

विचार और वितर्क का वैज्ञानिक विश्लेषण

लेखक —

कापताप्रसाद जैन, Ph D

१९५८

श्री अखिल विश्व जैन मिशन,

प्रथम
संस्करण }

जलीगज (छटा)
घ० प्र०

{ २००

विचार और वितर्क का वैज्ञानिक विश्लेषण ।

(१)

वस्तु स्वरूप और उसकी विवेचना शैली ।

रवि प्रतिदिन प्रातः काल शिवके पास धाया करता था और दोनों धायसेवन के लिये जाया करते थे । आज रवि न धाया, यद्यपि सूर्य चढ़ धाया था । मित्रको न पाकर शिव थिक्ल था । ज्योंही घर की पीलीपर रविकी छाई पडी, शिवने चिल्ला कर कहा—'भाई ! आज इतनी देर कहा लगाई ? प्रतीभा में मेरी आँखें ही पयरा गई ।' रविने कौतूहल में कहा मुझे देर हुई तो क्या, पर रविकी किरणें तो तुम्हें सवेरे सवेरे मिलगइ ।'

'बड़ लुश हो, आज टहलने चलना है क्या ?'

'अधम्य !' कहकर रवि और शिव सागर-टटकी ओर चल दिए । सघनबर्षों के कोमल किसलयों में से छनकर आतीं हुई रवि रश्मियाँ मानो उनसे आलमिचीनी खेल रही थीं । शिवने मौनभङ्ग करते हुये कहा—'आज कहीं अटक गये थे ?' रविने उत्तर में बतलाया—'कहीं नहीं, घरसे तो ठीक चला परन्तु भाग में स्वामीजीने घर लिया।' कौन से स्वामीजी ?—शिवके पूछने पर रविने कहा—'वही बहिरानन्द जी, जो अपनी कहते और दूसरे की सुनते नहीं ।' रविने शिवकी बात बढी की 'यही तो उनमें बड़ब बात है—यह 'अह' में चूर है । सत्यको पहिचानने का प्रयत्न नहीं करते । उनमें सत्यगवेधना की आकाशा गहरी नोंद में सो रही है ।' रविने कहा—'यह तो है ही और वही क्या ? दुनिया के लोग गतानुगतिक होते ह । सत्यके सहारे यस्तुस्वरूप को पहिचान लेना बड़े भाग्य की बात है ।'

शिवने 'हा भाई, यह तो हो ही रहा है'—कहते हुये सागर-तटकी एक तुकीली पहाड़ी पर आसन जमा दिया। रवि भी पर फलाकर वहीं बठ गया। दोनों मित्र असीम सागर की गभीरता में कुछ क्षणोंके लिये लो से गय। फिर बोध आते ही शिवने पूछा—'आखिर आज उसे क्या बहस छिड गई थी?' 'क्या बताऊँ?' एक लम्बो सास छोडकर रविने कहा 'यह दूसरो को जड समझते ह और खुद को बृहस्पति।' शिव चुप सुनता रहा। रविने आग कहा 'जड पाषाण को शिल्पी मनमाना रूप दे सकता है, पर स्वामी जी की समझ में नहीं आता कि म तो चेतन ह—पढा लिखा ह। तो उनकी बात को आख भीचकर फसे मान लूँ? यह अपनी छिर परिचित मायताओं और विचारों से चिमटे भले हो रहें, परंतु उनको अपने विचारों को दूसरों पर लादने का क्या अधिकार है?' शिवने बात काटकर कहा कि ठीक कहते हो भाई। पर दुनिया के लोग हठवादिता में ही घडापन समझते ह। वह अपने मतको बटा बताने और दूसरे को हय जताने की धृष्टता करते ह।'

रवि तिल भिताकर बोला इस हठवादिता ने लोकका बडा अहित किया है। धम के नाम पर जो भी लजाइया लडी गई वह इस हठवादिता के कारण। आज भी राष्टो में जो त्राय है वह हठवादिता और स्थायपरता के कारण है। धमत्व को तो किसी ७ पहिचाना ही नहीं !'

'धमत्व तो वस्तुका स्वभाव है। यह मनुष्य को यथायता का परिचय कराता है और उसे सम-वय दृष्टि देता है। धमके रूप को मानव ने जाना ही नहीं ! इसी कारण महा अनय हुये ह !' शिवने कहा !

'इसीलिये तो म इन गतानुगतिक लोगों की अघपरम्परा गत मूर्च्छा का अंत करने की चेष्टा करता हूँ।' रवि बोलता

हो गया । 'म इनके हृदय में सम्राट् अशोक का सुनहरा उपदेश अङ्कित कर देना चाहता हूँ ।'

'उनका उपदेश क्या था ?' शिवने पूछा । रविने अशोक की निम्नलिखित शिक्षा को दुहरा दिया—

'भिन्न भिन्न पथो म भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्यकाय माने जात ह । म चाहता हूँ कि उनके सार तबकी वृद्धि हो । सम्प्रदायां के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है पर उसकी जड़ वाक् समय (वचगुप्ति) है अर्थात् लोग केवल अपने ही सम्प्रदायका आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदायकी निंदा न करे ।' (१२ वा शिखालेख)

इस शिक्षाको सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हुआ और बोला 'वचनगुप्ति की शिक्षा देकर अशोकने जन मान्यताको प्रधानता दी ऐसा भासता है ।' हाँ भाई, अशोक ने जनधर्म से बहुत कुछ लिया था । जैसे वचन गुप्ति जनों का पारिभाषिक शब्द है उसी प्रकार और भी बहुत से ऐसे ही जन शब्द और शिक्षायें अशोक के लेखों में मिलते हैं । अपने सबको इसका प्रचार करना कर्तव्य है ।' रविने बताया ।

शिवने खुश होकर कहा 'भाई' बात तो बहुत अच्छी सोची है । मानवता का हित सम्यक् ज्ञान के प्रसार से ही हो सकता है ।'

'वही प्रयत्न म कर रहा हूँ । मानव नाम धराकर आज मानवों को मनन करने की भी क्षमता नहीं है । वह यह भी नहीं जानते कि विचार और वितक का मूढ़ रूप क्या है ? प्रत्येक तार्किक बनन का दम भरता है, परंतु तक करता है वे सिर पर के ।' रवि बोला । उसकी बात पूरी भी न हुई कि शिव अपनी उरकठा को न रोक पाया । वह भी कहने लगा—'आजके लोगों को अपनेपन का भी तो भान नहीं, फिर 'वह विचार और

वित्तक को क्या समझे ?'

रवि भुस्करा विया और तिर खुजलाते हुये बोला—'इसमें शक नहीं भ्राज का युग घनात्मवादी है—भौतिकवाद (Materialism) में अंधे हुये सब विनाशकी ओर दौड़े जा रहे ह । लोग विचार और वित्तक को मन बहो या बुद्धि (Mind) की उपज मानते ह ।' 'तो क्या ये बुद्धि की उपज नहीं ह ?' शिवन पूछा । ह भी ओर नहीं भी—रविने उत्तर म बटा ओर बताया—'विचार अथ, व्यञ्जन और योगकी सक्रान्ति अथवा उसट पलट का नाम हे ओर वित्तक सभी अतज्ञान हे । मनमें एक भाव आया उसे शब्द रूप मिला, मनयोग से बचनकी प्रयति हुई । उन शब्दों से अतका जन्म हुआ । परन्तु यह विचार भौतिक बुद्धिकी क्रिया होते हुये भी उसका अपना परिणाम नहीं हे !'

'सो कैसे ? विचार बुद्धि पूयक होता हे तब यह बुद्धिका ही परिणाम होना चाहिये ?' शिवने शङ्का की ।

रविने कहा—'सो नहीं, विचार बुद्धिक सहारे से अव्यय होता हे, परन्तु यह बुद्धि की उपज नहीं, क्यों कि बुद्धि द्रव्यरूप में जिन पुद्गलाणुओं (Cells) की बनी हे उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं हे । वह शक्ति चेतन में हे !'

शिवने तक किया—'यह तो आपको मायता ह ।

रविते तडपकर कहा 'नहीं, मेरी मायता नहीं, बल्कि तक-सिद्ध विज्ञान हे और इसका प्रतिपादन उन महापुरुषों न किया हे जो सवज्ञ-सवदर्शो ये ।'

'क्षमा कीजिये, यहां आप भी गतानुगतिका में बहने लगे । मला किसीने एसा महापुरुष देखा भी हे ?' शिवने फिर एक शङ्का की ।

रवि यह सुनवर हस पडा और बोला 'म और गतानुगतिक ! तीन ओर छ का अंतर मिटा दो तब यह कहना । भरा

सोचो मेरी बात को । दुनिया के लोगो को देखो । किसी में कम और किसी में अधिक पान का विकास देखा जाता है । यह क्या बताता है ?'

शिवने बताया—'ज्ञान की तरतमता ।'

'तो इससे क्या यह सिद्ध नहीं हुआ कि पूण ज्ञान भी किसी में होना चाहिये ? वह देखो सागर में—दूर क्षितिज पर धूय का एक धब्बा दिख रहा है । उसे देखकर यह मल्लाह घिल्लाकर कर रह ह कि जहाज घा रहा है ।' अभी जहाज दिखा नहीं केवल उसका धू घा दिखा है । उसके इस प्राणिक ज्ञान से समूचे जहाज का परिज्ञान उसे होता है, वैसे ही मानवों में प्राणिक ज्ञान की तरतमता पूणज्ञान की सिद्ध करती है । पूण ज्ञानी पुरुष ही सम्यक विचार और सम्यक भूतज्ञान का सजन करता है ।' रविने तकके सहारे अपनी बात बडी की, जिसे सुनकर शिवन माना कि पूणज्ञान होना भी स्वाभाविक अवश्यम्भावी है । रविने उसके भरपाये करम के लिये ऐतिहासिक उदाहरण भी बताया । कहा पूर्वकाल में श्रेयभ और महावीर घादि महा पुरुष हुये ह जो केवलज्ञानी थ । भ० महावीर के समकालीन पुरुषों न उनके बगन किये थे और उहोंन म० बुद्ध से स्पष्ट कहा था कि भ० महावीर (निग्रय ज्ञातपुत्र) सघज और सघदर्शी महापुरुष ह, यह बात बौद्ध ग्रंथों में लिखी हुई है और तक सिद्ध भी है ।

'अब यह विषय मेरी समझमें आ गया । —शिवने कहा !

रवि बोला अभी नहीं, अभी तो विषय अयूरा ही है । विचार जब मनकी उपज नहीं, क्योंकि वह चेतयभाव है तब वह किस द्रव्य का परिणाम है ?'

शिवन उत्तर दिया—'चेतय प्रभू आत्मा का !'

रविने माना—'यह ठीक है । ज्ञान आत्माका पुण है और

मानस में उस घत-घभाव की अभिव्यक्ति अथवा कपन (Vibration) विचार है। उसीका प्रगट जगतमें ग-द व्यवहार वितक है। परंतु आत्माको आपने कसे माना ? कसे यह माना कि ज्ञान आत्मा का गुण है ?

शिवने कहा— बुनिया के सभी घम ऐसा मानते हैं ।’

रविन सिर हिलाया—‘ठीक है यह पर बुद्धिवादी के लिये यह उत्तर अपर्याप्त है ।’

‘तो आपही बताइये ।’—शिवने कहा । रविने फिलासफरों की गभीरता से बूभा घोर कहा ‘जरा विचार करो घोर देखो प्राधुनिक मनोवैज्ञानिक मतमें कितना सध्व है । जब ‘कोषों’ (cells) का घना ‘माइंड’ है, जिससे वस्तुका परिज्ञान घोध होता है, तो जितने ‘कोष’ हुये उतने ही ज्ञान हुये । इसलिये जितने कोषज-य ज्ञानरुज होंगे उतने ही अज्ञो के रूपमें किसी वस्तुके स्वरूप का परिज्ञान होना चाहिये अर्थात् अखंड रूपमें एक समूची (Wholesome) अनुभूति नहीं होना चाहिये ।’

तो कसे ?’—शिवने पूछा

उत्तर में रविन उदाहरण में एक छोटा सा दर्पण उठाया और बिलाकर कहा—‘यह दर्पण अखंड है और इसमें वस्तुका प्रातध्विन्ध भी एक अखंड दित रहा है । अब जरा इसे फोड डीजिये । इसके टुकड़े टुकड़े हो गये । अब मू ह देखिये इसमें । कितने मू ह दितते ह इसमें ? जितने टुकड़े ह उतने ही न ? अत यह प्रमाणित हुआ कि जो वस्तु टुकड़ो अथवा अशों की घनी हुई कम्पाउंड (Compound) होगी उसका व्यवहार भी टुकड़ों जसा होगा—अखंड (Simple) द्रव्यके समान उसकी व्यवहारिक अनुभूति ‘एक’ अखंड (Whole) नहीं हो सकती । घू कि मानव की मानसिक अनुभूति एक अखंड रूपमें होती है, इसलिये यह भौतिक ‘माइंड’ के कणों या कोषों का परिणाम

नहीं हो सकता। वह 'माइंड' के पीछे सारे शरीर में जो चतन्य आत्मा व्याप्त है उसी का परिणाम है—जानना देखना आत्मा का ही गुण है !'

शिवने हृषित होकर कहा आज बड़ी गंभीर बातें बता दीं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिक्षित लोग भी ऐसी बड़ी भूल कैसे करते हैं ?'

रविने उत्तर में कहा—'इसलिये कि वे अपने इन्द्रियजन्य ज्ञान के 'ग्रह' में सत्यको नहीं देख पा रहे हैं। वस्तु स्वरूप का परिज्ञान सत्यके द्वारा ही होता है !'

शिवने अचरज से पूछा—तो क्या आँखों देखी बात भी विश्वसनीय नहीं ? फिर वस्तुको कैसे जानें ?'

'धवडान की कोई बात नहीं !' रविने कहा और आग बताया। 'जरा सोधो यह दूर का पड़ तुम्हें छोटा दिख रहा है तो क्या उसका आकार उतना बड़ा है ?'

'नहीं, दूरी के कारण वह छोटा दिखता है !' शिवने कहा।

'तो इससे क्या यह फलित नहीं हुआ कि आँखों देखी वस्तु का परिज्ञान सचचा विश्वसनीय नहीं होता ?' रविने उल्टा प्रश्न किया और शिवको उसकी बात मानना पड़ी। रवि प्रसन्न होकर बोला अब तो आत्मा और मनका स्वरूप समझ गए ? मनको तो गणितको उस मशीन जसा समझिये जो बिय गये घड़कों को जोड़ कर ठीक उत्तर देती है परन्तु स्वयं कुछ नहीं कर पाती !'

सूरज काफी बढ़ आया था। दोनों मित्र घर चलने को उठ खड़े हुए। खड़े खड़े रविने कहा—देखा इस महान् सागर को घनेव बार है, किन्तु कभी इसकी फिर्लाँतकी पर विचार किया ?'

शिव रविकी ओर ताक कर बोला—'आज तो भाई, तुम

मेरे लिये पहेलियाँ यूँ रहें हो !'

'निस्सन्देह प्रकृति के रूपको और उसके भेद को समझना एक पहेली सी है, परंतु यह प्रकृति की खुली किताब है। मानव ज्ञानके सहारे उसे यूँ समझ लेता है।'—रविने यह कहा तो शिवने पूछा— तो कैसे ?

रवि उत्तर में समुद्रकी ओर इंगारा करके बोला— 'यह महान् सागर जलकी एक असीम राशि बिल रहो है। वह देखो, अर्पण प्रामीण आया और इसे बेकबर भोंघवण रह गया। विस्मय को पीकर अरे दर्द ! जाको तो ओर छोर कछ नहीं ! जल ही जल है।' यह भुजा और कुल्ला किया तो 'यू यू' करने लगा। सभल भी न पाया कि सहार बौडकर आती हुई बिली, जिसमें कछये, मगर, मछली आदि जलचर जीव बिले। वेचारा प्रामीण देखकर डर गया। सहार पीछ लौटी तो बहुतसे दास और सीपके टुकड़े उसन बिले। प्रामीण को समद्वेशन से सतोप नहीं हुआ— बहुत उसके लिये एक भयकर जल देवता बन गया। उसने भयले आँखें मीचीं और हाथ जोडकर मस्तक नमाया और चुपचाप लौट गया। देखा शिव, यह है दुनिया के साधारण लोगों का अज्ञान !'

शिवन गहरी सास उडलते हुये कहा अज्ञान का अयकार मानव को सत्य से दूर भटका देता ह।'

रविन आग कहा— यह अघण्टा को जन्म देता है। किंतु अब जरा उन मास्टर सा० को देखिय जो अपन छात्रों को समदर दिखाने लाये ह। वह समुद्रको देखकर भयभीत नहीं ह। अपन छात्रों को उहोन समुद्रका वास्तविक ज्ञान कराया ह— उसकी गहराई, ज्वारभाटा आदि का ठीक परिज्ञान कराया है। छात्र जान गय ह कि समदरके दूसरे छोर पर एक दूसरा देश है, जहाँ जल यान द्वारा पहुंच सकते ह। मास्टर सा० ने

छात्रों को वर्षा में समुद्र का क्या योग है ? यह भी बता दिया है । समुद्रकी उपज आदिका परिचय भी करा दिया है । इस प्रकार वे छात्र समुद्रके रूप और काम से परिचित हो गये हैं—
उह उससे भय नहीं है ।'

'शिक्षा भयको दूर करके मानव में पात्रता जगाती है ।'
शिवने बात को बड़ा किया ।

हा हां, यह तो है ही ।' रविने सिर हिलाकर कहा और कुछ सोचकर फिर बोला—'किन्तु यह तो हुई साधारण अवलोकन की बात (१) अथवा अज्ञानी का अवलोकन और (२) शिक्षित का विशेष अवलोकन । किन्तु यह दोनों ही अवलोकन वस्तु के बाह्यरूप और भौतिक प्रक्रिया तक ही सीमित हैं—इनसे वस्तुके स्वभाव का परिज्ञान नहीं होता । वस्तुस्वभाव को जानने के लिये विवेकपूर्ण सम्यक अवलोकन आवश्यक है जो वस्तुके आन्तरिक रूपको भी देखता है ।'

शिवन पूछा—'वह कैसे ?'

रविने बताया—'अज्ञानी ग्रामीण समुद्रजल को केवल खारी मानता है और शिक्षित मास्टर भी, परन्तु शिक्षित मास्टर यह भी जानता है कि समुद्र जलका खारीपन कीमियाई ढग में दूर किया जा सकता है । किन्तु विवेकी अन्तर्दृष्टा का अवलोकन इन दोनों से विलक्षण होता है—वह मानता है कि जलका स्वभाव या स्वरूप मीठा और नीतल है पर सयोग से उसमें विकार आता है । सूर्य का ताप जब समुद्रके खारी जलको भाप बना देता है तब उसका विकार (खारीपन) दूर हो जाता है और वह अमल बनकर बरसता है—खेतों में अनाज और सीपों में मोती उपजा देता है । इसलिये समुद्रजल वस्तु स्वरूपमें द्रव्य रूपमें (Reality) नीतल और मीठा होते हुए भी व्यवहारिक (Practical) रूपमें खारी है । यदि उसको मीठा और नीतल

न माना जावे तो विकार के दूर होने पर वह बसे मोठा घोर ठडा हो सकता है? इनप्रकार वस्तु में एक समय में एक साथ ही सामान्य और विशेष गुण मिलते ह। सामान्यल सारी होते हुए भी मोठा और गीतल भी है—यह सम्यग्दृष्टी का विश्वास होता है। अतएव इस विवेचन से हमें वस्तुक भवलोकन को तीन शक्तियाँ मिलती ह, जो इस प्रकार ह —

वस्तु भवलोकन

साधारण अर्थधृदाजय	विशेष शिक्षाजय	सम्यक् अर्थदृष्टिजय
-------------------	----------------	---------------------

दोनों मात्र वस्तुका भौतिक परिज्ञान करात ह। अर्थधृदामें अज्ञान होने के कारण भौतिक रूपभी ठीक नहीं भासता। आधुनिक शिक्षा अर्थधृदा को छोकर मानव को भौतिक ज्ञान कराती है।	द्वैर्ष्याधिक (Realistic) जिससे वस्तुके गान्वत स्वरूपका परिज्ञान होता है।	व्यवहारिक अथवा पर्यायपरक (Practical) जिससे वस्तुके लोक व्यवहार का ठीक परिज्ञान होता है।
---	---	---

निब यह विवेचना सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि 'आचार्यों ने ससार की उपमा सागर में करके एक गहरी फिलासकी सामन लाकर रखदी है। मुझे लगता है कि इस उपमा में 'उन्होंने सागर में सागर' की उक्ति को चरिताथ किया है।'

'निस्तदेह यही बात है'—रविने बात को बढाया और प्रागे कहा— 'देखिये न यह उपमा कितनी अर्थबोधक है। जैसे समुद्र अथाह और असीम है वस ही ससार भी प्रवाह रूपमें

प्रयाह और असीम है, क्योंकि द्रव्य (substances) सदा सबदा रहने वाले हैं। उन द्रव्यों में क्षेत्र, काल भाव, भवकी प्रपेशा निरंतर परिषतन होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में लहरें उठतीं और मिटतीं रहतीं हैं फिर भी पानी ज्योंका त्यों बना रहता है। ससार में निरंतर सुख दुख उन्नति अवनति, ज्ञान अज्ञान आदि द्वन्द्वों का सघष होता है। समुद्र में भी उच्चार भाटे का द्वन्द्व सघष को बढ़ाता घटाता है। समुद्र में जहाँ एक ओर बड़े-बड़े भयंकर असंचर जीव हैं तो दूसरी ओर उसी में रत्नादि भी भरे हुये हैं। यही हाल ससार का है—उसमें बुराई भी है और भलाई भी—उसमें वाप कषाय वासना आदि भी हैं तो पुण्यमई साधन भी हैं—धर्म और ध्यान की आराधना करने का सौभाग्य मानव को ससार में ही मिलता है—इसलिये ही ससार सारभूत है। जब समुद्रजल सूयके तापसे तपता है तभी वह धपना रूप पाता है—उसका विकार मिटता है—खारी जल भीठा बनकर घरसता है। यही नियम ससार में भी कार्यकारी है। मानव कषयाधीन होकर तपना है तो ससार की सृष्टि बढ़ाता है परंतु जब वह कषायों को जीतने के लिये तप तपता है तो वह आत्मविकार को छोड़कर अमृतत्व को पाता है। ससार को सागर बताना बड़ा ही अर्थबोधक है—वह वस्तुस्वरूप के वशत कराता है।

निवने कहा—'यही तो बात है। आश्चर्य तो इस बात का है कि एक ही वस्तु में विरोधी से मिलते गुणों की सिद्धि इस सम्यक् अवलोकन से होती है। 'खारीजल भूलमें भीठा है'—सामान्य बुद्ध इस रहस्य को नहीं पहिचानती क्योंकि वह वस्तु स्वभाव की दो (१) द्रव्याधिक (Realistic) और (२) पर्यायाधिक (Practical or Imprical) रूपों को नहीं देख पाती है। इसीकारण एकात्मिकको गृहण करके लोग हठवादी बन जाते

ह ।" यह कहते हुये दोनों मित्र घरकी ओर को चल गये ।
यदि लोग वस्तुस्वल्प और उसको समझने की ठोकर शाली को
समझ जायें तो वे हठवादी न बनें । ऐसे चर्चा करते हुये रवि
और गिब अपने अपने घरों को चले गये ।

निस्संदेह जो जिनबचन में थडा साबर सत्यायेयी होता
है, वह अपना और पराया कल्याण करता ही है । और ससार
में सुखी होता है । आचार्यों ने भी कहा है —

‘जो धम प्रकटविभव सगति साधुलोके,
विद्वद्गोष्ठी वचनपटुता कौशल सवशास्त्रे ।
साध्वी रामा चरण कमलापासत उदगुरुणा,
शुद्ध नील भस्तिरमलिना प्राप्यते नारपुण्ये ॥”

जनधम का प्रकट प्रभाव स्पष्ट है—जो कोई धम की धारा
पना करता है उसे साधुपुरुषोंकी सगति विद्वद्गोष्ठी, वचनपटुता
और सवशास्त्रों में पारङ्गता प्राप्त होती है । ऐसे धमात्मा
पुरुष को सुगील साध्वी परमी और सवर्गुणों के चरण कमलों
की उपासना भी सुलभ होती है जो अल्पपुण्यसे मिलना कठिन
है । अतः सम्यक्नाम की धारापना सदा ही अयत्कर है ।

भावो, विचारों और शब्दोंका महत्व ।

सदा की भांति रवि और शिव उसदिन फिर मिले तो उन्होंने उन वर्णोजी महाराज का जिक्र किया जिन्होंने उनके नगर में चातर्मास किया था। उनका प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिये नगर के सभी प्रतिष्ठित पुरुष आया करते थे। दोनों मित्रों ने भी निश्चय किया कि वे भी वर्णोजी का प्रवचन सुनेंगे। तब गुसार वे सभाभवन में पहुँचे उससमय प्रवचन हो रहा था। वे भी एक ओर बैठकर प्रवचन सुनने लगे।

वह कह रहे थे कि एकबार जब अतिम तीर्थङ्कर सब्त सयदशीं निप्रथम ज्ञातपुत्र भ० महावीर बद्धमान का समवशरण राजगृहके निकट विपुलपथ पर आया था, तब मगध के सम्राट श्रेणिक विन्ध्यसार उनकी घटना करने गये थे। समवशरण के बाहर उहाँ एक बक्षकी छाया में गिलापर बैठे हुये मुनि धमरुचि को देखा—वह ध्यान मुद्रामें बठे दिख रहे थे। श्रेणिकने घटनाकी ओर पाससे देखा तो वह उनकी रंग बदलती हुई मुखाकृति को देखकर आश्चर्य चकित रह गये। मुनिका सौम्य मुख विकृत दिख रहा था। ऐसा लगता, मानो शोधके कारण वह नीले पड़ रह ह। श्रेणिक की समझमें कोई बात न आई। वह भाग बढ़कर समवशरण के भीतर पहुँचा, जहाँ सम भाव ताण्डव नृत्य कर रहा था—परस्पर विरोधी स्वभाव कि जीव भी अपना घर विस्तारे हुये गाति और सुप्तसे बठे हुये भगवद गीर के दशन और उनकी अमृतवाणी का रसपान कर रह थ। श्रेणिक ने गधकुटी के पास जाकर सिंहपोठिका के

ऊपर कमलासन को स्पश करते हुये अतरीक्ष विराजमान तीय
 जुर प्रभु को देखा—मस्तक नमाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर
 तीन प्रवक्षिणा देकर ज्यों ही यह नरकोठे में बठे, त्यों ही
 उन्होंने दिव्यध्वनि म अपने मनमें उठते हुये प्रश्नका उत्तर सुना।
 जीवनमुक्त परमात्मा 'महावीर घट घट की बात जानते थे।
 श्रेणिक ने प्रसन्न होकर सुना कि जिन मुनिमहाराज को उसने
 वृक्षतले बंठा देखा था वह मुनि धमरुचि ह। नगर में जय यह
 आहार लेन गये तो जनता उनको देखकर आवाज कसमे लगी।
 किसी ने कहा—यहो चम्पाके राजा श्वेतवाहा ह। अपने महह
 उरके पुत्र विमलवाहन को राजभार सौंपकर मुनि हुये ह।
 कितने निठुर ह ! बालक को युवा तो हो जाने देते ?' दूसरे
 ने कहा—'असमय बालक भला क्या शासन सभालता ? अब तो
 मंत्री ही राजा बन बठे ह और राजपुत्र बंदी बना है।' लोगों
 की ये बातें सुनकर मुनि धमरुचि पुत्रक मोह में विह्वल हो गय
 और आहार लिये बिना ही उलटे पाव बनको लौट आये। अब
 वृक्षके नीचे बठे हुये क्रोधानल में जल रहे ह। इसी कारण उनके
 मुखपर क्षण, मील और कापोत रंग की लेशपायें सकलेश परि-
 णामों की सरतमत्ता के अनुसार रंग बदल रहों ह। बढ़ाघित
 एक मूहत तक उनकी यह अवस्था रही तो वह नक आयु का
 घघ कर लेंगे। अत श्रेणिक जाकर उन्हें सम्बोध द। दिव्य
 ध्वनि में यह सुनते ही श्रेणिक मुनि धमरुचि क पास पहुंचे और
 उन्हें सत्कार और उसके सम्ब धों की निस्तारता का घोष कराया
 और बालक पुत्रको सकट से छुटाने का आश्वासन दिया। मुनि
 धमरुचि विवेकी तो थे ही—केवल एक तूफान में यह उठे थें—
 श्रेणिक की बात सुनते ही सभल गये। जो बिकार उनके भीतर
 दोष रहा था, वह एकदम उमड़कर नष्ट हो गया। तूफान मिट
 गया। अत गातिका साम्राज्य उनके हाथ आया। धमरुचि

एकदम केवलज्ञानी हो गये । इस ऐतिहासिक घटना से भावों, विचारों और शब्दों का जो महत्व मानव जीवन में है, वह स्पष्ट होता है । मानव अपने अच्छे बुरे भावों और विचारों के अनुसार ही भला और बुरा जाता है । 'जसा बीज सोसा फल पाओ का कारणवाय सिद्धांत (Law of Causation) यही सोसह आना चरिताय होता है । भावकम से अनुरूप ही द्रव्य कम बनता है । अतः मानव के जीवन में भावा और विचारोंका मौलिक प्रभाव सर्वोपरि है । अलक्षता बाह्यनिमित्त (Outer sensations) भी भावों को भटकान में अपनी महत्ता रखते हैं । मुनि धर्मरक्षि ज्ञान ध्यान और समता की प्रतिमा ही थे, किंतु वह भी बाह्य निमित्त से त्राधानल में जल उठे थे—घात की घात में उनके भावों में शोकका विकार उठा था । यह विकार स्वयं उनका भावावेग का परिणाम था । जैसे पवनका भोका हकी प्राण को धमका देता है—प्राणकी दबी हुई धमक स्वयं जगमगा उठती है, ठीक वैसे ही उदासीन रीतिसे बाहरी निमित्त भी आत्मभावों को जागत कर देते हैं । बाह्य प्रसंग कदाचित् कया-यला हुआ तो आत्मभाव भी कृष्ण, नील और कापोत रंग के विचारों में पलट खान लगता है और कदाचित् वही समभावी हुआ तो आत्मभाव पीत पद्म और शुक्ल रंगक विचारों में मान हो जाता है । मुनि धर्मरक्षि जब शोकमें जले तो उनकी मुखा कति ही शाली नीली हो गई और जब श्रेणिक ने उनको सत्यका स्मरण कराया तो वह समता भाव को जगा बडे—उनके विचार उत्तरोत्तर निमल होते हुये अलक्ष्यान की कोटिके धन गये, उनके परिणाम स्वरूप वह पूण सुखके अधिकारी हुये ।

किसी मानव का अव्यक्त जीवन स्व और पर के लिये कितना उपयोगी है, इसका मापदण्ड भाव और विचारों की तरतमता की बोधक छ लेश्यायें हैं, जो कृष्ण, नील, कापोत

घोर पीत, पद्म, गूलक कहलाते हैं। भ० महावीर ने क्या था उनके तारतम्य अर्थात् तीव्र और मन्द भावों के अन्त-मानव का दैनिक जीवन व्यवहार अच्छा अथवा बुरा बनता है मानव की स्वेच्छाधारिता और विवेक का पता उनसे चलता है। उनके अनुसार ही आत्मा कम से सिपटी है—आत्मा क ऊँचा। एक सूक्ष्म पुद्गल का आवरण छा जाता है। इसीलिये नाथ और विचार मात्र कहने भर के लिये नहीं बल्कि वे मृतमान का (Concrete Form) धारण किये हुये हैं। अच्छे और बुरे विचारों के छायाचित्र भी लिये जा सकते हैं।

मानवों में मुख्यतः मिथ्यात्वभाव की होती है—मिथ्यात्व भाव में मानव सब पर के स्वभाव से अनभिज्ञ होता है—इस वृत्तात् न वह परिस्थितियों का दास बन जाता है—आहार, भय मयुक्त और परिग्रह नामक सजावों में सना रहकर वह रत अरति, क्रोध मान आवि कथाओं में अथा होकर पशुवृत्त्य व्यवहार करता है। उसका क्रोध परस्पर पर को लकीर जसा स्थायी होता है—उसका लोभ इतना तीव्र होता है कि पलके लालच में वृक्षको मूलसे काट डालने का धनित उद्यम करता है—मोनेटर अडा देने वाली मूर्गी को जैसे एक लोभीन इसलिये पेट खीरकर मार डालता था कि उसको सब छड एक साथ मिल जायेंगी वसी ही इस अन्तःसामुद्र्य की कथायवाले की प्रिया होती है, जो मानवता के लिये भयङ्कर है। ऐसे वृष्णलेश्या वाले मानवों को ब्रह्मरोंका क्या, अपमा भी उपाज नहीं होता। ऐसे मानव हिसोपजोवी म्लेच्छ होते हैं, क्योंकि मानव होकर भी वे मानवता से रहित होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता फ्रीड (Freud) ने मानव की मानस स्थिति अर्थात् विचारों को तीन धणियों में (१) इग, (२) ईगो ego और (३) सुपर ईगो super ego में बाटा है। इग धेनीका मानव मानवता के लिये ही एक घतरा है

यह काम श्रेष्ठ में धर्या रहता है, उसे अपना भी समत्व नहीं, दूसरे की तो बात ही पारी । पर हिसान-दी मानव रूप धानव था । उसे निरंतर हिरनोंका गिकार करने और मौजमजा उडाने का नगा सधार रहता था । ऐस हिसान-दी व्यक्ति के जीवन का अत भी हिसामय होता है । उक्त गिकारी के वियथ में यह सत्य सोलह अान धरिताय दूधा था । अत समयमें जब यह योमार पडा तो हर समय शरीर पर चप्पड भार भार कर धितलाया करता था कि 'यह गोली सगी-हिरनोंन सोंग घुसेड कर पट चोर दिया ।' और इ-हों हिसक विधारो के साथ उसका शरीरान्त हो गया ।

फ्रायड (Freud) ने 'ईगा' धेणीमें ध्यवितके विचारों में 'अपनेपनके बोध' का जागति होती अताई है । उसका उ-हाने तीन भागों (१) सचेत (conscious) (२) अघ्यक्त सचेत (pre conscious) और (३) मुप्त (unconscious) में विभक्त किया है । सचेत विधार धेणीका 'ईगो' स्थाय को लक्ष्यमें लेकर कीदन ध्यवहार करता है । लोक में सवध यह देखने को मिलता है । जन दधितसे इस जात विचारम मिस्थात्य और औदयिक भावों की प्रबलता होगी और चारित्र कालो कोटि का तो नहीं, पर नोल और कापोत कोटिका होता है । औदयिकभाव में अभिप्राय उन भावों अघथा विचारों से है जो सचित कर्मों के उदय होने पर उनके अनुदप पनपते ह । इन विधारों में मानवकी स्वाधीन आत्मयति प्राय मुप्त पडी रहती है-मानव अपने स्वाय साधन की बाता में मगन रहता है । आहार, भय, मयून और परिग्रह में इस कोटिके विचारों वाला मानव भी समा होता है, पर उसके हिसक भाय कुछ कम होते ह । उसका थोथ खेतमें की गई हल पवित की अबाधि जितना गहरा होता है । परिग्रह नुटाने-सग्रह करने की दुर्भावना उसम रहती है परतु जड मूल से पत्तवार

वक्षकी धर ले घाने की घटता वह नहीं करता—वह दक्षकी शाखा भयवा टहनी को तोड लेकर सतोय धारण करता है । इसी लिय उसकी लेश्यायें नील और कापोत रग की होती ह । आज साधारणत लोग इसी फोटिके हो रहे हे । अव्यक्त सचेत 'ईगो' विचार में आत्मबोधक उच्च यतियों को जागत किये जाने का अवसर मिलता है । साधारणत इस विचारसरणी के मानव जन दष्टि से क्षायोपशमिकभाव प्रधान होते ह, जो असम्भव और सम्यक—बोनो प्रकार के अज्ञान को रदन वाले हो सकते ह ।

क्षायोपशमिक भाव सत्य और असत्य वस्तुस्थिति का मिश्रित विचार है । उसमें उन कर्मोंका जो आत्माक दान पान आदि गुणों को घातते ह बिनाफल दिये हो भड जाने व कुछ सवघाती कम स्पष्ट को (Group of Karmic molecules) का सत्तामें निष्प्रिय होकर दबजाने तथा देशघाती कर्मों अर्थात् उन कर्मोंके जिनसे आत्माक भावस्वरूपगुण जन्म सम्यदर्श, चरित्र, मुख, चेतना, स्पश रस आदि, को आशिक रूपमें आवत करे—दक दे, उनके उदयमें अर्थात् फल देनेको उ—मुख रहने पर जो भाव और विचार होते ह उनका क्षायोपशमिक कहते ह । इसभावको समझाने के लिये आचार्योंने कोदा का उदाहरण दिया है जो एक प्रकार का मादक घास पदार्थ होता है । जिससमय कोदो को जल से धो देते ह तो उम समय उसकी मादक शक्ति कुछ अशों में कम हो जाती है और कुछ उसमें बनो रहती है । जिस प्रकार कोदों मिश्र मादक शक्ति रखता है वसे ही क्षायोपशमिक भाव भी मिश्र रूपका है । स्मरण रहे कि जन दान में कम मन वचन काय की क्रिया का छोटक मात्र नहीं है बल्कि ये क्रियायें जब अज्ञतदशामें कयायाधीन होकर की जाती ह तब एक सूक्ष्म पुद्गल को आकर्षित करके कालविशय के लिये आत्मा से बाध

देती ह, इनकी ही कम कहते । दायोपगमिक भाव में कर्मों के
 क्षय (ययन से अलग कर देनेके) कारणों क उपस्थित होने पर
 कम की कुछ गिनतियाँ नष्ट हो जाती ह और कुछ सत्तामें गोजूब
 रहती ह और कुछ उदय म आकर जीवन व्यवहार में कलित
 होकर अपना प्रभाव दिनाती ह ऐसी मिथ्य प्रवृत्त्या में जो
 नाय होते ह, वे दायोपगमिक ह । ऐस व्यक्ति के परिणाम
 कल्याणिक सेशायों जैसे अटिस तो नहीं होते परन्तु वे मिथ्या
 बुद्धा-प्रय प्रज्ञान से कलित भी नहीं होत । ऐस व्यक्ति में
 प्रयन और प्रयने सगे सम्बन्धियों क स्वाध भाषन का प्रहभाव
 जागरूक होता है-प्रताणव एव हृदयक उत्तरा जीवन प्रय व्यवहार
 कुशल होता है । वह प्रयनदार युगक पास पहुँचेगा तो प्रयन और
 प्रयन प्राधितों के नरण पोषण क लिये गुच्छ गुच्छे तोड़कर ले
 आयगा-इस बातकी परवाह न करेगा जो वह पर-पर फल ही
 ले । किन्तु उ्यों उ्यों उसमें प्रययन चेतन भाव जागत होते जावेंगे
 र्यों उ उमकी संनोपवसि बढ़ती जायेगी-उसकी सम्पदादि
 मिल जायेगी, जो उसक भोतर विवेक की जगा देगी । तब यह
 प्रयनी प्राव-यवता के प्रनुमार केवल पर हूय फलों की लेकर
 ही सतोय करेगा-उसक भावों की लेन्या पर होगी । किन्तु
 उसी व्यक्ति में जब विवेक की प्रवसता हो जायगी तो वह भेद
 विज्ञानी बन जायेगा अर्थात् उमकी विचार सरणी वस्तुका ठीक
 विन्लेपण और सम-वय करके उनके स्वरूपकी पहिचानन लागेगी
 जीव और अजीवके भेद की वह जान जायेगा । ऐसा व्यक्ति
 प्रादशधारी होगा-वह प्रादशक लिये आयगा-सभार के प्रलो
 भन उसक प्रगस्त मागका अघरोध नहीं कर सकेंगे । वह निष्काम
 ही करके अपने लौकिक जीवन में कतर्प्यों का पालन करेगा ।
 उसकी निस्पहता प्रपूव होगी-गति और मुलका सागर उसने
 प्रसर में हिलोरन सगगा । ऐसा प्रादशवादी व्यक्ति महा

सतोपी होगा—वह फलदार यगवे पास पहुँचकर भी उससे फल तोड़ेगा नहीं क्योंकि यह जानता है कि उसकी इस प्रिया से वृक्षको कष्ट होगा । अतः वह पके हुए फल जो स्थल छकर गिरे ह उनको लेकर सतोष करेगा । यह उसकी अपार अहिसक बलि होगी—निमल और शबल । सम्भवतः इस आवश्यक विचार की अभिव्यक्ति को प्रायःडने 'अर्कागस ईगो' विचार कहा है । यदि लोकम इस आदश कोटिदे विचार वाले मानवा की सख्या अधिक हो जावे तो यह मत्स्यलोक ही स्वर्ग बन जावे । किन्तु आजकल लोक सुखसमृद्धि के लिये आँख मीचकर केवल उद्योगीकरण के पीछे भागा जा रहा है । उद्योगीकरण बरा नहीं है, परन्तु यह विवेकपूर्ण होना चाहिये । मानव कितनी ही बाह्य समृद्धि कर ले, परन्तु कथल इतने मे वह सतोपी और सुखी नहीं होगा । उसने अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को निरकुण छोड़ रक्खा है—उसकी प्रवृत्ति स्वाय प्रधान हो रही है । अमेरिका और यूरोप इस बातक प्रत्यक्ष उदाहरण ह । उन्होंने भौतिक उद्योगीकरण में पराकाष्ठा को प्राप्त किया, किन्तु उनका यह उद्योग उहाँ के लिये विनाश का विनाश बना, जिसने दो दो महायुद्धों में मानवता का ही अन्त सा करके दिया दिया । अतः भौतिक उद्योगीकरण विवेकपूर्ण होना चाहिये—उसके साथ जनताको आत्मज्ञान बोधक शिक्षा भी देना आवश्यक है, जिसमें उसके भीतर काले रंगका अह्न सर्वोपरि जागत नहीं रहे । आजकल भारत में हिंसा और पापाचार बढ़ रहे ह । मानव नतिकता क्या मानवतासे भी दूर भटकता जा रहा है । भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । चाहे जाता हो अथवा अथकोटिक तागरिक,सभी इस बहिया में बह जा रहे ह । ऐसे विषम समयमें विवेकपूर्ण आवश्यक विचार भावको जागत करने के लिये चारित्र्यवान आवश्यक घादी त्यागवीरों को जनताके बीचमें जाकर राम और महावीर

की आदत निम्नार्थों की वसाये की आवश्यकता है। मेरा धन
 भाषी श्यामवीर औषधि, वस्त्र और साहित्य लेकर घामों में
 जाये और घामों के साथ रहकर उनके दुख मुझको दूर कर
 उनमें आदत विचारों को घमसा दे। प्रत्यक्ष वगैरे प्रमो का हम
 पुनो न काय को सफल बनाने में मत्प्रयोगी होना पत प्र है। नामा
 इस भाषणो सन्निरुप्य दिग्गम में यहु कृष्ण कर सजा है।
 इसका परिणाम यह होगा कि आता के विचारों में कृत्रिम
 परिवर्तन हो जायेगा और तब उत्तम दैनिक व्यवहार नीति
 और 'साधुपूज' होगा। सही एक दूसरे का ही नहीं, बल्कि एक
 पक्षों के भी शुभ दुष्का ध्यान रहकर सुनी होंगे। तब सुपर
 ईशो' का विचार सुपसाव मात्र के विचारों में परिवर्तन ला
 देगा। वास्तु निमित्त यदि आदत हों, इसनिचे उन्ने परिणाम
 भी आदत होंगे। इस प्रकार आप देगिय विचारों और दारदा
 का जीवन व्यवहार न कितना भारी मतरब है। पानी नीचे की
 ओर स्वतः गट जाना है—किंतु उपर पहुँचाना हो तो उत्तर निय
 महती उद्योग करना होता है—यम्पका सारा रीता पडता है।
 यही हाल सोरबा है। सोरबा निम्नतर विचारों वाले, नाले
 और कापोत से-घामों-आकाशियों की ओर स्वतः बौड जानी
 है और यदि उसमें अविरोध हुआ तो तूफान उठ पडा होता है।
 मानव का महती 'अह' (Super ego) तिलमिला उठता है और
 तथय टाडा कर देता है। अत ए से सघषों से समाज की रक्षा
 करने के लिये लोकदधि में धार्मिक ज्ञान का पुट ए ली प्रेम
 मई रीति से बढ़ात जाना चाहिय कि यह अघाट न हो। यह
 रमरण रखिय कि 'जीवात्मा का स्वभाव गति और अहितक
 है—यह उतना ही गीतल है जितना जल। जैसे घागके सतग
 से जल गम ही जाता है, वगे ही जीवका गीतल स्वभाव भी
 वाम औषधि के कारण सप्त हो जाता है। यह सत्य जय सोर

रुचिमें रम जावेगा तब लोक आदश मय यसा ही होगा जसा रामराज्य में होता है। सभी ज्ञानी बनने की होड़ करेंगे, क्योंकि ज्ञान से ही सृजन किया जा सकता है। अतः भाइयो, आत्मा के स्वरूप को पहिचानकर भाषा, विचारों और शब्दोंका महत्व ध्याकिये और अपने भावों, विचारों और शब्दों को ऐसा प्रशस्त प्रभावशाली बनाइये कि दुनिया में आप घमक जायें—आप स्वयं महान धर्में और लोकको महान बनादें। इसके लिये आपको अपना मन यशमें रखना होगा—उससे ठीक २ काम लेना होगा। आप यह स्मरण रखें कि आप किस कोटिके मानव बनना चाहते हैं। लोकमें आपका निम्न प्रकार के मानव मिलेंगे, जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है—

(१) निम्नतम कृष्ण विचार शक्तीके मानव, जिनकी पाश विक बलित होती है, क्योंकि उनमें ज मजात सज्ञायें (Instincts) प्रबल होती हैं।

(२) नील और कापोत विचारों वाले मानव, जो अहंके घमड में घूर और स्वाय में अये हाते हैं। उनका जन्म यदि पनीषद में हुआ तो वे मानवता के लिये बड़े घातक सिद्ध होते हैं। उनका जन्म यद्यपि उत्तमस्थिति में होता है, परन्तु बुरे विचारों और बुरी सगति में पडकर वे कुकर्मों को करके समाज में बुरी बशाको सिरजते हैं। कदाचित् वे निधन हुये और सुशिक्षा भी उनको न मिली तो वे आत्माके रूप और 'यापनीति' को न जानकर कुमाग में जा पडते हैं। निधनी होनेके कारण पकडे जाने पर वे 'अपराधी' कहलाते हैं। शिषित धनी भी स्वाय साधता है—दूसरो का माल छीनता है, पर नोसिका जाम विछा कर—इसलिये वह 'अपराधी' नहीं कहलाता, परन्तु निधनी सीधेदग से पराया माल हडपता है, इसलिये वह 'अपराधी' गिना जाता है। किन्तु सिद्धा त की दृष्टि में वे दोनों एक ही स्तर

पर ह ।

(३) तीसरे प्रकार के मानव भीत और पथ विचार जाने मानव ह जिनके हृदयमें विवेक जागृत होता है—उहें स्वयं धरना और धर्य प्राणियों के आत्महित का बोध होता है । ये चाहे धरमोर हों और चाहे गरुड, सदा सतोंपो रहते ह । उनकी अहिंसक वृत्ति होती है । एक धरवक इसी कोटिका मानव होता है, जिसे महाकवि बनारसीदास जी ने इककीन गुणधारी कहा है—

“उज्रावन दयावत, प्रसन, प्रनीनवन,
परदापकी डवय्या, पर-उपधारी है ।
सोमपद्वि, गुणधारी, गरिष्ठ, सवना इष्ट,
मिष्टपणा, मिष्टवणा दीर्यविधारी है ॥
विगपण, रसन, बतण, सत्यण, धमज,
न दीन, न अभिमानो, मध्यविधारी है ।
महज विनाय, पाप धिया सों धनीन, ऐमो
धरवक पुनाठ इककीन गुणधारी है ॥”

किन्तु धरवधर है कि धरज जनों में ऐसे धरवक बहुत धरम मिलते ह ।

(४) चौथे के सात मानव ह जो आत्मसाधना में लीन हें और गुणल विधरों क आलोक में आत्मधर में उधे उठ रहे ह । इही को लोकधे लिये प्रकाश रथ कह सकते ह । धरव धरप विधर लीजिये कि धरप धरममें से किस धेणीने मानव ह और क्या बनना चाहते ह ? धरपमें महत्कारणा जागृत रहे तो धुरा नहीं, पर उसको सिद्धि विवेक से ही हो सकती । धरप मनको एकाधकीजिये निस्सन्देह धरनको एकाधरलता सुगम नहीं । इसके लिये धरपको साधना करना पड़ेगी, क्योंकि जब मन धरवने धरधीन नहीं तो धधन भी समीचीन नहीं होंग । सोग धरत धरतमें धरालाकी धरतत ह । मन जो धरम नहीं—इसीकारण धरप भी

मनमाना करता है। यह भी बहकता है—उहके हुये हाथ से ठोक ठोक निर्माण नहा हो पाता। अतः मनकी शुद्धि परमावश्यक है। जन गुरु इसीलिये तीनों गुण्डियों का उपदेश देते हैं जिनमें मनोगुण्डि पहिली है। इसमें मन पर अधिकार जमाकर उसे माना भटवन नहीं दिया जाता। तभी वचन और वाय गुण्डियां ठोक से सघर्षी ह। अभ्यास करने में मनोगुण्डि की साधना सुगम ही जाती है। दैनिक जोया व्यवहार में मनको एकाग्र रखापर काम करने की आदत डालिये और देखिये कितनी सफलता मिलती है? काम चाहे छोटा हो या बडा, जल्दी का हो या देरका, घरका हो या बाहरका उसमें पूरा मन लगा दीजिये। पत्र लिखो तो लिखने में तल्लीन हो जाओ—अबतक पत्र पूरा न होवे मनको दूसरों और न जाने वो—उत्ते स्थिर रखो। अतः में तुम पाओगे कि एक बड़ा सुन्दर पत्र लिख गया है, जिसको तुम आशा न रखते थे।

मनको स्थिर और पवित्र रखने के लिये प्रातः उठते साथ ही महापुरुषों का चिन्तन करो—उनके लोकोपकारी कार्यों को ध्यान में लो और उनके अपने विचार में भगन हो जाओ। ऐसा करने से हृदय निशाल और बलवान होगा। शब्दालुजन भगवद्गान करते और जाप देते हैं, किन्तु मनको एकाग्र रखने के अभ्यासी न होने के कारण उनसे पूरा लाभ नहीं उठा पाते। मनको महव कर दो अपने आदेश में सिद्धि तुम्हारे पर धूरेगी। एक रमणीका प्रेमी सेनामें सिपाही था—उसे रणाङ्गण में जाने की आज्ञा हुई। रमणी यह सुनते ही तिलमिला उठी और प्रेमी से मिलने की धुनमें सुषबुध खो बठी। लीया ने कहा—'सेनामें स्थियों को जाने नहीं दिया जाता।' पर उसने किसी की न सुनी। यह शिविर में पहुँची प्रेमीके डरे का पता लगाया और तीर सी उसकी और उडधली। माग स शिविरअधिकारी, जो

एक मुसलमान था, नमाज पढ़ रहा था। रमणी उसके जानभाज को रोवती हुई अपने प्रेमीसे जा मिली। लौटो तो अधिकारी ने उसके उसहना दिया, तो वह बोली—

‘नर राची सूभी नहीं तरी जानभाज ।

पन् कुरान बीरे भय, ना राब भगवान ॥’

अधिकारी मुनकर लज्जित हुआ। मनकी एकाग्रता से रमणी अपने उद्देश्यमें सफल हुई परन्तु मनकी एकाग्र न रखने के कारण अधिकारी को भयवहान तो दूर, उल्टा लज्जित हाना पडा। इसलिये मनकी एकाग्र रखने का अभ्यास करना उपादेय है। स्नान करो तो एकाग्रमन और पवित्र भाव ॥। गरीरका मल तो सभी दूर करते ह, परन्तु गरीर तो मलका घर है—उसका मल दूर नहीं होता। उसका मल मनका मल घोंमें स दूर हो जाता है। मल काम शोषादि धातरिक मल की धोना भी विचार स्नान करते हुये रखिये। यह धात्मसङ्गत क्षीजिये कि धापका पापमल घुल रहा और मन पवित्र हो रहा है। इस परिणोषक धात्मसङ्गत (auto-suggestion) से धापका मन प्रदग्ग ही स्वच्छ होगा। स्नानादि समयों के मत्र इस मनाविज्ञान के धाधार पर ही रचे गय थे। इसी प्रकार धाहार करते समय मन गुडिका ध्यान रखिये। बाह्यमें क्षेत्र, जल और धाहार गुड होना चाहिये। क्षेत्रमें हिंसा न होतो हो, जल स्वच्छ हो और धाहार हिसोत्पन्ना न हो—तामसी भोजन मनमें विचारों को बढ़ाता है। मत्रएध गाकाहार-सा सात्त्विक भोजन करना उचित है। ऐसे भाजा को खाते समय ऐसे विचार करना चाहिये कि यह भोजन गीध पचकर स्वास्थ्य की ठीक रक्षणगा जिससे मेरा मन द... और जितेन्द्रिय रहेगा। म धात्मबली मनकर इव पर हित साध में अपनी दक्षिण को लगा दू गा। अपन धाप वक्षपर पक... घूये हुये फलों का धाहार सर्वोपरि है। उसम हिंसा नाम मा 4

को है और स्वास्थ्य के लिये भी सर्वश्रेष्ठ ! इस प्रकार यदि आप दैनिक जीवन व्यवहार को एकाग्रमन होकर उच्चभावना पूर्वक करेंगे तो आप जीवन में सफल मनोरथ होंगे । अभ्यास करते रहने से आपका मन बलमें हो जायेगा । आप सच्ची धृष्टा को जगायें रलिय और सोचिय कि —

‘महागुणतवीर्योऽयमात्मा विद्व प्रकाशक ।

अलोत्रण चारयत्यव ध्यान शक्ति प्रभावत ॥’

‘विश्वको प्रकाशित करनेवाला यह आत्मा अनन्त शक्ति वाली है और ध्यान शक्तिके प्रभाव से यह तीनों लोकको धरता सकता है ।’ आत्मबल का बृद्ध अध्यान मानव में सम्यक् ज्ञानका प्रकाश समझा देता है और उस प्रकारमें उसका दैनिक व्यवहार आवश्यक और सफल होता है । अतः भाइयो ! सदा ही यह शक्ति भावना भाइय और अपने भावों को समीचीन बनाते चलिय —

‘शिवमन्तु सबजगत परहित निगृह्य भवन्तु भूतगणा ।

दोष प्रयातु नाश सबत्र सुखिना भवन्तु लोका ॥’

सब जगतका भला ही, परहित साधन में सारे ससारी जीव लगे, दोषा का सबया नाश ही और सबत्र सबलोग सुखी हों ।’
ॐ जयशक्ति ।’

बर्णोजी के सुलभे हुये विचारों को सुनकर दोनों ही मित्र बहुत प्रसन्न हुये और खरचा करते हुये घरकी ओर चल दिये । शिवने कहा वेष्ठा भाई ! कितने सुन्दर विचार ह । मनही सारी घुराइया की जड है । रविने उसकी बात बड़ी करने को कहा—
‘यह तो है ही—आत्मभाव का उपयोग मनोयोग द्वारा ही होता है—अतएव मनकी शुद्धि परमावश्यक ह, जिसके लिय आत्माकी अनन्त शक्तियों का विश्वास होना भी आवश्यक है । प्रसिद्ध विचारक मिस्सिज एनीबेसेंट न लिखा है ‘Have faith in the ultimate triumph of the evolution of the soul

within you which nothing can finally frustrate' अर्थात् 'अंतरस्थित आत्माके पूण विकासमें अंतिम विजय पानेका विश्वास घटल रहिये—फिर उसमें अधिरोधक कोई विघ्न ही न रहेगा ! निव यह सुनवर चकित हो बोला—'धरे ! यह पाश्चात्य लोग भी आत्मा और उसकी अनंत शक्ति में विश्वास रखते ह, यह खूब कहा ।' रविने स्पष्ट करते हुए बताया— 'अब तो पाश्चात्य विचारक ही नहीं विज्ञान वेत्ता भी आत्माका अस्तित्व स्वीकारते और बाह्य निमित्त की प्रक्रिया वसे होती है, इसका अन्वेषण और प्रवर्णन करते ह ।' निव पुलकित हो बोला—'यह तो बड़ी अच्छी खबर है जरा विस्तार से कहो न !' रविने कथे ऊंचे करते हुये कहा— हा हां, सुनो—म बताता हू । जनवरी १९५५ में इटली के सोरेंटो (Sorrento) नगर में विश्वके यज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रो० मार्को टोडेस्चिनि (Prof Marco Todeschini) ने अपनी शोधका निष्कर्ष बताया था, जिसका नामकरण उन्होंने साइको बायो फिजिक्स' (Psycho bio physics) रखा है ।' शिब धीधमें बात काट कर बोला—'तम तो रोचक ह, पर इसमें क्या सिद्ध किया है ?' रविन कहा 'यही तो सुनिये ! प्रो० सा० ने इसके द्वारा एक मार्क की शोधका रहस्योद्घाटन किया है । उन्होंने अद्वैतवाद और गणित पर आधारित हेतुमा के द्वारा यह निरूपण किया है कि लोक में मूलत आकाश (Space) के तरल कोष (fluid inertia) भरे हुए ह जिनके परिघतनों के प्रति निमित्त रूपमें प्राणविक ज्योतिष्क गली है, जो हमें पुद्गल जसी भासती है । इनकी प्रक्रिया जब मानव की इन्द्रियों पर हाती है तो वह हमारे आत्मा में गति, विद्युत्, प्रकाश, शब्द, गंध, रस आदि की भावनाओं को जागृत करने में कारण होती ह । हमारे भीतर विद्युत् प्रक्रिया-क्षुब्ध करती है—बाह्य उत्तेजना

भीतर पहुँचकर किस प्रकार विद्युत् प्रक्रियाएँ शरीर पर हमारी
 अंतरात्मा (Psyche) में नये ० विचारों और भावनाओं को
 उत्पन्न करती है—यह सब उन्होंने प्रत्यक्ष बताया और सिद्ध किया
 कि लोक एक शाश्वत प्रवाह है, जिसमें मानव शरीर सना हुआ
 है और आत्मा उसमें भीतर घूमक रहा है।* शिवने हृष
 प्रगट करते हुये कहा कि यह तो विज्ञान में काँति ला देगा।
 'निस्सन्देह।' रविन जोर से कहा और बताया—'काश इन प्रो०
 सा० की शासिदाता के अणुवाद का परिज्ञान कराया जाये।
 किंतु खेद है, जनों इस प्रकार की मौलिक सारों को भाग
 यदाने में कोई भाग नहीं लेते।'

शिवने कहा—'यही तो अज्ञानता है। समाजका लालों अपना
 प्रतिषेध दिखावटी बातों में लच होता है, कदाचित्त उसका
 अतुल्य अंग भी ऐसे शीघ्र कार्यों में लच हो तो अपूर्व ज्ञान प्रभा
 मना हो। उपरोक्त खोज से घाह्य निमित्तों का महत्त्व शास्त्रिक
 भावों को जगाने में कितना कायकारी है, यह स्पष्ट है।'

रविने समझन में कहा—'यही तो बात है कि जन शीघ्रकारों
 ० द्रव्य, क्षेत्र काम, भावका पारस्परिक प्रभाव जीवन में पड़ता
 बताया है।'

शिवने विदा लेते हुए कहा—'अच्छा भाई, अब आशा कीजिये
 फिर मिलेंगे।' दोनों मित्र अपने २ घर गये।

* Prof Marco Todeschini explained with psycho-
 mathematical arguments how the Universe consists of
 fluid inert spaces only the rotating movements of which
 represent the atomic astronomic system which appear to
 us as matter and their undulatory movements when they
 hit our sensory organs cause in our psyche feelings of
 force electricity light sound heat smell taste etc Con-
 sidering actions and reactions between cosmic space and
 the human body which is immersed in it the scientist ex-
 pounded the marvellous electronic technology of the ner-
 vous system

(३)

तत्त्व बोधके लिये वितर्क की महत्ता और शब्द प्रयोग ।

शिव सोच रहा था, ऐसा क्या कारण हुआ जो रवि कल न आया ? कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गया ? किन्तु जब उसने दृष्टि फेंकी तो गलीकी भोड़ पर उसे रवि आता हुआ दिखाई दिया । वह मित्रको लेने आये बढ़ गया । उसने उत्सुकता से पूछा 'भाई ! कल कहां रहे थे ?'

'अरे भाई ! क्या बताऊ ? कल हमारे यहा एक धीमती जो पधारों थी—रविने उत्तर दिया । 'कौन थी ?' शिवने जानना चाहा तो रविने बताया—'वह एक रिश्तेदार होतीं ह, विलक्षण !' शिवकी जिज्ञासा जमी, पूछा—कसे ?' उत्तर दे कि पहले ही रवि हस पडा—बोला उनकी बात पर तो मुझे रह रहकर हसी आती है । मुना, वह कहती है कि वस्तुका जो परिवर्तन होना है वह स्वत होता है—भावो और निमित्त का कुछ महत्त्व नहीं । भावों का अपना क्षेत्र है । निमित्त नहीं कहते कि खलो या बठो । आत्मा न बठता है और न उठता !' शिव यह सुनकर आश्चर्य से बोला—'यह बड़ा विचित्र विचार है ! उह ऐसा भ्रम क्यों हुआ ?'—'हुआ क्यों ? निक्षेप और नयके स्वल्प को न समझकर निश्चय धम प्रधान धर्मों और उपदेशा को सुनकर वह घहक गइ ह । उहें लगता है कि दान पुजन आदि बाह्य क्रियायें भी प्रयोजनभूत नहीं ह, क्योंकि धम आत्माके बाहर नहीं है !' शिवने कहा—'यह धारणा तो ठीक नहीं । माना कि धम आत्मा का स्वभाव है, परंतु इस समय तो वह विकारी हो रहा है । अत

भीतर पहुँचकर बिस प्रकार दिद्युत् प्रक्रियाकी गती पर हमारी अंतरात्मा (Psycho) में नये ० विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करती है—यह सब उन्होंने प्रत्यक्ष बताया और सिद्ध किया कि लोक एक गायबत प्रवाह है, जिसमें मानव शरीर सना हुआ है और आत्मा उसके भीतर घूम रहा है।* शिवने एष प्रगट करते हुये कहा कि यह तो विज्ञान में कांति ला देगा। 'निस्सन्देह।' रविन जोर से कहा और बताया—'का' इन प्रो० सा० को जनसिद्धांत के अणुवाद का परिज्ञान कराया जाये। किंतु खेद है, जनों इस प्रकार की मौलिक बातों को भाग बटाने में कोई भाग नहीं लेते।'

शिवने कहा—'यही तो अज्ञानता है। समाजका लासो दिया प्रतिषेध दिखावटी बातों में लक्ष हाता है, कदाचित्त उसका अतुल्य अंग भी एसे गोप कार्यों में लक्ष हो तो अपूर्व ज्ञान प्रभायना हो। उपरोक्त लोख सवाह्य निमित्तों का महत्व छातरिक भावना को जगाने में कितना कार्याकारी है, यह स्पष्ट है।'

रविने समथन में कहा—'यही तो बात है कि जैन तीपड्डरों ने द्रव्य क्षेत्र काल, भावका पारस्परिक प्रभाव जीवन में पडता बताया है।'

शिवन थिदा लेते हुए कहा—'अच्छा भाई, अय आना दीजिये फिर मिलेंगे।' दोनों मित्र अवन २ घर गये।

* Prof Marco Todeschini, explained with psycho-mathematical arguments how the Universe consists of fluid inert spaces only the rotating movements of which represent the atomic astronomic system which appear to us as matter and their undulatory movements when they hit our sensory organs cause in our psyche feelings of force electricity light sound heat smell taste etc. Considering actions and reactions between cosmic space and the human body which is immersed in it the scientist expounded the marvellous electronic technology of the nervous system.

(३)

तत्व बोधके लिये वितर्क की महत्ता और शब्द प्रयोग ।

शिव सोच रहा था ऐसा क्या कारण हुआ जो रवि कल न प्राया ? कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो गया ? किन्तु जब उसने बट्टि फेंकी तो गलीकी मोड़ पर उसे रवि घाता हुआ दिखाई दिया । वह मित्रको लेने घागे बढ गया । उसने उत्सुकता से पूछा 'भाई ! कल कहाँ रहे थे ?'

'घरे भाई ! क्या बताऊँ ? कल हमारे यहाँ एक धीमती जो पधारी थीं—रविने उत्तर दिया । कीन थीं ?' शिवने जानना चाहा तो रविने बताया— 'वह एक रिश्तेदार होती है बिलगुण।' शिवकी जिज्ञासा जगी, पूछा— कसे ? उत्तर दे कि पहले ही रवि हस पडा—बोला उनकी बात पर तो मुझे रह रहकर हसी आती है । सुना, वह कहती है कि बस्तुका जा परिवर्तन जाना है वह स्वत होता है—भावों और निमित्त का कुछ महत्व नहीं । भावों का अपना क्षेत्र है । निमित्त नहीं कहते कि बलौ या बगौ । आत्मा न बढता है और न उढता !' शिव यह सुनकर प्राण्वल बोला— 'यह बडा विचित्र विचार है ! उर ऐसा अम लो हुआ ?'—'हुआ क्यों ? निक्षेप और मयके स्वरूप को न भ्रमना निश्चय धम प्रधान ग्रथों और उपदेशों की सुनकर सुसुख गइ ह । उन्हें लगता है कि दान पुजन धार्मिक कार्य और भी प्रयोजनभूत नहीं ह, क्योंकि धम आत्माक बाहर है।' शिवने कहा— 'यह धारणा तो ठीक नहीं । भावों के अभाव का स्वभाव है. परंतु इस समय तो वह निश्चय ही सही है.'

बाह्य विषयों की माधना के द्वारा उस विचार को मिगटा
 प्राप्त होता है, यह बात गमोचीन है !'

'समोचोक्त तो है किन्तु उनकी समझमें यह नहीं आता,
 क्याकि वह वस्तुको सापेक्ष स्थितिको न देखकर केवल द्रव्यादि
 (Realistic) दृष्टिक ध्यात में जा पसी है !' रविने कहा।
 गिब बोला— तो फिर सुमने उनको कसे समझाया ?' रविने
 मुस्कराकर कहा— समझाया क्या ? तब तो उनके लिये व्यप
 था। फिर भी मन उनके सामने एक तत्पूण घटना रखी।'
 गिबन पूछा— 'कौनसी घटना ?' रविने उत्तर में कहा— 'अतिम
 तीघदूर भ० महावीर के जीवन की घटना। आप जानते हैं
 कि भगवान यद्यपि केवल जानी हो गये थे, फिर भी उनकी
 वाणी नहीं खिरी थी।' हो हां, जयतक इन्द्रभूति गौतम समद
 धरण में नहीं आये तबतक भगवान् का उपदेश नहीं हुआ था।'
 शिष्य भी रविकी बात बड़ी की। रविने बताया— इस ऐति
 हासिक घटना को सुनकर वह चुप हुई और विचार भी कुछ
 बदले। 'नोकमें प्रत्यक्ष वस्तुका अस्तित्व और परिचयता साप
 हो रहा है। उस सापक्षता में वस्तु अपन रूपको स्थायीन
 बनाये रखती है— गिबय द्रव्यादिक दृष्टि उसको स्पष्ट बतानी
 है। इससे बाह्य निमित्त जय व्यवहार का अभाव नहीं होता।
 तभी तो भगवान की वाणी उस समयतक नहीं खिरी थी जब
 तक कि बाह्य में इन्द्रभूति गौतमका निमित्त नहीं मिला था।'

'बिदुल यही बात है, भाई ! पर लोग वषताके दृष्टिकोण
 को न समझकर यहक जाते हैं— गिबन कहा और वर्णोजी का
 भाषण सुनने के लिये दोनों मित्र चल दिये।

उसदिन वर्णोजी का भाषण शब्द और वितर्क की धनानिक
 शली पर हो रहा था, जिसे दोनों मित्र मनोयोग पूवक सुनने
 लगे। भाषण में कहा जा रहा था कि एक बार भ० महावीर

से इन्द्रभूति गणधर ने पूछा—'भगवन् ! मुझमें कितने षण, गण रस व स्पश होते ह ?' भगवान महावीर ने कहा—'इस प्रकार के प्रश्नोंका उत्तर दो मया—दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है। व्यवहार नयकी अपेक्षा से जिसे मानव जीवन अनुभव में लेता है—गुड मधुर सन्धिकन, सुगन्धमय और पीला है, परन्तु यही निश्चय (Realistic) नयसे पुदगलपिड होनेके कारण ५ षण ५ रस, २ गंध और ८ स्पश से युक्त है।' गौतम स्वामी ने आगे फिर पूछा—'प्रमो ! भ्रमर में कितने षण ह ?' उत्तर मिला—'व्यवहार (Practical) नयसे तो भ्रमर कात्ता है अर्थात् एक षण वाला है, पर निश्चय (Realistic) नयसे उसमें श्वेत, कृष्ण, नील आदि पांचा षण ह।' इस प्रसंग से शब्दों के प्रयोग और तात्पर्य जानने की क्षमता का ठोस भान होता है। वस्तु अन्त गुणात्मक है—उसमें एक नहीं अनेक गुण ह। यह बिजली का तार लगा है पल में भी—बल्व में भी और स्टीवमें भी। सबमें बिजली बौद रही है, परन्तु उसका व्यवहार भिन्न है, पल में उसकी घासक शक्ति काम कर रही है, बल्व में प्रकाश चमक रहा है और स्टीवमें बाह्यगुण काम कर रहा है। अत एक रूप में वस्तुकी एक अपेक्षा ही सामने आती है। भौरा वाला बिल्लता है, पर निर्जीव होन पर उसका बहो गरीर दूसरे दूसरे रंग का हो जाता है। अत अपन शब्द व्यवहार में यदि मानव इस सत्य का ध्यान रख तो परस्पर मतभेद और बिरोध बें लिय कोई अवसर ही उपस्थित न हो। शब्दों द्वारा ही मानव अपन विचारों की अभिव्यक्ति करता है। मानव के चमत्कृत स्व और परबे लिय हितरूप समीचीन शब्द समूह वितक का रूप धारण करता है, जो सम्भवतःका बोधक है। आचार्य श्री नयही कहा है, सुनिय -

'शब्दात्पद प्रमिद्धि पद सिद्धरश्मि निणयो भवति ।

अर्थात्तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञानापर ध्य ॥'

अर्थात्—शब्द से पदकी सिद्धि होती है, पदकी सिद्धि से उसके अर्थका निणय होता है, अर्थ निणयसे तत्त्वज्ञान अर्थात् हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है और तत्त्वज्ञान से परम कल्याण होता है ।'

अतः विचार के पश्चात् शब्द वह मौलिक आधार है जो मानवीय उत्कृष्टक लिये कार्याकारी है । शब्दावतार का क्रम भी ब्रह्मानुभव होता है । जन शास्त्रकारों ने उसे (१) उपक्रम, (२) निक्षेप, (३) नय और (४) अनुगम रूप बताया है । जो शब्द के अर्थको अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं । यह उपक्रम पाद्य प्रकार का है अर्थात् हम शब्द रूप पदों के प्रयोगों का अर्थ पाद्य प्रकार से समझ सकते हैं । पहले 'अनुपूर्वो' के क्रमसे अर्थात् पूर्वानुपूर्वो, पश्चादानुपूर्वो और यथा तथापूर्वो के भेद द्वारा पद समूह को समझा जा सकता है—कारणोंके क्रमको समझने के लिये यह क्रम उपादेय है और उनको स्मृतिमें रखने के लिये भी यह क्रम उपयोगी है ।

वह राम बठा है । उससे पूछा—'बेटा ! चौबीस तीर्थङ्करों के नाम बताओ ?' वह भट से कह देता है—'ऋषभ, अजित, सभवा, अभिनवन, सुमति, पराशर, सुपाश्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपुत्र, विमल, अनन्त, पद्म शान्ति, दुष्य, अरह मल्लि, मुनिमुपत, नमि, नेमि, पाश्व और महाधीर ।' यह पूर्वानुपूर्वो क्रम है—इससे तीर्थङ्करों के अस्तित्व की प्राचीनता का क्रम स्पष्ट होता है । सब प्राचीन और आदि तीर्थङ्कर ऋषभ देव हैं, जो इस कल्पकाल में जनधर्म के सत्यापक कहे जा सकते हैं । हिन्दुओं ने भी उनको अपना आठवा अवतार माना है । अब यदि तीर्थङ्करों के नामों को उल्टा गिना जाय अर्थात् महाधीरजी ॥ ऊपर की ओर तीर्थङ्करों का उल्लेख किया जाये तो यह क्रम 'पश्चादानुपूर्वो' अनुक्रम कहलायेगा । इस क्रमसे तीर्थ-

दूरों की निवृत्ता का बोध होता है। तीसकर महावीर ही सबसे अधिक हमारे निवृत्त ह तथा उपकारी ह इस दृष्टि से जब हम उनका स्मरण पहले करते ह और फिर श्रमण उनके पूर्व दृष्टे त थदूरों का स्मरण करते ह तो हम "चादा-पूर्वो" गती को अपनाते ह। इनके अनिरीदत दत्ता तद्वा हम जिस किसी भी तीसदूर का नाम आग पीछे करण विनय से लेव तो वह श्रम श्रमा तथा पूर्वो पहचानाया। इन शल्लियोंके अतिरिक्त और कोई आतपूर्वो उपश्रम गच्छक अथपहण का नहीं हो सकता है। लोग यह तद्वा पाठ पढ़ने पर बहुत दशते ह, वह श्रम उसका समाधान करता है।

आतपूर्वो के अतिरिक्त नाम उपश्रम' के द्वारा भी अधबोध होता है जा दस प्रकार का हो सकता है (१) गायत्रि नाम में वस्तुके गणों को मूल्यत रहती है जम सूय को उसके तपन और नासाणकी अपन्नासे तपन और 'भास्कर' नामसे पुकारना, (२) नागोप्यत्र नाम में गुणोंका ध्यान नहीं रहता जाना-यह नाम असाधक होता, जैसे नाम तो है सम्पत्तीच-व और गाठ में नहीं एक पत्ता, (३) आगान पत्र नाम में द्वयके निमित्त की अपेक्षा होती है-उसमें वस्तुका आदान आदेय भाव दायकारी होता है जैसे जलमें भरे दूध घट को पूरकतना कहना, (४) प्रतिपत्तपद नाम में श्रय द्रव्यका अभाव कारणभूत होता, जैसे कुमारी व द्या विधवा आदि (५) अनादि सिद्धा उपद नाम में अनादिकाक्ष से प्रवाह रूपमें चले आय सिद्धा त धास्करपद अथवा पारिभाषिक शब्द (Technical Terms) लिय जाते ह, जैसे धर्मास्तिकाय, जीव, कम आदि (६) प्राधा उपद नाम में बहुन से पदायों के हान पर किसी एक पदाय की बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानता कारण होती है जैसे द्वाश्रवन। उस धनम यद्यपि श्रय कक्ष भी ह परन्तु प्रधानता आश्रवणकी है,

इस कारण उते 'सात्त्विक के नामों पु... जो 'प्रधा यपद नाम' होंगे, (७) नाम प... नाम भाषा... के दास जाते न मों का छातरु ह... नामे गौडी श्रा... द्रमिल प्रादि... नाम गौडी आ धी द्रमिल प्रादि न प... का अर्थ... ह (८) गणना अथवा मापनी अथ नाम का नाम प्रचलित ह उह प्रमाण पद नाम प... ह... नाम... ह... नाम... प्रादि। इन नामों से त प्रमाण यस्तुरा बोध ह... है (९) नाम प... नाम का प्रसार क हात ह... उह तो उरचितायय ह... श्रादि... निमित्त स रिती, अथयय यड़ जा... से धोन जान यात नाम, जस ग... ल... श्रादि आर दूतरा अरथ... अथयय नाम अथान अथययके छि... हो नाम से प... नाम जस छि... न... छि... ननासि... (नरुटा) आदि और अ... तम (१०) म... नाम ह जो आर प्रसार का ह-... सयोग क्षत्र सयोग काल सयोग और भाव सयोग। इसमें अथ पदार्थों के सयोग की प्रयागता रहता ह। जस दादी छत्रा गभिणी इत्यादि द्रव्य सयोग पद नाम ह... श्रादि दण्ड छत्र... श्रादि... सयोग से नाम 'प्रबहार' में आए ह। माथुर आदोच्य दक्षिणी इत्यादि क्षत्र सयोगपद नाम ह। गार... बाय... इत्यादि काल सयोगपद नाम ह। श्रीधी लोभी इत्यादि नाम भाव सयोगपद ह। नामों के इम उरक्रमको ध्यान में रखन... नामों से र... अगहन का प्रसार ही उपस्थित... होगा। यह इसका उपधागिता ह।

अथ प्रमाण उरक्रम का... समभिये... लो... प्रबहार में सात्त्विक' का महत्व विशेष है। जिस मानव की सात्त्विक बनी रहती है उसका कोई काम करता नहीं इसी प्रकार विचार और वितक के क्षेत्रमें प्रमाण की महत्ता है। यह 'प्रमाण' पाच प्रकार का होता है अर्थात् (१) द्रव्य प्रमाण (२) क्षत्र प्रमाण, (३) काल प्रमाण, (४) भाव प्रमाण, और (५) नय प्रमाण।

संज्ञा प्रसङ्गात् और अतः तद्रूप्य प्रमाण है जो वस्तु की गिनती और मिकदार (quantity) पर निर्भर है। प्रदेग, रज्जू आदि क्षेत्रगत माप क्षेत्र-माप है। एक मिनिट आदिकाल प्रमाण है। भाव प्रमाण में मति श्रुत अर्थात् माप पयय और देवल ज्ञान अभिन्न ह। और नयप्रमाण तपम आदि रूप है।

भाव प्रमाण वस्तुस्वभाव का ठीक वाच कराने के लिये पर-मोपयोगी है। इसीलिये पाच प्रकार के ज्ञान को भाव प्रमाण कहा गया है। वह दो प्रकार का होता है (१) प्रत्यक्ष Direct और (२) परा-Indirect प्रत्यक्षज्ञान में वस्तु का साक्षात् अनुभव होता है कि तु परोक्ष प्रमाण इन्द्रियों के माधीन है- वह मति, सना, निर्यात्ति (Inference) आदि से वस्तु को पहिचा नता है। प्रयत्न यूपक्षि वि च्चत्माका चत्त-प्रभाव जिसे साक्षात् करता है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है और इससे विपरीत जो ज्ञान इन्द्रिया द्वारा होता है, वह सब परोक्ष है, क्योंकि इन्द्रिया स्वयं वस्तु को नहीं जानतीं ह-कसलिये उनके निमित्त से जानी गई चीज में धेया भी हो सकता है, जैसे पित्तज्वर से पीडित च्चदित माठी वस्तु को कडवी यताता है और प्लोहाधिकार से गस्त नेत्र बधित सब वस्तुआ को पीला ही देखती है-जो ठीक नहीं है। इन्हीं कारणोंसे मति ज्ञानजय परिज्ञानको परोक्ष कहते ह। पूण्त वस्तुस्वभाव के बोधक न होने से इसे सां-यवहारिक प्रत्यक्ष अथवा आगत प्रत्यक्ष प्रमाणके नामसे भी पुकारते ह। इसके विपरीत विशद्व आत्मानुभूति ज यक्षत यज्ञान'पारमाधिक प्रत्यक्ष कहल ता है, जो अवधिज्ञान (clairvoyance) मन परयज्ञान (Direct Mental Telepathy) और केवलज्ञान (Perfect Knowledge, i.e. Omniscience) रूप है। वास्तवममतिज्ञान (Sensual Knowledge) और श्रुतज्ञान (Scriptural Knowledge) परोक्षही ह, क्योंकि उनका आधारपर वस्तु है। मति

ज्ञान पाद्यप्रकार अर्थात् (१) स्मृति, (२) प्रतिभिज्ञान, स्मृति और दशन जय परिज्ञान, (३) तक (४) अनुमान और (५) श्रुत ज्ञान रूप है। इस प्रकार जब प्रमाण को सीधी सादे ढंग पर—वस्तु स्वभाव के आधार पर मात्रकर परिज्ञान लिया जाता है तो विरोध के लिए कोई स्थान नहीं रहता। उसपर भी प्रमाण के साथ साथ नय (one viewpoint) को भी ध्यान में रखना उचित है क्योंकि नय वस्तु के एकदेश स्वरूप को स्पष्ट करती है। जरा ध्यान चलकर इनका खलासा करग।

यहाँ पर अत्र उपक्रमके नय अज्ञो अर्थात् वक्त यत्ना और अवाधिकारको समझना अभीष्ट है। यह हमारे और आपक दैनिक अनुभवकी बात है कि विशेष अयसर और व्यक्तिकी लक्ष्यकरके विज्ञाप रूपसे बात चोत करत ह। कदाचित ऐसा किया जाय तो अशिष्टता के साथ २ अनिष्टता भी पस्ते बध जाती है। वृत्त के अथवा राजनीति के क्षेत्र में दक्षतयता और अर्थ का विनोप महत्व है। जिस समय पसा वरतय्य बना चाहिए और कसा अय लेना चाहिए यह दाज्ञानिकोंक साथही राजनीतिज्ञोंके लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि इसका परिज्ञान न हो तो इष्टकी स्थापना करके महत्ता प्रगट करना कठिनहो जाता है। इसलिये भगवान महावीर न इन दोना का परिज्ञात वस्तुस्वभावकी जाननके लिए प्राय पक बताया था। विचार और वितक के क्षेत्र में इनकी महत्ता विशय है।

एकवार जब भ० महावीर की धम्मदेगना विपुलाचन पद्यत पर हो रही थी तब उाक एक शिष्यने जिज्ञासा की कि प्रभो! लोक में चर्चा-वार्ता के न की अनेक शक्तिया ह—प्राय्य धात्मध पर पडो हुइ मुद्रामो अयवा पप्पोको उठाकर विद्वज्जन प्रतिवक्षी के आरहानकी स्वीकार करत ह। यह कहां तक ठीक है?' उसने योग धाणी में सुना कि 'वस्तु स्वभाव की जानन के लिए चर्चा

वार्ता करना उपादेय है, क्योंकि उसमें सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा बलवती होती है। इसके विपरीत जो केवल अपनी विद्वता प्रयत्न करने का बडप्पन प्रगट करने की दुर्भावनासे दूसरों को येनकेनप्रकारेण निग्रह स्थान को पहुचाने का प्रयत्न करते ह, वे सत्य से भटक जाते ह और मानवता का हित न साथ सकनेके कारण उपहास को प्राप्त होते ह। अतएव सत्यके जिज्ञासुओंको वस्तुस्थितिका परिज्ञान करनेके सद्भावसे अनेकानेक दृष्टिके द्वारा विचार करना उचित है—स्व, पर और उभय दृष्टियों से तुलनात्मक विचार करनेसे सत्य प्रगट होता है। अत जिनेन्द्र के मतानुसार वक्तव्यता के तीन रूप प्रगट होते ह (१) स्व समय वक्तव्यता, (२) पर समय वक्तव्यता, (३) तदुभयवक्तव्यता। स्व समय वक्तव्यतामें स्व समय अर्थात् अपने दृष्ट मत का प्रतिपादन करके अनकांतघमका परिज्ञान कराया जाता है। पर समय वक्तव्यतामें दूसरेके एकांत भिन्नास्वका निसन करके उनके दृष्टिकोण को नय प्रमाणसे असोचित किया जाता है। इन दोनों वक्तव्यताओं का एक साथ निरूपण करके सत्यकी स्थापना की जाती है वह तदुभय वक्तव्यता कहलाती है। उदाहरण के रूप में जीवतत्त्व को लीजिए। स्वसमयानुसार उसका वक्तव्य निर्यानिर्यात्मक होगा अर्थात् जीव नित्यभी है और अनित्य भी। परसमयवक्तव्यतामें जीव सबथा नित्य अथवा अनित्य—क्षणभंगुर बताया जाता है—यह एकांत दृष्टि उपादेय नहीं है। इसलिए उभय वक्तव्यताओं का तुलनात्मक निरूपण करना आवश्यक ठहरता है। इस प्रकरणमें स्वसमयकी साधकताकी सिद्धि करते हुए वक्ता बताता है कि द्रव्याधिक दृष्टिकोण (Realistic view point) से जीव नित्य है—पर समय यदि इस दृष्टिसे जीवको नित्य माने तो ठीक है, धरमा सबथा नित्य मानने पर जीव ससारी प्रथम्या में जीवन धरण की दशा को कैसे प्राप्त होगा ? छुक्ति

जीव ससारी दशा में ससति के चक्र में नाना गतियों में भटकता है, इसलिए इस व्यवहारिक अथवा प्रयायार्थिक दृष्टि (Practical View point) से जीव अनित्य भी है। जन्म से जीव को जो बाह्यरूप मिला था वह नहीं रहा, इसलिए ही वह इस अपेक्षा कृत अनित्य है। उसको सवथा अनित्य नहीं कह सकते। यह उभय वस्तुत्वता वस्तुके अनेकात्मात्मक रूप को स्थापित करके विरोधीमतोंका सम्भव कराती है। अतएव दार्शनिक सधय का अस्त करने में साध्यक है।

लोक व्यवहार में पूजोवाद को लोजिए अथवा प्राची और पाश्चात्य सस्कृतियों को। स्वसमय पूजोवाद और प्राची सस्कृति को श्रेष्ठ बतता है। पर समय पूजोवाद को सारी विषमताकी कृड घोषित करता है और पाश्चात्य सस्कृति को प्रथय देता है। इसप्रकार दोनों में मतभेद हो रहा है, जो लोक सधय का कारण बन रहा है। कदाचित् उभयवस्तुत्वताके अनुसार इन दोनों मतों पर विचार किया जाये तो सधय के लिए कोई कारण शेष नहीं रहता।

उभयवस्तुत्वता की दृष्टिसे हम उपरोक्त दोनों मतोंके गण दोषों की झालोचना करके सत्यका पा सकते हैं, जिससे बौद्धिक मतभेद जो सधय का एक कारण है, मिट सकता है। उभयमत अपने २ क्षेत्र में उपयोगी हैं। पूजा न सवथा अच्छी ही है और न बुरी ही। अच्छी बुरी तो मानव की धारणा है। लोक व्यवहार तो बिना पूजा—बिना 'अथ' के चल ही नहीं सकता। इस लिए जो पूजा—वाद का सवथा विरोध करते हैं उन्हें भी पूजा का सहारा लेना पडता है। जब व्यवहारिक लोक जीवन बिना अथ के चल नहीं सकता, तब भला उस सवथा बुरा कैसे कहा जाय ? इस प्रकार पूजा तो बुरी नहीं है, पर तु उसका लोभ बुरा है। इसीलिए जन एव अथ भारतीय मतों ने 'अथ' को 'धर्म'

क प्राचीन कर लिया है। जनाचार्यों ने अथ का सतुलन रखनेके
 लिये मानव जीवन को अर्थों की परिधि में बाध दिया है। यहस्य
 समय पाल-घाठ मूल अर्थों को धारण करके अपनी घातनाभों
 पर अधिभार जमा ले-वह इन्द्रियोंका दास बनकर अपनी आवश्यकताओं
 को बड़ा न ले। पच अयुधतों-स्यूल रूप में अहिंसा,
 सत्य, गौण, अक्रोध और परिग्रह परिमाणका पालन करे, जिससे
 'अथ सग्रह' का पाप में न फँसे। इस प्रकार के व्यवहार से उसके
 भीतर स्व-पर हित साधने की पुण्यभावना जागृत रहती है।
 क्योंकि वह सब जीवों में अपनी जसी आत्मा देखता है। अतः
 वह किसी कानून अथवा किसी अथ बाहरी दबावके कारण नहीं,
 बल्कि स्वेच्छा से अपनी इच्छामा को सीमित रखता और परि-
 ग्रहकी पोटकी घटाता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि भोगी
 पभोग से पदार्थ सीमित है और इच्छायें असीम हैं। अतएव
 केवल बाह्य नियंत्रण (Control) से अथिक विषमता मिटती
 नहीं। युद्धकालमें पदार्थों पर नियंत्रण (Control) लगाया गया
 परंतु उससे विषमता मिटी नहीं-चोर आचारी बढ़ी। इन अथ
 स्थानों के उस पूजोवाकको मिटानेसे समस्या का हल नहीं होता।
 समस्या का हल मानव हृदय में स्थान और विवेक भाव जागृत
 करनेसे हो सकता है। अतएव उभयवक्तव्यता का समुदाय पूजो
 वाद का ठीक समाधान होता है कि पूजो समाप्त पुरा नहीं, पर
 उसको घम के अधीन रखना आवश्यक है। पूजो में आगम
 होना उपादेय नहीं है। यह व्यवहार की बात हुई-निदधय पर-
 माय में पूजो के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य का लिए शांता
 भी ठीकरा है।

यही बात प्राचीन और पदचाल्य सरकृतिपति लिए नहीं जा
 सकती है। उभयवक्तव्यता बताती है कि दोनों सरकृतिपति अथ

उनति के साथ भौतिक उनति भी अनिवाय है। जनाचार्योंने इसीलिए कहा है कि भोग भोगना बुरा नहीं, उनमें आसक्त होना बुरा है। भौतिक विज्ञान सौख्य जीवन में सुविधायें देता है, परंतु वह जीवन को आत्मा विहिन बना देता है, जिसके कारण मानव दानव बन जाता है। मानवताके लिए यह उपादेय नहीं। अतः प्राचीन सस्कृति जो आध्यात्मिकताके आधीन भौतिक उनति को रक्षती है उपादेय है। उभयव्यवस्था इस प्रकार बौद्धिक मतभेद को मिटा कर उभय सस्कृतियों का समन्वय कराती है। यही व्यवस्था की उपयोगिता है।

अर्थाधिकार उपक्रम शब्द और पद के रहस्य को समझाने के लिए कायकारी है। यह प्रमाण, प्रमेय और तदुभय रूप से तीन प्रकार का है। प्रमाण का परिचय किया ही जा चुका है, और प्रमाण के विषयभूत तत्त्व प्रमेय होते हैं। उनका अलग २ अथवा एक साथ विचार करना अर्थाधिकार का बोधक है।

इस प्रकार एक बात को ठीकसे समझनेके लिए उचित प्रकार का उपक्रम करना होता है। मानव इस उपक्रम का ध्यान रखे तो सघट उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। इसके आगे उसे निक्षेप नय और अनुगमका भी ध्यान रखना होता है। इन सभी बातों की प्रकृति से ही अमृतत गड्यों और पदों से युक्त वितक में प्रकृति आती है। अतएव आइए अब निक्षेपका भी बणन करें।

जब भ० महावीर से अणिक महाराज ने पूछा कि निक्षेप क्या है? तो इस प्रश्न के उत्तर में ही निक्षेप की व्याख्या दीर-वाणी में की गई। अणिक के साथ अणित जीवों ने जाना कि जो किसी अनिर्णीत वस्तुका उसके नामादिक द्वारा नियंत्रण करावे उसे निक्षेप कहते हैं। यह नाम स्थापना, द्रव्य, क्षत्र, काल और भावके भेद से छ प्रकार का है। लोक व्यवहारका समीचीन वतन निक्षेप के आधार से चलता है। कदाचित किसी वस्तु के

विषयमें कोई एक निश्चय न हो तो व्यवहार बनही नहीं सकता ।
 वह व्यवहार इन छह नियमों के द्वारा ठीक नियम की वास्तव
 मान चलता है और कोई विषयना लड़ी नहीं होती । मानव व्यव-
 हार ॥ समय है-वह अंतर और बाहरके निमित्ताधीन है । अन्त
 रङ्ग निमित्त का बोधक भाव निक्षेप है । अन्तर्गण निक्षेप वस्तुके
 बाहरी सम्पर्कों पर आधारित है । इन्द्रिय, क्षत्र और वास निक्षेप
 वस्तुके प्राकृत प्रवाह पर अवलम्बित है । इसलिए 'गान्धर्व' अर्थात्
 इन्द्रियिक (Realistic) है । भाव भी प्राकृत अन्तर्गण का
 परिणाम होनेके कारण गान्धर्व है । यह इनका निश्चयारम्भ रूप
 है, जो व्यवहाराधीन है । नाम और स्थापना भी सर्वथा कृत्रिम
 नहीं है । जीव का प्राकृत नाम तो 'भारमाराम' ही है । उस
 भारमाराम को किसी नाम से लोके व्यवहार में पुकार सकत
 है । और जब वह पुद्गलमें स्थापित होता है तब उस स्थापना
 अथवा 'गरीर' की प्राकृति के अनुरूप उसका नाम वह जाता
 है । किन्तु प्राकृत है कि जीव इन परिवर्तनशील नामों के मोह
 में अपने असली नाम को भूले हुए है, 'नरतराम' कह कर
 पुकारे तो कदाचित् सोत से जगकर भी उत्तर दे देगा, परन्तु
 सरगुर 'भारमाराम' कहकर सालवार सम्बोधित करें तो भी वह
 नहीं सुनता है । यह मोह की महिमा और वस्तु स्वयंको ठीक
 से ॥ समझने का परिणाम है । 'निक्षेप' लोके व्यवहार में द्रव्यों
 की ठीक स्थिति का ज्ञान कराता है ।

लोके व्यवहार में भी उसकी उपयोगिता महत्त्वपूर्ण है लोके
 के सघषको घटाने में निक्षेप ज्ञान फायकारी है । देखिए भारत
 षय में रहने के कारण हमारा नामनिक्षेप भारतीय हुआ है ।
 किन्तु नाम भारतीय होने के साथ ही हमें स्थापना भारतीय भी
 होना है, अर्थात् हमारे व्यक्तित्व में भारतीयता की स्थापना
 होना चाहिए तभी हम सत्यक भारतीय होंगे । हमारी वेदभूया,

हमारा आचार विचार, हमारा खान पान, हमारी भाषा-बोली
 और संस्कार भारतीय परम्परा के अनुरूप होना चाहिए । किंतु
 आज भारतीय सूटेंड बूटेंड होकर आचार विचार और खान
 पान में विदेशी गोरो की नकल कर रहे हैं । उनकी बोली भी
 अंग्रेजी और संस्कार भी विदेशी हो रहे हैं, जिसके कारण भारतीय
 जीवन में बनावट और खोथलापन आ रहा है एवं हिंसा बढ़ रही
 है । परिणामतः सुख शान्ति मिट रही है । रोमांटिक जीवनकी
 धुन में सरपट भागते हुए भारतीय वहाँ जा गिरेंगे यह भविष्य
 बतायेगा, किंतु एक बात सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि ऐसे
 लोग न घर के रहते हैं न घाट के । वे नाम के भारतीय भले
 रहें परंतु विदेशियों की नकल करने पर भी वे गोरे साहित्य
 अंग्रेज, अमेरिकन आदि कुछ भी नहीं हो पाते—उनकी प्रतिष्ठा
 धूल खाटती है । अतएव यदि निक्षेपों का परिज्ञान भारतीय
 पाठशालाओं में छात्रों को कराया जावे, तो वे इस भयकर भूल
 से बचकर भारतीयताको जीवित रख सकते हैं । स्थापना निक्षेप
 उनमें भारतीय संस्कृतिकी प्रभावक शक्तिको मृतमान बना देगा ।
 ऐसा सच्चा भारतीय फिर दृश्य, क्षेत्र, काल और भावरूपेणभी
 भारतीय हो सकेगा । भारतीय होने का अर्थ यह नहीं कि वह
 मानव नहीं रहा—दृश्यरूप में उसकी बाह्याकृति उसे मानव बना
 रही है । अतः भारतीय होकर भी उसे मानवताको नहीं भलाना
 है । सभी मानव उसकी दृष्टि में समान हैं सबके हित में उसका
 हित है । इस प्रकार द्रव्यनिर्भर एक भारतीय को यह बोध
 कराना है कि वह विश्व मानव है—उस विश्वमें मानवताका प्रकाश
 फलाना है । उसका क्षेत्र केवल भारत नहीं है । वह त्रिलोक में
 त्रिकालसे अमरता आया है । अतः वह उनको भुला नहीं सकता ।
 ऐसे अहिंसक मानवका भाव प्रधान बनते देर नहीं लगती, तब
 भाव मानव अर्थात् अक्षररूप जीवात्मा को पहिचान लेता है

भावनिक्षप से उसे अपने असली स्वरूप का बोध होता है। इस प्रकार निक्षेप ज्ञान मानवता के विकास में विशेष उपयोगी है। जो वान भारतीयों पर घटित होती है वही बात किसी भी राष्ट्र पर फलित हो सकती है। अतः इस सिद्धांत का विश्व ध्यायी प्रभाव और उपयोगिता है।

भावोंके उत्थान और पतनमें वाह्यनिमित्त कितने कार्याकारी हैं, यह पहले बताया जा चुका है। निक्षेपों की उपयोगिता भावों का परिशोध करने में है, क्योंकि भाव बिना-स्वसंबन्धनज्ञान के बिना सभी जगत् तप ह्यथ होतः। स्वामी समस्तभद्र जी कहते हैं कि जैसे बरतों के गले का स्तन निरर्थक है, वैसे ही भावहीन क्रिया है—

भावहीनस्य पूजादि तपोदान जपादिकम् ।

व्यम दाक्षादिव च स्यादजाकठ म्नाविव ॥

अतएव निक्षेपों में भाव निक्षेप विनोय उपयोगी है। मानव मनमें प्रतिक्षण नएनए भाव आते और जाते रहते हैं। उन भावोंके अनुरूप ही मानवका दृष्टिकोण बनता रहता है। किंतु विनोय भावजय दृष्टिकोण को ही सर्वाङ्गीण सत्य मान लेना बड़ी भूल है—यह एकांत दृष्टि है जबकि वस्तु अनन्त गुणात्मक है। वस्तु के सभी गुणाका उल्लेख एक साथ नहीं किया जा सकता। एक समय में वस्तु के गणविशेषका ही सम्भवव्यवहार संभव है। अतः वस्तुका प्रथमा सत्यका आंगिक ज्ञान ही संभव है। जो विचार या दृष्टिकोण वस्तु का आंगिक ज्ञान कराता है उसे 'नय' कहा गया है। ये नय अनेक प्रकारके हो सकते हैं, क्योंकि विचार और दृष्टिकोण अनन्त हैं। इनको ध्यानम रत्नने से वस्तुतत्त्व का ठीक परिज्ञान होता है।

जो लोग एकांत दृष्टि को पकड़ लेते हैं वे सत्य से दूर रह कर स्वयं कष्ट उठाते और दूसरों को कष्ट में डालते हैं—ये नय

और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि नहीं करते । शब्दों के चक्कर में
 फस जाते हैं । उदाहरणके लिए एक दृष्टान्त सुनिए । एक भक्त
 हृदय सज्जन दुनियाके मतमता तरोंसे ऊथ गए थे । उनकी समझ
 में नहीं आता था कि किस देवता को सच्चा मानें । इस उलझन
 में, सौभाग्य से उन्हें एक गुरु मिले । भक्त ने अपनी कठिनाई
 उनके समक्ष रखी । गुरु ने ठाढ़स बधाया और बट्टा-घघटाइए
 नहीं, घट्टाकी जगाए रखिए, और समयवर्ती सत्यको पहिचानते
 चलिए ।' भक्त ने पूछा—'महाराज, घट्टा किसपर लाऊ—यहाँतो
 हजारों देवी देवता हैं ।' गुरु ने कहा—'होने दो, तुम तो अपने
 मन के देवता को ढूँढ लो !'—'कैसे ढूँढ ?' भक्त ने पूछा । गुरु
 ने कहा—'शक्ति के सहारे से ढूँढ लो । जो शक्तिशाली जचे उसे
 ही अपना देवता मानते जाओ ।' भक्तने गुरु की बात गाठ बांध
 ली । उसने दृष्टि दीडाई तो एक सुन्दर पाषाण दृष्टि पडा ।
 उसने सोचा कि 'यह पाषाण बडा शक्तिशाली है—मानवका माया
 फोड दे यह ।' अतः पाषाणकी पूजा करने लगा । एक दिन देखा
 पाषाण पर चूहा चढ़ा नयेद्य सा रहा है । उसका माया ठनका
 और माना पाषाण से चूहा शक्तिशाली है । पाषाणसे मोह छोडा
 और चूहे की पूजा प्रारम्भ किया । कुछ दिन यह चला । फिर
 देखा कि चूहे की बिल्ली निगलने की फिराक में है । वह चूहेसे
 बलवान है । उस बिल्ली की पूजा प्रारम्भ कर दी । कुछ दिनों
 तक यह पूजाभी चलती रही । एक दिन देखा कि उनकी धीमती
 जी भाड से बिल्ली की मरम्मत कर रहीं हैं, क्योंकि उसने दूध
 पी लिया था । भक्त ने माना, बिल्ली से बहादुर उनकी धीमती
 जी है । अतएव उन्होंने अपनी धीमतीजीको उपास्य मान लिया ।
 एक दिन पूजा करते हुए ध्यान में आलें सोलें तो पाया, कि
 धीमती जी देवता के आसन पर नहीं है । उन्होंने पूछा—'कहा
 चली गई थी ?' पत्नी ने भल्लाकर कहा—'जाऊ नहीं तो क्या

करू ? अभी पूजासे उठते हो नाशता मागोगे—पहले से तैयारी न कर तो कहा से दू ?' यह सुनकर भक्तक सामनेस परवा उठ गया उसने माना कि श्रीमती से विनोय चाकिनशाती तो यह है । अत यह स्वयं अपनी देव है—दुनियामें बाहर कहीं भी कोई देवता नहीं है । गुरुके ध्यान में थड़ा साकर और एक बातको ही न पकड़े रखकर भक्त ने सत्य को पा लिया । अत एकांत और अंध थड़ा सबदा स्वाज्य है ।

किंतु बुद्धिवादी पुरुष उन कथा पर थड़ा नहीं लायेंगे, बल्कि वे उसे दक्षियानुसी कहकर भगड पड़ेंगे । वे उसके गव टप को ही देखते हैं—उसके भाव को नहीं पहुंचते । वास्तव में उक्त दृष्टांत अलट्टभाषा की सुंदर रचना है—उसके प्रतीकों का रहस्य समझकर बुद्धिवादी भी उससे लाभ उठा सकता है । प्राइए उसके रहस्य को समझिए । मानव श्रम ही अपने माता पिताका अनुकरण करता और उनकी बातों पर विश्वास लाता है । शब्दों को परिभाषा वाली कहानी को वह सही मानता है । यह सामान्य थड़ा है—जड बुद्धि का खत । पाषाण जड बुद्धि का प्रतीक है । मानवमें पहले सामान्य थड़ा जगती है । वह सामान्य थड़ा अंधधड़ाम नहीं चलतना चाहिए । बड़े होने पर अंधपनकी बातें मजाक सूझनी ह, क्योंकि बुद्धि प्रकटित हो जाती है । वह अज्ञान की धड़ियां उठाती ह । जो धियेकी नहीं समता, वह अंधधड़ालु बनकर सत्य को नहीं पाता । अत अंधधड़ालु न बनकर जिज्ञासु बनना उपान्य है । ऐसा जिज्ञासु अध्ययनशील होता है और तक प्रधान । वह तक की कसौटी पर प्रत्येक मत को कसता है और ध्यानिक वि लेखन काट छांट करता है । चूहकी प्रवृत्ति काटछाट करनेकी है—इसलिए वह तकका प्रतीक है । मयक को गणेश जी का वाहन इसी तक प्रधानता की व्यक्त करने के लिए कहा गया है । गणेश कटिए गणधुर

और वही आगम ग्रन्थों को रचते हैं। जब जिज्ञासु चूहे की बृत्ति को अपनाकर—उसको उपासना करके तक प्रधानता के सहारे से वस्तुस्वरूप को पहिचान लेता है तो वह अनान अधकार में भी सत्य के दर्शन पा लेता है। बिल्लीकी खासपति यही है कि वह अधेरे में भी देखती है। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' सूत्र का वह मूलमान रूप बनता है। सदज्ञानसे विवेक जागता है, जो जिज्ञासु के हृदय में सब जीवों के प्रति समता भाव जागृत करता है—आहिंसा उसके रोमरोम से टपकती है—यह मातृत्वभाव का उपासक होता है। इस प्रकार सभी सत्व भूत में समता और विश्व प्रेम को फलाकर वह अपने पनको पाता है और स्वयं परमात्मा बन जाता है। यह है उक्त वृत्तांतका सार्थक अर्थ। इस अर्थ को समझकर ही मानव स्वयं और परका कल्याण करने में सफल होता है। अतः उक्त वृत्तांत के शब्द चक्र में ही न उलझे रह कर अर्थ ग्रहण करना ही बुद्धिमत्ता है। जन सिद्धांत की यही विशेषता है कि यह सत्य के ठीक ठीक दर्शन सधन कराता है। अतः शब्द के सहारे से अर्थ को प्राप्त करना ही विचक्षण का कर्तव्य है। उसी से यह सिद्धि का अनुभव करेगा। एक को पकड़कर अनेक में भी वह एक को पा लेता है।”

घर्णी जी के भाषण को सुनकर दोनों मित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और चर्चा करते हुए अपने २ घरों को गए।

(५)

स्याद्वाद-सिद्धांत की उपयोगिता ।

अभी शिव अपनी बठक में था भी नहीं पाया था कि उसे रविके आनेकी आहट सुनाई थी । रवि गुनगुना रहा था— अंतर उग्ग्वल करना रे भाई !' उसकी स्वरलहरी सुनकर गिब बाहर आया और बोला—'आज तो आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं । क्या गा रहे हो ?' रवि ने कहा— 'मुझे कवि भूधर का यह पद्य बहुत प्रिय है—उसीको बोल रहा था । वह अंतर गोपनका भाव जागृत करता है । सुनो कसो मार्मिक चुटकी है 'जप तप तीरथ यज्ञ-व्रतादिक भागम अथ उचरना र । कामादिक शीघ्र विन पोए मू ही पक्षपक्ष मरना रे ॥'

गिब बोला—'निःसंदेह घात सफ़ली है । अज्ञा और ज्ञानका फल सदाचरण होना ही चाहिए, जो अंतरज्ञ की गृष्टि से ही सम्भव है । घलो अक्षतो वर्णों जी के प्रवचन में चलना है ।'

हां हा भाई घलो । यह तो मैं भूल ही गया था—रवि ने कहा और वह गिब के साथ वर्णों प्रवचन सुननेको चला गया ।

सभाभवन खचाखच भरा हुआ था । प्रवचनमें उन्होंने सुना कि आनन्दलोक में द्वेष बढ़ रहा है । घर कुटुम्बमें लेकर बड़े बड़े राष्ट्र द्वेषकी अग्निमें जल रहे हैं । घुष्टिक घनी लोग अपने साधियों को नए नए धारों का इन्द्रधनुष दिखाकर प्रसन्न कर रहे हैं । भौतिकवादी विज्ञानवेत्ता अणुशक्ति का उपयोग करके चंद्रलोक को जीतना चाहते हैं । इस प्रकार राष्ट्रों में एक होड लगी हुई है कि पाशविक धर्म और भौतिक विज्ञान की शक्तमें कौन धाजो ले जाए ? इसीलिए वे एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि

घोर वही प्रागम धर्मों को रचते ह । जब जिज्ञासु चूहे की वृत्ति को अपनाकर—उसकी उपासना करके तक प्रधानता के सहारे से वस्तुस्वरूप को पहिचान लेता है तो वह अज्ञान अधकार में भी सत्य के दर्शन पा लेता है । विल्लीकी खासयति यही है कि वह अंधेरे में भी देखती है । तमसो मा ज्योतिर्गमय' सूत्र का यह मूलमान रूप बनता है । सद्ज्ञानसे विवेक जागता है, जो जिज्ञासु के हृदय में सद्य जीवों के प्रति समता भाव जागृत करता है—अहिंसा उसके रोमरोम से टपकती है—वह मातृत्वभाव का उपासक होता है । इस प्रकार सभी सत्व भूत में समता और विश्व प्रेम को फलाकर वह अपने पनको पाता है और स्वयं परमात्मा बन जाता है । यह है उक्त दृष्टान्तका सद्बार्तिक अर्थ । इस अर्थ को समझकर ही मानव स्व और परका कल्याण करने में सफल होता है । अत उक्त दृष्टान्त के कवच धर्म में ही न उलझे रह कर अर्थ गृहण करना ही बुद्धिमत्ता है । जन सिद्धांत की यही विशेषता है कि वह सत्य के ठीक ठीक दर्शन सबत्र कराता है । अत शब्द के सहारे से अर्थ को प्राप्त करना ही विद्यभ्रमण का कतघ्य है । उसी से वह सिद्धि का अनुभव करेगा । एक को पकड़कर अनेक में भी वह एक को पा लेता है ।”

धर्मों की के भाषण को सुनकर दोनों मित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और धर्मा करते हुए अपने २ धर्मों को गए ।

(४)

स्याद्धाद-सिद्धात की उपयोगिता ।

प्रभो शिव अपनी बठक में था भी नहीं पाया था कि उसे रविक्रान्तकी आहट सुनाई थी । रवि गुनगुना रहा था- अंतर उज्ज्वल करना रे भाई ।' उसकी स्वरसहरी सुनकर शिव बाहर आया और बोला- 'आज तो आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं । क्या गा रहे हो ?' रवि ने कहा- 'मुझे कवि भूधर का यह पद्य बहुत प्रिय है- उसीको बोल रहा था । यह अंतर गोपनका भाव जागत करता है । सुनो कसी मार्मिक छुटकी है 'जप तप तीरथ यज्ञ-व्रतादिक आगम अथ उचरना रे । कामादिक कीच विन धोए यू ही पक्षपत्र भरना रे ।'

शिव बोला- 'निरसदेह बात सच्ची है । अज्ञान और ज्ञानका फल सदाचरण होना ही चाहिए, जो अंतरज्ञ की गृष्टि से ही संभव है । चलो अब तो वर्षों जी के प्रवचन में चलना है ।'

'हां हां भाई चलो । यह तो मैं भूल ही गया था'- रवि ने कहा और वह शिव के साथ वर्षों प्रवचन सुननेको चला गया ।

समाभवन खचाखच भरा हुआ था । प्रवचनमें उन्होंने सुना कि आत्मरत्न लोक में द्वेष बढ़ रहा है । धर कुटुम्बसे लेकर बड़े बड़े राष्ट्र द्वेषकी अग्निमें जल रहे हैं । बुद्धिके धनी लोग अपने साथियों को नए नए ढावों का इन्द्रधनुष दिखाकर प्रसन्न कर रहे हैं । भौतिकवादी विज्ञानवेत्ता अणुशक्ति का उपयोग करके चन्द्रलोक की जीतना चाहते हैं । इस प्रकार राष्ट्रों में एका ही डलगी हुई है कि पाशयिक बल और भौतिक विज्ञान की शक्तिमें कौन पाजी ले जाए ? इसीलिए वे एक दूसरे की शक्ति की प्रति-

से देखते ह—भय और विरोध में बहते चले जाते ह और अपने पक्ष की प्रयत्न करने के लिए निवल देशों को प्रलोभन देते और अपने गुटमें मिलाते ह । किंतु क्या इस प्रकार की प्रयत्नसे लोक में सुख और शांति बढी है ? क्या लोक में अपराधों की सहाय घटी है ? आप सभी कहेंगे—'हाँ ।' तो भाई हमें इस मूल की भूल को मिटाना होगा । यह मानो हुई बात है कि मनुष्य की प्रयत्न अंतर की श्रेणी है । मानव मन तै जसा सोचता और विचारता है, वसीही चाणी बोलता और वसाही आचरण करता है । विचार और वितक की अमोघ शक्ति का परिचय पहले भी कराया जा चुका है । निस्सदेह जबतक अंतर उज्ज्वल नहीं होगा मनकी शक्ति नहीं होगी तबतक मानवीय व्यवहार सर्वोदय परक हो ही नहीं सकता । भौतिकवादी मानव अपना एहिक स्वाय साधना ही जीवन का ध्येय मानता है—इस स्वाय में वह अपने पडोसी को भी भूल जाता है और पशुओं के जीवन का कोई मूल्य उसकी दृष्टि में नहीं है । यह बुद्धिवादी बरकर सबकी प्राणों में धूल भोंकर प्राणों बढना चाहता है— बहुत धुआ तो राष्ट्रीयता में बहकर मानवता का भी रून करता है । इस तरह नितमया सघय और द्विद्रोह बढता है । अग्निसे अग्नि जिसप्रकार नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार सघय सघय से 'हाँ—युद्ध युद्ध से नहीं मिट सकता । लोक सुख और शांति चाहता है । परंतु उसे बाहर दूढ़ने में अपने भीतर एक तूफान खडा कर लेता है । जब मानव के अंतर में सघय है तो बाहर भी वह सघय सिरजता है । अतः हिंसा का अन्त हिंसक बनकर नहीं किया जा सकता । उसका अन्त करने के लिए हमें मन से हिंसा को दूर करना होगा । और मन में हिंसाका जन्म एकांत शक्तिसे होता है । ऐसा मानव अपनी बात को ही सर्वोपरि मानता है और मनबद सिरजता है । उसकी नीयत भी पुराव हो जाती है ।

और वह अपने लाभके लिए दूसरोंको ब्रष्ट पहुचाना बुरा नहीं मानता । एक दृष्टांत मुनिए ।

एक बुद्धिवादी विद्वान् थे । उन्होंने जाना कि लोक परिवर्तन गोल है और माना कि यहां क्षण भंगुरताका राज्य है । क्षण क्षण में सबकुछ बदलना रहता है । एक दिन चरवाहे ने आकर उनसे गाय घराने के पसे भाँगे । क्षणिकवादकी धुनमें वह बोले "धरे भाई, न तो तू बह है जो गाय घराने ले गया और न म वह रहा जिसकी गाय है—दोनों बदल गए । अब कौन कितने पसा दे ?" चरवाहा को समझ में खाक न आया । वह दुखी होकर अपने पड़ोसी जम-बन्धु के पास पहुचा । उन्होंने उसे डाँढस बधाया और ठीक उपाय यत्न दिया । दूसरे दिन चरवाहा गाय घराने ले आया, परन्तु आपस पहुचाने न गया । क्षणिकवादी सज्जन उसके द्वार पर पहुँचे और गायकी पूछ ताछ करने लगे । चरवाहा तो अब सिल्ला पड़ा था ही—बोला—महाराज ! आपही ने तो कल बताया है कि गाय देनेवाला, लेनेवाला तथा गाय-सभी तो बदल जाते ह । अब सोचिए पुरानी गाय कहां से मिले वह तो बदल गई ।" यह मुनकर क्षणिकवादी जी चक्कर में पड़े और इस व्यवहारिक सघप में उँहे अपने एकांतवाद की गलती सूझ गई और वह बोले—' भाई गाय सबथा तो नहीं बदली है—वह मूल में तो वही है जो कल थी कुछ थोडा सा परिवर्तन अवश्य हुआ है । यह सो अपनी चरवाई के पसे ।" दोनों में मेल हो गया । अतः एकांत का पक्षपात ही जीवनमें सघप को जन्म देता है और अनेकांत की विनाश दृष्टि उसे मिटाती और मेल उत्पन्न करती है ।

किन्तु आज के शाक्तिवादी राष्ट्र-याय समस्त घात को माननेके लिए भी जल्दी तयार नहीं होते, बल्कि अपने पाशविक

लाते ह । ऐसी परिस्थितिमें उनकी बुद्धिका सतुलन होना आवश्यक है, जिसके लिए स्याद्वाद सिद्धांत एक अमोघ औपधि है । सतुलित बुद्धि ही समन्वय दृष्टि पाती है और तब अहिंसा का ठीक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अहिंसाका क्षेत्र अतस है—वह स्वयं ब्रह्मरूप है । उस अहिंसामय ब्रह्मका विकास जोव मानकी बया पालन में होता है । अतएव सतुलित बुद्धि ही मनम समता जागृत करती है और तब भगवती अहिंसा की समरसी धारा बह निकलती है, जिसका फल सुख और शांति है ।

निस्संदेह जयतक मानव बुद्धि मतभेदके चक्करमें फसी रहेगी तयतक लोक में एकता और प्रेम का होना असंभव ही है । और आज का सघट्ट विविध भावों का ही कड़वा फल है । कोई पूजावादी है तो कोई साम्यवादी अथवा समाजवादी । फिर आजका लोक पूव और पश्चिम अथवा काले—गोरे के भेद में भी फसा हुआ है, क्योंकि उसकी बुद्धि सतुलित नहीं है—उसकी सम्यग दृष्टि नहीं मिली है—वह यस्तु स्वरूप को समझने में असमर्थ है । अतः उसे मतभेद के चक्करसे छूटनेके लिए विचार और चिंतन के आधार से अनेकांत धर्म का पाठ पढ़ना नितांत आवश्यक है जिसकी विवेचना पहले भी की जा चुकी है । उसी अनेकांत धर्मका व्यवहारिक चमत्कार स्याद्वाद सिद्धांतमें देखनेको मिलता है । इसीलिए अमेरिकाके प्रो० आर्चो० जे० ब्रह्मने कहा था कि विश्वशांति की स्थापना के लिए जनों को अहिंसा की प्रेक्षा स्याद्वाद सिद्धांत का अत्यधिक प्रचार करना चाहिए । और यह उन्होंने ठीक—ही कहा, क्योंकि डा० हमन जफोबी ने स्याद्वाद का मयन करके बताया है कि स्याद्वाद से सब सत्य विचारोंका द्वार खुल जाता है । जब सत्य का द्वार खुल गया तब समाधान होना अनिवार्य है इसीलिए गांधी जी को यह अनेकांत बड़ा प्रिय था ।

अब आपको यह जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि यह स्याद्वाद सिद्धांत है क्या? उसे हम प्रत्येकान्तका प्रकाशक शीपस्तम कहें तो अनुचित न होगा, क्योंकि वह स्वयंमान का नियमक है। वह ही 'के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करने लगा है। एक गिम्क बोडपर छ इच की एक लकीर होकर बनें छाया से पूछता है कि यह लकीर बड़ी है या छोटी? छ इच बचकर में पड़ जाते हैं। कोई उसे छोटी कहता है और कोई बड़ी। किंतु एकलकी लकीर का ठीक विधान बन रहा है। अन्त में डालकर एका तवाही बना देने। इसके सिद्धांत स्याद्वाद सिद्धांततो उसमें बड़ापन और छोटापन का अन्तर है, जो साधारणतः उसके रूपमें छपा हुआ है। छ इच की लकीर के ऊपर सात इच की लकीर बीच में छपा है, जो छोटापन स्पष्ट हो जायगा और बोझनी बड़ी रूप में छपा छोटी है, परंतु सचचा छोटी नहीं है। बड़ा ही बड़ा छोटी है। कदाचित् उसी के नीचे पाच इच का अन्तर लकीर बीच बीच, तो वही लकीर बड़ी वही बचप। छ इच मध्य में उस लकीरमें बड़ापन और छोटापन स्पष्ट बड़ा है और बने के लिए अवसर नहीं रहता-इस लकीर (Theory of Relativity) को हम स्याद्वाद कह सकते हैं। इस सिद्धांत में वस्तुके पूण स्वयं की विविध प्रयोगों द्वारा विचार कोटिमें लिया जाता है। अतः वह प्राणिक प्रयोगों (Fracture) को मिटाने में कारगर है। इस सिद्धांत में बड़ापन तो स्याद्वाद सिद्धांत से विचार करने का उपाय दिया था। अतः अन्त में लिखा है—

'एयते निर्वेकमे नो सिद्धय विविह भावा दृश्ये'
त तथा वा मनेय प्रा इति सुखदा मिया प्रवृत्त
'यदि व्यवहित द्रव्य के अणुओं का मुताबक

एक गुण को पकड़कर उसी में अटक जाता है तो वह कभी भी सत्य को नहीं पाता है । अतः अनेकानेक गैली को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है जैसे कि 'स्याद' प्रत्यय से वह ध्वनन होता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 'स्याद्वाद' सत्य व दशन ठीक ठीक कराता है । इस गन्द व दो भाग (१) स्यात् और (२) वाद है । स्यात् का अर्थ है 'कथञ्चिन्'— किती एक दृष्टि विनोद से—यह सग्यात्मक नहीं है । बल्कि वह दृढ़ता से इस बात को बताता है कि वस्तु में अनेक गुण हैं, किन्तु उनका विधान एक साथ नहीं हो सकता । अतः एक समयमें उसका एक विशेष विधान किया जा सकता है और वह कथञ्चित् अर्थात् अपेक्षाकृत होगा । इसीलिए उसे ही पूर्ण सत्य मानने की गलती नहीं करना उचित है । वस्तु में अनेक गुणों की सत्ता युगपत् अवश्य है किन्तु अथनमें युगपत् कथन करनेकी क्षमता नहीं है । इसीलिए वस्तु का कथन अपेक्षाकृत ही हो सकता है । 'वाद' कथन शक्ती का छोटक है । यह कथञ्चित् कथनशक्ती निस्संदेह एकान्त पक्ष के दुर्मोह से मानव को मुक्त करके उसकी बुद्धिको विशाल और उदार बना देती है और वह कूपमण्डकयत् प्रवृत्ति करना भूत जाता है । उसे ठीक वस्तुस्वरूपका भाव इसके द्वारा हो जाता है । अतएव यदि मानव अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में इस दृष्टि को अपना ले तो सघष को मिटा दे और शान्ति को सिरज दे ।

सच पूछा जाय तो एकान्तपक्षको ग्रहण करके मानव अथ-अज्ञान वन जाता है और सकुचित मनोदृष्टि के कारण भ्रमणने सगता है । जन शास्त्रोंमें अथक दृष्टान्त द्वारा इस तथ्यको ठीक ही स्पष्ट किया गया है । दृष्टान्त में बताया है कि कतिपय अर्थ मानव किसी दिन एक हाथी को देखने लगे । किसी उसका

पर पकड़ा तो वह उसे स्थिर सदृश बताने लगा । दूसरे तो उसका हाथ टगोता तो उसे सूप के समान बहने लगा । तीसरे ने हाथी के घेठ पर हाथ फेरा तो वह उस ढोल जसा मानने लगा । और सब ही श्रवण २ मत को अच्छा मानकर भ्रमगडने लगे—किसी की समझ में यह बात घ्रा ही न रही थी कि उनमेंसे प्रत्येक ने हाथी के शरीर का एक एक अवयव देखा है । इतनेमें उनके पास १० प्रो वाता सूक्ष्म-बुद्ध का मानव पहुँचा और उसने उनकी भूल को बताकर सावधान किया । आज के सघन युग में स्याद्वादी ही वह सूक्ष्म-बुद्ध का मानव हो सकता है जो सत्य और अहिंसा के बल पर सबमेंमेल मिलाप उत्पन्न करा सकता है । अतः स्याद्वादी मतके लिए आइए स्याद्वादीके सप्त-भङ्ग पर विचार कीजिए । स्याद्वादीके सप्त भङ्ग निम्नलिखित हैं—

- (१) स्याद्-अस्ति-किसी दृष्टि विशेष से वस्तु है । (सकारात्मक कथन वाली)
- (२) स्याद्-नास्ति-किसी दृष्टि विशेष से वस्तु नहीं है । (नकारात्मक कथन वाली)
- (३) स्याद्-अस्ति-नास्ति-किसी दृष्टि विशेष में वस्तु है भी और नहीं भी है । (समन्वय परक)
- (४) स्याद् अवक्तव्य-किसी दृष्टि विशेष में वस्तु अनिवार्य है । (अर्थात् किसी दृष्टि विशेष के बिना वस्तु का विवेचन ही नहीं सकता) (वस्तु स्वरूप शीतक)
- (५) स्याद्-अस्ति-अवक्तव्य-किसी दृष्टि विशेष से वस्तु है तो परन्तु अवक्तव्य है । (कथन में उसकी व्यवहृताका अभाव उस के अभाव का सूचक नहीं है—यह भङ्ग एकान्त अवक्तव्यता के दोष को मिटाता है)

(६) स्याद्-नास्ति-अवगत्य-किसी दृष्टि विशेषकी अपेक्षा वस्तु नहीं है और अवगतव्यभी है। (कथन में एक वस्तु पर वस्तुसे भिन्न होते हुए भी यह अवगतव्य है इससे कथवित् भिन्नता का मौलिक स्पष्टीकरण अभोष्ट है।)

(७) स्याद् अस्ति नास्ति अवगतव्य-किसी अपेक्षा से वस्तु है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है एव अवगतव्य है। (कथनों वस्तुके अस्तित्व को पर वस्तुसे भिन्न कहने और अवगतव्य बनाने का अर्थ यह नहीं कि वस्तु स्वरूप कुछ नहीं है)

इस प्रकार आप देखते हैं कि इस स्याद्वाद् सिद्धांतमें वस्तु की निरीक्षण अपेक्षा कृत की गई है, क्योंकि वस्तुका सर्वाङ्गीन विवेचन एक समय में एक स्वर से करना असंभव है। साथ ही लोकव्यवहार भी सापेक्षता पर निर्भर है मानव जीवन पर की अपेक्षा अथवा सहयोग के बिना चलता ही नहीं। अतः स्याद्वाद् सिद्धांत हमें उस विशाल समाजवाद की ओर ले जाता है जो अपने २ राष्ट्रके मानवा तक सामित नहीं है, बल्कि जीव मात्र जगत्का क्षेत्र है। स्याद्वादी का समता भाव अन्तर और बाह्य जगत्में एक समान होता है। अतः वह एक प्राकृतिक समाजवाद को सिरजता है। चाहे वाशिनिक क्षेत्र हो और चाहे व्यवहारिक स्याद्वाद् सिद्धांत सबत्र सम-वय और समता को सिरजता है। उसका स्थान हृदय है और विवेक है उसका चालक !

विवेक के द्वारा मानव समोचीन दृष्टिकोण को पाता है। स्याद्वाद् सिद्धांत उस समोचीन दृष्टिकोण को निर्भ्रान्त रूप देता है क्योंकि यह वस्तु के सवगुणों की सत्ता को एक क्षण के लिए बुद्धि से दूर नहीं करता—यद्यपि यह एक समय में एक ही

सकता। अतः भौतिक शरीर से भिन्न आत्मा है जैसे कि पहले भङ्ग में बताया है। चूंकि यह शरीर बंधनमें है, इस दृष्टिसे उसे जन्मा और मरना पड़ता है। इस व्यवहार में यह बंधित अनित्य है। अब जो दार्शनिक आत्मा को सधया नित्य प्रथया सधया अनित्य प्रथया क्षण भंगुर मानते हैं, उनका समाधान स्मार्द्धाद सिद्धांत से हो जाता है। तीसरा 'स्याद् अस्ति नास्ति' भग समन्वय परक है। आत्मा है भी और नहीं भी है—गित्य भी है और अनित्य भी है। स्वगुण चेतना की अपेक्षा है अचेतन की अपेक्षा नहीं है क्योंकि यह जड़ नहीं है। वह द्रव्य है, उसमें गुण और पर्याय हैं। अतः स्वगुण अपेक्षा यह नित्य है। परंतु कम बंधाके कारण यह शरीर त्रय पर्याय धारण करता है, इसलिये बंधित अनित्य भी है। म० बुद्ध को प्रायः अनात्मवादो और क्षण भंगुरता का प्रतिपादक कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं नासता कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व से सधया इनकार किया था—उनका अनात्मवाद स्याद—नास्ति की शली का था—जड़ जगत् म आत्मा नहीं है यही मताना उनको अमीष्ठ था। यदि ऐसा न माना जाये तो उन्होंने कई प्रसंगों में आत्मा की महानताका प्रतिपादन जो किया है यह निरर्थक होता है। विनय पिटक (१।२३) से स्पष्ट है कि एक बार जब म० गौतम बुद्ध बनारससे उदयेला जा रहे थे तो मार्गमें उनको एक युवक मिला जो अपनी प्रेमिका को ढूँढ रहा था। उसने म० बुद्ध से पूछा कि 'उठाने कहीं उसकी प्रेमिका तो नहीं देखी?' म० बुद्ध को उस पर दया आ गई—यह बोले— अरे मूर्ख! स्त्री क डढने म क्यों पागल हो रहा है। यदि तू आत्मा को ढढता तो क्या अच्छा होता? (अज्ञान गवेसेयथा) 'धम्मपद' में भी आत्मा की उपाई गई है।

किंतु म० बुद्ध ने बंध जगत् में क्षणवर्ती परिवर्तनशीलता

मानवता के रूप में आ जा सकता है।

अब इस पूव और पश्चिम की बड़ी सी खाई को पाटने के लिए स्यादादक सप्तभगवत्से कायकारी है ? यह देखिए। प्रकृति रूपेण लोक एक है और इसीलिए 'धमुधवकुटुम्बक' का आदेश सर्वोपरि है। स्याद अस्ति भग हमें लोचनी एरतावा पाठ पढ़ाता है, किन्तु स्याद नास्ति रूपमें विचारन पर यह एकता पूव और पश्चिम के भेद से नहीं सो भासती है। पूव और पश्चिम को तुलना कीजिए तो मानवोंके रहन सहन वासवास आदिमें अंतर मिलता है। इसलिए वह क्वचित भिन्न है। किन्तु वह लोक से परे नहीं है और उसमें वही एर सो मानवता है। चाहे पूवका काला हो और चाहे पश्चिम का गोरा दोनों की मानव प्रभु भूतिया एक समान ह। इस अपेक्षा से तनोय स्याद अस्ति नास्ति उनका समन्वय कराने में कायकारी है। गत महामुद्धो में हमने देखा कि काले और गोरे साथर घुटके मोर्चे पर लड़ते थे। गत्र के गोले यह भेद नहा देखते थे कि कालेको आहत करें और गोरे को बचा दें। पश्चिम और पूव का यह मेल आज का नहीं बहुत पुराना है—इतिहास इसका साक्षी है। अब क्वचित हम चौथे 'स्याद अस्तस्य' भगकी दृष्टिसे विचार करें तो पूव और पश्चिम का भेद धारो खाने घित्त गिर पडता है, क्योंकि पूव और पश्चिम की सीमा निर्धारित करना कठिन है। यह एक तरह का अन्वय ही है, क्योंकि पूव पश्चिम में समा जाता है और पश्चिम पूव में। जिस सोमाबिन्दु पर खड़े हाकर हम पूव पश्चिमकी घोषणा करते ह उस सोमाबिन्दु को पीछ छोडकर जब हम आगे बढ़ जाने ह तब जिसे हम पश्चिम कह रहे थे वह पूव हो जाता है।

पूव पश्चिम की सीमा अन्वय ही हो टहरती है। यही हाल और पश्चिम की संस्कृतियों का है। पूव अध्यात्म प्रधान है

लिए दोनों ही सृष्टियोंका सम्बन्ध हो सकता है और व्यवहार में वह हो भी रहा है। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद—दोनोंही जीवन के तथ्य हैं। दोनों ही अपने २ क्षेत्रमें उपयोगी हैं। किंतु मानव के लिए अपनी चीज अध्यात्मवादमें मिलती है, भौतिकवाद उनके लिए परायण है। इस तथ्यको पहिचान कर यदि जीवन व्यवहार चलाया जाय तो चाहे पूव अथवा पश्चिम दोनों की ही सृष्टि एक ही दिखेगी। पाचवे भङ्ग द्वारा बना सृष्टियों का अस्तित्व मान्य होते हुए भी उनकी सामा और परिधि के द्रित नहीं की जा सकती। अतः यह मानना ठीक नहीं कि उनका मेल नहीं हो सकता। छठवें भङ्ग द्वाराभी इसी तथ्यका समर्थन नकारात्मक शक्ति से मिलता है। और सातवां भङ्ग दोनों के अस्तित्व और भव की अच्युत मानते हुए भी उनका क्षेत्र को अव्यक्त कर समन्वय के सुहृद चट्टान पर उनको पड़ा कर देता है। मानव स्वभाव सर्वत्र एक है। अतः उसके अन्दर में दिखते आह्वानों का मिलना भी स्वाभाविक है। पश्चिम के गौरे कई ऐसे हैं जो पूवके उनोकी भाँति जीवन तथ्योंमें विश्वास रखते और अहिंसक जीवन बिताते हैं। इधर भारतमें ऐसे लोगों की कमी नहीं जो गारे साहिबों की नकल करते हैं। अतः पूव और पश्चिम का मेल होना सम्भव है, किंतु वह मूल सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हो सकता है। थूठ मानव जीवन वही है जो स्वतन्त्रता में हो— जिसमें मानव के हाथ निरापराध के रक्त से रंगे न हों—जो प्राकृतिक हों। पश्चिम व विश्वारक्षों ने भी यही कहा है। म० ईसा का जीवन और गिन्ना सत्य और अहिंसा से भात प्रीत है। अतः जिस अहिंसा को पूवन सर्वोपरि माना उसीको पश्चिमके मसीह मन्तान भी सर्वप्रथम कहा। अतः सत्य और अहिंसा की सरसतामें ही पूव और पश्चिम एक होकर सुख और गति की स्थापना कर सकते हैं—यह सत्य आज

हम जीवन व्यवहार में उतार कर लोक के समुच्च उपरिथत करना है। जो धर्मच्छु है और जो अपना और लोकका कल्याण चाहता है, उसे धनेकात सत्य और अहिंसा की सुखद छाया में घाबर उसका विस्तार सारे ससार में करना ही अभीष्ट होना चाहिए। इसी में उसका और लोकका कल्याण है, क्योंकि सद्गुरु पदेश को पाकर मनुष्य को घात क्या, पशु भी सुलभ जाते हैं। कहा भी है —

‘सुलभे पशु उपदेश सुन, सुलभे क्या न पुमा ?

नाहर तें भए वीर जिन, गज वारस भगवान !’

दोना ही मित्र यह भाषण सुनकर घडे ही सतोपित हुए और खुजी खुशी अपने २ घर जा गए। रवि अपने प्रिय पदका आगे मुनमुनाने लगा —

‘अंतर उज्ज्वल करना रे भाई !

जप तप तीरथ-यज्ञ व्रतादिन आगम अथ उचरना रे !

विषय कषाय कीच नहिं धोयो या ही पचि पचि मरना रे !

बाहिरभेष प्रिया उर गुचि सो कीमें पार उतरना रे !

नाही है लोक रजना एस वेदन मीं बरनारे ! अंतर० ।

फिर वह सोचने लगा कि अंतरम की शुद्धि ही सर्वोपरि है।

अन्तर शुद्धिके बिना ज्ञानका रग घडता ही नहीं। पहले अतिम

घरण को कुहराता हुआ, वह घर में घुस गया —

‘राग द्वय मन सा मन मता, भजन किए क्या सरना रे !

‘भूधर’ नील वसन पर कैसे केसर रग उछरना रे ?

(५)

उपसंहार ।

‘य एव मुक्त्वा नय पश्यमान स्वरूपगुप्ता निवसति नित्यम् ।

विकल्पजाल च्युतघात चित्तास्तएव साक्षादमत पिबति ॥’

—श्री भ्रमतचन्द्राचाम

उस दिन के पश्चात् जब रवि और शिव मिले तो उनमें एक अप्रूप उत्साह था—उनके अंतरका प्रकाश बाहर बमक रहा था । उनको बड़ विश्वास हो गया था कि ‘जो पुरुष नयके पक्षपात को—एकांतमत के हठ को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में गुप्त होकर स्थिर रहते ह वे ही पुरुष विकल्प के जाल से रहित होकर शांतिचित्त होते और साक्षात् भ्रमत को पीते ह ।’

स्याद्वाद सिद्धांत सम्यक्ज्ञान को पाने का अप्रूप साधन है—ज्ञान का पूरा प्रकाश और अनुभूति उसी क सहारे ॥ होती है । वह ग्वालिन की मयना जसी क्रिया है । जैसे ग्वालिन दही को मयकर मयखन निकाल लेती है—मयनी की डोरी ॥ दोनों टोर उसके हाथमें हर समय रहते ह परंतु कभी एकको ढोला करती है और दूसरे को खींचती है—इस प्रकार अर्पित और अनर्पित क्रिया के द्वारा वह अपने उद्देश्य में सफल होती है—उस अदृश्य मयखन को पा लेती है जो दही के भीतर छिपा हुआ है । जैसे ही ठीक इस प्रकार की क्रियाका अभ्यास स्याद्वाद्की सप्तभङ्ग रूपी डोरीसे करके जिज्ञासु आत्मज्ञानको पाता है और अतद्दृष्टा बनता है । उसके अंतस न भेदविज्ञान का सूत्र उगता है और उसके आलोक में वह शांतिचित्त से निर्बाध भ्रमतत्वका रसपान करता ही है ।

हमें जीवन व्यवहार में उतार कर लोक के समुद्र उपरिथत करना है। जो धमेंच्छु है और जो अपना और लोकका कल्याण चाहता है, उसे अनेकान्त सत्य और अहिंसा की मुखद छाया में आकर उसका विस्तार सारे ससार में करना ही अभीष्ट होना चाहिए। इसी में उसका और लोकका कल्याण है क्योंकि सद्गुण पदेश की पाकर मनुष्य की बात क्या, पशु भी सुलभ जाते हैं। यहाँ भी है —

‘सुतभ पशु उपदेश गुण गुणभे क्या न पुमान ?

नाहर त भए वीर जिन, गज वारस भगवान् ।।’

दोना ही मित्र यह भाषण सुनकर बड़े ही सतोषित हुए, और लुकी लुकी अपने घर चले गए। रवि अपने प्रिय पदकी आगे गुनगुनाते लगा —

‘अंतर उज्ज्वल करना रे भाई !

जप-तप-तीरथ मन ब्रह्मादिक आगम अथ उचरना रे !

विषय कषाय कीच नहिं धोयो या ही पचि पचि मरना रे !

बाहिरभय प्रिया उर शुचि सो, भीमें पार उतरना रे !

गर्हा है लोक रजना एम बदन यो वरनारे ! अंतर० ।

फिर वह सोचने लगा कि अंतरम की शुद्धि ही सर्वोपरि है।

अंतर शुद्धिके बिना ज्ञानशा रग बढ़ता ही नहीं। पदके अतिम

घरण की दुहराता हुआ, वह घर में घुस गया —

‘राग द्वेष मन सा मन मला, भयन किए क्या सरना रे !

‘भूधर’ नील मसन पर कैसे कैसे रग उचरना रे ?

तबमूल्य रवि और शिव ने अपनी बुद्धि की अनेकानेक के अलोक में विशाल और उदार बनाया एष सत्य और अहिंसा को अपने जीवनके दैनिक व्यवहारमें उतारनेका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। सत्य और अहिंसाके प्रयोगाने उनके जीवनकी निगार दिया—लोककी दृष्टि में वे ऊँचे उठ गए और लोग उनका अनुकरण करनेकी सातायित हो उठे। सेवाधर्मकी भावनासे प्रेरित होकर उन्होंने अहिंसा-मिशन को आगे बढ़ाने का सुन्दर सङ्कल्प किया। निस्संवेह सम्पूर्ण श्रद्धा से सच्चे ज्ञान का विकास होता ही है और ज्ञान की साधकता आचरणमें होती है। सम्यग्चरित्र धर्मका मूल्य है। सबसे प्रथम और सहयोग करनाही लोक मानस की जीवनका अचूक मंत्र है, जिसकी साधना विचार और कृतिकों के सतुलन अर्थात् अनेकानेक सिद्धांत की साधना में अतर्निहित है। नीर क्षीर विवेक व अवधारण में ही जीवन की साधकता है। कहा भी है—

‘अनंतरा विलग्नं शास्त्र स्वल्प तपायुःहवश्च विघ्ना ।
सार ततो ब्राह्मणपास्य फल्गु ह्रमयया शारभिवाम्बुरारो ॥’

‘शास्त्रसिद्धि अपार है—जीवन थोड़ा है। विघ्नोंकी गिनती नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम समुद्र का पूरा अवनयन करनेके प्रयास के स्थान पर हस्त के नीर क्षीर नीतिसे अनुसार सार वस्तु को ही ग्रहण करना उचित है।’

