बजाय १२०० रु० दान दिये । चौथा सोचता है-मेरे पास तो १०० रु० ही हैं-बड़ी मेहनत से इकट्ठे किये हैं-सहायता करने का यह मौका मिला है तो यह सहर्ष उनका दान कर देता है । कल क्या होगा ? इसकी भी वह परवाह नहीं करता और अपने सर्वस्व का दान कर देता है । कहिये इनमें किसका दान सर्वश्रेष्ठ कहा जायगा ? जिसने १२०० रु० दिये उसके

पास तो २ लाख पड़े हुए हैं-पर १०० रु० देने वाले के पास तो एक पाई भी नहीं है। दान में भी भावना का महत्त्व होता है-ज्यादा या कम देने का महत्त्व वहाँ नहीं होता। परिणामों की तारतम्यता ही कर्म बंध में भी तीव्र और मंद बंध के लिए कारणभूत होती है। तदनुसार ही जीव कर्मों का बंध करता है। टाइमबम कब फूट जायेगा? कब कौनसा कर्म उदय में आ जायेगा? इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है? यहाँ से तो राजी-खुशी गाड़ी में बैठकर रवाना हुए थे, पर घर पहुँचने से पहले ही स्टेशन पर उतरे नहीं कि शरीर में लकवा हो जाता है-हाथ-पैर उठते नहीं हैं। यह कैसे हो गया? इस शरीर की तो खूब संभाल की थी, बढ़िया खिलाया-पिलाया था-फिर क्यों ऐसा हो गया?

जैसे आत्मा की शक्ति अनंत कही गई है वैसे ही भगवान् ने कहा है कि जड़ में भी अनंत शक्ति है। आज का विज्ञान यही तो बता रहा है। भगवान् ने उसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसमें हिंसा रही हुई होती है। जड़ में भी अपार शक्ति रही हुई है। शरीर में कब्ज हो जाय-एक गोली जुलाब की ले लो कि पेट साफ हो जाता है। यह गोली की ही तो करामात है। गोली क्या है? जड़ है। अफीम क्या है? वह भी जड़ है? पर शक्ति कितनी है उसमें? खाते ही मार देती है। चाकू, तलवार, बंदूक सब जड़ हैं-पर सब में शक्ति कितनी रही हुई है? ज्ञानी तो इससे भी आगे की बात कहते हैं-कोई तुम्हें कुत्ता कह दे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है? कुत्ता क्या है? शब्द ही है न? शब्द भी जड़ है-लेकिन उसकी शक्ति कितनी है? तुम्हारा खून गरम कर देता है।

जेर सुधा समझे नहि, जीव खाय फल थाय।

एम शुभाशुभ कर्म नुं, भोक्तापणुं सधाय॥

एकं रांक ने एक नृप, ओ आदि जो भेद।

कारण बिना न कार्य जे, एह शुभाशुभ वैद॥

तुम्हारी क्या बात है? तुमने तो सारा जीवन सेवा कार्य में व्यतीत कर दिया। यह सुनकर कैसे खुश हो जाते हो? वही अगर यह कह दे कि तुम कैसे सेवाभावी हो? दान के पैसे भी खा जाते हो तो कैसे चिल्लाने लगते हो? यह सब शब्द का ही तो कमाल है। जड़ शब्द में भी कितनी ताकत है?

तार आया है-तुम अभी भी सामायिक में बैठे हो। घर जाकर तो देखो! यह सुनते ही मन में क्या-क्या आने लग जाते हैं? देश में भाई बीमार था, कल ही तो लड़का परदेश गया है-तार क्यों आया है? अभी तो सामायिक में १० मिनट बाकी हैं, मुश्किल से सामायिक कर के घर जाते हो-वहाँ तो औरत कहती है लड़के की सगाई का तार आया है।

चश्मा क्या है? जड़ ही है न? आँखों से हटालो तो अंधे हो जाते हो, दिखाई नहीं देता। अतः जड़ में भी अपार शक्ति रही हुई है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है - जड़ से भी आत्मा की शक्ति विशेष है। चश्मा हो, आँख हो पर आत्मा न हो तो चश्मा भी क्या करेगा? ताकत तो चेतन की ही है। जड़, जड़ का कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें चैतन्य न हो। आत्मा ने अनंतकाल निकाल दिया है,

पर अब तक भी वह अपना स्वरूप समझ नहीं सका है। आम का स्वाद लेने वाला यह शरीर नहीं है- वह तो मैं ही हूँ-उस जानकार को जानो, जड़ में मत उलझे रहो। जो चेतन स्वयं प्रकाशित है वही आज अज्ञान में क्यों चला गया है? क्यों अपना भान भूल गया है?

अपने आपको भूल कर हैरान हो गये

अपने कर से असि उठाई अपने सिर पर लाते हैं।

भाव मरण द्वारा आत्मा स्वयं अपना घात कर रहा है। अतः ज्ञानी कहते हैं-एक बार तू अपनी पहचान कर, अपनी अचिन्त्य शक्ति को देख, अनुभव द्वारा जान, यह ज्ञान तो अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। देह रहित अवस्था में भी अनंतकाल तक जीवित रहा जा सकता है। सिद्ध भगवान् रहते ही हैं न?

तारा शुद्ध स्वभावनेजी आदरे धरी बहु मान

तेहने तेहीज निपजेजी अह कोई अद्भुत ज्ञान।

विमल जिन विमलता ताहरीजी अवर न बीजे कहाय।

लघु नदी जेम तेम उलंथीयेजी पण स्वयंभूरमण न तराय

विमल जिन विमलता ताहरीजी.....

देवचन्द्रजी म. अपनी चौबीसी में कहते हैं-हे विमलनाथ प्रभु! तेरे शुद्ध स्वभाव का जो एक बार बहुमान पूर्वक पान कर लेता है वह वैसा ही बन जाता है। भगवान् के गुणग्राम करते-करते भक्त भी भगवान् बन जाता है। हे विमलनाथ! तेरी निर्मलता तो ऐसी है कि उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। छोटी नदी को पार करना तो आसान है, पर जैसे स्वयंभूरमण समुद्र को पार नहीं किया जा सकता वैसे ही तुम्हारे गुणों का कथन भी नहीं किया जा सकता है। भगवान् के गुण तो अनंत हैं। उसके एक ज्ञान गुण का ही वर्णन हम नहीं कर सकते हैं।

तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शुं कहे

अनुभव गोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो

अपूर्व अवसर अेवो क्यारे आवशे।

धनवान को देखकर तुम यह कहते हो कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, इसके पास मोटर है, बंगला है-फोन है, रेफरीजेटर है-डनलपीलो की गाड़ियाँ हैं-यों अद्यतन साधन सामग्री है-एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि यह सब चला जाता है और खाने को छाछ रोटी ही मिलती है तो वह दुःखी हो जाता है। श्रीमन्त था तब तक तो उसे डनलपीलो की गादी पर नींद भी नहीं आती थी, पर अब तो खाट पर भी बिना गादी के गहरी नींद आ जाती है। पहले तो एक रोटी खाई नहीं कि पेट में गैस हो जाती थी, पर आज तो वह दो रोटी बाजरे की खा जाता है-तो बोलो, वह सुखी अब है या तब था? सुख बंगले में था या सुख अब झोंपड़ी में है?

मरवानुं बधा मनथी विसर्या
 अने उर अति अहंकार भर्या
 मारा खोप थी लेश दिलेना डर्या
 एवा रंक जनोना रुधिर पीता
 अे श्रीमन्तों ने कोईनो त्रास नथी
 एवा रावण राजाना महेल विषे
 मारा दीन दयालुनो वास नथी ।

दो भाई थे। बड़े भाई के पास पैसा बहुत है, पर छोटा साधारण स्थिति वाला है। एक बार इस कुटुम्ब में एक बूढ़ी औरत मर गई। दोनों भाई उसके दाह-संस्कार में गये। जाते-जाते दोनों भाई पानी में भीग गये। ठंडी हवा चल रही थी। वापस लौटे तो बड़े भाई की मोटर आ गई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई को साथ में बैठा लिया। शंकरलाल का घर भी रास्ते में ही आता था। ठंड के मारे दोनों भाई ठिठुर रहे थे। घर आये कि दोनों को बुखार हो गया। बड़े भाई के यहाँ तो डॉक्टरों की लाइन लग गई। पर शंकरलाल के यहाँ डॉक्टर कैसे आवे। फीस देने को भी पैसे कहाँ? उसने तो घर आकर शरीर पर नीलगिरी का तेल लगाया और चौविहार उपवास धारण कर सो गया।

उधर बड़े भाई ईश्वरलाल के यहाँ तो डॉक्टर उसकी जांच करने लगे। टट्टी-पेशाब-थूक-खून आदि की जांच करने लगे। एक्सरे भी लिया। यों वे निदान करने लगे कि बुखार क्यों आ गया?

इसमें क्या निदान है? तुम भूल करोगे तो शरीर सजा देगा ही। जहर की दवा भी जहर ही होती है। वैसे ही सर्दी की औषधि बुखार है। उसे आ जाने दो, शरीर की गरमी बाहर निकल जाने दो। उसे दबाओ मत-रोको मत। नहीं तो वह मिटकर निमोनिया हो जायगा। कम से कम ३ दिन तक तो ठहर कर देखो कि वह जाता है या नहीं? लेकिन इतना धैर्य कहाँ होता है? तब फिर इन डॉक्टरों को कौन पूछता है? और इन दवाओं को भी कौन लेगा?

ईश्वरलाल सेठ को एक मास हो गया। कीमती दवायें दी गई। फिर भी डॉक्टरों ने उसे कहा-अब भी तुम्हें एक मास तक आराम करना चाहिए। जल्दी करोगे तो फिर तबियत बिगड़ सकती है। हवा खाने देवलाली चले जाओ, तबियत जल्दी ठीक हो जायगी। सेठ देवलाली जाकर भी आ गये। रुपये ५ हजार पूरे हो गये। छोटा भाई शंकरलाल अपने भाई की खबर करने आता है। ईश्वरलाल कहता है तेरी तबियत कैसी है? तमुझे तो तेरी विचार आ जाता था कि तू क्या करता होगा? तेरी भी तो तबियत खराब हो गई थी। शंकरलाल ने कहा-बड़ों की तो दवा भी बड़ी होती हैं। मैं तो दूसरे दिन ही ठीक हो गया था।

सेठ ने आश्चर्य से पूछा-ऐसी क्या दवा की थी तुमने? शंकरलाल बोला-मैं तो चौविहार उपवास कर सो गया। दूसरे दिन तबियत बिल्कुल ठीक हो गई।

बस, इतना करने से ही ठीक हो गया। सेठ ने कहा-मेरा तो ५ हजार रु० पूरा हो गया है और अब भी कमजोरी मिटी नहीं है।

धनवानों का पैसा तो सरकार, डॉक्टर या लुटेरे ही ले जा सकते हैं और वे किसको प्रसन्न होकर दे सकते हैं? ब्लैक का पैसा जिस तरह आता है वैसे ही चला भी जाता है। लम्बे समय तक ठहर नहीं सकता। क्योंकि कई लोगों की हाथ उसमें रही हुई होती है।

लोग कहते हैं आजकल बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन पान और बीड़ी की दुकान पर तो कुछ कमी दिखाई नहीं पड़ती। होटलों पर भी भीड़ लगी रहती है। सिनेमा के टिकट में तो लाइन लगी रहती है। महंगाई बढ़ने पर भी मौज-शौक में कमी कहाँ हुई है? तो क्या धर्म में महंगाई आ गई है? इसीलिए नहीं कर पा रहे हो। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? धर्म करने में तुम्हारा क्या पैसा लगता है? तुम्हारा धर्म तो ऐसा है कि -

पैसा लगे न टक्का

ढूंढिया धरम पक्का

पहले तो पीतल के बरतनों में खाना खाया जाता था। पर आज तो उसकी जगह लोहा आ गया है। भगवान् ने कहा है पांचवें आरे के अन्त में जिसके घर में १॥ सेर कांसा होगा वही धनवान कहा जायगा। लोहे का प्रचलन बढ़ जायगा। अभी तो ढाई हजार वर्ष बीते हैं। साढ़े अठारह हजार वर्ष बाकी हैं। तब तक क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

यूरोप की एक कम्पनी का मैनेजर भारत में एक राजा के पास आया और अपनी कम्पनी के बनाये हुए कांच के बरतनों को दिखाते हुए बोला-हम ऐसे बरतन बनाते हैं-आप भी हमें कुछ आर्डर दीजिये। बरतन दिखने में बड़े सुन्दर थे। सब ने उन्हें खूब पसंद किया। राजा बड़ा समझदार था। उसने एक केटली उठाई और दूर फेंक दी। गिरते ही उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। राजा ने कहा-अब इन टुकड़ों की क्या कीमत है? एक पाई भी कोई इसकी देना चाहेगा?

राजा अपनी पुरानी दवात मंगाता है। पहले दवात भी पीतल की हुआ करती थी। राजा उस दवात को फेंकता है और नौकर से कहता है जा इसे बाजार में बेच आ। फूट जाने पर भी इसका कुछ पैसा आवेगा ही। पर कांच फूट जायेगा तो क्या मिलेगा? राजा कहता है हमें ऐसा माल नहीं चाहिये। यह दिखने में तो सुन्दर अवश्य है, पर इसमें स्थायित्व नहीं है। हमारी वस्तुओं का ये क्या मुकाबला कर सकेंगे? तुम भी अपनी वस्तुओं की तरह दिखने में तो सुन्दर हो पर तुम हमारी आर्य भूमि के मानवों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। धना अनगार अन्त समय में भी यही कहते हैं कि अब मैं छट्ट का तप तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अशक्त हो गया हूँ-पर अब भी संथारा करने की तो ताकत है। वह कर सकता हूँ। कहिये कैसी ताकत थी उनकी? कांच की तरह दिखावटी मानव आज क्या कर सकेंगे? पश्चात्य संस्कृति के हिमायतियो! क्या तुम भी वैसा ही बनना चाहते हो? १० वर्ष-तक एक स्त्री के

साथ रहे और फिर उसे छोड़कर दूसरी के साथ हो जायें, यह कैसी संस्कृति है? दस वर्ष तक साथ निभ जाना भी वहाँ आश्चर्य माना जाता है उसका भी उत्सव मनाया जाता है। आर्य संस्कृति को तो देखा शादी होते ही पति को अगर टी. बी. हो जाय तो क्या वह औरत उसे छोड़कर जा सकती है? अपना सर्वस्व देकर भी वह उसकी सेवा ही करेगी। भारतीय नारी का ऐसा ही आदर्श है। तुम आर्य भूमि की संतान होकर भी आज सम्पत्ति में क्या मूर्च्छित बने हुए हो। शरीर को देखना बंद करो और आत्मा को देखना शुरू करो। आज तुम घर की बात तो सुनते नहीं हो और दूसरों की बात करने में मजा मान रहे हो। ऐसा करना छोड़ दो और अपनी करवट बदल लो। बस, एक करवट बदलने की देर है। वह नहीं कर पा रहे हो तभी तो सामायिक और प्रतिक्रमण के बजाय रेडियो सुनने में रस आ रहा है। वंदना करने में रस नहीं आता, पर व्यायाम शाला में जाकर दंड बैठक करने में रस आने लगता है। करवट बदलोगे तो वंदना करते-करते ही कर्म नष्ट कर सकोगे। आज क्रिया में भी कितनी असावधानी हो गई है? कपड़े का व्यापारी कपड़ा बताते भी कितना ऊंचा नीचा होता है? ग्राहक को वह कभी यह नहीं कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन धर्म में इतनी मेहनत कहाँ करते हो? सामायिक करते हो तो पूरी विधि भी कहाँ करते हो? जो विधि बताई गई है तदनुसार क्रिया करो तभी वह पूरी की जा सकती है। क्रिया करनी है तो विधियुक्त करो-बेगार मत उतारो। धर्म में तो शूर बनना चाहिये पर तुम तो धर्म में ढीले बन रहे हो। क्या तुम्हारे में पावर (ताकत) नहीं रहा है? अगर है तो उसे दिखाते क्यों नहीं हो? ध्यान करते हो तो स्थिर कहाँ रहते हो? सिनेमा देखते हो तो कितना ध्यान रखते हो? यह गाना कौन सी पिव्चर का है। यह भी बता दोगे, पर कुंथुनाथ भगवान् कौन है? यह नहीं बता सकोगे। कैसी हालत है तुम्हारी! अब भी करवट न बदलोगे तो फिर कब बदलोगे? धर्म की शरण लो, वही अन्तिम शरण है। देह को छोड़कर भी जो धर्म की रक्षा करता है वहीं अपना कल्याण कर सकता है।

श्रावक तो ऐसे होते हैं कि देवताओं से डिगाये भी डिगते नहीं है। तुम भी चाहो तो वैसे शुद्ध श्रावक बन सकते हो। पोटिला सतीजी से १२ व्रत स्वीकार कर श्राविका बनती है। साध्वीजी उसे व्रतों का ज्ञान करा रहे हैं। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा।

ता० १४-१०-६८

(१०९)

भगवान् का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। मन, वचन और काया से किसी को भी दुःख न पहुँचाना अहिंसा है। 'अहिंसा परमोधर्मः' यह तो सभी कहते हैं, पर जैनियों की अहिंसा सबसे न्यारी है।

सव्वभूयप्पभूयस्स सम्मं, भूयाइ पासओ ।

पिहियासवस्स दंतस्स, पावकम्मं ण बंधइ ॥

(दशवै० ४-९)

जो अपनी आत्मा के समान ही दूसरे जीवों को भी मानता है, वह कभी हिंसा नहीं कर सकता है। किसी भी जीव को मारना पाप है-क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, दुःख किसी को प्रिय नहीं होता है-

सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं ण मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, णिग्गंथा वज्जयंति णं ।

(दशवै० ६-११)

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जीव का स्वभाव ही जीने का है। जो था, है और रहेगा उसी का नाम जीव है। जीव कभी मरता नहीं हैं-ट्रांसफर हो जाता है, यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। उसी को तुम जीव का मरना समझ लेते हो, पर यह मृत्यु जीव की नहीं, शरीर की है। उसके लिए शोक क्यों करते हो? वह तो यह जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया है। मेरा कहाँ है? इतना भी समझ जाओगे तो कितना आश्वासन मिल सकता है। हृदय का बोझ हल्का हो सकता है। तो फिर शोक क्यों करते हों? क्यों जीवित रहने के लिए हिंसक दवाइयाँ और इंजेक्शन लेते हो?

अपने लड़के को जीवित रखने के लिए तुम दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं देखते हो। यह कैसी बात है? ज्ञानियों ने तो दूसरों की रक्षा के लिए हँसते-हंसते अपना बलिदान किया है। मुनि तो जीव हिंसा के कार्य में एक शब्द भी नहीं बोल सकता है -

जंगल में कोई मुनि जा रहे हों, हिरणों का झुंड उनके सामने से निकल जाय, पीछे से शिकारी आकर मुनि से यह पूछे कि हिरण किस ओर भागे हैं? तो मुनि उसका उत्तर न दे, मौन धारण कर ले। भगवान् ने कहा है ऐसी अवस्था में मुनि बोल नहीं सकता है। अगर वह यह कहे कि मुझे पता नहीं है तो इससे उसका दूसरा व्रत भंग होता है। अगर वह बता दे तो पहला व्रत भंग हो जाता है। अतः मौन ही रहे। भले ही शिकारी उस पर क्रोध करे-मारे-काटे या जला दे-मुनि मरना कबूल करे पर अपने व्रत पर आंच न आने दे। इसी का नाम अहिंसा है।

ऐसा अहिंसक हिंसक दवाओं का उपयोग कैसे कर सकता है?

मेतार्य मुनि मासखमण का तप करते हैं। आठ कन्याओं को छोड़कर वे दीक्षित बने हैं। संयम लेते ही उन्होंने आत्मा को तपाना शुरू कर दिया-तपश्चर्या करने लग गये। आचारांग में भगवान् ने कहा है -

एस वीरे पसंसिए अच्चेइ लोयं संजोयं

(आचा० प्रथम २-६)

वीर प्रभु ने उसी की प्रशंसा की है जो इस संसार से अलिप्त रहता है। कितना कमाते हो? कितने लड़के हैं? वे क्या करते हैं? शादी कब करोगे? साधु इन झंझटों में नहीं पड़ते। वह तो अपने व्यापार में जुट जाते हैं। क्षमा, दया, संतोष आदि गुणों की वृद्धि में लग जाते हैं। संयम में प्रवृत्ति करते हैं और आस्रव का आना बंद कर देते हैं। जो पुराना आया हुआ है उसको नष्ट करने के लिए वे तप करते हैं। तप से पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है।

मेतार्य मुनि भी ३० दिन की तपश्चर्या करते हैं। ३१ वें दिन वे पारणा के लिए राजगृही नगरी में आहार लेने आते हैं -

फरता फरता आवीया राजगृही मोजार
 मासखमण ने पारणे फरता घर घर बार।
 मेतारज मुनी आविया कांई सोनीडा ने हाट।
 सोनीडो कांई घरी रहयो छे, जवला केरा घाट।
 जवला घडवा पड़ता मुकी वंध्या मुनि ना पाय
 भिक्षा देवा मुनिराज ने सोनी गयो घर मांय
 त्यांतो साचा जव जाणी पंखी जवला चणवा लाग्युं।
 सोनी देखी मुंखमां मुकी, जीव लईने भाग्युं।

भिक्षा के लिए वे राजगृही में, जो मुनि की जन्म भूमि है, घूम रहे हैं। साधु को अपने गांव का भी मोह नहीं होता। भगवान् महावीर ने अपनी जन्म भूमि क्षत्रियकुंड में एक भी चातुर्मास नहीं किया। जितने भी चातुर्मास किये राजगृही आदि में ही किये। वीतरागता प्राप्त करनी है तो फिर राग का क्या काम है? यह मेरा घर या यह मेरा गांव है, ऐसा विचार भी क्यों आने देना चाहिए? संयमी जीवन तो उच्च कक्षा का जीवन है। थूक कर चाटने में बुद्धिमानी नहीं है।

मुनि आहार लेने जा रहे हैं। घूमते-घूमते वे एक सोनी के घर जा पहुँचे। सोनी स्वर्ण का जव बना रहा था। मुनि को देखा तो भिक्षा देने अंदर चला गया। घर में जो कुछ था वह शुद्ध आहार मुनि को दे दिया। अशुद्ध आहार देने वाला भी पाप का भागी बनता है। साधु आवे या न आवे तुम दान देने की भावना तो कर सकते हो न? किसी दिन साधु आ जाय तो निर्दोष आहार का दान दो-शुद्ध मन से दो-ऐसा दान ही सुपात्र दान कहा जाता है।

सोनी मुनि को आहार देने घर में जाता है और पीछे से पक्षी उसे जौ समझ कर खा जाता है। मुनि लौटते हैं तो वे यह देख लेते हैं कि पक्षी जौ खा गया है। पैर का आहट सुनते ही पक्षी तो भाग गया। सोनी भिक्षा दे बाहर आया। मुनि घर से बाहर निकल चुके थे। सोनी ने जव नहीं देखे तो सोचा-वे कहाँ चले गये? और तो कोई आया नहीं है। हो न हो वह साधु ही उन्हें लेकर चला गया है। वह भाग कर साधु के पीछे दौड़ता है। अब तक तो उसके मन में मुनि के प्रति बड़ा मान था, पर अब उसकी भावना बदल गई। साधु होकर भी चोर निकला। वह चिल्लाया-ओह मुनि खड़े रहो। मेतारज मुनि समझ गये-जौ पक्षी खा गया है और सोनी मुझे चोर समझ रहा है। सोनी मुनि को वापस अपने घर पर लाता है और पूछता है -

सोनी पूछे जवला क्यां छे मुनिवर कांइ न बोले।

चोर कदि माने नहि जल्दी अेम कहीं ढंढोले ॥

जव कहाँ है? तुम आये थे तब तो वे थे और तुम गये कि उनका भी पता नहीं? बोलो, कहाँ रखे हैं उनको? मुनि कुछ नहीं बोलते हैं। उनको चुप देख कर सोनी की शंका और दृढ़ होती है। उसने

मुनि के वस्त्र टटोले-पात्र भी देखे, पर जव कहीं नहीं दिखे। वह क्रोधित होकर बोला-सच-सच बता दो-कहाँ रख आये हो? नहीं तो मैं तुम्हारी खबर ले लूँगा।

बलबलता बपोरे सोनी वाघर शिश विंटाडे।

मुनीना मस्तक मांथी जाणे वीज कड़ाका बोले।

फटफट फूट हाडका ने त्रट त्रट त्रुटे चाम।

सोनीडे संतापिया पण मुनि रहा मन ठाम।

हे मुनि! बोलते हो कि नहीं? मैं ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। बता दो कहाँ रखे हैं? मुनि अब भी मौन रहते हैं। वह तो यह जानते हैं कि मैं पक्षी का नाम बता दूँगा तो यह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। नाहक बेचारे की मौत हो जायगी। भले चाहे जो हो जाय मुझे उसकी जान तो बचानी ही है। मुनि मौन ही रहते हैं। सोनी मुनि को बाड़े में ले जाता है। मुनि ने मासखमण का पारणा भी नहीं किया है और यह उपसर्ग उसे आ गया! भगवान् ने कहा है-चाहे जैसा उपसर्ग क्यों न आ जाय तो मुनि समभाव पूर्वक सहन करता है वही सच्चा मुनि कहा जाता है।

सोनी ने मुनि पर गीला चमड़ा लपेटा और धूप में खड़ा कर दिया। जैसे-जैसे गरमी बढ़ती गई मुनि का शरीर चमड़े से सिकुड़ने लगा-हड्डियाँ टूटने लगती हैं, फिर भी मुनि शांत भाव से स्थिर रहते हैं-

सम्पं सहइ खमइ तितिवखइ अहियासेइ (अन्तगडदशांग आदि अनेक आगम)

वे समभाव पूर्वक पीड़ा सहन करते हैं। सोनी के प्रति लेश मात्र भी क्रोध नहीं करते-

तोये अे मोटा मुनि मन ना आणे रोष।

आतम निंदे आपनो, सोनी नो श्यो दोष?

समझावे संकट सहीं, सत्वर केवली थाय।

वधती चाली वेदना, मुनिवर मुक्ते जाय।

मुनि देह भाव छोड़कर आत्म भाव में लीन हो जाते हैं। मुनि के पास अनेक लब्धियाँ थीं-आँख ऊँची करके भी देख लेते तो सोनी जल कर राख हो जाता। ऐसी तेजोलेश्या भी उनके पास थी-फिर भी वे शांत ही बने रहे। सोनी पर रंच मात्र भी रोष नहीं। प्रतिकूलता को अनुकूलता में ले जाने वाले तो विरले ही होते हैं।

अगवडता मां सगवड करी वर्ते करे न गडबड गोटो।

बडबडता लोको थी जे कोई बीये नहि ते जन मोटो॥

जो सच्चे साधक होते हैं वे किसी से भयभीत नहीं होते। वे तो मौके का इन्तजार करते हैं। मृत्यु का भी वे हंसते हुए स्वागत ही करते हैं। जन्म के साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है। फिर भयभीत क्यों होते हो?

काचा सुतरना तार ना जेवी छे मानव जिंदगी।
तंत्रा मुकी देतुं आज थी, करी ले प्रभु नी बंदगी
कोने खबर छे कालनी देह तणी दिवालनी.

यह शरीर तो कच्चे सूत का बना हुआ है, कभी भी टूट जाता है। नारकी और देवता का आयुष्य तो निकाचित है-बंधा हुआ है-अकाल मृत्यु उनकी नहीं होती। लेकिन मानव के सिर पर तो काल घूम रहा है-कभी भी वह तुम्हारा गला दबा सकता है। अतः प्रतिदिन भगवान् को याद कर लिया करो। यहाँ रोज प्रार्थना तो होती है, पर उसमें आदमी कितने आते हैं? कैसे आवें? रस ही नहीं आता। ये धर्मस्थानक क्यों बनाये जाते हैं? सामूहिक रूप से धर्म ध्यान किया जा सके इसीलिए तो बनाये जाते हैं। पहले के जमाने में तो श्रावकों के घर में ही पौषधशाला भी हुआ करती थी। पर आज ऐसे घर कहाँ हैं? आज तुम मकान लेते हो तो पायखाना और बाथरूम पहले देखते हो-पौषधशाला का तो विचार भी कहाँ आता है? क्योंकि शरीर की ही चिन्ता करते हो-आत्मा का तो विचार ही कहाँ करते हो? प्रार्थना में तो अपार शक्ति रही हुई है-शुद्ध मन से और एक रूप होकर अगर वह की जाय तो भगवान् बना देती है।

शब्दों सामे जोईश मां तु भाव हृदय नो जोजे।
कंठ सुरीलो होय भले ना ताल जीवननो जोजे।
शब्दे शब्दे गुंथायेली, गीते गीते गुंथायेली
पारखजे तुं प्रीतरे व्हाला (२)
अंतर ने एक तारे मारे गावा तारा गीतरे व्हाला.....गावा

प्रार्थना करते समय साधक और कुछ नहीं देखता, वह तो अपना तार प्रभु से मिलाना चाहता है। मानतुंगाचार्य की प्रार्थना तो देखिये -

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्।
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्च्यारुचाग्र कलिकानिकरैक हेतु ॥

(भक्तामर-६)

हे भगवन्! मैं तो मूर्ख हूँ। पंडितों के बीच हास्यास्पद हूँ। फिर भी तुम्हारी भक्ति मुझे जबरन बोलने को बाध्य कर रही है। जैसे वसन्त आती है तो आम्र मंजरियों को देख कर कोयल अपने आप बोलने लग जाती है वैसे ही तुम्हारी भक्ति ही मुझे मजबूर कर रही है। ऐसी निरभिमानता हृदय में जब पैदा होती है तभी प्रार्थना सफल होती है। लेकिन आज तो थोथा चणा बाजे घणां-एरंडोपि दुमायते जैसी हालत हो रही है। भगवान् तो अनंतगुणी हैं। उनका कथन हम नहीं कर सकते। हे प्रभु! तू मेरे शब्दों को मत देख-मेरा कंठ भी सुरीला नहीं है, उसे भी मत देख-तू तो मेरे भावों को देख-हृदय का प्रेम

देख। मुझे तुम से ही अटूट प्रेम है। तू मुझ पर कृपा कर और मुझे भी अपने जैसा बना लो। यही मैं चाहता हूँ।

एक लड़की माँ के साथ अंगुली पकड़ कर चलती है। चलते-चलते लड़की पीछे रह जाती है-साथ छूट जाता है। लड़की माँ-माँ कह कर चिल्लाती है। आदमी उसे रोते हुए देखते हैं तो पूछते हैं - तू किसकी लड़की है? वह कहती है -मेरी माँ, मेरी माँ और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही साधक भी जब यही कहने लग जाय कि मेरे प्रभु-मेरे प्रभु, इसके सिवाय और कुछ न दिखाई दे तभी भक्ति सफल कही जा सकती है।

आखिरकार लड़की को पुलिस चौकी में पहुँचा दिया जाता है। माँ घर चली जाती है। सोचती है, लड़की पीछे आ रही होगी। काफी समय हो गया फिर भी जब वह नहीं आई तो वह उसको ढूँढने जाती है। लड़की पुलिस चौकी में भी मेरी माँ-मेरी माँ ही कहती है-उसे तो एक ही धुन है। तुम भी तो एक ही धुन में पड़े हुए हो-हाय पैसा-हाय पैसा! भगवान् को कब भजोगे?

माँ ढूँढते-ढूँढते पुलिस चौकी पहुँचती है लड़की अपनी माँ को देखती है तो वह दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है-माँ भी अपनी लड़की को उठा लेती है। दोनों का वात्सल्य उभर जाता है। भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिये। पर आज की भक्ति तो बगुला भक्ति हो गई। मुंह से तो राम-राम करते रहते हो, पर मन में तलवार चलाते रहते हो-मौका आया नहीं कि उसका बराबर कर देते हो। बन्धुओ! ऐसा मत सोचो। बहुत समय से तुम यही करते आ रहे हो। अब इसे छोड़ दो और जो करने योग्य है वही करो। बच्चा रोता है तो उसे मनाने के लिए क्या नहीं करते हो? पर अपनी आत्मा को कभी रिझाते नहीं हो। यों क्यों अपनी जिन्दगी बरबाद कर रहे हो? भगवान् को याद करोगे तो आबाद रह सकोगे नहीं तो बरबाद हो जाओगे।

कबीर कहे साधका साहेब आवे याद।

लेखे ते सोही घड़ी बाकी का दनिया बाद बादने बाद ॥

कबीर ने कहा है - जितनी देर भगवान् का नाम याद आये उतना समय ही सार्थक समझना चाहिये। बाकी समय बरबाद गया समझ लो। तुमने अपना समय कहां गुजारा है? जिसने अपना स्वरूप समझ लिया वह कभी पर में माथा नहीं मारता है। शरीर जाय तो क्या और रहे तो क्या? न हर्ष होता है और न दुःख। मुनि सोनी पर रोष नहीं करते। समभाव में ही रहते हैं। क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि-

कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि

(उत्तरा० ४)

किये हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। मुनि अपने ध्यान में तल्लीन है, मरणान्त वेदना हो रही है-शरीर से चमड़ा अलग हो रहा है फिर भी उनकी समता में कोई अन्तर नहीं आता। वे तो केवल ज्ञान, दर्शन की प्राप्ति कर मोक्ष में सिधार जाते हैं। अक्षय आनंद के धाम में पहुँच जाते हैं।

कर्मण-काचली फूट गई और आत्मा का अखंड गोला मोक्ष में पहुँच गया। मुनि का क्या बिगड़ा जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कोई गाली दे तो मैं क्यों बुरा मानूँ? मेरा क्या अहित हो सकता है? वह स्वयं अपना ही अहित कर रहा है। क्रोध के सामने क्रोध मत करो। वह अज्ञानी है, इसलिए क्रोध करता है। उसका मुकाबला मैं क्यों करूँ? ऐसा समझने वाला ही आत्मा की पहचान कर सकता है।

मेतारज मुनि तो मोक्ष में चले गये। इतने में तो लकड़ी की भारी लिये हुए एक औरत वहाँ आई। उसने अपनी भारी नीचे डाली। उससे जो आवाज हुई उसे सुन कर वही पक्षी चौंक पड़ा और उसे टट्टी हो आई। जिसमें वे सब जौ बाहर निकल आये।

त्यां तो आवी एकनारी, फेंकी अणे काष्ट नी भारी ।
 घबकारे पेलूं पंखी चमक्युं सत्वर, जवला दीधा काढी ॥
 विष्टा मांही जवला भाली सोनी भूल्यो भान ।
 नाहक मे मार्या मुनिवरने आखर आव्युं भान ।
 पश्चात्तापे रडतो सोनी आंसुडे चोधार ।
 माफ करो मने माफ करो एम बोले बारंबार ॥

अन्त में सत्य तो प्रकट होता ही है। मुनि ने तो वे लिए नहीं थे। सोनी ने पक्षी की टट्टी में वे जौ देखे तो वह रोने लग गया। नाहक मैंने मुनिवर को चोर बनाया और उन्हें मार दिया। मैंने कैसा भयंकर पाप किया है? वह दौड़ कर वाड़े में जाता है और चमड़ा हटाता है। पर अब वहाँ मुनि कहाँ थे? वहाँ तो उनका शव पड़ा हुआ था। सोनी रोता है-मुझे माफ करो! मुझे माफ करो! मैंने नाहक आपको मार दिया। आप निर्दोष थे। इस पाप का दोषी मैं हूँ। मैं कब इस पाप से मुक्त बनूँगा? सोनी पश्चात्ताप करने लगता है। वह स्वयं मुनि का ओघा और पात्र लेकर मुनि बन जाता है और इस असार संसार को छोड़ देता है।

जीव दया ना कारणे जेणे दीधा प्राण ।

मेतारज मुनिराज नुं जीवन धन्य प्रमाण ॥

जीवदया के लिए जैनधर्म के साधक समय आने पर अपना बलिदान भी कर देते हैं।

उनकी अहिंसा तो देखो! मर जाना कबूल है, पर किसी का बुरा नहीं होने देते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? डी. डी. टी. छिड़क कर प्राणियों का घात किया जा रहा है-मक्खी, मच्छर, चूहे और बंदर मारे जा रहे हैं। एक पक्षी के लिए अपना बलिदान करने वाले मुनि कहाँ और आज का मानव कहाँ जा रहा है? अतः समझो और आत्मा का हित जिससे हो वही करो। हिंसक दवा या चमड़े की वस्तुओं का उपयोग मत करो। तभी अहिंसा को जीवन में उतार सकोगे।

पोटिला बारह व्रत का स्वरूप समझ रही है। सुब्रताजी साध्वी उसे क्रमशः स्वरूप समझा रही हैं।
 आगे क्या होगा? यथावसर कहा जायगा।

(११०)

पोटिला को साध्वी जी बारह व्रतों का स्वरूप समझा रही है। पहला अणुव्रत-थुलाओ पाणाइ-वायाओ-पहला अणुव्रत जिसमें स्थूल प्राणातिपात यानी त्रसजीवों को मारने की बाधा ली जाती है, स्थावर जीवों की नहीं। त्रस में भी सापराधी को छोड़कर नियम लिया जाता है। चोर-व्यभिचारी या बदमाश को सजा देने की छूट रखी गई है। पहले के श्रावक लड़ाई भी करते थे।

चेड़ा राजा लड़ाई करता है। उसके सामने आकर उसका शत्रु खड़ा हो जाता है वह कहता है - राजन्! तू अपना बाण छोड़, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। लेकिन राजा कहता है-यह मुझे नहीं कल्पता, पहले तुम अपना बाण चलाओ फिर मैं चलाऊँगा। लड़ाई में भी धर्म को भुलाते नहीं थे। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? दुकान पर कोई ग्राहक आ जाय तो उसे किस तरह फंसाने की कोशिश करते हो?

भगवती में वरुणनाग नतुवा का अधिकार आता है। वह जावज्जीव छट्ट छट्ट का तप कर रहा है। चेड़ा राजा ने उससे कहा-तुम्हें भी युद्ध में चलना होगा। उस दिन उसके छट्ट तप का पारणा आता था, लेकिन समय न होने से वे पारणा न कर अपना तप आगे बढ़ा देते हैं और अट्टम का पच्चक्खण कर लेते हैं। युद्ध के लिये तैयार हो वे चल देते हैं। पर साथ में संथारों का भी सामान ले लेते हैं। क्योंकि साधक तो हर समय अपने साथ मृत्यु को लेकर ही चलते हैं। तुम दर्शन यात्रा करने जाते हो, पर साथ में मुख वस्त्रिका या बैठका कहाँ ले जाते हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? यह तो याद रखना चाहिये न? शादी करने जाओ और कोई राम-राम बोले तो? मुर्दा निकल रहा हो और वहाँ कोई गणेशजी की स्थापना करे तो! तुम क्या कहोगे उसे? विवेक तो रखना चाहिए न? जहाँ भी जाना है वैसे साधन तो साथ में रहने ही चाहिए।

वरुणनाग नतुवा तेला पच्चक्ख कर युद्ध में चल देता है। घोड़े से घोड़े, हाथी से हाथी, पैदल से पैदल आमने-सामने लड़ रहे हैं। किसी के पास हथियार नहीं तो हथियार देकर लड़ाई करते हैं-निहत्थे से लड़ना कायरता समझते थे। परन्तु आज की लड़ाई तो देखो, चुपके से बम फेंक कर शत्रु भाग जाता है।

दुश्मन कहता है-राजा, चलाओ अपना बाण। लेकिन राजा कहता है-नहीं, पहले मैं नहीं चला सकता। शत्रु अपने धनुष पर बाण रख कर छोड़ता है तो वह सीधा वरुणनाग नतुवा के सीने में आकर घुस जाता है। उसने सोचा-अब मेरा बच सकना कठिन है-वह समरांगण से बाहर आता है और भूमि पूंज कर आसन बिछा देता है! तत्क्षण संथारा कर चौरासी लाख जीव योनि से क्षमायाचना करता है। शरीर को भी वह वोसिरा देता है। जैसे ही उसने सीने में लगा हुआ बाण बाहर निकला-वह मर जाता है और देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है।

उसका एक बालमित्र भी उसके साथ लड़ाई में घायल हो जाता है। वह भी उसके साथ समरांगण

से बाहर आता है, पर उसके साथ वरुणनाग नतुवा की तरह धार्मिक उपकरण नहीं थे। न उसे व्रत पचक्खाण ही आते थे। फिर भी वह देख कर यही कहता है, मेरा मित्र जो कर रहा है - वही सच्चा है।

**जाणे अजाणे जे पडिकमशे ने
करमे हलवो थाशे
वरुण नाश नतुवाना मित्र दृष्टांते
जाण तो मुक्ते जाशे।
संगे करवुं ते रंगे हो राज.
पडिकम्मणुं मन चंगे।**

जानते या अनजानते भी जो प्रतिक्रमण करते हैं-वे कम से कम उस मार्ग पर तो चल देते हैं। कभी न कभी तो उसका मर्म समझेंगे ही।

सर्प-दंश वाले को यांत्रिक मंत्र सुनाता है। पर वह तो बेभान रहता है, वह उसे सुनता थोड़े ही है। पर जैसे-जैसे वह बोलता जाता है, उसका जहर उतरता जाता है। शब्द में भी कैसी शक्ति रही हुई है? अतः प्रतिक्रमण भी अवश्य करना चाहिए। उसमें तो बड़ी ताकत है। व्रत लेने वाले को ही प्रतिक्रमण करना चाहिए-दूसरा क्यों करे? ऐसी बात भी नहीं है। प्रतिक्रमण तो हर एक को करना चाहिए। अपने किये हुए पापों से पीछे हटने का नाम ही प्रतिक्रमण है। जब तक तुम अपने पापों से मुक्त न हो जाओ तब तक तुम प्रतिक्रमण करने से मुक्त कैसे हो सकते हो?

करने योग्य काम तो व्रत और पचक्खाण ही है। शेष काम तो अनादि काल से तुम करते चले आ रहे हो। स्पृहा-आशा-तृष्णा की विष-बेल तो बहुत लम्बी-चौड़ी है, जो अनादि काल से फैली हुई है। आत्मा उससे ढंक गई है। उसको तो मूल से उखाड़ोगे तभी काम हो सकेगा। अब तक तो तुमने पर में ही रति की है। बाल-बच्चों का, व्यापार, आवागमन का और मकान आदि का ही विचार किया है। अपने स्वरूप का तो विचार भी नहीं किया है। जो अपना विचार करता है उसका ही उद्धार होता है।

आज तुम्हारे जीवन में आत्म-रति है या पर-रति है? अट्टम क्यों किया? किसी ने कराया है। जो करेगा उसे ३ रुपया मिलेगा। इस आशा से किया गया है। दान क्यों देते हो? नाम होता है। लोग ढूँढते हुए भी मेरे पास आते हैं। कितना मेरा नाम हो गया है।

मैं कितना सुन्दर बोलता हूँ। कितने लोग सुनने आते हैं? दूसरे साधुओं के पास तो बहुत कम लोग जाते हैं। मेरी कितनी वाही-वाही हो रही है? साधु होकर भी अगर ऐसा सोचते तो उस साधुता का भी क्या मूल्य है?

उपवास किया है-पानी मांग रहे हो। पत्नी ने गरम पानी का गिलास हाथ में दे दिया। तुम उसे पीते हो पर मजा नहीं आता। सोचते हो ठंडा होता तो ठीक होता।

पौषध करके बैठे हो-यहाँ हवा नहीं है। वहाँ चल कर बैठूँ-उधर हवा आ रही है। यों किया तो पौषध है, पर भाव जड़ में ही बना हुआ है।

जड़ का ही पोषण करते रहोगे तो स्व में कब आओगे? अनन्त काल तुमने अनात्म रति में निकाल दिया है, अब तो आत्म रति में आओ-देह-पलटा करो-बस, अब करने योग्य तो यही रहा है।

लड़का शादी करता हो, घर में कुछ न हो तो मांग कर भी गहने पहनाते हो। गहने पराये हैं-अपने नहीं हैं, फिर भी उनकी संभाल कितनी करते हो? कहीं गुम जायेंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। मांगे हुए गहनों पर अपने गहनों जैसा मोह कहाँ रखते हो? वैसे ही यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी उस पर इतना मोह क्यों कर रहे हो? आत्मा को तो जाना ही है? पुद्गलानंदी अवस्था छोड़ो और आत्मानंदी बनो। शरीर तो पराया है-वह तुम्हारा कहाँ है? मांग कर गहने पहनने वाले को जब असली मालिक देखता है तो वह अपने मित्र से कहता है-ये गहने उसके नहीं मेरे हैं। यह सुन कर पहनने वाले को कितना बुरा लगता है? पर वह क्या कर सकता है? अपने पास नहीं तभी तो वह मांग कर पहनता है। इसी तरह तुम भी पराये में क्यों झूम रहे हो?

पार के मांडवणे चेतन आटलो शुं भटको।

स्थिति पाकशे काढी मुकशे पछी चढशे चटको ॥

स्थिति पक जायगी तो तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जायगा। शरीर तो जड़ का पिंड हैं। मैं तो चैतन्य का पिंड हूँ। मुझे तो गुण की ही स्पृहा करनी चाहिये, पर की क्यों करूँ? पराये गहनों में मुझे आनंद नहीं मानना चाहिये-क्योंकि उसे तो वापस दे देना है।

सुख कहाँ है? चारित्र के रग-रग में सुख रहा हुआ है। पर में वह नहीं होता है। फिर भी अज्ञानी उसमें लट्टू हो जाता है। लेकिन ज्ञानी तो स्व में सुख खोजता है। विरति में ही सच्चा सुख है। चारित्र में जो प्रशम रस रति है उसका अनंतवां सुख भी काम-भोग में या वैभव-विलास में नहीं है। फिर भी जो कामादि में मौज मान रहे हैं वे अज्ञानी हैं-अंधे हैं-मूढ़ हैं। वे जड़ के पीछे जड़ होकर फिरते हैं। लेकिन सच्चा सुख तो आत्मा में है। स्व में है, पर में सुख नहीं है-न मिल ही सकेगा।

अहिंसा में जो सुख है वह अन्यत्र नहीं है। वरुणनाग नतुवा तो देवलोक में पहुँच गया। श्रावक मर कर वैमानिक देव ही बनता है। उसका मित्र भी उसी की देखादेखी करता है। उसको जो हो, वह मुझे भी हो वह कुछ जानता नहीं है, पर वह जो कर रहा है, वही ठीक है ऐसा समझ रहा है अतः मर कर भी मनुष्य ही बनता है। इस भव में भी वह बड़ा भद्रिक और धर्मपरायण होता है। यहाँ से मरकर यह महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य बनता है और वहाँ वह दीक्षा धारण कर मोक्ष में चला जायेगा।

वरुणनाग नतुवा को देवता का ४ पल्य का आयुष्य मिला। वहाँ से वह महाविदेह क्षेत्र में पैदा होगा फिर मोक्ष में जावेगा। लेकिन उसका मित्र उससे पहले ही मोक्ष में पहुँच जावेगा। वह कुछ जानता नहीं था, फिर भी सत्य के प्रति उसका अनुराग था। हृदय की सरलता थी-उसी का उसे यह फल मिला। भगवान् से प्रश्न पूछा गया है कि हार और हाथी के संग्राम में जो १ करोड़ ८० लाख प्राणी मारे गये थे, वे मर कर कहाँ गये हैं?

युद्ध में दो मरे तो देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि की। इससे दूसरों ने समझा जो युद्ध में मरता है वह अप्सराओं का प्रिय होता है। भगवान् ने कहा, ऐसा समझना ठीक नहीं है। उस युद्ध में १ करोड़ ८० लाख प्राणी मारे गये। उसमें से केवल वरुणनाग नतुवा ही मर कर देवगति में गया और उसका मित्र मरकर मनुष्य बना, बाकी सभी प्रायः नरक और तिर्यच गति में गये हैं। दस हजार जीव तो एक ही मछली की कोख से उत्पन्न हुए हैं। काली, महाकाली आदि के १० लड़के मर कर नरक में गये हैं वहाँ से निकल कर वे मनुष्य भव धारण करेंगे और मोक्ष में जावेंगे। परन्तु अभी तो वे भयंकर पीड़ा ही भोग रहे हैं।

उस लड़ाई में श्रेणिक के दो हाथी-उदयानंद और भूतानंद-भी मर गये थे। वे मर कर पहली नरक में गये हैं। वहाँ से वे मनुष्य बनेंगे और मोक्ष में जावेंगे। यह भगवान् की कही हुई बात है। ऐसे वैसे की कही हुई नहीं है।

श्रावक या साधक तो युद्ध भूमि को भी धर्म भूमि बना देता है। यह उसके हाथ की बात है। तुम तो यहाँ से घर या दुकान जाते हो तो धर्मी होकर जाते हो। लेकिन वहाँ जाकर धर्म को कहाँ लटका देते हो? घर हो या दुकान सर्वत्र सत्यव्रत का पालन करो। कन्या-वर संबंधी-गाय, भैंस संबंधी, भूमि संबंधी, धरोहर संबंधी झूठ नहीं बोलने का और झूठी साक्षी नहीं देने का नियम ले लो। करने योग्य तो यही है। इसमें पुरुषार्थ करोगे तो उद्धार हो जायेगा।

एक वेश्या थी, एक दिन उसने भी श्रावक के बारह व्रत स्वीकार कर लिये। अब वह वेश्या न रही। सदाचार से रहने लगी। उसका एक चोर यार था। वह एक दिन राजा के यहाँ हार चुरा लाया और वही हार वेश्या को इनाम में देने आया। वेश्या ने कहा-यह हार तू कहाँ से लाया है? सच-सच बताना। अगर यह चोरी का होगा तो मैं नहीं ले सकूँगी। चोर कहता है वह चोरी का नहीं है-मेरी कमाई का है। यों वह झूठ बोलता है। वेश्या उसकी बात को सच मान कर हार अपने पास रख लेती है। एक दिन गाँव में महोत्सव हुआ। वेश्या भी अपना यह हार पहन कर उसमें जाती है। रानी उसे देखती है तो वह अपना हार पहचान लेती है। बोली-यह तू कहां से लाई? यह तो मेरा हार है? वेश्या सोचती है-अगर मैं उसका नाम बता दूँगी तो रानी उसे मरवा देगी-नाहक उसकी जान चली जायगी। अगर मैं यह कहूँ कि मुझे पता नहीं है तो ऐसा कहने से मेरा दूसरा व्रत भंग हो जाता है। अतः वह मौन ही रहती है। रानी वेश्या को जेल में डलवा देती है और रोज ५० कोड़े उसे लगवाती है। फिर भी वह बोलती नहीं है। समभाव पूर्वक वह यह मार भी सहन करती है।

जब यह उस चोर को पता चलता है तो वह सोचता है-हार तो मैंने उसे दिया है, पर वह मेरा नाम बता नहीं रही और मेरी खातिर खुद कोड़े खा रही है। यह तो ठीक नहीं है। पाप मैंने किया और फल वह क्यों भोगे? वह राजा के पास गया और सच-सच कह सुनाया-महाराज! रानी का हार चुराने वाला मैं हूँ, मैंने ही उस वेश्या को दिया था। वह तो बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने जब यह जाना कि

वेश्या होकर भी वह तो श्राविका है-व्रती है, दूसरे का अहित न हो इसके लिए स्वयं कोड़े की मार खाते हुए भी कुछ बोलती नहीं है तो राजा को भी उसके प्रति बहुत मान पैदा हुआ और उसने उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसके बजाय अब चोर को फांसी की सजा हो गई। वेश्या उसके पास आई और उससे बोली-इसमें किसी का दोष नहीं है-तेरे कर्मों का ही दोष है-तू अपनी आत्मा में सरलता रखना-किसी पर भी रोष मत करना। दूसरा कोई तेरा दुश्मन नहीं है कर्म ही तेरा दुश्मन है। नवकार का जाप कर-यही शाश्वत शरण है। चोर भावपूर्वक नवकार का स्मरण करता है और करते-करते ही मर जाता है। मर कर वह राजा के यहाँ ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। वेश्या समझती है कहीं वहाँ तो मर कर राजा के यहाँ उत्पन्न नहीं हो गया। वेश्या राजमहलों में जाती है तो बालक को खिलाती है। चारु पिंगल शब्द कहती है-जिसे सुन कर बच्चा भी मुदित हो जाता है। बालक को जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है। वेश्या समझ जाती है कि यह वही चोर का जीव है। अन्त समय में उसने धर्म सुना तो उसी का यह फल उसे मिला है। अब भी अगर इसे धर्म सुनाया जाये तो यह उच्च बन सकता है। वह उसे झूला देते हुए भी धर्म सुनाती है। इसका फल यह हुआ कि वह बड़ा होता है तो साधु बन जाता है। कहने का आशय इतना ही है कि जो व्यक्ति कसौटी के समय भी व्रत नहीं छोड़ते हैं-सत्य नहीं छोड़ते हैं-चोरी का माल नहीं लेते हैं वे ही आगे बढ़ सकते हैं। व्रत लोगे तभी तो ऐसा कर सकोगे। आगे क्या होता है, यथावसर कहा जायेगा।

ता० १७-१०-६८

(१११)

पोटिला श्रावक के बारह व्रत स्वीकार कर रही है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच महाव्रत हैं। इनमें भी अहिंसा सर्व प्रथम हैं, जिसमें शेष चारों का भी समावेश हो जाता है। शेष जो चार महाव्रत हैं, वे भी अहिंसा का पोषण करने लिए ही हैं। अहिंसा और दया में कोई अन्तर नहीं है। दोनों पर्यायवाची हैं। दया दो तरह की बताई गई है-स्व दया और पर दया। जो अपनी दया पालता है उसमें पर-दया भी आ ही जाती है। लेकिन जो पर-दया पालता है उसमें स्व की भजना रहती है-हो भी सकती है और नहीं भी हो।

आत्मा की हिंसा न हो इसके लिए स्व दया बताई है। इसके ८ भेद कहे गये हैं-

१. स्व दया - अपनी आत्मा को पाप से बचाना स्व दया है। कदम-कदम पर आत्मा को पाप में चले जाने का अंदेशा रहता है। किसी की निंदा करना, दूसरा दुःखी है तो उसको देख कर खुश होना, अप्रिय वचन कहना, क्रोध करना, मान या माया करना, काम-भोग में आसक्त बन जाना आदि आदि-ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति सतर्कता रखी जाय तो आत्मा पाप में जाने से बच सकता है। अपनी आत्मा की दया पालना भाव अहिंसा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं वे अपनी ही भाव हिंसा करते हैं अतः अपनी आत्मा की हिंसा मत करो-आत्मा को दुःख मत दो, अन्यथा वह सुखी कैसे हो सकेगा ?

सुख दीधे सुख होत है, दुःख दीधे दुःख होय।

आप न हणिये अवरकुं तो आपकुं हणे न कोय ॥

याद रखो जो तुम दोगे वही ले सकोगे-जो बोओगे वही मिलेगा, बाजरा बोओगे तो बाजरा ही मिलेगा। करोगे तो पाप और चाहोगे सुख तो यह संभव नहीं है। सुखी होना तो अपने हाथ की बात है, दूसरा कोई सुखी नहीं बना सकता है।

व्यापार में नुकसान चला जाय तो भाई-बन्धु, सगे-संबंधी भी उसमें मदद कर सकते हैं। पर याद रखना तुम्हारे दुःख में कोई भी मददगार नहीं बन सकेगा। कर्म तुमने किये हैं तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। वह तो बिल्कुल सीधी-सादी बात है।

कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि।

(उत्तरा० ४-३)

अतः विभाव भाव को दूर करो। मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें यह किया जा सकता है। स्वदया अपनी आत्मा की दया करो। आत्मा की हिंसा न करना स्व दया है।

२. पर-दया - दूसरों की दया करना पर-दया है।

३. द्रव्य दया - देखा-देखी दया पालना द्रव्य दया है। तुमने क्या किया है? आज पंचमी है-दया की है, उसने की है तो मैं भी कर लूं, आज वह हरी नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खाऊँ। ऐसी देखा-देखी करना द्रव्य दया है। ऐसा करते-करते भी एक दिन वह सत्य स्वरूप को समझ सकता है।

४. भाव दया - अन्तःकरण में जब दया का भाव पैदा हो जाता है तब वह भाव दया कही जाती है।

५. व्यवहार दया - यत्नापूर्वक काम करना व्यवहार दया है। झाड़ू लगाना हो तो देख कर लगावे, कोई जीव न मर जाये। पानी छान कर ले-यह व्यवहार दया है। आजकल तो घर में नौकर काम करते हैं। वे क्या यत्ना रखेंगे? वह तो झाड़ू उठाता है और फटाफट साफ करने लग जाता है। चींटी जैसे छोटे प्राणी तो कई मर जाते हैं। यह यत्ना नहीं है। घर में काम करते हुए भी यत्ना रखना व्यवहार दया है।

६. निश्चय दया - अपनी आत्मा को कर्म-बंध से मुक्त करना निश्चय दया है। समय-समय जीव सात-आठ कर्म तो बांधता ही रहता है। उसे इस बंधन से छुड़ाना निश्चय दया है।

पुद्गल पर वस्तु है। वह तुम्हारा नहीं है। यह तुम समझ गये हो न? फिर उसकी पूजा क्यों करते हो? कल धन तेरस है-क्या करोगे? धन की पूजा करोगे। तुम चेतन होकर धन-जड़ की पूजा करोगे? फिर तुम कहाँ समझे हो कि पुद्गल पर वस्तु है? जो पर है उसकी क्या पूजा? जो अपनी हो सके उसी की पूजा की जानी चाहिए। आत्मा की लक्ष्मी तो अक्षय निधि है। अनंत ज्ञान-दर्शन और चारित्र का वह भंडार है। वह पत्थर के कंकरों की पूजा कैसे कर सकता है। फिर तुम यह क्या खेल कर रहे हो? क्या पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती है? पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो किसी-किसी को ही मिलती है। जिसका पुण्य प्रबल होता है वही लक्ष्मीवान बनता है। पूजा करने से कोई धनवान नहीं

होता। फिर क्यों तुम यह समझ नहीं रहे हो? तुम अपने घर में ही क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारा नौकर चौबीसों घंटे काम करता रहता है, फिर भी उसके पास कितना होता है? और तुम्हारे पास कितना होता है? जिसका जैसा पुण्य होता है वैसा उसे मिलता है। बैटरी का पावर पूरा होता है तो नया डालना पड़ता है। वैसे ही तुम भी नया कर रहे हो या पुराना ही खाये चले जा रहे हो? अनंतज्ञान का स्वामी और जड़ चेतन का भेद-विज्ञान आत्मा क्या कभी जड़ की पूजा कर सकता है? करता है तो क्या वह जैन कहा जा सकता है? सम्यक्त्वी कहा जा सकता है? अगर वह जैन है, सम्यक्त्वी है तो वह कभी जड़ की पूजा नहीं कर सकता है।

श्रावक लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकता। लक्ष्मी तो श्रावक के पीछे-पीछे दौड़ा करती है। देवता भी श्रावक से कहते हैं-माँग, माँग, तुझे क्या चाहिए?

श्रावक कहता है 'असहाया देवा' तू मुझे क्या दे सकेगा? जो मुझे मिल रहा है वह तो मेरे पुण्य से मिल रहा है। क्या तुम मुझे मोक्ष का सुख दे सकते हो? उसके लिए तो अपना पुरुषार्थ ही काम देगा-दूसरे का लिया-दिया वहाँ नहीं चल सकता। देवता भी उसे नहीं दे सकते। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की सेवा में १६ हजार देवता हाजिर रहते थे, फिर भी उसे कोई नरक में जाने से बचा न सका। पुण्य पूरा हुआ कि फिर कोई उसे बचा नहीं सकता है। जिस द्वारिका को देवताओं ने ही बसाया था, वही द्वारिका २४ घंटों में जल कर राख हो गई। बलभद्र जैसे बलदेव को भी वहाँ पानी पीने के लिए लोटा तक नहीं मिल सका। यह सब अनेक बार तुमने सुना है, पर आचरण में तुम्हारे परिवर्तन कहाँ हुआ है? आज भी तुम जड़ को ही पूजते चले आ रहे हो! अब भी समझ रहे हो या नहीं? जो समकिति है वह क्या मिथ्यात्व की पूजा कर सकता है?

जड़ का महत्त्व आज कितना बढ़ गया है? जिसके पास धन हो वही कुलीन और खानदानी समझा जाता है। गांव का हरखा भी धनवान हो जाने पर हरखचन्द सेठ कहलाने लग जाता है। कैसी माया है लक्ष्मी की? तुम उसके गुलाम क्यों बन रहे हो? बनना ही है तो उसके स्वामी बनो-लक्ष्मी पति बनो। उस पर अपना हुकुम चलाओ, उसके गुलाम क्यों बनते हो?

पड़ौसी का एक लड़का बीमार हो जाता है। वह पैसों के अभाव में उसकी चिकित्सा नहीं करा सकता। वह अपने पड़ौसी से १०० रुपये मांगता है-तुम दोगे तो मेरा लड़का बच जायेगा-एकाएक लड़का है-मैं तुम्हें धीरे-धीरे वापिस लौटा दूँगा।

पर वह नहीं देता है। पड़ौसी के लड़के को वह अपना नहीं समझता, अपने लड़के को ही अपना समझता है। जब वह मरता है तो अपने लड़के के लिए २५ हजार रुपये रख कर जाता है। इसका वह संतोष भी अनुभव करता है। लेकिन साथ में वह क्या ले जा सका? ले जाने का उसे मौका भी मिला तो वह उसने गुमा दिया। मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरों को देखना भी नहीं चाहता है। विषमता इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ तो खाया हुआ पचाने के लिए गोलियाँ ली जा रही हैं।

ऐसा क्यों करते हो? कुछ कम खा लिया करो न? भूख से कम खाओगे तो गोलियाँ नहीं लेनी पड़ेगीं। दूसरी तरफ कई लोग भूख से तड़प रहे हैं, पर खाने को कुछ नहीं है। अतः यह विषमता मिटानी है तो लक्ष्मीपति बनो, उसको दास मत बनो। याद रखो जो आनंद देने में है वह लेकर रखने में नहीं है।

पानी बहता है तो निर्मल रहता है। उसे बांध दिया जाता है तो वह गंदा हो जाता है। इसी तरह धन को भी सदा बहते हुए रखो, दान में दो शुभ कामों में उसका व्यय करो। व्यभिचार या मौज-शौक में उसे मत उड़ाओ, सिनेमा या नाटक में उसे मत गुमाओ, किसी दीन दुःखी, अनाथ-गरीबों की भलाई करोगे तो तुम अपनी आत्मा को अहित से बचा सकोगे।

जगदुशाह, खेमा देदराणी का नाम आज भी क्यों याद किया जाता है? उन्होंने अपने धन का सद्व्यय किया था। तुम भी अपने धन का सदुपयोग करोगे-अपनी तिजोरी में ही उसे बंद न रखोगे तो तुम्हारा भी नाम कायम रह सकता है। जो दान लेकर चले जाते हैं उनका ही नाम दुनिया में कायम रहता है। जो किसी को देता नहीं है, अपने पेट में ही डालता है उसे कौन याद रखता है? अतः सद्व्यय करना सीखो। लक्ष्मी को मर्यादित करो। मर्यादा रखोगे तो कई पापों से अपने आप बच जाओगे।

ज्ञानियों ने धन की तीन गति बताई हैं-दान, भोग और नाश। चौथी कोई गति उसकी नहीं है। देने में जो आनंद है वैसा आनंद भोगने में नहीं है। आये थे तब क्या लेकर आये थे? जाओगे तब भी क्या साथ में ले जाओगे?

आवे जीव एकलो, जाय जीव एकलो

शुभाशुभ कर्मनो सथवारो लई।

जेवा कर्मो करशे तेवुं पामशे रे.....आवे.....

जीव अकेला आया है और अकेला ही जावेगा। अतः लक्ष्मीदास मत बनो, लक्ष्मीपति बन कर रहो।

यह मकान मैंने बनाया है-कितना गर्व करते हो? महान् आरंभ समारंभ में भी गर्व करते हो। लेकिन जब जाओगे तो यह सब यहीं रह जायेंगे। जैसे भी कर्म करोगे वही साथ में ले जा सकोगे। जिसने स्व और पर को समझ लिया है वह कभी पर में मोहित नहीं होता है। वह तो अपनी ही दया खाता है। निश्चय दया ही १४ वें गुणस्थान की स्थिति लाने वाली है-

७. स्वरूप दया - बकरे को घर लाकर खूब अच्छा-अच्छा खिलाया जाता है। इससे वह मोटा-ताजा हो जाता है। लेकिन आखिर तो वह बलि का बकरा है-उसकी यह दया बाहरी है।

जाव ण एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही।

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेतूण भुज्जइ ॥

(उत्तरा० ७-३)

वह बकरा तभी तक सलामत रहता है जब तक कि घर में कोई अच्छा मेहमान न आ जाये। उसे तो माल-मसाला खिलाया गया है, वह उसके गले पर तलवार चलाने के लिए ही खिलाया गया है। तुम

भी माल मलीदा ही खाते रहोगे, व्रत-उपवास नहीं करोगे तो याद रखना-गले पर तलवार चले बिना नहीं रहेगी। ज्ञानी कहते हैं मनुष्य भव मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। मानव के रूप में तुम्हें मोक्ष में पहुँचने का राकेट-यंत्र मिला है-उसका प्रयोग करो-ध्यान, स्वाध्याय, निदिध्यासन, चिंतन, मनन कुछ करोगे तो सद्दिचारों को कायम रख सकोगे, क्या करना है? यह समझ सकोगे।

जैसे वह बकरा मेहमान न आवे वहाँ तक जीवित रहता है, वैसे ही जो लोग यह सोचते हैं कि हमारे तो बड़े-बड़े मील और घांणे चल रहे हैं, हमको क्या है? पर याद रखना उनमें तुम्हारे पुण्य पिला रहे हैं। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली भी सब कुछ छोड़ कर सातवीं नरक तमतमः प्रभा में चले गये तो तुम्हारी क्या बात है? अतः सच्चा सुख चाहिये तो आत्म वैभव प्रकट करो। करने योग्य तो यही है। जितना अपने हाथ से हो सके कर लो। गुण ग्राही बनो। देह से हो सके उतना तप त्याग करो, अवगुणों को छोड़ो। मनुष्य भव बार-बार मिलना मुश्किल है। ऊपरी दया मत बताओ। यह स्वरूप दया है।

८. अनुबंध दया - लड़का पढ़ता नहीं है, पिता उसे मारता है, डाँटता है, क्रोध करता है, पर अन्दर से तो वह उसे प्रेम ही करता है। बुखार उतारने के लिए माँ अपने बालक को कटु औषधि भी दे देती है, यों वह उसका हित ही करती है। ऐसी दया अनुबंध दया कही जाती है। गुरु भी शिष्य को प्रताड़ना दे, पर हृदय से तो वह उसका हित ही सोचता है अतः वह भी अनुबंध दया ही कही जाती है।

ठाणांग सूत्र में मनुष्य को ४ तरह के फलों की उपमा दी गई है -

१. द्राक्ष की तरह - अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो द्राक्ष की तरह कोमल हो। ऐसे मानव मुंह से बोलते हैं तो फूल झरते हैं और हृदय भी उनका ऐसा ही कोमल होता है। आचार्य, साधु, साध्वी आदि इस श्रेणी में आते हैं, जो किसी को भी दुःखी नहीं देख सकते हैं। शीत-उष्ण की परवाह किये बिना भी वे तुम्हें उपदेश देने आते हैं। तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है? फिर भी हित बुद्धि से वे परीषहों को सहने करते हुए भी तुम्हें धर्म का मार्ग बताते हैं। वे अन्दर और बाहर दोनों तरफ से एक समान होते हैं।

२. नारियल की तरह - ऊपर से कठोर, अन्दर से कोमल-माता-पिता और गुरु भी इस श्रेणी में आते हैं। ऊपर से भले ही वे कठोर वचन कह दें, पर अन्दर से तो वे कोमल ही रहते हैं।

३. बोर की तरह ऊपर से कोमल, अन्दर से कठोर - ऐसे लोग दगाबाज, प्रपंची और ठग होते हैं। जैसे सरौता सुपारी को बीच में लेकर काट देता है वैसे ही ऐसे आदमी भी अपने जाल में लोगों को फँसा लेते हैं।

४. सुपारी की तरह - ऊपर से भी कठोर और अन्दर से भी कठोर-ऐसे आदमी बोलते हैं तो कठोर शब्द ही बोलते हैं। जिनका वचन भी बाण की तरह हृदय में चुभता है। हृदय से भी वे ऐसे ही कठोर होते हैं।

इन चारों में से तुम क्या बनना चाहते हो? तुम द्राक्ष जैसा बनना चाहते हो न? जरूरत तो यही

है। तुम्हारे हृदय में सरलता और ऋजुता पैदा हो जायेगी तो तुम भी वैसे अवश्य बन सकोगे। धनतेरस को धन की पूजा करने वालों धन के बजाय गुणों का संग्रह करो। तभी तुम वास्तविक लक्ष्मी के स्वामी बन सकोगे।

संत तो मार्ग बताने वाले हैं। उस पर चलने का काम तो तुम्हारा है। यह भव तो एक दिन पूरा होने वाला ही है। तुम चाहो तो इससे तिर सकते हो, नहीं तो डूब जाओगे। यह साधन तो तिरने का है उसे डुबाने वाला मत बनाओ। धर्म करणी करो। क्यों अपने हाथ से अपनी कब्र खोद रहे हो! आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़ो, धर्मध्यान में मन लगाओ।

संत कहते हैं उपशम और वैराग्य भाव प्रकट करो। आत्मा को ठगो नहीं। शाश्वत की ओर जाओ, अशाश्वत में मत उलझो।

पोटिला को साध्वी जी व्रतों का ज्ञान करा रही हैं। पहली ईट अहिंसा की है, उसको मजबूत करो शेष चारों महाव्रत इसे ही दृढ़ करते हैं। यो देखा जाय तो जैनधर्म ही अहिंसा की नींव पर खड़ा है।

पोटिला व्रत समझ रही है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायेगा। ता० १८-१०-६८

(११२)

पोटिला सुव्रता आर्याजी से व्रत ग्रहण कर रही है। पांच अणुव्रतों की व्याख्या चल रही हैं। अहिंसा के बाद सत्य व्रत आता है। जो आदमी झूठ बोलता है उसे अन्त में पछताना पड़ता है। क्योंकि अन्त में विजय तो सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते नानृतं। जो मानव सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उनका सर्वत्र आदर ही होता है।

खोटु बोलशो माँ झूठु तोलशो ना

चार शिखामण गुरुअे दीधी, तेमां पेली अहे

खोटुं बोलशो मां.....

भूल करो तो भलें करो पण छुपाववा माटे

युक्ति खोजशो माँ, डहापण डोलशो मां.....

ज्ञानी कहते हैं-जो आदमी असत्य बोलता है उसका कोई भी विश्वास नहीं करता है। सत्यवादी ही सर्वत्र पूजा जाता है। कभी तुमसे भूल हो भी जाय तो उसे सुधारने का प्रयत्न करो-उसको दबाने के लिए दूसरी अनेक भूलें करने का विचार मत करो। यह कप किसने फोड़ा है? मुझे मालूम नहीं। यह तो तय है कि घर में जितने आदमी हैं उनमें से ही किसी ने यह फोड़ा है। फिर झूठ क्यों बोलते हो? याद रखना झूठ बोलने वाला मरकर तिर्यच गति में उत्पन्न होता है-गाय, बैल, ऊँट, गधा और कुत्ता बनना पड़ेगा। झूठ बोलने का ऐसा फल मिलेगा अतः झूठ मत बोलो। भूल हो भी जाये तो उसे छुपाओ मत, प्रकट कर दो।

एक हशे पण आकरु पडशे ढांकवु कपट नुं कामजी
 लाखो बीजा करवा पडशे छल तणां संग्राम
 जीवतुं छाना करीश नहिं कामजी....
 नेणे मीठी नीद्रा न आवे पावे नहि विश्रामजी
 तबियत एनी रहे न साजी, राजी रहे नहि राम....जीव
 जीवतु छाना करीश नहि काम
 नहितर तारो रिसाई जाशे राम.....जीव..... ।

अज्ञानी आत्मा झूठ बोल कर भी अनेक पाप कर बैठता है। तुम उसे छुपाना तो चाहते हो, पर क्या तुम्हारी आत्मा से वह छिप सकेगा? अनंत सिद्ध और केवली की नजरों से तुम कैसे बच सकते हो? पाप छिपाने से छिपता नहीं है, वह तो फूट कर बाहर निकलेगा ही। हृदय में जो पाप है-छल-कपट है-उसे दूर कर दो। दीवाल पर भी रंग कराना होता है तो उसे साफ किया जाता है। तभी उस पर रंग भी सुन्दर दिखाई देता है। वैसे ही हृदय को भी साफ करो, तभी उसमें गुणों के अंकुर पैदा हो सकेंगे।

सुरा, सुन्दरी और सत्ता के लोभ में मत पड़ो। ये आत्मा के कट्टर शत्रु हैं। लोभ भी मोह की ही प्रकृति है। दुकान पर 'एक ही भाव' का बोर्ड लगाने वाला भी कितने भाव करता है? जीकर मर जाना है, फिर भी ये पाप क्यों बांध रहे हो? आज का लक्ष्मी पूजन तो ऐसा होना चाहिए कि तुम अपनी ही अलौकिक आत्मिक सम्पत्ति के स्वामी बन सको।

सच्चं खु भगवं ।

(प्रश्न व्याकरण सूत्र संवर द्वार)

सत्य ही भगवान् है। सत्य का आचरण कर के ही भगवान् बना जाता है। यह गुण धारण करो। जीवन में सत्य को ताने-बाने की तरह गूँथ लो। शरीर जाय तो भले चला जाय पर मेरा सत्य नहीं जाना चाहिए। ऐसी अडौल श्रद्धा जिस दिन तुम्हारे में पैदा हो जायेगी वह दिन धन्य हो जायेगा।

तुम बही-चौपडे कितने रखते हो? दिखाने का अलग और रखने का अलग। कभी पकड़े जाओ तो कैसा होता है? पाप का फल बुरा ही होता है। अतः भगवान् कहते हैं-पहले हृदय शुद्धि होगी तो चित्त भी स्थिर रह सकेगा। आज तुम माला तो फेरते हो, पर मन कहाँ स्थिर रहता है? हृदय शुद्धि के अभाव में आज भजन ही कहाँ हो पाता है? अतः हृदय की शुद्धि करो। सत्य का आराधन करो। शरीर जाय तो भले जाय, पर सत्य को मत जाने दो।

कलकत्ता से मल्लिक सेठ अपने गांव जा रहा था। साथ में नाव में काफी माल भरा हुआ था। सेठ सत्यवादी था। कभी असत्य नहीं बोलता। चलते-चलते उसे मार्ग में समुद्री लुटेरे मिल गये। उन्होंने सेठ से कहा-तुम्हारे पास जो भी हो दे दो, वरना जान से मार दिये जाओगे। सेठ ने नाव में रखा हुआ अपना सब माल बता दिया। चोर उसे ले किनारे चल दिये। सेठ के हाथ में एक हीरे की अंगूठी भी

थी। उसे देखकर सेठ ने सोचा-यह तो मेरे पास ही रह गई-चोर ने कहा था-जो भी तुम्हारे पास हो वह सब दे दो। यह भूल से रह गई है। उसने आवाज दी-यहाँ आओ-कुछ माल और रह गया है। चोरों का सरदार आता है तो सेठ उसे अपनी यह हीरे की अंगूठी भी दे देता है। यह अंगूठी ही दस हजार रुपये की थी। परन्तु उसे तो अपने सत्य की रक्षा करनी थी। सर्वस्व चला जाय तो भले जाय, पर सत्य नहीं जाना चाहिए। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? कर्मों का जब उदय आता है तब कोई उसे बचा नहीं सकता है।

उदये आवता ज्यारे भोगवे फल अहना।

विपाके भागी ना कोई बांधनारो ज भोगवे।

कर्म बांधने वाले को ही भोगना पड़ता है। तुम दयालु हो या निर्दयी? अपनी आत्मा की दया कहाँ करते हो? पाप का फल तो कड़वा है। अठारह पाप का पोषक अंत में तो डूबता ही है। मल्लिक सेठ चोर के सरदार से कहता है - भूल से यह अंगूठी मेरे हाथ में ही रह गई। यह भी तुम ले जाओ, मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? चोरों का सरदार तो यह सुनकर आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा-सेठ, तुम अपनी यह कीमती अंगूठी हमें बुलाकर क्यों दे रहे हो? सेठ ने कहा-अगर यह अंगूठी मेरे पास रह जाती है तो मेरा व्रत भंग हो जाता है। चाहे मेरा सर्वस्व क्यों न चला जाय, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। तुमने कहा था, जो भी हो मुझे सौंप दो, फिर मैं यह अंगूठी भी अपने पास कैसे रख सकता हूँ?

दिन हो या रात, शहर हो या गांव-साधक को तो सतत धर्म में जागृत ही रहना पड़ता है। उसका जीवन तो सदैव एक समान रहता है। धर्मी कभी धर्म नहीं जाने देते हैं।

चोर के सरदार ने सोचा-ऐसा पवित्र पुरुष तो हमने पहले कभी नहीं देखा। इनका माल हमको कैसे हजम हो सकेगा? वह अपने लोगों को बुलाता है और सेठ का सारा माल वापिस उन्हें लौटा देता है। हम तो दूसरों का माल जबरन लूटते-फिरते हैं-पर तुम कैसे महान् हो कि अपना माल हँसते-हँसते दूसरों को देना चाह रहे हो। वह सरदार कहता है-हम भी आज से चोरी करना बंद करते हैं। चारित्र शील आदमी का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। चोर भी सुधर जाते हैं। सेठ उसे अपनी अंगूठी इनाम में दे देता है।

चारित्रशील आदमी ही अहिंसक बन सकता है। अहिंसा पर बढ़िया से बढ़िया भाषण देने वाला भी अगर अंडे खाता है तो क्या वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकेगा? अतः धर्म को तो जीवन में उतारोगे तभी वह सार्थक हो सकेगा।

जड़ का आकर्षण कम करो और आत्मा के अखण्ड खजाने के मालिक बनो। चंचल लक्ष्मी से तुम्हारी भूख कभी मिटने वाली नहीं है -

सो हजार के लाख करोड़ों होय छतां नहि शांति।

सोनु रूपु हीरा होय पण दिलमां सदा अशांति।

नींदमां पण द्रव्य देखीने झबकी जइये जागी ।

अमे रंग रागना रागी अमे अंग अंग अनुरागी ।

पाछी तारी कने शुं मांगीये वीतरागी शुं मांगीये ॥

तुम्हारी तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। सौ मिले तो हजार, हजार मिले तो लाख, लाख मिले तो करोड़ की इच्छा करते हो। बाग-बगीचे, दुकान-मकान-सब कुछ हो, फिर भी मन में तो सदा अशांति ही बनी रहती है। स्वप्न में भी अगर चोर आ गया है तो वह तिजोरी का ताला खोल रहा है तो तुम डर जाते हो। कहीं सचमुच तो उसने ताला नहीं खोल दिया। नींद उड़ जाती है तो उठ कर उसे देख भी आते हो। कितना आकर्षण है जड़ का तुम्हें! तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या तुम पुद्गलानंदी बनना चाहते हो या आत्मानंदी?

एक बार विष्णुजी ने लक्ष्मी से कहा-सर्वत्र तुम्हारी ही पूजा हो रही है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। तुम भी महालक्ष्मी जाते हो न? दो पैसा उसे चढ़ा देते हो और बदले में दो लाख माँग बैठते हो। दो पैसा लेने वाली तुम्हें दो लाख कहाँ से दे देगी?

नीतर्या घी नो दीवी करूँ न शीरापुरी नो थाल धरूँ ।

तारी रोज वगाडुं प्रभु टोकरी, मने परणावो अंक छोकरी ॥

वीतराग से तुम क्या मांग रहे हो? पैसा, औरत, लड़का। ऐसी तुच्छ मांग कर रहे हो। मांगना ही है तो यह मांगों कि कब मैं तुम्हारे पास आ सकूँगा? काम-क्रोध आदि विकारों को छोड़ कर कब मैं निर्विकारी बन सकूँगा?

विष्णु और लक्ष्मी दोनों संसार में यह देखने आते हैं कि कौन किसको चाहता है? चलते-चलते वे एक मंदिर में पहुँचे। कई संन्यासी वहाँ मंत्र जाप कर रहे थे। विष्णु ने बाल संन्यासी का रूप धारण किया और उनके पास आकर कहा-मुझे भी यहाँ अपनी यह छोटी सी मूर्ति रखनी है, क्या मैं रख सकता हूँ?

महन्त जी ने कहा-यहाँ मूर्तियों की कमी नहीं है। उनकी भी पूजा नहीं हो पाती है तो तुम्हारी फिर कौन संभालेगा? संन्यासी ने कहा-तुम्हारे भगवान् के साथ मेरे भगवान् की भी पूजा होती रहेगी और कोई कष्ट आपको नहीं करना पड़ेगा।

दूसरे सब संन्यासी माला फेर रहे हैं। वह संन्यासी भी वहाँ मूर्ति रख कर बैठ जाता है और हाथ में माला ले वह भी घुमाने लगता है।

संन्यासी देखता है-कौन माला शुद्ध फेर रहा है? उपाश्रय में आने मात्र से ही धर्म नहीं हो जाता है। धर्म तो उपयोग में है-जड़ और चेतन को समझने में है।

महन्त जी मंदिर में घूम रहे हैं। इतने में तो एक सोने की मोटर वहाँ आकर रुकी। सेठ और सेठानी अपने बालक के साथ मंदिर में आये। महन्त जी तो मोटर को देखते ही मंदिर में आ गये और

आगन्तुकों का स्वागत करने लगे। सेठ ने कहा-हमको भगवान् की पूजा करानी है, यह लड़का हुआ है, एक लाख रु. चढ़ाना है इसीलिये आपकी सेवा में आये हैं-महन्त जी तो यह सुनते ही हैरान रह गये। एक लाख रुपया चढ़ाना है? महन्त जी ने २५ दीपक जलाये और आरती शुरू की दी। संन्यासी भी यह खेल देख रहा है। आरती पूरी हुई। सेठ तो एक लाख रुपया भगवान् को चढ़ाकर चल दिया। महन्तजी उनको बटोरने लगे तो उस संन्यासी ने कहा-आप सब रुपया कैसे ले सकते हैं-आधे का हकदार तो मैं भी हूँ। मेरी मूर्ति पर भी रुपया चढ़ाया गया है।

महन्त जी ने कहा-मूर्ति रखने दी तो अब गले पड़ने लग गये हो-ले जाओ अपनी मूर्ति यहां से। यह कह कर महन्त जी उस मूर्ति को बाहर फेंक देते हैं।

संन्यासी ने कहा-यह क्या अपराध कर रहे हो महन्त जी? लालजी की मूर्ति को तुम बाहर फेंक रहे हो? सेठ वापस आया और बोला-महन्तजी, ठहरो, रुपया मत उठाओ, तुम रुपया लेने काबिल नहीं हो। लालजी की मूर्ति को बाहर क्यों फेंक रहे हो? मुझे रुपया तुम्हें नहीं देना है।

जो सामने दिखाई दे रहा था, वह सब गायब हो गया। तुम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो? सामायिक में बैठ गये हो, करेमि भंते बोलना बाकी है। इतने में लड़का आता है और कहता है, थोड़ी देर ठहर कर सामायिक करना, बाहर गांव से व्यापारी आया है। वह आपको बुला रहा है। सामायिक तो मैंने ली नहीं है, यह सोचकर तुम चल देते हो। लाख रुपये की सामायिक छोड़ कर कौड़ियों के लिए चल देते हो। समझते क्यों नहीं हो? धन तो तुम्हारी परछाई है। धर्म करोगे तो लक्ष्मी भागती हुई तुम्हारे पीछे-पीछे आवेगी। उसके पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं होगी।

एक आदमी सूर्य की तरफ पीठ करके चलता है तो उसकी परछाई उसके आगे-आगे भागती है। वह उसे पकड़ने को दौड़ता है, पर क्या वह उसके हाथ आ सकती है? केवल मुंह उल्टा कर लेने की देर है-परछाई तुम्हारे पीछे हो जायगी। इसी तरह तुम्हें भी एक ही करवट बदलने की देर हैं, जो आदमी आत्मदेव के सामने पीठ करके चलता है वह परछाई के सामने दौड़ता-फिरता है-वह उसको परास्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्मा के सम्मुख मुंह कर देता है, लक्ष्मी उसके पीछे-पीछे परछाई की तरह दौड़ती आती है। शालिभद्र और धन्ना के पास क्या लक्ष्मी की कमी थी। शालिभद्र ने जब यह सुना कि मेरा भी कोई धनी है तो वह उस लक्ष्मी को भी लात मार कर चल निकले थे। ऐसी अशाश्वत लक्ष्मी क्या काम की है? भगवान् महावीर का क्या कोई धनी था। वे स्वयं अपने स्वामी थे। चौतीस अतिशय और ३५ वाणी के गुणों से युक्त होते हुए भी उन्हें उसमें आसक्ति नहीं थी। आहार लेने जाते तो साढ़े बारह करोड़ सोनैया की बरसात होती थी, फिर भी उनको कोई अहं नहीं था। याद रखिये पैसों से धर्म नहीं होता है, धर्म के पीछे पैसा भागता आता है। फिर भी धर्मात्मा उसमें आसक्ति नहीं होता है।

तुम आज धन्ना और शालिभद्र जैसी ऋद्धि सिद्धि चाहते हो, पर उनके जैसा वैराग्य कहाँ मांगते हो? वे अपनी ऋद्धि छोड़कर मुनि बन गये थे तो तुम उनकी ऋद्धि क्यों मांग रहे हो? जो अशाश्वत है उसकी इच्छा मत करो-शाश्वत लक्ष्मी के स्वामी बनना चाहोगे तो उसे एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा।

भरत चक्रवर्ती छह खंड जीत कर आये, उनके पास कितनी ऋद्धि थी? लेकिन जब वे अरिसा भवन से बाहर निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था-बाह्य सम्पत्ति का एक धेला भी उसके पास नहीं था, वे अकिंचन बन गये थे, फिर भी वह अढलक-अखूट सम्पत्ति का मालिक बन गया था। उनका प्रभाव तो देखिये, उनके साथ १० हजार राजाओं ने भी संयम लिया था। उस आध्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त करना है तो अपना मुंह सीधा कर लो-सूर्य सन्मुख हो जाओ, उल्टे मत चलो, आत्म-वैभव अपने आप प्रकट हो जायेगा।

पोटिला व्रतों का स्वरूप समझ रही है। महासती जी उसे सत्य का स्वरूप बता रही है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायेगा।

ता० १९-१०-६८

(११३)

पोटिला साध्वी जी से बारह व्रत स्वीकार कर रही है। तीसरा व्रत अचौर्य है। चोरी करना अनीति है, अन्याय है। अचौर्य व्रत जो स्वीकार कर लेता है उसका जीवन कैसा होता है? और आज तुम्हारा जीवन कैसा है? यह श्रावक की दुकान है-यहाँ न कम माल मिलेगा और न खराब माल मिलेगा। पैसे भी यहाँ अधिक नहीं लिये जायेंगे। ऐसा विश्वास क्या तुम्हारा भी है? सर्वत्र आज तो धन का ही बोलबाला है। धनवान् को ही सर्वत्र आदर मिलता है। साधु भी आज उनकी खबर ही पूछते हैं। साधु के लिए अमीर या गरीब की क्या बात है? साधु तो ऐसे होते हैं कि -

वंदे चक्री तथापि न मले मान जो

ऐसे साधु जो आज किसको पूछ रहे हैं? कैसी स्थिति हो गई है? कुछ श्रावक तो ऐसे हैं जो अपने चौपड़ों पर भी साधुओं से 'ॐ' लिखवाते हैं। दुकान पर उनका पर्दापण कराते हैं ताकि धन ज्यादा कमा सकें। ऐसी भावना रखते हो। पर याद रखना, परिग्रह पाप का मूल है और दुर्गति देने वाला है-

सव्वं गंथं कलहं च, विप्पजहे तहाविहं भिक्खू।

सव्वेसु कामजाएसु, पासमाणो ण लिप्पई ताई।।

(उत्तरा० ८-४)

भोगामिस दोस विसण्णे, हिय णिस्सेयस बुद्धि वोच्चत्थे।

बाले य मन्दिए मूढे, बज्झई मच्छिया व खेलम्मि।।

(उत्तरा० ८-५)

ज्ञानी कहते हैं कि पैसा कलह का बीज है। इसका अनुभव तुमको भी हुआ है या नहीं? सारे झगड़े पैसों के ही हैं। जो आदमी सत्य समझ लेता है वह धन का दास नहीं होता। वह तो यह समझ लेता है कि यह तो पुण्य की खेती है। देवता के सुख भी मैं देख चुका हूँ। इनमें आसक्त क्यों होना चाहिए? यह शरीर तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कब फूट जायगा कहा नहीं जा सकता। अतः प्रमाद मत करो और धर्म में तल्लीन हो जाओ।

**आलस मां आउरवा गया दिन दिन दोढा काज
फट्या रहेशे डाकला पछी कदि भजशो भगवान।**

करने का काम कर लो। भाव दिवाली करो, आत्मा को प्रकाशित करो। बाह्य प्रकाश से क्या होगा? भीतर अंधकार है तो बाहर की ट्यूब लाइट भी क्या कर सकेगी?

**असत्यो मांहे थी प्रभु परम सत्ये तुं लइजा
उडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तुं लइजा।**

जीवन में अज्ञान का अंधकार है- असत्य है-हे प्रभु! तू मुझे असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा।

गुफा में अंधकार होता है, पर बैटरी डालो कि वह अंधकार हट जाता है। ऐसे ही अनादिकाल का अंधकार सदगुरु के एक ही वचन से दूर हो जाता है। ऐसा प्रकाश तुम भी प्रकट करो। बाह्य दीपक करने से तो आरंभ समारंभ है, उसके बजाय अन्तर दीप जलाओ, उसका जो प्रकाश है उसका मुकाबला हजारों सूर्य भी नहीं कर सकेंगे।

स्वाध्याय करोगे तो वैसा प्रकाश प्रकट कर सकोगे। ज्ञानावरणीय कर्म जैसे-जैसे हटता जायगा वैसे-वैसे तुम्हारा प्रकाश भी प्रकट होता जायगा।

एक आचार्य के पास एक मुनि दीक्षा लेते हैं। आचार्य उसे एक गाथा याद करने को देते हैं, पर मुनि उसे याद नहीं कर पाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण इतना जबरदस्त है कि वे चार दिन में भी गाथा का एक पद याद नहीं कर पाते। एक पद याद होता है तो दूसरा भूल जाते हैं। ऐसा करते-करते बारह वर्ष हो गये, पर उन्हें एक गाथा भी याद नहीं हुई। उनके बाद दीक्षित होने वाले साधु चौदह पूर्वी हो गये, पर इनको एक गाथा भी याद नहीं हुई। शास्त्रों से द्वेष किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ज्ञान की आशातना करने से ऐसा होता है। वही मुनि सोचता है-मेरे कर्म बड़े स्निग्ध हैं। कैसे मैं उनसे मुक्त बन सकूँगा? उसे बड़ा पश्चात्ताप होता है। अब वह दूसरे मुनियों की सेवा करने लगता है। उन्हें कहता है-तुम पढ़ो, तुम्हारी वैयावच्च मैं कर दूँगा। मैं ज्ञान नहीं पढ़ सकता हूँ तो क्या, वैयावच्च तो कर सकता हूँ। वह दूसरे साधुओं की भी वैयावच्च करने लग जाता है। फुरसत मिलती है तो गाथा याद करने बैठ जाता है। लोग कहते हैं बूढ़े होने आये हो, अब क्या विद्या पढोगे? जो ऐसा कहते हैं वे अभी तक आत्मा को समझे नहीं हैं। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है और न वह कभी जन्म ही लेता है। वह तो अनादि, अनंत है। यह शरीर ऐसा है जो बूढ़ा होता है। शरीर को आत्मा मत समझो। शरीर तो नाशवंत है। जबकि आत्मा अविनाशी है।

मुनि बैठे हुए गाथा याद कर रहे हैं। आचार्य पूछते हैं-क्या गाथा याद हो गई? मुनि ने कहा-जी हाँ। आचार्य ने कहा-सुनाओ। मुनि बोल उठे-

**धम्मो मंगल मुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो।
देवावि तं णमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥**

(दशवै० १-१)

आचार्य ने कहा - बारह वर्ष बाद आज पूरी गाथा याद हो सकी है। मुनि ने दूसरी गाथा भी कह सुनाई। आचार्य ने कहा-क्या तुम्हें ज्ञान हो गया है ?

मुनि ने उत्तर दिया-आप की कृपा से मुझे भी ज्ञान हो गया है। अब उन्हें पुस्तक की जरूरत नहीं रही। केवल एक ही गाथा से वे केवली हो गये। तिजौरी की चाबी मिल जानी चाहिये। अंदर तो करोड़ों की मिल्कियत भरी पड़ी है, पर चाबी गुम गई है। दूसरी चाबी कहाँ से मिल सकेगी? सद्गुरु के पास जाओगे तो वे तुम्हें चाबी दे सकेंगे-

कुंची रूपे तत्व मने कान मां कीधुं रे
 दया करीने दीलडां मां दरसाबी दीवुं रे
 शांति माटे सद्गुरु नुं शरणु लीधुं रे
 गोत तो चारे कोर ते घट मांही चिंध्युरे
 वैराग्येथी गुरुअे मारू मनडु विंध्यु-शान्तिमाटे-
 शरणु लीधुं, शरणं लीधुं शरणुं लीधु रे-शांति

ज्ञानी कहते हैं - चाबी चाहिये तो सद्गुरु के पास जाओ। वे जो चाबी देंगे उससे तुम आत्मा की अनंत शक्ति की खोज कर सकोगे।

सुख को ढूँढने तुम कहां नहीं जाते हो? बदरीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और मथुरा भी हो आते हो, पावापुरी, सम्पेतशिखर और पालीताना भी नहीं छोड़ते हो। लेकिन वह कहाँ मिलता है? वह तो तेरे घट में ही है। ध्यान कर गहरी डुबकी लगाओगे तो वह मिल जायगा।

बारह वर्ष तक जो मुनि एक गाथा भी न सीख सका वह भी केवली हो गया। अतः धर्म तो समझने की चीज है, हृदय में धारण करने की वस्तु हैं। जिसके हृदय में धर्म होता है वह कभी घबराता नहीं है।

देवशंकर भाई का छोटा भाई दामोदर भाई ५ वर्ष का था तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। दामोदर भाई की सारी जवाबदारी देवशंकर भाई और उसकी पत्नी दयाबेन पर आ गई। दयाबेन बहुत समझदार और धर्म को समझने वाली औरत थी। वह दामू का अपने लड़के की तरह ध्यान रखती है। दामू बड़ा हुआ और मैट्रिक पास हो गया। बड़ा भाई देवशंकर कहता है अब हमारी शक्ति इसे आगे पढ़ाने की नहीं है। लेकिन दयाबेन कहती है-नहीं, लड़का पढ़ने में होशियार है-इसे तो आगे पढ़ाना चाहिये।

देवशंकर भाई कहता है-तू ही बता, इसे आगे कैसे पढ़ा सकेंगे? अपने पास क्या है?

गरीबों के लड़के पढ़ना चाहते हैं, पर अर्थाभाव से पढ़ नहीं सकते हैं, जबकि धनवानों के लड़के साधन सम्पन्न होने पर भी पढ़ नहीं सकते हैं।

दयाबेन अपने गहने बेच कर भी उसे पढ़ाने को कहती है। मेरा देवर पढ़े और होशियार बने यही मेरा गहना है। कैसे आदर्श विचार थे उसके? क्या आज कोई बहन ऐसा कह सकती है?

दामू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है। उसकी शादी उर्वशी से हो जाती है। उर्वशी बी. ए. पास है। वह घर में आई तो दया बेन से अपने को बड़ा मानने लगती है। मैं तो बी. ए. पास हूँ-भाभी तो दो-चौपड़ी भी पढ़ी हुई नहीं है। मैं उसके नीचे कैसे रह सकती हूँ? मेरा पति तो बड़ा इंजीनियर है। कमाने वाला तो वही है। फिर मैं यहाँ दब कर क्यों रहूँ? वह अपने पति से कहती है-मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम इस घर से अलग हो जाओ।

दामू कहता है-तू नहीं जानती है, भाभी का मेरे पर कितना उपकार है? जिस भाभी ने अपने गहने बेच कर मुझे पढ़ाया, होशियार बनाया, उससे मैं अब अलग हो जाऊँ? यह कैसे हो सकता है? तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं बी. ए. पास हूँ।

दामू ने सोचा-अगर यह चली जायगी तो बदनामी अपनी ही होगी। वह अपने बड़े भाई से अलग हो जाता है।

देवशंकर भाई अपनी औरत से कहता है-देख लिया तूने भी। मैं तो कहता नहीं था कि तू सांप को दूध पिला रही है? दयाबेन को भी बहुत दुःख होता है।

अलग हो जाने पर दोनों भाइयों में भी अंतर बहुत बढ़ता गया। वस्त्र फट जाता है तो तत्क्षण उसको सी लो तो वह आगे नहीं फटता है। नहीं तो धीरे-धीरे वह सारा फट जाता है। इसी तरह दोनों भाइयों का अन्तर भी बढ़ता गया। दामू फिर कभी भाई के घर नहीं आया न उर्वशी ही दयाबेन के पास आई।

देवशंकर भाई दयाबेन से कहता है-तूने उनके लिए क्या नहीं किया? पर वह आज तुझे तो देखता भी नहीं है -

मन ने मान्या हता के आ बधा मारा

मानी ले जीवडा न मारा के तारा

स्वार्थ बिना प्रीत कोई करतुं नथी रे

कोई कोईनुं नथी रे.....

नाह मरीअे छी बधा मथी मथीने.....कोई.....

देवशंकर भाई के हृदय में द्वेषभाव बढ़ जाता है। उसका लड़का दिनेश भी डाक्टरी की परीक्षा में पास हो जाता है और वह भी अच्छा डॉक्टर बन जाता है। एक दिन देवशंकर भाई बहुत बीमार हो गये। दिनेश को तार भेज कर बुलाया गया। दिनेश आता है तब तक तो वे बेभान हो जाते हैं। दिनेश ने आते ही इंजेक्शन लगाया तो वे कुछ देर बाद ही जागृत हो आँखे खोल देते हैं। दिनेश को देखते हैं तो कहते हैं-ठीक हुआ बेटा, जो तू आ गया। नहीं तो मेरी बात मेरे मुँह में ही रह जाती। पास में दयाबेन बैठी हैं। देवशंकर भाई कहता है-दिनेश, मेरी सुन, मुझे वचन दे कि तू वैसा ही करेगा जैसा कि मैं कहूँगा।

दिनेश कहता है - हाँ पिताजी, आप जो कहेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगा।

देवशंकर भाई बोला-यह तेरा दामोदर काका है न, उसने मेरे साथ बड़ा अहित किया है-मैं

बीमार हूँ, फिर भी वह मेरी खबर लेने तक नहीं आया है। बड़ा नालायक निकला है। तेरी माँ के गहने बेच कर उसे पढ़ाया-लिखाया और होशियार बनाया, पर वह तो नमक हराम ही निकला। सुन, कभी वह बीमार हो जाय और तेरे पास आये तो तू उसे ऐसा इंजेक्शन लगा देना कि उसकी जिन्दगी ही पूरी हो जाय। वह मेरा दुश्मन है। बोल, तू ऐसा कर सकेगा न? मरते-मरते भी वह दूसरों को मारने की इच्छा करता है। ऐसे अज्ञानी जीव भी इस दुनिया में हैं।

दूसरी बात और सुन। देवशंकर भाई कहता है, मैं तो मरने वाला हूँ-मेरा शव भी उसे छूने मत देना।

यह सुनकर दयाबेन कहती है-तुम यह क्या कह रहे हो? अन्तिम समय में तो भगवान् को याद करना चाहिये। क्यों आप आर्त्तध्यान कर आत्मा का पतन कर रहे हैं?

अंतकाले अरिहन्त मारा श्वासमां रे

सद्गुरू विराजे मारी पासमां रे

हूं तो अरजी करूं छुं अंतकालनी रे

वह तो मरते-मरते भी यही कह गया कि दिनेश, याद रखना-मैंने कहा वैसा ही करना। कहिये, मर कर वह किस गति में गया होगा?

देवशंकर भाई मर गया तो दामू और उर्वशी भी उसके घर आये। दामू अंदर जाता है, तो दिनेश कहता है-काका! तुम शव को छूना नहीं, पिताजी मना करके गये हैं।

मेरे भाई ने मुझे स्पर्श करने से भी मना कर दिया। ठीक है, मैंने उससे ऐसा ही बरताव किया था। कम से कम मुझे उनकी खबर तो लेनी चाहिए थी। दामू मन ही मन पश्चात्ताप करता है।

उर्वशी रोती है। दया कहती है बहिन रो मत, जो आता है वह तो एक दिन जाता ही है, रोने से भी कोई वापिस लौट नहीं आता। उसे अपनी देराणी पर भी रंच मात्र दुःख नहीं है।

१३ दिन बाद दिनेश अपना दवाखाना अपने गांव में ही ले आता है। यहाँ भी उसका काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। गांव का वह प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाता है।

एक दिन दामू भाई बीमार हो गये। कई डॉक्टरों से दवा कराई, पर अच्छे नहीं हुए। आखिरकार वे दिनेश के पास आते हैं। दिनेश अपने काका को आते हुए देखता है तो खड़ा हो जाता है और कहता है-कैसी तबियत है काका? चलो, मैं पहले आपको देख लूँ। वह काका की जांच कर दवा देता है और कहता है - इंजेक्शन कल से चालू करेंगे, आपकी बीमारी असाध्य नहीं है, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जायेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है।

दामू घर आकर उर्वशी से कहता है-लड़का तो देवता जैसा है, बड़ा नम्र हैं। कल से इंजेक्शन चालू करेगा।

इधर दिनेश घर आता है तो माँ से कहता है - काका का केस आज हाथ में आया है। पिताजी ने जो यह कहा था कि जहर का इंजेक्शन दे देना। अब मैं क्या करूँ? तू ही बता?

दयाबेन कहती है-तेरे पिता ने जो यह कहा था, उसे तू बराबर समझा नहीं है। उन्होंने तो दुश्मनाहट को निकालने के लिए इंजेक्शन देने को कहा था, न कि काका की जान लेने के लिए। तू भूल कर भी ऐसा पाप मत कर बैठना। काका तेरे पिता की जगह हैं-उनकी बराबर सेवा करना।

दिनेश आज समझा कि मेरी माँ कैसी है? सचमुच वह दया की ही मूर्ति है। भले ही वह दो चौपड़ी पढ़ी हुई है, पर उसके संस्कार महान् हैं-मात्र अक्षर ज्ञान ही क्या काम का है जब तक कि हृदय पवित्र न बन जाय?

दूसरे दिन काका आये तो दिनेश ने इंजेक्शन लगा दिया। वह बोला-काका, अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है-मैं खुद ही आपके पास आ जाया करूँगा। यह तो घर का ही काम है-आप आराम करें, बहुत जल्दी आप ठीक हो जायेंगे।

अब दिनेश स्वयं दामू के यहाँ जाता है। घर में सब की कुशल-मंगल पूछता है। दामू के दो लड़के थे, जिनकी नौकरी छूट गई थी। दामू कहता है-अभी ये दोनों बेकार हैं-कहीं भी नौकरी नहीं लगी है।

दिनेश उन दोनों को भी नौकरी लगा देता है।

महिने भर बात तो दामू बिल्कुल ठीक हो गया। उसने इस खुशी में पार्टी दी और अपने बड़े भाई देवशंकर के नाम से २५ हजार रुपये का चैक दिनेश को देते हुए कहा-यह मैं तुम्हें अपने दवाखाने में दे रहा हूँ। इनसे तुम गरीबों को मुफ्त में दवा देना और उनका इलाज करना। भाई-भाई वैर लेकर दुर्गति में चले जाते हैं। पर पीछे उनके लड़के तो आपस में एक हो जाते हैं। फिर तुम ऐसा पाप क्यों करते हो?

अब दोनों घर एक जैसे हो गये, दुश्मनाहट दूर हो गई। दिवाली आई है, साल मुबारक करने निकलोगे पर पहले अपना वैर-भाव दूर कर दोगे तो नया साल तुम्हारे लिए भी नया संदेशा लेकर आ जायेगा। आत्मा का मैल दूर हो जायगा और एक दिन तुम भी उस चिरन्तर दिवाली के अक्षय प्रकाश को प्राप्त कर सकोगे।

ता० २०-१०-६८

(११४)

चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर का आज निर्वाण दिवस है। उन्होंने अपने जीवन में तप, त्याग और संयम को मूर्तिमन्त किया था।

से वारिया इत्थि सराइ भत्तं,

उवहाणवं दुक्खखयट्टयाए।

लोगं विदित्ता आरं परं च,

सव्वं पभु वारिय सव्ववारं ॥

(सूत्रकतांग ६-२८)

उनके जीवन की भी बड़ी महिमा है। सूत्र-सिद्धान्तों का कथन करने वाले तीर्थकर हैं। गणधर उनको गूँथते हैं। केवलज्ञान की उत्पत्ति होने पर तीर्थकर चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। भगवान् ने १२ वर्ष और १५ दिन तक घोर तप किया और अपने कर्मों को नष्ट कर दिया। सर्वज्ञ होने के बाद ही उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था। विहार करते-करते वे पावापुरी आते हैं-

शासन नायक वीर जिणंतद तीरथनाथ जाणे पूनमचन्द्र
 चरण लागे जारे चोसठ इन्द्र, सेवा करे जारी सुरनर वृंद।
 थें अबको चौमासो स्वामी जी अठे करोजी।
 थें पावापुरी में थी पग आघो मति धरोजी।
 अठे करो-अठे करो-अठे करोजी,
 थे चरम चोमासो स्वामीजी अठे करोजी।
 हस्तिपाल राजा विनवे कर जोड
 पुरो प्रभुजी मारा मनना रे कोड
 शीश नमाय उभो जोडी हाथ
 करुणा सागर मानो कृपा जी नाथ
 थें अबको.....।

हस्तिपाल राजा विनती करता है-भगवन्! यह चातुर्मास आप यहीं करें। भगवान् अपना यह अन्तिम चातुर्मास पावापुरी में करते हैं। भगवान् ने कुल ४२ चातुर्मास किये थे। पहला चातुर्मास उन्होंने अट्टी ग्राम में किया था।

भगवान् गर्भ में आये थे तभी वे तीन ज्ञान के तो स्वामी थे ही। मुनि बनते हैं तब उन्हें चौथा मनः पर्ययज्ञान भी हो जाता है। परन्तु पांचवां-केवलज्ञान होना आसान नहीं होता। भगवान् को भी उसके लिए घोर परिश्रम करना पड़ा है। कर्मों से भयंकर युद्ध करना पड़ा है।

सामे चडीने अणे दुखडाने नोतर्या
 जेरी जंतुअे अेना अंगे अंग कोतर्या
 देहने दुभावनार प्रत्येक जीव ने
 दीधा अभयना दान-चाल्यो रे जाय वर्धमान।
 जंगल नी केडीये योगी बनी ने
 पेला चाल्या-रे जाय वर्धमान-चाल्या रे.....

वर्धमान दीक्षा ले जंगल में चले जाते हैं। राज-पाट वैभव आदि का त्याग कर वे एकाकी बन जाते हैं। घूमते-घूमते वे अट्टी ग्राम में आते हैं।

अट्टी ग्राम में एक बणजारे का बैल बीमार हो गया था। बणजारा एक महाजन को उपचार के

लिए रुपया देकर चला गया। महाजन ने उस बैल की दवा नहीं कराई और सब पैदा खुद ही हजम कर गया। बैल बीमारी में मर गया। वह मर कर देव बनता है।

उसने अपने ज्ञान से देखा तो उसे अपना मृत शरीर-बैल-दिखाई दिया-कौए उनको चोंच मारकर खा रहे थे। अट्टी ग्राम में वह अभी भी पड़ा था-किसी ने भी उसका दाह-संस्कार नहीं कराया। मेरे मालिक ने तो मेरे लिए पैसे दे दिये थे, पर महाजन ने मेरी परवाह नहीं की, इसकी खबर तो अभी मैं लेता हूँ। यह सोच कर यक्ष ने वहाँ ऐसा उपद्रव मचाया कि लोग बीमारी से धड़ाधड़ मरने लग गये। हड्डियों का वहाँ ढेर लग गया। इसलिए उस गांव का नाम अट्टीग्राम रखा गया।

राजा को मालूम हुआ कि यह तो किसी देव का उपद्रव है तो उसने एक दिन सारे गांव वालों को एकत्रित किया और कहा-यदि यह किसी देव का उपद्रव है तो हमें बतावें-हम अपनी भूल सुधारने का प्रयत्न करेंगे और जैसा वे कहेंगे वैसा ही करेंगे।

आकाश में से यक्ष ने कहा-तुम्हारे गांव के महाजन ने मेरी आशातना की है उसी का यह फल है। राजा ने यक्ष की मूर्ति बना कर एक मंदिर में स्थापना करवा दी।

भगवान् विचरते-विचरते उसी अट्टीग्राम में आते हैं और इसी यक्ष-मंदिर में ठहर जाते हैं। यह उनका प्रथम चातुर्मास था। पुजारी कहता है-इस मंदिर में रात को नहीं रहा जा सकता है। रात में यहाँ यक्ष आता है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता है। अतः आप कहीं अन्यत्र चले जाइये।

लेकिन भगवान् तो निर्भय थे। उन्हें किसका भय था? वे वहीं रहते हैं।

रात हुई नहीं कि यक्ष का उपद्रव शुरू हो गया। भगवान् तो ध्यान में लीन हो गये। यक्ष ने जो भी किया वे सहन करते रहे। तुम तो आज भूत के नाम से ही डर जाते हो। साक्षात् भूत आ जाय तो क्या हाल हो? पहले के श्रावक तो ऐसे हीते थे कि देवता के डिगाये भी डिगते नहीं थे, पर आज के श्रावक तो मेंढक से भी डरने लग जाते हैं। जो धीर-वीर और गंभीर होते हैं वे ही धर्म की आराधना कर सकते हैं। सिर देने वाला ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। माला फेरने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती है। मुक्ति के लिए तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।

यक्ष साँप बन कर भगवान् पर लिपट जाता है। वह शेर बन कर गर्जना करता है, पर भगवान् तो अडिग रहते हैं-अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं। वीर का मार्ग तो शूर-वीरों का मार्ग है। उस पर कायर तो एक कदम भी नहीं चल सकता है। चार महीने तक भगवान् के चौविहार उपवास थे। ऊपर से ऐसे भयंकर उपसर्गों का भी सामना करना पड़ता था। तीन दिन निकल गये। चौथे दिन इन्द्र कहता है-हे यक्ष! तेरे मंदिर में तो भगवान् आये हैं, तू उनकी सेवा कर, उनको तूने जो कष्ट दिया है उसकी माफी मांग। इनके चरणों में हजारों देवता पड़े रहते हैं। चल, तू भी उनको नमस्कार कर। यह सुन कर यक्ष भी अपना वैर भाव त्याग कर मित्र बन जाता है।

भगवान् ने १२॥ वर्ष १५ दिन तक मौन रखा था। मौन का भी बड़ा महत्त्व है। इससे भी आत्मा

में महान् शक्ति पैदा होती है। महात्मा गांधी भी सप्ताह में एक दिन मौन रखा करते थे। बड़े-बड़े आचार्य-जवाहरलालजी म. और गणेशीलाल जी म. भी सप्ताह में एक दिन मौन रखा करते थे। लेकिन तुम तो व्याख्यान में भी मौन नहीं रख पाते हो? बहिनें दूसरी बहिन की साड़ी देखती हैं तो बोल उठती हैं-यह साड़ी तुम कहां से लायी हो? इसकी डिजाइन तो बड़ी सुन्दर है, यह कहाँ बनाई है? भगवान् ४ कारणों से बोल दिया करते थे। बाकी वे मौन ही धारण किये रहते थे। १. आज्ञा मांगते समय २. कौन हो? कोई प्रश्न करता तो वे कहते मैं भिक्षु हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सिद्धार्थ राजा का पुत्र हूँ। कितनी निरभिमानता उनमें थी? आज तो साधु होकर भी यह मेरी मातुश्री है-बहिन है-एक बार छोड़ कर निकले गये हो तो सर्वथा क्यों नहीं छोड़ देते हो। राग का बंधन फिर क्यों रहने देते हो?

भगवान् कहते थे मैं तो भिक्षु हूँ।

अहमंसीति भिक्खु आहट्टु

(आचा० ९)

३. भिक्षा के लिए और ४. मार्ग पूछने के लिए वे बोल दिया करते थे। भयंकर सर्दी और गरमी की भी वे परवाह नहीं करते थे। भयंकर ठंड में भी वे ओढ़ते नहीं थे। भयंकर गरमी में भी वे विहार करते थे।

वोसट्टुकाए सुइच्च देहे

(आचा० ७)

वे शरीर का ममत्व भाव छोड़ चुके थे। काया तो दुश्मन है, उसकी क्या चिन्ता करना? भगवान् ने ९ बार चार मास के चौविहार उपवास किये। एक बार ६ मास का चौविहार किया। ७२ बार १५ उपवास किये। १२ बार भिक्षु पडिमा-अट्टम तप किये। भद्र पडिमा, सर्वतोभद्र पडिमा और महाभद्र पडिमा के लिये डेढ़, दो और ढाई मास के चौविहार उपवास किये। कम से कम छट्टु का तप और अधिक से अधिक ६ मास का उन्होंने तप किया। साढ़े बारह वर्ष और १५ दिनों में उन्होंने केवल ३४९ दिन ही पारणा किया। एक बार ५ मास और २५ दिन का सुप्रसिद्ध अभिग्रह युक्त चौविहार उपवास किया, जिसका पारणा चंदना के हाथ से हुआ। भगवान् यह अभिग्रह ले कौशाम्बी में आहार के लिए जा रहे हैं। आज उनको ५ मास और २५ दिन हो गये हैं -

सति चंदन बाला ने बारणे ३

प्रभु आवी उभा छे पारणे

ऐनुं जीवतर धन्य-धन्य थाय।

पांच-पांच मासना उपवास साथे

पच्चीस दिवस ना व्हाणां वाया-व्हाणा.....

घेर घेर घूमता तोये प्रभु ने,

भोजन मले ना मन मान्या

कोई मोदक मीठा लावता रे

कोई पकवात्र प्रेमे आता रे
 तोय प्रभुजी पाछा जाय....सति....
 आवो-आवो देव मारा सूना सूना द्वार
 मारा आंगणा सूना ।
 माथे मुंडी पगमां बेडी आँखे आँसुधार
 उपवासी त्रण त्रण दिन नी तोय मुखे गणे नवकार । मारा-

महावीर फिरते-फिरते धन्नावह सेठ और सेठानी के यहाँ आते हैं। मूला चंदना के बाल काटकर भोंयें में डाल देती है। तीन दिन हो गये हैं। सेठ आते हैं तो चंदना की ऐसी हालत देख कर दुःखी हो जाते हैं। चंदना कहती है-इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। सेठ ने कहा-बेटी, तू तीन दिन से भूखी है, पहले कुछ खा ले। मैं लुहार को बुलाकर आता हूँ। वे एक सूप में उड़द के बाकुले देकर लुहार को बुलाने चले जाते हैं।

चंदना देहली पर आकर बैठ जाती है। दो पोरसी हो गई है, फिर भी वह किसी अतिथि का इन्तजार करती है।

आओ आआं देव मारा सूना सूना द्वारा मारां आंगणा सूना ।
 रोती रोती चंदनबाला विनवे छे आज, मारा आंगणा सूना ॥

कोई मेरे आंगन में आवे तो उसे देकर ही मैं खाऊँ। मेरा अट्टम का तप है। इधर ये किसी का इन्तजार कर रही है और उधर भगवान् अभिग्रह ले बैठे हैं। दोनों का कैसा संयोग मिल रहा है। भगवान् तो चार ज्ञान के धणी थे। फिर भी उन्होंने यह कभी नहीं देखा कि मेरा पारणा कब होगा? तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान हो तो कब तक तुम भूखे रह सकोगे? चंदना ने भगवान् को आते हुए देखा तो वह हर्षित हो गई-

बाकुलाना भोजन मलिया पण नहि मनडु माने ।

कोई अतिथि ने आपी ने पछीज खावुं मार । मारा.....

भगवान् ने देखा और सब बातें तो मिल गई हैं, पर एक बात की अभी भी कमी है। आँखों में आँसू नहीं थे। वे वापस लौट जाते हैं। चंदना उन्हें लौटते देखती है तो रोने लगती है - क्या अब भी कुछ कमी है? अतिथि आये हुए वापिस क्यों चले गये? भगवान् ने उसे देखा। अब सब बातें पूरी हो गई थीं। वे पुनः लौट आये। चंदना यह देख कर खुश भी हो गई। अश्रु भीनी आँखों में खुशी की लहर भी दौड़ आई।

अेज क्षणे चमकार थयोने पगनी बेडी तूटी

माथे सुंदर केश थयाने बरसी सुखनी हेली । मारा.....

कैसा चमत्कार हो गया? भगवान् को उड़द के बाकुले दिये नहीं कि हाथ-पैर की बेड़ियाँ अपने

आप टूट गई। सिर पर सुन्दर बाल आ गये। पहले फूलों की वर्षा हुई और बाद में १२ ॥ करौड़ सोनैयों की बरसात होने लगी। देवदुंदुभि बज उठी-भगवान् का पारणा हो गया है।

कहाँ हुआ है? लोग आने लगे। मूला सेठानी भी आई। उसने चंदना को देखा तो बोली-बेटी मुझे माफ कर दे। मुझे अपने किये पर बहुत दुःख हैं। चंदना कहती है-यह क्या कह रही हो माँ? यह सब तो आपका ही प्रताप है। बड़ों की बातें तो देखो?-

भूल बीजानी भूली जाजे कदि तारीं भूल कबुली जाजे।

अपकारे उपकार करीने दिलनों हलवो भार करीले। थोड़ो.....

एक दिवस एकान्ते बेसीने थोड़ा प्रभु से प्यार करीले। थोड़ो.....

सेठ तो लुहार को लेकर आ रहे हैं? इतने में तो वे यह क्या देखते हैं? चन्दना यह क्या? पिताजी आपका प्रताप। दूसरों की भूल, भूल जाना ही महापुरुषों का काम है।

राजकुमारी ते हती, वैभव नो नाही पार।

तो ये आ संसार नो मोह न जेणे लगार ॥

भगवान् जब चार तीर्थ की स्थापना करते हैं तो साध्वी तीर्थ की पहली साध्वी यह चन्दन बाला ही बनती है। इसकी आज्ञा में दूसरी ३६ हजार साध्वियाँ थीं। सोचिये तो सही वह कैसी गंभीर रहों होगी?

कोई आपका बुरा भी कर दे तो उसे भूल जाओ। यही समझो कि जो कुछ हुआ है वह मेरे कर्मों का ही परिणाम है? निमित्त भले दूसरा बन गया हो, पर उपादान तो मेरा ही है।

भगवान् का अभिग्रह चंदना के हाथों से पूरा हुआ। और वह भी उड़द के बाकुलों से। महत्त्व उड़द के बाकुले का नहीं है-महत्त्व तो भावना का ही है। जब हृदय में उत्कृष्ट भाव आता है तभी कर्मों का दल नष्ट किया जा सकता है।

पांच मास और पच्चीस दिन बाद भगवान् का पारणा हुआ, वह भी उड़द के बाकुले से। दूसरे दिन तो पुनः वे छट्टम तप स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह १२ ॥ वर्ष और १५ दिन तक उन्होंने घोर तप किया था। उनके जैसा तप और किसी तीर्थकर ने नहीं किया। सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट करने के लिए उन्हें जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ा था।

जो काम भगवान् महावीर ने किया था वहीं काम आज जैन साधु भी कर रहे हैं-

तेरे कदमों पे चलते चलते मरूं

मुसीबत के पहाड़ों से तो कभी ना डरूं।

तुझको हिंसा से नहीं प्यार, तुम हो सत्य के अवतार

मेरे जिनजी प्रभु दुःखियों के तारण हार ॥

हे भगवन्! तेरे मार्ग पर चलते-चलते मुसीबतों के पहाड़ भी क्यों न टूट जायें, पर हम उस मार्ग से हटेंगे नहीं। विचलित नहीं बनेंगे।

स्त्री हठ, राज हठ, जोगी हठ और बाल हठ-ये चार हठ तो हैं, पर यह पीछे-हट कब से चालू हुई है? आज धर्म में पीछे हट क्यों हो रही है?

आज पौषध करना है, क्या तुम भी आवोगे? अरे भाई! यह तो तुम जैसे जवानों का काम है-मेरे जैसे बूढ़े आदमी का काम नहीं है। शरीर अभी काम नहीं देता है। चलो ठीक है, पर कल संघ का जीमण है, उसमें तो आवोगे न? हाँ भाई उसमें तो आना ही पड़ेगा? कहाँ तुम्हारी साधना और कहाँ भगवान् की साधना? वे खंडहर में भी रह जाते थे और देह की परवाह नहीं करते थे। तुम भी अपनी आत्मा की परवाह करो, शरीर की परवाह क्यों कर रहे हो?

पहेला देह दृष्टि हती, ते थी भास्यो देह।

हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देह नो नेह ॥

सम्यक्-दृष्टि अप्रमत्त संयति ही ऐसा कर सकते हैं।

भगवान् को श्याम गाथापति के यहाँ जब वे छट्ट का तप कर रहे थे, केवलज्ञान हो जाता है। उस समय जो परिषद एकत्रित हुई उनमें से कोई भी सर्वविरति और देशविरति रूप प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाला नहीं था। अतः भगवान् की यह पहली धर्म-देशना खाली जाती है-जिसे अछेरा-आश्चर्य कहा गया है।

भगवान् ने जब दूसरी धर्म देशना दी उस समय ४४०० ब्राह्मण उनके चले हो गये। गौतम आदि ११ गणधर भी उनके शिष्य बने-

चूमालीशे घेला किया, अंकज दिन में महाव्रत दिया।

गौतम सरीखा हुआ वजीर, मन वांछित पूरण महावीर ॥

उनकी अन्तिम देशना पावापुरी में हुई। भगवान् को छट्ट का संथारा चल रहा है। १७ देश के राजा भी छट्ट का तप कर वहाँ बैठे हुए हैं। उत्तराध्ययन के रूप में भगवान् की वह अन्तिम देशना चल रही है-

संजोगा विप्यमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो।

विणयं पाउकरिस्सामि, आणुपुर्व्वी सुणेह मे ॥

(उत्तरा० १-९)

उत्तराध्ययन में कुल ३६ अध्ययन हैं। उनमें पहला अध्ययन विनय का है। विनय धर्म का बहुत सुंदर विवेचन इसमें किया गया है।

२. परीषह - बावीस परीषहों पर विजय कैसे प्राप्त करना? यह दूसरे अध्ययन में बताया गया है।
३. चार अंगों की प्राप्ति दुर्लभ है।
४. आयुष्य टूटता है तो जुड़ नहीं सकता।
५. सकाम और अकाम मरण का विवेचन।
६. अज्ञानी क्षुद्र जीव संसार में ही पड़े रहते हैं।
७. बोकड़े (घेंटे) का अध्ययन।

८. कपिल केवली का अध्ययन जिसमें तृष्णा का विराट स्वरूप और उससे बचने का उपाय बताया गया है। कपिल स्वयं मुक्त हो जाता है और वहीं ५०० चोरों को भी दुर्गति से बचाता है।

९. नमि राजर्षि का सुख अकेले में है जहाँ एक से दो हुए आवाज होगी ही-इतने मात्र से ही वह त्यागी हो जाता है। जिसे इन्द्र भी चलायमान नहीं कर सकता।

१०. समयं गोयम मा पमायए - प्रमाद मत करो।

११. बहुसूत्री (विद्या प्राप्त करने की पात्रता और अपात्रता)।

१२. हरिकेशी मुनि-चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला भी मुनि हो सकता है।

१३. चित्त-संभूति के रूप में त्याग और भोग का क्या परिणाम होता है? यह बताया गया है।

१४. छह जीव-एक साथ छह आत्मा स्वरूप को समझ कर साधु बनते हैं-उसका वर्णन किया गया है।

१५. साधुओं के गुणों का विवेचन है।

१६. ब्रह्मचर्य की ९ वाड का विवेचन।

१७. पाप श्रमण। जो साधु बन कर भी अपने धर्म का पालन नहीं करते-प्रमाद करते हैं तो वे पाप श्रमण कहे जाते हैं।

१८. संयति राजा का।

१९. मृगापुत्र का।

२०. अनाथी मुनि का - अनाथ कौन और सनाथ कौन? इसकी बहुत सुन्दर व्याख्या की गई है।

मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं-तू स्वयं अनाथ है, तू मेरा क्या नाथ बनेगा?

राजा-क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? मुनि-नहीं, मैं समझ कर ही बोल रहा हूँ। वे अपनी बात कहते हैं। वेदना आती है तब कोई उसे नहीं ले सकता है। तू भी वैसा ही है।

संयमी बन कर भी जो उससे चलित हो जाते हैं वे भी अनाथ ही हैं।

पूज्य श्रीलालजी म. यावज्जीवन इस अध्ययन का स्वाध्याय करते रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस दिन मैं इसका स्वाध्याय न कर सकूँगा समझ लेना उसी दिन मेरी मृत्यु हो जायेगी। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। एक दिन वे इसका स्वाध्याय न कर सके, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। कैसे वे महापुरुष रहे होंगे?

२१. समुद्रपाल का।

२२. रहनेमि और राजुल का।

२३. केशी और गौतम का संवाद।

२४. आठ प्रवचन माता का।

२५. जयघोष और विजय घोष मुनि का।

२६. साधु समाचारी।

२७. गर्गाचार्य के ५०० अविनीत शिष्यों का।

२८. मोक्ष मार्ग का।

२९. सम्यक्त्व पराक्रम का।

३०. तप मार्ग का।

३१. चारित्र विधि।

३२. प्रमाद स्थान।

३३. आठ कर्म-प्रकृतियों का।

३४. छह लेश्या का।

३५. अनगार जीवन का।

३६. जीवाजीव विभक्ति का।

भगवान् का निर्वाण अमावस्या की पिछली रात में हुआ। आज उनकी निर्वाण तिथि है। गुलाब जामुन खाने का या नये वस्त्र पहनने का यह दिवस नहीं है। संयम की आराधना करो-कर्मों के साथ संग्राम करो। उन्होंने जैसा किया था वैसा अगर हम भी करेंगे, तो एक दिन हम भी उनके समान बन सकेंगे।

पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। उनकी अन्तिम देशना उत्तराध्ययन के रूप में है। कम से कम एक बार भी उसे पढ़ जाओगे तो धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकोगे।

जो भव्य आत्माएं भगवान् के जीवन का अनुकरण कर उस मार्ग पर चलेंगे वे ही अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

ता० १२-१०-६८

(११५)

पोटिला को साध्वी जी बारह व्रत समझा रही हैं। पुरुष के लिए स्व स्त्री को छोड़ कर पर स्त्री का त्याग और स्त्री के लिए स्व पति को छोड़कर पर पुरुष का त्याग कराया जाता है।

इस व्रत को लेने वाला केवल एक कोटि से अब्रह्मचर्य का त्याग करता है। जो लोग व्रतों के स्वरूप को समझते नहीं हैं वे तरह-तरह की शंकाओं में फंस जाते हैं। व्रत लेने से पूर्व व्रतों के स्वरूप को बराबर समझ लेना आवश्यक है। जो महाव्रती होते हैं वे अब्रह्मचर्य का ९ कोटि से त्याग करते हैं साधु का त्याग नौ कोटि से है। लेकिन जो श्रावक होते हैं वे केवल 'करूँ नहीं काया से' इतना ही त्याग करते हैं। शेष ८ कोटि की उन्हें छूट रहती है। वे शादी विवाह करा सकते हैं। उनको देवता संबंधी ६ कोटि का त्याग होता है। परन्तु मनुष्य तथा तिर्यच संबंधी त्याग केवल-करूँ नहीं काया से-एक कोटि का ही होता है।

जो लोग नौ कोटि से ब्रह्मचर्य की साधना न कर सकें वे भी एक कोटि से तो कर सकते हैं। पाप से तो जितने अंश में विमुक्त बना जायेगा उतना ही अच्छा रहेगा। साधु लड़के-लड़की के विवाह के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि उनको नौ कोटि से पचक्खाण होते हैं।

मन से करूँ नहीं, करावुं नहीं, अनुमोदुं नहीं,	३
वचन से करूँ नहीं, करावुं नहीं, अनुमोदुं नहीं,	३
काया से करूँ नहीं, करावुं नहीं, अनुमोदुं नहीं,	३
	९

यह नौ कोटि पचक्खाण कहा जाता है। सीता सती थी, पर नौ कोटि से ब्रह्मचर्य की साधना करती हैं, वे महासती कही जाती हैं। श्रावक भी एक कोटि से ३ कोटि, ६ कोटि और ९ कोटि तक पहुँच सकता है। श्रावक के ४९ भांगे कहे गये हैं। ३३ वाँ भांगा तीन करण और तीन योग का है। यही साधु का भी भांगा है। साधु कभी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता कि तुम वैभवशाली बनो, बाल-बच्चों वाले बनो-यह काम साधुजी नहीं कर सकते हैं। साधु का जीवन तो उच्च कक्षा का जीवन होता है। उनको जो तिव्बुत्तो से तीन बार नमस्कार किया जाता है, वह उनके गुणों को किया जाता है न कि उनके शरीर को। गुण हों तो साधु वंदनीय है। साधु के पास और क्या होता है? सफेद वस्त्र और काष्ठ के पात्र। फिर भी वह वंदनीय क्यों है? पाँच इन्द्रिय और चार कषायों को जो वश में रखते हैं वे ही वंदनीय होते हैं। जिस साधु के शरीर में आत्मा न हो-शरीर मुर्दा हो गया हो तो उसे भी नमस्कार नहीं किया जा सकता है।

चिनगारी छोटी सी भी क्यों न हो, वह भी दावानल का रूप धारण कर सकती है। ऐसे ही निगोद में भी अक्षर के अनन्तवां भाग जितना ज्ञान तो सदैव रहता ही है। वह न हो तो जीव भी अजीव बन सकता है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। जैसा कि कहा भी है -

सव्व जीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंत भागो

णिच्चुग्घाडिओ जइ पुण स्सेऽवि आवरिज्जा-

तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा, सुट्ठुवि मेहसमुदए होइ पभा चंदसूराणं

(नंदी सूत्र श्रुतज्ञानाधिकार)

जीव था, है और रहेगा। उसका कभी नाश नहीं हो सकता। चिनगारी जितना ज्ञान तो निगोद में भी रहता ही है। जैसे चिनगारी में महानल बनने की शक्ति रही हुई है, वैसे ही ज्ञान के अनन्तवें भाग में भी महाज्ञानी बनने की शक्ति तो रही हुई है ही। आवश्यकता है उसे प्रकट करने की। अनन्त काल से तुम जी तो रहे हो, पर वह शक्ति अभी तक क्यों नहीं प्रकट कर पा रहे हो? परीक्षा में पास होने के लिए लड़का दो महीने पहले से ही तैयारी करने लगता है। जो लड़का यह सोचता है कि अभी तो

परीक्षा दूर है-परीक्षा होगी तब देखा जायगा, वह क्या पास हो सकेगा? वैसे ही तुम भी यही सोच रहे हो कि अभी क्या है? मौत आवेगी जब देखा जायगा। जल्दी क्या है? तब क्या कर सकोगे? क्या तुम फेल होना चाहते हो? फिर मेहनत क्यों नहीं करते? इन्द्रियों में ताकत है तब तक परिश्रम क्यों नहीं करते? बाद में कुछ नहीं कर सकोगे।

प्रतिमाधारी साधु शरीर से कितना काम लेते हैं? शीत-उष्ण के महान् परीषह भी वे सहन करते हैं। पांव में कांटा चुभ जाय या आँख में धूल पड़ जाय, वे हाथ से निकालते नहीं हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही हो और वे मार्ग में जा रहे हों तो उस मार्ग को छोड़ कर वे छाया वाले मार्ग में नहीं चल सकते हैं। इसी तरह शीत से बचने के लिए उष्ण स्थान पर नहीं जा सकते हैं। एकान्त मकान में वे अगर ध्यानावस्था में खड़े हो, वहीं दो स्त्री-पुरुष काम-वासना की तृप्ति के लिए भी आ जायें और उस मुनि को बाहर जाने को कहें-इसके लिए उन्हें मारे-पीटें और जला भी दें तब भी वे मुनि अविचलित रहते हैं, मकान से बाहर नहीं निकलते हैं। शरीर का कितना उनका कन्ट्रोल होता है? शरीर की ममता तो तनिक भी उन्हें नहीं होती। तुम तो शरीर को ही देखते रहते हो। कितना वजन बढ़ा है? यों बारदान को ही देख रहे हो, माल को तो देखते नहीं हो। मोक्ष चाहते हो या रखड़पट्टी में ही रहना चाहते हो? फिर देह को ही क्यों देख रहे हो?

जब तक जीव सकर्मक-कर्म सहित रहता है तब तक पौद्गलिक ही कहा जाता है। जैसे घड़ा होता तो मिट्टी का ही है, पर उसमें घी भरा हुआ हो तो वह घी का घड़ा कहा जाता है-वैसे ही जब तक आत्मा में कर्म रहते हैं तब तक वह भी पौद्गलिक ही कही जाती है। आत्मा स्वयं तो चेतन है, पर कर्मों के संयोग से वह पौद्गलिक मान ली जाती है।

आत्मा में तो अपूर्व शक्ति रही हुई है। निगोद से भी क्रमिक विकास करते-करते मनुष्य भव धारण कर आत्मा मोक्ष में जा सकती है। आवश्यकता है आत्माभिमुख होने की। जैसे किसी को १०० रु. मासिक वेतन के बजाय २०० रु. मिलने लग जायें तो रहन-सहन में अन्तर हो जाता है वैसे ही स्व में भी पुरुषार्थ करोगे तो आध्यात्मिक गुण अवश्य प्रकट हो सकेंगे-तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति में भी अन्तर अवश्य दिखाई देगा।

महामुनि फिरते-फिरते आ रहे हैं। उनकी आँख में घास का तिनका पड़ जाता है। पर वे हाथ से उसे निकाल नहीं सकते हैं। सामने से सिंह भी आ जाय तो वे पीछे कदम नहीं उठा सकते हैं। ऐसे वे निर्भय होते हैं। प्रतिमाधारी साधु की क्या बात है? वे तो कर्मों को नष्ट करने के लिए घोर तप करते हैं। जैसे-जैसे पौद्गलानंदी स्वभाव कम होता जाता है वैसे-वैसे आत्मानंदी स्वभाव बढ़ता जाता है। मोह छोड़ोगे तो भगवान् के पास पहुँच सकोगे। शरीर का फोटो क्या खिचवां रहे हो? वह आत्मा का फोटो नहीं है? आत्मा तो अरूपी है, उसका फोटो कभी नहीं पड़ सकता है। यह शरीर आत्मा नहीं है।

मुनि गोचरी जा रहे हैं। आँख में से आँसू बह रहे हैं। सुभद्रा ने मुनि को देखा तो समझ गई कि

मुनि प्रतिमाधारी हैं। आँखों में कुछ पड़ गया है। पर वे निकाल नहीं सकते हैं। सुभद्रा ने अपनी जीभ से मुनि की आँख साफ कर दी। उसकी सास तो यही मौका देख रही थी। वह चिल्लाई-तू ने तो हमारे कुल में कलंक लगा दिया। मुँह से तो अरिहन्त-अरिहन्त कहती है, पर मुनि से प्रेम करती है। वह अपने लड़के से भी कहती है - तेरी औरत कुल को कलंक लगाने वाली है-पर पुरुष से प्रेम करती है।

गुण विणसी गुण लाडकी, गुण विना नार कुनार।

मन रे भाँग्युं भरथारनुं, नहि मारे घर द्वार।

पियु वचन श्रवणे सुणी, सति मन चिंतवे अेम।

जैन धर्म कलंक जाणी करी, काउसगग कीधो रे तेम।

इन्द्र तणुं रे आसन चाल्युं सति शिर आव्युं रे आल।

पोल जडावुं नगर तणी, तो रे उतरशे गाल ॥

सुभद्रा का पति कहता है - तू कुलटा है-गुणहीन है। तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। सुभद्रा यह सुनकर सोचती है-पति ही अगर मुझे ऐसा कहे तो दूसरा कौन मेरी बात समझ सकेगा? मैं निर्दोष और मुनि भी निर्दोष हैं, फिर भी कलंक तो आया ही है। यह कलंक न उतरे वहाँ तक मैं चारों आहार का त्याग करती हूँ। सोना सच्चा था, उसे डर किस का? सुभद्रा तो काउसगग कर के बैठ गई। इन्द्र का आसन चलायमान हो उठा। उसने अपने ज्ञान से देखा तो ज्ञात हुआ कि सती पर संकट आ गया है, घर के आदमी ही उसके दुश्मन हो गये हैं। इन्द्र ने चम्पानगरी के दरवाजे बंद करवा दिये। बाहर के बाहर और अन्दर के अन्दर ही रह गये।

भुंगल तो भांगे नहि घण न लागे रे घाय।

चंपा पोल उघाडवा, आकुल व्याकुल थाय।

आकाशे उभा देवता, बोले अेवा रे बोल।

जो सती जल सिंचे चालणी, तो उघडशे पोल।

दरवाजे खोलने के बहुत प्रयत्न किये, पर वे किसी भी तरह टस से मस न हुए। तीन दिन हो गये। आवागमन सब बंद हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई-जो सती कच्चे सूत से चालणी बांध कर पानी निकालेगी और फिर दरवाजे पर छांटेगी तो दरवाजे अपने आप खुल जायेंगे। वह अपनी रानियों को बुलाता है और पानी निकालने के लिए कहता है। परन्तु पानी निकालना तो दूर रहा-चलनी भी बंधती नहीं है। कच्चा सूत ही तो ठहरा-बांधते-बांधते ही धागा टूट जाता था। राजा यह देख कर तो हैरान हो गया कि मेरे महलों में भी कोई सती स्त्री नहीं है? राजा ने अब अपने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। आदमी ढोल बजाते हुए गली-गली में यह कहता चला जा रहा था। सुभद्रा ने भी इसे सुना तो समझ गई कि अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है। वह अपनी सास से कहती है -

यडो रे आव्यो घर आंगणे, नगरी हालक लोक ।

जो माता अनुमति दीयो, तो रे उघाडु हूं पोल ।

माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दरवाजे खोलने जाऊँ ?

सास कहती है -

वली वली बहुत तने शुं कहुं, नहि रे निर्लज ने लाज ।

नव कुल नाग नाशी गया, आव्युं काकीडे राज ॥

कुलटा-होकर पतिव्रता बनने जा रही है ? घर में ही बैठी रह, बाहर क्यों घर की बेइज्जती कराने जा रही है ?

मैं निर्दोष हूँ या दोषी हूँ-यह तो तभी मालूम हो सकेगा। सुभद्रा चल देती है। राजा और प्रजा सभी उसको देखने लगते हैं। उसका तेज अपूर्व था। सुभद्रा ने कहा -

अवर पुरुष बंधव पिता, सती मनमांहि सोय ।

मानव सहु मेडी अे चडी सतीने जुअे सहु कोय ॥

काचे तांतणे चालणी सती कला चढी रे सोल ।

कामिनी कुप जले भरी, उघाडी त्रण पोल ॥

कोई पियर कोई सासरे, कोई हशे माने मोंसाल ।

चोथी पोल उघाडशे, जे हशे शियल चोसाल ॥

अगर अरिहंत मेरे देव और पति ही मेरे सर्वस्व रहे हो तो यह चलनी पानी से भर कर बाहर निकले। यह कह कर जैसे ही उसने चलनी कुएं में डाली कि वह पानी से भरी हुई बाहर आ गई। चलनी में कितने छेद होते हैं ? फिर भी एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरता है। उसने वह पानी दरवाजे पर छिड़का तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इस तरह उसने तीन दरवाजे तो खोल दिये, पर चौथा नहीं खोला। राजा ने उसे भी खोलने के लिए कहा तो सुभद्रा ने कहा-राजन्! इसे बंद ही रहने दीजिये, मेरे जैसी कोई भी स्त्री जो अपनी पीयर या ससुराल गई हुई होगी, वह भी चाहेगी तो इसे खोल सकेगी।

चम्पानगरी का वह दरवाजा आज भी बंद है। सुभद्रा परीक्षा में पास हो गई। सच्चा सोना तो आग, में जल कर भी खरा ही रहता है, काला नहीं पड़ता है। सास आकर उसके पैरों में पड़ती है-पति भी अपनी भूल स्वीकार करता है। यों घर में सब आनंद मंगल हो जाता है। पतिव्रता स्त्री में भी कितना तेज होता है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। अब्रह्मचर्य तो पाप है, उसकी मर्यादा कर लेना भी अंशतः धर्म में आ जाना है। इसीलिए श्रावक-श्राविकाओं को ब्रह्मचर्य की मर्यादा कराई जाती है।

पर स्त्री को देख कर काम-विकार जागृत करना पाप का कारण है। श्रावक तो स्वदार संतोषी होता है।

एक राजा के पास एक बाई का पत्र आता है। पत्र पढ़ कर राजा ने सोचा कि यह कोई दुःखी औरत होगी-मुझे बुला रही है-मैं राजा हूँ-उसका दुःख दूर करना मेरा कर्तव्य है। वह अपने साथ दो सिपाही लेकर वहाँ जाता है।

बाई तो प्रतीक्षा कर ही रही थी। राजा ने द्वार खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला और पधारिये-कह कर राजा का स्वागत किया। राजा के साथ दो सिपाही भी थे। वह उन्हें बाहर बैठा कर राजा को अंदर ले गई। राजा तो उसका बंगला देख कर हैरान रह गया। यह बाई तो गरीब नहीं है-फिर मुझे क्यों बुलाया है ?

बाई कहती है-राजन्! मैं विधवा औरत हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, अरबों की सम्पत्ति है। मेरा पति ६ महीने में ही मर गया है। संतान कोई नहीं है। मन पर काबू नहीं रहता है। आप मेरी इच्छा पूरी करो। मैं आपकी और आप भी मेरे हो जाइये।

यह सुन कर राजा कहता है-बहिन, यह तुम क्या कह रही हो ?

बाई बोली-मैं चाहती हूँ कि आप के जैसा ही मेरे भी लड़का हो।

राजा कहता है-तू मेरी माँ हैं-मैं तेरा पुत्र हूँ। पतित होकर तू माँ बनना चाहती है ? नाहक यह पाप क्यों मोल लेना चाहती है ? मुझे तू अपना पुत्र बना ले और दुष्ट कामना अपने हृदय से बाहर निकाल दे। यह सुनकर बाई तो आश्चर्य में डूब गई।

निरखी ने नव यौवना लेश न विषय निदान।

गणे काष्ट की पूतली, ते भगवान समान।

राजा की भावना कैसी निर्विकार है ? स्व पत्नी के सिवाय उसके लिए तो दूसरी सभी स्त्रियाँ माँ और बहिन जैसी हैं। भारतभूमि पर ऐसी सन्नारियाँ और महापुरुष तो अनेक हो गये हैं। उसी पवित्र संस्कृति के वारसदारों में आज तलाक की मनोवृत्ति पनपती जा रही है। ब्रह्मचर्य के लिए सर्वस्व का बलिदान करने वाले देश में आज ब्रह्मचर्य को ही हवा में उड़ाया जा रहा है ?

पोटिला चौथे व्रत का पचक्खण लेती है। स्वपति संतोषे का व्रत धारण करती है। सतीजी उसे ५ वाँ व्रत परिग्रह परिमाण का ज्ञान कराती है।

सामिसं कुललं दिस्स, बज्झमाणं गिरामिसं।

आमिसं सव्व मुञ्जित्ता, विहरिस्सामि गिरामिसा ॥

(उत्तरा० १४-४६)

मांस के टुकड़े को देख कर जैसे पक्षी उस पर मंडराते रहते हैं वैसे ही जहां परिग्रह होता है उसे भी सभी लोग देखते रहते हैं। चोर, डाकू और लुटेरे भी वहीं आते हैं। निष्परिग्रही का किसी को डर नहीं होता। फकीरी में जो मजा होता है वह अन्यत्र कहीं नहीं होता।

संतोषी ही सदा सुखी होता है। साध्वी जी उसे अपरिग्रह व्रत का स्वरूप बता रही है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायेगा।

ता० २३-१०-६८

(११६)

पोटिला व्रतों का स्वरूप समझ रही है। साध्वी जी उसे अपरिग्रह का स्वरूप बताते हुए कहती हैं—
क्या इच्छत है खोवत है इच्छा है-दुःख मूल।

जब अनादि की इच्छा मिटे, मिटे अनादि की भूल ॥

इच्छाओं से जीव दुःखी होता है। इच्छाओं की पूर्ति न हो तो मानव को दुःख होता है। जब इच्छापूर्ति के साधन उपस्थित होते हैं तो इच्छाएं बदल जाती हैं। वे कभी पूरी नहीं होती।

मनसुबाना चणे मीनारा मृगजल सरीखा लागे प्यारा।

चार दिवसना ए चमकारा एकलो आव्यो.....

मानव मनसूबे तो खूब करता है। ऐसा हो जाय तो ठीक, परन्तु सोचने मात्र से ही तो वह हो नहीं जाता? अनुकूल साधन मिलना और न मिलना यह भी पुण्य-पाप का खेल है। अनन्त बार तुम को स्वर्गीय सुख प्राप्त हुए हैं, केवल एक धर्म ही नहीं मिला है अतः उसकी इच्छा करो। दूसरी इच्छाएं करने से तो मोक्ष मिलेगा नहीं, अतः मोक्ष चाहिये तो कर्मों को नष्ट करने की इच्छा करो।

महावीर देव प्रणामी विनती करूं छुं एवी

शिव रमणि ना सुख क्यारे मले हुं मांगुं एटलुं

क्यारेक नरक ना दुःख, क्यारेक स्वर्ग ना सुख

आवागमन मारा क्यारे, टले हुं मांगु एटलुं

हे प्रभु! मैं इतना ही माँगता हूँ कि मेरा जन्म-मरण मिट जाय और मैं कुछ नहीं चाहता। यह जीव अनन्त काल से जन्म-मरण करता चला आ रहा है। कई बार स्वर्ग में तो कई बार नरक में भी गया है।

उववायं चवणं णच्चा।

(आचारांग प्रथम अ० ३-९)

उत्पन्न होना और मरना तो जीव के साथ रहा हुआ है। मैं अब इस मार्ग पर जाना नहीं चाहता। मेरा आवागमन कब मिटेगा? यही मेरी प्रार्थना है? ८४ लाख घर हैं। एक घर को साफ-सूफ करता हूँ, वहाँ तो खाली करने की नोटिस आ जाती है। उसे छोड़कर दूसरे में जाता हूँ तो वहाँ से भी निकाला जाता हूँ। अब मैं इस झंझट में रहना नहीं चाहता हूँ। भाव कर्म छूट जायेंगे तो द्रव्य कर्म अपने आप दूर हो सकते हैं। राग-द्वेष को छोड़ोगे तो कर्मों को नष्ट कर सकोगे। अतः ज्ञानी कहते हैं—हे प्रभु! मेरा आवागमन मिट जाय, बस इतना ही मैं माँगता हूँ। शिव-रमणी का सुख ही मैं चाहता हूँ।

मोक्ष-सुख की प्राप्ति में परिग्रह भी एक महा बंधन है। लेकिन तुम्हें तो परिग्रह ही प्रिय लग रहा है—उससे मुक्त होने का तो कभी विचार भी नहीं आता है। घर में रेडियो है तो रेफरीजेटर की इच्छा करते हो। यों तृष्णा में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हो। जहाँ तक मोक्ष सुख न मिले वहाँ तक जीवन सार्थक नहीं कहा जा सकता है।

भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप।

जीव वीर्यनी स्फुरणा ग्रहण करे जड़ धूप ॥

भाव कर्म ही राग-द्वेष की जड़ है। उसकी कल्पना करके ही जीव द्रव्य कर्म की वर्गणा अपने से चिपका लेता है। चाकू टेबल पर पड़ा हुआ है, उसे हाथ से उठा कर पेट में मारोगे तो लगेगा-ऐसे ही पड़े-पड़े तो नहीं लग सकता है। वैसे ही कर्मों को जब भी तुम विभाव भाव से चिपकाओगे तभी वे चिपकेंगे अन्यथा नहीं।

परिग्रह पाप का मूल है, वह कषाय की ज्वाला प्रज्वलित करने वाला है। कूड-कपट की बेल को हरा रखने वाला है-संसार को हरा-भरा रखने वाला है। तुम भी उसे हरा रखना चाहते हो या जलाना चाहते हो? करने योग्य जो काम है-क्षमा-संतोष-धैर्य, यम-नियम-प्रत्याख्यान आदि-वह तो करते नहीं हो और विपरीत मार्ग पर चलने में मजा मान रहे हो। कोई तुम्हें सच्चा मार्ग बतावे तो तुम उन्हें आँखें दिखाते हो। रोज-रोज यही क्यों सुनाते हो? कुछ दूसरा सुनाओ न? जो सच्चा है वही तुम सुन रहे हो तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते हो? क्यों विपरीत मार्ग पर जा रहे हो? फिर भी न छोड़ोगे तो खड्डे में पड़ जाओगे, नाश हो जायेगा। ज्ञानी तो निष्कारण करुणा करने वाले हैं। तुम्हारा और हमारा संबंध क्या है? फिर भी हम तुम्हें वीतराग का मार्ग निस्पृह भाव से बताते हैं। फिर भी तुम बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर क्यों न रखो, पर वह परवशता तो अनुभव करता ही है। वैसे ही तुम भी बंधन को महसूस तो करो! आत्मा का स्वभाव तो मुक्त होने का है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकता, तो फिर कषाय के दबाव में क्यों रहते हो? इन्द्रियाँ कहती हैं वैसे ही क्यों करते हो? यह पराधीनता नहीं तो क्या है?

मोक्ष के लिए तो उत्कट अभिलाषा जागृत होनी चाहिए। जैसे पानी में डूबने वाला आदमी बचाओ-बचाओ चिल्लाता है-उस समय उसकी जो तड़फड़ाहट होती है वैसे ही तड़फड़ाहट मोक्ष के लिए भी पैदा हो जाय तो वह मिल सकता है।

कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष।

भवे खेद अन्तर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥

कषाय शांत हो जाते हैं तो मोक्ष की इच्छा जागृत हुए बिना नहीं रहेगी। इच्छा करनी ही है तो मोक्ष की करो। यही मानव भव का सार है।

खेत अच्छा हो-मिट्टी चिकनी हो, बरसात और मौसम भी अनुकूल हो, पर उसमें बोया हुआ बीज पैदा न हो तो क्या समझना चाहिए? कांदावाडी सरीखा विशाल स्थानक है-पर उसमें पैदा क्या होता है? एक अट्टाई या मासखमण का तप कर लो और उसी में संतोष कर लो तो यह क्या पैदावार हुई? एक श्रावक भी श्रद्धा में दृढ़ निकल जाय तो वही बहुत बड़ी कमाई है। बनना है तो सच्चा रुपया बनो। खोटे रुपये हजार भी क्या कर सकेंगे? जिसके वचनों का ही ठिकाना न हो, चारित्र का ही ठिकाना न हो-वे कैसे अधिकारी हैं? अतः आवश्यकता है सच्चे श्रावक बनने की।

एक साधु ज्ञानी तो हो, पर चरित्र में कमजोर हो, व्यभिचारी हो तो क्या तुम उसको नमस्कार कर सकोगे? जिसका चरित्र चला जाता है वह भ्रष्ट हो जाता है। चरित्रहीन ज्ञानी भी क्या काम का है? वैसे ही भ्रष्ट श्रावक का भी क्या अर्थ है? मौका आता है तो तुम महालक्ष्मी भी चले जाते हो, अंबाजी और धोराजी भी चले जाते हो। फिर तुम कैसे श्रावक हो? ज्ञान और श्रद्धा में भी स्थिर न हो सको तो तुम्हें क्या समझना चाहिये?

श्रावक का गुणस्थान तो ५ वाँ है जब कि देवता का तो चौथा है। क्या मानव देवता को नमस्कार कर सकता है? राजा प्रधान को नमस्कार करता है और प्रधान राजा को नमस्कार करता है? तुम भी अपना पद क्यों नहीं देखते हो? तुम भी श्रावक हो, फिर देवता को क्यों नमस्कार करते हो?

देवता के डिगाये भी जो डिगते नहीं हैं वे ही सच्चे श्रावक कहे जाते हैं।

अरणक श्रावक से देवता क्या कहता है? तुम केवल इतना ही कह दो कि मेरा धर्म झूठा है। नहीं तो मैं तेरा वाहन समुद्र में डुबा दूँगा।

अरणक की जगह तुम होते तो क्या करते? अरणक कच्चा श्रावक नहीं था। वह संथारा कर बैठ जाता है -

आहार शरीर ने उपधि पचखूं पाप अठार।

मरण आवे तो वोसिरे, जीवूं तो आगार।*

अरणक कहता है-तुम्हें जो करना हो वह कर लो, मेरा धर्म असत्य नहीं है। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को छोड़कर मैं कुदेव-कुगुरु और कुधर्म को भी स्वीकार नहीं कर सकता। नाव में बैठे हुए दूसरे आदमी भयभीत हो जाते हैं। वे भी अरणक से कहते हैं-हम भी तेरे साथ बेमौत मारे जावेंगे। मुंह से तू बोल क्यों नहीं देता? मन में चाहे जैसे समझना। जान बचाने के लिए कभी ऐसा बोलना भी पड़े तो उसमें क्या पाप है? लेकिन अरणक ऐसा नामधारी श्रावक नहीं था। वह अपने धर्म पर अडिग ही रहता है। क्या तुम भी ऐसे अडिग रह सकते हो? सच्चे बनो, अरणक की तरह दृढ़ बनो। देह जाय तो भले जाय, मैं शरीर नहीं हूँ, मन, वाणी और देह से भिन्न मैं तो चेतन हूँ। वह कभी मारा नहीं जा सकता।

धर्म तो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। शरीर तो नश्वर है-कभी भी मर सकता है। देव का जोर भी शरीर पर चल सकता है, आत्मा पर नहीं।

देव वाहन को उठा कर आकाश में ले जाता है। देव का विकराल रूप देख कर दूसरे लोग तो भयभीत हो जाते हैं। परन्तु अरणक निर्भय हो अपने ध्यान में तल्लीन रहता है-वह अपना धर्म नहीं छोड़ता। देव कहता है-अब भी बोल दे-नहीं तो मैं यह नाव समुद्र में ही उल्टी कर दूँगा।

* कुछ आचार्यों के मत से इस प्रकार बोलना उचित है-

आहार शरीर ने उपधि, पचखूं पाप अठार।

जब तक मैं बोलूं नहीं, एक बार नवकार ॥

अरणक कहता है-तू मेरी श्रद्धा डिगा नहीं सकता है शरीर को समुद्र में डुबा सकता है, पर मेरी आत्मा को डुबा नहीं सकता है।

अन्त में देव स्वयं थक जाता है - दुःख देने वाला थक जाता है, पर सहन करने वाला नहीं थकता। देवता ने जब यह समझ लिया कि अरणक के परिणामों में कुछ भी अन्तर नहीं हो रहा है-तो वह नाव को वापिस नीचे लाता है और स्वयं देव का रूप धारण कर अरणक की सेवा में हाजिर हो कहता है-हे देवानुप्रिय श्रावक! आपको धन्य है। ऐसे धन्यवाद के पात्र तुम भी क्यों नहीं बनते हो? देवता कहता है-तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने ही धर्म को समझा है। इन्द्र ने जो तुम्हारी प्रशंसा की थी वह यथार्थ ही थी।

अरणक अपने धर्म में कैसा दृढ़ था? वह नाव में भी प्रतिक्रमण करना नहीं भूलता था। तुम्हारे में से कितने भाई-बहिनें ऐसे हैं जो रोज प्रतिक्रमण करते होंगे? खाना-पीना और आराम करना-क्या इसी में ही तुम अपना यह अमूल्य मानव भव गुमा बैठोगे?

दिवस गुमाव्यो खाई ने, रात्रि गुमावी सोई।

हीरा जेवो मनुष्य भव, कौडी बदले खोई ॥

इन्द्र ने तुम्हारी प्रशंसा की, वह मुझे नहीं रुचि इसीलिए मैंने तुम्हारी आशातना की है-पर तुम तो खरे निकले हो-अपनी परीक्षा में पास हुए हो-तुम दृढ़धर्मी हो, प्रियधर्मी हो-मुझे माफ करो-मेरा अपराध क्षमा करो। फिर मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। वह देवता भी अरणक के पैरों में पड़ कर क्षमा मांगता है। फिर भी अरणक को उस पर राग नहीं होता और न तब द्वेष ही हुआ जब कि उसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया था।

दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखों नी जंखना गई।

गया राग भय क्रोध, मुनि ते स्थिर बुद्धिनो ॥

रोज-रोज सुनते तो बहुत कुछ हो-पर सुन कर स्वीकार करोगे तो उसके अंकुर पैदा हो सकेंगे। नहीं तो उठ कर कपड़े झटक दोगे तो क्या लाभ हो सकेगा? जो कुछ व्याख्यान में सुनते हो, कभी उसका मनन भी करते हो? क्यों करना चाहोगे? मुफ्त का माल है-रोज ही मिल जाता है। इसीलिए न? सिनेमा तो पैसा देकर देखते हो अतः बराबर याद रखते हो। तीन साल पहले के पिक्चर का गाना भी बोल सकते हो, पर हमारा कल का व्याख्यान याद नहीं रहता। क्योंकि वह मुफ्त में मिल रहा है, उसमें रुचि नहीं होती है। पर याद रखना काम तो यही आने वाला है-सिनेमा तो तुम्हें नरक का खेल ही दिखाने में मददगार बनेगा जब कि वीतराग का उपदेश तो अक्षय सुख का स्वामी बना देगा। अरणक श्रावक कैसा था?

क्रोध निकट नहीं आने देऊँ।

शस्त्र अचूक क्षमा का लेऊँ।

दूर ही मार भगाऊँ भगवान् तुम्हारा अब मैं सच्चा भगत बन जाऊँ.....

वह क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने देता था। क्षमा की तलवार हर समय हाथ में रहा करती थी। अतः क्रोध आ भी कैसे सकता था? अरणक यह समझता है कि देवता भी निमित्त हो सकते हैं, पर उपादान तो मेरा ही है। उसमें कोई भी भाग नहीं पड़ा सकता है। कर्म उदय में आता है तो फल देगा ही। कर्म का उदय होता है तो वह अपने आप निमित्तों को बुला लेता है। जिसमें सम्पृग्ज्ञान होता है वह दुःखी नहीं होता है, समभाव पूर्वक उसे भी सहन करता है—लेकिन नये कर्म नहीं बांधता है। देवता अरणक से कहता है—बोल-तुझे क्या चाहिये? अरणक कहता है—तू मेरी क्या मदद कर सकेगा? 'असहाया देवा'। तुम से भी कोई देवता यह कहे कि माँगो-तुम्हें क्या चाहिये? तो मतुम क्या माँगोगे? सात माल के मकान हो-लाखों की सम्पत्ति माँग बैठोगे। पर यह माँग तो मिट्टी की है-मिट्टी की क्या माँग करते हो? चेतन की कीमत क्यों नहीं समझते हो? उस हीरे की कीमत तो अमूल्य है-उसको समझो। अरणक देव से कहता है—मुझे तेरी मदद नहीं चाहिये। मर्द कौन होता है? जो किसी की मदद नहीं माँगता, वह मर्द कहा जाता है। तुम कैसे मर्द हो जो देवता से मदद माँग रहे हो! दीपक करते हो-धूप देते हो-नारियल चढ़ाते हो और यह कहते हो कि हमारा भला करना। वे क्या भला करेंगे? तुम स्वयं अपना भला और बुरा करने वाले हो-

अप्य कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य।

अप्या मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥

(उत्तरा० २०-३७)

आत्मा स्वयं अपना मित्र और दुश्मन है, दूसरा कोई अपना मित्र या दुश्मन नहीं है। यहाँ बैठे हो वहाँ तक तो ठीक है, पर बाहर निकले नहीं कि श्रद्धा हवा में उड़ जाती है।

देवता कहता है—माँग-माँग क्या माँगता है? अरणक कहता है—मुझे कुछ नहीं चाहिये। हमको भी ऐसे ही श्रावक चाहिये। हीरे के बटन वाले हमें नहीं चाहिये। धर्म में अडिग और दृढ़ श्रद्धा वाले ही श्रावक हमको चाहिये। देवता अरणक को बिना माँगे ही दो रत्न जड़ित कुंडल की जोड़ी देकर चला जाता है।

अरणक उन्हें भी अपने पास नहीं रखता। क्योंकि वह समझता है कि परिग्रह पाप का मूल है। उसने एक कुंडल की जोड़ी तो मल्ली भगवती को दे दी और दूसरी चम्पा नगरी के राजा को भेंट कर दी। परिग्रह में सुख नहीं है। अगर तुम भी यह समझते हो तो अब से नया परिग्रह मत बढ़ाओ। इस तरह सुव्रताजी साध्वी पोटिला को छठा दिशा परिमाण-व्रत, ७ वाँ उपभोग परिभोग व्रत, ८ वाँ अनर्थदण्ड विरमण व्रत, ९ वाँ सामायिक व्रत, १० वाँ देशावगासिक व्रत, ११ वाँ पौषधव्रत और १२ वाँ अतिथि संविभाग व्रत का स्वरूप समझाती है। पोटिला १२ व्रतधारी श्राविका बन जाती है। वह अब प्रतिदिन व्याख्यान सुनती है और सोचती है—कहाँ इन त्यागियों का जीवन और कहाँ मेरा जीवन? चातुर्मास पूरा होने पर ये तो यहाँ से चले जावेंगे, तब मैं क्या करूँगी।

**वीर वाणी ना वेणे वेणे जीवननुं घडतर कीधुं
छताय स्वामी पर उपकारी मूल्य कशुंये ना लीधु
चातुरमास पूरा थया ने विहारनो दिन आव्युं रे**

मेरे अंकुर कुम्हला जावेंगे। इन्होंने मेरे पर कितना उपकार किया है? बदले में एक पैसा भी इन्होंने लिया नहीं है। कितने उपकारी गुरु हैं मेरे? ये चल जायेंगे तो मुझे मांगलिक भी कौन सुनावेगा? इसका विचार करते-करते एक दिन रात में वह जग जाती है। सोचती है-क्यों न मैं भी साध्वी जी के साथ चली जाऊँ-दीक्षा धारण कर लूँ। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा विचार आता है? पोटिला सोचती है-कल सुबह होते ही मैं प्रधान से इसकी आज्ञा मांगूंगी और इस असार संसार को छोड़ कर सर्व विरति भाव धारण कर लूँगी।

बंधुओ! रात में जागते तो तुम भी हो, पर भावना कैसी करते हो? धर्म करते हो या अधर्म?

पोटिला विचार करती है-जीवन चंचल है, धर्म में मन स्थिर हो जाय तो बेड़ा पार हो सकता है। आगे वह क्या करती है? यथावसर कहा जायगा।

ता० २४-१०-६८

(११७)

पोटिला सर्व विरति बनने का विचार करती है। ज्ञान-दर्शन और चारित्र की आराधना तीन तरह से की जा सकती है-जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट।

ज्ञान की आराधना - जघन्य आठ प्रवचन माता, मध्यम-११ अंग और उत्कृष्ट १४ पूर्व। ♦

दर्शन की आराधना - जघन्य-क्षयोपशम

मध्यम-उपशम और उत्कृष्ट क्षायिक।

चारित्र की आराधना जघन्य-सामायिक, मध्यम-परिहार विशुद्धि और उत्कृष्ट-यथाख्यात चारित्र। जो दिन व्यतीत हो जाते हैं वे वापिस आने वाले नहीं है। अतः मुझे ये साधना कर लेनी चाहिए। महासती जी विहार कर चले जावेंगे तो फिर मैं कैसे कर सकूँगी?

जेम पाणी नो रेलों चाले तेम चाल्या चार मासो रे।

अे व्हेतु झरणुं बंध थवानो निर्दय दिवस आव्यो रे।

चातुर्मास पूरा रे थयाने विहार नो दिन आव्यो रे।

पोटिला कहती है चातुर्मास पूरा हो जायेगा तो फिर मैं कहाँ यह पवित्र वाणी सुन सकूँगी? मैं अब यह साथ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। सर्वविरति भाव जब हृदय में आ जाता है तब यह संसार खारा प्रतीत होने लगता है। मुँह में खंखार आ जाय, तो जैसे उसे बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे

♦ यह टीकानुसार मान्यता है। कोई आचार्य इस प्रकार भी कहते हैं-ज्ञान-दर्शन-चारित्र की उत्कृष्ट रुचि (खप) को उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करते हैं। इसी तरह मध्यम और जघन्य आराधना समझनी चाहिए।

ही यह संसार भी छोड़ देना चाहिए। हृदय में मोक्ष भाव पैदा हो जाता है तो फिर संसार में रहने की इच्छा नहीं होती है-

चड्यु आ चित्त चगडोले खरे कोई मार्ग खोले छे।

अने उर वृत्तिओ मारी बधी ये त्याग बोले छे!

संसार के प्रति उदासीनता होती है तो मोक्ष के भाव जागृत होते ही हैं। संवेग आता है तो निर्वेद बढ़ता ही है। चित्त एकाग्र होता है तभी कुछ काम होता है। पोटिला के हृदय में अब वैराग्य भाव आ जाता है-अनंत बार काम भोगों को भोगा है, अब तो उसे छोड़ना ही है। आत्मा का खून अब मुझे नहीं करना है। क्षणिक सुख के लिए अब अनंत दुःख मुझे नहीं चाहिये। राग और द्वेष संसार बढ़ाने वाले हैं, यह न समझो तब तक उद्धार होना असंभव है।

संसार का राग भाव भयंकर है। शरीर तो अशुचि वाला है, मल-मूत्र का घर है, दुःख और क्लेश का ही भाजन है। मुझे इसमें मोह क्यों करना? वह मैं नहीं हूँ। मैं तो सच्चिदानंद मय हूँ। घर में सुख नहीं है-न कभी उसमें सुख मिल सकेगा। स्व में आना ही सुख को पाना है। कषाय छोड़ने से तो मोक्ष निकट आता है। अतः चारित्र को निर्मल करो। संचय किये हुए कर्मों को चारित्र द्वारा नष्ट कर दो। अज्ञान दूर करो, उसका साथ मत करो। पर वस्तु का मोह दूर कर दो और स्व में स्थिर हो जाओ। तब तुम समझोगे मोक्ष का मार्ग तो निकट आ गया है।

चेतन जी, पुद्गल मोह निवार।

मोह दूर करोगे तो मोक्ष पास में आने लगेगा। जड़ वस्तुएं मेरी नहीं हैं। यह सब अस्थिर है, फिर क्यों मैं इनमें मोहित हो रहा हूँ?

रात्री अने दिवस रूपे आ काल व्हेण वही जतुं

नहि स्थिर छे आ काम, भोगो आयु पण अस्थिर छे।

फल फूल विनाना तरु तजी पक्षी गणो दूर जाय छे

तेमज त्यजी जाये सहु आ काम भोग मनुष्य ने।

रात और दिन के रूप में काल व्यतीत होता चला जा रहा है। तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? कुछ प्रकाश पैदा किया है या नहीं? विषय और कषाय में बरबादी है, आबादी नहीं है। समझो, यह समझने का तुम्हें अनमोल अवसर मिला है। इतनी सुविधा और कहाँ मिलेगी? काम-भोग और आयुष्य अस्थिर है, रहने वाले नहीं हैं। प्राण देने वाली रानी भी परदेशी राजा को जहर दे देती है। स्वार्थ में तनिक भी खलल पड़ती है कि वह जहर देने को उद्यत हो जाती है।

राजा भर्तृहरि स्वयं न खाकर अमर फल पिंगला को दे देता है। कैसा मोह है? मेरी रानी अमर रहनी चाहिये। मेरे रहते वह नहीं मरनी चाहिये। अतः उसे अमर फल खाने के लिए देता है।

रानी को अश्वपाल से प्रेम है। वह अपना अमर फल उसे दे देती है। भर्तृहरि पिंगला को अपना मान रहा है और पिंगला अश्वपाल को अपना मान रही है। अश्वपाल सोचता है-इसे खाकर मैं अमर हो जाऊँगा तो मैं अपनी प्रेमिका वेश्या का मरण कैसे देख सकूँगा? वह उसे वेश्या को दे देता है।

वेश्या कहती है-यह फल कहाँ से लाये हो?

अश्वपाल कहता है-अभी मुझे समय नहीं है-तू इसे जल्दी खा जाना, किसी दूसरे को मत देना।

वेश्या सोचती है-मैंने तो जीवन में बहुत पाप किये हैं-अमर फल खाकर मैं और पाप क्यों करूँ? इस फल को खाने के लायक तो राजा है-वे खायेंगे तो अमर रहेंगे और कई गरीब लोगों का भला करेंगे। वह उसे ले जा कर राजा को दे देती है। राजा उसे देख कर विचार में पड़ जाता है।

उसने पूछा-यह फल तेरे पास कैसे आया? सच-सच बता देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है।

वेश्या ने कहा-मेरे पास तो अनेक आते हैं, फिर भी अगर आप उसे प्राणान्त की सजा न दें तो मैं नाम बता सकती हूँ।

राजा ने कहा-तू विश्वास रख, मैं उसका अहित होने न दूँगा।

वेश्या ने अश्वपाल का नाम बता दिया। राजा ने उसे बुलाया और कहा-सच-सच बता, यह फल कहाँ से लाया है? सच बता देता तो तुझे माफ कर दिया जायगा। वरना अहित हो जायगा।

अश्वपाल कहता है-राजन्! यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है।

यह सुनकर राजा ने सोचा-कैसा अंधेर है? जिसे मैं अपनी मान रहा हूँ वह तो पर पुरुष से प्रेम कर रही है। धिक्कार है इस संसार को?

धिक् तां च, तं च, मदनं च, इमं च, माम च।

काम-विकार का कैसा साम्राज्य चलता है? मुझे पिंगला पर प्रेम है, पर पिंगला का प्रेम अश्वपाल पर है और अश्वपाल का वेश्या पर। इसमें दोष किसी का नहीं है। दोष मेरा अपना ही है। राजा वह फल तो खा जाता है, पर अब उसकी अभिरुचि संसार के प्रति कम हो जाती है।

राजा राजदरबार में आता है और पिंगला से कहता है-कल तुम वही साड़ी पहन कर आना जो तुमने शादी के समय पहनी थी। दूसरी कोई बात वह रानी से नहीं कहता है सारी सात उसे नींद नहीं आती है। विषय लोलुपी मानव कुत्तों की तरह फिरते रहते हैं। सड़ी हुई कुत्तिया भाग रही हैं, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी भाग रहा है। इसी तरह आत्मा भी अपना अविनाशी त्रिकालाबाधित आत्मभाव भूल कर विषयों का कीड़ा बन कर घूमता-फिरता है। काम-भोग को वह छोड़ता नहीं है। बूढ़ा हो जाने पर भी काम-विकार से मन पीछे नहीं हटता है। भर्तृहरि कहता है-इस काम भोग को धिक्कार हं। साथ में मुझे और रानी को भी धिक्कार है जो मन में उसकी आशा लगाये बैठे हैं।

दूसरे दिन पिंगला सोलह श्रृंगार कर सिंहासन पर आ बैठी। वह सोचती है आज कुछ नई बात होने वाली है। राजा दरबारी भी यथास्थान बैठ जाते हैं।

राजा कहता है-आज तक मैंने इस राज-पाट को ही अपना माना था। पर आज ज्ञात हुआ कि जिसे मैं अपना मान रहा हूँ वह मेरा नहीं है? मैं उसका त्याग करता हूँ और उसका सारा भार पिंगला को सौंप कर साधु हो जाना चाहता हूँ।

पिंगला कहती है-यह आप क्या कह रहे हैं? आप बिना मैं इसे कैसे निभा सकूंगी? आपके बिना एक क्षण भी मेरा रहना कैसे संभव होगा?

राजा ने कहा-पिंगला, तूने मुझे जागृत कर दिया है। जो अमर फल मैंने तुझे दिया था, घूम-फिर कर वह फल वापस मेरे ही पास आ गया है।

यह सुन कर तो पिंगला का मुंह नीचे हो गया। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर धरती भी फट जाय तो वह उसमें समा जाय। रानी कहती है-अपराधी मैं हूँ-मेरे खातिर आप क्यों संसार छोड़ रहे हैं?

राजा बोला-मैं तेरे लिए नहीं, अपने लिए ही यह कर रहा हूँ। तू तो निमित्त मात्र है-तुमने मेरे ज्ञान-चक्षु खोल दिये हैं। भर्तृहरि साधु बनकर निकल जाते हैं।

संसार की चाल कैसी है? वह चारों तरफ से जल रहा है। संसार में आधि, व्याधि और उपाधि कितनी है? बात-बात में कितना दुःख है? अतः इसमें रचे-पचे मत रहो। यहाँ बैठे हो तब तक तो जी हाँ कर लेते हो, पर बाहर निकले नहीं कि कैसे के कैसे। सचमुच क्या तुम्हें यह लगता है कि इस संसार में खड़े रहना भी योग्य नहीं है?

मकान जल रहा है। सीढ़ियाँ जल गई हैं। ऊपर दो भाई रह गये हैं। नीचे वाले कहते हैं-बचना है तो नीचे गिर पड़ो, हम तुम्हें झेल लेंगे। उनमें से एक सोचता है कहीं नीचे गिर पड़ूँगा तो मौत हो जायेगी। वह नहीं कूदता है। परन्तु दूसरा कूद जाता है। वह बच जाता है और जो ऊपर ही रहा वह जल कर राख हो जाता है।

इसी तरह तुम भी नीचे कूदोगे तो झेलने वाले तैयार खड़े हैं। निष्कारण तुम्हारी उपाधि भी वे लेने को तैयार हैं।

मास्टर द्यूशन करता है तो पढ़ा कर अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाता है। परन्तु हमारी जवाबदारी तो कभी पूरी नहीं होती-चौबीसों घंटे बने रहती है। सुकाम हाथ में लेना और लाइन पर चलाना कुछ साधारण काम नहीं है। गुरु का महत्त्व कुछ कम नहीं है।

संसार में भयंकर दावानल जल रहा है। उससे बचना है तो छलांग मारने की जरूरत है। नीचे गिरोगे, पर मरोगे नहीं, इतना दृढ़ विश्वास रखोगे तो बच सकोगे।

समुद्र में नाव जा रही है। चलते-चलते तूफान आ जाय और मल्लाह यह कह दे कि अब जिन्दगी खतरे में है-तब क्या तुम्हें चाय पीना अच्छा लगेगा। सब कुछ छोड़ कर उस समय तुम क्या करोगे? भगवान् को याद करने लग जाओगे न?

नाव झोले चडी, ऊंचे आंधी अडी
 मारे जावुं छे दूर काई सूझे नहीं-२
 नथी जडती कडी रात काली नडी
 घनघोर घटा जाणे छाई रही।
 दशा छे आवी मारी अने तुं ले उगारी
 जोजेना डूबे नैया-जोजेना डूबे नैया.....

नाव डगमगा रही है। तूफान आ गया है। अब क्या होगा? उस समय तुम किस को याद करोगे और अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी नाव भी सही सलामत है? विषय-कषायों से टकरा तो नहीं रही है?

एक सेठ का लड़का नाव में धन-माल भर कर जा रहा है। बीच में नाव तूफान में फंस जाती है- उसमें पानी भरने लगता है। चन्द्रकान्त सोचता है-अब क्या होगा? सारा माल-मिल्कियत डूब जायेगी। जीवन और मृत्यु के बीच आ गया हूँ। देखते-देखते नाव समुद्र में डूब जाती है। अब तो जान की बारी है। भाग्य से एक लकड़ा उसके हाथ आ गया। वह उसके सहारे तिरते-तिरते किनारे लगता है। लकड़ा स्वयं तिरता है और दूसरों को भी तिराता है। तिरते-तिरते उसकी धोती ढीली हो जाती है। वह अगर उसको पकड़ता है तो लकड़ा हाथ से छूट जाता है। लकड़ा न छोड़े तो धोती चली जा रही है। क्या करे? धोती रखे या लकड़ा? शरीर सुरक्षित रहेगा तो धोती बहुत मिल जायेंगी-पर लकड़ा छोड़ देगा तो डूबने का भय खड़ा हो जायगा। लकड़ा धर्म की तरह है। वह स्वयं भी तिरता है और दूसरों की भी तारता है। धोती बहुत लम्बी है-औरत, बाल, बच्चे माता-पिता, भाई आदि धोती की तरह हैं-उसे ही पकड़ बैठोगे तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। इसके विपरीत अगर यह समझ लोगे कि जो होना होगा, होगा-पर धर्म नहीं छोड़ेंगे तो दोनों भव में-इस भव और पर भव में भी सुखी हो सकोगे। अतः विवेक रखो। क्या रखना और क्या छोड़ना? इसका विचार करो। पोटिला यही विचार कर रही है -

संसार सागर छे भारी, सौ डूबी रह्या नरनारी।

अेमां नैया मले दूढ़ सारी, संसार सागर दे तारी।

मिथ्यात्व पाणी विषयना वमणो मोहना मगरो अज्ञान खडको

श्रमण धर्म नी दीव्य दिवा दांडी आफत मां बने सहकारी

संसार सागर दे तारी।

ज्ञानी कहते हैं - यह संसार समुद्र की तरह खारा है। इसमें रहते हुए लोगों को धर्माभूत का पान करना रुचता नहीं है। लोग उसकी मजाक करते हैं। लेकिन याद रखना धर्म की मजाक करना अच्छा नहीं है। बने उतना पालन करो। नहीं तो उसका अनुमोदन ही करो, निंदा कभी मत करो। धर्म तो दीवादांडी के समान है, मुसीबत के समय में सहायक होता है। संत पुरुष भी दीवादांडी के समान हैं-वे तुम्हें हर समय सजग रखते हैं, सिपाहियों की तरह खबरदार रखते हैं। फिर भी तुम सावधान कहाँ बनते

हो? आँखों से अंधे तो नहीं हो गये हो। उस दिवादांडी को देखते क्यों नहीं हो? जगह-जगह ऐसे श्रमण फैले हुए हैं जो वीतराग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तुम उसको क्यों नहीं समझ रहे हो?

पोटिला यह समझ लेती हैं कि मेरा उद्धार तो सर्वविरति भाव में ही है। क्यों न मैं भी इनके साथ हो जाऊँ? सार धर्म तो चरित्र ही है। क्या ऐसे भाव तुम्हें भी कभी पैदा होते हैं? खाली जी-जी करने से क्या होता है? कुछ करो-सावधान हो जाओ-नहीं तो चौरासी में फेंक दिये जाओगे।

प्रातः होते ही पोटिला प्रधान के पास जाती है और कहती है-आपकी आज्ञा हो तो मैं भी सुव्रता जी साध्वी जी के पास दीक्षित होना चाहती हूँ। मैंने उनसे धर्म सुना है, वही यथार्थ है, मैं भी उसी मार्ग पर जाना चाहती हूँ।

यह सुनकर प्रधान तो विचार में पड़ जाता है। पोटिला दीक्षा की बात कर रही है। दीक्षा में तो २२ परीषह हैं, लेकिन तुम्हारे काम में कितने परीषह हैं। इतने अनगिनत परीषह हैं कि तुम रोकर ही उनको सहन कर सकते हो। लेकिन याद रखना-तुम्हारे यहाँ निर्जरा का काम नहीं है, तुम अपने नाना परीषहों द्वारा भी कर्मों का ही उपाजन करते हो, लेकिन हमारे मार्ग पर आओगे तो परीषहों की संख्या सिर्फ २२ रह जायेगी और कर्मों को ही नष्ट कर सकोगे। मुक्त होना चाहोगे तो इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक धर्म कर लो। निर्बल अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकोगे।

पोटिला की बात सुन कर प्रधान कहता है तुम दीक्षित होना चाहती हो-यह तो बहुत सुन्दर बात है-मेरे विचार भी दीक्षा लेने के हैं, पर अभी तो मैं नहीं ले सकता हूँ।

साधु की दो ही गति होती हैं-या तो वह मोक्ष में चला जाता है या फिर वैमानिक देव बनता है प्रधान कहता है-पोटिला, अगर तुम साध्वी बन कर मोह में चली गई तो कोई बात नहीं है, पर मोक्ष में न जाकर देव गति में गई तो तुम्हें मुझे प्रतिबोध देने आना पड़ेगा। ताकि मैं भी दीक्षा ले सकूँ। अगर यह शर्त तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा दे सकता हूँ।

प्रधान की भी भावना तो देखिये। क्या तुम्हें भी ऐसी भावना होती है?

भावना का भी बड़ा महत्त्व है। इस भव में भी भावना करोगे तो आगामी भव में साधु बन कर अपना कल्याण कर सकोगे। लेकिन तुम भावना ही न करो तो काम कैसे होगा? अतः भावना तो यही करते रहो कि दीक्षा लेने जैसी तो है, सर्व विरति हुए बिना किसी का अन्त आने वाला नहीं है। तीर्थंकर भी दीक्षा धारण करते हैं, फिर मैं कब उसे स्वीकार करूँगा?

पोटिला प्रधान की बात स्वीकार कर लेती है। मैं अगर देवता बनूंगी तो तुम्हें अवश्य प्रतिबोध देने आऊँगी।

आत्मा जब जागृत हो जाता है तो दूसरा कौन उसे रोक सकता है? भावना में कमजोरी होती है तभी व्यवधान भी खड़े हो जाते हैं। प्रधान दीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जावेगा।

(११८)

पोटिला को दीक्षित होने की स्वीकृति मिल जाती है।

संयमी जीवन उच्च कक्षा का जीवन है। इन्द्र भी संयमी को नमस्कार करता है।

जहाँ धर्म होता है वहीं देवता भी नतमस्तक होते हैं।

संयमी जीवन कौन जी सकता है ? वीर पुरुष ही ऐसा जीवन जी सकते हैं-कायर का काम नहीं है।

कर्मों के सामने युद्ध करना-मानापमान सहन करना और आत्म-भाव में लीन रहने का नाम ही दीक्षा है।

मन मानी सौ चीजों मले पण त्यागी हाथ न झाले

फूल विछाव्या मारग मां पण, कंटक पंथे चाले

तृष्णाना वीतरागी बनो.....भोगी मटीने त्यागी बनो।

तुानकडो आभव नो मंडप, सद्गुण थी शणगारो।

तप्त बने सौ छांये बेसी, अवंतं जीवन प्रसारो

प्रेम भर्या परमार्थी बनो!

भोगी मटीने त्यागी बनो, संयम ना अनुरागी बनो-भोगी....

संयम लेने के बाद मनभावन चीजें तो मिल जाती हैं, पर जिसे इन्द्रियों को जीतना है वह उसमें मोहित नहीं होता। यह मलमल अच्छी है, यह मिठाई बढ़िया है, थोड़ी चक्खो तो सही। यों संयम में प्रलोभन तो कदम-कदम पर हैं, पर संयमी उसमें फँसता नहीं है। उनकी इच्छा करना भी पाप का मूल है। जहाँ अतृप्ति रहती है वहीं अशांति होती है। जहाँ संतोष है वहीं शांति है। एक आदमी ५० तरह के व्यंजन लेकर खा रहा है, फिर भी यह कह कर अतृप्त ही रहता है कि वह चीज तो रह ही गई है। दूसरा आदमी आर्यबिल कर रहा है-केवल मूंग की दाल ही खा रहा है। कहिये, दोनों में श्रेष्ठ कौन है ? भोगी मिट कर त्यागी बनो। भोग से संसार बढ़ता ही है-जब कि त्याग से वह कम होता जाता है।

हमारा आयुष्य कितना थोड़ा होता है ? शादी का मंडप भी छोटा होता है, पर उसका श्रृंगार कितना करते हो ? इसी तरह तुम्हारा आयुष्य भी थोड़ा है, उसको भी सद्गुणों से सुशोभित कर लो-जो दुर्गुण हैं उन को निःकाल दो-उन्हें ढूँढ-ढूँढ कर बाहर करो-तेने मेरा बहुत नुकसान किया है-अब तू यहाँ मत रह-दूर हो जा। इस तरह दुर्गुण निकालोगे तो गुण आवेंगे ही।

बनो सोपान मारा जीवन ने घडवा,

जावुं क्यां संत मारे अकान्ते रडवा

आंगली पकडोने धर्म धारी

आंखडी खोलोने संत मारी

अेरी.....मारी दूर करो ने बिमारी....आं.....

प्रधान कहता है-तू मुझे सत्मार्ग बताने वाली बनना। तू देव होकर आवेगा तब मैं तेरी बात अवश्य मानूँगा।

संसार में रहोगे तो राग और द्वेष इन दो में से एक तो होगा ही। दोनों ही पाप के कारण हैं। धन का गर्व करना भी पाप है। रस का वर्ग करना-मैं इतनी चीजें खाता हूँ-मेरे यहाँ इतने नौकर हैं-ऐसा घमंड करना भी पाप है।

संसार तो दुःखमय है, उससे मुक्त होना है तो उसका मोह छोड़ना ही पड़ेगा। पोटिला प्रधान की बात मान लेती है। वह कहती है मैं तुम्हें प्रतिबोध देने अवश्य आऊँगी। अब प्रधान उसे दीक्षा की आज्ञा दे देता है।

दीक्षा का मार्ग सर्व श्रेष्ठ मार्ग है। इससे तो शाश्वत पद मिलता है। उस मार्ग पर चलने वाले को जो रोकता है वह अज्ञानी होता है। ज्ञानी तो सदैव उसमें सहायक ही होते हैं। क्योंकि वे तो यह समझते हैं कि दीक्षा लेना अपने कुल का गौरव बढ़ाना है। जिसका बढ़ा भाग्य होता है वही दीक्षा ले सकता है।

संसार में तो नाना प्रकार के परीषह और प्रलोभन होते हैं, पर वीतराग मार्ग में प्रलोभन या विकार नहीं होता। मुँहपत्ति बांधों और जाप करने बैठ जाओ। शरीर तुम नहीं हो, उसका क्या श्रृंगार करना? शरीर स्वस्थ तो मैं स्वस्थ, यह पहनूँ तो अच्छा लगेगा या नहीं? मैचिंग होगा या नहीं? शरीर की शोभा कैसे बढ़े? यही करते रहते हो। लेकिन ज्ञानी कहते हैं-यह क्यों कर रहे हो? अपनी आत्मा को पहिचानो। उसका तो गुणों से श्रृंगार करो। सद्गुणों का संचय करो। जिनके पास गुण होंगे देवता उन्हें ही नमस्कार करते हैं। धर्म रूपी बगीचे में जो विश्राम करते हैं देवता उनके चरणों में ही नतमस्तक होते हैं।

तेतली दीक्षा महोत्सव की तैयारी करता है।

आज नो ल्हावो लीजिये रे काल कोणे दीठी छे।

नाणुं मलशे टाणु नहि मले रे काल कोणे दीठी छे ॥

आज का लाभ ले लो, कल किसने देखा है। दान, शील, तप और भाव में जाओ। तुम वृद्ध होने आये हो, तुम्हारे सामने छोटी-छोटी बालिकाएं ब्रह्मचारिणी बन रही हैं, क्या तुम ब्रह्मचर्य का नियम नहीं ले सकते हो? सुबाहु कुमार के ५०० औरतें थी। उन्होंने सभी का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली तो तुम एक भी त्याग नहीं कर सकते? क्यों आग में घी डाल रहे हो? आग बुझने वाली नहीं है। भोग की तृप्ति कभी नहीं होती। संयमी जीवन जैसा कोई जीवन इस दुनिया में नहीं है।

तेतली दीक्षा प्रसंग पर हजारों आदमियों को बुलाता है-उनको खाना खिलाता है-स्वधर्मी बंधुओं का मान-सम्मान करता है-सत्मार्ग में दान देता है। फिर ऐसा प्रसंग कब आवेगा? यह सोच कर वह खुले हाथों लक्ष्मी का दान करता है।

नदी का पानी बहता रहता है, खड्डे का पानी बंद रहता है। खड्डे ने एक दिन नदी से कहा-तुम कैसे मूर्ख हो, अपना सारा पानी समुद्र में बहा ले जाती हो-मुझे तो देखो, मैं किसी को नहीं देता हूँ।

नदी बोली-मूर्ख तुम हो, या मैं? देने में जो मजा है, वह रखने में नहीं है। इसे तू क्या समझेगा? बंद पानी सड़ जायेगा, बदबू मारने लगेगा जब कि बहता हुआ पानी निर्मल रहेगा। इसी तरह लक्ष्मी को भी फिरती हुई रखो, अपनी तिजोरी में ही बंद मत रखो, स्वधर्मी बंधुओं को भी देखो।

एक बार हेमचन्द्राचार्य को कुमारपाल ने देखा तो बोला-आचार्य, आप मेरे गुरु होकर भी फटी हुई पछेवड़ी पहनते हैं- यह ठीक नहीं है। मेरे यहाँ कपड़े की कहाँ कमी है? आचार्य ने कहा तुम्हें मेरी पछेवड़ी देखकर शर्म आ रही है, पर तेरे राज्य में जो अन्न-वस्त्र बिना तड़फ रहे हैं उन्हें देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं आती है? शरीर में आत्मा बैठा है जो इस शरीर की खबर ले रहा है, पर तुम समाज में बैठे हो तो समाज की खबर क्यों नहीं ले रहे हो?

तुम राजा हो, उनकी संभाल रखना भी तुम्हारा काम है।

यह सुनकर कुमारपाल घर-घर जाकर अपनी प्रजा की खबर लेता है-जो दुःखी है उनके दुःख दूर करता है। ऐसे राजा ही युगों तक याद किये जाते हैं। लक्ष्मी को बंद मत रखो, उसे तो नदी की तरह प्रवाहित ही रहने दो। जाते समय क्या लेकर जाओगे? कई खाकर खुश होते हैं, कई खिला कर खुश होते हैं। कई देकर खुश होते हैं, कई लेकर खुश होते हैं। लेकिन याद रखिये देने वाले का ही हाथ ऊपर रहता है।

करमां पहरे कडा पण कर पर कर धरियों नहीं।

ए माणस नहि पण मड़ा, सोरठीयो साचुं भणे ॥

हाथ में तो कड़ा पहनते हो, पर किसी के हाथ पर हाथ नहीं रखा तो कड़ा भी क्या पहना? आज तुम किसी की मदद भी करते हो तो लम्बा-चौड़ा इतिहास पूछने लग जाते हो। पहले के श्रावक तो गुप्त दान दिया करते थे। घर जाते थे और चटाई के नीचे सौ रुपया रख जाते थे। लेकिन आज तो देते कम हो और ढिंढोरा ज्यादा पीटते हो। देना ही है तो गुप्त दान दो-उसका जो महत्त्व है वह तुम्हारे दिखावटी दान में नहीं है।

एक आदमी रात को दरवाजा खटखटाता है। बलवन्त भाई सोचता है-इतनी रात गये कौन आया है? बाहर से आवाज आई मैं जीवा किसान हूँ। बलवन्त भाई सोचता है अभी यह क्यों आया है? कल तो दस रुपये का धान दिलाया था और कुछ मांगने आ गया होगा? दरवाजा खोलूँ या नहीं? बन्धुओ! जिसका पुण्य होता है उसी के घर लोग आते हैं-तुम उन्हें दुत्कार दोगे तो याद रखना तुम उसे नहीं भगा रहो हो, अपने पुण्य को ही लात मार रहे हो।

बलवन्त भाई दरवाजा खोलता है। क्यों भाई, इतनी रात गये क्यों आया है? जीवा बोला-मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ-लेकिन एक काम मेरा आपको करना होगा-मेरे पास ५ हजार रुपये हैं, आप उन्हें अपने पास रख लें, कल मेरे घर की तलाशी होने वाली है। ये रुपये मेरी बहिन उसके लड़के के लिए दे गई थी। मेरे खातिर इन रुपयों का कहीं नुकसान न हो जाय इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। पहले

के लोग पराई थापण को किस तरह संभाल कर रखते थे। जीवा अपने भान्जे भूधर के रुपयों में से एक पाई भी अपने लिए लेना नहीं चाहता है। श्रावक कहे जाने वालो! आज कितनों की थापण खा जाते हो? पराई थापण को तो छुआ भी नहीं जा सकता है। बलवन्त भाई सोचता है-कहाँ यह जीवा किसान और कहाँ मैं साहूकार? जीवा चाहता तो इन रुपयों में से एक हजार रुपया देकर अपने घर की तलाशी होना रुकवा सकता था, पर वह कहता है-इन रुपयों को छूने का भी हक नहीं है। यह रुपया मेरा नहीं, भूधर का है। बलवन्त भाई कहता है-तू ये रुपये मेरे यहाँ रख जा, पर मैं तुझे अपने पास से एक हजार रुपये देता हूँ-तू अपना कर्जा चुका देना और जब तेरे पास सुविधा हो तब मुझे दे जाना।

कहने का आशय इतना ही है कि अनपढ़ आदमी में भी मानवता तो होती है।

ईश्वरचन्द विद्यासागर कितने बड़े आदमी थे? स्टेशन पर एक आदमी मजदूर को ढूँढ रहा था, उसके पास केवल एक सन्दूक थी। ईश्वरचन्द विद्यासागर स्वयं उसकी पेटी उठा लेते हैं। युवक अपने घर आया तो उसके भाई ने विद्यासागर को पहचान लिया। वह उनके पैरों में गिर पड़ता है। वह युवक शर्मिन्दा हो जाता है। ईश्वरचन्द विद्यासागर जैसे विद्वान् आदमी ने भी पेटी उठाने में शर्म महसूस न की तो तुम अपना सामान उठाने में क्यों शर्माते हो? जो स्वाश्रयी बनता है वही आगे बढ़ता है। बाप नीचे बैठा है और लड़का ऊपर बैठा है, आज विनय भी कहाँ रहा है?

गुरु रह्या छद्मस्थ पण विनय करे भगवान्।

केवली हो जाने पर भी वे गुरु का तो आदर करते ही हैं-आप का प्रताप! कैसा विनय है?

अणंत णाणोवगओ वि संतो।

(दशवै० ९)

विद्या तो विनय से ही शोभा पाती है। विनय रहित विद्या कुविद्या हो जाती है। जो आदमी नम्र बनता है वही आगे बढ़ सकता है।

प्रधान सबको अपने हाथ से भोजन परोसता है, प्रेम से सब को खिलाता है। अपने आप करने में जो आनंद आता है वह दूसरों से कराने में नहीं आ सकता है। धर्म करना है तो अपने हाथ से करो, दूसरों से वह नहीं हो सकता है।

पोटिला सहस्रवाहिनी शिविका (पालखी) में बैठ कर घर से निकलती है और सुव्रताजी आर्याजी के पास आती है। प्रधान महासती जी से कहता है-

कोई व्होरावे वस्त्र पात्र ने, कोई व्होरावे कपडानी जोड,

हुं रे व्होरावु मारी पत्तीने, तेना करजो तमे प्रेमे जतन

अनुमति आपी पति अं रोवता।

मैं अपनी पत्नी को सहर्ष आज्ञा दे रहा हूँ-आप उसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें।

अलित्तेणं भंते! लोए, पलित्तेणं भंते! लोए

(अन्तकृत)

पोटिला कहती है-घर में आग लग जाती है तो मालिक सारभूत वस्तु लेकर चल देता है, वैसे ही

यह संसार भी जन्म और मरण से जल रहा है, मैं अपनी आत्मा को उससे बचाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार कर कृतकृत्य करें।

साध्वीजी पोटिला को दीक्षित कर लेती है-यावज्जीवन 'करेमि भंते' - सामायिक का पचक्खाण करा देती है।

दीक्षाएं तो आज भी होती हैं पर तुम उस समय संयम का पाठ कहाँ सुनते हो? पैसा इकट्ठा करने का ही यह मौका समझते हो। दीक्षा गौण हो जाती है और धन-संग्रह ही मुख्य ध्येय हो जाता है। यह क्या अनर्थ कर रहे हो?

त्याग मार्ग का आदर्श भूल कर भोग मार्ग का महत्त्व क्यों बढ़ा रहे हो? दीक्षा देख कर दूसरों में भी वैसे भाव पैदा हो जाने चाहिये-इसीलिए ऐसे प्रसंगों की रचना की जाती है। परन्तु यह लक्ष्य तो भूला दिया जाता है। साधु भी परिग्रह के चक्कर में फँस जाता है। उसे क्या काम है परिग्रह से!

णेव सयं परिग्गहं परिगिणहेज्जा

णेव अण्णेहिं परिग्गहं परिगिणहावेज्जा

परिग्गहं परिगिणहंतेऽवि अण्णं ण समणुजाणेज्जा। (दशवैकालिक अ. ४)

परिग्रह पाप है। उससे आगे आने का विचार छोड़ दो और गुणों से आगे आओ। सत्य हकीकत निलोभी ही कह सकता है। साधु का शव भी तुम २४ घण्टे पड़ा रखते हो, यों क्यों उनकी साधना खुले आम नीलाम कराते हो?

पैसा ही निकलवाना है तो उसके मार्ग कई हैं-सीधे मार्ग से काम करो-उल्टे मार्ग पर क्यों चलते हो? इससे धर्म की साधना नहीं विराधना ही होती है। इस दिशा में भी काफी सुधार की आवश्यकता है।

धन-व्यय करने के तो अनेक मार्ग हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं-थावच्चा पुत्र का दीक्षोत्सव तो मैं करूँगा? कैसा भाव है? तुम भी यह कह सकते हो कि यह दीक्षा महोत्सव तो मुझे कर लेने दो। नौ कोटि से जो पचक्खाण करता है उसकी भावना में सहयोगी बनने की इच्छा रखो।

साधु तो उपाश्रय बंधाने का भी नहीं कह सकता है। यह तो गृहस्थ का काम है, साधु का नहीं है। साधु को तो अपनी जिह्वा मुँह में ही रखनी पड़ती है, बिना विचारे बोलना भी उसे पोषाता नहीं है।

पोटिला साध्वी बन जाती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा। ता० २६-१०-६८

(११९)

पोटिला दीक्षा ले लेती है। प्रतिज्ञा लेना तो सरल है, लेकर उसे निभाना कठिन है। साधक के लिये कदम कदम पर गुरु की जरूरत तो रहती है। मोटर हो, पेट्रोल भी हो, पर ड्राइवर न हो तो वह क्या काम की है? वैसे ही गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु भी ज्ञान करा सकते हैं, पर क्षयोपशम तो अपना ही होना चाहिए। तभी उसे ग्रहण किया जा सकता है। माँ तुम्हें खाना परोसकर दे देती है, ज्यादा

प्रेम उमड़ आवे तो वह रोटी का कौर मुंह में भी रख देती है परन्तु चबा कर तो वह नहीं दे सकती, चबाना तो तुम्हारा ही काम है। इसी तरह गुरु भी ज्ञान दे सकता है, पर उसे अपने जीवन में आत्मसात करना तो तुम्हारा ही काम है।

गुरु सदैव हित ही सोचते हैं। शिष्य का जीवन कैसे ऊर्ध्वगामी बने? उसका उत्कर्ष कैसे हो? गुरु के सदैव ऐसे ही विचार होते हैं।

कई गुरु धन के लोभी होते हैं—मेरे नाम का इतना रुपया निकालो, मेरा चौमासा हो तो इतना खर्च करना पड़ेगा—इस तरह जो साधु बन कर भी वित्त का हरण करते हैं, उन्हें साधु कैसे कहा जा सकता है?

आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग।

अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग ॥

(आत्म सिद्धि)

गुरु कैसे होते हैं? जो स्व-पर के ज्ञाता होते हैं, जो आत्मानंदी हैं, जो लक्ष्मी के पीछे पीठ कर देते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान होता है, समभाव रखते हैं, वे ही गुरु होते हैं—

जहा पुण्णस्स कत्थति तहा तुच्छस्स कत्थति

(आचारांग प्रथम २-६)

जो राजा या भिखारी, गरीब या अमीर के प्रति भी समभावी रहते हैं। रुपया और राख में भी अन्तर नहीं समझते हैं। ऐसा निर्ग्रन्थ का पंथ ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है।

निर्ग्रन्थ ना पंथ भव अंतनो उपाय छे

दूसरा कोई पंथ संसार का अन्त लाने वाला नहीं है। तुम भी अपना यह भव रोग बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? अनादि काल से यह रोग बढ़ रहा है। थोड़ी सी भी बीमारी आती है तो तुम डॉक्टर के पास पहुँच जाते हो, जो रोग अनादि से लागू हुआ पड़ा है, उसे छोड़ने का नाम भी नहीं लेते हो? कभी ऐसा विचार भी करते हो कि संसार वर्धक काम में अब से नहीं करूँगा। क्योंकि, मुझे तो भव-रोग जड़-मूल से दूर करना है। कितने काल से मैं रखड़ रहा हूँ, उसका अन्त कभी आवेगा या नहीं? समुद्र में चलने वाली स्टीमर महीना दो महीना बाद तो किनारा देखती है, पर तुम कब मोक्ष का किनारा देखोगे? भव कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो?

सिद्ध समान सदा पद मेरो

कर्म दशा बेसुध अवस्था है, कलंक है। मेरी शुद्ध दशा तो वीतराग दशा है। तुम्हें क्या बनना है? मोटर वाला, बंगला वाला या और कुछ? बनना तो वीतरागी है, पर चल किधर रहे हो? धनार्थी धन की तरफ जाता है, वैसे ही मोक्षार्थी को मोक्ष की तरह चल देना चाहिये। न चलोगे तो भव रोग कैसे मिट सकेगा?

डॉक्टर कहता है—तुमने इलाज कराने में देरी कर दी, यह तो १० साल पहले की बीमारी है। लेकिन हम तो कह रहे हैं—यही बीमारी अनादि काल की है, तुम अब तक चैन से क्यों बैठे हो?

आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद गुरु वैद सुजाण ।

गुरु आज्ञा सम पथ्य नहि, औषध विचार ध्यान ॥

जड़ को चेतन और और चेतन को जड़ मान रहे हो। जहाँ सुख नहीं हो सकता वहाँ सुख मान रहे हो-

अत्थि तं अत्थित्त परिणमति

णत्थि तं णत्थित्त परिणमति

(भगवती शतक ९)

अस्ति नास्ति हो नहीं सकता और नास्ति अस्ति बन नहीं सकता। किसमें से क्या आता है? यह पहले समझो। षट द्रव्य में से सुख किसमें है? जिसमें होगा उसी में तो आ सकेगा। सुख अन्यत्र नहीं है। सुख आत्मा में ही है। पर में सुख नहीं है, फिर भी आज तो पर के पीछे ही सारी जिन्दगी समाप्त कर देते हो? यह कैसी मूर्खता है? सद्गुरु के पास जाओ। वे ही तुम्हारा अज्ञान दूर कर मोक्ष का मार्ग बता सकेंगे।

पुस्तकें पढ़ लेने से या बोल लेने मात्र से ही कुछ नहीं होता। अभिमान रूपी खीला भी मार्गरोधक बन जाता है। अतः ज्ञान-दर्शन, चरित्र और तप का अहंकार मत करो। अहं भाव निर्जरा में बाधक होता है अतः ज्ञानी कहते हैं-अहंकार मत करो। भगवान् गौतम से कहते हैं-तेरा ज्ञान तो सिन्धु के सामने बिन्दु मात्र है। गौतम जैसे चार ज्ञान के स्वामी का भी यह हाल है तो हमारे जैसों का तो ठिकाना ही कहाँ है?

जो आवे मन आमलो सालम जुल्मी जणाय ।

रु जेवुं पोचु नहि, पण वलथी फांसी थाय ॥

मन पर काबू हो जाय तो भगवान् कहते हैं, वही परम ज्ञानी हो जाता है।

ज्ञान से तो नम्रता आनी ही चाहिये। एक बार विवेकानंद ने अमेरिका में भाषण दिया, जिसे सुनकर वहाँ के लोग बड़े खुश हो गये। वे विवेकानंद को थैली भेंट करने की सोचने लगे। विवेकानंद को यह पता चलता है तो वे वहाँ से चल देते हैं। क्योंकि वे जानते थे कि परिग्रह पाप है। मान की इच्छा रखना भी पाप है। इससे आत्मा का पतन ही होता है।

आचारे अभिमान वध्युं तप थी वध्यो जो क्लेश ।

गर्व वध्यो जो ज्ञान थी, तो व्यर्थ गुमाव्यो वेश ॥

जिसे अपनी आत्मा की शुद्धि करना है उसे तो आचार पालना ही पड़ेगा। डॉक्टर कहे वैसा ही दर्दी को परहेज पालना ही पड़ता है। धर्म-कर्म किसके लिए करते हो? अपने लिए ही तो करते हो न? जो तुम्हें अपना हित करना है तो उसकी प्रसिद्धि क्यों करते हो?

कर्युं कराव्युं भजन आटलुं ज्यां त्यां वात कराय नहि ।

जो कुछ करो आत्म-शुद्धि के लिए करो। आत्म-शुद्धि के बिना आत्म-सिद्धि नहीं होती है। अतः सद्गुरु के पास जाने में डरो नहीं। वे ही वैद्य के समान हैं जो इस भव रोग से मुक्त कर सकेंगे।

डॉक्टर तो जाँच करने की भी फीस लेता है, पर सद्गुरु तो किसी से कुछ भी फीस नहीं लेते हैं। वे तो मुफ्त में सलाह देते हैं। लेकिन याद रखना उनकी दुकान त्याग की है, भोग की नहीं। एक ऐसी माला दीजिए जिससे मेरा घर भर जाय। ऐसी इच्छा तुम्हारे सामने नहीं की जानी चाहिए।

आजकल तो लोग महावीर को छोड़ कर घंटाकर्ण महावीर की माला फेरने लग गये हैं। क्योंकि उन्हें भौतिक सुख की अपेक्षा है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि सुख कैसे मिलता है ?

आस्रव भी दो तरह का कहा गया है - शुभ और अशुभ। आस्रव से आत्मा को कर्मों का बंध होता है। बंध के बाद कर्म सत्ता में आते हैं। सत्ता के बाद कर्मों का उदय होता है। वही कर्म सुख या दुःख देते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता। तुम्हें सुख का उदय होगा तो हजारों देवता मिलकर भी तुम्हें दुःख नहीं दे सकते। पाप का उदय होगा तो कोई देवता तुम्हें पुण्यशाली नहीं बना सकता। अभी तो तुम्हारी श्रद्धा का भी कहाँ ठिकाना है ?

जिसे तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनके पास बड़े-बड़े मील हैं, ज्ञानी की नजरों में वे नरक के मेहमान हैं। वह मोटा नहीं खोटा है। फुगगा फुला रहा है-परिग्रह की हवा भरी जा रही है, लेकिन याद रखना एक दिन फूट जाने वाला है।

नरक में जाने के जो चार कारण - १. महा आरंभ २. महापरिग्रह ३. दारु मांस का आहार और ४. पंचेन्द्रिय जीवों का वध-बताये गये हैं, उनकी ही आज तुम साधना कर रहे हो। भौतिक सुख की क्यों इच्छा करते हो ? धर्म को समझो। भौतिक सुख के पीछे मत पड़ो। महावीर को छोड़कर घंटाकर्ण को क्यों याद कर रहे हो ? देवाधिदेव को याद रखो। संसारी देव को क्यों भज रहे हो ? रागी को क्यों याद करते हो ? वीतरागी को क्यों नहीं याद करते हो ? श्रावक होकर यह घोटाला क्यों कर रहे हो ? याद रखो वीतराग जैसा और कोई देव नहीं है और निर्ग्रन्थ जैसा गुरु नहीं है।

भगवा वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता है। कोई तुम्हें यह कह दे कि दो साल बाद तो तुम लखपति होने वाले हो तो तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। पर जो वीतरागी है-पूर्ण ज्ञानी है उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होता। यह कैसी श्रद्धा है तुम्हारी ? जंगल में एक राजपूत जा रहा था। कुछ दूर जाकर साथ में एक वीराजी भी हो गये। दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। वीरा राजपूत से पूछता है-तुम्हारा नाम क्या है ?

उसने कहा - वागजी

तुम्हारा नाम क्या है ?

वीरा कहता है - मेरा नाम तो बहुत बड़ा है-सुनो, दो बाघ, दो बाघनिया, ऊपर दो टोपा उस के ऊपर दो फू फू।

राजपूत हँसने लगता है-इतना बड़ा नाम है तुम्हारा ? इतने में तो बाघ की आवाज सुनाई दी।

वागजी ने कहा-दो बाघ दो बाघनिया अब तुम आगे चलो। वीराजी तो थर-थर काँपने लगे। घबराते हुए वह बोला-वागजी, आगे तुम चलो, मेरा नाम तो मिया फुसकी है।

वागजी ने धडाका किया तो बाघ दूसरे रास्ते भाग गया। नाम का क्या महत्त्व है? बड़ा-बड़ा नाम रखने से क्या होता है? शासन सम्राट! व्याख्यान वाचस्पति, भारत भूषण, विद्या वारिधि, सर्वगुण सम्पन्न आदि कितने हैं? केवल विशेषण लगाने से क्या होता है? पराक्रम कैसा है? विपरीत मार्ग पर वह कैसे चल सकता है? श्रावक हो कर भी परपांखड प्रशंसा और परपांखड संस्तव भी नहीं जाता? जितना तुमने अपना बिगाड़ा है उतना अन्य मतियों ने नहीं बिगाड़ा है।

मूर्दा सिंह पड़ा है। सियार उसे देख कर आता है। परन्तु भयभीत होकर वापिस लौट जाता है। सियार सिंह के शरीर को छू नहीं सकता, पर सिंह के शरीर में कीड़े पैदा हो गये। वे ही उसे पोला कर देते हैं। सियार तो अभी भी डर ही रहा है। इसी तरह जैनदर्शन को दूसरा देख नहीं सकता पर उसी के मोटे-मोटे आदमी जो यहाँ भी संघ के प्रमुख हैं और दूसरी जगह भी प्रमुख हो जायें तो क्या वे श्रावक कहे जा सकते हैं? जो सुदेव-अरिहन्त, सुगुरु-निर्ग्रन्थ और सुधर्म-केवली प्ररूपित धर्म का वफादार रहता है वही श्रावक कहा जाता है।

चारे चूक्यो बारे भूल्यो छ ना न आवडे नाम।

जगत माँ ढंढेरो फेरवे श्रावक हमारा नाम ॥

एक बार एक बहुरूपिया साधु का वेश धारण कर सेठ के यहाँ गया। सेठ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। साधु उपदेश देने लगा-लक्ष्मी चंचल है-उसकी तीन स्थितियाँ कही गई हैं-नाश, भोग या सद्द्वय। तुम क्या कर रहे हो? दे गया सो ले गया, रख गया झूख मार गया। सेठ ने सेठानी से कहा-इसको सोना मोहर दे दो। बहुरूपिया के सामने मोहरों से भरी थाली रख दी गई। परन्तु वह कहता है हम तो साधु हैं, हमको यह लेना कल्पता नहीं है। निस्पृही को तो यह जगत तृणवत है।
'निस्पृहस्य तृणं वित्तं।'

महीने भर बाद वही बहुरूपिया भिखारी का वेश धारण कर सेठ के यहाँ आया। सेठ ने कहा - तुम आज भीख माँग रहे हो, तब तो हम तुम्हें सोना-मोहरों का थाल दे रहे थे-ले लिया होता तो यह भीख नहीं माँगनी पड़ती।

बहुरूपिया कहता है - वेश का वफादार रहना मेरा कर्तव्य है। बहुरूपिया का वेश धारण करने वाला भी निष्परिग्रही रह सकता है तो जो वीतराग धर्म का उपदेशक है उसे कैसा होना चाहिये?

सोनु रूपु हीरा न मांगु, तारा प्रेम नी भिक्षा मांगु।

तारा चरणे मुक्ति नु धाम रे, जीवन पावन कारी।

प्रभु पारसनाथ नुं नाम रे, जीवन पावन कारी।

ज्ञानी कहते हैं - जब आत्मार्थी बनते हो तब पुद्गल की ऋद्धि भी तिनके के समान लगती है। निज वैभव को समझोगे तो ऐसा विचार कर सकोगे।

जड़ चेतन नहीं बन सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता। वह सोना-चांदी, हीरा की भी भीख नहीं

मांग सकता। मैं तो तेरे चरणों में रहने की प्रार्थना करता हूँ। सच्चे साधु तो ऐसे होते हैं। माथा मुंडाने वाले तो कई होते हैं, पर मन को मुंडाने वाले तो बिरले ही होते हैं। जिसके हृदय में वीतराग भाव रहते हैं वहीं सद्गुरु बन सकते हैं।

पोटिला गुरु आज्ञा में रहती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा। ता० २७-१०-६८

(१२०)

पोटिला सुव्रताजी आर्याजी की शिष्या बन जाती है। आस्रव उसके अवरुद्ध हो जाते हैं और संवर चालू हो जाते हैं। जब वह ज्ञान पूर्वक संयम-तप की आराधना करने लगती है। ज्ञान शून्य क्रिया का महत्त्व नहीं होता। अतः वह गुरु से ज्ञान सीखने लगती है।

पोटिला ११ अंग का ज्ञान करती है। भगवती सूत्र भी वह मौखिक कर लेती है।

साध्वीजी १४ पूर्व का अभ्यास नहीं कर सकती हैं। पुलाक लब्धि और आहारक शरीर उसे नहीं हो सकते हैं। परन्तु केवल ज्ञान उसे हो सकता है। ११ अंग का ज्ञान वह कर सकती है।

खाना पीना सोना मिलना वचन विलास।

ज्यों ज्यों पंच घटाइये, त्यों त्यों आत्म प्रकाश ॥

इधर-उधर की बातों में समय कितना चला जाता है? चार-पार्टी में तुम्हारा समय कितना जाता है? बहिनों का समय खाना बनाने में कितना जाता है? भात-कथा अनादि से चली जा रही है। दूसरी तरफ सिद्ध भी हैं जो अनादिकाल से आहार रहित अवस्था में भी जी रहे हैं। फिर तुम भात-कथा में क्यों पड़े हुए हो? रसना में लोलुप क्यों हो रहे हो? पीने की भी हद कहाँ है? कई तो शराब भी पी जाते हैं। शरीर को ही हृष्ट-पुष्ट बनाना सीखे हो या आत्मा को भी देख रहे हो?

बाहर रुढी चली बदबो अंदर होय

ऐनी शुं ये मरामत होय.....

काया छे पिंजरु रे ऐनी शुं य मरामत होय।

जे त अभक्षु वस्तु भरीने काया नचावे तेम करी ने रे।

रात्रि न जोई दिवस न जोयो भटक्यो भान ने खोय-ऐनी शुं

यह शरीर हाड़-चाम का बना हुआ है-बाहर से सुंदर दिखाई देता है, पर अन्दर तो बदबू ही भरी पड़ी है। घड़ा ऊपर से तो सुन्दर हो, पर अन्दर विष्ठा भरी पड़ी हो तो उसे कौन लेना चाहेगा? इसी तरह शरीर में भी क्या है? दूधपाक (खीर) खाकर उल्टी करो तो कैसा लगेगा? बासुंदी बर्तन में पड़ी रहे तब तक तो खराब नहीं होती है, परन्तु जैसे ही वह पेट में चली गई कि अशुचि बन जाती है। यह शरीर ही अशुचिमय है, इसमें जो भी वस्तु डालोगे तो अशुचिमय ही हो जायगी।

अभक्ष्य का भी भक्षण कर लेते हो-बटाटा, आलू का शाक तो चाहिये ही। श्रावक होकर आलू खाते हो? बम्बई है, यहाँ सब चलता है। ऐसा क्यों सोचते हो? धर्म अपनी चीज है। उसका पालन तो

सब जगह होना ही चाहिये। जीभ को क्या अच्छा लगता है? दिन और रात वही खाते रहते हो। चाहे जो खावो अमर तो हो नहीं सकते। एक दिन तो जाना ही होगा। पंचमी को जाना है तो छूट होने वाली नहीं है। फिर क्यों अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग नहीं कर देते हो? चौविहार करने वाला बहुत पापों से बच जाता है। शुरू-शुरू में भले ही उसे तकलीफ हो पर धीरे-धीरे आदत हो जाती है। रात को दवा लेना तो दूर, इंजेक्शन भी वह नहीं ले सकता है। डॉक्टर तो तुम्हारा शरीर देखता है, आत्मा को थोड़े ही देख सकता है। आत्मा को तो तुम स्वयं ही देख सकते हो। ज्ञानी कहते हैं - खान-पान और सोने में जिन्दगी मत गुमाओ। आधी जिन्दगी सोने में गुजर जाती है। दिन में भी मोटी-मोटी गादियों पर पड़े रहते हो। रात में शांति रहती है, तब थोड़ा विचार तो करो कि मैं कौन हूँ? मेरा कौन अपना है? मैं अकेला हूँ। इसका विचार करते करते ही जीव को आत्मज्ञान हो जाता है।

हुं कौन छुं क्याथी थयो शुं स्वरूप छे मारुं खरुं।

कौना संबंधे वर्गणा आ राखूं के हुं परिहरूं।।

तुम ममता क्यों कर रहे हो?

ममताना बंध ने दुनिया बाबरी,

मनडु जोडी दे समता ने द्वार-बंध करी दे ममता ना द्वार ने।

यह मेरा लड़का - यह लड़के का लड़का है। सुन कर खुशी अनुभव करते हो। लेकिन यह नहीं जान रहे हो कि रात और दिन रूपी चूहे आयुष्य की डोरी काटते चले जा रहे हैं। क्षण-क्षण जो आत्मा का भाव मरण होता जा रहा है, अब इसे बंध कर दो। चार बार खाते हो तो दो बार बंद कर दो, पीना भी बंद कर दो, दो घंटा भी बंद रखोगे तो उतना ही आस्रव भी बंद रहेगा। सोना कम करो, आलस्य घटाओ, ध्यान और चिंतन-मनन बढ़ाओ। लेकिन आज तो तुम आराम चाहते हो, आलसी बन गये हो। पहले के श्रावक तो घर में ढोर रखते थे, फिर भी यथा समय धर्म स्थानक में आते थे। तुम कहाँ आते हो? रोज-रोज तुमको क्या कहे? समझदार को तो इशारा ही बहुत होता है। पहले तो दिन में बिस्तर बिछा हुआ रखना भी बुरा समझा जाता था। लेकिन आज तो हर समय बिस्तर बिछा हुआ रहता है। अपना सारा समय हिलने-मिलने में ही चला जाता है। उपाश्रय में आते हो तो यही शिकायत करते हो कि वे तो बोलते भी नहीं हैं। क्या तुम्हारे लिए हमने दीक्षा ली है? तुम्हारी हवेली के दरवाजे तो बंद होते हैं और खुलते भी हैं। पर हमारे दरवाजे तो चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। जब भी तुम अपने काम से निवृत्त बनो उपाश्रय में आकर बैठ जाओ, चिंतन-मनन और वाचन करो। उपाश्रय क्या हैं? संघ की पौषधशाला ही तो है न?

रोज-रोज कागज पत्र क्यों लिखते हो? साधु-साध्वी को भी कागज का क्या काम है? उनको किसके लग्न कराने हैं? आत्म साधक को यह पोषाता नहीं है। भले ही ऐसा साधु लोकप्रिय न होगा, पर

कैसे हो ? कहा नहीं कि साधु अपने गले में घंटी बांध लेता है। फिर तो रेडियो बंद ही नहीं होता। अतः हिलना-मिलना भी बंद करो। वचन-विलास कम करो, संक्षेप में उत्तर दे दो-थोड़े में ही निपट लो। दैनिक पत्र-पत्रिकाओं के चक्कर में मत पड़ो, न साधुओं को उसमें पड़ने को कहो।

वाद-विवाद या झगड़े में भी मत पड़ो। मौन रखो। ज्यादा बोलना भी आफत को मोल लेना है। भगवान् ने १२ ॥ वर्ष तक मौन रखा था। तुम भी मन-वचन और काया का मौन करो। इससे आत्मा में प्रकाश पैदा हो सकेगा।

तुम No Time कहते हो-पर हमने कितना समय बिता दिया। यह समय अनमोल है। इसे यों ही व्यर्थ मत गवां बैठना!

झूठा जगना झूठा खेल, मनवा मारू तारू मेल

तू तो छोड़ी देने चिन्ता आखा गामनी।

तू तो जपीने ने माला भगवान नी।

इस दुनिया के खेल सभी झूठे हैं। कभी रास-विलास तो कभी रोग-शोक। यह नाटक ही तो है।

पोटिला साध्वी जी ज्ञान-ध्यान में लीन रहती हैं। ज्ञान के साथ-साथ आचरण का भी पालन करती हैं-तप, स्वाध्याय करती है, मासखमण का तप भी करती हैं। कर्मों को नष्ट करने के लिए वह इस प्रकार उग्र तप भी करती है। आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा। ता० २८-१०-६८

(१२१)

पोटिला ११ अंग का अभ्यास करती है और उसके साथ तप भी करती है। ज्ञान रहित जीवन पशु तुल्य होता है। ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन साथ ही क्रिया भी आवश्यक है।

घर में दीपक तो कर लिया है, प्रकाश हो गया है, पर कचरा बहुत हो गया है। दीपक कचरा तो बता देता है, पर वह निकाल नहीं सकता है। वह तो क्रिया करने से ही साफ हो सकेगा।

साफ करो भाई साफ करो।

दिलना कचरा साफ करो ॥

दीपक यह बता सकता है कि यह शक्कर है, यह पत्थर है। क्या ग्रहण करने जैसा है और क्या छोड़ने जैसा है ? इस तरह जानना एक बात है और जान कर आचरण करना दूसरी बात है।

क्रिया रहित ज्ञान पंगु है। रसोइया खाना बनाना तो जानता है पर तदनुकूल क्रिया न करो तो वह तैयार कैसे हो सकेगा ?

थाली परोसी हुई पड़ी है, पर हाथ से रोटी उठाओगे नहीं तब तक भूख कैसे मिट सकेगी ? ज्ञान दर्शन और चारित्र से मोक्ष होता है, यह ज्ञान तो कर लिया, पर चारित्र का ठिकाना न हो तो मोक्ष कैसे हो सकेगा ?

एक जंगल में एक अंधा और एक लंगड़ा मिल गये। जंगल में आग लगी। अंधा उसी ओर चल रहा है, लंगड़ा उसे देख लेता है। वह कहता है तू किधर जा रहा है? उधर आग लग रही है। अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। दोनों अलग-अलग चलेंगे तो मर जावेंगे। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसके बताये हुए मार्ग पर चलने लगा तो दोनों की जान बच जाती है। इसी तरह मोक्ष पहुँचना है तो ज्ञान और क्रिया दोनों का पालन करना होगा।

ज्ञान विना क्रिया अंधा जेवी

समझ क्रिया विन पंगु जेवी

भाव मसालो भर लो हो संत समागम कर लो।

ज्ञान रहित क्रिया अंधी है। सामायिक, प्रतिक्रमण, व्रत-पञ्चक्खाण क्यों करते हो? यह तो पता नहीं है, पर करना है इसलिए करता हूँ। ऐसी क्रिया अंधी क्रिया ही कही जाती है। क्रिया रहित ज्ञान भी शुष्क ज्ञान कहा जाता है। जानने मात्र से रोटी नहीं बन जाती है।

कोई क्रिया जड थई रह्या शुष्क ज्ञान मां कोई।

माने मारग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई।।

अज्ञानी करोड़ वर्ष तक मासखमण का पारणा करे तब भी वह अज्ञान तप कहा जाता है। ज्ञानी तीन गुणति सहित जो क्रिया करता है वह उतने कर्म नष्ट कर देता है जितने की मासखमण वाला भी नहीं कर सकता। एक श्वासोश्वास के समय में ज्ञानी इतने कर्म नष्ट कर देता है जितना कि अज्ञानी करोड़ों मास खमण में भी नहीं कर सकता।

जं अण्णाणी कम्मं खवेइ बहुयाहिं वा खवेइकोडीहिं।

तं णाणी तिहिगुत्तो, खवेइ उस्सासमित्तेणं ॥

ज्ञान तो दूसरे भी कर सकते हैं, पर धर्मक्रिया तो स्वयं करनी पड़ती है। क्रिया करने पर भी ज्ञान न हो तो-

भारस्स वाही न तु चंदणस्स

गधा चंदन का भार उठाता है, पर उसे यह नहीं मालूम होता कि मैं क्या उठा रहा हूँ? ऐसे ही जो क्रिया करता है, पर ज्ञान नहीं है तो यह भी वैसा ही है। ज्ञान हीन मनुष्य क्रिया करने पर भी वस्तु का स्वरूप जान नहीं सकता है। कई क्रियाहीन शुष्क ज्ञान में ही मजा मान रहे हैं। यह भी ठीक नहीं है।

बाह्यक्रिया मां राचता अन्तर भेद न काई।

ज्ञान मार्ग निषेधता, तेह क्रिया जड आंहि ॥

कोई साधु अपने पास नोट रख ले तो तुम उसे क्या कहोगे? इसी तरह तुम भी क्या पौषध करके नोट ले सकते हो? पौषध भी २४ घंटे का चारित्र ही है। साधु का चारित्र जीवन पर्यन्त होता है। उसे यह लेना नहीं कल्पता। पौषध में दवा-इंजेक्शन भी नहीं लिया जा सकता। दवा लेनी है तो पौषध क्यों करते हो? या तो दवा छोड़ दो या पौषध मत करो। वेश का वफादार तो रहना ही चाहिये। बहुरूपिया

भी वेश को लजाता नहीं है तो तुम अपनी क्रिया को समझते क्यों नहीं हो। पौषध का कितना बड़ा महत्त्व बताया है? फिर क्यों तुम उसे एक लड्डू के लिये या शक्कर की पुड़िया के लिए गुमा बैठते हो। मासखमण से भी पौषध का महत्त्व ज्यादा कहा गया। ऐसी अंधी क्रिया मत करो। लोकैषणा से दूर रहो। दूसरे कुछ भी करें, पर मुझे क्यों करना चाहिए? तृष्णा और लालच में मुझे क्यों पड़ना चाहिये?

भक्ति भी अंधी नहीं होनी चाहिए। लाभ की इच्छा से भक्ति मत करो। धर्म ध्यान करो यही लाभ है। इससे अधिक और क्या लाभ चाहिये?

अकेल ज्ञान या अकेली क्रिया मोक्ष देने वाली नहीं है। मोक्ष तो ज्ञान और क्रिया दोनों से मिल सकता है।

ज्ञान तो प्रकाश है। उसको प्रकट करोगे तो मालूम होगा कि यहां क्या है? आँख से अंधे हो जाते हो तो कैसा बुरा हाल हो जाता है? वैसा ही हाल दिव्यचक्षु यानी ज्ञान-नेत्र न होने पर क्यों नहीं होता है?

ज्ञान थकी जाणे सकल, दर्शन श्रद्धा रूप।

चारित्रथी आवत रुके तपस्या खपन स्वरूप॥

चारित्र से कर्म आने बंद हो जाते हैं। तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है मोक्ष निकट आने लगता है। अतः पहले जानो और फिर प्रयत्न करो।

पोटिला ने पहले ज्ञान किया और फिर तपस्या आरंभ की। समझ कर जो क्रिया की जाती है। वही शुद्ध क्रिया कही जाती है। आगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा। ता० ३०-१०-६८

(१२२)

पोटिला ११ अंग का ज्ञान कर तपश्चर्या करती हैं। यों वह निरतिचार पूर्वक संयम की आराधना करती है। उग्र तपस्या करने से वह कृश हो जाती है। एक दिन वह अपने गुरु से कहती है - 'आपकी आज्ञा हो तो अब मैं संथारा कर लूँ।' गुरु ने उसकी स्थिति देखी तो आज्ञा दे दी।

पोटिला का संथारा १ मास तक रहा। उसकी अखंड आत्म ज्योति जलती रही। संथारा पूर्वक मरण तो हर एक चाहते हैं, परन्तु कोई बिरले ही इसकी साधना कर पाते हैं। थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो तुम डॉक्टर के पास चले जाते हो। डॉक्टर कहे वैसा करने लगते हो। उसके बजाय गुरु के पास जाओगे तो मृत्यु भी महोत्सव का रूप धारण कर लेगी। शरीर छोड़ने में दुःख का क्या काम है? देह होते हुए ही विदेह स्वरूप में रहना ही ज्ञानी दशा है।

देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत।

ते ज्ञानी ना चरणमां, हो वंदन अगणित॥

पोटिला अन्त समय तक अपने चारित्र में स्थिर रहती है, मुँह से अरिहन्त अरिहन्त ही कहती रहती है।

अरिहन्त को सिद्ध वट हो प्रभु आदि देव घट हो गुरु राज भी निकट हो

जब प्राण तन से निकले।

ऐसी दशा हो भगवन्,

जब प्राण तन से निकले।

हे भगवन्! जब मेरे तन से प्राण जाने लगे तब मुझे संथारा हो-चारों आहार का त्याग हो १८ पापों का त्याग हो। यह शरीर जिसकी मैंने बहुत संभाल की है, उसका भी मोह न हो। ऐसा पंडित मरण ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है-

बाल मरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चैव य बहुयाणि ।

मरिहंति ते वराया, जिण-वयणं जे ण जाणंति ॥ (उत्तराध्ययन ३६-२६४)

बाल मरण मरने वाले तो अनन्त जीव हैं, अकाम मृत्यु से मरने वाले भी अनन्त हैं। वे सब अज्ञानी हैं। जो जिन वचन नहीं जानते हैं वे ही इस तरह मरते हैं। पर जो ज्ञानी हैं वे तो मृत्युंजय होते हैं-वे तो मौत को भी हाथ में लेकर फिरते हैं।

आज हमारी गुराणी दिवालीबाई स्वामी की तिथि है। जिन्होंने हमे सच्चा मार्ग बताया। उस परम पूज्य गुराणी की आज पुण्य तिथि है।

१५ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता है। दो मास बाद ही वे विधवा हो जाती हैं। विधि का विधान तो देखिये, दो वर्ष की उम्र में तो माता चल बसी और शादी के दो मास बाद पति का स्वर्गवास हो गया। दिवाली बाई को संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो गया। कोई हड्डी टूट जाय और तुरन्त उसकी मल्हम पट्टी कर दी जाय तो वह तत्काल जुड़ भी जाती है। इसी तरह दिवालीबाई को भी सूरजबाई स्वामी का संयोग मिल गया। सूरजबाई स्वामी ने तो १२ वर्ष की उम्र में ही संसार छोड़ दिया था। जिनके साथ उनका विवाह होने जा रहा था, उन कस्तूर भाई को उन्होंने भाई कहकर संबोधन किया। वह तो मेरा भाई, क्या बहिन भाई के साथ शादी कर सकती है? वे महान् प्रभाविक साध्वी जी थी। उनका अनायास संयोग मिल जाने से दिवालीबाई जागृत हो गई।

जब प्रिय वस्तु का वियोग होता है तो वैराग्य पैदा हो जाता है। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र में कहा है-

जगत्काय स्वभावौ च संवेग वैराग्यार्थम्

सनत्कुमार चक्रवर्ती को एक साथ १६ रोग हो गये थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ कर संयम ले लिया। क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि शरीर है तो रोग है, रोग है तो डॉक्टर है, डॉक्टर है तो दवा है? यों शरीर को लेकर ही यह सब है। शरीर को ही अगर मैं भूला दूँ तो यह सारी लाईन अपने आप साफ हो जायेगी।

दिवाली बाई को उनके पिता ने बहुत समझाया पर वे अपने मत पर दृढ़ रही। ५ वर्ष तक अभ्यास करती रहीं। १०० थोकड़ें कंठस्थ कर लिये थे। २० वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा वढ़वाण में हुई। पूज्य मोहनलालजी म. सा. के सान्निध्य में उन्होंने दीक्षा धारण की थी।

महापुरुषों के सान्निध्य में रहने वाले भी महान् होते हैं। दीक्षा ली उसी दिन से उन्होंने व्याख्यान देना भी शुरू कर दिया। चातुर्मास के लिए इनकी इतनी मांग रहती थी कि पूज्य महाराज कहा करते थे कि तुम वैक्रिय रूप करो तब भी इनकी पूर्ति नहीं कर पाओगे।

विहार करते समय कोई भी सामने आ जाता तो उसे त्याग अवश्य करा देते। चाहे भंगी हो या मेहतर-बीड़ी तमाखू, मांस, मदिरा, अब्रह्मचर्य आदि का त्याग करा ही देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि त्यागियों के पास और क्या हैं? त्याग-पच्चक्खाण लेना ही त्यागियों की याद कायम रखना है। वे जब व्याख्यान देते थे तब कई लोग यह समझ बैठते थे कि यह तो कोई पुरुष ही बोल रहा है। उनकी वाणी जिसने भी सुनी होगी आज भी वे उसे याद करते हैं।

पूज्य श्रीलाल जी म. मारवाड़ से जब २१ ठाणों के साथ बढवाण पधारे थे तब वहाँ दीक्षा प्रसंग होने से ७५ साधु-साध्वी इकट्ठे हो गये थे।

ज्ञानी अे ज्ञानी मले तो थाये ज्ञाननी लूँटा लूँट ।

पण अज्ञानी अे अज्ञानी मले तो थाये माथा फोड ॥

ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। पूज्य श्रीलाल जी म. ने एक दिन सभी महासतियों की परीक्षा ली। उनमें सबसे पहला नम्बर दिवालीबाई स्वामी का ही रहा। ३० वर्ष तक उन्हें डायबिटीज की बीमारी रही, पैर में फोड़े रहे और पीप आता-जाता रहा, पर मुँह से चूँ तक कभी नहीं क्रिया। शरीर को सदैव उन्होंने अशरीर ही समझा। विनयी तो वे इतने थे कि छोटे से छोटे आदमी से भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं करते थे। पाट पर से नीचे उतर कर बैठ जाते थे। जिस दिन इन्होंने दीक्षा ली थी उसी दिन से सूरजबाई स्वामी ने अपनी बागडोर इनको संभाला दी थी। ५८ वर्ष तक इन्होंने संयम पाला।

हमारा बचपन तो रंगून में ही बीता। ११ वर्ष तक हम रंगून में ही रहे। वहीं हमने सामायिक-प्रतिक्रमण सीखा। ११ वर्ष की उम्र में वांकानेर आये तो ऐसे महान् सद्गुरु के दर्शनों का लाभ मिला। माता तो जन्म देकर मुक्त हो जाती है, पर सद्गुरु उसे सुसंस्कारित बनाते हैं, हृदय परिवर्तन कर सत्मार्ग पर ले जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का भान कराते हैं। दीक्षा लेने के २॥ वर्ष में ही ३० सूत्रों का पठन करा दिया। संसारी अवस्था में २॥ वर्ष तक समयसार और प्रवचनसार का पठन कराया। ऐसे विलक्षण गुरु ही तरण-तारण होते हैं।

पारसमणि और संत में बडो आंतरो जाण ।

वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान ॥

पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, पर गुरु तो शिष्य को अपने समान बना देते हैं। गुरु चरणों में अपने को समर्पित कर दो। एक दिन तुम भी उनके समान बन जाओगे। गुरु की महिमा तो अपरम्पार है-

अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार ।
आ पामर पर प्रभु कर्षो, अहो अहो उपकार ॥
शुं प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सहु हीन ।
ते तो प्रभुअे आपीयो, वर्तु चरणाधीन ॥

गुरु की आज्ञा ही मेरा धर्म है । भगवान् ने कहा है-

जस्संतिए धम्म पयाइं सिक्खे,
तस्संतिए विणइयं पउंजे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ,
कायगिरा भो मणसा य णिच्चं ॥

दशवै० ९-१-१२

गुरु कैसे होते हैं ?

जैसे कपड़े को थान दरजी बेतत आन
खंड खंड करे जाण देत सो सुधारी है ।
काट के ज्यूं सूत्रकार, हेमको कसे सुनार,
माटी के ज्यूं कुंभकार पात्र करे त्यारी है ।
धरती के किरसाण लोहे के तुहार जाण
सिलावट शिला आण घाटघडे भारी है
कहत है तिलोक रिख, हितकारी देत सीख,
ऐसे गुरुराज ताकुं वंदना हमारी है ।

कपड़े के थान लाकर दरजी को सौंप दो तो वह उनके टुकड़े-टुकड़े कर कमीज बना देता है ।
ऐसे ही अनपढ़ को गुरु घड़ कर सुगठित कर देता है । जैसे सूत से जुलाहा कपड़ा बना देता है,
स्वर्गकार सोने से गहना बना देता है, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को संस्कारित कर चमका देते हैं । मिट्टी से
कुम्हार सुन्दर पात्र बना देता है वैसे ही गुरु भी मानव को महान् बना देता है । समाज का रक्षण करने
वाले गुरु ही होते हैं । उनको हम कैसे भूला सकते हैं ?

कदिना भूलाय स्वामी स्वामी रे

विसामा नी डाल स्वामी कदि ना भूलाय रे

विश्राम-डाल को हम कैसे भूल सकते हैं ? जो स्वयं धूप सहन करते हैं और दूसरों को छाया देते
हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं ?

दिवालीबाई स्वामी परीक्षा करने में बड़े निपुण थे । कई बहिनें उनसे दीक्षा लेने की बात कहतीं तो
वे उनको देख कर यह कह दिया करते थे कि यह तुम्हारा काम नहीं है । उनकी ५ शिष्याएं बनीं-

१. सुन्दरबाई स्वामी-जो रूप गुण की खान थी और संयम में भी दृढ़ थी ।

२. जहरबाई स्वामी-जो छट्ट का पारणा करते थे ।

३. झबकबाई स्वामी-जिन्होंने ९५ वर्ष की उम्र में वांकांनेर में काल किया। महान् सेवा भावी और तपस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन में कनकावली, मुक्तावली, वर्धमान ओली, भद्रपडिमा आदि कई एकासना के तप किये थे। अन्त समय में ३ दिन का संथारा कर ९२ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए। बारह वर्ष तक ठाणा तप किया था।

४. पार्वती बाई स्वामी-जो उनकी संसारी काकी थीं। ये भी बड़े तपस्वी और सेवाभावी थे।

५. वीं शिष्या मैं ही हूँ। ऐसे स्वामी मिलना भी महान् पुण्य का कारण है। ३८ वर्ष के संयम काल में वांकांनेर का चातुर्मास भी विशेष कारण से ही हुआ था, मेरे लिए तो नहीं किया था। फिर भी निमित्त तो ऐसे मिल ही जाते हैं। यह सब प्रताप गुरु का ही है। यह मार्ग पाना और उस पर दृढ़ता पूर्वक चलना आसान काम नहीं है। यह गुरु का ही प्रताप है।

दिवालीबाई स्वामी कभी ऐसे डॉक्टर या वैद्य से दवा नहीं लेते थे जो अपनी दवा के पैसे लेते थे। वे पहले ही यह पूछ लेते थे कि तुम अपनी दवा के पैसे नहीं लोगे तो हम दवा ले सकेंगे, अन्यथा नहीं। इस तरह उनकी चर्या बहुत कड़क थी।

अन्त समय में उनकी वेदना ने तीव्र रूप धारण कर लिया था। दो माह तक यह वेदना रही। पाँच भी लम्बा नहीं हो सकता था। फिर भी उनकी सहनशीलता में कोई अन्तर न था। पठन-पाठन बराबर चालू रहता था। आचारांग का पठन चल रहा था। आज का अन्तिम दिन था। आचारांग का ९ वाँ अध्ययन भगवान् महावीर का चल रहा था-

सूसे संगामसीसे वा संवुडे तत्थ से महावीरे।

(आचारांग प्रथम ९२)

महावीर ने कर्मों के साथ कैसा संग्राम किया? करने योग्य तो यही है। रात में आनंदघन जी के स्तवन और देवचंद्र जी के स्तवन, कल्याण मंदिर आदि सुनते थे। सागारी संथारा तो था ही। रात को यावज्जीवन संथारा कर लिया। जब अन्तिम समय था, मैंने कहा-स्वामी क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया मैं नवकारमंत्र का स्मरण कर रही हूँ। मैंने कहा-मैं कहती हूँ-

णमो अरिहंताणं

णमो सिद्धाणं

णमो आयरियाणं-

यह सुनते सुनते ही वे चले गये। मैंने किसी का मरण अपनी आँखों के सामने नहीं देखा था, तब देख लिया।

उनका जीवन बड़ा शुद्ध था। सूरजबाई स्वामी की तरह उनको भी वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी। जो कुछ कहते थे वैसा ही हो जाता था।

उन्हीं उपकारी गुरु की आज तिथि है। उनकी स्मृति में जो भी तप-त्याग हो सके वह तुम करोगे तो तुम भी अपनी आत्मा को उनके समान शुद्ध, सरल और उच्च बना सकोगे। ता० ३१-१०-६८

(१२३)

पोटिला को एक मास का संधारा आया। कषाय के साथ जो मरण होता है, वह अपघात कहा जाता है। कषाय रहित मरण पंडित मरण कहा जाता है। पोटिला का मरण पंडित मरण था। कोई मासखमण का तप करता है तो ३१ वाँ दिन पारणा होगा यह तो निश्चय होता ही है, पर संधारे में तो कुछ भी निश्चय नहीं होता। संधारा दो दिन चलेगा या दो मास ? कौन कह सकता है ? अतः संधारे की क्रिया का विशेष महत्त्व है। पोटिला मर कर देव लोक में पैदा होती है। देव लोक के देव पोटिला का स्वागत करते हुए कहते हैं-तुमने कितना दान दिया था ? संयम की कैसी उत्कृष्ट साधना की थी ? अंतिम समय में संधारा की आराधना की थी। उसी से आप हमारे देव बने हैं। पोटिला भी अपने ज्ञान से देखती है तो उसे अपना मृत शरीर दिखाई देता है।

राजा कनकरथ बड़ा लोभी था। वह अपने पुत्रों का भी अंग भंग कर देता था। वह अपने को अमर समझता था, पर काल किसी को रहने देता है ?

धुजावता धमधम धरा पड़ता जेना पाय।

एवा नर उपडी गया, जे जन्म्यता ते तो जाय जाय ने जाय॥

जो चलते थे तो पृथ्वी धूजती थी-ऐसे भी काल के आगे ठहर न सके। एक दिन तो सबको काल का ग्रास होना ही पड़ता है-

जेम तेतर ऊपर बाज मच्छ पर बगलो रे।

तारी नवल सुरंगी देह करी देशे ढगलो रे।

जेम तोरण आव्यो वींद पाछो नव वलशे रे।

तारा स्वजन कुटुंब परिवार सहु टलवलशे रे॥

जैसे तीतर जमीन पर बोलता रहता है, पर बाज आता है तो उसे पकड़ ले जाता है-मार देता है। वैसे ही जीव भी चाहे जहाँ आता-जाता हो, काल कहीं भी उसको छोड़ता नहीं है। देह का भी एक दिन ढेर हो जाता है। शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, उसे ढलते क्या देर होती है ?

कनकरथ राजा भी बीमार हुआ, कई तरह के उपचार कराये गये, पर वह बच न सका। आयुष्य टूटता है तो दूसरा कोई उसे जोड़ नहीं सकता। मनुष्य को जाना तो पड़ता ही है, पर वह अपनी अच्छाई और बुराई पीछे छोड़ जाता है। अच्छे आदमी को सभी याद करते हैं। पर बुरे आदमी के मर जाने पर भी लोग खुश ही होते हैं। कनकरथ राजा के मरने से भी लोगों ने खुशी ही महसूस की। अज्ञानियों का मरण अकाम मरण कहा जाता है। वे मर कर नरक या तिर्यच गति में जाते हैं। सकाम मरण वाले देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पोटिला का मरण सकाम मरण था।

मनुष्य के हाथ में जब मौका आया था तब तो कुछ किया नहीं, मौका चला गया तब क्या हो सकता है ?

नहीं करवाना कामों ते कीधा
अमीरस मूकीने विष पान पीधा
छोडीअे अमृत ने हवे केम रोवे
करीना कमाणी गुमावी शुं रोवे ।
गई हाथ बाजी पछी केम रोवे ?

साधक स्वयं बाधक हो जाता है। आई हुई बाजी हाथ से गुमा बैठता है। फिर पछताने से भी क्या हो सकता है ?

ज्ञानियों ने जिसे हेय कहा-न करने योग्य कहा-वह तो किया और जो करने योग्य बताया-ज्ञान-दर्शन चारित्र और तप की आराधना-वह नहीं किया यों अमृत को छोड़कर विष पान कर बैठे तो अब उससे कैसे बच सकोगे ?

कनकरथ राजा मर जाता है। दूसरा किसको राजा बनाया जाय ? यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रधान राज्य का काम संभालता था और गुप्त रहस्य का भी ज्ञाता था अतः प्रजाजन मिल कर उससे विनती करते हैं कि जब तक आप राजसिंहासन पर किसी को न बैठा दें तब तक आप ही राज्य का संचालन करें।

प्रधान सभा में कनकरथ के लड़के को खड़ा करता है-यह लड़का राजा का ही है। प्रभावती रानी इसकी माँ है। उसी ने मुझे पालन-पोषण के लिए सौंपा था-राजा अपने लड़के का अंग-भंग कर देता था अतः इसका पालना मेरे यहाँ हुआ। प्रभावती रानी भी वहाँ आ गई। उसने भी कहा-यह लड़का मेरा है। मैंने ही इसे प्रधान को सौंपा था। प्रजा उसे युवराज के रूप में मान्य कर लेती है। प्रधान ने उसे सब तरह से योग्य तो बनाया ही था। कनकध्वज राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। तेतली की भी खूब प्रशंसा होती है।

प्रभावती रानी अपने लड़के को एकांत में ले जाकर कहती है-तेरा पालन-पोषण प्रधान ने किया है अतः इन्हें तू अपना पिता समझना। यह कहे वैसा ही करना और इनका आदर-सत्कार करना।

राजकुमार को आज पता चलता है कि मेरे जनेता कौन है और पालक कौन हैं ? पहले के लोग कितने गंभीर होते थे ? आज तो छोटी-सी बात का भी बतंगड़ खड़ा कर दिया जाता है। पहले जैसी गंभीरता आज कहाँ दिखाई देती है ?

कनकध्वज प्रधान की इज्जत करता है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। प्रधान का मान-सम्मान और आय भी बहुत बढ़ गई।

पोटिला देवलोक से यह देख रही है। मैंने प्रधान को समझाने का वचन दिया है। तभी तो उसने मुझे दीक्षा की अनुमति दी थी।

पोटिला स्वप्न में देव रूप में आती है और प्रधान से कहती है-प्रधान जी! संयम की साधना करने के लिए ही यह मानव भव मिलता है। इसीलिए भगवान् ने भी इसका बखान किया है। एक तरफ देवलोक का राजा इन्द्र हो और दूसरी तरफ सब कुछ त्याग कर देने वाला साधु हो तो दोनों में कौन बड़ा होता है? त्यागी के सामने भोगी बड़ा नहीं हो सकता। इन्द्र भी त्यागी सन्त को ही नमस्कार करता है। अतः तुम भी यह सब भोगविलास छोड़ो और त्यागी बन कर निकल जाओ। तुम्हारे में जो शक्ति छुपी पड़ी है उसको पहचानो, पर से निवृत्ति लो और स्व में स्थिर हो जाओ। इसी में आत्मा का कल्याण रहा हुआ है।

पोटिला इस तरह तीन बार प्रधान को प्रतिबोध देती है। लेकिन प्रधान पर तो उसका कुछ भी असर नहीं होता है।

जिसके घर में खाने को भी न हो उसे ही धर्म याद आता है। प्रधान तो राजा से भी ऊपर माना जा रहा है। वह अब संयम मार्ग पर कैसे आ सकता है? पैसे वालों पर साधुजी के उपदेश का क्या असर होता है? वे तो यही समझते हैं कि प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अप्रत्यक्ष सुख को लेने की इच्छा करना कहां की बुद्धिमानी है? घर में सब तरह की सुविधा हो-आज्ञाकारी संतान और पत्नी हो तो जीव धर्म करने में भी भयभीत होता है। यही कारण है कि पहले और दूसरे आरे में धर्म नहीं होता है। क्योंकि इन आरों में दुःख नहीं होता है। तीसरा आरा सुखम दुःखम होता है-इसी आरे में धर्म की शुरूआत होती है। दुःख होगा तभी तो उससे मुक्त होने का विचार भी पैदा होगा। अभी तो ५ वाँ आरा चल रहा है। जिसमें दुःख ही दुःख है। एक दुःख मिटता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है।

पहले के श्रावकों के पास कितनी ऋद्धि थी? किसी के पास ४० करोड़ सोनैया तो किसी के पास ८० करोड़। आज तो उतने पैसे भी तुम्हारे पास कहाँ मिलेंगे? कहाँ शालिभद्र की ऋद्धि और कहां तुम्हारी ऋद्धि? फिर क्यों मान कर रहे हो?

आज तो लोगों के पास रहने का भी कहाँ ठिकाना है? एक कमरे में कितने आदमी रहते हो? कई तो रास्ते में ही पड़े रहते हैं। घरों का भी कैसा हाल है?

तुट्यो सो सखर घर बिल है अनेक,
नोल कोल अहीं खुदर सु समायो है।
बोखी हांडी वांडो चाटू काली सी कलेसी नार
लेणु लेवा लेणदान आंगणा में आयो है

खाट उणी अक पाये, च गोदडी बिछाई जुनी
लेलडीया लटकाया लेज मोज आयो है।
अतामा मगर भयो न माच्यो साधुका कहयो।
मान को मरइयो जीव बहुत दुःख पायो है।

ऊपर छप्पर उड़ गया है—नीचे चूहों के बिल हैं। सर्प-बिच्छु घर बनाये हुए हैं। काली कल्लूटी औरत साथ में है। सोने का भी ठिकाना नहीं है। पलंग के तीन पाये ही है। चौथा टूट गया है। इस तरह न खाने-पीने और न रहने का ही ठिकाना है। फिर भी कोई साधु यह कहे कि अब तो उठ, क्यों यहाँ पड़ा है? छोड़कर साधु बन जा, तब भी वह संसार छोड़ना नहीं चाहता है। निर्धन आदमी का भी ऐसा हाल है तो तेतली कैसे उसे छोड़ सकता है? पोटिला विचार करती है—मैंने प्रधान को वचन दिया है—किसी भी तरह इसे प्रतिबोध देकर धर्म के मार्ग पर तो लाना ही होगा। वह हृदय पलटाने का विचार करती है।

जो बड़े आदमी होते हैं उन्हें छोटी सी बात भी कभी-कभी चुभ जाती है। पोटिला अब ऐसा ही उपाय सोचती है। देवता के लिए कोई बात कठिन नहीं होती।

प्रधान सज-धज कर महलों में जाता है। मार्ग में सब उसका अभिवादन करते हैं। जैसे ही प्रधान महलों में पैर रखता कि राजा उसके सामने आकर उसका स्वागत करता था। पर आज ऐसा नहीं हुआ। राजा अपना मुंह फिरा लेता है। राज दरबारी भी कोई खड़े नहीं होते हैं। प्रधान पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। पर वह सोचता है आज क्या हो गया? मुझे आज मान क्यों नहीं मिल रहा है? राजा का क्या ठिकाना है? नाराज हो जाय तो किसी भी दिन अहित हो सकता है।

नंद राजा का ऐसा नियम था कि जो भी उसे नया श्लोक बनाकर सुनाता वह उसे सोना-मोहर का थाल इनाम में दे देता था। एक पंडित उसे रोज रोज नया श्लोक सुना कर सोना-मोहर ले जाता था। प्रधान ने सोचा ऐसे तो राजा कुछ ही दिनों में खजाने का माल साफ कर देगा। प्रधान राजा से कहता है—तुम जो श्लोक सुन कर सोना-मोहर बांट देते हो वह तो पुराने श्लोक हैं। नये नहीं हैं। मेरी लड़कियों को भी वे आते हैं।

प्रधान के ७ लड़कियाँ थी। उनमें ऐसी शक्ति थी कि पहली लड़की एक बार सुन लें तो उसे याद रह जाता था—दूसरी—दो बार, तीसरी तीन बार इस तरह क्रमशः सब सुन लें तो सब याद हो जाता था। दूसरे दिन पंडित आया और श्लोक बोला। उसे सुनकर मंत्री ने कहा—पंडित जी यह श्लोक तो पुराना है, नया नहीं हैं। पंडित बोला—पुराना नहीं, नया है।

प्रधान बोला—यह तो मेरी लड़कियों को भी याद है—देखते ही देखते पहली, दूसरी, तीसरी यों सातों ही लड़कियाँ बोल गईं। यह देख कर पंडित तो हैरान हो गया। राजा ने कहा—पंडित! तुमने

मेरे साथ विश्वासघात किया है, पुराने श्लोक सुनाकर मेरा धन ले जाते रहे हो। अब से यहाँ कभी मत आना।

पंडित तो चला गया, पर प्रधान के प्रति वैरभाव लेकर गया। किसी न किसी तरह वह शकडाल मंत्री को पदच्युत करने का मौका देखने लगता है।

शकडाल के पुत्र की शादी होती है। शकडाल सोचता है विवाह में कई देशों के राजा भी आवेंगे। उन्हें क्या भेंट दी जानी चाहिए। वह उनको भेंट देने के लिए शस्त्र बनवाता है। राजा भी आजकल भोग-विलासी हो गये हैं। उनको यह हथियार दिया जायगा तो वे अपने शौर्य को याद कर जागृत हो सकेंगे। इस दृष्टि से वह शस्त्र तैयार कराता है। उधर वह पंडित सारे गांव में यह बात फैला देता है कि प्रधान हथियार तैयार करा रहा है, वह नंद राजा को मार कर अपने लड़के श्रियक को राजगद्दी का मालिक बनाना चाहता है बात फैलते-फैलते राजा के पास पहुँच गई। राजा तो वैसे ही शंकाशील होते हैं। राजा प्रधान को बुलाकर मार देने का विचार करता है।

शकडाल वृद्ध है, घर पर ही रहता है। उसका एक आदमी प्रधान से कहता है—राजा तुमको बुलायेगा और अपने हाथ से ही तुम्हारा खून कर देगा। अतः तुम सावधान रहना।

शकडाल चतुर था। उसने सोचा—राजा मुझे मार भी दे तो कोई बात नहीं है, पर मेरे पीछे मेरे घर वालों का अहित नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा है राजा का? उसने अपने लड़के श्रियक को बुलाया और कहा—क्या तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा? श्रियक बोला—पिताजी, मैंने आज दिन तक तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं है। कहिये क्या आज्ञा है?

शकडाल बोला—मैं राजा के यहाँ जाऊँगा। जैसे ही मैं अपना सिर नीचे झुकाऊँ वैसे ही तू तलवार से मेरा सिर उड़ा देना।

यह सुनकर श्रियक तो भौचक्का हो गया। बोला—यह काम तो मुझ से नहीं होगा। शकडाल ने कहा—तू मुझे मार रहा है यह मैं नहीं समझूँगा। मैं तो यहाँ से ही जहर खाकर जा रहा हूँ—मेरे पीछे राजा तुम्हें परेशान न करे इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ। तू ऐसा करेगा तो इसमें तेरा हित ही होगा।

प्रधान को राजा बुलाता है। शकडाल जहर खाकर चल देता है। साथ में श्रियक भी तलवार लेकर जाता है। सबको पता चल जाता है कि प्रधान आज मर जाने वाला है। महलों में पहुँच कर प्रधान राजा को नमस्कार करता है—जैसे ही उसने गर्दन झुकाई कि श्रियक तलवार से उसका सिर अलग कर देता है। राजा का काम श्रियक ने ही कर दिया। राजा कहता है—श्रियक यह क्या किया तुमने? श्रियक कहता है—राजन्! मैंने जो किया है वह बराबर किया है। जो राजद्रोही होते हैं उन्हें तो मारना ही चाहिये।

यह सुनकर राजा तो खुश हो गया। वह श्रियक को प्रधान बनने को कहता है। श्रियक कहता है इस पद के योग्य तो मेरा बड़ा भाई स्थूलिभद्र है-आप उसे प्रधान पद दीजिये। मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ।

तेतली भी सोचता है-राजा की इच्छा कब कैसी हो जायगी? कहाँ नहीं जा सकता। मेरी मौत भी कहीं ऐसे न हो जाय? वह महलों से अपने घर लौट आता है। मार्ग में भी उसका कोई सत्कार अब नहीं करता। यह अपमान उसे असह्य लगता है। भगवान् ने ७ भय स्थान बताये हैं। उनमें अपयश भय मृत्यु से भी कठिन होता है। व्यापार में नुकसान हो जाता है तो लोग जहर खाकर मर जाते हैं। पाप का उदय होता है तो लोग प्राणान्त कर लेते हैं। प्रधान भी यही विचार करने लगता है। घर के आदमी भी अब पलट गये हैं-उसको कोई पूछता नहीं है। वह सोचता है-ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मुझ से सभी रूष्ट हो गये हैं। वह स्वयं मर जाने का विचार करता है। घर में सब साधन हो, पर घर के आदमी न बोलें तो उसे कैसा लगता है? जिस राजकुमार को मैंने ही पाला-पोषा-वही आज मुझ से नहीं बोल रहा है। अब मुझे जीवित रहने का हक नहीं है। प्राणान्त कर देना ही मुझे योग्य है। अपमान युक्त जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। यह सोच कर वह जहर की पुड़िया उठाता है और मुंह में डाल कर पी जाता है। बंधुओ! अज्ञानी मनुष्यों की हालत तो देखो, वे मर जाना कबूल करते हैं, पर संसार को छोड़कर त्यागी जीवन व्यतीत करना स्वीकार नहीं करते हैं। मार्ग तो दो ही हैं-संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। सभी संसार मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना तो कोई विरला ही चाहता है।

प्रधान भी उस पर चलना नहीं चाहता। वह जहर खाकर मर जाना चाहता है। पर मरता नहीं है। सोचता था खाते ही मर जाऊँगा-तालपुट जहर है-वह तो अपना काम करेगा ही। परन्तु जहर भी अपना काम नहीं करता। वह गले में फांसी लगा कर मरना चाहता है। रस्सी बांधता है-पर वह टूट जाती है। बंधती ही नहीं। उसकी नजर अपनी तलवार पर जाती है-वह म्यान में से तलवार निकाल कर अपनी गर्दन पर चला देता है, पर वह भी काम नहीं करती, सोचता है-आखिर यह हो क्या गया है? सभी मुझ से रूष्ट कैसे हो गये हैं? मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, मैं मरना चाहता हूँ पर मरने के लिए भी जो साधन जुटाता हूँ वे भी असफल हो जाते हैं। बाड़े में घास की गंजी लगी हुई थी-वह उसमें आग लगाकर बैठ जाता है, पर आग भी पानी हो जाती है-वह जलता नहीं है। यह कैसा जादू हो गया है? कुछ समझ नहीं पड़ता है। अब वह कुएँ में गिर कर मरने की सोचता है। पास ही एक शिला पड़ी हुई है-उसे अपने गले में बांध कर कुएँ में गिरने का वह विचार करता है।

आगे क्या होता है यथावसर कहा जायगा।

ता० १-११-६८

(१२४)

धर्म भव सागर से पार उतारने वाला है। धर्म की आराधना करने वाला ही मोक्ष में जा सकता है-

राग नुं वृक्ष कदि नव रोपे।

मोह माया ने ते जीव रोके

जाय जनमने जीती, जेने धर्म ध्यान मां प्रीती.....

ज्ञानी कहते हैं जो जीव धर्म का पालन करते हैं वे ही राग और द्वेष को समूल नष्ट कर सकते हैं। कर्म का मूल राग और द्वेष ही है। मूल ही नष्ट हो जाय तो फिर संसार रूपी वृक्ष कैसे लहलहा सकता है? मोह-माया, राग-द्वेष, विषय और कषाय को रोकने वाला धर्म ही है। अनादि काल से आत्मा भ्रान्ति वश विकार में ही मस्त रहा है। समकित में आया ही नहीं है। जो जीव समकित में आ जाते हैं वे मोक्ष के निकट पहुँच जाते हैं। परन्तु जो मिथ्यात्व में ही रहते हैं वे संसार में ही भटकते रहते हैं। मोक्ष का दरवाजा उनके लिए कोसों दूर रहता है।

पोटिला देवरूप में प्रधान को धर्म समझा रही है। हे प्रधान! तू मोक्ष की तरफ जा, संसार को छोड़ दे, संसार में रह कर सुख की इच्छा करना पानी को मथ कर मक्खन निकालने जैसी बात है-उसे छोड़ और तत्त्व समझ। नौ तत्त्वों में प्रतीति कर। संवर, निर्जरा और मोक्ष को उपादेय समझ कर ग्रहण कर, हेय को हेय समझ कर उसे छोड़ दे। इस तरह वह प्रधान को समझाती है, पर प्रधान समझता नहीं है। पोटिला उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। अब वह मरना चाहता है, पर मर नहीं पाता है। वह जहर खा लेता है, गले में फांसी लगा लेता है, तलवार से मरना चाहता है, आग में जल जाता है, फिर भी मरता नहीं है। अपमान युक्त जीवन से तो वह मरना श्रेष्ठ समझ रहा है। अब वह गले में शिला बांध कर कुएं में कूद पड़ता है, पर कुएं का पानी सूख जाता है। वह सोचता है-यह क्या हो रहा है? मौत भी मुझे से भाग रही है? वह भी मुझे अपना नहीं चाहती। विचार-मग्न हो वह बैठ जाता है। आँखों से अश्रुधारा बह निकलती है।

मनुष्य का अपमान हो जाता है तो उसकी आँख में से आँसू आ जाते हैं, पर वही जब पाप कर बैठता है तो उसकी आँखों में आँसू कहाँ होते हैं?

प्रधान विचार मग्न बैठा है। देव पोटिला का रूप धारण कर आता है और कहता है-प्रधान! क्या सोच रहे हो? सामने से हाथी चिंघाड़ते हुए आ रहा है, दो दिशाओं में भयंकर दावानल जल रहा है, तीसरी दिशा में समुद्र उछालें मार रहा है, ऐसी स्थिति में वह आदमी कहाँ जाय? कौन उसकी रक्षा कर सकता है?

प्रधान कहता है-भयभीत मनुष्य को चारित्र की ही शरण है। क्षुधातुर को अन्न का, प्यासे को

पानी का, रोगी को औषधि का, मार्ग में थके हुए पथिक को वाहन का, पानी में डूबने वाले को नाव का सहारा होता है। परन्तु संयमी को इन से कोई भय नहीं होता क्योंकि उसको मृत्यु का डर ही नहीं होता। मृत्यु भय के अभाव में अन्य सब भय नष्ट हो जाते हैं।

देव ने कहा-तो तू आर्त्तध्यान क्यों कर रहा है? क्यों नहीं मुनि मार्ग को स्वीकार कर लेता?

प्रधान कहता है-मैं तैयार हूँ। धर्म ही एकमात्र शरण है। संसार में जलता हुआ प्राणी संयम में ही शांति अनुभव कर सकता है।

देव कहता है-मैं पोटिला हूँ, मर कर देव बनी हूँ। मैं तुझे प्रतिबोध देने आई हूँ। तू अब भी धर्म को समझ और उस मार्ग पर प्रयाण कर दे।

प्रधान समझ गया कि यह पोटिला की ही करामात है। उसी ने मुझे बचाया है। मुझे अब संयम स्वीकार कर लेना चाहिये। इसमें मुझे विलम्ब नहीं करना चाहिये।

पोटिला के रूप में जो देव आया-वह अदृश्य हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। प्रधान को विचार करते-करते जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वह अपने पूर्व भवों को देखने लगता है। जिसे यह जाति-स्मरण ज्ञान हो जाता है वह अपने लगतार ९०० संज्ञी पंचेन्द्रिय के भवों को देख सकता है। बीच में एक भी भव दूसरा-असंज्ञी का आ जाता है तो उसका देखना रूक जाता है।

समाधि के जो १० बोल कहे हैं-उनमें से दूसरा जाति स्मरण ज्ञान भी है।

उत्कृष्टा नवसे भव लगता

देखे संज्ञी पंचेन्द्रियना ठीक रे प्राणी।

आयुष्य जाणे आप परायु,

मतिज्ञानी मंगलीक रे प्राणी।

चित्त समाधि हुए दस बोले।

जाति स्मरण ज्ञान से चित्त समाधि हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। असंख्यात प्रदेशी हूँ-मैं सिद्ध जैसा हूँ। जड़ नहीं हूँ। निज वैभव का स्वामी हूँ। पूर्व भव का ज्ञान जब प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा तो वह दीक्षा लेने को तैयार हो जाता है। घर में सब से कह देता है कि मैं दीक्षित होने जा रहा हूँ। राजा को खबर कर दी जाती है। दीक्षा महोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। क्या तुम भी तेतली की तरह दीक्षा ले सकते हो? क्यों संसार में पड़े हुए हो? संसार असार है, दुःख की खान है। भले ही आज तुम्हें भौतिक सुख उपलब्ध हों, पर वे भविष्य में तो अनन्त दुःख ही देने वाले हैं। चक्रवर्ती भी ७ वीं नरक में चले गये, भौतिक सुखों का उपभोग करके भी क्या लाभ उन्होंने उठाया? तुम भी भविष्य में दुःखी बनना चाहते हो या सुखी? सुखी बनना चाहते हो तो तेतली की तरह तुम भी

दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। संसार में सुख कहीं नहीं है। मरना और जीना-जीना और मरना यह क्रम बंद करोगे तभी सच्चा सुख मिल सकेगा।

दूध का कटोरा पड़ा हुआ है-दूध में केशर, कस्तूरी डाली हुई है-पर उसमें जहर भी डाला हुआ है तो उस दूध को कौन पीना चाहेगा? ऐसे ही यह संसार भी ऊपर से बहुत सुन्दर दिखाई देता है, पर कदम-कदम पर जहर बिखरा हुआ है। फिर भी इसे तुम कहाँ छोड़ने को तैयार होते हो? हँसते-हँसते उसे पीते चले जा रहे हो? कैसा घोर अज्ञान है यह? परिणाम का विचार तक नहीं कर रहे हो?

सुबह होती है तो माँ अपने लड़के को जगाती है-उठ, सुबह हो गई है-वह गुदड़ी खींचती है। लेकिन लड़का उसे ऊपर खींचता है, उसे नींद मीठी लग रही है। संसारी जीव सोते हैं तब भी मुनि जागृत रहते हैं-

सुत्ता अमुणीणो, मुणीणो सया जागरंति ।

(आचारा० प्र० ३-९)

गृहस्थ परमार्थ में सदा निद्राधीन रहता है जब कि मुनि सदैव जागृत रहते हैं-

निशा जे सर्व भूतोनी तेमां जागृत संयमी ।

जेमां जागे बधा भूतो, ते ज्ञानी मुनिनि निशा ॥

ज्ञानी और अज्ञानी में यही अन्तर है। अतः तुम भी जागो, नहीं जागोगे तो तुम्हारा अमूल्य खजाना लूट लिया जायगा। परमाधार्मिक देवों की मार खानी पड़ेगी। वे सारे शरीर को चाकू में से चीर कर नमक मसाला भरेंगे और गरम-गरम पानी में उकालेंगे। क्या तुम ऐसे भयंकर दुःखों को मोल लेना चाहते हो? संयम मार्ग पर चलोगे तो इन दुःखों से बच कर सच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे। वीतराग दशा जैसा उत्कृष्ट सुख और कहाँ मिल सकता है? चक्रवर्ती और इन्द्र भी उनको नमस्कार करते हैं।

एगंत सुही मुणी वीयरानी

पाप से निवृत्ति लेना और संयम में प्रवृत्ति करना ही चरित्र है। चार अंग दुर्लभ कहे गये हैं -

चउरंगं दुल्लहं णच्चा, संजमं पडिवज्जाए ।

तवसा धुय कम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए ॥

(उत्तरा० ३-२०)

चार अंग दुर्लभ हैं-मनुष्यत्व, सूत्र सिद्धान्त का श्रवण करना, उन पर श्रद्धा करना और संयम में पुरुषार्थ करना-ये चार बोल दुर्लभ कहे गये हैं, यह जानते हो तो संयम क्यों नहीं अंगीकार कर लेते हो? श्रद्धा है तो उसे कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं करते हो? दृष्टि छोटी मत रखो, दीर्घदृष्टि से विचार करो। यह जो मानव देह मिला है वह तो अनंत भव मिटाने के लिए मिला है, यह क्यों नहीं समझते हो?

कोई पांच के पचीशे, कोई त्रीस के बत्तीस

चालीस ने चुकावी आखर जवु नक्की छे

व्यासी अगर नवाणु जन्म्या जरूर जवानुं
दीपक बधा बुझावी आखर जवुं नकी छे ।
प्रभुने तुं ले पीछानी, आकर जवुं नकी छे ।

यहाँ कौन रहने वाला है? जाना तों तय है ही। कितनी उम्र में जाओगे? एरोप्लेन में या ट्रेन में? खाते-पीते या सोते-सोते ही चले जाओगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर क्या कर रहे हो? क्यों नहीं जागृत होते हो? भगवान् ने तो यही कहा है कि -

समयं गोयम मा पमायए ।

(उत्तराध्ययन अ० १०)

समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। जीवन भी अशाश्वत है-

रह्या न राणा राजिया, सूर नर मुनि समेत ।
तू तो तरजा तुल्य छे, चेत चेत नर चेत ॥
तन धन ते तारा नथी, नथी प्रिया परणेत ।
पाछल सहु रहेशे पड्या चेत चेत नर चेत ॥

इस संसार में बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी नहीं रहे-देवता भी नहीं रहे, चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी नहीं रहे, सभी को एक दिन तो जाना ही पड़ा, तो तू कैसे रह सकेगा? तुम्हारी हालत तो तिनके जैसी ही है। हवा का झौंका आया नहीं कि उड़ जाओगे। तुम्हारी क्या शक्ति है? फिर क्यों अभिमान करते हो?

संसार दुःख में खारा और सुख में मीठा लगने लगता है। गर्भावस्था में रहा हुआ जीव उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। हे भगवन्! कैसे मैं इस पीड़ा से मुक्त बनूँगा? माँ सोचती है-हे भगवन्! कैसे मैं इस भयंकर पीड़ा से मुक्त बनूँगी। गर्भावस्था का दुःख कितना भयंकर है? पेट में गर्भ आम की तरह उल्टा लटकता रहता है? प्रसव की पीड़ा कितनी भयंकर होती है? बच्चा पैदा हो जाता है और माता के मुँह में गुड़ का पानी गया नहीं कि संसार मीठा लगने लग जाता है। जीव पेट में से बाहर आता है कि सब दुःख भूल जाता है। गर्भ में जीव भगवान् को याद करता है, पर बाहर आते ही वह उसे भूल जाता है। स्कूल से आता है तो माँ को याद करता है, माँ कहीं दिखाई नहीं देती है तो चिल्लाता है, पर जैसे ही औरत आ जाती है वह माँ को भी भूल जाता है। अब वह औरत का हो जाता है। माँ से कहता है-उसे कुछ कहना नहीं, यहीं संसार है। जिसमें सार कुछ नहीं है, फिर श्रृंखला बद्ध कडियाँ एक के बाद एक उलझ जाती है। धर्म की तो याद ही नहीं आती। बन्धुओ! अनादि काल से जीव यही करता आ रहा है। करने योग्य तो वही है जो आज तक नहीं किया है -

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ।

क्यारे थइशुं बाह्याभ्यन्तर निर्ग्रन्थ जो ॥

निर्ग्रन्थ कब बनोगे ? इस भव में या परभव में ? परभव को कौन जानता है ? करना है वह अभी कर लो। धर्म को भविष्य के लिए मत रखो।

सारुं जीवन खोयुं रंग अने राग मां।

दिवसो बितावी दीधा खोटी खोटी वात मां

हवे दुःख श्राये पस्तावानो ना पार छे।

जीवना राहे मलता पथिको नो साथ छे।

सारा जीवन रंग-राग में व्यतीत कर दिया। वह ऐसा पहनता है, मैं भी वैसा ही पहनूँ-देखा-देखी करते हो। गुप्त अंगों को भी खुला रखने लग गये हो। कैसी वेश-भूषा चली है ? सारा दिन एक दूसरे की निंदा में व्यतीत कर देते हो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा के सिवाय और क्या करते हो ? दिन भर स्त्री कथा, भात कथा, देश कथा और राज कथा करते रहते हो, धर्म कथा कहाँ करते हो ? सच पूछो तो इस दुनिया में सभी अनाथ हैं। भले ही लम्बा चौड़ा कुटुम्ब परिवार हो, धन-वैभव और मकान हो, लेकिन परमार्थ में सब अनाथ हैं। जिसने भगवान् को पाने के लिए पुरुषार्थ किया है वही सनाथ है बाकी सभी अनाथ हैं।

रात के १२ बज गये हैं, पर मजा बहुत आ रहा है ? क्या कर रहे हो ? ताश खेल रहे हैं। चाय-पानी कर रहे हैं ? यों राग-रंग में मजा मान रहे हो, पर सामायिक या ध्यान करने का विचार कहाँ करते हो ? ऐसा हो जाय तो फिर क्या चाहिए। आत्मा सत्मार्ग में जागृत हो जाता है-

दुहओ जीवियस्स परिवंदण-माणण पूयणाए।

(आचा० प्रथम ३-३)

मान-सन्मान में मत पड़ो। सत्य में डूब जाओ। तुमने जो मार्ग पकड़ रखा है वह सच्चा है या हमने जो पकड़ रखा है, वह सच्चा है ? हमारा मार्ग सच्चा है तो उस मार्ग पर तुम क्यों नहीं आते हो ? क्या कहने के लिए ही सच्चा है या करने के लिए भी है ? कब तक मोह में पड़े रहोगे ? संसार तो दावानल की तरह है। उसमें रहोगे तो जल जाओगे, बच नहीं पाओगे। बचना है तो संयमी मार्ग पर आ जाओ। उसमें जो आनंद है वह अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं होगा।

एक आदमी जंगल में चला जा रहा है। चलते-चलते उसे जोरों की प्यास लग जाती है। पानी की तलाश में वह घूमता है। सामने एक आदमी दिखाई देता है। वह उससे पूछता है-भाई, इधर कहीं पानी मिल सकेगा ? वह कहता है-देख सामने जो बड़ का पेड़ है वहीं पानी की प्याऊ है। तुम वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। यह सुनते ही वह खुश हो जाता है। वह उस पेड़ के पास जाता है और ठंडी छाया में बैठकर पानी पीता है। थोड़ी देर बाद आश्रम का एक आदमी आता है और कहता है-भाई भोजन तैयार है, उठो, आश्रम में चलकर खाना खा लो। उसे तो भूख लग ही रही थी। वह खाना भी खा आया। आराम करने के लिए पलंग भी उसे मिल गया। थोड़ी देर वहाँ सो भी गया-प्यास और भूख

मिट गई। आराम भी कर लिया। वहाँ दूसरा आदमी आता है और उसे कहता है-चलो, गांव चलना है न? रात हो जायेगी तो जानवरों का डर हो जायगा-अतः जल्दी करो। यह सुनकर वह खड़ा हो जाता है। आखिर तो उसे अपने गांव जाना ही है। बीच में उसे यह विश्राम भले ही मिल गया हो, पर जाना तो उसे अपने घर ही है। ऐसे ही हम भी तुम्हें जगाने आये हैं-सजग हो जाओ, आगे मत जाओ-वहाँ भय है, पर तुम कहाँ उठते हो? तुम सजग हो मुनि बन जाओगे तो हम तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे। अब देर क्यों करते हो? स्नेहपाश में क्यों बंधे हुए हो। एक दिन तो उसे तोड़ना होगा ही। बंधन से मुक्त होने का यही भव है। दूसरा कोई तुम्हें बंधनों से नहीं बांधता, तुम स्वयं बंध गये हो। धर्म प्रिय लगता है तो उसे स्वीकार कर लो-अब किसकी इंतजार करते हो? संयम मार्ग जैसा पवित्र मार्ग दूसरा नहीं है। हम तुम्हें ऊपर चढ़ने का मार्ग बता रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं सुनते हो?

रजकण तारा रखडशे जेम रखडती रेत।

पछी नर तन पामीश क्यां चेत चेत नर चेत ॥

दलपतराम कवि ने तो कमाल कर दिया है। एक काव्य में ही कितने भाव भर दिये हैं? चेतन चला जाता है तो यह शरीर राख कर दिया जाता है। श्मशान भूमि में कई आदमियों को जाते हुए देखा होगा। एक दिन यह शरीर भी वहाँ जाने वाला है। फिर दुबारा यह शरीर मिलने वाला नहीं है। मिल भी गया तो अनार्य भूमि में पैदा हो जाओगे, धर्म न पा सकोगे तो क्या-लाभ हो सकेगा? सुरा और सुन्दरी में ही रह जाओगे तो दुर्गति में चले जाओगे। ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकेगा। इस तरह तुम्हारी नींद उड़ाने वाले सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? फिर भी तुम जागते कहाँ हो?

कही कही ने थाक्या गुरुवर आव्युं न आतम ज्ञान

अलगुं न कर्युं श्रेयने माटे अंतरनुं अभिमान।

जगाड्या शुं जागता नथी, तजवानुं त्यागता नथी।

अक्सर माता-पिता अपने लड़के को कह-कह थक जाते हैं। पर लड़का सुनता ही नहीं है। यही हाल हमारा भी हो रहा है। गुरु आत्मज्ञान बता-बता कर थक गये, पर तुम पर की ही चिन्ता में पड़े हुए हो। स्व में आने की तो सोचते ही नहीं हो। गुरु तो कह-कह कर थक गये, पर तुम कहाँ आचरण करते हो? अभिमान भी कहाँ छोड़ते हो? रोज उपाश्रय में क्या जाना? जब भी कहना होता है चला जाता हूँ-मेरे जैसा दूसरा कौन बोल सकता है? ऐसा मन में अभिमान रखते हो तो आगे कैसे बढ़ सकोगे? आत्मा का उद्धार करना है तो अभिमान छोड़ दो और ज्ञान-दर्शन-चारित्र और तप में लीन हो जाओ।

तेतली निरतिचार संयम लेने को तैयार हो जाता है। अब उसे संसार में मजा नहीं आता है।

ज्यारे आतमनो दिवडो जागे,
 त्यारे वैभव अलखामणा लागे ।
 लाघे खारो संसार लागे प्यारो अणगार ।
 अने मुक्ति ना सुखनी रढ लागी
 जाग्यो रे आत्मा..... ।

जब आत्मा जागृत हो जाती है तो संसार खारा प्रतीत होने लगता है और अनगार धर्म श्रेष्ठ मालूम होने लगता है। एरिए की तरह यह संसार है। जहाँ से खावो वहीं से कडुवा लगता है। जहर वाले को नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। घी जहर उतारने वाला है अतः वह उसे कडुवा लगता है। यह जहर का ही प्रभाव होता है। इसी तरह संसारी जीव को भी धर्म अप्रिय लगता है और संसार प्रिय प्रतीत होता है। यह जहर का ही परिणाम है। इस जहर को हटाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म को जीवन में उतारना होगा तभी यह जहर दूर हो सकेगा। पोटिला तेतली को समझा देती है। तेतली संयम लेने को तत्पर हो जाता है। आगे क्या होता है? यथा समय कहा जायेगा।

ता० २-११-६८

(१२५)

पोटिला ने प्रधान को समझा दिया। वह उसे संसार की भयंकरता बताती है। चारों तरफ से यह संसार जल रहा है। सामने से एक पागल हाथी जीव के पीछे दौड़ता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा कौन कर सकता है?

पेले बोले भूख्याने जेम भोजन नो आधार ।
 तेम संसारे दुबता जीवने दया धरम नो आधार ।
 बीजे बोले तरस्याने जेम धरणी नो आधार,
 तेम संसारे दुबता जीव ने दया धरम नो आधार ।
 भूखे को भोजन का आधार होता है ।

अरब का राजा खलीफा बड़ा दयालु था। पर उसका लड़का बड़ा कजूस निकला। वह अपने खजाने को ही देखा करता था, किसी को एक पैसा देना भी उसे बुरा लगता था। एक दिन एक लुटेरा उसके खजाने को लूटने वाला आता है। वह भी उससे लड़ने का तैयार होता है, पर कोई सैनिक लड़ने को तैयार नहीं होता। क्योंकि वह वेतन तो किसी को देता ही नहीं था। लुटेरा उसे कैद कर लेता है और जेल में डाल देता है। खलीफा कहता है—मुझे माफ कर दो। लुटेरा कहता है—मैं तुझे जो प्रिय है, वह सब देने को तैयार हूँ, तेरा सारा खजाना मैं तेरे सामने रख देता हूँ। लेकिन याद रखना और कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। लुटेरे ने उसका सारा खजाना जेल में रख दिया, पर वह तो भूख और प्यास से घबराने लगा। तीन दिन हो गये। पेट में चूहे कूदने लगते हैं --

भूख रांड भूंडी, आँख जाय उंडी।

पग थाय पाणी, मोढे न आवे वाणी ॥

आठवें दिन वह लुटेरा आया और बोला-क्यों भाई मजे में तो हो ?

खलीफा बोला-मुझे खाने को भोजन और पीने को पानी दो। उसके बिना मैं तो मरा जा रहा हूँ।

लुटेरे ने कहा-जो तुझे प्रिय था वह तो सब दे दिया है, अब और क्या माँग रहा है ? लोगों को लूट कर जिस खजाने को इकट्ठा किया उसी से भूख और तृषा भी क्यों नहीं मिटा लेता है ? आखिरकार खलीफा भूख से तड़प-तड़प कर मर जाता है।

भूखे को भोजन का, प्यासे को पानी का, नदी में नाव का और थके हुए पथिक को जैसे ठंडी छाया का आधार होता है, वैसे ही जब चारों तरफ से दावानल जल रहा हो तब एक मात्र चारित्र का ही आधार होता है। धर्म ही शरणभूत होता है, दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता। प्रधान जब यह समझ लेता है तो पोटिला अदृश्य हो जाती है।

प्रधान को जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है। जिसमें वह अपना पूर्व भव देखने लगता है। उसने अपने ज्ञान में देखा कि - जम्बू द्वीप में तीन क्षेत्र-भरत, ऐरवत और महाविदेह क्षेत्र हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं- शेष ६ क्षेत्रों-१. हेमवय २. हिरण्यवय ३. रम्यकवास ४. हरिवास ५. देवकुरु ६. उत्तरकुरु - में युगलिया रहते हैं। ये छहों क्षेत्र अकर्मभूमि के हैं।

कर्म भूमि में रहने वाले ही मोक्ष में जा सकते हैं-अकर्मभूमि में रहने वाले युगलिये मोक्ष में नहीं जा सकते।

प्रधान ने जाना कि मैं अपने पूर्व भव में महाविदेह क्षेत्र में पुरंगिरी नगर का राजा महापद्म था। वहाँ मैं एक स्थविर मुनि की वाणी सुन कर दीक्षित हो गया था। दीक्षा लेने के बाद मैंने चौदह पूर्व का अभ्यास किया था। वहाँ पंडित मरण प्राप्त कर मैं ७ वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। दूसरे देवलोक से ऊपर देवियाँ नहीं होती हैं। वहाँ से आयुष्य पूरा कर मैं तेतलीपुर में प्रधान रूप से उत्पन्न हुआ हूँ।

पूर्वभव का ज्ञान हो जाने से प्रधान अब संयम लेने को तैयार हो जाता है। वह प्रमदवन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे आता है और वहाँ पड़ी हुई शिला पर बैठ कर स्वयं अपना लोच कर पंच महाव्रत अंगीकार कर लेता है।

शिला पर बैठे हुए जैसे-जैसे वह अपने पूर्व भव के ज्ञान में उपयोग लगाने लगता है वैसे-वैसे ही उसके हृदयपटल खुलते जाते हैं और उसे केवल ज्ञान हो जाता है।

अपने कर्मों को नष्ट करना है तो प्रबल पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं-अगर तुम्हें अपनी आत्मा का भला करना है तो अपनी आत्मा को देखना शुरू करो, उसी की पहचान करो-

आप आप में रमी रह्यो, बंध्यो तू आपो आप ।

जिसको तू ढूँढत फिरे सो ही आपो आप ।

आत्मा, आत्मा से ही खेल रहा है। छह द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो अपने स्वभाव से दूसरे में आ सके।

तेतली ऐसा विचार करते-करते अपूर्वकरण भाव में आ जाता है। जो अप्रमादी होते हैं, वे ही अपूर्वकरण में आ जाते हैं। प्रमादी को कही स्थान नहीं है। तेतली अपूर्वकरण में आ जाता है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन का स्वामी बन जाता है।

ज्ञान-दर्शन और चारित्र की आराधना करते-करते जीव २८ मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय कर देता है। फिर वह क्रमशः ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ९, अंतराय की ५ प्रकृतियाँ एक साथ नष्ट कर देता है। इस प्रकार चारों घनघाती कर्म नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान पैदा हो जाने पर जीव सब वस्तुओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जानने लग जाता है।

अट्टविहस्स कम्मस्स कम्म गंठिविमोयणट्टयाए

तप्पढमयाए जहाणुपुव्वीए अट्टवीसइविहं

मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ पंचविहं णाणावरणिज्जं

णवविहं दंसणावरणिज्जं पंचविहं अंतराइयं एए

तिणिणवि कम्मं से जुगवं खवेइ तओ पच्छा अणुत्तरं

कसिणं पडिपुण्णं णिरावरणं वितिमिरं विसुद्धं

लोगालोगप्पभाव केवलवर णाण दंसणं समुप्पाडेइ ।

(उत्तराध्ययन २९-७२, ७३)

मति, श्रुति, अवधि और मनःप्रयय ज्ञान तो क्षयोपशम जनित ज्ञान हैं - होकर मिट भी सकते हैं। परन्तु केवल ज्ञान होकर मिटता नहीं है। ऐसा पूर्ण ज्ञान हर एक आत्मा में है, पर उस पर आवरण इतने आ गये हैं कि वह उनसे दब गया है। यह आवरण हटाना चाहते हो तो प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसान पुरुषार्थ करता है तो खेत में से धान पैदा करता है। तुम भी मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे तो वह अवश्य प्राप्त कर सकोगे।

तेतली सर्वज्ञ हो जाता है। अब उसे इन्द्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। उसे प्रतिबोध देने वाली पोटिला तो देवलोक में ही बैठी है, पर तेतली तो उससे भी आगे निकल गया है।

प्रमदवन में तेतली को केवलज्ञान हो गया। आकाश में देवदुंदुभी बज उठी। सुगंधित द्रव्यों की

वर्षा होने लगी। लोगों को जब यह मालूम हुआ कि तेतली प्रधान ने दीक्षा ले ली है और उसे केवलज्ञान हो गया है तो वे उनके दर्शनार्थ आने लगे। कनकध्वज राजा भी प्रधान से क्षमा मांगने आता है।

तेतली ने तो अपना ध्येय प्राप्त कर लिया, हम कब प्राप्त करेंगे? कितने भव और करने पड़ेंगे? हे भगवन्! कब हम भी मोक्ष में पहुँचेंगे? ऐसी माँग भी कभी करते हो या धन-दौलत की ही करते हो?

राजा कनकध्वज अपनी सवारी के साथ आता है और तेतली से क्षमा माँगते हुए कहता है—मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन तेतली तो समझता है कि दोष किसका था?

कागल तणी होडी वडे सागर कदि उतराय ना।

चितरेल मोटी आग थी भोजन कदि रंधाय ना।

जल जल तणा स्मरण कर्ये जल विण तृषा छिपाय ना

भोजन तणी वातों करियेथी लेश पेट भराय ना।

बच्चे कागज की नाव बना कर पानी में तिराते हैं। क्या उससे तिरा जा सकता है? लेकिन लड़का खेलने में ही सारा दिन निकाल देता है। तुम भी संसार में रह कर ऐसा ही खेल खेल रहे हो। कब तुम यह खेल बंद करोगे और धर्म का आचरण करने लगोगे?

ज्ञानी कहते हैं, बस करो, अब यह खेल मत खेलो और स्वरूप को समझो। तुझ में जो सुख भरा पड़ा है उसकी अनुभूति कर। जड़ उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। दूधपाक (खीर) का बर्तन भरा पड़ा है। अंदर चम्मच फिरा रहे हो, पर क्या वह उसका स्वाद ले सकता है? शक्कर बरनी में भरी हुई है, पर बरनी क्या जाने शक्कर का स्वाद? अनुभूति तो चेतन ही कर सकता है।

निज नाभि मां कस्तूरी भरी पण

हर्ष न पामे हरणी।

दास दयो कहे धन दाट्युं घणुं पण,

धनवान न कहावे धरणी।

वस्तु ने शुं जाणे व्याकरणी-२।

मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, वह उसकी सुवास में घूमता रहता है, अपने पेट में ही है, यह नहीं समझ पाता है। अगर वह यह समझ ले कि कस्तूरी तो मेरी नाभि में ही है तो क्या फिर वह कभी दौड़ सकता है?

तुम भी देश छोड़कर परदेश आते हो, पर क्या इस तरह देश छोड़ने से मोक्ष मिल सकता है? पैसा मिल सकता है, संसारी सुख मिल सकता है पर शाश्वत सुख कैसे मिल सकता है?

मलशे तो ये पैसाथी तो

संसारी सुख मलवाना

नित नित नवली तृष्णा जागे

अेवा सुख शं करवाना

सघला दुःख थी मुक्ति आपे पैसो के प्रभु!

कोण तुमने व्हालुं बोलो पैसो के प्रभु!

पैसे बिना कहाँ चलता है ? पर याद रखना पैसे से जो भी सुख मिलता है वह नश्वर ही होता है । आध्यात्मिक सुख उससे नहीं मिल सकता है । उसके लिए भले ही कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार हो जाओ, उससे जो सुख मिलेगा वह स्थायी सुख होगा । उसमें जो आनंद अनुभव होगा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा ।

सांसारिक सुखों में संतोष नहीं हैं ? मिल जाय तब भी संतोष कहाँ रहता है ? दुःख तो बना ही रहता है । है कोई दुनिया में ऐसा सुखी जिसे किसी तरह का दुःख न हो ? पैसे वालों से तो एक साधारण मजदूर भी आराम की नींद लेता है । जहाँ तृष्णा है, वहाँ दुःख है, जहाँ संतोष है वहीं सुख है ।

रोटी मांगने वाला भिखारी है, लेकिन जिसके पास एक लाख है और दो लाख माँग रहा है-इच्छा कर रहा है-वह उससे भी बड़ा भिखारी है । तृष्णा का कभी अन्त होने वाला नहीं है । जैसे-जैसे उस की पूर्ति करते जाओगे वैसे-वैसे वह तो और अधिक बढ़ती ही जावेगी ।

एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे । एक सेठ उनके पास जाकर कहता है-मैं अफ्रीका से आया हूँ मुझे सारे गांव को खाना खिलाना है, आप भी पधारो और मुझे कृतकृत्य करो । आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया वैसे मैं कर रहा हूँ ।

मुनि ने सोचा सेठ को अभिमान तो बहुत है, वे बोले-भाई, मुझे नहीं आना है ।

सेठ ने कहा-यह कैसे हो सकता है ? आप पधारोगे तो कभी मैं भी आपके काम आ सकूँगा ।

यों पैसे वाले साधु को भी लोभ दिखाते हैं । कई साधु भी ऐसे होते हैं जो भाट-चारण की तरह पैसे वालों का गुणगान करते रहते हैं-‘कहो, देवाणुपिया, मजे में तो हो?’ साधु तो फक्कड़ होता है-ठंडा खाय और आकाश में उड़ जाय, उसे खुशामद क्यों करनी चाहिए ? मन में अभिमान भी क्यों आना चाहिये ?

वन्दे चक्री तथापि न मले मान जो- (अपूर्व अवसर)

संत ने तो आने को मना कर दिया । लेकिन सामने एक बाई अपने चार लड़कों के साथ बैठी हुई थी, संत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए सेठ से कहा-तुम उसे ले जाओ ।

सेठ के कहने से वह बाई उसके साथ हो ली । उसने अपने लड़कों को तो बाहर ही बैठाया और वह स्वयं पहले खाने को बैठ गई । सेठ परोसने लगा और बाई खाने लगी । देखते ही देखते वह सब खा गई-जितना भी माल बनाया गया था, उसने सब साफ कर दिया । जो सामान बचा हुआ था, वह भी खा

गई। फिर भी उसकी भूख मिटती नहीं है। वह सेठ से कहती है खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी? सेठ घबरा गया। अब क्या करे? अभी उसके चार लड़के तो बाकी ही हैं।

सेठ संत के पास जाता है, पीछे-पीछे वह भी पहुँच जाती है। सेठ हाँफता हुआ संत के चरणों में पड़ता है और कहता है-बचाइये-बचाइये।

संत कहता है-क्या बात है? घबरा क्यों रहे हो? सेठ ने कहा-यह बाई तो सारा भोजन खा गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी इसकी भूख मिटी नहीं है। मुझे भी खाना चाह रही है। अब मैं क्या करूँ? आप ही इससे बचाइये।

संत ने बाई पर पानी छिड़का तो वह शांत हो गई। अब उसकी भूख भी मिट गई थी। संत की अंजलि का भी कैसा प्रभाव होता है?

तुम भी तृष्णा में पागल हो रहे हो। घर में किस चीज की कमी है, यही देखा करते हो, पर आत्मा में क्या नहीं है? इसका भी कभी विचार करते हो? तेतली ने इसका विचार किया तो वह केवली हो गया।

तृष्णा दूर करो और संतोष धारण करो। तृष्णा का खप्पर कभी भरता नहीं है। अभी तो उसके चार लड़के-क्रोध, मान, माया और लोभ-बाहर ही खड़े हैं। संतोष धारण करोगे तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे। संत की एक अंजलि में जो बल है, वह तुम्हारे अढलक रुपयों में भी नहीं है।

वाणी तो घणेरी पण वीतराग तुल्ये नाहि,

जिन वेण अन्य वेण अन्तर घणेरो है।

अतः वीतराग मार्ग पर चलने को तैयार हो जाओ। राजा कनकध्वज तेतली के दर्शनार्थ आता है। वह प्रधान से क्षमा माँगता है।

भगवान् से गौतम पूछते हैं -

खमावणयाए णं भंते! जीवे किं जणयइ?

भगवान् कहते हैं -

खमावणयाए णं पल्हायण भावं जणयइ, पल्हायणभावमुवगए य सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ मित्ती भावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काऊण णिब्भए भवइ।

(उत्तरा० २९-१७)

क्षमा मांगने से क्या होता है?

आह्लादभाव पैदा होता है-आत्मा प्रफुल्लित बनती है। सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री भाव पैदा होता है।

सारा संसार मित्र बन जाय तो फिर भय कैसे रह सकता है ? मित्र का अहित कौन सोच सकता है ? क्षमा से ही ऐसा भाव पैदा होता है ।

कल चौमासी क्षमापना का दिवस है ? चुटकी बजाते चार मास निकल गये । दिन कैसे व्यतीत हो जाते हैं ? कुछ पता भी नहीं चलता है ।

रहेवुं थोडु ने मोह जाजो थोडु रहेवुं ने मोह जाजो,
 अेरी तारी काया ना रंग करमातो करमातो रे....रहेवुं.....
 आ रे संसारमां बहु बहु भमीया
 लक्ष चौराशीना फेरा रे फरीरा
 तोये न आव्यो हजु आरो.....रहेवुं थोडु....

रहना थोड़ा और मोह ज्यादा है । दिन-दिन पर्यायें पलटती जा रही हैं-बाल, युवा और वृद्धावस्था होती जा रही है । संसारी में खूब घूमे हो, भ्रम है तो परिभ्रमण भी है । भ्रम निकल जायेगा तो परिभ्रमण अपने आप मिट जायेगा । अतः पर को छोड़ कर स्व में लीन हो जाओ । एक दिन तो ब्रह्मदशा पैदा हुए बिना नहीं रहेगी ।

आ छे ब्रह्म दशा अेनी पाम्ये ना मोह मां पड़े ।
 अंत कालेय तेह राखी ब्रह्म निर्वाण मेलवे ।

भ्रांति को मिटा देना ही ब्रह्मदशा है । आत्म भाव होने पर कोई मोह में नहीं पड़ता है । अन्त समय तक जिसकी ऐसी ही दशा रहती है वही निर्वाण पद पा सकता है ।

तेतली केवली बन उपदेश देता है । सारी सभा उसे सुनती है । चौरासी के चक्कर में घूम आये हो, पर भव का अंत तो अभी तक नहीं आया है । कितने भव और करोगे ? उसका अंत आयेगा भी या नहीं ?

स्वार्थ सधाये त्यारे ममता बिछावे
 सरी जतो स्वार्थ त्यारे मुकी दूर जावे
 चार दिनों नी चांदनी ना जेवो प्यार छे
 जीवन ना रहे मलता पथिकों नो साथ छे ।

जब तक स्वार्थ रहता है तब तक तो तुम उनके बने रहते हो । स्वार्थ पूरा हुआ कि तुम अपने माँ-बाप को भी भूल जाते हो । दुनिया में स्वार्थ का ही जाल बिछा हुआ है । कहीं से भी कुछ मिलने की आशा होगी तो उसे अपना कहते थकोगे नहीं, अन्यथा देखना भी नहीं चाहोगे । ऐसे स्वार्थी संसार में क्यों पड़े हुए हो ? तेतली की तरह तुम भी उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो ?

तीर्थकर ही देशना देते हैं-ऐसी बात नहीं है । सामान्य केवली भी देशना दे सकते हैं । तेतली का उपदेश चल रहा है । आगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा ।

(१२६)

तेतली संयम मार्ग पर आया तो उसे केवल ज्ञान हो गया। आत्मा में जब प्रबल पुरुषार्थ प्रकट होता है तो वह कर्मों को नष्ट कर शुद्ध बन जाता है। आत्मा अनादि काल से अशुद्ध बना हुआ है। कर्म का संयोग संसार है और वियोग हो जाना मोक्ष है।

ज्ञानियों ने कहा है - आत्मा अनादि है। कर्म भी अनादि है। विभाव में आकर आत्मा कर्मों को अपनी तरफ खींचता है और अपना संसार खड़ा कर लेता है। जब यह विभाव भाव मिट जाता है और आत्मा कर्म रहित हो जाता है, तब वह कर्म पुद्गल स्कन्ध कहा जाता है। जब ये आत्मा से चिपक जाते हैं तब वे कर्म कहे जाते हैं।

आठ वर्गणा हैं - औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्मण वर्गणा। ये क्रमशः अनंतगुणी होती जाती है। जैसे रुई पिंजने से फैल जाती है, एक मन रुई कितनी जगह ले लेती है? और एक मन सोना कितनी थोड़ी जगह लेता है? इसी तरह औदारिक की कर्म वर्गणा भी फैली हुई हैं। लेकिन कार्मण वर्गणा बहुत सूक्ष्म होती है। वे दिखाई भी नहीं देती हैं। अनादि काल से ये आत्मा के साथ लगी हुई हैं। उसे निकालने का प्रयत्न कब करोगे? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जैसे पक्षी अपने पंख पर पड़ी हुई मिट्टी फड़फड़ा कर साफ कर लेता है तभी आकाश में उड़ सकता है, वैसे ही मोक्षार्थी जीव भी कर्म मल को दूर कर वहाँ जा सकता है।

तेतली का उपदेश सुनने कनकध्वज राजा भी आता है। उनकी धर्म-देशना चल रही है। आत्मा का उद्धार कैसे हो? यही बात वे समझाते हैं।

औदारिक के बाद कार्मण काचली ने फोड़ो तब तक आत्मा का अखंड गोला बाहर नहीं आता है। राग-द्वेष का पानी जब तक रहता है तब तक वह चिपका रहता है। पानी सूख जाता है तो आत्मा भी अलिप्त हो जाता है। जो कर्म बंध जाता है उसका भी अंत तो है ही ७० कोडाकोडी सागरोपम की सीमा बताई गई है। फिर भी उनका अंत क्यों नहीं आता? अंत यों नहीं आता कि कर्मों की परम्परा चालू रखते हो। जैसे चरखा कातते हो तो नई-नई पूणियाँ कर सूत कातना चालू रखते हो, वैसे ही नये-नये कर्म उपार्जन करते जाते हो अतः उनका अन्त कैसे हो सकता है? नये कर्म बांधना बंद कर दोगे तो एक दिन उसका अंत भी अवश्य हो जायेगा।

अनगार बन जाओगे तो नये कर्म बंधने बंद हो सकते हैं। सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होना चाहिये। भगवान् ने कहा है - अकिरति सम्यग्दृष्टि जितनी निर्जरा करता है उससे अनंतगुणी निर्जरा देशकिरति करता है। उससे भी अनंतगुणी निर्जरा अप्रमत्त साधु करता है। यों उत्तरोत्तर निर्जरा बढ़ती ही जाती

है। १० वें गुणस्थान में ६ कर्म ही बंधते हैं। ११ वें, १२ वें तथा १३ वें गुणस्थान में आत्मा सातावेदनीय ही बांधता है। यथाख्यात चारित्र का मजा तो देखो और कोई कर्म वहाँ नहीं बंधता, केवल सातावेदनीय ही रहता है। जीव समझे तो अकषाय भाव में आ सकता है। कोई भी आत्मा यह समझ कर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है।

आज चौमासी पक्खी है, क्षमापना का दिवस है। आज क्षमायाचना करो और कल से फिर वही करने लग जाओ तो यह क्रम कैसे मिट सकेगा?

दस तरह का यति धर्म कहा गया है। उसमें पहला पाठ ही क्षमा का है। वही कच्चा है, तो आगे कैसे बढ़ सकोगे? आज के समय में तो भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का ही हमें आधार है।

इस पांचवें आरे में साक्षात् अरिहन्त तो नहीं हैं। महाविदेह क्षेत्र में तो हैं, पर यहाँ कोई नहीं है। चौदह पूर्वधारी भी नहीं है, न गगन गामिनी विद्या ही है, केवल एक ही आधार है—जिन वाणी का—

नव में बोले श्रावक ने जेम साधुनो आधार।

दुर्गति मां पडता जीवने तेम दया धरम आधार॥

दसवें बोले साधु ने जेम सूत्र नो आधार।

दुर्गति माँ पडता जीवने तेम दया धरम आधार॥

जैसे भूखे को भोजन का, प्यासे को पानी का आधार होता है, वैसे ही श्रावक को साधु का आधार है। इसीलिए वह श्रमणोपासक कहा जाता है। साधु को सूत्र का आधार है। जो साधु यह कहे कि मैं सूत्रों को नहीं मानता हूँ, तो वह कैसा साधु हैं? क्या तुम उसे साधु कह सकते हो? वीतराग वाणी का वफादार रहने वाला ही साधु है।

एक बार एक मुनि बीमार हो गये। सर्दी दूर करने के लिए वे गृहस्थ के घर से सूँठ का गाँठिया लाये। मुनि ने उसे घिस कर सिर पर लगा लिया। बचा हुआ गाँठिया उन्होंने अपनी कनपटी पर लगा दिया। प्रतिक्रमण से पहले वह बचा हुआ गाँठिया गृहस्थ को वापिस कर देना चाहिए था। परन्तु वह मुनि उसे देना भूल गया। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते समय वह कान से नीचे गिर जाता है। साधु सोचता है, यह मैंने वापिस क्यों नहीं कर दिया? भगवान् महावीर को निर्वाण हुए तो अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, अभी से स्मृति कमजोर होती जा रही है, तो आगे क्या होगा? तभी से सूत्र-सिद्धान्त लिपिबद्ध किये गये। भगवान् के निर्वाण के ९८० वर्ष बाद सूत्र लिखे गये। भगवान् महावीर के एक हजार वर्ष बाद भी पूर्वधर मुनि रहे थे, ऐसा भगवती सूत्र में पाठ आता

है। पूर्वधर मुनियों ने तालपत्र पर ये सिद्धान्त लिखे थे। वे ही आज ३२ सूत्र के रूप में हमारे आधार हैं।

आज लोंकाशाह की जयंती है। उस समय साधु भी शिथिल हो गये थे। जब वे शास्त्र लिख रहे थे तो लिखते-लिखते उन्हें ऐसा विचार आया कि साधु का आचार तो ऐसा बताया गया है। एक सूई भी वे अपने पास नहीं रख सकते हैं, पर आज तो वे रुपये-पैसे भी रखने लग गये हैं, वस्त्र और पात्र का तो ठिकाना ही नहीं है। वे शास्त्रों की डबल कोपी करते हैं। एक अपने पास रख लेते हैं और दूसरी यतिजी को दे देते हैं। यथा समय उन्होंने समाज को ललकारा कि यह तुम क्या कर रहे हो? मूल सिद्धान्तों का पालन कर रहे हो या उनका भंग कर रहे हो? अज्ञानी, अज्ञानी के सामने चाहे जैसा बोले तुम सच मान लेते हो।

सो बोधा सो बोधली सो बोधा का बच्च।

अज्ञानी बेठो गप्पा हांके, जे बोले ते सच्च ॥

ज्ञान हो तो मूल पकड़ सकते हो, नहीं तो हाँ जी, हाँ जी करते रहो, उससे क्या हो सकेगा? भगवती सूत्र को चाहे जितनी बार बाँचों, हर समय-नई-नई पर्यायें खुलती जायेंगी। लेकिन शब्द ज्ञान ही न हो तो उसका रहस्य कैसे समझ में आ सकेगा?

एक राजा प्रतिदिन एक पंडित से श्लोक सुनता है और बदले में दो सोना-मोहर उसे दे देता है। पंडित किसी दूसरे विद्वान् को राजा के पास नहीं आने देता है।

कुछ दिनों बाद पंडित तीर्थयात्रा पर जाना चाहता है, पर यह सोच कर वह चिन्तित हो जाता है कि मैं न रहूँगा तो कोई दूसरा पंडित मेरी जगह राजा को सुनाने आ जायेगा। मेरी आजीविका बंद हो जायेगी। पंडित चिन्तित रहता है। एक दिन राजा उससे पूछता है - आजकल आप चिन्तित क्यों रहते हैं? पंडित बोला-मैं यात्रा करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे अभाव में आप किससे सुनेंगे, यही सोच कर मैं चिन्तित रहता हूँ। राजा ने कहा-आप जाइये, इसमें चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपने जो सुनाया है, मैं उसका ही मनन करता रहूँगा।

पंडित को आन्तरिक भय तो यह है कि दूसरा पंडित आ जायेगा तो राजा का मत परिवर्तन कर देगा। फिर वह मेरी बात नहीं सुनेगा।

तीर्थकर के समय में भी प्रतिवादी तो होते ही थे। लेकिन उनके साधु इतने तैयार रहते थे कि वे उनको समझा दिया करते थे। लेकिन आज ऐसे श्रावक और साधु भी कहाँ हैं? सूत्र-सिद्धान्तों को समझने की कोशिश करोगे तो तुम भी वैसे अवश्य बन सकोगे।

पंडित तीर्थयात्रा पर जाता है, पर जाने से पहले वह राजा को एक श्लोक बना कर दे जाता

है। वह कहता है-कभी कोई दूसरा पंडित तुम्हें सुनाने आ जाये तो तुम उससे इस श्लोक का अर्थ पूछना। अगर वह सही अर्थ बता दे तो उससे सुनना, अन्यथा उससे बात भी मत करना।

राजा ने कहा-इसका अर्थ तो बता जाइये?

पंडित ने कहा-इस श्लोक का अर्थ होता है-‘मंझले पर बैठी हुई बिल्ली चना खा रही है।’

पंडित यात्रा पर चला गया। राजा के पास जो भी आता उससे वह इसी श्लोक का अर्थ पूछता। कोई भी पंडित का बताया हुआ अर्थ नहीं कहता, अतः राजा उससे बात भी नहीं करता। एक महीना गुजर गया। इतने में एक जैन साधु वहाँ आ गये। वे चार ज्ञान के स्वामी थे। राजा ने उनके सामने भी अपना श्लोक कह सुनाया और उनसे अर्थ बताने को कहा-मुनि तो मनोगत भावों को जानने वाले थे। उन्होंने कहा-राजन्! इसका अर्थ तुम इस प्रकार समझ बैठे हो-‘मंझले पर बैठी हुई बिल्ली चना खा रही है।’ राजा बोल उठा - बराबर है, आपने ठीक बता दिया है। अब मैं आपका उपदेश सुनने रोज आया करूँगा। राजा को मुनि जड़ और चेतन की बात सुनाते हैं। आज से पहले कभी उसने ऐसी बात नहीं सुनी थी। उसे बड़ा आनन्द आने लगा। एक मास पूरा हो गया। मुनि विहार करने लगे। राजा ने ठहरने की प्रार्थना की, पर साधु ने कहा-हमारा ऐसा ही नियम है-हम कहीं भी २९ दिन से अधिक नहीं ठहर सकते हैं। विहार करने से राग और द्वेष का बंध नहीं होता है।

गुरु के प्रति प्रशस्त राग साधक को हो सकता है, पर गुरु किसी के प्रति राग भाव नहीं रखते हैं।

राजा कहता है - मैं आपको क्या भेंट दूँ? आपने तो मुझे अमूल्य ज्ञानामृत का पान कराया है।

मुनि कहता है - हमको कुछ नहीं चाहिये। हम बदले में लेने की इच्छा नहीं कर सकते हैं।

राजा कहता है - तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए कुछ आज्ञा फरमाइये।

साधु कहता है - अभ्यास करो, भाषाज्ञान सीखो। तुम भी आज लोग्स बराबर बोल नहीं सकते हो तो उसका अर्थ कैसे कर सकोगे? पहले पढ़ो और फिर उसका स्वयं अर्थ करो।

श्रावक को तो ऐसा तैयार रहना चाहिए कि कोई भी साधु उन्हें उल्टा न समझा सके। श्रावक को अम्मापिया ऐसे ही नहीं कहा गया है। ज्ञान सीखो, सूत्र-सिद्धान्त पढ़ोगे तो उसका रहस्य समझ सकोगे। अन्यथा कैसे समझ सकोगे?

राजा ने पढ़ने का नियम ले लिया। अब वह भाषा ज्ञान सीखता है। तुम भी अर्द्ध-मागधी क्यों नहीं सिखते हो?

जैसे लोंकाशाह ने सूत्र लिखते-लिखते यह समझ लिया कि धर्म तो कुछ अलग ही है, वैसे ही राजा भी भाषा ज्ञान सिखता है और तब उस श्लोक का अर्थ करता है तो उसे मालूम होता है कि उसका अर्थ तो कुछ दूसरा ही निकलता है। माले पर बैठी हुई बिल्ली चना खा रही है, यह अर्थ पंडित ने मुझे कैसे बताया है ?

तीन महीने बाद पंडित वापस आता है तो राजा ने उसे बुला कर कहा-तुमने इस श्लोक का मुझे ऐसा अर्थ कैसे बताया ? जरा समझा कर बताइये ?

पंडित समझ गया कि राजा को किसी ने सिखा दिया है। अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वह अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। तुम भी ऐसे ज्ञानी बनो। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम शास्त्र न पढ़ सको। फिर क्यों नहीं पढ़ते हो ?

लोंकाशाह ने जब यह ललकारा कि धर्म तो अहिंसा और संयम मय है। आज जो तुम कर रहे हो, वह सब झूठा है। उन्होंने ४५ साधुओं के साथ सद्धर्म का प्रचार किया। लोंकाशाह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने तो धर्म में क्रांति की, जो विकार आ गया था उसे दूर किया था। अंगूठी का जो नग गुम गया था, वह नग लोंकाशाह ने ढूँढ निकाला था। इसीलिए लोग उन्हें ढूँढिया कहने लग गये थे। स्थानक में जाकर बैठने से वे स्थानकवासी हो गये। कोई डेरा में बैठे तो वे देरावासी हो गये। बासी मत बनो, ताजा बनो। सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? इसको समझो। धर्मवीर लोंकाशाह का हमारे पर महान् उपकार है। उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा अगर हम भी करेंगे तो धर्म प्रचार के साथ-साथ अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकेंगे।

आज चातुर्मासिक क्षमापना दिवस भी है। मन-वचन और काया से किसी का भी जानते-अजानते दोष हो गया हो तो चौमासी संबंधी क्षमायाचना।

ता० ४-११-६८

॥ सम्पूर्ण ॥

