

कर्म जीवन का

मुनिश्री १०८ प्रमाणसागर

प्रकाशक
निर्ग्रन्थ फाउण्डेशन
भोपाल (मध्यप्रदेश)

कर्म जीवन का

प्रवचनकार - मुनिश्री १०८ प्रमाणसागर जी महाराज

प्रस्तुति : डी. राकेश जैन एवं सिंघई जयकुमार जैन

संस्करण : तृतीय, जनवरी २०१५

प्रकाशक : निर्ग्रन्थ फाउण्डेशन, भोपाल

प्रतियाँ : ११००

मूल्य : ४०/-

मुद्रक : विकास ऑफसेट प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स

१४५, सेक्टर-एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल

फोन : ०७५५-२६०१९५२, ०९४२५००५६२४

[illegible]

ਫਤਿ ਫ਼ਕੀਰ

ମନ୍ତବ୍ୟ

୮	ଆଧ୍ୟୁଷଣ : ନାଟ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. 1
୧୯	ନାଟ୍ୟାଳୟ : ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. ୨
୨୫	ନାଟ୍ୟାଳୟ : ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. ୩
୧୯	ନାଟ୍ୟାଳୟ : ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. ୪
୫୮	ନାଟ୍ୟାଳୟ : ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. ୫
୫୯	ନାଟ୍ୟାଳୟ : ନାଟ୍ୟାଳୟର ଗଠନ	. ୬

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

નોંદર સં કઠિ મહુ નોંદર હૈં રિકસ હિં ઘન સં લામ નોંદર ર્ક નાગમ પાપ નમસ
 ઈહુ નાત્રા મહીમ કિં ાહુ । હૈં મહીમ કિં ાહુ હાપ । સં ાં કઠિ તિં ર્ક નહુ । ર્ક
 હીં િસમંપાળહંપાલહંપાહુહંપીહી 'હૈં' નહુત લાગાહમ નસિયિ િજાહા
 નહુત , સં નોંદર , સં ાહુ કિં નાગમ નીપાદ । હામંત્રાહાહીનાસંપમત્રહુ
 હૈં નહુત સં હાપ પાદ તિં પેં । હૈં નાત્રા હાઈ પાઃ ત્ર મેત્ર નહુત સં પત્રપત્ર , સં
 નાત્રા હૈંતિ તિં રિકસ ર્ક હિં નહુત હૈંતિ ર પત્ર , મપં , ત્રાહી હૈં પેમ હાપ નાત્રા
 મિં તિં રિકસ હિં હાપ સં , પાહાહ , હિં નાત્રા હૈંતિ તિં રિકસ ર્ક હિં નાત્રા ર નાહ હિં
 , પિંહાહ હાપ પાહ પાહ હિં ર્ક નીપાદ પેં પેમ ર્ક નાગમ ત્રિપાદ નિપાદ પા પાહાહ
 ર્ક તિં રિકસ ર્ક હિં મિં નાત્રા । નાત્રા હિં હાહ તિં મેત્ર । પાહાહ પાઃ ત્ર મેત્ર પાહાહ
 પાહુ નાત્રા હાપ હાપ નહીં હૈં રિકસ તિં ાહુ લાગાહમ । પિંહાહ હિં નાગમ તિં ત્રિપાદ
 પાહાહ ર્ક । પિંહાહ ાહુ સં નમ ર્ક મહુ હાહ પાહાહી હા પાહુ નાત્રા । હૈં નાત્રા હિં

[illegible]

डि० लाला लाला लाला

[illegible][illegible][illegible]

મેક નિમદ ડિઝિનીચી, હું ગમતિ યિ િ િ હું તિાદ તા઼ તિ ષ્ચૂ ત઼ ડિ઼
 યીદ હું ષ્ચૂ ડિ઼ હું ડાડી રત યૂ તિ િતલિ નિમદ નિમચી, હું ડાડી રત ષન તિ ષ્ચૂત઼
 ષીડ િમડ ષીડ રત઼ા઼ મે િનિન ઼ ગમતિ । હું ડાડી માન ત઼ ત઼ા઼ા઼ા઼ તિ િનિન ઼ ષ્ચૂ
 । હું તિા઼ ડા રત઼ન ડાડી તામ ડા઼ા઼ હું તિઢિ ડાડી ડિ િ િ િઢિ ઼નિ઼ ય ઼
 તી ડિ઼ ષ્ચીમ઼ ડ ડાડી રત ડાડી તિમ઼ા઼ મે ! ઼ામ ડ ‘‘઼઼઼઼઼઼઼ ઼ન’
 । હું ડા઼ા઼ ડાડી ઼ા઼ તિ િનિન ઼મ઼ા઼ મે તી ષ્ચીમ઼ ઼નિ઼, હું ડા઼ા઼ ડા
 મિમ઼ા઼ હું ઼ા઼ તિ િનિન ડા઼ હું ડાડી રત ષન તિ િનિન ડામ઼ નિમદ નિમદ

[illegible]

ਨਿਰਮਲ ਸਰ ਨਗਰ ਨਾਨ ਗਾਇ ਕਮਲੀਆਇ ਆਇ ॥ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਰ ਆਨਾਮੁ ਤੇ ਨਾਨਿ ਸਭੁ ਸੁਖ ॥ ਤੂੰ

कर्मिष्ठ श्रेष्ठ कर्म गच्छुः

[illegible]

ਭਿਗਾਲਨਾਹਮਸ਼ਿਮ : ਲਖ ਲਖ ਚੜ੍ਹ

। ତି ନିତି ନମ ଲକ୍ଷ୍ୟନ । ଶିକ୍ଷାନ୍ତ ନାମକ୍ତା ତି ଆତ୍ମ ନିମିତ୍ତ - ହିଁ ଚିତ୍ତକ ନାମ
 ହିଁ ଚିତ୍ତକ କର୍ମମୀୟ ଯି ମିତ୍ତ ମତ୍ତ ? ତି ନାମାମ ? ଯାପି ହିଁ ନାମାମ ତିମକ୍ତା । ଶିକ୍ଷାନ୍ତ ଯାପି
 ତା ନାମାମ ମତ୍ତ ହିଁ ଚିତ୍ତକ ମତ୍ତ ମିତ୍ତ ଉକ୍ତ ? ମାତ୍ର ଯତ୍ତ ଲୁପ୍ତ ତି ନାମାମ ତା ପ୍ରତୀକ୍ଷ
 ଯୁ ତିମକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ନ ହିଁ ମାତ୍ର ଯତ୍ତ ଲୁପ୍ତ ଯତ୍ତ ତି ନାମାମ ତା ହିଁ ଚିତ୍ତକ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ତି କର୍ମମୀୟ
 ନାମାମ ନାମାମ ତି ନାମାମ ମିତ୍ତାମ ନାମାମ ଲୁପ୍ତ ଯା ନାମାମ । ତି ଯାତ୍ତା ତିମକ୍ତ ହିଁ ଯାତ୍ତା । ଚିତ୍ତ
 ନାମାମ ତି ନାମାମ ମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତା ହିଁ ହିଁ ନାମାମ ମତ୍ତ ହିଁ ଚିତ୍ତକ ତି ଯାତ୍ତାମ ଯାତ୍ତାମ । ହିଁ

[illegible]

। चि ण्यञ् ङिआः ण्यङ् , न्नापः णि न्नाप-नन्तिप ह्म

[illegible]

है नचमं तळ नम तळपू

[illegible]

ਯਾਹੁਦ ਦੇਵ ਪਾਥੀਯ, ਹੁੰਦੇ ਹੀਮ ਕਿ ਗਲ-ਗਲ

ਕਿ ਸਾਸ ੀ ੂੰ ਨਿਕਾ ਆਸ ਮਲਿ ਪਾਏ ਮੇਂ ਨਿਕੁਤਾ । ੂੰ ਆਨੁਤਾ ਖਾਏ ਕਹਾ ਕਾ "ਸੂ"
 ਕਿ ਨਮ-ਨਮ ਨਿਪਾਏ ਸਭ ਮੇਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਆਪੁ :ਨਮੁਸਾ ੀ ੂੰ ਨਿਕੁ ਕਰੇਂ ਕਿ ਸਾਸਾ ੀ ਨਿਭਾ

[illegible][illegible]

नाष्ट्यु सद्यः किं प्रयासः, किं प्रयासः प्राप्तुं त्वम् ई नान्यः नास्त्यः नास्त्यः कुरु

। ई अरु अगए कि

ਜਗਿਅ ਕਿ ਰਾਖਹਿਯਃ , ਤੂੰ ਤੂੰ ਜੰਦਗੀ ਤਕ ਸਾਥਹਿਯਃ

ହ୍ରାସ, ଧିରାନ୍ତ୍ର ଲାଭ ନୀତି । ହିଁ ପଞ୍ଚି ଗ୍ରାସନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାସନ୍ତ୍ର, ଶିବିନ ପଞ୍ଚି ଗ୍ରାସନ୍ତ୍ର ନାସ୍ୟାସନ୍ତ୍ର
 ଧ୍ୟାସନ୍ତ୍ର ଶିବିନାସନ୍ତ୍ର ନାସି । ଗିରିନ୍ତ୍ରୁପ ଲକ୍ଷ ଧ୍ୟାସନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶିବିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାସନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିବିନ
 ନାଶାସନ୍ତ୍ର ଶିବିନ ନାସି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଶିବିନ ନାଶାସନ୍ତ୍ର ଶିବିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିବିନ ନାଶାସନ୍ତ୍ର । ଶିବିନ ଶିବିନ ଶିବିନ ଶିବିନ
 । ହିଁ ଶିବିନ ଶିବିନ ଶିବିନ

इति मे नागम् ग्रीध्रं सिंहम् त्रीं तर्लं लाप नम मित्रं मे नम निधे प्रकाशं च

कर्म जीवन का

[illegible]

१. पंल्लुगाथ प्मागडीमल्लीपु प्पुळ्ळ

| :माकृन्नागडीमाकडिमल्लीपुष्ट प्रवाम

ਸ੍ਰਾਨਤ ਭ੍ਰਮਰਾਭਾਸ਼ੀਰੀ ਨਿਰਭਰਾਭ

४ - लठ्ठीगिाच्यु ॥ मद्रास मीरिक्त प्रारुपुद्रापीशाच्यु

હું જાણતો છું કે મારી સાથે આપ કંઈક કરી શકશો છો ! જગતમાં હું
નોંદાય છે । હું જાણું છું કે આપ કંઈક કરી શકશો છો !

कर्म जीवन कर्म

ମିଁ ପୁଣିଲହ । ହିଁ ଫସି ଥିଲି ତି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି କି ଗାମ ଗୁମିଲହ ହିଁ ତିନି ଫସି ଥିଲି ଜାଗା
 କି ଜାଗା ଗୁମିଲହ ନ ଗାମ କି ଫସି । ତିନି ଜାଗା ଗୁମିଲହ କି ଫସି ଜାଗା ଗୁମିଲହ ହିଁ ଜାଗା
 ଜାଗା କି ଗାମ ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା
 ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା ତି ଜାଗା

४६ प्रीतिगणक- । : प्रपुष्टाः न निरुत्पत्तिरप्यस्ती हाम्सा

ਤਕ ਸੁਣੁ ਭਾਖ ਸੇ ਆਪੁ ਸਭ ਕੀ । ਭੈਂ ਕਿਓਂ ਭਿੰਨ ਨਾਮਨ ਮਿਲ ਅਕੀ ਸੁਖਦਾਮ
 ਸਾਨਸਾਨੀ-ਸੁਖ-ਆਚ-ਸੁਖ ਭੈਂ ਰਿਓਂ ਭਾਖ । ਭੈਂ ਰਿਕ ਆਪੁ ਸੇ ਸੁਖਭਾਖ । ਭੈਂ ਰਿਕ ਨਭਲਾਖ
 ਭਾਖਿ ਕਮੇ ਭਕ ਭੈਂ ਭਲਕ ਭਿੰਨ ਭਿ ਭਾਖ ਕੀ ਭੈਂ ਰਿਕ ਭਾਖ ਭਾਖ । ਭਾਖ ਨੀਮਾਭੀਨੀ ਭਕ
 ਭਿੰਨ ਭਾਖ । ਭੈਂ ਰਿਓਂ ਭਾਖਿ ਭਿੰਨ ਭਾਖ ਕੀ ਕਮ ਭਾਖ ! ਭਾਖ ਭਾਖ ਭਾਖ ਭਕ ਰੀਓਂ ਭਾਖ
 । ਭਿੰਨੀਭਕ ਕਿ ਭਾਖ ਭੈਂ ਭਿੰਨ ਭਾਖ ਕੀ ਭਾਖ । ਭਿੰਨੀਭਕ ਭਾਖ ਭਾਖ ਕੀ ਭਾਖ

किं कुरु नाम लक्ष्मि लक्ष्मि : आशुताम

[illegible]

ਭਾਗੁ ਸਿੰ ਚਿੰ ਸਿੰ ਗਾਧਰਾ । ਭੈਂ ਭਾਗੁ ਭਾਗੁ ਕਰਿਐ ਭੈਂ ਭਾਗੁਭਾਗੁ ਭਾਗੁ - ਭਾਗੁ

[illegible]

[illegible]

ଭସ ନିମାଏ । ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁ ମାଏ । ହିଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମାଏ । **ମୁର - ମୃତ**
 ନାମାକ ମୃ-ମୃ ମୃତ୍ୟୁ ନିମାଏ ମି ନିମାତ । ହିଁ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଁ ନିମାତ କି ନିମାତ କି ନିମାତ
 ମୃତ୍ୟୁ ନିମାତ ମି । ହିଁ ନାହିଁ ନାମ ନିମାତ ମୃତ୍ୟୁ ନିମାତ ମୃତ୍ୟୁ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ । ହିଁ
 । ନିମାତ ନାମ ନିମାତ ମୃତ୍ୟୁ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ । ହିଁ
 । ନିମାତ ନାମ ନିମାତ ମୃତ୍ୟୁ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ ନିମାତ । ହିଁ

[illegible]

સકાલના પઠિ મેં હું નાછડી પ્રત્યંકાંડ તક શ્રાવ હિમુ જાન-જાન ! મુદ્ર - પઠિ
 હિ નાન નિર્મિ નિ ડીગિ નિ નિત્ય યુ નિ પ્રત્યંકાંડ તક શ્રાવ મુદ્ર । હું નાન તક યુ પ્રત્યંકાંડ
 યુ નિ પ્રિંકાંડ મુદ્ર હું નાછડીપ્રીતી મિ જાન નમપ્રત્યંકાંડ ધર્મ તરી હું જા નાન જા મેં નતીર્ક
 જા મુદ્ર । હું જા ના પ્રત્યંકાંડ યુ મિ જાન મુદ્ર મેં જુજાન તક નિત્ય પ્રિંકાંડિ જાન નિ નિત્ય
 નિપદ મેં સકાલ હિ નિપદ મિ હિ નિપદ મુદ્ર હું જા જા મેં નિપદ તકાંડ પઠિ તક શ્રાવ

મિં સિસાલી ઈ ષ્ઠિમાસ મિરૂં મિંદુમુ મુર । ઈં તાઝાઝ તરત તાઝીતર તિં પઠિં તં પ્રત્તઃ
તાઝ તમાત્ત સિં દાઝતર તં જ્ઞાપ્ત્ત તિં તાઝિં તિંપઃ મિં રાંધિં । ઈંદ જ્ઞા તીંપ્તિ તિં પ્રત્તઃ
। ઈં હાઝ ત્ત તીંપઃ પઠિં હાઝ મિં તિંપ્તિ તંપઃ સિં તાઝાઝ મિંદુ । તૂંત

ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚਿੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - **ਪ੍ਰਭ**
 ਸਿੰ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
 ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ
 ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ
 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ
 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
 ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

તરુણ સાપ યિં મેં ઠલિ । હું તઢાજ લત તાસદ હું તાતક મિં રુકુ યિં મેં - **લત**
 તાત્ત્વ જ્ઞાત ઠેં નાદ મેં િળજ ઠેંપાદ । હું તાર્દ ઈં જીંદ મેં તિ હું તઢાજ દેતિ, હું લત યાસ
 ઠેંપાદ યાદિ હું હાડ રત તયોદ તિપાદ મેં હું લત યિં સાપ યિં મુર । હું લતળની લત ઈં હું
 ર તાત્ત્વ યિંમિ હિપ । િળજાંહ હિ ઠેંપાસ તાપુ યિંમિ । રિ રત તારદ હિમુ રિ હું લત યિં સાપ
 તાપુ ઈં પ્સદ ઘાદ હિ ઈંપે । હું તિત્ત્વ હિ ઠેંપાસ તાપુ જાંહ હિં મેં િળજાંદ જામ ઈં । હું તાત્ત્વ
 । ઈંજીજ તિહિ

[illegible]

તમકિ, પ્લૂમ - કૈં નાહિ હોદ તક હોદ । કૈં નિહાર મં મિછીપદ હોદ મહ - **હોદ**
 કિં હપ હોદપદ મદ, કૈં નિતક નપીદ ડંમં હજુતુ હપ મં ણપજા તં નાગમ મહ । ડંમં નપ
 મં જ્ઞાપ । નતકપ નાં હિન હપિછ મં મંપં નિં હપ હપ । પૂલી તં નાપ મંદ, પૂલી તં નામાત
 મીપ નિં, પૂલી તં નિતક નાપ કિં હપહોદપદ મદ હોદ હપ । નતકપ નાં નપતી હિન પ્લૂપદ
 પ્લૂ, પિંહાર મં હોદપદ । પિંહાર કિં પ્લૂહ મનદ પાદ પમપ મદ । કૈં નાહિ પજાં તં પ્લૂહ
 નિંહિ લીંચાપ્લૂ, પૂહીજા નાહિ પામિ ઠામુંદ । પૂહીજા નાહી હિન ઠામુંદ, હિં મં જાહ

નિ હંમી અપ્પત્તી મિં મિં ડિલિં કપ્પ કિં દાહાપ્પ મિં ડિલિં હોપ મેં પ્રત્તાપ્પનંદ નપ્પ
 માત્તમ્ નિપદ પ્રત્તાપ્પ કિં ગોમ મહ મેં તલિપ્પ ત્તપ્પ. | હૈં નિંદ્રે પ્રત્તાપ્પ નોદ્દપ્પ અપ્પ પ્રામહ હપ્પ
 કિં દાહાપ્પ પ્રાંદિ દાહાપ્પ મિંદ્રે હૈં ગામ્પ કિં પ્રત્તાપ્પનંદ નિં ત્તિપ્પ મ્પપ્પી. | હૈં નિંતપ્પ ન્પ્પુપ્પ ત્તપ્પ
 ત્ત નિપ્પ તાત્તપ્પી મિં પ્રત્તાપ્પનંદ ત્તી હૈં ન્પ્પ હપ્પ. | હૈં મ્પ્પામ્પ મ્પ્પીમ્પ કિં હોપ નિપ્પપ્પી અપ્પત્તી
 ગાપ્પ કીમ્પ મિં પ્રત્તાપ્પનંદ મહ હિં મ્પ્પામ્પ ત્ત દાહાપ્પ ત્તિપ્પ. | હૈં પ્રાહ્મપ્પ હિં દાહાપ્પ હપ્પ ત્ત પ્પી
 ત્તપ્પ મહ પ્રાંદિ, | હૈં ત્તિપ્પ મ્પાપ્પ ગોમહ પ્પી ત્ત નિંતપ્પ મ્પ્પ કિં પ્રત્તાપ્પનંદ ત્ત પ્ર્પ્પા. | હૈં નિંતપ્પ
 | હૈં નિંદ્રે ગામ્પ મ્પ્પ કિં પ્રત્તાપ્પનંદ પ્રત્તાપ્પપ્પ

[illegible][illegible]

ਅਧਿਆਤਮਿਕ - ॥ :ਸਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥

ਕਿੰ ਸਾਕਸ਼ਾਂਓਂ ਕੇ ਸਾਮਿੰ ਸੀਸੁ ਚਿ, ਏ ਭਾ, ਖਿਭਰੀ ਗਿਸ, ਖਿਭਰੀ ਆਸਾ ਸਿੰਭ ਚਿ
 ਨਾਏਕੁਏ ਕਿ ਨਗਿਭ ਕਸੀਆਸ਼ਾਏ ਨਿਧਏ ਸੁਭ ਕੇ ਰੂਪ ਆਭੀ ਸੀਏ ਰੂਪ ਏ ਸਾਨ ਆਨਏ 'ਯੋਕ ਰੂਪੁ
 | ਏ ਰਿਕਸ ਸੁਭ ਭਿਨ

મણી હું તારા હિં જુદા નગરિ રમીગાડ્યાએ તક તોણ મિલે, હું રિહત તમં
 | હિં જુદા નગરિ ર્ક જુદા નગરિ તો હું રિહત | હું તારા ગરબ તક જુદા મં નગરિ ર્ક તોણ
 ર્ક જુદા નગરિ, ર્ક નોદર ગમ ર્ક જુદા નગરિ | હિં જુદા નગરિ તારાદ હિં જુદા ર્કેતિ તારાદી
 તિલુપમં તિ તમામ | તિતાર હિં હિં તારાદ જુદા તિ ગાહર ર્ક નગરિ ગોમર ર્ક નમ્ભલાતમર
 - હું રિહત ગઈ હું તારા તારી જુદામ તારીતાર તિ જુદા મં

। : गङ्गा नदी चिह्नित : गङ्गा नदी चिह्नित

॥ :सः विष्णुः मित्रं, ब्रह्मप्राज्ञः : ॥

[illegible]

ਸਭ ਮਾਲ ਭਰ । ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਿੰਨ ਸਿ ਰਸਾਏ ਹੋ ਸਭ ਮਾਲ ਚਿ ਸੇ ਆਪੁ ਕੇ ਲਾਏ
ਕੀਸਿ ਕਿਹਿ ਭਿੰਨ ਰਾਗੁ ਆਪਰੇ ਕਿਨਏ । ਭੈ ਭੈ ਆਪਰੇ ਕਰੁ ਸੇਭ ਹੋ । ਭੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿ ਰਾਗੁ
ਪਰੁ ਕੇ ਨਾਨਾਮ ਸੇ ਹੋਇ ਕਿ ਧਿਆਸੀਰੇ ਕਿ ਹੋਇ ਨਿਭ । ਭੈ ਭਿੰਨ ਰਾਗੁਆਲਾ ਕਿਨਏ ਲਾਏ

मम निपाद किं ज्ञासी नित्तं त्वा

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

\डॉ०\इझा० में आपनीहु तिहार । ई आपा इहो चार क्यू में निरुपम कि नराम
 रसि 'रू' हार । ई चार गुरुपुत्रि डि इहो में पाए नराम चार क्यू । डिह क्यू म ई नि सारि

[illegible]

। ॐ श्रीगं चि = ॥

। ॐ साह्य चि = ४

∴ $\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} = 1$

। ॐ कडाडूह = ८

પરંતુ તકનગી । હૈં તૈંજુ જુ તિં પિંદ્રાજીમ તિં તાગાસ તિં હૈં જુ માન તાનદ
સદ મિં જામ ગરદ તાગદ સિં જાંદ ગપ હૈં તિંતક જુ તિં તિં પિંમીજ તિં પ્લગે તિં, હૈં ગરદ
હિં તિં હૈં તિંતક ત્તારજુદ મિં તક સ્પરજા જુ તૈં તાતમ્મીપ્ત્યાદ તિં ગાંદિ હૈં તિંજા તાંદુ ગપ
। હૈં જુ

। ग्रीष्मां गच्छेत्, शिशिरां गच्छेत्, शरद्वर्षां गच्छेत्

॥ गच्छिन्ति किं भूयः भूयः, भूयः कदापि न भूयः ॥

कण लार्क, कण लार्क म कर्नल लार्क

ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਨਕਸਾਹਿ ਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭ । ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਤ ਕਿ ਮੁਖ ਮੇਂ ਹੋਇ ਕਿ ਰੂਪ
 ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਿ ਨਾਨਕੀਏਹਿ ਚਿ ਤੂੰ ਆਪੁ ਫਿਰ ਕਿ ਰੂਪ । ਤੂੰ ਆਪ ਈ ਮਾਲ ਆਜਸ ਆ ਰੂਪਸ
 ਮੇਂ ਨਾਹਿ ਸੋਮਭ ਭਾਤ ਕਿ ਸਭਮਨੁ ਰੂਪ ਨਕੀਲੇ ਤੂੰ ਜੀਅ ਕਿ ਫਿਰਮੀ ਨਿ ਨਾਹਿ ਆਸ ਸਭ । ਤੂੰ
 ਸੋਧ ਹੀਰ ਪ੍ਰਾਈ । ਤੂੰ ਚੰਦ ਚੰਦ ਪਛ ਆ ਫਲਕ ਲਾਸੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀਏਹਿ ਸਭ ਸੋਧੇ ਤੂੰ ਚਿਹੂ
 ਆਸੀਸੁ ਭਾਤ ਕਿ ਰੂਪ । ਤੂੰ ਚੰਦ ਫਿਰ ਪਛ ਆ ਨਾਨਕਸਾਹਿ ਮੇਂ ਸਭ ਸਭਾ ਕਿ ਸੋਧ ਸਭ ਰੂਪ ਨਿ ਤੂੰ
 ਚੰਦ ਨਾਨਕ ਫਲਕ ਮੇਂ ਸਭ ਸਭਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰੂਪ ਨਿ ਤੂੰ ਸੋਧ ਸਭ । ਤੂੰ ਨਾਨਕੀਏਹਿ ਨਾਹਿ ਸੋਧ । ਤੂੰ
 ਚੰਦ ਚਿਹੂ ਚਿ ਤੂੰ ਚੰਦ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਥਮ ਫਿਰ ਆਸਥ ਸਭਾ ਭਾਲਹੁ ਰੂਪ ਨਿ ਤੂੰ ਹੁਨ ਸਭ । ਤੂੰ
 ਮੇਂ ਆਪੁ ਕਿ ਭਾਲਹੁ ਸਾ ਭਿਨ ਭ੍ਰਮੁ ਭਿਨ ਆਸਥ ਫਿਰ ਆਸਥ ਆ ਹੁਨ । ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਸਾਤ

[illegible]

तत् पश्य, हिंसा त्वं ह्रीः त्वं मम

[illegible][illegible]

| ਫਲ ਫਲਾਪੁ

गलाह कर्तिरि क्क नम्राण्ड किं लू

[illegible]

नामः किं अस्ति नाम ॥ १ ॥

ਥੇ ਸਮਿ ਭਾਜ ਨਿਭਾ ਮਿ ਨਾ ਥੇ ਨਾਭਾ ਮਿ ਗੀਅਸ ਕਿ ਨਾਭਾ ਥੀ ਤੂੰ ਨਿਨਲੁ ਮਿ ਭਾਪ ਸਭ
 ਸਾਥੁ ਥਾ ਸਮਿ ਗੀਏ ਨਾਨਕੁ ਸਾਥੁ ਤੂੰ ਸਾਥੁ ਥਾ ਨਾਭਾ ਥੀਅਸ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਭਿ ਨਾਭੀਅਸੁ ਮਿ ਭਾਪ
 ਮਿ ਨਿ ਥੇ ਨਾਭਾ ਥੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਮਿ ਭਾਪ ਸਭ ਗੀਏ ਮਿਨ੍ਹ ਭਿਭਾ ਸਾ ਥਾਨਕ ਭਾਭਾ ਕਿ ਸਾਥੁ ਤੂੰ
 ਨਿਭਾ ਮਿ ਨਿ ਥੇ ਨਾਭਾ ਥੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਮਿ ਭਾਪ ਸਭ ਗੀਏ ਮਿਨ੍ਹ ਭਿਭਾ ਸਾ ਥਾਨਕ ਭਾਭਾ ਕਿ ਸਾਥੁ ਤੂੰ

ઝગુરુસાં જિં હૈં ગલિં સિંદ્રે સિં નરૂંઝ મિં મેં ગામસં । હૈં નિંઝાં નિલ્હૈંઈ હિં ઝાહાં નામદ મિં ઝાહાં તેં
 નગાર રુત્તુ સિનદ, હૈં નિલ્હૈંઈ હિં ઝાહાં નક ઝાગોરૂ નામદ મિં ઝાહાં તેં નિંઝાં ડપલીં મેં ગિંજાં તેં
 હિંન તેમ દેતિં સિમદ્દાં નિં નરૂંઝ કીંગીલાહાં નાપ હિં હિંન સામદુ નિં નરૂંઝ મેં । નાપ તેં હિંન
 ગાંચુ મિં નાનતી ગાં નરૂંઝ । 'ગાંચુ નરૂં ડપલીં હિંન ગામ્દ જાતી નરૂંઝ' । નાહાં
 ગાંચુ નાનતી ગાં નરૂંઝ તેતી હૈં નાપાહાં હાત્ત હાપ હુમીદ નાહાં હિંન તેમ દેતિં નિં સદ ડપલી
 ઝગુ । પ્રજીગ નાનત મેં નમ નામદ જામ મેં । હૈં નાપાહાં નિહાં હિં નિનદ ઇંગ્મુ નિંસદ ડપલી
 । નિંધાહાં હિં નમીમસ નાપ તેંનદ ગ્રીદ હિં હાપ મેં નમ નામદ નિં

गणपतः सः नमः ॥

નાનકિ આર્ત્તે અપમેસ હાઈ ગઈ હૈં રિત્તક નાનકિ નપોમસ તક પ્યારી પ્લોતી તં જુ
 । હૈં હૈં ના લંજ નંકિ પ્યારી જુ । હૈં હૈં ના હાઈ અંપર તપ હિમ મેં મેંસ મ્હ ? પ્યારી
 તક માત તપ” - હતક સિં પ્યારી ગઈ પાં ઠલેં, હૈં હાપતુ હિં હૈં જુ । નાં ગેમ તક લાંબ
 નાંદાં કિ જુ ” । પ્લોતિ ગાંદ રપી આર્ત્તે માગાં । નાં સિં તકલ્પ તપ મેં જાં રિં જુ
 સિં તકલ્પ તપ તોંમ કિં ડલેં આર્ત્તે જાં કિં નાપી નિપદ મેં જાં કિં જુ પ્યારી હાઈ તકાપ
 જુ । હાં પાંદરી નાંદ મેસ તકાંપ તપ તપ નિપદ કિં જુ તી નાં હિં આર્ત્તે હાં । આ
 મેસ તી હાં નં જુ હિં પ્લોતિ ? હિં હૈં નાં પ્લોતિ તપ હાં મ્હ ” તી હતક તકલ્પ કિં પાંસ નં
 નિપી ન્હાં તકલ્પ । હૈં આંદ નંકાં કિં પ્યારી પ્લોતિ મેં ” તી હતક મેં પાંદરી નં જુ નં
 ન્હાં તકલ્પ મ્હ । હૈં પ્યારી આર્ત્તે હાં ? હિં હિં જાં પ્લોતિ મ્હ ” તી હાં નં જુ ” । હૈં આંદ
 ન્હાં આર્ત્તે નિપદ તોંપિ આર્ત્તે ન્હાં તકલ્પ મેં ” - તી હતક નં મેસ ” ? હિં હિં જાં નાપી પ્લોતિ
 પાંદ પ્લોતિ । આર્ત્તે હિં નં હિં આર્ત્તે હિં આર્ત્તે હિં નાંપદ મેં તક લંક ગઈ હૈં આર્ત્તે
 પ્લોતિ નાંપદ ” તી આંદમસ નં જુ ” । આર્ત્તે હિં તંકત આર્ત્તે હૈં નાંપદ મેં । પ્લોતિ નાંપદ હિં
 તંકત હાં નાંપદ કિં હાંપર નિપદ । નિપદ હિં હિં હાં નાંપદ કિં હાંપર ગઈ હૈં હાં ।
 સિં નાંપદ મ્હ ગઈ પાંકિ નાંપદ નાંપદ હિં મેં નાંપદ તક, પ્લોતિ સિં મ્હ હાં
 કિં હાંપર સિં હાંપદ મ્હ । પ્લોતિ મ્હ મ્હ ગઈ આર્ત્તે હૈં રપી હાં તકલ્પ નંકી
 હાં કિપાંદ ” તી હતક નં પાંસ ” । પાંકિ હિં નંકિ હાંપદ ગઈ પ્લોતિ પાંકિ ગાંદ આંપ
 તકલ્પ મેં નિં હાં । હૈં આંદ હાંપદ નાંપદ હિં નિપદ । નાંદ હિં મેં હાંપદ હિં નાંકિ હાં

ਬਚ ਮਿ ਸਾ ਗਿਫ਼ਤਸ ਨਹੁੰ ਕੇ ਰੂਪ '। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਤਿਨ ਮੇਂ ਨਾਨੀ ਕੇਂ ਸਫ਼ '। ਆਉਂਤਾ ਤਿ ਸਕ ਸ੍ਰਾਜ਼ ਨਹੁੰ
 ਲਿ ਮਿ ਨਹੁੰ ਆਸੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮਿ ਤਿ ਨਹੁੰ, ਸਿਕ ਸਾਕ ਕਰੁ' ਕੀ ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ ਬਚ, ਨਾਮ 'ਤਿਨ ਪਾਂਸ
 ਅਕ ਕਰਨ ਮੇਂ ਸਕਤਾਕ ਕਿ ਗਿਸਮਤ ਲਾਸ, ਖ਼ਿਆਲਨੀ ਸਿਧਿ ਪਾਏ' ਕੀ ਇਕ ਨੇ ਪਾਂਸ ਸਾ '।
 'ਤਿਨ ਕਿ ਪਾਏ ਮੇਂ ਫ਼ੀਲਿਸਫ਼ਾ ਹਾਮੀ 'ਤਿਨ ਮਿ ਭੁਕੁ ਆਸੇਂ ਨਿਪਾਏ '। ਅਤਾਤ ਨਾਨਕ 'ਤਿਨ ਸਹੀਬਾਮ
 ਲਮਾਮ ਬਏ '। ਆਂਦਰਿ ਨਹੁੰ ਅਕ ਸਿਫ਼ ਕਿ ਮੇਂ '। ਅਕਸਰ ਮਿ 'ਤਿਨ ਨਹੁੰ ਅਕਪਾਏ '। ਅਕਸਰ ਤਾਕ
 ਮਿਸਏ ਮੇਂ ਕਿ ਸਿਕਿਤ ਨਾਮ ਮਿਸਏ ਸਾਏ ਪਾਏ' ਕੀ ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਪਾਂਸ '। ਆਸਾ ਤਿ ਵਜੀਹੀ ਇਕ
 ਫ਼ਿਰ ਤਿ ਸੀਮਾਂ ਰੂਪ ਬਏ '। ਸ੍ਰਾਜ਼ ਕਿ ਆਂਦਰਾਕ ਸਾ ਆਂਦਰਾਕ ਸਕਾਏ ਸਾਜ਼ਪਾਜ਼ ਮੇਂ ਸ਼ਾਬ, ਆਦੀਅਤ ਅਕ
 ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ ਕਿ '। ਤੂੰ ਨਾਮਿ ਤਿ - ਇਕ ਨੇ ਪਾਂਸ '। ਤੂੰ ਨਾਮਿ ਨਹੁੰ ਅਕਸਫ਼ 'ਤਿਨ' ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ '।
 ਕੇਂ ਸਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ ਸਾ ਤੂੰ ਕਾਠਿ' ਇਕ ਨੇ ਪਾਂਸ '। ਅਨਲ ਮਿ ਸਹੁੰ ਤੂੰ ਆਏ ਤੂੰ 'ਤਿਨ' ਨਹੁੰ ਅਕਸਫ਼ ਮੇਂ ਤੂੰ ਕਾਠਿ'
 ਆਏਹੁ ਆਸਿ ਪ੍ਰਾਈ '। ਲਿ ਮਿ ਨਹੁੰ ਅਕ ਚਾ ਮਹੁੰ ਤੂੰ ਕਾਠਿ' - ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ '। ਤੂੰ ਨਾਮਿ ਨਹੁੰ ਅਕ ਚਾ
 ਆਜਾਨ ਆਏ ਕਰੁ ਅਕ ਰਿਪ '। ਇਸ ਸਾ ਨਮਿਸ਼ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈ ਨੇ ਅਨਫ਼ੀਲਾਏ ਨੇ ਰੂਪ '। ਆ
 ਅਨਫ਼ ਮੇਂ ਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈ ਸਕਠੇਂ ਸਾ ਚਿਅ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈ ਸ੍ਰੀ ਲਿਅਨੀ ਰੂਯਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਨਿਪਾਏ ਸੀਏ
 'ਚਿਯਾਏ '। ਆਏਹੁ ਸਾਮਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈ ਸ੍ਰਾਫ਼ '। ਮਿਲ ਨਿਲਕਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਅਕ, ਲਿਅਨੀ ਚਾਫ਼ਿਯਾ ਸਾ
 ਤੂੰ ਤ੍ਰੀ ਲਾਕਨੀ ਨਹੁੰ ਆਸੇਂ ਨੇ ਚਾ ਸਕਾਲਾਕ ਰਿਫ਼ੁ ਸੀਏ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਸਾ ਚਿਅ ਰਿਸੇ ਰੂਪ ਆਏ '। ਲਿਖਿ
 ਕਿ ਪਾਂਸ ਸੀਏ ਲਿਅਨੀ ਨਹੁੰ ਮੇਂ ਅਸਾ ਰਹੀਯਾ ਨੇ ਰੂਪ '। ਲਿ ਰੂਮ 'ਚਿਯਾਏ ਨਿਸਏ ਮਿ ਸ੍ਰੀ '।
 'ਸਿਧ ਜੀਨੇ ਨੇ ਚਿਅ ਰੂਪ ਆਸਾ ਪਾਂਸ ਤਿ ਸਿਧਿ '। ਅਕ ਅਕਾਲ ਸਕਾਮਿ ਨਹੁੰ ਪਾਂਸ '। ਆਲਪੀ
 ਤਿ ਨੀਸਿ ਮੇਂ ਹਨੀ ਭਾਸਾ - ਕੀ ਇਕ ਆਏਹੁ ਫ਼ਿਜ਼ਲਾਏ ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ '। ਲਿਖਿ 'ਚਿਯਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈ
 ਸਕਫ਼ਾਕ ਸਾ ਚਿਅ 'ਸਿਧਮਹੁ' ਮੇਂ '। ਅਕ 'ਤਿਨ ਆਪ ਭੁਕੁ 'ਤਿਨ' ਸੀਏ ਇਤ ਆਏ ਭੁਕੁ ਅਸ ਅਨਫ਼
 ਫ਼ਿਸ਼' ਕੀ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈ '। ਅਕ 'ਤਿਨ ਆਪ 'ਤਿਨ' ਸੀਏ ਆ ਇਤ ਲਾਕਨੀ ਨਹੁੰ ਅਕ ਚਾ 'ਸਿਧਮਹੁ
 ਫ਼ਿਲਾਜੀ ਸਹੁੰ ? ਅਕੀ 'ਤਿਨ 'ਸਿਕ ਸਕਾਨੀਏ ਨਿਸਹੁ ਸ੍ਰੀ ਕਿ' ਇਕ ਨੇ ਰੂਪ '। ਆ ਆਪ ਭੁਕੁ ਅਸ
 ਨਿਸੇ ਸਾ ਆਲੀ ਭਰੇਂ ਅਸ ਨਿਸੇ '। ਆ ਆਪ ਅਸ ਫ਼ਿਸ਼, 'ਫ਼ਰੀਯਾ' - ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈ ਕਿ '। 'ਤਿਨ 'ਸਿਕ
 ਸ੍ਰਾਜ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰੀ ਅਕ ਰਿਫ਼ੁ ਸਾ ਚਾ ਸਕਫ਼ਾਕ ਸਾ ਚਿਅ ਰਿਸੇ ਫ਼ਰੀਯਾ ਸੇਂ ਸਾਏ ਕੀ ਆਲੀ ਨਾਕ
 ਸਿਕੀ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ੀਲਿਸਫ਼ '। ਮਿਧਿ 'ਤਿਨ ਨਾਨਾਮ ਕਿ ਰਹੀਏ '। ਮਿਧਿ ਨਾਨਾਮ ਕਿ ਰਹੀ ਮੇਂ ਨਮ ਕੇਂ ਨਕ
 ਕਿਧਿ ਕਰੀਨਾਏ ਚਿ ਅਸਾਮ ਕਿ ਅਧਿਮਸ ਤੂੰ ਕਿਧਿ ਤਾਫ਼ '। ਅਸ ਨਾਕ ਕਿ ਸਕਾਨੀਏ ਕੇਂ ਸਕਾਮ ਮਿ
 '। ਤੂੰ ਨਿਸਧ ਚਿਯਾ ਮੇਂ ਆਸਿਤਿ ਤਿ ਅਨਲ ਸਿਧ ਸੀਏ '।

१. वाप नितकी महु क तक्षिप लु

। મિલિ ડાક ડાનકી જસ તિ ડાક હિ તાક તિ ડાકિ મિ હિંદિ સમદ દાદ
 ડાક તિ ડાદ તાક તિ ડાકિ મિમદ હુત્તી । હિં તિલ ડાકિ તિ તિ દિદ્દા મલિ દાદ
 દાદ નિત્તી મે નમ ર્મ ? હિત્ત હું મે તિ હાઈ । હિંડિ મિ તિ તાકા મિમદ મે । હિં
 હિં તાકા દેદ તાક રુ , દાદ , હિં દાક તી હિં હા મહ ? અમમ તાનકી મે નમ ર્મદ હિં
 મિમ , ડાદામી મિમ , ડાનકીમદ મિમ , હિં તિમ તિ દિદ્દા મે પદ ત્ત હિમિમ ર્મ
 ત્તનકી ડા હિં તિમ તામ તિ ॥ ડાદામમ પ્રલિ મિમ , ડાદાદદ મિમ । ડાદામદાદ
 ડાકી ? હિં તિ દાદ તાનકી ર્મીમદ મે તાકિ મિમદ તિમદ હિં તિમ તામ મહ તિ મા
 તમદમ સત્ત દેતિ તિમદ । હિં તાકી તિ ર્મદ તિ હિં તિમ સમી પાદ તી તિ
 હિં તાકિ તાનક તામ તામદ તિમદ । હિં તિહું લતિમ તામદ પાદ તિ હિં તાકિ તાકિ
 તા ર્મદ લિમીત્ત તામદ તિમુ પ્તિ ત્ત દાદામ । હિં તિલ દેમમ મે ર્મનિદિં તિ
 ત્ત ત્ત તામન-ત્ત ડા । હિં ર્મનિદિં તામદ ડાદમુ પ્તિ ત્ત તામ , તિતિ । હિં દાદ
 તાકીમ હિં તા હિં તાકી ડાદ તાકીની તામદ તિમુ પ્તિ ત્ત તિત્ત રુ તિ તિમ તમ
 હિં તિ હિં ર્મદ લિમીત્ત ડાદમુ તિ । હિં તાક તિ તાકી હા ? હિં તા હિં તાકી
 તાદામી હિં તાકી ર્મદ તિ હિં તાકિ સમી મિ તાનકી મિદાદ ? હિં તા હિં રુ દેતિ
 ૪ હિં હિત્ત ત્ત દાદ ર્મદ તી હિં તિત્ત મહ । હિં તાક તા દાદ મે નમ સમદ હિં તાક લી
 તિત્ત ત્ત ર્મદ હિં તાદા તાનકી । હિં તાક હિં તાકીની મહ । તાકા હિં તાકી મે તિ
 મહ સત્ત તી હિં તિત્ત મહ હિં સત્ત તાદા દાદા મિ તાનકી તિ હિં તાકિ તાદા સત્ત । ડા
 તાદા ડા ર્મદ । તામ તાદા ડા લતિમ । હિં હિત્ત દાદા લતિમ તીમિ તિત્ત તાક
 તિત્ત તાક તાદા ત્ત ર્મદ તી હિં તિત્ત દેતિ ર્મદ હિં તાક સિં તિ હા તામ ? તાદા
 તાક તિમ તિ તિત્ત તાક સિં લતિમ સમદ । તિત્ત હિં તિ તાકી મહ ડા તિ તાદાદાદ તા
 ત્ત રુદામ તીત્ત હિં તાદા તાદા ડા લતિમ , ર્મદ હિંમુ । હિં તિત્ત ડા મિ સત્ત તાદા
 । તિત્ત હિં તામ ત્ત સિમુ તિ ? હિં ત્ત તાક હા હિં તાદા તાનકી ડા તિત્ત
 તામ તા તાદા તાનકી તિત્ત તિત્ત હિં તિત્ત તાદાદા તા તી

‘હિંદી ભાષાપદ્ધતિ’ હિંદી ભાષાના ઇતિહાસ અને તેના વિકાસના કારણો અને પરિણામો વિષેની વિસ્તૃત માહિતી આપે છે. આ પુસ્તકમાં હિંદી ભાષાના વિકાસના ઇતિહાસ અને તેના વિકાસના કારણો અને પરિણામો વિષેની વિસ્તૃત માહિતી આપે છે. આ પુસ્તકમાં હિંદી ભાષાના વિકાસના ઇતિહાસ અને તેના વિકાસના કારણો અને પરિણામો વિષેની વિસ્તૃત માહિતી આપે છે.

॥ षाळ ढळळ ढळ णिळ ढाळ ढु , षाळ ढ णिणळ ढढीढ कि ढु

ॐ ह्रीं क्लीं नमः शिवाय

ਸਿ ਯਾਨ ਨਾਨ ਨਮ । ਇਸਲਾਮ ਆਲੀਮ ਕਿ ਕਹਾ, ਭੈ ਨਿਕ ਭਿਨ ਸਮ ਠਾਪੇ ਸੇਈ ਸਭ
 ਕੇ ਕਹਾ ਮੇ ਆਨੀਹੁ ਲਕਾਯਾਏ । ਲਿਖ ਮਿ ਸਾ ਮੇਸ ਲਏ, ਸਿਖ ਨ ਭਿ ਸਾਨ । ਸਿਖ ਸਾਨ ਨਾਨਕ
 ਗਲਿ ਭੀਨ ਨਿਕੁ ਕਿ ਆਪਣਾਏ ਕੇ ਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਮਾਨ ਕਿ ਕਿ ਲਿਖ ਨਿਕ ਆਪੁ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਨਾਨ ਨਿਕ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾਏ, ਨਿਕ ਨਮ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਲਾਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕ ਨਮ । ਹੈ ਸਮ ਨਾਨਕ
 ਨਾਨਕੀ ਨਹੀ ਇਨਕੀਲਾਏ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਖ ਨਿਖੁ ਕਿ ਨਿਕੁ-ਨਿਕੁ ਆਪਣਾ । **ਨਿਕ ਨਹੀਏ ਆਪਣਾ ਸਿ**
 । ਨਾਨਕ ਭਿ ਸਾਨਕ ਸਾਨਕੁ ਨਿ ਕਿ ਨਿਕ ਇਸਲਾਮ ਮਿ ਸਾਨ ਕਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾਏ ਸਾਨਕ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀ
 ਆਪਣਾ ਕਹਾ ਨਿ, ਹੈ ਆਨੀ ਨਹੀਸਲਾ ਕਿ ਸਾਨ ਨਿਖ ਮੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਕਹਾ ਸਿ ਨਮ ਨਿਖ ਸਾਨਕ ਨਿਖੁ
 ਨਾਮਾਨ ਕੇ ਆਮਾਨਾਨ ਨਿ ਕਹਾ ਕੀਸਾਨ । ਨਾਨਕਾ ਨਾ ਨਾਨਕੀ ਮੇ ਆਪਣਾਏ ਸਾਨਕੁ ਭਿ ਨਿਕੁ ਕੇ
 ਆਪਣਾ ਮਿ ਕਿ ਭੀਨਿ ਆਪਣਾ ਮੇ ਕੇਸਲਾ ਨਿਖ ਕੀ ਹੈ ਨਿਖਿ ਨਾਨਕੀ ਭਾਪ ਕਿ ਆਮਾਨਾਨ । ਹੈ
 । ਹੈ ਨਿਖਿ ਨਾਨਕ

ਸਿੱਖਤਨ ਆਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

[illegible]

आतम की सुई में आगम का धागा

बन्धुओ, स्वाध्याय करने से हमें दो प्रमुख लाभ होते हैं पहला लाभ तो यह होता है कि हमारी क्रियाओं में निर्मलता आती है, स्थिरता आती है और दूसरा लाभ यह कि, हमारे भावों में भी शुद्धि बढ़ती है। ज्ञान-मूलक आचरण हमारे जीवन में स्थिरता लाता है और उससे हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है। बहुत सारी क्रियायें हैं जो हम धर्म के नाम पर संस्कार-वश करते रहते हैं पर बन्धुओ, यदि उसकी प्रासंगिकता का, उसकी वैज्ञानिकता का व उसकी उपादेयता का अच्छी तरह से बोध हो जाय तो उसके प्रति जो हमारा जुड़ाव होता है वह आंतरिक हो जाता है। आंतरिक जुड़ाव पूर्वक जब कभी हम काम करते हैं तो उसका जो आनन्द होता है वह भी अपने आप में अद्भुत होता है और वह अनुभूति भी अपने आप में विलक्षण होती है। इसलिए संत कहते हैं अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और अपने चित्त को भ्रमित होने से बचाना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। इसीलिए गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में स्वाध्याय को लिया गया। मुनियों के बारह तपों में स्वाध्याय को एक महा तप निरूपित करते हुए कहा गया है -

ण वि अत्थि ण वि होहिदि सज्झायसमं तवो कम्मं । भगवती आराधना, 107

इसे परम तप कहा गया और यह कहा गया कि स्वाध्याय से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। वस्तुतः हमारे मन का स्वभाव चंचल है और चंचल होने के साथ-साथ हमारा मन अक्सर कुमार्गगामी भी होता है। कुमार्ग की ओर भागते हुये मन को स्थिर बनाने के लिए स्वाध्याय से श्रेष्ठ आलम्बन कोई दूसरा नहीं है। आचार्यों ने लिखा है, जैसे एक हरे-भरे वृक्ष की शाखाओं में बन्दर इधर से उधर डोलते हुए भी काफी देर तक टिक सकता है, वैसे ही हमारा मन बन्दर की तरह है जिसे हम श्रुत ज्ञान की शाखाओं पर घुमा करके नियंत्रित कर सकते हैं। हम शास्त्रों के पारायण में /सत्-साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन में अपने मन को रमाते हैं तो न केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है अपितु हमारे भाव में विशुद्धि जागृत होती है। हमारे परिणामों में भी निर्मलता आती है। हमारे चित्त के विकार भी दूर होते हैं। इसलिए अच्छे ग्रन्थों का/सत्-साहित्य का अध्ययन, पठन-पाठन और पारायण जरूर करना चाहिए। यह स्वाध्याय गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में

कहा गया है। जो सुई सूत या डोर समेत है वह कभी गुमती नहीं और गुम भी जाये तो सूत को पकड़ कर हम सुई तक पहुंच जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं - प्राकृत में शास्त्र को भी सूत्र कहा जाता है। सुग पानी-धागा, और सूत्र पानी- आगम। जैसे धागे से युक्त सुई नहीं गुमती ऐसे ही सूत्र रूप जिनवाणी रूप/धागा से जिसका जीवन जुड़ा है उसकी आत्मा चौरासी लाख योनियों में कभी नहीं भटकती और यदि तुम्हारी आत्मा इधर-उधर हुई तो सुई के माध्यम से भले ना पहुंच पाओ लेकिन धागे के माध्यम से उस तक पहुंचा जा सकता है। आगम के वाक्यों को धागे सदृश्य जिसने अपनी आत्मा की सुई में पिरो दिया उसकी आत्मा संसार में कभी भटक नहीं सकती, कभी भ्रमित नहीं हो सकती और उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। इस मर्म और महत्त्व को समझने की हमारी कोशिश होनी चाहिए और जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करना चाहिये।

कैसे बदला जीवन इनका ?

एक बड़ी विडम्बना देखने को मिलती है आजकल के लोगों में स्वाध्याय के प्रति जैसी अभिरुचि होनी चाहिये वैसी रुचि दिखती नहीं। ज्यादा हुआ तो हम पूजा-पाठ, व्रत-उपवास व माला में रुचि ले लेते हैं लेकिन स्वाध्याय के प्रति जैसी रुचि दिखनी चाहिये वैसी परिलक्षित नहीं होती। बन्धुओ ! ये सारी क्रियाएँ आप कारिये लेकिन इसके साथ में यदि स्वाध्याय जुड़ जायेगा तो आनन्द की वृद्धि कई गुणा बढ़ जायेगी। जो आप कर रहे हैं उन क्रियाओं में चार-चांद लग जायेंगे। वैसा करने की कोशिश कीजिये। मेरे सम्पर्क में अनेक लोग हैं जिन्होंने स्वाध्याय के प्रभाव से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया है। सुरेन्द्र जैन का नाम एक युवक है एम.पी. में, अभी डीएसपी की पोस्ट में है। जब वह डीएसपी की तैयारी कर रहा था तब से हमसे जुड़ा हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व वह हमसे मिला, उसने जो बात बतायी उसे सुनकर मैं आश्चर्य चकित रह गया। उसने कहा महाराज ! पिछले दिनों ऐसे ही मेरे मन में स्वाध्याय की भावना जगी, मैंने सदासुखदासजी की रत्नकरंड भाषा वचनिका पढ़ी तो मेरी आत्मा में उथल-पुथल मच गयी। मैंने सोचा कि हम कितना पाप व अत्याचार कर रहे हैं। मेरी आंख खुल गई। महाराज, तब से मैंने रिश्वत लेने का त्याग कर दिया है। मैं बाजार की चीजें खाने से

परहेज करता हूँ। रात्रि भोजन छोड़ दिया है। बस एक स्थिति के लिए छूट है। (भिण्ड में वे पोस्टेड थे) बोले हमें डाकुओं का पीछा करने के लिए तीन-तीन, चार-चार दिन बीहड़ों में रहना पड़ता है वहां पर तो जो मिल जाये वो ही खाना पड़ता है। पर महाराज हमने इन सब चीजों को अपने आप छोड़ दिया है। अब उनके प्रति ग्लानि का भाव होता है। हमारे मन में ऐसी पाप की भीति लग गयी है। बन्धुओ ! यह प्रयोग है। पुलिस जैसे विभाग में रहने वाला एक युवा जो 30 या 32 साल के लगभग है उस व्यक्ति के जीवन में भी स्वाध्याय से ऐसा परिवर्तन आ सकता है। क्या पता कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन में मोड़ ला दे। मनुष्य की आत्मा जब तक प्रसुप्त अवस्था में होती है तभी तक वह पाप व अनाचार के मार्ग में चलता है लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा प्रसुप्त अवस्था को छोड़कर प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। जो अब तक पाप के पंक में लिप्त था वह अब पुण्य के शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य अर्जित कर लेता है। बन्धुओ ! इस प्रसुप्त अवस्था को प्रबुद्ध अवस्था तक पहुंचाने की जरूरत है। जिनवाणी हमें जगाने वाली है जैसे सोये हुए बच्चों को मां जगाती है वैसे ही जिनवाणी मां हमारी सोती हुई आत्मा को जागृत कर देती है। एक बार यदि आत्मा जागृत हो गई तो फिर इसके लिए ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं होती। इसके प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम स्वाध्याय के प्रति अपना रुझान बढ़ायें। ग्रन्थों का अध्ययन करें। हमारे आचार्यों ने जो लिखा है उसे पढ़ने व समझने की कोशिश करें और परिस्थिति के अनुरूप उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें।

स्वाध्याय हमारा लाइट पोस्ट

बन्धुओ ! स्वाध्याय को हमारी संस्कृति में शुरू से बहुत अधिक प्रमुखता दी जाती रही है, लेकिन आज हमने उसे गौण करना शुरू कर दिया है। हमें लगता ही नहीं है कि स्वाध्याय हमारे किसी काम की चीज है। हमने ज्यादा ही सोच लिया स्वाध्याय तो केवल पण्डितों के काम की चीज है। बन्धुओ ! ऐसा नहीं, स्वाध्याय का मतलब पण्डित बनना नहीं, स्वाध्याय का मतलब है अपने मन को निर्मल बनाना, अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाना।

हम कहीं आते जाते हैं तो अपने साथ नक्शा लेकर चलते हैं। एक गाइड बुक लेकर चलते हैं। किसी यात्रा में जाना हो तो उसके माध्यम से हमें दिशा-निर्देश मिलता है और फिर हम उसका आधार व आलम्बन लेकर लम्बी चौड़ी यात्रा कर लेते हैं। संसार विराट यात्रा है। इस विराट यात्रा में यदि तुम्हारे पास अवलम्बन नहीं होगा तो तुम अपने मुकाम तक कैसे पहुंचोगे ? भटक जाओगे। संसार एक भूल-भूलैया है कदम-कदम पर रास्ते फूटे हुए हैं तुम्हें पता नहीं कहां जाना है ? अच्छा रास्ता पकड़ते-पकड़ते व्यक्ति कब भटक जाय उसका पता नहीं ? संसार की भूल-भूलैया में जिनवाणी का अध्ययन/संत-साहित्य का पारायण वैसा ही है जैसे कि किसी समुद्र में कोई प्रकाश स्तम्भ हो। समुद्र में न कोई ओर दिखता है न कोई छोर। लेकिन जब बीच में कोई प्रकाश स्तम्भ आता है तो वह हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देता है। संसार सागर अपार है इसका कोई ओर-छोर नहीं है। ऐसे संसार सागर में अपने आप को भटकने से बचाना चाहते हैं तो स्वाध्याय करना शुरू कीजिये उसके प्रति अपनी रुचि बढ़ाइये। यदि आपकी रुचि बढ़ती है तो मार्ग में कहीं कठिनाई नहीं बशर्ते हमारे मन में रुचि हो, लगन हो, भावना हो। आजकल लोग कहते हैं महाराज हमें समझ में नहीं आता। बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं, संस्कृत व प्राकृत में लिखा है हमें समझ में नहीं आता। सच पूछो तो ऐसे लोगों की बातें हमें समझ में नहीं आती। अरे भैया कम्प्यूटर के युग में जी रहे हो तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सूक्ष्म विद्या को अर्जित करने की सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारे पास में है और आचार्यों की सरल वाणी को समझने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है यह बात मेरी समझ से परे है। जब आप वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, उन बातों को समझ सकते हो तो आपके पास इतनी प्रतिभा तो है ही कि आप हमारे ज्ञानी आचार्यों की वाणी को समझ सको। बस आवश्यकता है रुचि जागृत करने की। एक बार यदि अभिरुचि जग गयी तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं।

कैसी विलक्षण प्रतिभा ?

जैन परम्परा में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रतनचंद सहारनपुर वाले। वे मुख्तार थे उन्हें अंग्रेजी व उर्दू के अलावा हिन्दी भाषा भी नहीं आती थी। आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि ऐसा व्यक्ति कभी जैन जगत का शिरोमणि भी हो सकता है ? ऐसा

व्यक्ति जिसे रिफरेन्स बुक के नाम से कहा गया था। उनसे यदि किसी भी प्रसंग की बात पूछी जाती तो वह कहते कि यह बात अमुक ग्रन्थ के, अमुक पृष्ठ में, अमुक पंक्ति में लिखी हुई है। मालूम है वहां तक वो कैसे पहुंचे ? उन दिनों मंदिरों में गोमटसार का स्वाध्याय हुआ करता था। गोमटसार में कुछ गणितीय विवेचन हैं। मुख्तार जी धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थे। रोज दोनों समय मंदिर जाया करते थे। शाम के समय में कुछ बुजुर्ग स्वाध्याय कर रहे थे और वे अपनी गणितीय चर्चा में उलझे हुए थे। गणित के प्रति इनकी रुचि थी इसलिए वे एक तरफ खड़े होकर रुचि लेने लगे। इन्होंने देखा कि ये सब कुछ कह रहे हैं लेकिन केलकुलेशन गड़बड़ था। उनकी समस्या हल नहीं हो रही थी। इन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर बताया कि आप इस तरीके से कीजिये और आपकी समस्या हल हो जायेगी। उनका बताना था कि समस्या हल हो गई। सभी बुजुर्ग बड़े खुश हुए उन सबने उनकी पीठ थपथपायी और बोले- बेटा, तेरी गणित बहुत अच्छी है तू रोज आ जाया कर, हम सबको समझा दिया कर और गलतियां बता दिया कर। बस, प्रेरणा व प्रोत्साहन मिला। वाकई में वे बुजुर्ग बड़े अनुभवी थे। आजकल के होते तो उनसे कहते जुम्मा-जुम्मा आठ रोज का है और हमें सिखाने आया है। हम जिन्दगी भर से स्वाध्याय करते आ रहे हैं और हमें समझाने चला है। वस्तुतः जब हम ठेकेदार बन जाते हैं तो मार्ग बंद कर देते हैं। वे बड़े अनुभवी थे अब वह रोज आने लगे। प्रतिभा तो उनके पास थी ही जिनवाणी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, विनय और बहुमान था। रोज बैठते गये और जिनवाणी में घुसते गए। प्रवेश हुआ और उसका नतीजा निकला कि एक युवक जिसे अंग्रेजी व उर्दू के अतिरिक्त कुछ नहीं आता था वह जैन जगत का प्रकाण्ड विद्वान बन गया।

काश ! स्वयं को जाना होता ?

बन्धुओ ! आप तो उनसे अच्छे हो। आपके भीतर भी वे सारी प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं आवश्यकता मात्र उद्घाटन की है। यदि तुम्हारे मन में विनय, बहुमान व लगन है तो कोई बात असम्भव नहीं है थोड़ा समय समर्पित कर दें। अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। हम लोगों ने भी तो स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन किया है। कोई मां के पेट से ज्ञान लेके नहीं आया। ज्ञान तो सतत अध्ययन व अभ्यास से होता है। आप भी

कर सकते हो। हमने जिस परम्परा में जन्म लिया है जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उसके विषय में कम से कम इतनी जानकारी तो हो कि इसकी क्या उपादेयता है ? क्या वैशिष्ट्य है, क्या महत्त्व है ? बहुत कम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। मैं अक्सर जहां रहता हूँ वहां युवाओं को प्रेरित करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ।

एक बार की बात है जबलपुर के पास गोटेगांव में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ मैंने युवकों के लिए क्लास ली। क्लास लेने के पहले दिन ही एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा- महाराज आज से साल भर पहले आप मुझे मिल जाते तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया होता। मैंने कहा - भैया, मेरे मिलने से डिप्टी कलेक्टर होने का क्या संबंध ? बोला क्या बताऊँ महाराज, मैं एम.पी.पी.एस.सी. में इन्टरव्यू के लिये सेलेक्ट हुआ। मैंने अपने नाम के आगे जैन लगाया था, इन्टरव्यू लेने वाला जो अधिकारी था उसने मुझसे पहला प्रश्न किया - 'जिन किसे कहते हैं ?' उसने कहा - महाराज, मैंने आज तक होस्टलों में जाकर पढ़ाई की, सब कुछ जाना पर यह नहीं जाना कि जिन किसे कहते हैं ? मेरा इन्टरव्यू बिगड़ गया और सेलेक्शन रुक गया। आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो अपने को जैन कहते हैं, लेकिन जैनत्व क्या है ? इससे एकदम अन्जान हैं। जैनत्व को जानोगे तो अपने आप सब कुछ हो जायेगा। जानने के बाद आपके आचरण में जो निर्मलता आयेगी वो असल विशिष्ट होगी। इसे जानने-पहचानने की कोशिश कीजिये।

हर क्षेत्रों में योगदान जैनाचार्यों का

हमारे आचार्यों ने ग्रन्थों में जो बातें लिखी हैं वो आज के वैज्ञानिकों को भी चौकाने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वे बहुत महत्त्व देते हैं। बन्धुओ ! हमारे ग्रन्थों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं जिन को आप पढ़ोगे तो आपका मस्तक उन पूर्वाचार्यों के प्रति श्रद्धा से भर उठेगा। झूम उठेगा। एक जमाना था जब वैज्ञानिक एनर्जी व मैटर को अलग कहा करते थे और आज आगे आकर एडिक्टर ने कहा मैटर व एनर्जी एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इसे हमारे आचार्यों ने आज से 2000 वर्ष पहले ही ग्रन्थों में लिख दिया था कि ये सब मैटर (पुद्गल) के ही भेद हैं। जब वैज्ञानिकों को ये तत्त्व दिये

जाते हैं तो वे भी बड़े आश्चर्य चकित होते हैं कि जैनाचार्यों की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी। ध्यान रखना, केवल भौतिक जगत ही हमारा साध्य नहीं है आन्तरिक जगत ही हमारा मूल साध्य है और हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में जो विवेचन किया है उसमें आन्तरिक जगत के साथ-साथ बाहरी जगत का भी परिचय कराया है। जीवन और जगत के रहस्यों को अगर ठीक ढंग से जानना है तो हमें शास्त्रों के माध्यम से ही जानने का सौभाग्य मिलता है।

आज गणित के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि **दशमलव प्रणाली के जनक जैन आचार्य थे महावीराचार्य।** षट्खंडागम व गोम्मटसार में जो गणितीय विवेचना है उस पर प्रोफेसर एल.सी. जैन ने जो जबलपुर के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उनसे 2000 पृष्ठों की विवेचना लिखी है। उन्हें जापान व रूस में सम्मानित किया गया है। उसमें लिखा गया कि आज से 1500 वर्ष पहले जो जैन आचार्य थे, वे गणित में जिस जगह में थे (वह उन दिनों की बात है जब रूस एक महाशक्ति के रूप में था। सन् 1984 की बात आपसे कर रहा हूँ) वहां तक पहुंचने में रूस और अमेरिका जैसे देशों को 200 वर्ष लगे। मैं कह रहा हूँ वहां तक पहुंचने में रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी 200 वर्ष लगे। आप समझिये हमारे ग्रन्थ कितने अर्थ गंभीर हैं पर हमें फुर्सत ही नहीं कि हम पढ़ें। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें जैनाचार्यों के 5-10 ग्रन्थों के नाम भी याद नहीं हैं तो आप क्या ग्रहण कर पाओगे? ये आपको सोचने की जरूरत है।

रतनचन्द्र मुख्तार अपने एक शिष्य को पढ़ा रहे थे। उनका एक मित्र था अनिल गुप्ता वह बी.एस-सी. का स्टूडेंट था। एक दिन वह मुख्तार जी से मिलने आया। गणितीय विवेचना चल रही थी। पूछा क्या पढ़ा रहे हो? बोले गणित पढ़ा रहे हैं। क्या रखा है इस गणित में? आज की मैथेमेटिक्स इतनी एडवांस हो गयी और आप कहां इसमें लगे हैं? मुख्तार सा. को अच्छा नहीं लगा उन्होंने कहा तुम्हारी यह लौकिक गणित है, पर यह पारलौकिक गणित है। उस युवक ने कहा कि पारलौकिक गणित का क्या मतलब है? हमें कुछ समझ में नहीं आता। मुख्तार जी ने कहा ठीक है लौकिक व पारलौकिक के महत्त्व को मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एक काम करो मैं तुम्हें एक प्रश्न देता

हूँ इसका हल बता दो। वे बोले वह संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ने पर पूर्ण 'वर्ग' हो तथा 10 घटाने पर भी पूर्ण वर्ग हो। बहुत दिमाग खपाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जाओ अपने प्रोफेसर से पूछ कर आना। वह अगले दिन लौटकर आया, उसने कहा गलत प्रश्न है। मुख्तार जी ने कहा गलत और सही तो मैं नहीं जानता पर अभी-अभी उत्तर बताये देता हूँ वह संख्या है "26"। 10 जोड़ोगे तो 36 होगा, 6²-36 यह पूर्ण वर्ग है और 10 घटाओगे तो 16 होगा। 4²-16 ये पूर्ण वर्ग है। तब समझ में आया कि पारलौकिक गणित क्या होती है। इसका उस युवक पर बड़ा असर पड़ा। आज भी वह दिल्ली में उच्च अधिकारी के रूप में पदस्थ है और जैन धर्म को अंगीकार किये हुए प्रतिदिन पूजन व अभिषेक करता है अनिल गुप्ता।

स्वाध्याय हमारे जीवन को मंगलमय करने वाला है

बन्धुओ! मैं दो दृष्टियों से आप सबको स्वाध्याय की प्रेरणा देना चाहता हूँ -

1. अच्छा मार्ग पाइये इसके बिना आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के पास आप दिन भर नहीं रह सकते। साधु सन्त सदाकाल आपके पास नहीं रह सकते लेकिन जिनवाणी को आप सदैव अपने हृदय और मस्तिष्क में रख सकते हैं। जिनवाणी के माध्यम से आप अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्वाध्याय करना प्रारम्भ कीजिये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। एक वाक्य से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है बस इतना ध्यान रखना कि अध्ययन पंडिताई के लिए नहीं - जीवन को बदलने के लिए करना। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने दिमाग का वजन बढ़ाने के लिये अध्ययन करते हैं। सम्यक् बोध पाने के लिए अध्ययन करो। बोध पावोगे तो तर जावोगे और बोझ बढ़ावोगे तो मर जावोगे"। मेरे जीवन का पथ किससे प्रशस्त होगा केवल उसी मार्ग की बात सोचिये यदि इतनी बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बन्धुओ आप कहते हैं कि आपको याद नहीं होता, आप अपनी धारणा में नहीं बैठा सकते, कोई बात नहीं लेकिन कम से कम आप जितनी देर स्वाध्याय करेंगे उतनी देर तक आपके परिणाम तो निर्मल बने रहेंगे और उनके संस्कारों से शेष समय में निर्मलता उत्पन्न होगी। एक बार किसी भी ग्रन्थ से

शुरूआत कीजिये आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आयेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको संस्कृत व प्राकृत भाषा से बहुत डर लगता है। बन्धुओ आजकल सब ग्रन्थों का अनुवाद हो चुका है। आप जिनवाणी को अवश्य पढ़िये।

प्रामाणिकता का ध्यान रहे

एक बात ध्यान रखना- जिनवाणी को पढ़ना, जनवाणी को नहीं। यह भी सावधानी की जरूरत है। स्वाध्याय करो जिससे आत्मा का हित हो सके। जिसमें प्रयोजनीय बातों का उल्लेख हो। ऐसे ग्रन्थों को मत पढ़ लेना जिसे पढ़कर कहीं पहुंचना हो और कहीं और पहुंच जाओ। आपकी गाईड बुक सही हो। सही नक्शा देखकर के चलोगे तो मुकाम तक पहुंचोगे वरना कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। **आचार्यों की जो मूलवाणी है उसे पढ़ने का प्रयत्न करिये।** आज इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी जिनवाणी के साथ घोर मनमानी हो रही है। बहुत सारे ग्रन्थों में मूल आचार्य कुछ कह रहे हैं उसका हिन्दी अनुवाद कुछ और किया जा रहा है। भावार्थ तो एकदम कुछ का कुछ निकाला जा रहा है और भोले-भाले प्राणी जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं होता वे अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर बैठते हैं। आचार्यों ने कहा -जिनवाणी के नाम पर हर किसी की बात को स्वीकार मत करना। क्यों? **“वक्तुः प्रामाण्यात् वचन-प्रमाणं”** वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों में प्रामाणिकता होती है। हम उसे ही सत्साहित्य/सत् ग्रन्थ व सत् शास्त्र मानें जो वीतराग द्वारा प्रणीत हो। क्योंकि वीतराग ही सत् मार्ग का उपदेशक हो सकता है। रागी, द्वेषी, मोही व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सत्य टिक नहीं पाता। वे भोले-भाले लोगों के सामने अपनी बात का अर्थ बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं। इसलिए सन्त कहते हैं पढ़ने के पहले देखें कि रचयिता कौन है? प्रामाणिक है या नहीं इनकी धारणा कैसी है? ये अनेकान्त के उपासक हैं या एकान्त के? इनकी चर्चा व क्रिया कैसी है? यह भली भांति देखकर फिर जिनवाणी मानकर पढ़ो। ऐसे तो आप रोज उपन्यास या मैगजीन भी पढ़ते हो। मैं उसका निषेध नहीं करता। पर जिनवाणी मानकर तो उसे ही पढ़ना तो वीतराग द्वारा प्रणीत है। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आकर चीज का भाव पूछे आपने उसकी कीमत बताई वह कहता

है भैया कीमत ज्यादा बता रहे हो अमुक दुकान में तो इतनी कीमत है। इतने में देना है तो दे दो। आप सोचेंगे इतनी में तो खरीद ही नहीं पड़ती कहां से दूंगा ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप उसको चलता करोगे लेकिन वहीं यदि आपका मित्र बैठा हो वो आपसे कहें हां भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं भी वहीं बैठा था यही भाव बता रहा था। आप सोचेंगे भाई ठीक बात है, हो सकता है रेट गिर गया हो। अन्तर हो गया? पहले की बात पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो स्वार्थी था। दूसरे की बात पर भरोसा था क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं था। इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों को ही आप स्वीकार कीजिये। **जिन ग्रन्थों की प्रामाणिकता नहीं है उसे आप सामान्य साहित्य मानकर पढ़िये। लेकिन जिनवाणी तो केवल जिनवाणी है जो “वीर हिमाचलतें निकसी, गुरु गौतम के मुख कुण्ड झरी है। वहां से आयी है। जिनवाणी हमारी नहीं है। जिनवाणी तो भगवान महावीर के शासन से आई है।**

बनाये रखना गंगा को गंगा सा निर्मल

वह गंगोत्री का जल है जिसे निर्मल बनाये रखना है। लेकिन क्या कहें आज तो गंगोत्री की गंगा को ही लोग मैली बना रहे हैं इसलिए गड़बड़ी हो रही है। जो बात शास्त्र के अध्ययन के लिये है वही बात प्रवचन के लिए भी है। हम सौ बात अच्छी बोलते हैं और एक बात गलत बोलकर भ्रमित कर दें, तो बड़ा गड़बड़ हो जायेगा। पं. टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में वक्ता की प्रामाणिकता को रेखांकित करते हुए कहा **कि वक्ता यदि प्रामाणिक हो तो तुम उसे सुनना, नहीं तो वह वक्ता जनवाणी का हो सकता है। जो निज मत का प्रचारक है वह अप्रामाणिक होगा। वह अपने मत को बतायेगा।** वे कहते हैं कि तुम जिनवाणी सुनने के लिए जाओ उसी के पास ही जाओ जिनकी जिनवाणी के प्रति निष्ठा हो जो आगम के अनुकूल बोलता हो। वे एक प्राचीन गाथा को उद्धृत करते हुए कहते हैं -

**बहुगुणविज्जाणिलयो असुत्तभासी तहा वि मोत्तव्वं ।
जह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घहरो विसहरो लोए ॥**

कोई कितना भी अच्छा वक्ता हो, कितना भी गुणवान व विद्यावान क्यों न हो ? यदि वो आगम के विपरीत बोलने वाला है तो उसे दूर से प्रणाम कर देना । क्योंकि सांप चाहे कितना भी कीमती मणि वाला क्यों न हो ? मणि के लोभ में सांप के पास जावोगे तो उसका दंश ही पावोगे । मणी तो तुम्हारे हाथ में आ ही नहीं सकती । ध्यान रखना यदि लौकिक सांप कांटे तो एक ही जान जायेगी और यदि खोटी धारणा वालों का दंश कुमत् सूत्र के रूप में ग्रहण किया तो न जाने कितने भव में तुम्हें उसका दंश भोगना पड़ेगा । इसलिए कुमत् से बचो । ऐसा हमारे आचार्यों का मार्ग दर्शन है सम्यक् पारायण करो । तुम्हारे पास थोड़ा समय है एक बात ध्यान रखना गलत ज्ञान पाने से अज्ञानी बने रहना उत्तम है अपनी कैसेट व स्लेट बिल्कुल साफ रखो । गलत ज्ञान पावोगे, कुमार्ग में जावोगे । **अज्ञानी का उद्धार हो सकता है लेकिन गलत ज्ञान पाने वाले व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता ।** इसलिए इन बातों को बड़ी गम्भीरता से समझिये । अपने जीवन के कल्याण का मार्ग अंगीकार कीजिये । सद्-शास्त्रों का अध्ययन आपको इसलिए भी जरूरी है ताकि कभी कोई आपको आपके मार्ग से भ्रमित नहीं कर सके । आपकी निष्ठा भी वैसी होनी चाहिये । आज कई-कई बार लोग कहते हैं कि महाराज क्या करें, ऐसा है, वैसा है ? अलग-अलग धारणाएं लोगों की बनती हैं । अलग धाराओं में लोग बह रहे हैं । बह क्यों रहे हैं ? हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए । आप स्वाध्याय कीजिए, मार्ग को समझिये तो कभी आपके मन में भ्रान्ति नहीं हो सकती । जिसने जैन दर्शन को ठीक ढंग से समझ लिया वह दुनिया के किसी दर्शन से प्रभावित नहीं हो सकता । इतिहास में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं ।

मिथ्या तम नाशवे कूँ, ज्ञान के प्रकाशवे कूँ भानु सी बखानी है

हमारी परम्परा में भगवान महावीर का शासन उनके बोधि प्राप्त करने के साथ ही शुरू हुआ । इन्द्रभूति गौतम को जब वीर की देशना का बोध हुआ तो उनकी जीवनधारा परिवर्तित हो गयी । वह अपने 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म में दीक्षा लेकर भगवान महावीर के शिष्य बन गये । जैन परम्परा में एक बहुत बड़े आचार्य विद्यानन्द जी

हुए जो वेद-वेदान्त के ज्ञाता थे । उन्हें जब आचार्य समन्तभद्र रचित आप्तमीमांसा पढ़ने का सुअवसर तो मिला उस आप्त मीमांसा को पढ़ते ही उनके अन्दर का अज्ञान दूर हो गया । उन्हें लगा कि सच्चा दर्शन तो अनेकान्त दर्शन है । उसी दिन उन्होंने वेदान्त को त्यागा और जैन धर्म को स्वीकार किया । दिगम्बर जैन मुनि बने । महान आचार्य बने । वर्तमान में आज उस आप्त मीमांसा की सबसे बड़ी टीका **अष्टसहस्री** है जो जैन न्याय का शिरोमणि ग्रन्थ है, वे उसके रचयिता हैं । वर्तमान में उपलब्ध **तत्त्वार्थ सूत्र** के ऊपर सबसे बड़ी टीका “**तत्त्वार्थ-श्लोक वार्तिकालंकार**” के रचयिता भी वे ही बने । जो आचार्य विद्यानन्द ब्राह्मण थे, वेदान्त के पारगामी थे, वे ही जैनदर्शन में निष्णात हो गये ।

दूसरी घटना 20वीं शताब्दी की है । सन् 1922 के आस-पास घटित हुई । वह जमाना था जब एक दूसरे के बीच अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ चली हुई थी और उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे । खासकर जैनियों का आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ होता था । उन दिनों आर्य समाज का नेतृत्व करते थे आत्मानन्द जी, वे एक कड़े साधक व ज्ञानी थे । वे जब मरणासन पर थे उनकी शिष्य मंडली उन्हें घेरे हुई थी । आत्मानन्द जी कुछ चिन्तित से दिखाई पड़े, शिष्यों ने कहा महाराज आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? आपकी आखिरी घड़ी है आप परमात्मा का ध्यान करें । आत्मानन्दजी ने कहा मुझे कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता किस बात की ? वैसे ही सन्यासी हूँ । मुझे केवल एक चिन्ता है कि मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा ? उनके शिष्य परिकर में एक करमानन्द जी नाम के साधक थे । उन्होंने कहा महाराज, मैं करूंगा आप आशीर्वाद दो । तू करेगा कुछ आता जाता है जो करेगा ? महाराज वचन देता हूँ मैं उनका चप्पा-चप्पा छान मारूंगा आप मुझे आशीर्वाद दें । उन्होंने आशीर्वाद दिया फिर उन्होंने जैन सिद्धान्त का अध्ययन किया । उनके नेतृत्व में 20 वीं शताब्दी का आखरी शास्त्रार्थ 1922 में अम्बाला में हुआ । उस तरफ से नेतृत्व कर रहे थे करमानन्द जी और इधर जैन विद्वानों की तरफ से पं. राजेन्द्र प्रसादजी फिरोजाबाद वाले तथा पंडित जगन्मोहनलाल जी कटनी वाले पूरे दल के साथ थे । 6 दिन तक शास्त्रार्थ चला करमानन्द जी ने बड़े प्रखर तर्क दिये । 7 वें दिन जैसे ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ करमानन्द जी ने कहा, आज शास्त्रार्थ सभा का

सदा के लिए अन्त होगा। हमारे जैन विद्वान थोड़े घबड़ाये कि पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन करमानन्द ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इन 6 दिनों में मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि जैनदर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं और जैनधर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से मैं आर्य धर्म का परित्याग कर जैनधर्म को स्वीकार करता हूँ। वे करमानन्द अब क्षुल्लक कर्मानन्दजी बन गये। बाद में उन्होंने ग्रन्थ लिखे। बन्धुओ ये जैन धर्म की गहराई है यद्यपि किसी धर्म को श्रेष्ठ और किसी धर्म को अश्रेष्ठ कहना आज के युग में अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति की जैसी मान्यता व धारणा है वैसे ही जिएं। हममें धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिये, लेकिन अपनी निष्ठा को दृढ़ बनाकर। आप जैन परम्परा में जी रहे हो तो कम से कम यह समझो कि जैनदर्शन क्या है? आजकल लोग तरह-तरह से भ्रमित करते हैं। परम्परा में भी विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं लोग उनके प्रभाव में बंट रहे हैं वे केवल इसलिए कि उन्होंने मार्ग को जाना व समझा नहीं। मार्ग को समझिये कि आचार्य कुंदकुंद की मूल आम्नाय क्या है? यह कहां से चली आ रही है? जब आप पढ़ोगे तो आपको तो यही लगता है कि यही णमोकार मंत्र है, यही भक्तामर है। अरे भैया, णमोकार मंत्र तो वही है लेकिन इसमें हम जिनको नमन कर रहे हैं, वह यह है कि नहीं यह तो देखो। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि स्वाध्याय की अभिरुचि जगाइये इसे पहली प्राथमिकता दीजिये।

घर-घर चर्चा रहे ज्ञान की

हर मन्दिर में एक-एक ग्रुप में स्वाध्याय होना चाहिए। आप टी.वी. देखना व मैगजीन पढ़ना बंद कर दीजिये। आप दूसरी गतिविधियों को कम कर दीजिये। पर स्वाध्याय जरूर कीजिये। यदि आज आपके यहाँ कोई स्वाध्याय कराने वाला नहीं है तो देश में विद्वानों की कमी नहीं है, हर मन्दिर में एक ऐसे विद्वान की नियुक्ति कीजिये जो आपको मौलिक प्रवचन सुना सके। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। उनको जय-जय कार के अलावा और किसी काम के लिए फुर्सत ही नहीं। महाराज आ जायेंगे तो पूरा जीवन ही समर्पित कर देंगे। और महाराज गये तो सब भूल गये। अरे महाराज के जाने के बाद महाराज का नाम तो बचाकर रखो। वो मार्ग भी बचाकर रखना चाहिए।

कई-कई बार लोग भटक जाते हैं भ्रमित होते हैं उनके पीछे उनकी स्वाध्याय की अरुचि ही प्रबल कारण है। उनको चाहिये खुराक। खुराक आपके पास है नहीं। कहते हैं भूखा आदमी विवेक खो देता है क्या खाये और क्या नहीं खाए? इसलिए रुचि जगाइये, समूह में स्वाध्याय कीजिये। देखिये आपके बीच में कब तक हूँ कुछ कह नहीं सकता, पर यदि मैं आपके बीच में रहा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रारम्भिक स्तर पर स्वाध्याय कराऊँ और इतना प्रवेश करा दूँ कि फिर आपको स्वाध्याय में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़े। वह तो समय बतायेगा लेकिन अपनी कोशिश होनी चाहिए। इस तरह से हम स्वाध्याय करें ताकि मार्ग का ठीक रीति से ज्ञान हो और हम अपने जीवन का रूपान्तरण कर सकें। दोनों काम साथ-साथ चलना चाहिये। एक वाक्य से बहुत परिवर्तन आ जाता है।

एक वाक्य ने जीवन बदला

बन्धुओ! भगवान महावीर के जमाने की एक घटना है रोहिणी नाम का एक बड़ा कातिल चोर था। बड़ी-बड़ी चोरियाँ करता, पर कोई सबूत नहीं बचने देता। सम्राट, सैनिक आदि सभी तंग आ गये थे। पूरा नगर उसके आतंक से परेशान था। रोहिणी का पिता मरणासन्न था उसने बेटे से कहा, सुनो मैं आखिरी क्षणों में तुम्हें सीख देता हूँ कि तुम बाकी जो चाहो सो करना पर भगवान् महावीर की छवि मत देखना व उनकी वाणी मत सुनना। यदि छवि देख ली व वाणी सुन ली तो अपना धंधा चौपट हो जायेगा। उसने पिता को वचन दे दिया तथा छाया व वाणी से बचता रहा। एक बार वह चोरी करके भाग रहा था। पीछे-पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। संयोग ऐसा पड़ा कि वह जिस रास्ते से भाग रहा था उसमें आगे भगवान् महावीर का समवसरण था। अब क्या करे लौटता है तो पकड़ा जाता है। उसने सोचा चलो समवसरण के अन्दर नहीं जाऊंगा। वाणी मेरे कान में जायेगी इससे उसने कानों में उंगलियाँ डाल लीं। कान में उंगली डाल कर दौड़ा पर यह कैसा संयोग कि थोड़ा ही आगे चला कि एक तीखा पत्थर उसके पांव में चुभ गया। अब वह क्या करें? जबतक पत्थर को हटाये नहीं, आगे नहीं जा सकता कान से उंगली निकाल कर उसने पत्थर हटाया ही था कि उसके दिल में एक वाक्य कांटे की भांति चुभ

गया। उस समय भगवान महावीर देवों के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे कि देवों की पलकें नहीं झपकती। उसने सुन लिया। सोचा आज तो मेरा वचन भंग हो गया आज मैंने भगवान की वाणी सुनली अब तो मेरा धंधा चौपट हो जायेगा वह ठीक ढंग से दौड़ नहीं पाया और गिर कर बेहोश हो गया। वह पकड़ा गया जब उसे होश आया तो देखता है पूरा वातावरण स्वर्गलोक जैसा है अप्सरायें उसे पंखे झल रही हैं। उसने आंख खोली पूछा, मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? उन देवियों ने कहा महानुभाव आप दिव्य लोक में आये हैं, स्वर्ग में आपका स्वागत है। अब आप बताइये आपने मनुष्य लोक में क्या-क्या अच्छे व बुरे काम किये हैं? आप सच-सच बतायेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश दिया जायेगा वरना नरक में ढकेल दिया जायेगा। उसने सोचा, हमने सुना था कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं जीते जी स्वर्ग कैसे आ गया? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वहां सपना नहीं था क्योंकि वहां पर पूछा जा रहा था कि आप सच-सच बोलो तभी उसने उनके चेहरों को देखा और पाया कि इनकी पलकें तो झपक रही हैं। भगवान महावीर ने कहा था कि देवों की पलकें नहीं झपकती। उसे बात समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा, ये तो मुझे पकड़ने का अभयकुमार का कारनामा है। कुचक्र में वह भी माहिर था उसने जिन्दगी में जितनी अच्छी बातें थी सब बता दी बुरी बात एक भी नहीं स्वीकारी। अब क्या था कोई साक्षी नहीं होने के कारण वह छोड़ दिया गया। जैसे ही छूटा उसका चिन्तन बदला। धिक्कार है मुझे, मेरे पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उस महान आत्मा की छाया से दूर रखा जिसके एक वाक्य ने आज मेरे प्राणों को बचा लिया। यदि मैं उनका हो जाऊं तो मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है। वह वहां से सीधा निकला व समवशरण में गया। भगवान की साक्षी में दीक्षा अंगीकार कर ली। केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया।

संकल्पबद्ध हों आज - अभी से

एक वाक्य से इतना बड़ा परिवर्तन जब चोर में घटित हो सकता है तो तुम सब तो साहूकार हो। साहूकारों का भी उद्धार होना चाहिये। उस तरफ अपनी दृष्टि जगाइये। अपनी सोच को वैसी बनाइये अपनी चिन्तन धारा को परिवर्तित कीजिये। तभी हमारे

जीवन में परम आनन्द की अनुभूति होगी। बन्धुओ! श्रावकों के लिए स्वाध्याय की बात की गयी है। मैं चाहता हूँ आपने घंटे भर से प्रवचन सुना है। कितने लोग हैं जो नियमित रूप से आधा घंटा स्वाध्याय का नियम लेंगे। मैं हाथ उठाकर देखना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से करें या सामूहिक रूप से करें। घर में करेंगे या मंदिर में करेंगे। इधर से महिलाओं को देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप नियमित स्वाध्याय कीजिये। और इस तरफ बैठे मुखिया लोगों को तो झट से उठाना ही चाहिये जिनके हाथ में झंडा है। सुनना भी स्वाध्याय है जिनवाणी के पारायण बिना आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते और न मार्ग की सुरक्षा हो सकती है। बन्धुओ! इसी तरह अपने चित्त का अवलोकन करके देखिये। अपने अन्तर मन का विश्लेषण करके देखिये। आज मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। आज मैं अपने मार्ग से स्खलित तो नहीं हुआ? आज मेरा चित्त किसी कारण से विकारी तो नहीं बना? उसे संशोधित करने का निरन्तर प्रयास कीजिये तभी हम सबके जीवन का कल्याण होगा। आज समय कुछ ज्यादा हो गया है इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ।

संयम

संयम नाम सुरक्षा का

नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है। अपने दोनों तटों के मध्य में रहकर नियमित वेग से निर्धारित दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तब कहीं जाकर विशाल सागर में समाहित होती है। नदी की सागर तक की यात्रा में उसका बहना और तटों की मर्यादा में रहना यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण तत्त्व हैं। यदि नदी न बहे तो नदी-नदी नहीं रहती। वह एक छोटा सा पोखर बन कर रह जायेगी। कुण्ड बनकर रह जायेगी। यदि बहे और उच्छृंखलता अपना ले, अपने तटों की सीमा का उल्लंघन कर दे तो वह नदी-नदी न रह पायेगी, मरुस्थल में भटक कर खो जायेगी, नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी। **नदी की सागर तक की यात्रा में उसका प्रवहमान होना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है तटों के नियंत्रण में, तटों के बन्धन में बंधे रहना। नदी सागर में सिमट कर मिटती है, मरुस्थल में भटक कर भी मिटती है पर नदी का सागर में सिमटना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है और मरुस्थल में खोना अपने अस्तित्व को ही विनष्ट कर देना है।**

संत कहते हैं जीवन की इस नदी को शान्ति के सागर तक यदि पहुंचाना है तो संयम के तटों का बंधन जरूरी है। बन्धन आवश्यक है, मर्यादा आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में कोई बन्धन न हो, मर्यादा न हो तब तक हम अपनी जीवनधारा को/ प्राणधारा को शान्ति के सागर तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकते। जिस मनुष्य के जीवन में संयम है उसकी सारी ऊर्जा उसको शान्ति के सागर में समाकर उसके अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करती है और जिस मनुष्य का जीवन संयम शून्य है उसके जीवन की सारी ऊर्जा विषयों के मरुस्थल में भटक कर नष्ट हो जाती है, सूख जाती है। वह व्यक्ति कभी शान्ति की उपलब्धि नहीं कर पाता। हमारी संस्कृति में संतों ने यही प्रेरणा हमें दी है कि अपने जीवन का समुचित विकास करना चाहते हो तो उसे संयमित बनाओ। गृहस्थों के षट् कर्तव्यों में चौथा कर्तव्य यही है।

देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः।

दानं चेति गृहस्थानां, षट् कर्माणि दिने दिने ॥ - प. पं. 6/7

गर दिया चिमनी तले है तब डर नहीं तूफान का

संयम गृहस्थ के जीवन का एक अनिवार्य तत्त्व है। संयम के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में चलें, हमारे लिए संयम जरूरी होता है। आप अपने-अपने घर से निकल कर आते हो, अपनी-अपनी गाड़ियों में सवार होकर आते हो। कैसे चलते हो? आंख मूंदकर कि सावधानी से? आप संयमित गाड़ी चलाकर आते हो तो यहां पहुंच पाते हो और थोड़ा असंयमित हो जाओ तो मार्ग बदलकर मेडिकल कालेज पहुंचना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचना होगा। मतलब यह है कि जो मनुष्य प्रवृत्ति में सावधान होता है, वही अपने जीवन का उत्थान कर सकता है और जिसकी प्रवृत्ति असंयत है उसके जीवन में दुःखों के अम्बार लग जाते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। वहां उसको कितनी सावधानी की आवश्यकता होती है? क्योंकि वहां उसे मालूम है कि मैंने थोड़ी सी चूक की तो ऑपरेशन फेल हुआ। वहां डॉक्टर के साथ सामने वाला जो मरीज है उसके जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है और जहां जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ जाता है वहां अपने आप हमारी प्रवृत्ति संयत हो जाती है। डॉक्टर की थोड़ी सी चूक रोगी के लिये जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए कोई भी समझदार डॉक्टर अपनी तरफ से किंचित् भी चूक नहीं कर सकता। यही जरूरत है हमें। हमारा जीवन तो टिमटिमाते दीये की तरह है। टिमटिमाता दीया हमारे हाथ में हो तो हवा का हल्का सा झोंका भी उसे बुझा सकता है। हवा के झोंके की बात तो जाने दीजिये कभी-कभी हमारे श्वास के प्रहार से भी वह बुझ सकता है। उसकी आभा भी चारों तरफ टिमटिमाती रहती है। उसकी आभा सघन नहीं हो पाती, इसलिए उसकी आभा में न तो हम कुछ पढ़ पाते हैं, न उसे सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन उसी दीये पर जब हम एक छोटी सी चिमनी रख देते हैं तो न केवल उसकी सुरक्षा बढ़ती है अपितु उसकी आभा भी संघनित होकर हमें प्रकाश प्रदान करती है। हम उस आभा के प्रकाश में कुछ पढ़ने में भी समर्थ हो सकते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। हमारे श्वास की बात तो जाने दीजिये, साधारण सा हवा

का झोंका भी उसे बुझा नहीं सकता। हवा के तीव्र वेग को वह सहन करने में समर्थ हो जाती है। बन्धुओ ! उस दीपक पर चिमनी क्या रख दी गई, उसे सम्पूर्ण सुरक्षा और संरक्षा मिल गई। जो स्थिति दीपक के साथ चिमनी की है, वहीं स्थिति जीवन के साथ संयम की है। **संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है।** यदि उसे हमने प्राप्त कर लिया तो हमारे जीवन में कहीं कोई संकट नहीं। कहीं कोई खतरा नहीं। असंयमी को पग-पग पर खतरा होता है। असंयम की ओर बढ़ा हुआ हमारा एक-एक कदम संकट का आमंत्रण है और संयम के साथ रखा जाने वाला एक-एक पग शान्ति का सूत्रपात है। **शान्ति की उपलब्धि संयम के मार्ग से ही होती है और अशान्ति का मूल कारण असंयम है।**

असंयम से आसक्ति, आसक्ति से अतृप्ति

वस्तुतः असंयम उलझाने वाला तत्व है जो हमें इन्द्रिय चेतना में भटका कर हमारे चित्त को भ्रमित करता है। हमारे अंतरंग में आकुलता और आतुरता उत्पन्न करता है। जो हमें अतृप्ति और प्यास की अन्तहीन दौड़ में दौड़ाता रहता है। मिलता कुछ भी नहीं। **असंयम का मूल अशान्ति है और अशान्ति का परिणाम अतृप्ति है।** आसक्ति असंयम को जन्म देती है और असंयम अतृप्ति को। मनुष्य के मन में इन्द्रिय विषयों के प्रति अशान्ति उत्पन्न होती है तो उस आसक्ति से मुग्ध होकर वह उसकी पूर्ति के लिये उसके पीछे पागल होता है और ज्यों ज्यों इन्द्रियों के विषयों की पूर्ति होती है कुछ पल के लिये राहत जरूर होती है लेकिन बाद में वही उसे अतृप्तिकर लगने लगती है। बन्धुओ, **इन्द्रिय विषयों की कहानी यही है। जब तक न मिले तब तक पाने की आतुरता और जब उपलब्ध हो जाये तो भोगते वक्त तृप्ति और भोग लेने के उपरान्त उकताहट।** इसके अतिरिक्त इन्द्रिय विषयों से आजतक न तो किसी को कुछ को मिला है न मिल सकता है। **आचार्य पूज्यपाद कहते हैं -**

आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान्।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः ॥ - इष्टोपदेश 17

‘जब तक न मिले तब तक आतुरता उत्पन्न होती है और भोग लेने पर भी जिससे अतृप्ति मिलती है, एक बार जिसके चक्कर में पड़ने के बाद लूटना मुश्किल होता है, ऐसे इन्द्रिय विषयों का आलम्बन बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं लेता।’ वस्तुतः वह अज्ञानी है जो इन्द्रिय विषयों के चक्कर में उलझता है क्योंकि उससे मिलता कुछ नहीं है। इन्द्रिय विषयों के माध्यम से सुख की कामना करना वैसे ही है जैसे खाज खुजाकर के राहत की अनुभूति करना। किसी व्यक्ति को खाज हो और वह खाज खुजाये इस ख्याल से कि खाज खुजाने से मुझे शान्ति मिलेगी, पर कितनी देर की ? यह जानते हुये भी हर व्यक्ति खाज खुजाने में लगा हुआ है।

बन्धुओ सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा अपने जीवन की इस हकीकत को जानता है कि इन्द्रिय विषयों का परिणाम क्या होता है, अपने जीवन के अतीत में मैंने इन्द्रिय जनित विषयों को कितना भोगा और उसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिला ? इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप उसे जीवन में एक नई दिशा मिलती है और इसी नई दिशा के बल पर वह अपने जीवन को सुधार लेता है। यह नई दिशा है इन्द्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति की। **ज्यों-ज्यों अनासक्ति का भाव बढ़ता है त्यों-त्यों संयम का विकास होता है और जितनी-जितनी आसक्ति का पुट बढ़ता है उतना जीवन में असंयम बढ़ता है।** आसक्ति असंयम को जन्म देती है और अनासक्ति से संयम का आविर्भाव होता है।

अपने जीवन में संयम को प्रकट करना चाहते हो तो अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास बनाओ। और अनासक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो इन्द्रिय विषयों की असारता का बारबार चिन्तन करो। मैंने जीवन के प्रारंभ से आजतक न जाने कितने विषयों को भोगा है कभी आपने विचार किया है कि इससे मिला क्या ?

**विषयों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला,
साध्य और साधन का अन्तर मैंने आज मिटा डाला।**

**भोगा न भुक्ताः, वयमेव भुक्ता-
स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।**

कालो न यातो वयमेव याता- स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ॥

वाली बात हमारे साथ आ रही है। कितने भोग भोग नहीं लिये, कितने इन्द्रिय विषयों के भोग सेवन नहीं कर लिये पर मुझे मिला क्या ?

तौ भी तनिक भए नहिं पूरण भोग मनोरथ मेरे

संसार में आप कितने गोरखधन्धे करते हो और उसका हिसाब-किताब रखते हो। इसमें आपको कितनी सफलता और कितनी विफलता मिली ? संत कहते हैं इस भीतर के गोरख-धन्धे का भी तो कोई हिसाब रखो। तुम्हें व्यापार में नुकसान होता है तो छुटपटाते हो। संसार के किसी भी क्षेत्र में विफलता मिलती है तो अपने प्रयत्न की दिशा को परिवर्तित कर देते हो, बदल देते हो। जीवन के क्षेत्र में भी तो वहीं नजरिया होना चाहिए। वही पांच इन्द्रिय के विषय और भोग तुम जीवन के आदिम क्षणों से आज तक भोगते रहे पर मिला क्या ? अतीत के जीवन की बात यदि जानें भी दें तो इस जीवन में तुमने क्या पाया ? कभी विचार किया ? क्या मिला ? हम रोज-रोज वही खाना खाते हैं, रोज-रोज वही कपड़ा पहनते हैं, रोज-रोज वही दृश्य देखते हैं, रोज-रोज वही शब्द सुनते हैं, रोज-रोज वही गन्ध लेते हैं, पांचों इन्द्रियों के विषयों की रोज-रोज वही पुनरावृत्ति होती है लेकिन निष्कर्ष क्या है ? निष्पत्ति क्या है ? परिणाम क्या है ? इसका विचार किया कभी ? हमने सोचा विषयों के माध्यम से मुझे सुख मिल जायेगा। सुख मिला ? खाने में सुख मिला ? पहनने में सुख मिलता है। देखने में सुख मिलता है। सूंघने में सुख मिलता है और मनोनुकूल अच्छी बातें सुनने में सुख मिलता है कितनी देर का ? आजतक क्या नहीं सुना ? क्या नहीं देखा ? किसे नहीं सूँघा ? आज तक क्या नहीं चखा ? और आजतक किसका तुमने स्पर्श नहीं किया ? जगके सारे पदार्थों का तुमने स्पर्श कर लिया। चखे जाने योग्य सारी वस्तुओं को तुमने चख लिया। सूँधी जाने वाली सारी वस्तुओं की तुमने गंध ग्रहण कर ली। दिखने योग्य हर पदार्थ का तुमने आनन्द लिया और सुनने योग्य हर शब्द तुम्हारे कान तक पहुँच चुके हैं लेकिन इसके बाद भी आजतक न तो सुनने की आकांक्षा मिटी, न तो आज तक देखने की चाह मिटी। न तो

आजतक गंध लेने की इच्छा खत्म हुई, न तो आज तक रसना का रस मिटा और न ही आजतक स्पर्श की ललक खत्म हुई। वे तो सब जहाँ के तहाँ बरकरार हैं। तो तुम्हें मिला क्या ? यह दूसरों से मत पूछना। अपने मन से पूछना। जब अपने मन से पूछोगे तो तुम्हारे मन से ही इसका समाधान मिलेगा कि जो कुछ किया वह व्यर्थ को अर्थ दे रहे थे इसीलिये सही अर्थों में सिद्ध और समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अपने जीवन को सिद्ध बनाना चाहते हो, परम समर्थ बनाना चाहते हो, तो व्यर्थ से बचो, अनर्थ से बचो। सार्थक को अंगीकार करने की कोशिश करो। यह जो व्यर्थ है उसमें अपने जीवन को खपाना अनर्थ है। उस तरफ से तुम्हारी दृष्टि मुड़नी चाहिए। जिसपल इस तरह का चिन्तन तुम्हारे अन्तरंग में जागृत होगा, फिर तुम्हें संयम का ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब तक ऐसा चिन्तन नहीं जगता तब तक हम कितना भी संयम का पाठ पढ़ायें तुम्हारे जीवन में संयम का प्रवेश नहीं हो सकता।

सुख नहीं सुखाभासों में, अब तक छलते आये हैं हम

ध्यान रखना, डंडा मारकर के किसी को भी संयमित नहीं बनाया जा सकता। संयम ऊपर से आरोपण करने की चीज नहीं, यह तो अन्तरंग से प्रकट होने वाली पद्धति है। बाहर से डंडे के बल पर किसी के तनको शान्त किया जा सकता है, लेकिन मनको नहीं। मनको तो अंतरंग की प्रेरणा से ही शान्त किया जा सकता है और यह प्रेरणा तुम्हारे भीतर प्रकट होनी चाहिए। यह तभी होगी जब इन्द्रिय विषयों की असारता का बोध तुम्हें होने लगेगा। थोड़ा विचार करो कि आखिर इनसे मिलता क्या है ? पांच इन्द्रियों के विषयों का भोग हम निरन्तर करते रहते हैं लेकिन कितनी देर तक हमें इनसे सुख मिलता है। अच्छी से अच्छी चीज भी हमें खाने को मिलती है लेकिन कितनी देर तक ? भोजन में सुख तभी तक मिलता है जब तक भूख होती है। आपकी थाली में परोसा गया, आपने भरपेट खा लिया। पेट भर जाने के बाद यदि सामने वाला अत्यन्त अनुनय, आग्रह और मनुहार पूर्वक कहता है कि साहब, यह रसगुल्ला है, एक पीस और ले लो, प्लीज एक पीस। आप कहोगे, माफ करना, अब हो गया। एक पीस तो ले लीजिये। माफ करो, अब तो उल्टी हो जायेगी। अभी तक तो सुल्टी हो रही थी। मतलब क्या हुआ ? उस रसगुल्ले का

रस कहीं चला गया क्या ? पेट भर जाने की बात तो जाने दीजिये जैसे-जैसे आप भोजन करते जाते हैं, पेट भरता जाता है, भोजन की रुचि भी घटती जाती है। पूरे टाइम भोजन में एक सी रुचि नहीं रहती। जब भूख रहती है तो रूखी रोटी भी चावसे खा ली जाती है और जैसे-जैसे पेट भरता जाता है, रस घटता जाता है। यही तो इन्द्रिय विषयों की कहानी है।

किसी भी इन्द्रिय विषय को आप ले लीजिये। कितना भी बढ़िया सुन्दर दृश्य क्यों न हो रोज-रोज देखते-देखते उसमें भी बोरियत शुरू होने लगती है। कितना भी बढ़िया नृत्य क्यों न हो, कितना भी बढ़िया संगीत क्यों न हो, कितनी भी बढ़िया फिल्म क्यों न हो, आप लगातार नहीं देख सकते। कितना भी अच्छा गाना क्यों न हो, आप बारबार नहीं सुन सकते। कितनी भी अच्छी गंध क्यों न हो, हमारा चित्त उसे बारबार पसन्द नहीं करता और कितना भी कोमल स्पर्श क्यों न हो, पर थोड़ी देर तक ही सुख देता है। यह हमारे मन की प्रवृत्ति है। मन हमारे चित्त को भटकाता है। वह हमें प्रेरित व प्रकट करता है उसे एक से कभी शान्ति नहीं मिलती है। हमारी मानसिकता अस्थिर रहती है इसलिए इन्द्रिय विषयों में भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। संत कहते हैं जिन इन्द्रिय विषयों की पूर्ति को तुम सुख मान रहे हो वह हकीकत में सुख नहीं, केवल वेदना का प्रतिकार है। जिस सुख की कल्पना में तुम जी रहे हो वह सुख नहीं सुखाभास है। भोजन करने से वह वेदना शान्त हुई तो सुख मिला। पर विचार करो अगर भोजन करने से सुख मिलता तो तुम थाली को अपने सामने से कभी हटाते ही नहीं। भोजन तुम्हें तभी तक सुख देगा जब तक कि तुम्हें भूख है। पांचों इन्द्रियों के जो जो विषय हैं, उन्हें पाने के लिए हमारे मन में जो एक व्याकुलता उत्पन्न होती है उस व्याकुलता जन्य वेदना का प्रतिकार इन्द्रिय विषयों के माध्यम से होता है। संत कहते हैं ध्यान रखना, यह वेदना कभी खत्म नहीं होती। एक वेदना पूरी होती है तो उसका स्थान दूसरी वेदना ले लेती है और दूसरी जब पूरी होती है तो उसके स्थान पर तीसरी वेदना अपना स्थान बना लेती है और यह चक्र चलता रहता है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और चौथी के बाद पांचवी। अनवरत यह क्रम चलता है और सारी जिन्दगी अतृप्ति की मरीचिका में हम दौड़ते रहते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। इसका अन्तर्विश्लेषण करें।

बेरस होंय विपाक समय अति, सेवत लागें नीके

विचार करो, तो इनकी निरर्थकता तुम्हें दिखने लगेगी। तब समझ में आयेगा कि मैं वस्तुतः कितनी नादानी में जी रहा था। अपने जीवन से कितना अधिक बेईमान था। काश यह नादानी हमें समझ में आ जाये तो हमारे जीवन का रंग बदल जाये, हमारे जीवन का ढंग बदल जाये और यदि यह परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि घटित होगी। पांच इन्द्रियाँ हैं। मात्र एक इन्द्रिय विषयों के अधीन रहने वाले प्राणी का जीवन भी विनाश को प्राप्त होता है। संत कहते हैं इन्द्रिय विषय वेदना तुम्हारे जीवन में होती है तो उसका प्रतिकार करना पर होशो हवाश में। मानकर के चलो कि मैं इनके प्रतिकार का कितना भी यत्न करूँगा, पर इनका पूर्ण प्रतिकार होना संभव नहीं है, इसलिए अपनी इन्द्रियों को संयत बनाने का प्रयत्न करो। अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करो। अन्तहीन दौड़ में दौड़ने की चेष्टा मत करो क्योंकि उसका परिणाम शून्य है। जिस दौड़ की कोई मंजिल नहीं उसे दौड़ने का कोई मतलब नहीं। वहीं दौड़ो जहां कोई मुकाम हो, इसका तो कोई परिणाम ही नहीं। क्यों दौड़ो ? थोड़ा विचार करो कि एक-एक इन्द्रिय विषय के चक्कर में फंसने वाले प्राणियों की क्या हालत होती है। स्पर्श इन्द्रिय के लिये हाथी, रसना इन्द्रिय के लिये मछली, घ्राण इन्द्रिय के लिये भंवरा, चक्षु इन्द्रिय के लिये चमरी और कर्ण इन्द्रिय के लिये मृग/हिरणी का उदाहरण शास्त्रों में आता है कि अपनी इन्द्रिय के विषयों में अन्ध बने हुये ये प्राणी किस तरह अपने जीवन को बरबाद कर देते हैं।

इन्द्रिय विषयों के मोह में फंस कर हाथी जैसा बलशाली प्राणी भी गढ़दे में गिर जाता है। कहते हैं हाथी को पकड़ने के लिये कृत्रिम हथिनी बनाई जाती है और उस हथिनी के स्पर्श सुख को पाने के मोह में हाथी दौड़ता है और गढ़दे में गिर कर सारी जिन्दगी को परतन्त्र बना लेता है। बड़ा खतरनाक है। यह मनुष्य भी इस स्पर्श सुख के वशीभूत होकर उस लालसा को पूर्ण करने के लिए न जाने कितने अनर्थ कर डालता है। उसके जीवन के शील, संयम, और सदाचार मर्यादा के नियंत्रण के अभाव में विनष्ट हो जाते हैं। उन्हें नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। पांच इन्द्रियों में दो इन्द्रियां कामेन्द्रिय

कही गई हैं और तीन इन्द्रिय भोगेन्द्रिय। स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों को कामेन्द्रिय कहा गया है और घ्राण, चक्षु और कर्ण इन तीन इन्द्रियों को भोगेन्द्रिय कहा गया है। शेष इन्द्रियां इतनी खतरनाक नहीं हैं। घ्राण, चक्षु और कर्ण ये भोगेन्द्रियाँ हैं, अपने विषयों को भोगती हैं और थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन स्पर्शन और रसना ये बड़ी खतरनाक इन्द्रियाँ हैं। इनकी कामना मनुष्य को सतत् अतृप्त करती रहती है। इनकी कामनाएं कभी नष्ट नहीं होतीं।

चन्द पलों के सुखाभास ने खिलवाये कितने कोड़े ?

एक राजा था। राजा के लिये रोज कोमल कोमल पत्तियों को एकत्रित करके सेज बिछाई जाती थी राजा उस पर रोज आराम करता था। रोज का यह क्रम बना हुआ था। एकदिन माली के मन में आया यह कोमल-कोमल फूलों का कैसा सुख है ? राजा रोज-रोज इसे लेता है, थोड़ा इसका भी तो अनुभव लिया जाये। राजा तो रात में आकर सोयेगा। बहुत समय है, अभी तो सांझ ढलने को है। क्यों न मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। फिर ठीक कर दूंगा, राजा को थोड़े ही पता चलेगा। वह सेज पर लेटा और उसके सुखद स्पर्श में मुग्ध हो गया। लेटा क्या सो गया, नींद लग गई। राजा समय पर आया। देखता क्या है, यह महानुभाव लेटा है। राजा एकदम आगबबूला हो गया। उसने सोचा, असली मजा तो यही लेता है। मुझे तो इसकी जूठन का उपभोग करने को मिलता है। राजा एकदम तमतमा गया और कोड़े उठाकर उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। माली के ऊपर जैसे ही कोड़े पड़े उसके होश उड़ गये। देखा सामने राजा है जो साक्षात् यमदूतकी तरह है। लेकिन एक ही क्षण में उसने अपने आपको समहाला और जैसे ही राजा ने कोड़ा बरसाया, उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। राजा जितनी जोर से कोड़ा मारे वह उतनी ही जोर से हंसे, खिलखिलाये। राजा को बात समझ में नहीं आई। वह और गुस्सा हो गया। लगा वह और जोर से कोड़े मारने। जब अनेक कोड़े मारने के बाद भी वह लगातार हंसता रहा तो राजा ने अपने कोड़े को रोका और पूछा, यह बता, तू हँस क्यों रहा है ? तुझे तो रोना चाहिए। उसने कहा महाराज मैंने देख लिया कि जिन्दगी में थोड़ी देर के लिये सेज पर चढ़ा तो मुझे इतने कोड़े पड़े। मैं तो अपने आपको भाग्यवान समझ रहा हूँ कि

इतने ही कोड़े में निपट गया। आप तो रोज इन सेजों पर चढ़ते हैं, पता नहीं, आपको कितने कोड़े पड़ेगे ? तब समझ में आयेगा। राजा की आंख खुल गई। वस्तुतः जिस कल्पकुसुम विषयों की चाहमें हम भाग रहे होते हैं पागल होते हैं उसकी ओट में जो कोड़े छिपे हैं उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। विषयों की प्रवृत्ति से उत्पन्न आकुलता और तदजन्य पाप के बन्ध का जिसे बोध होता है वह कभी विषयों में विमुग्ध नहीं हो सकता। क्या करें ? रस लेते समय हमें ध्यान नहीं रहता। बाद में समझ में आता है। संत कहते हैं वहीं सावधान होओ, कदाचित इस सावधानी का ख्याल हो जाये तो विषयों की प्रवृत्ति में तुम्हारी प्रगाढ़ता नहीं होगी। तुम्हारे अन्दर उदासीनता का भाव आ जायेगा और यह उदासीनता का भाव ही तुम्हारे पाप के बन्धन को शिथिल बनाने में निमित्त बन जायेगा। तुम्हारी प्रवृत्ति को सचेत बनाने में सहायक हो जायेगा। उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि एकबार केन्द्रित हो जाये तो सारा काम हो जाये।

अभी हमने यहाँ स्पर्श इन्द्रिय की लोलुपता का उदाहरण देखा। रसना इन्द्रिय के लिये मछली का उदाहरण दिया जाता है मछली को आटा बहुत पसन्द है, यहां भी लोग आटा बहुत डालते हैं। पर भैया, ऐसा आटा मत डालना जिससे कौए, बिल्ली और बगुले मछली को ही निगल जायें। जो लोग मछली को पकड़ते हैं, वे जानते हैं। कहते हैं पुराने समय में वंशी डालकर मछली को पकड़ा जाता था और उसी वंशी में आटा लगा दिया जाता था। वंशी के कांटे में लगे आटे के स्वाद के मोह में मछलियां वहां आती हैं और जैसे ही उसमें मुंह डालती हैं, आटे की ओट में छिपा कांटा उनकी जिन्दगी का कांटा बन जाता है। उस आटे के मोह में आने वाली मछलियों को अपनी जिन्दगी खोनी पड़ती है। बन्धुओ, इन मछलियों की जाती हुई जान तो हम रोज देखते हैं लेकिन अपनी रसना इन्द्रिय की लालसा में जिन्दगी को विपत्ति में ढकेलते हुये हम नहीं देख पाते। लोग अपनी इस रसना इन्द्रिय की तीव्र लालसा में न जाने कितने जघन्य पाप और अत्याचार करने को प्रवृत्त हो जाते हैं। काश! हम यहां सावधान होते तो हमारे जीवन में संयम आ जाता फिर ज्यादा कुछ उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन मछलियों को आटा तो दिखता है पर उसकी ओट में छिपा कांटा नहीं दिखता। काश। उस कांटे को हम देखने की कोशिश करें।

मदहोशी में होश कहाँ ?

प्राण इन्द्रिय के लिये कहा जाता है कि भौरा गन्ध का लोभी होता है। उसे गन्ध बहुत प्रिय होती है। भौरा सांझ ढलते समय जब कमल पर बैठता है तो कमल की पांखुड़ियाँ सिकुड़ने लगती हैं। भौरा सोचता है सुबह होगी, कमल खिलेगा, फिर उड़ जाऊंगा। तब तक मैं इस गन्ध का पान क्यों न करूँ ? और उसी चक्कर में वह भौरा बाहर नहीं निकलता, कमल मुकुलित हो जाता है, कमल बन्द हो जाता है और रात में उसका वहीं दम घुट जाता है। सुबह होने से पहले उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। वस्तुतः यह तीव्र अस्मिता का नतीजा है। जो भौरा काठ को छेदने की सामर्थ्य रखता है वह कमल को भी नहीं छेद पाता।

बाल बन गया खुद का काल

बन्धुओ, हमारी ऐसी ही स्थिति है। जिस मनुष्य का चित्त किसी वस्तु पर आसक्त हो जाये, उसकी बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मशक्तियाँ ही कुण्ठित हो जाती हैं और विवेकहीन/बुद्धिहीन व्यक्ति कभी कुछ उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकता। मैंने सुना है, एक गाय होती है, कभी देखा तो नहीं है। उसके बाल बहुत सुन्दर होते हैं। वह जब दौड़ती है, तब झाड़ियों के झुरमुट में उसकी पूँछ फँसती है, बाल उलझते हैं, तो वह ठिठक कर खड़ी हो जाती है, कहीं मेरे भागने से मेरे बाल न टूट जायें। बाल टूटेंगे तो मेरा यह सौन्दर्य बिखर जायेगा। वह अपने सौन्दर्य को निखारने के मोह में वहीं ठिठक कर रह जाती है और शिकारी उसकी जान भी ले लेते हैं रूप का मोह बड़ा विचित्र मोह है।

संगीत : वशीकरण या मारण मंत्र ?

कर्ण इन्द्रिय की लोलुपता पर भी तनिक दृष्टिपात करें। हिरण संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। कहते हैं हिरण का शिकारी मधुर तान छेड़ता है। वह तान को सुनकर लीन हो जाता है और एक दम काठ की तरह कीलित सा हो जाता है। जैसे ही हिरण श्रवण में लीन होता है शिकारी उसे अपने बन्धन में ले लेता है और उसके अन्त की कथा तो आपके लिए अनजानी नहीं।

यह तो एक-एक इन्द्रिय की अधीनता से अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट करने वाले एक-एक प्राणियों के उदाहरण हैं। अपना हिसाब लगा लेना, कौन-कौन सी इन्द्रिय की चाकरी हम नहीं करते ? पांचों इन्द्रियों के दास हैं, उसका क्या होगा ? विचार करें। हम तो किसी में पीछे नहीं हैं, पांचों इन्द्रियों के विषयों में आकण्ठ दबे हुये हैं। नतीजा क्या हो ? गृहस्थ को जो संयम का उपदेश दिया गया है। वह केवल इसलिए कि अपने जीवन को शील, संस्कार और मर्यादाओं में बांध करके रखो। यदि तुम्हारे जीवन की मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी तो तुम अपने जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। थोड़ा विचार करो, तुमने क्या नहीं किया ? और क्या नहीं पाया ? अब तक का अतीत तो तुम्हें यही बताता है। **आचार्य कुन्दकुन्द** कहते हैं -

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्सवि कामभोगबन्धकहा।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि सुलहो विहत्तस्स ॥ 4 ॥ - समयसार

आजतक के अतीत में तुम्हारे द्वारा काम, भोग तथा बन्ध की कथायें जन्म-जन्म में सुनने में आईं, अनुभव में आईं। यदि आज तक कुछ अज्ञात रहा है तो तुम्हारे भीतर का तत्त्व रहा है। कुछ अपरिचित रहा है तो तुम्हारे भीतर का तत्त्व रहा है। आजतक यदि तुमने कुछ अनुभव नहीं किया है तो वह तुम्हारे भीतर का तत्त्व है। संत कहते हैं सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो अब तक अश्रुत रहा है। परिचय पाना चाहते हो तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा है। आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद व्यक्ति की बुद्धि विकारी नहीं बनती, वह भ्रमित नहीं होता। वह इन्द्रिय को जानता है, मानता है कि ये इन्द्रिय विषय मुझे संतृप्त नहीं कर सकते। ये इन्द्रियाँ मेरी आत्मा के ज्ञान के साधन हैं। मैं तो उनका मालिक हूँ, वे तो मेरी सेविकाएँ हैं। वे मेरी गुलाम हैं, उनको मेरे चिन्तन में रहना चाहिए। मुझे उनके नियन्त्रण में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करें ? हम तो उनके ही चिन्तन में हैं।

अगर मालिक नौकर के नियन्त्रण में हो जाय तो फिर क्या हाल होगा ? बताने की जरूरत नहीं है। और हो यही रहा है। मालिक नौकर बन गया है और नौकर मालिक बना हुआ है। जागो, आत्मा को जागृत करो। जिसकी चेतना जाग जाती है उसके

इन्द्रिय विषय अपने आप शिथिल हो जाते हैं। उसकी बहिर्मुखता नियन्त्रित हो जाती है। उसका चित्त अन्तर्मुखी हो जाता है और जैसे ही चित्त में अन्तर्मुखता का प्रकाश प्रकट होता है, जीवन निहाल हो जाता है। थोड़ा विचार तो करो। इस अन्तर्मुखता के लिये हमें अन्तर्विश्लेषण करने की जरूरत है। पुनः पुनः विचार करने की जरूरत है कि मैंने आज तक क्या किया ? और उसका नतीजा क्या मिला ?

हम मोड़ें अपनी प्रवृत्ति को

गुरुजी ने क्लास में सबक दिया कुत्ते पर लेख लिखकर लाना। हर बच्चा कुत्ते पर लेख लाया। एक बालक का लेख बड़ा विचित्र था। गुरुजी ने लेख को जांचा परखा और कहा लेख तो तुमने बहुत सुन्दर लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले वर्ष तुम्हारा बड़ा भाई लेकर आया था। उस लेख और इस लेख में एक हलन्त का भी अन्तर नहीं है। एक मात्रा का भी अन्तर नहीं है। क्या वजह है ? उसने कहा गुरुजी, कुत्ता वही है, तो लेख दूसरा कहां से आयेगा ? बन्धुओ, पता नहीं यह किस छात्र के साथ घटित हुआ। पर जब हम जीवन के सन्दर्भ में विचार करते हैं तो हमें तो यहीं लगता है कि हर व्यक्ति उन्हीं पंच इंद्रिय रूपी विषयों के कुत्ते पर लेख लिखता आ रहा है, जीवन में नया कुछ नहीं है, सब पुनरावृत्ति है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आज तक उसी कुत्ते पर ही तो लेख लिखते आये हो। अरे भाई समझो, समझलो और स्वयं को पहचानो। अब कुछ नया करने का संकल्प, साहस अपने अन्दर जागृत करो। तब तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्धि घटित हो सकेगी। अन्यथा यह जीवन आया और यूँ ही व्यतीत हो जायेगा। अनन्तकाल हमने अन्धकारपूर्ण तरीके से जीवन जीकर बिता दिया। आज हमें ज्ञान मिला है तो अपने जीवन की दिशा को थोड़ा परिवर्तित करना सीखो। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना संयमित हो सको होओ।

एक बात ध्यान रखना, मनुष्य के अन्दर यदि इच्छाशक्ति जागृत हो जाये तो उसके लिये असम्भव कुछ भी नहीं। सबकुछ हो सकता है। बशर्ते, लालसा बन्द हो, लालसा खत्म हो। हमारी एक प्रवृत्ति है जो हमें संसार में प्रवृत्त करती है और एक प्रवृत्ति है जो हमारे संसार को समेटती है। जो हमें संसार में प्रवृत्त करती है वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति है

और जो प्रवृत्ति हमें मुक्त बनाती है वह अन्तर्मुखी प्रवृत्ति है। ध्यान रखना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति बन्धन में डालती है और अन्तर्मुखी प्रवृत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में नल होता है। नल की टांटी खोलते हैं, एक तरफ खोलते हो तो पानी आना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ घुमाते हो तो पानी आना बन्द हो जाता है। इसका मतलब क्या है ? अगर हमारी प्रवृत्ति बाहर की ओर होगी तो कर्मों का बन्धन होगा और अन्दर की ओर मुड़ोगे तो बन्धन कटेगे। बस, कर्मों की धारा रोकना चाहते हो तो भीतर के नल को बन्द करो जो अनादि से खुला हुआ है। जो विषयों के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है उसे रोको, उस पर ब्रेक लगाओ। उस पर संयम रखो। तब तुम्हारा जीवन धन्य हो सकेगा। अन्यथा अनादिकाल से हमने न जाने क्या क्या बिता दिया और क्या क्या भोगा ? हम कह नहीं सकते।

रूपक नहीं रूप यह अपना

एक रूपक जो जैन परम्परा का बड़ा प्रसिद्ध रूपक है, इस सन्दर्भ में आप सबसे कहने का मन हो रहा है। आपने मन्दिरों में देखा जरूर होगा। आप उसे मेरे हिसाब से समझने की कोशिश करिये और उसे अपने जीवन में जोड़कर देखने का प्रयत्न कीजिये। एक युवक समुद्री जहाज में यात्रा कर रहा था। अचानक उस समुद्र में तेज ज्वार आया और उस समुद्री ज्वार के प्रवाह से उसका जहाज बच नहीं सका। एक ही ज्वार में उसका जहाज टुकड़े-टुकड़े हो गया। सारा सामान समुद्र में डूब गया। उसने कहा - हे प्रभु, अब क्या होगा ? लेकिन तभी उसे एक बहता हुआ तख्ता दिखाई पड़ा। उसके सहारे जैसे-तैसे तैरकर वह समुद्र के किनारे जा पहुंचा। सूर्य की किरणें उस पर पड़ी। कुछ ताजगी, स्फूर्ति, कुछ चेतना सी जगी। उठकर खड़ा हुआ। यह सोच भी नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ ? तभी देखा कि पीछे से एक विकराल हाथी, काला मेघ सरीखा, पहाड़ सी काया वाला तेजी के साथ सूड़ हिलाता हुआ, भुनभुनाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। अब क्या है ? पीछे से हाथी को आता देख जिधर दिशा मिली, तेजी से भागा। हाथी भी पीछे-पीछे भागता हुआ आ रहा है। भागते-भागते वह हॉफने की स्थिति में आ गया। कुछ भी नहीं दिखा। एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखा और वह उसकी शाखा को पकड़ कर

लटक गया। जैसे ही वह बरगद के पेड़ पर चढ़ा, पीछे-पीछे हाथी भी आ गया। हाथी ने सोचा इस पेड़ने इसे शरण दी है, तब यह भी मेरा शत्रु है, यह भी नहीं बच सकेगा और अपनी सूड़ से उसने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथी ने पेड़ को हिलाना शुरू किया, उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, उन मधुमक्खियों ने सोचा, इस आगन्तुक के कारण हम पर संकट आया है। सारी की सारी मधुमक्खियां उसके शरीर पर चिपट गईं, चुट-चुट कर काटने लगीं, कुछ हाथ में, कुछ पांव में, कुछ पैर में, कुछ पीठ में, कुछ छाती में, कुछ सिर में, कुछ आंख में। वह एकदम घबड़ा गया, हे प्रभु यह क्या हुआ ? नीचे देखा, एक भयंकर कुआ था जिसमें चार-चार सांप अपनी जीभ लपलपाते खड़े थे। बड़ी दयनीय स्थिति थी। उसने आसमान की ओर देखा तो दिखा, कि जिस शाखा को उसने पकड़ रखा है उसे सफेद और काले दो चूहे कुतर-कुतर कर काट रहे हैं। उसने कहा, हे प्रभु अब क्या होगा ? अब जैसे ही मुख से उसने प्रभु का नाम लिया कि ऊपर से एक मधुबिन्दु टपका। आहा ! अद्भुत है, बड़ा मधुर है इसका स्वाद। ऐसा तो मैंने आज तक अनुभव ही नहीं किया। भूल गया कि हाथी अभी भी इस वृक्ष को हिला रहा है, मधुमक्खियां अभी-भी उसके शरीर को चूरे हुये हैं, वे चूहे अभी-भी उसकी शाखाओं को कुतर रहे हैं और सांप अभी भी उसे खाने के लिये जीभ लपलपा रहे हैं। सबकुछ भूल गया। मधुबिन्दु के स्वाद में खो गया। तभी एक विद्याधर उधर से गुजरा। अपनी पत्नी के साथ विमान से जा रहा था। पत्नी ने उसकी दशा को देखकर कहा, प्रभु देखिये इसकी कैसी दशा है ? आप उसकी रक्षा कीजिये। पत्नी की प्रेरणा पाकर पति अपने विमान को एक ओर स्थिर करके खड़ा हो गया और उसे आवाज देते हुये बोला, बन्धु ! तुम्हारी दशा बड़ी दयनीय है। देखो, हाथी वृक्ष को हिला रहा है, मधुमक्खियां तुम्हें चूर-चूर कर खा रही हैं और यह शाखा भी अब-तब में गिरने ही वाली है। तुम्हारी जिन्दगी मौत के शिकंजे में कसी है। यदि तुम चाहो तो मेरे विमान पर आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने कहा, बस आता हूँ। एक बूंद मधु का मुझे और ले लेने दो। विद्याधर ने कहा, हो गया भई, अब आ जाओ। उसने कहा, बस एक बूंद और। चलो भाई, दूसरा भी हो गया। अब एक बूंद और। विद्याधर समझ रहा है, भाई देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है ?

अब भी आ जाओ लेकिन अब तो बातों की भी उपेक्षा प्रारम्भ हो गई और कोशिश जारी है कि एक बूंद मधु भी व्यर्थ होकर न गिरे। सारी बूंदें मेरे मुंह में आती रहें। वह बूंद-बूंद को लपकने की कोशिश करता रहा। विद्याधर का मन और दयार्द्र हो उठा और उसने कहा, ऐसे नहीं आते तो मैं लपक कर खींच लेता हूँ। लेकिन जैसे ही लपककर खींचना चाहा, उसने पोंव से दुत्कार दिया। कहा, कहां लगे हो तुम ? इतना बढ़िया मधु का स्वाद और कहां तुम्हारा विमान ? रहने दो मुझे मेरे भाग्य पर। इतना उसने कहा, और उसी समय धड़ाम की आवाज आई। शाखा टूटी और वह अभाग्य व्यक्ति उन सांपों का ग्रास बन गया।

एक बूंद की चाहत में हमने सबकुछ खोया है

रोचक लगी आपको यह कहानी ? लेकिन पता है यह कहानी किसकी है ? यह कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। जो इस संसार की विचित्र दशा का निरूपण करती है। हम मन्दिरों में इस रूपक को देख तो लेते हैं, लेकिन इसके अर्थ को पहचानने की कोशिश नहीं करते। काश इसे हमने समझने की कोशिश की होती तो हमारे जीवन की राह बदल जाती। वस्तुतः यह संसार एक विशाल सागर है। जिसमें जीने वाला जीव देह रूपी जहाज में भ्रमण करता है। अचानक आने वाला ज्वार मृत्यु है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, इस देह का जहाज भी टूट जाता है लेकिन मृत्यु होने के उपरान्त हम विग्रहगति करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर रूप तख्ते के सहारे एक जन्मस्थिति से दूसरी जन्मस्थिति में जाते हैं और जैसे ही हम वहां जन्म लेते हैं, मृत्यु रूपी काल का हाथी हम पर धावा बोल देता है। वह हमारा पीछा करना शुरू करता है। हम काल के हाथी से बचने के लिये जिस वृक्ष के सहारे जाते हैं, वह है हमारी आयु। इस आयु रूपी वृक्ष की जिन दोनों शाखाओं को हम पकड़ते हैं उन शाखाओं को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दो चूहे कुतर-कुतर कर काटते रहते हैं। उस पर रहने वाली मधुमक्खियां ही तुम्हारे परिजन, पुरजन हैं। जो तुमसे पूरी तरह चिपटे हुये हैं और मधु की जो बूंद है वह है विषयों का सुख। जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते। नीचे जो कुआं है वह चतुर्गति का कुआं है जिसमें चतुर्गति के प्रतीक स्वरूप चार-चार सांप लपलपाते रहते हैं। संसार का हर प्राणी इस जीवन वृक्ष से लटक

कर केवल विषयों के मोहका स्वाद चखने में रम जाता है। बीच-बीच में हम जो प्रभु का नाम लेते हैं वह है हमारा पुण्य जिसके फलस्वरूप मधु का रस मिलता है और हम उस मधुबिन्दु में मुग्ध हो जाते हैं और अपनी सारी जिन्दगी उसी में गवां देते हैं। एक दिन हमें काल के गाल में जाना ही पड़ता है। आजतक हमारे जीवन के साथ यही और केवल यही होता रहा है। हमने केवल विषयों में सुख माना है। विषयान्ध बने रहे और अपने जीवन को केवल अन्धकूप में गिराया है। काश ! आज भी हममें कुछ समझ आ जाये। हमारी बुद्धि जागृत हो जाये तो फिर हमें किसी उपदेश की ज्यादा आवश्यकता और अपेक्षा नहीं रहेगी लेकिन यदि ऐसी बुद्धि और भावना अपने अन्दर जागृत नहीं कर सकते तो हमारे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता।

विषयों का चक्कर : चक्कर का विषय

बन्धुओ, संयम के महत्त्व को समझो। इन्द्रिय विषयों की निरर्थकता को समझो। उससे होने वाली हानि को पहचानने की कोशिश करो। ध्यान रखो, विष खाने वाला तो केवल एक बार मरता है पर विषय खाने वाले जन्म-जन्म में मरते हैं। विष का विष केवल एक जन्म तक होता है ? विषयों का विष जन्म-जन्म तक रहता है। उसे हम समझें। आजतक हमारी आत्मा ने विषयों का जो दंश झेला है, उसके कारण जो दुष्परिणाम हमें भोगने पड़े हैं उसकी तरफ हमारा यदि थोड़ा भी चिन्तन हो जाये तो हमें ज्यादा समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन क्या करें, हमारा चित्त तो अन्धा बना हुआ है। हम तो समझ ही नहीं पाते। पंच इन्द्रिय विषयों के चक्कर में हम कुछ इस कदर उलझ गये हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, 'घनचक्कर'। आज उसे सुना देना चाहता हूँ। थोड़ा हिसाब लगाना कि हमारी स्थिति कहाँ है ?

‘आदमी के पास है, जीभ

जीभ के साथ है खान-पान व्यंजन का चक्कर

आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है

नयी-नयी सुगन्ध, जैसे इत्र फुलेल, चन्दन का चक्कर,

आदमी के पास हैं कान

कान के साथ है मधुर संगीत,

लय-ताल के श्रवण का चक्कर

आदमी के पास हैं आंख, आंख के साथ है

रूप-लावण्य के दर्शन का चक्कर,

आदमी के पास शब्द वचन की है शक्ति

कहीं भी कुछ भी बकता है,

बुराई करते-करते नहीं थकता है,

वचन के साथ है अथकन का चक्कर

आदमी के साथ है मन, मन के साथ है

राग, द्वेष, भोग-विलास, छल-कपट का चक्कर

आदमी के पास जब तक हैं प्राण,

प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर

और इन चक्करो के बीच चकराते-चकराते

आदमी का नाम हो गया है ‘घनचक्कर’।

मैया विषयों के चक्कर लगाने वाले घनचक्कर ही है। हम यह चक्कर आज से नहीं अनादि से लगा रहे हैं फिर भी अपने आपको होशियार मान रहे हैं। काश! यह हमारी घनचक्करी खत्म हो और हम अपने जीवन को सम्यक् दिशा में बढ़ाने का प्रयत्न करें।

बन्धुओ ! संयम हमारा साध्य बनना चाहिए। संयम की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वही हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। अपने चित्त और चेतना का रूपान्तरण कर सकते हैं। अपनी आत्मा के निर्मल स्वरूप को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं और यदि संयम हमारे जीवन में नहीं रहा तो हमने अपने इस मनुष्य जन्म को निरर्थक कर दिया।

इन्द्रिय संयम, प्राणी संयम, ऐसा हो संकल्प हमारा

बन्धुओ, भवस्य सारं किं ? व्रतधारणं । भव का सार केवल यही है कि हम व्रत संयम को अंगीकार करें। संयम ही हमारे जीवन के कल्याण का आधार है। हम सबके चित्त में ऐसा संयम हो कि हम अपनी इन्द्रियों को नियंत्रित करें। इन्द्रिय संयम हमारे जीवन में विकसित हो और हम प्राणियों के प्रति सावधान हों। प्राणी संयम हमारे जीवन में हो तो हम अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा संयम हम सबके जीवन में प्रतिष्ठित हो। संयम के संस्कार से आपूरित होकर हम अपनी आत्मा की सामर्थ्य को विकसित कर सकें इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ।

तप

गृहस्थों के षट् आवश्यकों की चर्चा आप सभी के बीच की जा रही थी

देवपूजा गुरुपास्ति, स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥

तप चाहें सुरराय

जिनेन्द्र भगवान की पूजा-आराधना, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय और संयम का आचरण ये हमारे जीवन के रूपान्तरण के आधार हैं। पांचवे क्रम में आता है तप। तप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा की शुद्धि के लिये तप अत्यन्त अनिवार्य है। जैसे एक अकिंचन मिट्टी को आंच में तपा देते हैं तो तप की आंच में पक जाने के बाद वह मिट्टी जिसे पानी बहाकर अपने साथ ले जाता था उसी मिट्टी में उस पानी को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य आ जाती है। यह तप की महिमा है। यह तप की गरिमा है। संत कहते हैं जन्म जन्मान्तरों में अर्जित किया गया पापकर्म तप के द्वारा वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे हल्की सी चिंगारी से रुई का ढेर या तृण का अम्बार पल में नष्ट हो जाता है। तप में वह ताकत है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा में छाई हुई विकृतियों को दूर कर सकते हैं। अपने चित्त की कालिमा और कलुषता को नष्ट कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण निखर उठता है ऐसे ही तप के माध्यम से कर्म कालिख को दूर कर हम आत्मा को कुन्दन जैसा बना सकते हैं। जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, वे इसी तपश्चरण के माध्यम से कल्याण को प्राप्त हुई हैं इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संत कहते हैं करोड़ों जन्मों में किये गये पापको तप के द्वारा निरर्थक किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक तप साधुओं के जीवन से जुड़ा है। साधुओं का मार्ग त्याग का मार्ग है। तपस्या का मार्ग है, साधुओं के उत्तरगुणों में तपस्या को रखा गया है। लेकिन बन्धुओ गृहस्थों को भी तपस्वी बनने के अभ्यास के लिये तप का उपदेश दिया है। ऐसा नहीं कि साधु ही तप करते हैं, गृहस्थ भी तप करते हैं और करना भी चाहिए। आप लोग भी करते हैं इसीलिए आपके कर्तव्यों में तप को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निरूपित करते हुये निरन्तर तप-त्याग के मार्ग को अंगीकार करने की प्रेरणा दी गई है।

पहले समझें तप का स्वरूप

सर्वप्रथम तप के स्वरूप को समझें और यह जानें कि अपने जीवन में तपस्या कैसे हो ? हमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो तपस्या ही नहीं करते। त्याग और तपस्या के नाम से ही उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तपस्या करते तो हैं पर उसके स्वरूप को नहीं समझ पाते। नतीजा यह निकलता है कि तप के स्वरूप को न समझने के कारण, वे तपश्चरण से दूर हटते जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग तपस्या करते हुये भी उसके स्वरूप से अनभिज्ञ रहने के कारण उसका फल नहीं पा पाते। बन्धुओ दोनों प्रकार की कमियों को हमें दूर करना चाहिए। संत कहते हैं -

तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश।

रवि-शशि से भी अधिक है, तुममें दिव्य प्रकाश ॥ - आचार्य विद्यासागर

तुम्हें मनुष्य तन मिला। यह मानव जीवन आत्मोद्धार का एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके मूल्य और महत्व को समझो। यह मनुष्य जीवन विषय, भोग और विलासिता में रचने-पचने के लिये नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन तो त्याग और तपस्या के लिये मिला है हम वैराग्य भावना में पढ़ते हैं -

राचन जोग स्वरूप न याको विरचन जोग सही है।

यह तन पाय महा तप कीजै, यामें सार यही है ॥ - वैराग्यभावना¹⁰

तप ही ले जायेगा मोक्ष नगरिया

तन को पाकर के तप करो, तन केवल उसीके लिये मिला है। तन का उपयोग करके जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के मार्ग में लगते हैं वे अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं और जो त्याग और तपस्या को अपने लिये कष्टदायी जानकर केवल भोग और विलासिता में ही उलझे रहते हैं उनके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन को कड़वी तुम्बी की तरह कहा गया है। कड़वी तुम्बी को यदि कोई खाले तो उसे फुड प्वाइजन हो जाता है। आदमी के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन इसी कड़वी तुम्बी का यदि हम तैरने में उपयोग करें तो उसके सहारे बड़े-बड़े नदी और नाले को भी पार किया

जा सकता है। संत कहते हैं, यही स्थिति तुम्हारे जीवन के साथ है। यदि तुम अपने जीवन का उपयोग करोगे तो भवसागर से तर जाओगे और उपभोग करोगे तो मर जाओगे। जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। जीवन का सच्चा उपयोग क्या है ? धर्मानुकूल जीवन जीते हुये त्याग और तपस्यामूलक जीवन शैली अपनाना। अपने जीवन में थोड़ा तपको स्थान देना चाहिए, थोड़ा त्याग को स्थान देना चाहिए। वस्तुतः यह त्याग-तप ही हमारे जीवन की विशुद्धि का आधार बनते हैं। शेष जीवन तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना ही है। इसीलिए निरन्तर हममें त्याग और तप के प्रति उत्साह होना चाहिए। शरीर अशुचिता का पिण्ड है आज नहीं तो कल इसको विनष्ट होना है। इसकी नश्वरता को समझो। मिट्टी की यह काया है। एकदिन मिट्टी में मिलेगी। इससे पहले मिट्टी की काया मिट्टी में मिले, हम इससे अमृत का रस निचोड़ लें।

बन्धुओ, साधना का मार्ग केवल यही है। जो मरमर काया में भी चिन्मय काया की गवेषणा कर लेता है, जो मिट्टी से भी अमृत निचोड़ने की कला सीख जाता है उसके जीवन की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। यही तप का चरम उद्देश्य है और यही उसका वास्तविक फल इसलिए त्याग और तपस्या से कभी जी न चुराओ। अपने अन्दर की क्षमताओं को पहचानो। हमारे अन्दर जो उत्तम शक्तियाँ हैं जिन्हें हम अभी दबाकर रखे हैं उन्हें त्याग-तपस्या की आंच देते देते हमारी आत्म शक्तियाँ जागृत होती हैं। आत्म भावनाएं उद्घाटित होने लगती हैं और एक बार आत्म शक्तियाँ उद्घाटित होना प्रारम्भ हो गईं तो हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग स्वयमेव प्रशस्त हो जाता है। तो पहली बात हुई तपस्या के प्रति रुचि, तपस्या के प्रति श्रद्धा और तपस्या के प्रति लगाव उत्पन्न होने की। और दूसरी बात है तपस्या विवेकपूर्ण करें। आज उपवास करने वालों की कमी नहीं है। एक उपवास, दो उपवास, बेला, तेला, अनई, दशलक्षण, सोलहकारण बहुत से उपवास करते हैं करने वाले। यद्यपि उनका यह उपवास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लोग तो एक वक्त का भोजन नहीं छोड़ पाते और वे ही लोग यदि आठ-आठ, दस-दस दिन का उपवास करते हैं तो उनका यह त्याग बहुत सराहनीय है। पर बन्धुओ, ध्यान रखना केवल भोजन का त्याग करने का नाम तप नहीं है। भोजन के साथ-साथ चित्त के

विकारों का भी त्याग होना चाहिए। वस्तुतः मेरी तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, पर मैं ऊपर से तपस्या तो करता हूँ और भीतर की विशुद्धि का ख्याल न रखूँ तो वह तपस्या कभी सार्थक नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक क्रिया यदि आत्मशुद्धि की ओर नहीं है तो वह क्रिया हमें मनवांछित परिणाम नहीं दे सकती। वे क्रियाएं अधूरी कहलाएंगी। इसलिए आप उपवास करें, एकासन करें, रसों का त्याग करें, **शक्ति के अनुसार जो भी तप कर सकते हैं, अवश्य करें पर इस बात का ध्यान रखें कि यह त्याग मेरा साध्य नहीं है, साध्य तो मेरे अन्तरंग की विशुद्धि है।**

तप : सीढ़ी दर सीढ़ी

बन्धुओ ! बाहर का तप तो सब कर लेते हैं, भीतर का तप बहुत कम कर पाते हैं। तप दो प्रकार के होते हैं। एक बाहरी और दूसरा भीतरी। शास्त्रों में अनेक प्रकार के तप बताये गये हैं। मुनियों के लिये 12 प्रकार के तप बताये गये हैं। छह प्रकार के बाहरी तप और छह प्रकार के भीतरी तप। बन्धुओ ! इन तपों को आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिये पर मैं आज आपको दूसरे प्रकार के तप की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह तप है - शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। शरीर के स्तर का तप, मन के स्तर का तप और वचन के स्तर का तप जो आपको रोज करना चाहिए। उपवास आदि शरीर के स्तर के तप हैं, हम कष्टों को सहन करने का जो अभ्यास बनाते हैं वे सब शारीरिक तप हैं। आप इन्हें शक्ति के अनुरूप कीजिये पर शक्ति को छुपाइये भी मत। आचार्यों ने दो बातों का उपदेश दिया है। एक शक्ति के अनुरूप त्याग और तप करें और दूसरी बात अपनी शक्ति को कभी भी मत छुपायें। लोग दोनों जगह अति कर लेते हैं। कुछ लोग शक्ति का अतिक्रमण कर लेते हैं और कुछ लोग शक्ति को एकदम छिपा देते हैं। यह गड़बड़ियाँ हैं। शारीरिक तप कीजिये, लेकिन यह ध्यान रखें कि शारीरिक तप हमारी चित्त और आत्मा की विशुद्धि में निमित्त बने और वही तप कीजिये जो आपके शरीर पर प्रतिकूल असर न डाले।

वही व्रताचरण करना चाहिए जिसका शरीर और मन पर प्रतिकूल असर न पड़े। इसके लिये धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जो

लोग उपवास करने से घबराते हैं वे पहले एकासन कर लें, एकासन सध जाये तो केवल पेय पदार्थ को छोड़कर बाकी चीजों का त्याग करें। फिर धीरे-धीरे पेय भी छोड़ें। यदि आपके मन में संकल्प है तो कठिनाई कहीं नहीं आयेगी। आपको पहले उपवास में जो कष्ट होगा, दूसरे में वह नहीं होगा और तीसरे में और कम हो जायेगा। और चौथे में तो उपवास और भोजन का भेद ही खत्म हो जायेगा। यदि आप अभ्यास करना चाहें तो कर सकते हैं। शारीरिक तप अभ्यास के माध्यम से ही किया जा सकता है।

पात्र की शुद्धि बिना पात्रता कैसी ?

कई बार लोग कहते हैं कि महाराज। शरीर का तप करने की क्या जरूरत है तपाना तो मन को है, विकार तो भीतर हैं तो भीतर की शुद्धि की बात करें। बाहर की शुद्धि से क्या प्रयोजन ? ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया, तपाना तो दूध को है पर बिना बर्तन के दूध हम नहीं तपा सकते। दूध को तपाने के लिये बर्तन को तपाना बहुत जरूरी है। बगैर बर्तन को तपाये दुध कभी तपा है क्या ? पहले बर्तन तपता है फिर दूध तपता है जो लोग शारीरिक कष्टों से डरकर त्याग और तपस्या के मार्ग से पीछे हटते हैं वे बिना बर्तन के दूध तपाने का असफल प्रयत्न करते हैं। जो न भूतो, न भविष्यति। बर्तन पहले तपेगा, दूध बाद में, हाँ खाली बर्तन वाले भी मूर्ख शिरोमणि हैं। लेकिन भाई मेरे, बर्तन के बिना कभी दूध नहीं तप सकता। शरीर को तपाना मेरा ध्येय नहीं आत्मा की विशुद्धि ध्येय है। लेकिन शरीर की ममता और आसक्ति को दूर करने के लिये, आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिये माध्यम तो यही है। शरीर माध्यम है। उस से हम अपने अन्दर के शरीर को विशुद्ध बना सकते हैं। आत्म शुद्धि का ख्याल रखे बिना शरीर को तपाना केवल तन को सुखाना है। तन को सुखाना तो एक प्रकार का लंघन है, वह हमारा ध्येय नहीं। आत्म शुद्धि को ध्यान में रखकर यदि आप तन को सुखाते हैं तो यह आपके भेद-विज्ञान को पुष्ट करता है और जीवन को निर्मल बनाने में समर्थ होता है। इसलिए आजकल आलोचनाएं बहुत हो जाती हैं कि शरीर का तप करने से क्या होता है, यह तो भूखों मरना है, यह लंघन करना है। यह बात सही है कि आत्म शुद्धि का ख्याल रखे बिना शरीर तपाना जीवन को कुंद बनाना है कुंदन नहीं। बड़े-बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने छह-छह

माह तक महान्-महान् तप किये जो उपवास किये वह केवल इसलिए नहीं कि केवल तन को तपाना है, उन्होंने तन को तपाया मन को सधाया और आत्मा को कुंदन बनाया। यही मार्ग है इसके बिना दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति त्याग और तपस्या से घबराता है वह कभी सम्यक्दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक्दृष्टि का उत्साह हमेशा त्याग और तपस्या में लगा रहता है। वह हमेशा भावना भाता है कि मैं कब त्याग और तप को धारण कर अपने जीवन की परम विशुद्धि को प्राप्त करूं। कुछ लोग जो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं वे कहते हैं, हम तो भरत चक्रवर्ती के अनुयायी हैं। भरतजी घर में ही वैरागी। जैसे भरतजी को ज्यादा त्याग, तप नहीं करना पड़ा। दीक्षा लेते ही अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान हो गया। वैसा ही हम करेंगे। भगवती आराधना में एक जिज्ञासु को कितना सुन्दर और सटीक समाधान दिया गया है। जिज्ञासु ने तर्क दिया, मैं भरत जी जैसा हूँ, तो रचनाकार ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया सुनो किसी अन्धे को दैवयोग से खजाना मिल गया तो यह मत समझना कि हर अन्धे को खजाना मिल जायेगा। इस खजाने के लोभ में अपनी आंखें मत फोड़ लेना। तुम्हें तो कदम-कदम पर सम्हल कर चलने की जरूरत है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। बगैर पुरुषार्थ के सिद्धि की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस बात को अपने मानस पर स्थायी रूप से अंकित कर लीजिये। और फिर जो लोग भरतजी के वैराग्य का उदाहरण देते हैं वह थोड़ा गहराई से विचार करें कि भरतजी घर में वैरागी तो थे ही वैरागी होने के साथ-साथ वैरागियों के चरणानुरागी भी थे। यदि भरत के आदर्श को आत्मसात करना है तो दूसरों का भी ध्यान रखो। यह तो केवल ऊपर की बहानेबाजी है। जो वैरागी होता है वह वैरागियों का सतत् अनुसरण करता है। उन्हें अपने जीवनका परम आदर्श मानकर चलता है सदैव उनके पदचिन्हों का अनुकरण करता है। भरत चक्रवर्ती सम्यक्दृष्टि थे। देव, शास्त्र, गुरु के प्रति उनके मन में अनन्य श्रद्धा थी।

कब मिलिहैं ते ऋषिराज, आप तरैं पर तारहीं ?

महापुराण में एक प्रसंग आता है कि एकबार भरत चक्रवर्ती अपने महल के आंगन में किसी मुनिराज के पङ्गाहन की प्रतीक्षा में खड़े थे काफी विलम्ब हो गया कोई मुनिराज नहीं आये। वह अपने भाग्य को कोस रहे थे कि आज किसी निर्ग्रन्थ को आहार

दिये बगैर मैं अपने गले से कौर कैसे नीचे उतारूँगा ? यह मेरे जीवन के दुर्भाग्य का दिन है। हममें से किसी के जीवन में ऐसी विशुद्धि है क्या ?

ध्यान रखना, सम्यक्दृष्टि धर्मात्मा व साधुओं के समागम को अपने जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों में गिनता है। क्योंकि साधुगण त्याग और तपकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ते हैं। रत्नत्रय रूपी धर्म का दर्शन कराते हैं। इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने दिगम्बर मुद्रा को दर्शन शब्द से कहा है। वे कहते हैं - यह दिगम्बर मुद्रा दर्शन है। क्यों है- यह दर्शन मोक्षमार्ग को दिखाता है, सम्यक्त्व को दिखाता है, संयम को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। इसलिए दर्शन है। सम्यक्त्वी सदैव ऐसी वीतराग मुद्रा के दर्शन के लिये उत्कण्ठित और लालायित रहता है। भरत चक्रवर्ती के साथ भी यही स्थिति रही। वह बहुत दुविधात्मक स्थिति में था। क्या करूँ ? उसके मन में बड़ी आकुलता थी, कि मुझे किसी मुनिराज का सान्निध्य नहीं मिल रहा। मैं कैसा अभागा हूँ ? पर संयोग से अचानक उसके पुण्य ने जोर मारा और दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज उसके आंगन में उतर गये। भरत चक्रवर्ती का रोम-रोम पुलकित हो उठा। वह चक्रवर्ती निर्ग्रन्थ मुनिराजों की परिक्रमा कर रहा है। वह जान रहा है कि मैं सिर्फ राज चक्रवर्ती हूँ पर मुनिराज धर्म चक्रवर्ती हैं। मेरा चक्रवर्तीत्व तो क्षणिकक्षयी है और रत्नत्रय के माध्यम से जो चक्र मिलता है वह शाश्वत है। उसके जीवन का भी वही आदर्श था। विधिपूर्वक पङ्गाहन कर अपने गृह में पहुँचा। 84 खण्ड का महल था, सीढ़ियों से चढ़कर ले जा रहा है महाराज को। रास्ते में महाराज से कहता है जैसे यह सीढ़ियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हैं, वैसे ही मेरा मन भी टेढ़ा-मेढ़ा है। आज आपकी भक्ति से उसमें कुछ परिवर्तन आ जायेगा ऐसा मेरा विश्वास है। धन्य है वह भरत चक्रवर्ती।

जानें वास्तविक भेद विज्ञान

मैं कहना चाहता हूँ यदि भरत चक्रवर्ती को आदर्श बनाना चाहते हो तो इस प्रकार बनाओ जो तुम्हारे जीवन को आदर्श बनाने में निमित्त बन सके। बहानेबाजी में उलझने वाले को कुछ मिलने वाला नहीं। मैं आपसे कह रहा था, शारीरिक तप अत्यन्त जरूरी है, लेकिन मनःशुद्धि का ख्याल रखकर। तप करिये, शक्ति के अनुरूप करिये। तप

को अपने जीवन का आदर्श बनाईये। शारीरिक कष्टों को आप जितना सहन करेंगे आपकी मानसिक शक्ति उतनी ही बढ़ेगी, आपकी सहनशीलता जितनी बढ़ेगी उतनी ही सहिष्णुता भी बढ़ेगी। भेद विज्ञानी कहते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है तब शरीर को कष्ट क्यों दें ? अच्छे से ध्यान करो, निर्वाण तो ध्यान से होगा। वाह ! बढ़िया ए.सी. में बैठ जाओ और शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं निरंजनोऽहम्, रटते रहो। बहुत बढ़िया ? बुद्धोऽहं रटते-रटते अगर किसी का कल्याण होता तो तीर्थंकर वन का रास्ता क्यों चुनते ? ध्यान रखना भेद विज्ञान की प्रतीति महलों में नहीं जंगलों में होती है। शरीर बुद्धि के रहते भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। शरीर और आत्मा की बुद्धि का जब मेल होता है तभी सच्चा भेद-विज्ञान होता है और ऐसा भेद-विज्ञानी अपनी आत्मानुभूति के बल पर कैवल्य को प्राप्त होता है। उनलप के गददे पर बैठकर भिन्न है, भिन्न है की रट लगाने वाले एक मच्छर के काटने पर ही खेद खिन्न हो जाते हैं। कहां चला गया भेद-विज्ञान ? अभी तो कह रहे थे कि भिन्न है भिन्न है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं -

अदुःखभाविदं णाणं दुहे सदि विणस्सदि ।

तम्हा जम्हा बलं जोई, भावह दुःखस्स भावणा ॥ अष्टपाहुड

बिना दुःख के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह दुःख आने पर कर्पूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए जबतक तुममें शक्ति है दुःख का भावो, दुःख को सहो। दुःख सहिष्णु बनो। जितना तुम कष्ट सहिष्णु बनोगे उतना तुम्हारा जीवन परिपक्व और प्रौढ़ होगा। तुम्हारा भेद-विज्ञान पुष्ट होगा और तुम्हारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा इसलिए इससे कभी घबराओ मत। जो इनसे घबराते हैं वह कभी पार नहीं हो पाते। त्याग और तपस्या को हमेशा अपने जीवनका आदर्श बनाकर चलना चाहिए। त्याग, तपस्या से दूर भागना भी अज्ञान है और त्याग तपस्या का अतिरेक करना भी अज्ञान है। दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। कुछ लोग हैं जो तपस्या करना नहीं चाहते, वह चाहते हैं सीधे ही काम हो जाये।

अनबूढ़े बूढ़े, तिरे जे बूढ़े सब अंग

एक युवक था वह नदी के किनारे गया, तैरना चाहता था। उसका साथी धड़ल्ले से पानी में उतर गया। उसने पुकारा आओ, तुम भी तैरो। उसने जैसे ही पांव रखा, पांव फिसल गया। अपने आपको सम्हालते हुये वह नदी के किनारे आया और पैर पटकता हुआ बोला - कसम भगवान की अब जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाता तब तक पानी में पांव नहीं रखूंगा। तो जो पानी में था वह पूछता है क्यों भाई, क्या तुम बिस्तर में तैरना सीखोगे?, तैरना सीखने के लिये पानी में उतरना जरूरी है। आजतक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना पानी में उतरे तैरना सीख गया हो। बन्धुओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि तैरना चाहते हो तो पानी में उतरिये। यदि घबराहट होती है तो कोई बात नहीं। पूरी तरह छलांग नहीं लगा सकते हो तो जो कुछ रखे हुये हैं उसके सहारे तैरिये, लेकिन तैरने का आनन्द जरूर लीजिये। अपने आपको पीछे मत कीजिये। बड़े-बड़े त्याग और तप के आदर्श आप अपना सको बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो छोटे-छोटे नियम, संकल्प, संयम के सहारे तो आगे बढ़िये। तैरिये, तैरने का आनन्द लीजिये। इसका लाभ उठाईये। आज नहीं तो कल इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अन्दर आ सकती है कि तुम अपने बाहुबल से तैरने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। बन्धुओ तपस्या का सम्बन्ध हमारी दृष्टि से है। यदि आपकी दृष्टि एक बार मुड़ जाये तो बड़े से बड़ा तप भी आपके लिये सरल हो सकता है और जब तक आपकी दृष्टि शरीर पर आसक्त है छोटा सा नियम सुनते ही आपके हाथ-पांव सूज जाते हैं।

बाँध जाता जिस क्षण दृढ़ निश्चय, नहीं डिगा पाती विपदाएँ

दृष्टि का खेल है। आज हम जैसे साधुओं की बात करो। क्या हम अलग से जन्मे हैं एक ही तो प्रोडक्ट है। चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो। अलग हाड़-मांस से हमारा शरीर नहीं बना। लेकिन जब तक व्यक्ति अज्ञान से ग्रसित होता है, उसकी शरीर के प्रति ममता होती है। शरीर के साथ होने वाली छोटी सी घटना भी उसे हिला कर रख देती है और जब भेद-विज्ञान हो जाता है, तब बड़ी से बड़ी घटना में भी वह अविचलित बना रहता है। यह अविचलन की स्थिति हमारे अन्दर आ सकती है। उसकी तरफ हमारी

दृष्टि जानी चाहिए। आप सुकुमाल मुनि का उदाहरण याद कीजिये। सुकुमाल कितने सुकुमार थे, पता है आपको? इतने सुकुमार थे कि उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, रत्नों के प्रकाश में ही रहे। जिन्हें रोज कमल की पंखड़ियों में खिला हुआ चावल खिलाया जाता था। हमारे आचार्य महाराज (परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी) ने उनकी सुकुमारता को बताते हुये कहा था कि भ्रमण के लिये जाते हुए उनके हाथी के पाँव के नीचे यदि खीरा आ जाये तो उन्हें सर्दी हो जाय ऐसी सुकुमारता थी। रत्नों का कम्बल चुभा करता था उन्हें। सरसों के दाने जिन्हें कष्ट उत्पन्न करें उन्होंने सुकुमार को जीवन के अन्तिम तीन दिनों में स्यालिनी अपने तीन बच्चों के साथ चुट-चुट कर खाती रही। नख से लेकर कमर तक क्षत-विक्षत कर डाला तो भी उफ नहीं किया। कहां से आ गई शक्ति, कहां से आ गई क्षमता? शरीर भी वही था। संहनन भी वही था। संस्थान भी वही था। वही सुकुमाल जिन्हे सरसों का दाना चुभ रहा था, उन्हें आज स्यालिनी का दंश नहीं चुभ रहा है। कहां से आई शक्ति? जब तक सुकुमाल मुनि के मनमें शरीर के प्रति मोह था तब तक सुकुमाल सुकुमार बने रहे। अभी तक उन्हें शरीर से जुड़ी हुई छोटी-छोटी घटनाएँ भी प्रभावित करती थीं और जैसे ही उनकी दृष्टि आत्मा पर केन्द्रित हुई तो स्यालिनी के दांत भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सके। यह सारा खेल दृष्टि का है। जिस दिन तुमने अपनी दृष्टि को मोड़ लिया उस दिन जो तुम्हें कष्टदायक लग रहा था वही आरामदायक लगेगा।

एक बार पत्रकार वार्ता हो रही थी। जब दिगम्बर मुनिकी चर्चा उन्हें बताई गई कि दिन के 24 घंटे में हम एक बार भोजन करते हैं, पदयात्रा करते हैं, केशलेंच करते हैं गर्मी, सर्दी, वर्षा में निरावरण रहते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। गर्मी में पंखा वगैरह का, सर्दी में कम्बल वगैरह का प्रयोग नहीं करते तो एक पत्रकार ने कहा - आपको कष्ट नहीं होता? मैंने कहा- आपको देखने में कष्ट हो सकता है। आपके लिये कष्ट है, मेरे लिये सहज है।

हैं असीम क्षमताएँ अन्दर, बस एक बार विश्वास करो

जब तक व्यक्ति अपनी दृष्टि व्यवस्थित नहीं कर लेता तब तक कष्ट की कल्पना से भी सिहरन उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब एक बार दृष्टि बदल जाती है तो

उसके लिये सब कुछ एकदम सहज हो जाता है। सारा खेल दृष्टि का है। आप देखिये, शिखरजी के पहाड़ चढ़ने की जब बात आती है तो ईमानदारी से आप बताना पहाड़ आप कैसे चढ़ते हो? पांव से चढ़ते हो? नहीं, पांव से नहीं भावों से चढ़ते हो। आप दूसरे हिल स्टेशन में जाओ। वहां आपसे कहा जाये कि 9 कि.मी. की चढ़ाई है तो आप चढ़ोगे? तीन काल में नहीं चढ़ोगे। लेकिन यहाँ जब सम्मेशिखर जाते हैं तब कहते हैं नहीं, मुझे चढ़ना है। 9 कि.मी. चढ़ना, 9 कि.मी. वन्दना और 9 कि.मी. उतरना और वह भी सहर्ष। कहां से आ गई ताकत? चार कदम चलने की सामर्थ्य न रखने वाला भी पूरे पहाड़ की वन्दना करके आ जाता है। कहां से आती है यह ताकत? यह ताकत है तुम्हारे भावों की, तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारी दृष्टि की। बस इससे समझो, तुम्हारी आत्मा में अनन्त क्षमता है, उसे उद्घाटित करो, वह ढँकी पड़ी हुई है। उस ओर दृष्टि को मोड़ लो। दृष्टि मुड़ते ही तुम्हारे भीतर भी कोई तपस्वी प्रकट हो जावेगा। दृष्टि मोड़िये, क्षमतायें अपार हैं, उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करें। मन में दृढ़ता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि मन में दृढ़ता आ जाये, इच्छाशक्ति आ जाये तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हारी बाधक नहीं बन सकती और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता भी तुम्हें दुर्बल नहीं बना सकती। वस्तुतः सबसे ज्यादा दुर्बलता हमारी मानसिक दुर्बलता है। इसलिए कोई भी तप हो शारीरिक हो या मानसिक। इच्छाशक्ति का होना जरूरी है। अपनी इच्छाशक्ति को जगाइये। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानिये और उसका उपयोग करने की कोशिश कीजिये। आपमें क्षमतायें बहुत हैं। अगर आपसे कोई कहे कैसे करेंगे? अरे करेंगे कैसे? चाहोगे तो अपने आप होगा। उस तरफ की दृष्टि होनी चाहिए। जिस कार्य में आपको साक्षात् लाभ दिखता है तो आप थोड़ी सी कठिनाई को भी सहज में ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? बस, भौतिक लाभ पर तो तुम्हारी दृष्टि होती है पर पारमार्थिक लाभ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं रह पाती। जिस क्षण पारमार्थिक लाभ पर तुम्हारी दृष्टि होगी तो सारा काम अपने आप हो जायेगा।

एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा महाराज, आप बड़े तपस्वी हो। कैसे सहन करते हो? आप लोग भूख-प्यास की बाधा कैसे सहन कर लेते हो? हमसे तो एक मिनट

भी सहा नहीं जाता। मैंने उससे कहा आप क्या करते हो ? दुकान में बैठता हूँ। अच्छा यह बताइये आप सुबह से दुकान में बैठे हो और खाना नहीं खाया है और आप सोच रहे हो कि कोई आये तो मैं घर जाऊँ और खाना खाऊँ। दिनके ढाई बज गये हैं और अभी तक कुछ खाया नहीं है। सबेरे से दुकान में बैठे और आपने तय कर लिया है कि बस अब 5 मिनट और प्रतीक्षा करते हैं, कोई आता है तो ठीक नहीं तो शटर गिरायेँगे और सीधे घर जायेंगे। आपने फैसला कर लिया। पर 5 मिनट बीते नहीं इससे पहले ही चार ग्राहक आगये और उनको डील करने में ही आपके पूरे चार घंटे बीत गये। अब कहाँ गई आपकी भूख ? महाराज, फायदे को देखने से भूख चली जाती है। तो जैसे बाहर के फायदे को देखने से भूख चली जाती है वैसे ही भीतर के फायदे को देखने से कष्ट भाग जाते हैं। मजबूरी में प्रतिकूलताओं को सहन करते हुये यदि उसे मन से मंजूर कर लें तो प्रतिकूलता रहेगी ही नहीं। वस्तुतः प्रतिकूलताओं का सम्बन्ध मनसे है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। यदि तप करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को बदलो, शारीरिक स्तर पर तप करने का अभ्यास बनाओ। असम्भव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आठ/पन्द्रह दिन में एकाध उपवास करना चाहिए। **आचार्य वीरसेन महाराज** ने श्रावकों के धर्म की चर्चा करते हुये कहा-

दाणं पूया सीलमुववासो सावयधम्मो चउव्विहो। - धवला

दान, पूजा, शील और उपवास श्रावकों के चार प्रमुख धर्म हैं। इनके माध्यम से कर्म की निर्जरा हो सकती है। आत्मा की विशुद्धि होती है। भेद-विज्ञान पुष्ट होता है और आगे चलकर तुम समाधि की साधना में सक्षम हो सकते हो। इसलिये इसका अभ्यास करना जरूरी है। पूरी तरह नहीं कर सको तो अष्टमी एवम् चतुर्दशी को एकासन का अभ्यास बनाओ। तुम यदि चाहते हो कि अस्पताल में नहीं मरना पड़े तो अपनी जीवनचर्या में बदलाव लाओ। बार-बार खाने का अभ्यास छोड़ो। दिनभर सुबह से शाम तक बार-बार खाने की प्रवृत्ति छोड़ो। कुछ संयम लाओ। दो बार ही भोजन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे एक लिमिट तो रखो और कम से कम रात्रि में चारों प्रकार के आहार-पानी का त्याग कर लो। यदि ऐसा करते हो तो खाते-पीते हुये भी महिने में 15 दिन का,

साल में 6 महिने का उपवास का फल मिलता है। करना चाहो तो कर सकते हो। मनुष्य पर्याय में नहीं करोगे तो कब करोगे ? अब क्या करूँ ? 75-80 की उमर हो गई तो भी रात्रि का भोजन नहीं छूटता। भगवान बचाये उन्हें। जिन्दगी छोड़ देंगे पर खाना नहीं छोड़ सकते। विचार करें संयम धारण करने का ध्येय बनाना चाहिए। अशक्तता है तो शरीर को ढालिये शरीर की प्रकृति के अनुरूप। औषधि के अलावा अन्य चीजों को तो छोड़िये। संयमित दिनचर्या को नियमित बनाना चाहिए। यह भी एक प्रकार के तप का अभ्यास है और जो स्वस्थ हैं उन्हें तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। वैसे ठीक ढंग से तप करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। कभी दवाई खाने की नौबत नहीं आयेगी। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में एक शोध हुआ। उपवास के माध्यम से कैंसर जैसे रोग का इलाज किया जा सकता है। अमेरिका जैसे देशों में उपवास चिकित्सा को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। आठ दिन या पन्द्रह दिनों में उपवास करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है इससे शरीर की मशीन को आराम मिल जाता है। हाँ। उपवास करना, उपवास करके अपने पास बैठना। मन्दिर में रहिये, स्वाध्याय में रहिये, धर्मचर्चा में रहिये, वह दिन केवल अपनी आत्मा के लिये समर्पित कर दीजिये। पूरी तरह उपवास नहीं कर सकते तो एकासन का अभ्यास बनाइये। कम खाने का अभ्यास बनाइये। वह भी नहीं कर सकते तो आठ दिन में एक दिन केवल दो टाइम भोजन करें और कुछ न करें। आप दशलक्षण में एकासन कर लेते हैं, उपवास भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ? जब दस दिन आप चला सकते हैं तो महिने में आप चार दिन भी चला सकते हैं और अभ्यास बनाओ तो सारी जिन्दगी भी चलाया जा सकता है। केवल तुम्हें अपने आपको मानसिक रूप से तैयार करने भर की देर है। जब तक वह तैयारी नहीं होती तब तक सब कुछ कठिन दिखता है और जैसे ही तैयारी हो जाती है सब चीजें अपने आप होने लगती हैं।

जीवन के रूपान्तरण की वैज्ञानिक प्रक्रिया

हमारा यह ध्येय होना चाहिए। इनके साथ-साथ और जो सावधानी जरूरी है वह है परिणामों की शुद्धि। कई बार लोगों के व्रत और उपवास के कारण भी लोग उनका मखौल उड़ाना शुरू कर देते हैं। जिसदिन उनका उपवास होता है उसीदिन वह ज्यादा

गरम हो जाते हैं। यह बात ठीक नहीं। जो अपनी कषायों को नहीं छोड़ते, उनकी आकुलताएं बढ़ जाती हैं। उसको नियंत्रित करिये। यह हमारा ध्येय है। यह शारीरिक तप है। वाचिक तप यानी वाणी में संयम रखिये, कठोरता न लायें। प्रिय, मधुर, हितकारी वचनों को बोले। ऐसी बात किसी से ना बोलें जिसका कोई प्रतिकूल असर पड़ता हो। यह वाचिक तप वचनात्मक तप है। यह तो हम कर सकते हैं। इसमें क्या लगता है? यह भी एक तपस्या है। इसके माध्यम से भी आप अपना हित कर सकते हो और बहुत सा अहित बचा सकते हो। वाणी के संयम के बारे में मैं आपसे पर्याप्त कह चुका हूँ। मानस तप का मतलब क्या है? मानस तप का मतलब है अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता का अभ्यास। यह बहुत जरूरी है। यह अभ्यास जितना आप बढ़ायेंगे आपका जीवन उतना आनन्दित होगा। सदैव प्रसन्न बने रहेंगे। यदि आपने वस्तु की वास्तविकता को जान लिया और मान लिया कि संसार में घटित होने वाली घटनाओं में मैं सिर्फ एक छोटा सा निमित्त मात्र हूँ। जो होना है सो होता है और जो होगा सो होने दो। उसको सहज भाव से स्वीकारें। अच्छा हो तो और बुरा हो तो। उसे प्रकृति का आदेश मानकर स्वीकारें। अनुकूलता में ज्यादा प्रसन्न न हों और प्रतिकूलता में खिन्न न हों। संयोग में हर्षित न हों और वियोग में विषादग्रस्त न हों। यह भी एक तपस्या है। इस तपस्या का साक्षात् प्रसाद आपको मिलेगा, वही आपके मन की प्रसन्नता है। मनकी शान्ति है। आपका चित्त कभी तनावग्रस्त नहीं होगा। आपका मन कभी अवसाद ग्रस्त नहीं होगा। आपकी आत्मा में कभी अशान्ति नहीं होगी। तनाव, पीड़ा, अवसाद और अशान्ति से अपने आपको बचाना ही सच्ची तपस्या है। यह तपस्या भी तो आप कर सकते हैं। इसके लिये अभ्यास बनाइये। यदि ऐसा जीवन हम बना लेते हैं तो तब मानिये हम एक बहुत बड़ी तपस्या करने में समर्थ हो जाते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से हमें यह सब बातें सीखने में आती हैं और यदि हम यह सब सीख-सीख कर जीवन में उतारना प्रारम्भ कर देते हैं तो वहीं से हमारे जीवन के रूपान्तरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गृहस्थों के जीवन में तप की यही उपादेयता है। यही महिमा है केवल दृष्टि को बदल दीजिये। सब चीजें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। जो चीजें आपको कठिन दिखाई पड़ती हैं कल आपको वे सरल भी लगने लगेंगी। वस्तुतः कठिनता और सरलता हमारे मन से जुड़ी होती है। मन को हमने

यदि व्यवस्थित कर लिया तो सब कुछ हो गया। नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने कार्यों के प्रति दक्षता, अपने मन में समर्पण यह हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा तप तो हम आप कर ही सकते हैं।

तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि संताप

तप अवश्य करें। तप को अपने जीवन का साध्य बनायें। तपस्या की महिमा को जानें और तपस्वियों के प्रति अपनी निष्ठा, भक्ति को बलवती बनायें। ध्यान रखें, त्यागी तपस्वी के सम्पर्क में आने से त्याग और तपस्या के क्षेत्र में उल्लास बढ़ता है और भोगी विलासी के बीच रहने से भोग और विलासता का भाव आता है। संयमी के सम्पर्क में रहोगे तो संयम के प्रति अनुराग बढ़ेगा। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारा मन वैसा बन जाता है। आप अपने जीवन को तप, त्यागमय बनाना चाहते हैं तो वहां उनके सम्पर्क में रहो, जहां तप, त्याग की प्रेरणा मिलती है। जिनके सम्पर्क में आने के बाद उस मार्ग पर चलने का भाव जागृत होता है ऐसी भावना यदि हमारे अन्तःस्थल में जागृत हो जाये तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आ सकती। कोई दुविधा नहीं आ सकती। यह तपस्या जीवन की दुविधाओं को दूर करने की एक कीमिया है, औषधि है, जिसके बल पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हम सब का जीवन सुखमय हो, शान्तिमय हो, तप के स्वरूप को समझकर तपस्या को हम अपने जीवन में स्थान दें, उसकी आराधना करें इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।

दान

यह जन्म हुआ जिस अर्थ अहो

गृहस्थों के षट् कर्तव्यों के आखिरी चरण की चर्चा आज की जानी है। वह है दान। मैं अपनी बात एक रूपक से प्रारम्भ करने जा रहा हूँ। एक बार धरती ने पेड़ से कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपना रस प्रदान करती हूँ और उससे तुममें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पत्तियाँ आती हैं, कोपलें फूटती हैं। तुम एक काम किया करो। इसे अपने पास बचाकर रखा करो। किसी को दिया मत करो। पेड़ ने धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये कहा माँ, सचमें आपका मुझ पर बड़ा उपकार है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तो जन्म ही परोपकार के लिये हुआ है। इसलिये मैं अपने फूल दूंगा, फल दूंगा, छाया दूंगा, सब कुछ दूंगा। पेड़ की इस उदारता को सुनकर धरती रूठ गई और उसने अपना रस देना बन्द कर दिया। फिर क्या था ? धीरे-धीरे पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे। उसके फूल-फल झड़ गये। पत्ते झड़ गये। धरती ने पेड़ को समझाते हुये कहा देखो, अब भी चेत जाओ। तुम्हारे फल चले गये, फूल चले गये। पेड़ ने मुस्कुराते हुये कहा माँ, मुझे देते हुये आज भी आनन्द आ रहा है। धीरे-धीरे पेड़ सूखकर एक ठूँठ में परिवर्तित हो गया। धरती ने कहा अब भी चेत जाओ। पेड़ ने कहा माँ ! मैं तो अब अपनी इन सूखी लकड़ियों को देकर प्रसन्न रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी यह सूखी लकड़ियाँ लोगों के शीत को दूर करने में सहायक हों, लोगों की इमारत में काम आयें तो मैं अपने आपको कृतार्थ महसूस करूँगा और अपने जीवन को सफल मानूँगा। तुम मुझे देने से कितना भी इनकार करो, मैं देने से पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपनी जिन्दगी की अन्तिम श्वास भी देते हुये बिताना चाहता हूँ, ग्रहण करते हुये नहीं। पेड़ के इस भाव से धरती द्रवीभूत हो उठी। उसने फिर से रस देना प्रारम्भ कर दिया फलतः पेड़ फिर से हरा-भरा हो गया।

एक बार हिमालय ने गंगा से कहा- मैं तुम्हें अपना जल देता हूँ, तुम इसे अपने पास रखा करो। फालतू बहाया मत करो। गंगा ने कहा यह मेरे जीवन में नहीं हो सकता।

मेरा जन्म ही परोपकार के लिये हुआ है। प्यासे कंठ को तर करना और सूखी धरती को हरी-भरी बनाना इसीमें मेरे जीवन की परिपूर्णता और कृतार्थता है। मैं इसे कभी रोक नहीं सकती। हिमालय ने कहा यदि ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपना जल नहीं दूँगा। गंगा ने कहा तुम मत दो, मैं बह चली तो बह चली, रुकूँगी नहीं। मेरा जन्म जिसके लिये हुआ है मैं वहीं जाऊँगी, भले ही मेरी धार पतली क्यों न हो जाय। गंगा के इस त्याग भाव से हिमालय का हृदय पसीज गया। वह पिघलना शुरू हो गया। नतीजा यह निकला कि गंगोत्री से निकलने वाली छोटी सी गंगा गंगासागर पहुँच कर विशाल सागर बन गई। बन्धुओ ! यह तो एक छोटा सा रूपक है। लेकिन इसका सन्देश बहुत गहरा है। आज सार में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो निरन्तर देता है वह निरन्तर पाता है। देने वाला पाता है। प्रकृति का यह नियम है कि जो खोता है वह पाता है। ग्रहण को छोड़ें। केवल ग्रहण करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा और यदि ग्रहण के साथ छोड़ेंगे तो हमारे जीवन का क्रम बनेगा। आप थोड़ा विचार करें। भोजन करो और यदि मल विसर्जन न करो तो क्या होगा ? तकलीफ होगी कि नहीं होगी। श्वास भीतर लें और बाहर न करें तो आपकी क्या हालत होगी ? जीना दूभर हो जायेगा। संत कहते हैं श्वास को लेना जितना जरूरी है श्वास को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। भोजन करना जितना आवश्यक है मल का विसर्जन भी उतना ही आवश्यक है। पैसा कमाना जितना जरूरी है उसको सत्कार में लगाना भी उतना ही जरूरी है। बस, यही गृहस्थ का धर्म है। तभी तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहेगा।

सोचो, साथ क्या जायेगा ?

गृहस्थ के जीवन का मर्म ही यही है जहां त्याग और भोग के मध्य संतुलन हो। जो केवल धन का संचय करके रखता है उसका जीवन बरबाद हो जाता है। अगर वह अपने संग्रहित धन का सदुपयोग करता है तो तर जाता है। गृहस्थ की शोभा दान से है। ध्यान रखो, तुम चाहे जितना भी धन कमाओ, तुम्हारे द्वारा संचित धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे जीते जी तुम्हारे साथ बना रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं और मरने के बाद तो आज तक किसी के साथ गया ही नहीं, यह तय है। धन की चंचलता को और

धन की नश्वरता को जो पहचानता है वही उसके सदुपयोग का भाव मन में जागृत कर सकता है। जो अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करते हैं वह मरकर भी अमर हो जाते हैं। ध्यान रखना, पैसा उनका नहीं है जिनके पास वह है, पैसा उनका है जो उसका सदुपयोग कर रहा है। तुमने क्या कमाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने किसमें लगाया ? खाया खोया वाली बात हो गई। धन/पैसा व्यक्ति कमाता है और एकदिन यहीं छोड़कर चला जाता है। उस व्यक्ति के बारे में विचार करो - जिसने 25 वर्ष की उम्र में अपना व्यापार प्रारम्भ किया। 5 लाख से व्यापार प्रारम्भ किया और 75 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते 50 लाख तक पहुंच गया। 5 का 50 कर लिया लेकिन अपने लिये क्या किया ? जब वह 75 का होकर जायेगा तो खाली हाथ ही जायेगा उसने अपने लिये नहीं जोड़ा सब बाहर के लिये जोड़ा। यह साथ जाने वाला नहीं है। यह जोड़ना किस काम का ? जो धन तुम जोड़ते हो वह केवल इस लोक के लिये है लेकिन धन का यदि सदुपयोग करते हो तो वह यहां और वहां दोनों जगह तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा। संत कहते हैं केवल जड़ को मत जोड़ो, चेतन भावों को संतुष्ट करने का भी प्रयत्न करो। केवल धनकी आसक्ति तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी तो सिवाय बरबादी के तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला और यदि दानशीलता बढ़ती है, धन की आसक्ति घटती है, तो तुम्हारे मन में अनाप-सनाप तरीके से धन कमाने के भाव भी कम होंगे और साथ ही सत्कार में बिताने का प्रयत्न भी करोगे। उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिये। इसलिये गृहस्थों के लिये कहा गया कि धनका एक निश्चित भाग दान में लगाओ। आप जितना कमाते हैं उतना मत खाईये। कुछ न कुछ दान में लगाईये। नीतिकार कहते हैं **जितनी रकम तुम व्याज में लगाकर दूनी करोगे, व्यापार में वही चौगुनी होगी। खेत में लगाओगे तो सौगुनी होगी। पर अगर दान में दोगे तो अनंतगुनी होगी।** इस तथ्य को समझो और अच्छे काम में अपनी अर्जित सम्पत्ति का एक भाग लगाओ। क्यों लगाये ? यह तय मानिये कि पाप के बिना पैसे का अर्जन नहीं होता। पैसा कमाने के लिये पाप करना पड़ता है दूर मत जाओ जैनधर्म की सूक्ष्मता तो यह बताती है कि पैसा खुद पाप है। पांच पापों से तात्पर्य पाप का संग्रह है। धर्मात्मा पाप के संग्रह से लज्जित होता है। मान नहीं करता। लेकिन अज्ञानी जीव जितना पैसा कमाता है उसका सीना उतना फूलता है जैसे बहुत

बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। ध्यान रखना, **पैसे को कमाने में आत्मा की शान नहीं, पैसे को छोड़ने में आत्मा की शान है।** पैसे को त्यागने में आत्मा की शान है। यह तथ्य जो समझता है वह पैसा कमाता जरूर है पर पैसे के पीछे पागल नहीं होता। वह जितनी दिलेरी से कमाता है उतने दिलेरी से लगाता भी है। मैं आपसे कह रहा था कि पैसे के अर्जन में पाप होता है तो पाप के प्रक्षालन के लिये भी तो कुछ उपाय होना चाहिए।

जा वसुधा काहू की न भई

तुम किसके मोह में पैसा कमाते हो ? अपने परिवार के मोह में ? अपने कुटुम्ब के मोह में ? इसलिये कि मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी ? मेरे बाल-बच्चे सुख से जीयेगे ? वे तुम्हारे द्वारा कमाये गये पैसे में तो हिरसेदार हो जायेंगे लेकिन तुम्हारे द्वारा जोड़े गये पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। इसका भी ख्याल रखना। तो फिर अनाप-शनाप पाप क्यों ? और कर भी रहे हो तो उनके प्रक्षालन का उपाय भी करो। ध्यान रखना, सम्पदा शाश्वत नहीं होती, चक्रवर्ती जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के पास भी उसकी धन सम्पदा नहीं टिकी। चक्रवर्ती चाहे और अपनी सम्पत्ति को अपने बेटे के नाम वसीयत कर दे तो भी यह टिकने वाली नहीं। आपने कभी सुना कि, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती होता है ? **‘न भूतो न भविष्यति’**। चक्रवर्ती लाख चाहे, कि अपनी नौ निधियां, चौदह रत्न सब बेटे के नाम कर दूं पर चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है। उसके बेटे का पुण्य ही उसके काम आता है। यह बात ध्यान रखना। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जायेगा, तुम्हारे बेटे का पुण्य ही उसके काम आयेगा। तुम अपने पुत्र और सम्पत्ति के पीछे चाहे जितना भी जोड़ लो, कोई जरूरी नहीं है कि वह इसका उपभोग कर सके। उनका पुण्य होगा तभी वह उनका उपभोग कर सकेंगे पुण्य क्षीण होगा तो तुम अम्बार भी लगा दोगे तो सब मिटा देगा और यदि प्रबल पुण्य होगा तो यदि तुम कुछ भी न छोड़ो तो भी वह सब कुछ पा जायेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको माँ-बाप से विरासत में कुछ भी न मिला और आज दुनिया में शहंशाह बने बैठे हैं। धीरूभाई अम्बानी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं जिसने 500 रुपये महिने से अपना कैरियर प्रारम्भ किया और मरते दम 85 हजार करोड़ की जागीर छोड़ गये। इसलिये कहावत है -

**पूत सपूत तो का धन सन्चै ।
पूत कपूत तो का धन सन्चै ॥**

निःस्वार्थ दान आत्मा का स्नान

इसके मर्म को समझें। इसके रहस्य को समझने की कोशिश कीजिये। जो है, जितना है, जबतक है उसके सदुपयोग का संकल्प लीजिये तभी इसकी सार्थकता है। यह मत सोचना कि मैं दे दूंगा तो घट जायेगा। बाहर के देने से कुछ नहीं घटता। बाहर की जो बैलेन्स शीट है वह भीतर की बैलेन्स शीट पर डिपेन्ड करती है। जोड़-घटाव करते रहो पर भीतर से पुण्य की प्रकृति खिसकेगी तो सारा सीधा उल्टा हो जायेगा और अगर ठीक ढंग से खिसकी तो उल्टा भी सीधा हो जायेगा। करोड़पति को रोड़पति बनने में और रोड़पति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती। रोज आप लोग देखते हैं और सुनते हैं, पर इसे अपने से भिन्न मानते हैं। खुद को इसमें शामिल नहीं करते। यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाये तो हमें लाभ मिल जाये। इसलिये संत कहते हैं अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करना सीखो और दान इसके लिये सबसे अच्छा उपाय है। जो हम अपने व्यापारादि में पाप अर्जित करते हैं उसे प्रक्षालित करने के लिये दान एक श्रेष्ठ माध्यम है। तुम्हारे तन में मैल लगता है, सवरे से स्नान करके तुम उसे साफ कर लेते हो, साबुन लगाते हो और बिलकुल फ्रेश होकर आ जाते हो। तन के मैल को साफ करने के लिये तुम्हारे पास साबुन है, तुम उसका लाभ लेते हो पर आत्मा के मैल के प्रक्षालन के लिये तुम्हारे पास कौन सा साबुन है, कौन सा स्नान है? ध्यान रखना, **दान आत्मा का स्नान है जिससे आत्मा के मैल और मलिनता को दूर किया जा सकता है। उसके बल पर अपनी आत्मा का प्रक्षालन किया जा सकता है।** इसलिए आत्म प्रक्षालन के लिये भाव सहित दान करना। कृतार्थ भाव से दान करना। किसी पर एहसान थोपने के भाव से दान मत करना।

वही दान महान्, जब दूसरा हॉथ रहे अनजान

अब देखो घर में आप नहाते हो। खुलेआम छत पर नहाते हो क्या? घर के दरवाजे पर नहाते हो क्या? तुम्हारे घर का स्नान घर कहां होता है? एक कोने में छिपा हुआ। स्नान करते समय अपने आपको प्रकाशित नहीं करते। छिपा के नहाते हैं। ऐसे ही

दान भी एकदम कृतज्ञ और लघुता के भाव से, उदार भाव से देना चाहिए जिससे किसी को पता भी न लगे और अपना काम भी हो जाये। क्योंकि यह तो स्नान है और स्नान दूसरे को क्या दिखाना? अपना मैल छोड़ना है। लेकिन आजकल लोग छिपाकर देने वाले कम हैं, छपाकर देने वाले ज्यादा हैं। देते कम हैं दिखाते ज्यादा हैं। भगवान के मन्दिर में पांच हजार रुपये का दान देगे और उसमें भी अपना नाम लिखवायेगे। आप मधुवन जाओ तेरापंथी या बीसपंथी कोठी में देखो, पांच-पांच सौ रुपये वाले के नाम जमीन में खुदे हुये हैं। लोगों से लतवा रहे हैं। यह एक दृष्टि है। कभी दान देते समय मान की चाह नहीं आनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। यदि हम नाम की चाह में दान करते हैं तो थोड़ा सा नाम भर पाते हैं। पर यदि निरपेक्ष भावसे दान करते हैं तो पुण्य भी मिलता है और यश भी मिलता है। दोनों चीजें प्राप्त होती हैं पुण्य भी और यश भी। एकदम विशुद्ध भाव से हमने दान किया है तो वह परम्परा से मोक्ष में सहायक भी बन जाता है। दृष्टिकोण यही होना चाहिए तभी हम सच्चा लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा केवल बातें ही बातें रह जाती हैं। हम काम नहीं कर पाते। हम देते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। दूसरों के सामने जब दिखाने का मौका आता है तो एकदम बढ़-चढ़ करके देते हैं और एकान्त में कोई मांग ले तो पांच रुपये भी देने को हम सहज भाव से तैयार नहीं होते। यह हमारी दुर्बलता है। सीखना चाहिए। रहीम खानखाना एक बहुत बड़े कवि हुये। वे बड़े दानी थे, उदार थे, एकबार उनसे किसी ने पूछा, आप जब दान करते हैं तो उस समय आपकी आंखें एकदम झुकी रहती हैं, ऐसा क्यों? दोहे के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को प्रगट करते हुये रहीम खाना से पूछा गया -

सीखी कहाँ नवाब जी यो ऐसी दीनी देन ।

ज्यों ज्यों कर ऊँचों कियो, त्यों त्यों नीचा नैन ॥

आपने यह कहां से कला सीखी कि जितना आप दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं देने के लिये, उतनी उतनी आपकी आंखें नीची हो रही है? आखिर क्यों? तो रहीम ने जो जवाब दिया वह उनके अन्दर की विनम्रता और उदारता की मिशाल बन गई। उन्होंने कहां -

**देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन ।
लोग भरम मोपै करें, ताते नीचे नैन ॥**

छोड़ना उत्तम, छूटना अधम

समझ में आ गया । हम कौन हैं देने वाले ? यह सब तो विधि की एक व्यवस्था है और हम उसके एक छोटे से व्यवस्थापक । लेकिन क्या करें जब व्यवस्थापक ही अपने आपको मालिक मान बैठता है तो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं । जिस दिन तुम विधि की इस व्यवस्था में अपने आप को एक व्यवस्थापक मान लो, तुम्हारी आसक्ति उसी क्षण क्षीण हो जायेगी और जिस क्षण आसक्ति मिटेगी तुम्हारी दिशा व दशा दोनों परिवर्तित हो जायेगी । उसकी तरफ अपनी दृष्टि कीजिये । तो मैं आपसे कह रहा था कि दान की महिमा को समझें और दान करने का भाव मनमें जगायें लेकिन मान की चाह से मुक्त होकर । जितना आप लगायेंगे उतना पायेंगे । **तय करलो नहीं दोगे तो भी जायेगा, दोगे तो भी जायेगा पर कई गुना होकर वापस आयेगा ।** वह जाये या न जाये, तुम्हें तो जाना ही है यह तो पद्धति है फिर क्या मोह ? अगर अपने हाथ से छोड़ के जाओगे तो उसका सुख पाओगे और छुड़ा लिया जायेगा तो कष्ट पाओगे । आपने ख्याल किया किसी जरूरतमन्द को सौ रूपया देते हैं तो दिल में शान्ति होती है कि चलो आज मेरे रूपये किसी जरूरतमन्द के काम में आये और तुम्हारे जेब से यदि दस का नोट गिर जाता है तो मन में अफसोस होता है कि दस रूपये आज पानी में चले गये । मतलब क्या हुआ ? एक जगह हमने इच्छापूर्वक दिया तो संतोष आया और दूसरी जगह अनिच्छा से गया तो अफसोस आया । आचार्य ज्ञानसागरजी महाराज ने इसे बहुत वास्तविक ढंग से समझाया है कहा कि छोड़ने और छूटने में बड़ा अन्तर है दोनों में इतना ही अन्तर है जितना कि सुबह से शौच से निवृत्त होकर फ्रेश होने से होता है और उल्टी होने में होता है । आप सुबह शौच करते हैं तो बिलकुल फ्रेश महसूस करते हैं क्योंकि छोड़ के आये हैं और कभी उल्टी हो जाये तो दिनभर जी मिचलाता है क्योंकि छूटा है । **जो छोड़ता है वह ताजगी पाता है और जिसका छूटता है उसका जी मिचलाता है ।** छोड़ोगे तो भी छूटना है और नहीं छोड़ोगे तब भी छूटना तो है ही । इस सिद्धान्त को जो जानता है

अपनी सम्पदा के सदुपयोग में वह कभी पीछे नहीं रहता । इसलिए जो सम्पत्ति है उसका सदुपयोग करें ।

सड़ जाता है कुंड भरा जल होता अगर नहीं निष्कर्षण

सम्पत्ति के तो तीन ही परिणाम हैं । दान, भोग या नाश । संत कहते हैं - **तुम अपनी सम्पत्ति का उपभोग करो और बचे का उपयोग करो ।** बस, इसके अलावा कुछ मत करो । संचित रखोगे विनष्ट होगा, नाश होगा । राजा भोज बहुत दानी था, उदार था । चाहे जिसको दान देता रहता था । उसके मंत्रियों ने उसे समझाने के लिये एक उपाय रचा और जहां से राजा रोज निकलता रहता था वहां संस्कृत का एक सूत्र लिख दिया - **‘आपदार्थ धनम् रक्षे’** - मतलब आपत्ति के लिये धनकी रक्षा करें । राजा भोजने देखा । समझ लिया, यह मंत्रियों का एक सन्देश है । राजा भोज भी भोज ही थे । उनने उसके नीचे दूसरा वाक्य लिख दिया **सताम् आपदा कुतः** - सज्जनों के जीवन में आपत्ति आती कहां है ? सज्जनों के लिये तो आपदा भी सम्पदा है । तो मंत्रियों ने लिखा- **‘दैवात् क्वचित् समायाति’** - कर्म के योग से कदाचित् आपदा भी आ सकती है, इसलिए धन को संचित रखो । तो राजा भोज ने नहले पर दहला ठोकते हुये लिखा **संचितार्थम् विनश्यति ।** जो संचित धन है वह व्यर्थ हो जाता है । इसलिए जो है उसे लगा दो । रखो मत । बहुत गहरा सन्देश है । इसे हम समझें । सत् उपयोग हमेशा होना चाहिए । उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए । एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि सम्पदा के चार पुत्र हैं । दान, राजा, तरस्कर और अग्नि । उनमें ज्येष्ठ पुत्र का अनादर होने पर शेष तीन नाराज हो जाते हैं । ज्येष्ठ पुत्र यानि दान का मान-सम्मान होने पर शेष तीनों संतुष्ट रहते हैं । मतलब क्या हुआ दान करो तो इनकम टैक्स वाले परेशान नहीं करेंगे । दान करोगे तो चोर-लुटेरे तुम्हारे यहाँ नहीं आयेंगे और दान करोगे तो कोई अशिकांड तुम्हारे यहाँ नहीं होगा । अगर नहीं करते, रोक-रोक कर रखते हो तो क्या भरोसा कब तुम्हारे यहाँ रेड पड़ जाये या कोई सरकारी चक्कर में उलझ जाओ । कब तुम्हारे यहाँ कोई डाका डाल दे, लूट-खसोट ले । अथवा कब कोई दुर्घटना घटित हो जाये । बहुत बोधप्रद बात है उसकी तरफ अपनी दृष्टि

बढ़ाइये और सदुपयोग करते रहने का भाव जगाइये। पुराने जमाने के और आज के लोगों में बड़ा अन्तर आ गया है।

सत्कार्यों में लगी सम्पदा, है निवेश आगामी भव का

पहले के लोग कम कमाते थे, बचाते ज्यादा थे। आज ज्यादा कमाते हैं कम बचाते हैं। बहुत अन्तर हो गया। पहले के लोग बचाये हुये धन का सदुपयोग करते थे, धर्म, संस्कृति और मानवता के कल्याण में लगाते थे। आज के लोग जो पैसा कमाते हैं वह केवल सुरा और सुन्दरी के चक्कर में लगाते हैं। अपने थोड़े से शान-शौकत के लिये हजारों रुपये पानी में बहा देते हैं। अभी ३१वीं की नाईट में एक-एक आदमी ने पांच-पांच हजार के टिकट लिये होंगे। क्या मिला तुम्हें? इतने देकर तो इन्ट्री की, ऐसा हमने सुना और वहां जाकर क्या किया वह तो भगवान ही मालिक है। जिनकी पाप बुद्धि होती है उनकी ही ऐसी प्रवृत्ति होती है। संत कहते हैं दुरुपयोग से बचो। पैसे का सदुपयोग करो। कुछ घंटों के आनन्द के पीछे हम पैसे को पानी की तरह बहाते हैं यदि उसी पैसे का सदुपयोग किसी गरीब का पेट भरने के लिये करते तो उसकी जो दुआएं मिलती वह सारी जिन्दगी को आनन्द से भर देती। वह दृष्टि नहीं। उससे बचिये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि तुम्हारी कमाई कम है तो अपने खर्च पर नियंत्रण करो। फालतू खर्च पर अंकुश लगाओ और जो बचे उसे दान पर लगाओ।

ध्यान रखना, विषयों पर जो लगाया जाता है वह खर्चा होता है और सत्कार्य में जो लगाया जाता है वह बीज का वपन होता है। खर्चा नहीं है वह। वह एक प्रकार से बोया हुआ बीज है जो कालान्तर में कई गुना फलेगा। दान में लगा हुआ द्रव्य कल्याण का कारण बनता है और भोगों में लगी हुई सम्पदा आत्मा को नरकों में ढकेल देती है।

करें विभाजन सम्पत्ति का, दूरदृष्टि को सम्मुख रखकर

तीन प्रकार के दाताओं का उल्लेख है उत्तम, मध्यम और जघन्य। कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग निश्चित रूप से दान में

लगाना चाहिए। उत्तम दाता की चर्चा करते हुये कहा गया है कि उत्तम दाता वह है जो अपनी सम्पूर्ण आमदनी का चार भाग करता है। उसमें दो भाग से अपने और अपने कुटुम्ब का पालन करता है। तीसरे भाग को आपत्ति के लिये सुरक्षित रख लेता है और चौथे भाग को दान में लगाता है। मतलब 50% से अपना घर खर्च चलाता है, 25% सेविंग में डाल देता है और 25% दान में लगाता है। वह उत्तम दाता माना जाता है। मध्यम दाता वह है जो अपनी सम्पूर्ण आमदनी के छह भाग करता है। उसमें तीन भाग से अपने और अपने कुटुम्ब का पालन करता है। दो भाग आपत्ति के लिये सुरक्षित रखता है और एक भाग का यानि 17% या 17.25 % का दान करता है। वह मध्यम दाता कहलाता है। जघन्य दाता वह है जो अपनी सम्पूर्ण आमदनी के दस हिस्से करता है। उसमें 60 % से अपने और अपने कुटुम्ब का खर्चा चलाता है तीस प्रतिशत आपत्ति के लिये बचाता है और दस प्रतिशत का दान करता है। वह जघन्य दाता कहलाता है। इससे नीचे का दान करने वाला शास्त्र की दृष्टि से दातार नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुम सौ कमाते हो 60 से ज्यादा खर्चने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हारी कमाई कम है तो जितना कमाते हो उसको मत खर्चो 60 को ही खर्चो, तीस को आपत्ति विपत्ति के लिये बचाकर रखो और दस का दान करो। लेकिन आजकल तो उल्टा होता है दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो सौ कमाते हैं तो दस खा भी नहीं पाते और 90 बचाने की कोशिश में रहते हैं। क्या करोगे? इसका कोई लाभ नहीं है। यह दृष्टि यदि तुम्हारे मानस में बैठ जाये तो फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। क्या करें? पैसा आता हुआ तो अच्छा दिखता है। जाता हुआ नहीं दिखता।

एक बार एक सेठ के पास लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आ गई। दोनों में इस बात का विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन अच्छी है? अब सेठ क्या करे? लक्ष्मी को अच्छी कहता है तो दरिद्रता नाराज हो जाती है और दरिद्रता को अच्छी कहता है तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सेठ आपत्ति मोलना नहीं चाहता था। बहुत समझदार था। एक काम करो, मैं तुम्हारा फैसला बाद में करूँगा। पहले वह सामने जो पेड़ दिख रहा है वह छू कर के आओ, फिर मैं बताऊंगा कि तुममें कौन श्रेष्ठ है। दोनों गईं और एक साथ पेड़

को लू कर आ गई। अब सेठ क्या जवाब दे। उसने कहा - तुम दोनों अच्छी हो। लक्ष्मी से कहा - तुम जब आती हो तो अच्छी लगती हो और दरिद्रता से कहा जब तुम जाती हो तो अच्छी लगती हो। लक्ष्मी हमेशा आती हुई और दरिद्रता हमेशा जाती हुई अच्छी लगती है।

अर्थ-अनर्थ के बीच टंगा है, पतला पर्दा लालच का।

पैसा आने का हो तो आनन्द आता है और देने की बात आये तो पहले कौन आगे आये ? एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा कंजूस सेठ था। धन-सम्पदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन देने के नाम पर कभी किसी को एक पैसे का भी दान नहीं किया। उसकी पत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी। ऐसे कंजूस सेठों की ऐसी ही पत्नियां ठीक रहती हैं। वे ही उन्हें रास्ते पर लगाती हैं। वह किसी भी तरीके से अपने पति को रास्ते पर लाना चाहती थी। एक दिन उनके नगर में किसी पहुंचे हुये संत का आगमन हुआ। उस दिन उनका प्रवचन भी दान पर ही होना था। बड़ा प्रभावपूर्ण प्रवचन होता था। वह श्रोताओं को एकदम मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनके प्रवचन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था। पत्नी ने सोचा, मेरे पतिदेव यदि आज प्रवचन में चले जायें तो काम हो जायेगा। आप लोग भी ऐसा ही सोचती हैं कि एक बार आ तो जायें महाराज के पास काम हो जायेगा। उसने पतिदेव से बड़ी अनुनय-विनय की। आप एक बार चलकर सुनो तो सही। अब क्या था ? पत्नी के प्रबल आग्रह पर पतिदेव प्रवचन सुनने चले गये। प्रवचन बड़ा प्रभावी हुआ। पत्नी पूरे प्रवचन में अपने पतिदेव के चेहरे के उतार-चढ़ाव को देख रही थी। उसे लगा, आज तो तीर निशाने पर लग गया। मन ही मन बड़ी प्रमुदित हो रही थी। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, प्रवचन की प्रतिक्रिया जानने के लिये पत्नी ने पति से पूछा, कैसा लगा आज का प्रवचन ? पति ने कहा, बहुत अच्छा। पत्नी एकदम हर्षित हो उठी। कह उठी फिर क्या निर्णय है ? फिर क्या विचार है ? पति ने कहा आजके इस प्रवचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दान से श्रेष्ठ पुण्य का कोई कार्य नहीं। आज मैंने यह निर्णय ले लिया है कि कल से ही मैं दान मांगने का पुनीत कार्य प्रारम्भ करके लोगों को यह पुण्य का अवसर प्रदान करना चाहता हूँ। देने का नहीं मांगने का पुण्यकार्य। भैया, आप भी मेरे इस प्रवचन

से प्रभावित होकर ऐसा पुण्य का कार्य प्रारम्भ मत कर देना। यह स्थिति मनुष्य की है। पर बन्धुओ, जो जीवन के मर्म को समझते हैं वह अपनी जिन्दगी में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। उनका लाभ उठायें। खुद लाभ लें और दूसरों को भी लाभ लेने का अवसर प्रदान करें तब हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बन्धुओ, गृहस्थों के षट् कर्तव्यों में जो दान को रखा गया है उसके पीछे यही प्रयोजन है।

अब प्रश्न उठता है दान किसको दें ? कहाँ दें ? जैनाचार्यों ने दो प्रकार के दान की बात कही है। एक है पात्र दान और दूसरा है करुणा दान/ सामाजिक दान।

पात्र दान के अन्तर्गत तीन प्रकार के पात्र आते हैं - उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र मुनि होते हैं। आर्यिका, ऐलक, क्षुलुक और श्रावक मध्यम पात्र में आते हैं और सामान्य गृहस्थजन जघन्य की कोटि में आते हैं। इसको जो दान दिया जाता है वह पात्र दान की भावना से दिया जाता है। यह दान हमारी आत्मा की पात्रता को बढ़ाने वाला है। आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान के भेद से चार प्रकार का दान है। यह दान विधिपूर्वक दिया जाता है। पात्र को दिया गया दान है। इस दान से न केवल पुण्य का अर्जन होता है बल्कि परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसकी अपनी महिमा है यथा अवसर सत्पात्र का सान्निध्य पाकर दान देने से सातिशय पुण्य का बन्ध होता है।

सम्यग्दृष्टि का यह दान उसे परम्परा से मुक्ति का पात्र बना देता है। आचार्य समन्तभद्र महाराज ने पात्र दान की महिमा बताते हुये कहा कि -

गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमार्ष्टि खलु गृहविमुक्तानाम्।

अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥ ११४ ॥ - रत्नक.श्रावका.

आगे कहते हैं कि विधिपूर्वक यदि हमने किसी सत्पात्र को दान दिया है तो वह कालान्तर में वैसे ही फल पाता है जैसे कि धरती में कोई बीज बोते हैं तो वह बीज भविष्य में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसमें खूब शीतल छाया होती है और मीठे फल-फूल लग जाते हैं। ऐसे ही सत्पात्र के लिये दिया गया थोड़ा सा दान पुण्य का बीज बनकर हमारी आत्मा के लिये बरगद की तरह फलवान बन जाता है। यह पात्र दान

की महिमा है आगे और कहते हैं गृहत्यागी मुनिराजों के लिये दान देने पर दिनभर के घर-गृहस्थी के कार्य से जो पाप अर्जित होता है वह सत् पात्रों को/ सत्गुरुओं को आहार देने मात्र से; एक ग्रास देने मात्र से वैसे ही प्रक्षालित हो जाता है जैसे कि पानी से खून की धारा साफ हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। इसको हम समझें और इसका लाभ उठायें। पर वह भी विधिपूर्वक देना। अव्यवस्था से नहीं, भगदड़ से नहीं।

है अचिन्त्य महिमा सुदान की

कभी आपसे चर्चा करूँगा, आहार देने में तो आप लोग बहुत आतुर होते हैं लेकिन आहार देना ही आप जानते हैं उसके आगे-पीछे का आप नहीं जानते। फिर कभी चर्चा करूँगा। यह पात्र दान की बात है। यदा-कदा जब सौभाग्य से सुपात्र मिलें तो उन्हें भक्तिभाव से दान दो।

पात्रदान के अन्दर ही धर्मायतन आदि का निर्माण होता है। जिनपूजा के निमित्त जो क्रियायें हम करते हैं, वे सब पात्रदान के अन्तर्गत आती हैं। यह सब विशेष पुण्य के कारण हैं। इनका अपना उपयोग है, लाभ है।

नहीं सूखता कूप जल, गर छिपी दान की धारा है

दूसरी तरफ है सामाजिक दान। जो एक प्रकार से करुणा दान के अन्तर्गत आता है। करुणा बुद्धि से दिया जाता है। दीन-दुखी जीवों की सेवा के लिये, उद्धार के लिये जो अपने द्रव्य का उपयोग होता है वह सब करुणा दानके अन्तर्गत आता है। अपनी सम्पत्ति का उपयोग इन कार्यों में भी करना चाहिए। कोई पीड़ित है, दुःखी है, भूखा हो, प्यासा हो, अभावग्रस्त हो, संकटापन्न हो उस दशा में यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य हो तो अपनी सम्पत्ति का एक भाग जरूर दे देना। उसमें चूकना मत। यह भी हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वह ऐसे अवसरों को जीवन की महानतम घड़ियों में गिनता है और कभी ऐसे कार्यों में पीछे नहीं हटता। बन्धुओं में आपसे कह रहा था कि सम्पत्ति आपकी आज नहीं तो कल तो जायेगी ही, इसलिए सदुपयोग करलो। जैसे आप

कमा रहे हैं वैसे ही खर्चना भी सीखो। केवल कमाओगे? कमाओगे तो सब गंवाकर चले जाओगे। और कमाते कमाते देते जाओगे तो जाते-जाते बहुत कुछ बचा पाओगे। अपने लिये कुछ अर्पित कर पाओगे। उस तरफ अपनी दृष्टि हमेशा केन्द्रित रहनी चाहिए। जिस मनुष्य की ऐसी दृष्टि और पवित्र भावना बनी रहती है उसका सुनिश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। **ऐसा हमारा प्रयास हो यह मानकर के चलें कि सम्पदा उसकी नहीं जिसके पास वह है सम्पदा तो उसकी है जो उसका सदुपयोग करता है।**

दूसरी बात, सम्पदा देने से कभी घटती नहीं। आप यह भ्रम मत करना कि मैं दौलत दूँगा तो मेरी दौलत घट जायेगी। तुम जितना दोगे उतना पुनः आयेगा। कुंए से पानी निकालो, जब तक उसका स्रोत अमर है तब तक कुंआ सूखता नहीं।

चोंच भर ले गई, नदी, चिड़ी न घट्यो नीर।

देता दौलत ना घटे, कह गये दास कबीर ॥

यह समझिये। बड़ी प्रबल प्रेरणा है इनमें। इसे समझ कर यदि हम आत्मसात कर लें तो सब हो जायेगा।

काश ! यह कथा हमारी होती

मेरे सम्पर्क में ऐसे लोग आये हैं जो जी खोल कर दान देते थे। दुर्ग में एक बड़े उदारमना श्रावक थे। मिल वाले बाबूलाल जी। बहुत पैसे वाले थे, बहुत उदार, करोड़पति होने के साथ उनकी उदारता देखते बनती थी। दानशीलता उनके जीवन का अंग थी। बड़े सहृदय व्यक्ति थे। अमरकण्टक में जो प्रतिमा विराजमान होनी है उसका पुण्यार्जन उन्होंने किया। मेरे प्रति उनका बड़ा अनुराग था। जब आचार्य श्री अमरकण्टक में पहली बार पहुंचे तो प्रथम दिन उनके चौके में आहार हुआ। आहार के उपरान्त वह मेरे पास आये और कहा कि महाराज, आज अमरकण्टक में गुरुवर के आहार हुये पहले दिन मेरे चौके में आहार हुये तो मेरे मन में यह भाव आया कि अबतक मेरे पास यूनिट का 10 %का दान का नियम था। आजसे मैं यह संकल्प ले रहा हूँ कि जय श्री राईस मिल जिसका प्रोप्राइटर भी मैं हूँ मैं आज से 15% दान दूँगा। मैंने कहा - अच्छा जाओ, आचार्य श्री से

आशीर्वाद ले लो। बोले - इतनी सी बात महाराज श्री से क्या कहना ? मैं उनका मन टटोलना चाह रहा था। हुआ यह था कि वहां किसी मद के लिये लोग पैसे एकत्रित कर रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा - कितना लग रहा है। लोगों ने कहा...इतना लग रहा है, इतने का कोटेशन है। उनसे कहा - चलो मुझसे ले लो। मैंने उनसे कहा - आप इतना सब खर्चा करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता ? बोले - महाराज क्या फर्क पड़ता है ? मैं लेकर क्या आया हूँ जो लेकर जाऊंगा ? उनकी जो प्रतिमा थी, शुरुआत में उसकी लागत 20 लाख अनुमानित थी जो बाद में बढ़कर ढाई गुना हो गई। मैंने कहा आपका इतना व्यय बढ़ गया। बोले महाराज, जिस दिन मैंने मूर्ति विराजने की भावना की थी। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मेरी सारी सम्पत्ति के पांच हिस्से हो जायें और एक हिस्सा मुझे मिल जाये। चार हिस्से मेरे बेटे ले लें तो भी मेरे भगवान बन जायेंगे। उन्होंने कहा, महाराज, देने से घटता नहीं। मैं जब गुरुवर से जुड़ा था, दुर्ग से जबलपुर तक छोड़ने गया था तो मेरे पास केवल 2 यूनिट थी, आज बढ़कर 4 यूनिट हुई। उस समय मैं कम देता था आज ज्यादा देता हूँ। जैसे-जैसे देता हूँ वैसे-वैसे आता है। और महाराज जब जाना होता है तब जाता ही रहता है। हमारे व्यापार में तो रोज नफा-नुकसान होता रहता है। जब वहां पैसा जाता है तब यहां पैसा जाने में क्या बुराई है ? कारोबारिक नफा-नुकसान आपलोग झेलते हैं कि नहीं झेलते ? दृष्टिकोण रखो देने से कभी घटता नहीं। जब तक तुम्हारा संयोग अनुकूल है तुम दोनों हाथों से लुटाना। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, फालतू खर्च पर कटौती कीजिये और अपनी सम्पत्ति को बचाकर सदुपयोग कीजिये। सत्पात्रों को तलाश तलाश कर दीजिये। व्यर्थ के कार्य में/फालतू की शान में जो हमारी पैसे की बरबादी होती है उसको रोकिये। हम थोड़ी-थोड़ी बातों के पीछे हजारों रुपये ऐसे ही बरबाद कर डालते हैं। जो हमारी आत्मा की बरबादी का कारण है उसका सदुपयोग करना सीखिये। अपने संचित धन के एक-एक रुपये का सदुपयोग कीजिये और घबराइये मत, आना-जाना लगा रहता है।

अशुभ में भी शुभ का उद्यम

सेठ हुकुमचंदजी के बारे में आपने सुना होगा ? बड़े उदारमना व्यक्ति थे वह।

जैन समाज के तो स्तम्भ थे। एक बार व्यापार में उनको कुछ नुकसान हुआ। उनका कपास का काम था। प्रतिदिन भाव हुकुमचंद जी के द्वारा खोला जाता था और यह कहा जाता था कि आज का रेट यह, कल का रेट हुकुमचंद जानें। जिसके नाम से बाजार के भाव खुलते थे, धन्य है वह हस्ती। एक बार उनको कुछ नुकसान हो गया तो उनकी पत्नी कंचनबाई ने उनसे कहा - देखो, अशुभ का उदय है रूपया जा रहा है, कुछ काम कर लो। नहीं तो ऐसे ही जाना है सो जायेगा। घाटे के समय में भी उन्होंने तीन लाख रुपये निकाल करके कंचनबाई प्रसूतिका गृह का निर्माण कराया। वह उनकी पत्नी की प्रेरणा थी। पत्नी कह रही है पैसा जा रहा है। उधर जा रहा है सो इधर जायेगा सो अच्छी जगह लगाना। यह एक दृष्टिकोण है।

दूसरा कोई होता तो नुकसान के समय बोलता भैया हाथ-पांव बांध लो। अरे यह सोचो, पापोदय से नुकसान हो रहा है, पुण्य बढ़ाओगे तब तो बैलेन्स बनेगा। हम बचाना चाहते हैं लेकिन जब पापकी तीव्रता होगी तो तुम कितना भी बचाना चाहो, तुम्हारी जेब का पैसा कहां निकल जायेगा पता नहीं चलेगा ? इस सिद्धान्त को समझिये और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की चेष्टा कीजिये। तब ही हम अपने जीवन में कुछ शाश्वत उपलब्धि घटित कर पायेंगे।

किसके चरण दबाती लक्ष्मी ?

एक बहुत बड़ा सेठ था, अपार धन-सम्पदा का स्वामी था, लेकिन बड़ा कंजूस था। उसका चित्त बड़ा अनुदार था। उसके पड़ोस के नगर में एक सेठ था जिसके पास सम्पत्ति तो अपेक्षाकृत कम थी लेकिन उसका बड़ा यश था, बड़ा नाम था। कारण यह था कि जितनी उसके पास सम्पत्ति थी उससे बड़ा उसका दिल था। बड़ा उदार था। वह दीन दुखियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता। वह मानवता का मसीहा माना जाता था। सेठ को लगा, दौलतमन्द तो मैं भी हूँ लेकिन फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते उसकी इज्जत करते हैं इसका रहस्य क्या है ? वह दूसरे नगर के सेठ से मिलने गया। सेठ ने उसका आत्मीय स्वागत किया। कहा आप ठहरिये, मेरे यहां रहिए। रात दोनो एक कक्ष में रहे। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। देखा, एक षोडश वर्षीया सुन्दरी आई और उसने

सेठ के चरणों को दबाना शुरू कर दिया। ठीक रात के बारह बजे। आगन्तुक सेठ को यह बहुत नागवार लगा। सोचा, मैं तो इस सेठ की इतनी इज्जत और आदर करता हूँ, दुनिया में इसकी बड़ी ख्याति है पर यह तो बड़ा अय्याशी और व्यभिचारी है रात के बारह बजे किसी सुन्दरी के साथ इस तरह का कृत्य ? दूसरे के सामने पांव दबवा रहा है, वह भी बुढ़ापे में। उसको अच्छा नहीं लगा। रात भर साधे रहा अपने आपको। वह सुन्दरी सेठ के पाँव दबाती रही। सेठ नींद में था। पता नहीं, वह कब चली गई, पर इनकी नींद खराब कर गई।

अगले दिन उसने सेठ से कहा सेठ साहब, यह बात अच्छी नहीं लगी, यह सब क्या था ? सेठजी ने कहा क्या बताऊँ, वह मानती नहीं, क्या करूँ ? क्या करूँ ? वह मानती नहीं। वह कौन है ? रोज आती है ? बोले - हाँ आती है लक्ष्मी है। लक्ष्मी है ? बोले हाँ लक्ष्मी है। क्या कहती है ? कहती है - आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपके पांव दबाऊंगी। मैं मना करता हूँ फिर भी वह रोज-रोज आकर के पांव दबाती है, मानती नहीं क्या करूँ ? बात तो सही है। जो लक्ष्मीपति होगा लक्ष्मी उसके पांव नहीं दबायेगी तो क्या करेगी ? उसने सोचा, मेरे यहां भी आती होगी पर दरवाजा बंद देख कर लौट जाती होगी। वह घर आया और सब दरवाजे खोलकर बैठ गया। बारह बजने की प्रतीक्षा में था। रात ठीक बारह बजे लक्ष्मी आयेगी और मेरे पांव दबायेगी क्योंकि मैं भी लक्ष्मीपति हूँ। अब जैसे ही हल्की सी आहट हो एकदम चौकन्ना हो जाता। कभी-कभी दरवाजे तक जाता, देखता आ रही है या नहीं आ रही है। जब कोई आता नहीं दिखता तो वापस निराश होकर लौट जाता। जैसे-जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे, उसकी धड़कन भी तेज हो रही थी। बार-बार देखता कहीं लक्ष्मी आ तो नहीं गई। आ तो नहीं गई। ठीक बारह बजे दरवाजे पर आहट हुई उसने देखा एक विकराल सी स्त्री खड़ी थी, उसके हाथ में खंजर था और आकृति एकदम विकराल। सेठ ने देखा तो कांप गया। लड़खड़ाते स्वरों में उसने पूछा, तु....म कौन हो ? स्त्री ने उसके सिरके बाल पकड़ते हुये कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ। सेठ चकराया, तुम लक्ष्मी ? तुम्हें तो मेरे पैर दबाने चाहिए। लक्ष्मी ने उसके बालों को और जोर से खींचते हुये कहा- सुनो, मैं लक्ष्मी हूँ मैं पैर उसके दबाती हूँ जो मेरा सदुपयोग करता है। जो मेरा

सदुपयोग करता है उसे पति मानकर मैं उसके रोज पैर दबाती हूँ और जो मेरा दुरुपयोग करता है उसे दास मानकर उसके बाल पकड़ती हूँ उसके लिये मेरा यह खंजर है। सेठ की आंखें खुल गईं। इस बात को समझिये। यह सच है। सम्पदा केवल उसकी ही होती है जो उसका सदुपयोग करता है जो इसका दुरुपयोग करते हैं वह उनके पास कभी नहीं रहती। दान की इस महिमा को समझें और आज से ही सदुपयोग करें ? दान मांगने का काम शुरू कर दें ऐसा नहीं। अपनी शक्ति के अनुसार दान देने का संकल्प लें। जहां आवश्यकता है वहां दें।

भरे में क्या भरना ?

एक बात और ध्यान रखें हमारी एक गलती होती है, हम भरे को भरते हैं, खाली को नहीं भरते। भरे को मत भरो। खाली को भरो। जहां जरूरत हो वहां दें। यह बात शायद आप लोगों को खराब लगेगी फिर भी मैं कह रहा हूँ। हमारे यहां मंदिरों में पैसा देने का बहुत चलन है, देना चाहिए। पर आप यह जरूर देखें कि उसका उपयोग कितना होता है ? लाखों रुपये मंदिरों के गुल्लकों से निकलता है पर उसका उपयोग क्या होता है ? मन्दिर की पूजा-प्रक्षाल के, मन्दिर के रख-रखाव के लिये यदि रूपयों का उपयोग हो तो बात समझ में आये, बाकी वह पैसा कहां जाता है ? बाकी जगह तो हुंडियों में चलता रहता है। **यदि हमारे मंदिर में ऐसी व्यवस्था बना दी जाये कि हर मन्दिर के गुल्लक में जो पैसे हैं उसका उपयोग मन्दिर की पूजा-प्रक्षाल, रख-रखाव आदि के लिये होगा और जो बचेगा उसे हम पिछड़े मन्दिरों में लगायेंगे तब वह तुम्हारा सदुपयोग है।** यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वह पैसा अपने घर में संचित करके रखना और उसे उन पिछड़े मन्दिरों के लिये लगाना जहां रोज पूजा-प्रक्षाल की व्यवस्था बनी रहे। वहां तुम्हारे धन का ज्यादा सदुपयोग होगा। और एक बात और करना चाहता हूँ जिनके हाथों में मन्दिरों का प्रबन्धन है वे इसको बहुत अच्छे से सुनें। जिस दाता ने गुल्लक में रूपया डाला वह हुंडी में लगाने के लिये नहीं डाला। उसने अपनी हुंडी से निकाल कर के डाला है। यदि तुम उसका दुरुपयोग करते हो तो पाप के भागीदार भी तुम होओगे। यह अपने को सोचना है शास्त्र सम्मत दृष्टि से सोचना है। आपस में विचार

विमर्श करें। सदुपयोग करें। जहां उसकी जरूरत हो उसको लगायें। मन्दिर में आने वाला शुभभाव से दान करता है लेकिन क्या करे, अपरिग्रही भगवान की व्यवस्था जबसे परिग्रही व्यवस्थाओं ने ले ली है, भगवान को भी परिग्रही बना दिया। हम जोड़-जोड़ कर रखते हैं। क्यों? क्या तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी पर अविश्वास है कि आने वाली पीढ़ी पूजा-प्रक्षाल नहीं करेगी। जब तक तुम्हारी पीढ़ियों की श्रद्धा कायम है तब तक भगवान की पूजा होती रहेगी और जिस दिन श्रद्धा खत्म हो जायेगी उस दिन पूजा की आवश्यकता भी नहीं रह जायेगी।

इस सूक्ष्म पाप के हम भी भागी

पूज्य और पूजक का सम्बन्ध तो केवल श्रद्धा से है इसलिए कल की चिन्ता नहीं करो। भगवान तो कहते हैं तुम अपने कल की चिन्ता करो, तुम्हारे तो बाल-बच्चे हैं। भगवान के तो कोई बाल बच्चे नहीं, उनके कलकी चिन्ता क्यों कर रहे हो? किसलिए रखते हो? यह डिपाजिट करने की प्रवृत्ति क्या है? **थोड़ा सूक्ष्मता से सोचिए। आपका सारा पैसा बैंक में जाता है। बैंक किसको फाइनेंस करती है बूचड़खाने को करती है, शराब की कम्पनियों को करती है। उनके सारे पाप का पैसा, उसके ब्याज को आपको देती है और ब्याज के पैसे से आप भगवान का अभिषेक करते हैं। थोड़ा विचारिये, यह सूक्ष्म पाप आपके पल्ले पड़ता है कि नहीं?** हम तो कहते हैं रखो ही नहीं, जितना है सब लगा दो। भगवान अपरिग्रही हैं, भगवान के मन्दिर को भी अपरिग्रही बना करके रखो। जिस मन्दिर में ज्यादा रुपया नहीं होता वहां के चुनाव में ज्यादा झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो केवल इसका है। यह बात यथार्थ है बन्धुओ इस बात पर पूरी जैन समाज को चिन्तन करना चाहिए। यदि देश भर के लोग इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करें तो हमारा कोई क्षेत्र पिछड़ा नहीं बचेगा। हमारा कोई मन्दिर ऐसा नहीं बचेगा जहां उजाला न होता हो और जहां ढंग से पूजा-अर्चा नहीं होती हो। करना कुछ नहीं। केवल एक नई सोच प्रकट करने की बात है। सोचिये, मेरा काम केवल उपदेश देने का है। व्यवस्था आपके हाथ में है। लेकिन बन्धुओ, रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ। चलना, नहीं चलना आपकी मर्जी। इस पर सोचें। यह नहीं सोचें

कि हम यहां का पैसा वहां कैसे दें? भगवान तो वही हैं। चाहे वहां के हों चाहे यहां के। भगवान हमारे तुम्हारे थोड़े ही हैं। लगता है कि, हमारा पैसा वहां लगा दिया। यानी भगवान भी हमारे तुम्हारे हो गये। हमने औरों को बांटा सो बांटा, भगवान को भी बांट लिया। यह गलत है इसलिए मैं कहता हूँ, भरे को मत भरो। जहां जरूरत हो वहां दो। जहां जरूरत है वहां दिल खोलकर लगा दो और जहां जरूरत नहीं वहाँ एक पैसा मत दो।

दान वहीं करो, जहाँ उसकी उपयोगिता हो। जैसे उत्तम भूमि में बोया गया छोटा-सा भी वटबीज विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह सत्य मन से दिया गया अल्पदान भी महान फलदायी होता है। अतः दान की अपने जीवन का कल्याणकारी अनुष्ठान मानकर सदैव शक्ति के अनुसार उत्साहित होना चाहिए। इसी भावना के साथ विराम लेता है।

