

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थमाला का पन्द्रहवाँ पुष्प

विचार-रहिमयाँ

लेखक

परम श्रद्धेय पण्डितप्रवर प्रसिद्धवक्ता
राजस्थानकेसरी श्री पुष्कर मुनि जी म. के सुशिष्य
देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

संपादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
पदराड़ा (उदयपुर)

पुस्तक
विचार-रश्मियाँ

लेखक
देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

सम्पादक
श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

पुस्तक पृष्ठ २०८

प्रथम प्रकाशन
दीपावली, अक्टूबर १९७१

मूल्य
साधारण सस्काण सात रुपए
प्लाष्टिक कवर युक्त आठ रुपए

सर्वाधिकार लेखकाधीन

प्रकाशक
श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
पदराडा, जि० उदयपुर (राजस्थान)

मुद्रण व्यवस्था
सजय साहित्य सगम
दास विल्डिंग न० ५
आगरा-२

मुद्रक
रामनारायन मेडतवाल
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस
राजा की मण्डी, आगरा-२

समर्पण

उन ज्ञान के देवता को, जिनके प्रशस्त पथ-प्रदर्शन मे,
मैं साहित्य के क्षेत्र मे गति-प्रगति कर रहा हू,
उन्ही श्रद्धेय गुरुदेव
राजस्थान केगरी, प्रसिद्धवक्ता श्री पुष्कर मुनिजी महाराज
के
कर कमलो मे सादर सभक्ति

—देवेन्द्र मुनि

प्रकाशन में अर्थ सहयोगी

स्वर्गीय घेवरचन्द जी बम्ब, भादवावाला के स्मरणार्थ
मदनलाल घेवरचन्द बम्ब मु० पो० इचलकरंजी
जि० कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

प्रकाशकीय

अपने चिन्तनशील पाठको के कर-कमलो मे विचार-रश्मियाँ प्रदान करते हुए अपार आनन्द को अनुभूति हो रही है। पुस्तक के नाम के अनुरूप ही इसमे विचारो का आलोक है, जीवन के व्यापक अनुभवों का निचोड है, ज्ञान का सार है, नीति वचनो का मधुर सकलन है। ये विचार हमारे पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपितु निराशा व विपत्ति के क्षणो मे पावन प्रेरणा प्रदान करने वाले है।

सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि विचारक बुद्धिमान होते है, उनको जो वस्तु आज स्पष्ट दीखती है ससार उस पर कल अमल करता है। उनके प्रशस्त व विमल विचार शाश्वत होते है, उन्हें किसी भी भौगोलिक सीमा व काल की मर्यादा मे आवद्ध नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक राजस्थान केशरी प्रसिद्धवक्ता पण्डित प्रवर श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के सुयोग्य शिष्य देवेन्द्र मुनि जी, एक विचारक सन्त है, वे विचारक के साथ आचारनिष्ठ भी है। नूतन और पुरातन विचारो का उनमे सुमेल है। वे प्रत्येक विषय पर विचार करते है। गहराई से सोचते है और ऐसे चिन्तन-कण प्रस्तुत करते है कि पाठक आनन्द विभोर हो उठता है। उन्होने आज तक साहित्य की अनेक विधाओ पर लिखा है, खूब जम कर लिखा है। कहानी, रूपक, निबन्ध, शोध-प्रबन्ध, व सूक्तिया लिखी

है। 'चिन्तन की चाँदनी' और 'अनुभूति के आलोक में' में उनका वैचारिक रूप निखरा है। भारत के चोटी के विद्वानों ने उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। पाठकों ने उन ग्रन्थों को अपनाया है। गुजराती भाषा में भी वे पुस्तकें अनुदित होकर लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन श्री श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने किया है। सम्पादन के साथ ही प्रूफ सगोधन, व मुद्रण आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था उन्होंने की है अतः उनका जितना आभार माना जाय उतना कम है।

पुस्तक की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वम्भर 'अरुण' ने लिखी है जिसके लिए हम उनके और हमारे निकट स्नेही श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' के, जिनके सम्पर्क से श्री 'अरुण' जी का सद्भाव हमें मिला, सदा अनुगृहीत रहेंगे।

पुस्तक प्रकाशन में जिन उदार सहृदयी सज्जनो ने आत्मीयता के साथ अर्थ सहयोग प्रदान कर हमारे उत्साह को बढ़ाया है, हम उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए भविष्य में उनके मधुर सहयोग की अधिकाधिक अपेक्षा रखते हैं।

लेखक की कलम से ★ ★

यग ने लिखा है—अपने विचारो की अच्छी तरह रक्षा करो, क्योंकि विचार स्वर्ग मे सुने जाते हैं—Guard well thy thoughts, our thoughts are heard in Heaven श्रीमती स्येटशीन के गब्दो मे कहा जाय तो 'विचार फूलो को चुनने के समान हं और सोचना उनको माला मे गूँथना है'—

To hear ideas is to gather Flowers , to think, is to weave them into garlands

स्वामी रामतीर्थ का मत है—'अच्छे विचार रखना भीतरों सुन्दरता है।' विचार का दीपक बुझ जाने पर आचार अधा हो जाता है। आचरण रहित विचार कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, वे कल्चर मोती के समान है। जिसके पास सुन्दर विचार है वह एकान्त मे रहने पर भी कभी एकान्त मे नहीं है। स्वामी विवेकानन्द ने विचारों की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—'अगर कोई मनुष्य गुफा मे रहे, वही पर उच्च विचार करे और विचार करता हुआ ही मर जाये तो वे विचार कुछ समय के पश्चात् गुफा की दीवारे फाड कर बाहर निकलेगे और सब जगह छा जायेंगे तथा अन्त में सारे मानव-समाज को प्रभावित कर देंगे।'

मानस-सागर मे विचारों की लहरे उठती रहती है, कितने ही विचार अस्थायी होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता, कितने ही विचार स्थायी होते हैं, वे अमूल्य होते हैं। उन्हीं शाश्वत विचारों का लेखन, आकलन विचार-रश्मियाँ मे किया गया है। ये विचार कुछ

मेरे अपने हैं और कुछ साहित्य को पढने से, इधर-उधर से कुछ सुनने से, देखने से प्राप्त हुए हैं, जिन विचारों ने मुझे प्रेरणा दी है, चिन्तन करने को उत्प्रेरित किया है, वे ही विचार इसमें उद्घुष्ट किये गये हैं ।

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य राजस्थानकेगरी प्रसिद्धवक्ता पण्डित प्रवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की असीम कृपा दृष्टि का ही यह फल है कि मैं अनुभव, चिन्तन, मनन के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति कर रहा हूँ, इसमें जो कुछ भी श्रेष्ठता व मौलिकता है वह सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद का ही सुफल है ।

सम्पादन कलामर्मज्ञ, स्नेह-सौजन्यमूर्ति श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रेम-पूर्ण सम्पादन किया है, साथ ही ग्रन्थ को मुद्रण कला व आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित बना दिया है अतः उनकी स्मृति सदा चमकती रहेगी ।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वम्भर 'अरुण' ने मेरे आग्रह को मान्य रख कर सुन्दर भूमिका लिखने का कष्ट किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ । अन्त में उन सभी का आभार मानता हूँ जिनका मुझे सहकार व सहयोग मिला है ।

मेघजी थोभण जैन धर्मस्थानक

१७० कादावाडी वम्बई-४

दीपावली

—देवेन्द्र मुनि

भूमिका

आज भौतिकता से त्रस्त युग में लगता है, मनुष्य का ऐसा कुछ हाथ से खो गया है जिसे वह बार-बार खोजना चाहता है लेकिन खोज नहीं पाता। आपाधापा ऐसी मची हुई है कि अब तो वह यह भी भूल गया है कि वह किस वस्तु को खोजना चाहता था। वायु में भटके हुए पीले पत्तों के समान अथवा सागर की उत्ताल तरंगों में पड़े हुए नारियल के समान उसकी जिन्दगी भटक रही है। पानी की प्यास से हृदय ताड़ते हुए हरिण के से पथराये नेत्रों से वह चारों ओर निगाह पसारता है—सात्वता के दो मुखद बोल के लिये, आत्मिक अतृप्ति को बुझाने वाली दो वृद्ध अमृत के लिये। पर, क्या वह उसे सुलभ हो पाता है? उसकी पथरायी हुई निगाहें तलाग में भटकी ही रह जाती हैं।

ऐसे में, साधना के अडिग पथ पर चलने वाले सतो-महात्माओं के बोल जीवन में मिसरी घोल देते हैं, कुछेक क्षणों के लिये जीवन की कड़वाहट को विसर कर मानव मन अपने भीतर मिठास का अनुभव करता है। अपने जीवन को साधना-पथ पर डाल देने वाले श्री देवेन्द्र मुनि की 'विचार-रश्मियाँ' पुस्तक को निरखने-परखने से मुझे कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। देवेन्द्र मुनिजी की इससे पूर्व 'अनुभूति के आलोक' में और 'चित्तन की चाँदनी' आदि कई पुस्तकें भी प्रकाश में आ चुकी हैं परन्तु प्रस्तुत कृति 'विचार-रश्मियाँ' पूर्वोक्त पुस्तकों से कुछ विशिष्ट है। अपनी इस विशिष्टता के कारण ही यह मुझे भी रुचिकर और तोषप्रद लगी है।

अपनी पैनी निगाहों से देवेन्द्र मुनि ने जो कुछ देखा है, मर्मों हृदय से जो अनुभव किया है, विचारक के स्तर

पर जो कुछ परखा है—उन्ही सबको उन्होंने अपनी सधी हुई लेखनी से इस कृति में प्रस्तुत कर दिया है। मुनिप्रवर ने कहानी, रूपक, दृष्टान्त, सूक्तियों आदि विविध विधियों से अपनी बातों को रखने की चेष्टा की है और मेरे मत से इस चेष्टा में सफल भी हुए हैं। अपने जीवन से चुनकर कुछ प्रसंगों, सस्मरणों और अनुभूतियों को भी उन्होंने इसमें टाँक दिया है जिससे कथन में चारुता के साथ सुबोधता का समावेश भी हो गया है।

मात्र इसे अध्यात्म या धर्मपरक कृति के रूप में नहीं देखना चाहिये। सामान्य पाठकों को जिससे सतोष मिल जाये, विचारशील पाठकों को भी जिससे कुछ स्फुरण मिल जाये—ऐसी भी सामग्री है इस पुस्तक में। इस सामग्री को सुसूचित ढंग से सजाने सवारने में श्रीचन्द्र सुराना 'सरस' ने भी कम श्रम नहीं किया है। बिना कुछ वनावट बनाये उन्होंने मुनिप्रवर-प्रसूत सामग्री को सुव्यवस्था व रम्यता प्रदान की है। सचमुच इससे भी पुस्तक के सौन्दर्य में वृद्धि हुई है।

मैं हृदय में इस पुस्तक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ, पाठक इन विचारों की रश्मियों से अपने जीवन के गली-गलियारों को जगमगा लेंगे।

दीपावली

२०२८

—विश्वम्भर 'अरुण'

सम्पादकीय

मानव की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा आधार है उसकी विचार-शीलता। पशुता के बाड़े से निकल कर मानवता के नन्दनवन तक पहुँचने की उसकी लबी यात्रा का रथ है विचार। विचारो के रथ पर आरूढ होकर ही मानव ने जीवन के नन्दनवन में प्रवेश किया है, उसका आनन्द और उल्लास प्राप्त किया है।

मानव स्वयं विचार करता है, साथ ही वह दूसरो के विचार सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है, और अपने विचार दूसरो को देता भी है - विचारो के आदान-प्रदान की इस महनीय परम्परा ने ही विकास के सभस्त द्वार खोले हैं, समृद्धि एवं अभिवृद्धि के पथ प्रशस्त किये हैं।

यदि कोई अपने विचारो की थाती को कजूस धनी की तरह मन की तिजोरी में छिपाकर वाणी का ताला बंद करके बैठ जाए तो वह स्वयं का ही नहीं, मानव जाति का भी अपकार करता है, अपनी प्राकृतिक विभूति से स्वयं को ही नहीं, अपितु मानवता को भी वंचित रखता है।

विचारो की महक तो चंदन की तरह है, जो जितनी घिसी जाय, उतनी ही अधिक फैलती है और अपनी मधुर महक से जगजीवन को आप्यायित करती रहती है। सैकड़ो-हजारो विचारको ने आज तक मानव जाति को अपनी विचार सौरभ से आप्रीणित किया है, मार्ग-दर्शन दिया है और विमूढता के क्षणो मे आलोक दिखाया है।

‘विचार-रश्मिया’ मे इसीप्रकार का एक शुभ सकल्प है, सत्प्रयत्न है—श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री का। यह कहना उचित नहीं होगा कि इसमे सिर्फ उन्ही की ही विचार-चितन-रश्मियाँ हैं।

विचार जब रश्मि बन गई है तो वह सूर्य की रश्मि की भाँति सार्वजनीन हो जाती है। उस पर किसी का सिक्का रही रहता और उनकी सीमा भी असीम हो जाती है। यही बात प्रस्तुत सन्दर्भ में समझनी चाहिए। हाँ, फिर भी इसमें श्री देवेन्द्र मुनिजी के कृतित्व का एक स्पष्ट व सुदृढ आधार है और वह है विचारों में अनुभव की प्रेरकता और शब्दों की सजीवता। श्री देवेन्द्र मुनिजी के व्यापक चिन्तन-मनन के इन विचारसूत्रों पर भले ही विश्व के विभिन्न विचारकों का प्रतिबिम्ब पड़ा हो, किंतु लगता है इनकी व्यंजना उनकी अपनी अनुभव रसपूर्ण लेखनी से ही हुई है, इसलिए विचारों में सर्वत्र ताजगी, स्फूर्ति और अनुभव की महक मिलती है।

श्री देवेन्द्र मुनि जी स्थानकवासी जैनसमाज के उदीयमान लेखक और विचारक सत हैं। उनका अध्ययन काफी व्यापक है और चयनकार का कौशल भी। अब तक विभिन्न विषयों पर वे कई दर्जन पुस्तकें लिख चुके हैं और लिखते ही जा रहे हैं। विचार-सूत्रों की विधा में उनकी यह तीसरी कृति है। इससे पूर्व 'चिन्तन की चाँदनी और अनुभूति के आलोक में' प्रकाशित हो चुकी है, अब विचार-रश्मियाँ पाठकों के हाथों में प्रस्तुत की जा रही हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि मुनि जी की इन तीनों पुस्तकों के संपादन का सुअवसर मुझे ही मिला है। इसमें उनका सहज स्नेह एवं आत्मीयभाव ही मुख्य मानता हूँ। भाषा, शैली और विषय की दृष्टि से मैंने इसमें कुछ कलम स्पर्श किया है, इसका स्वयं मुझे आल्हाद है। आशा है, पाठकों को भी प्रस्तुत कृति आल्हादकारक लगेगी।

शरद् पूर्णिमा
४-१०-७१
आगरा

—श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

अनुक्रमिका

१—अध्यात्म और धर्म

५७—नीति और सदाचार

१४५— पथ के दीप

विचार-रश्मियां

अध्यात्म

और

धर्म

प्रथम-किरण

औपपातिकसूत्र मे आचार्य ने प्रभु के धर्मप्रवचन का आभार मानते हुए कहा है—

धम्म ण आइक्खमाणा तुब्भे उवसमं आइक्खह,
उवसम आइक्खमाणा विवेगं आइक्खह ।

प्रभो ! आपने धर्म का उपदेश देते हुए उपशम का उपदेश दिया और उपशम का उपदेश देते हुए विवेक का उपदेश दिया ।

वास्तव मे धर्म के ये ही दो मूल आधार हैं—उपशम और विवेक ।

उपशम—शांति, समता, तितिक्षा, वैराग्य, निर्लोभता यह सब—उपशम धर्म का परिवार है ।

और ज्ञान, विचार, स्वात्मदर्शन आदि विवेकधर्म की शाखाएँ हैं ।

उपशम और विवेक—अपने चितनरूप मे अध्यात्म है, वैराग्य है और व्यवहाररूप मे धर्म है, क्रिया है । इस प्रकार अध्यात्म और धर्म के कोण पर अकित ये विचार रश्मियाँ प्रस्तुत हैं ।

अध्यात्म और धर्म

भगवान की सेवा

जो मनुष्य भगवान की सेवा करना चाहता है, उसे मानव की सेवा करनी चाहिए। मानव का हृदय ही भगवान का मंदिर है। इस हृदय को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना है, मानव हृदय को पीडा पहुँचाना प्रभु को कष्ट देना है। एक शायर ने कहा है—

दिल के अंदर है खुदा दिल से खुदा नहीं दूर है।

दिल को सताना ऐ मिया ! उस रब को कब मंजूर है ?

करुणा की भाषा

करुणा की भाषा ऐसी विलक्षण भाषा है, जिसे गू गे बोल सकते हैं, वहरे सुन सकते हैं।

प्रेम की भाषा अग्नि को शांत कर सकती है, और पत्थर को पिघला सकती है।

प्रेम के प्रहार में तलवार टूट जाती है, और इतने हृदय टूट जाते हैं ।

भगवान के सामने रो

मन ! दुःख आ पड़ने पर रोना क्यों है ? क्या रोने में दुःख कम हो जायेगा ?

यदि तुझे रोने की ही आदत है तो, दुःख में पत्रग कर नहीं, किन्तु अपने पापों पर पछता कर रो ! किसी और के सामने नहीं, किन्तु अपने ही सामने या अपने भगवान के सामने रो ! और दिग्ग खोलकर रो ! ऐसा रोना रो, कि फिर कभी किसी के सामने रोना ही न पड़े ।

मन ! रो ना ! यदि रोना है तो मच्छा रोना रो कि बार-बार रोना न पड़े ।

भीतर का दृश्य

अध्यात्मयोगी श्री आनन्दधनजी कहीं गुफा में ध्यान कर रहे थे । जगल का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही गुन्दर था । उरने बह रहे थे, दूर-दूर तक हरियाली विछी थी और सुगन्धित मंद हवा चल रही थी । कुछ भक्त लोग उनके दर्शन करने वहाँ पहुँचे । भीतर में आनन्दधनजी को बैठे देखकर बोले—गुरुदेव ! भीतर क्यों बैठे हैं ? बाहर आकर देखिए, कितना मनोहारी सुहावना दृश्य है ?

अध्यात्मरस-लीन योगीराज ने हसकर उत्तर दिया—“तुम लोग बाहर क्या देखते हो ? यह सुपमा तो क्षणिक है, भीतर आओ ! और अन्तरआत्मा की अनुपम छटा के दर्शन करो । ये दृश्य सदा सुहावने और रमणीय है ।”

इसीलिए तो भगवान महावीर ने उपदेश किया है—अत्ताणमेव अभिणिगिज्ज—अपनी आत्मा को ही देखो, उसकी छटा का आनन्द लो और उस पर ही अपना शासन जमाओ ।

अपने को जानो

जो दूसरो को जानता है वह समझदार है, किंतु जो अपने को जानता है वह जानी है। समझदार से जानी बड़ा है।

जो दूसरो को जीतता है वह वीर है, किन्तु जो अपने विकारो को जीतता है वह महावीर है।

तेरी आत्मा ही सोना है

ससार जड सोने के लिए, और भौतिक समृद्धि के लिए इस अमूल्य मानवजीवन को वर्वाद कर रहा है, उमे नही मालूम कि सच्चा सोना और सच्ची सिद्धि तो उसके भीतर ही छिपी है, जिसे तप, त्याग एव सयम के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

प्राचीन समय मे सिद्ध नागार्जुन ने बडे परिश्रम के साथ स्वर्ण-सिद्धिरस तैयार किया था। इस रस का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता। नागार्जुन ने इस रस की एक कूपी प्रसिद्ध सिद्ध योगीराज पादलिप्तसूरि की सेवा मे अपने शिष्य के साथ भेजी।

शिष्य ने जब वह स्वर्ण-रस पादलिप्त सूरि को भेंट करके कहा—
—“अनेक वर्षों के कठोर परिश्रम से यह स्वर्ण-सिद्धि रस तैयार किया गया है, जो आपके चरणो मे भेंट है।”

पादलिप्तसूरि ने उस कूपी को एक पत्थर पर पटक कर फोड डाली। सब रस मिट्टी में मिल गया। शिष्य ने नागार्जुन को सूचना दी तो वे भी खिन्न होकर आये। पादलिप्तसूरि ने कहा—तूने व्यर्थ ही अपना अमूल्य समय गवाया। बोल ! तूझे कितना सोना चाहिए, और एक गिला पर पेशाव किया तो समूची गिला सोने की होगई।

नागार्जुन चकित होकर देखते रह गये। पादलिप्तसूरि बोले—
“इन बाहर की सिद्धियो मे क्या रखा है ? इस आत्मा को ही रसकूपी बनाओ जो ससार के हर अशुद्ध पदार्थ रूप लोहे को छूकर सोना

वनादे। उसके लिए बाहर में श्रम करने की जरूरत नहीं, किंतु भीतर के शुभ ध्यान, चिंतन एवं साधना करने की जरूरत है।”

धर्म

जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसीकी रक्षा करता है। एक गुजराती सूक्ति है—

खेड़े तेनुं खेतर, मारे तेनी तलवार,
भजे तेना भगवान, पाले तेनो धर्म।

वास्तव में तलवार रखने से तलवारधारी की रक्षा नहीं हो सकती, किन्तु जो तलवार का उपयोग करना जानता है, तलवार उसी की होती है। ऐसे ही जो प्रभु की उपासना करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, प्रभु उसी पर प्रसन्न होते हैं और जो धर्म को अपने आचरण में लाता है, धर्म भी उसी के जीवन में उतरता है और उसका रक्षक बनता है।

धर्म का मूल

धर्म का मूल क्या है ?

इस प्रश्न पर विद्वानों ने अनेक प्रकार से समाधान दिये हैं।

१ भगवान महावीर ने बताया है—

धम्मस्स विणओ मूलं—

दशवै० ६।२।२

धर्म का मूल—उत्पत्तिस्थान विनय है, विनय से आत्मा नम्र-मृदु बनती है। मुलायम भूमि में जैसे बीज अकुरित हो सकता है, वैसे ही मृदु मन में धर्म का अकुर फूट सकता है। कड़ी भूमि खेती के अयोग्य है। कडा-अहंकारी मन धर्म की खेती के योग्य नहीं है।

२ महाभारत में बताया है—

सत्येनोत्पद्यते धर्मः दयादानाद् विवर्धते

—शांतिपर्व १७।१०१

१ इसीप्रकार की घटना योगीराज आनन्दघनजी के जीवन में भी आती है।

धर्म सत्य से उत्पन्न होता है, दया और दान से उसकी वृद्धि होती है ।

३ धर्म का मूल समता है । जिसके मन में समता है, शांति, वैराग्य और सहनशीलता है, वह धर्म की आराधना कर सकता है ।

४. दर्शनशुद्धि नामक ग्रंथ में धर्म के छह मूल बताये हैं

जीवदयां सच्चवयण

परधणपरिवज्जणं सुसील च ।

खंति, पंचिदियनिग्गहो य

धम्मस्स मूलाई ।

जीवदया, सत्यवचन, परधन का त्याग, ब्रह्मचर्य, क्षमा, और इन्द्रियो का निग्रह ये छह धर्म के मूल हैं ।

५ भक्त कवि संततुलसीदासजी ने भी दया को ही धर्म का मूल बताया है—“दया धर्म का मूल है ...”।

धर्ममय जीवन

१ जो धर्म का आचरण करता हुआ मर गया, वह मर कर भी संसार में अमर होगया, किंतु जो जीता हुआ भी धर्म का पालन नहीं करता वह संसार में जीता हुआ भी मृतक तुल्य है ।

सत्य

- ◆ जैन धर्म के अनुसार—सत्य के तीन लक्षण हैं
 - १ कठोर और हिंसाकारी भाषा का त्याग,
 २. मधुर, हितकारी, और यथार्थवचन बोलना,
 - ३ जैसा सोचे वैसा बोले,—जैसा बोले वैसा करे,
- ◆ लोभ, अहंकार और स्वार्थ के साथ सत्य उसी प्रकार नहीं रह सकता, जिस प्रकार चीर, लम्पट और कुकुरी के साथ सती नहीं रह सकती ।

- ◆ सत्य और सती का स्वभाव एक जैसा है, दोनों ही जीवन की उज्ज्वलता को पसंद करते हैं ।
- ◆ सत्य—दूध जैसा उज्ज्वल, आकाश जैसा विगल, जल जैसा गीतल और अमृत जैसा मधुर होता है ।
- ◆ जैसे खुली छतवाले मकान में ही सूर्य का प्रकाश पड सकता है, और हवा का प्रवेश हो सकता है, उसी प्रकार आगह से मुक्त खुले हृदय में ही सत्य का दर्शन हो सकता है ।
- ◆ हीरा जैसे पृथ्वी के गर्भ में मिलता है, मोती जैसे सागर की गहराई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार सत्य हृदय की गहराई से चिन्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है ।
- ◆ जैसे पृथ्वी के भीतर से मिट्टी का तेल केरोसिन भी प्राप्त होता है, और जल भी । तेल के भी कुअे होते हैं, और जल के भी । किंतु जल प्यास बुझाता है, आग शांत करता है जबकि केरोसिन आग लगाता है, इसी प्रकार सत्य और असत्य दोनों ही मनुष्य के हृदय के कुए से निकलते हैं, किंतु असत्य मनुष्य को डुवो देता है, नष्ट कर देता है, जबकि सत्य उसका कल्याण करता है, उसे ससार सागर से पार उतार देता है ।

सत्य की आराधना

सत्य की आराधना छह प्रकार से की जाती है—

१. सत्यवचन—झूठ न बोलना, निंदा न करना, कठोर शब्द न बोलना,
२. सत्यकर्म—अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि का आचरण ।
३. सत्यविचार (सकल्प)—हमेंगा सबके कल्याण की कामना करना, ऊँचे विचार करना ।
४. सत्यपरिश्रम—आत्म जागृति के लिए उद्यम करते रहना ।
५. सत्यमनन—हर्ष शोक आदि में समभाव रखना ।

६ सत्य आनन्द—परोपकार में प्रसन्नता का अनुभव करना, शुद्ध ध्यान आदि करना ।

♦ सोना अग्नि से शुद्ध होता है, वस्त्र, वर्तन और शरीर जल से तथा मिट्टी से शुद्ध होते हैं, जल फिटकरी या वस्त्र से तथा घाव आदि स्फिरिट से शुद्ध किये जाते हैं, वैसे ही हृदय सत्य से शुद्ध होता है—

मनः सत्येन शुद्धयति—

मनुस्मृति, ५।१०६

मन सत्य में शुद्ध होता है ।

सत्य को हजम करने की क्षमता

लोग सत्य की महिमा तो गाते हैं, और अपने को सत्य का दावेदार भी बताते हैं, किंतु सत्य को सुनकर हजम करने की शक्ति उनमें नहीं होती ।

एक वार बादशाह औरगजेव जब नमाज पढ़ने को जा रहा था तो बीच ही में कविवर भूषण से एक बात चल पड़ी तो औरगजेव बोला—हिन्दू कवियों में आजकल कोई भी सच्ची सुनानेवाला नहीं रहा ।

भूषण ने टोकते हुए कहा—हजूर ! सच तो यह है कि कोई मुनने वाला नहीं रहा ।

औरगजेव बोला—मैं मुनने वाला हूँ, कोई सुनाए तब ?

तब भूषण ने कहा—बाप को कैद करके, एव भाइयों को कत्ल करके आपका नमाज पढ़ना व्यर्थ है । यह सुनते ही औरगजेव क्रुद्ध होगया और भूषण को निकाल दिया । भूषण कवि ने छत्रपति शिवाजी की शरण ली ।

इसीलिए तो कहावत है—

सांच कह्यां मा मारं

सांच बोल र लड़ाई मोल लेवणी है !

♦ सत तुलसीदास जी ने भी इसी बात को यो कहा है—

साच कहूँ तो मारै लट्ठा, झूठै जग पतियाही ।

गलिया तो गौरस फिरै, मदिरा बइठि बिकाही ।

♦ ससार में मिट्टी से लोहा अधिक कीमती है, लोहे से पीतल, पीतल से तांबा, तांबे से स्टील, स्टील से चादी, चादी से सोना, सोने से माणिक-मोती, मोती से भी अधिक कीमती है हीरा, और हीरे से भी अधिक कीमती है—जीवन, प्राण ! किंतु प्राणों से भी अधिक कीमती है सत्य !

♦ महाभारत (आदिपर्व) में बताया है—

सब वेदों का अध्ययन, और सब तीर्थों की यात्रा से भी बढ़कर है एक सत्यवचन !

दया

एक दया ही मनुष्य के करोड़ों शुभ कार्य करने में समर्थ है । इसीलिए आचार्य कहते हैं—

दया फोडिकल्लाणजणणी

दयाशून्य दीक्षा, दीक्षा नहीं, दयारहित शिक्षा भी शिक्षा नहीं, और दयारहित भिक्षा भी भिक्षा नहीं है । दया शून्य—दान, ध्यान और ज्ञान निरर्थक है ।

मुहम्मद साहब का एक कथन मुझे याद आता है — जो दूसरों पर रहम करता है, उस पर रहमान रहम करता है । यदि तुम जमीनवालो पर रहम करोगे तो आसमानवाला (खुदा) तुम पर जरूर रहम करेगा ।

♦ जाता सूत्र साक्षी है—मेघकुमार ने हाथी के भव में दया की तो उस दया के प्रभाव से वह पशु से मनुष्य बन गया ।

दया—पशु को मनुष्य बना सकती है, मनुष्य को भगवान बना सकती है ।

♦ रूप का क्या देखना, गुण को देखो !

कुल का क्या देखना, गील को देखो !
 विद्या का क्या देखना, प्रतिभा को देखो !
 तप का क्या देखना, क्षमा को देखो !
 धर्म का क्या देखना, दया को देखो !

♦ एक कहानी है—ब्रह्माजी सृष्टि बनाने के बाद मनुष्य की रचना करने लगे तो सत्य ने कहा—जगत्पिता ! मनुष्य को मत बनाइये ! यह मेरा गला घोट देगा ।

न्याय ने भी ने कहा—यह स्वार्थवग मेरा भी नाश कर देगा, अन्याय करता रहेगा, अतः इसे मत बनाइये ।

शांति ने कहा—जब मनुष्य सत्य और न्याय नहीं रहने देगा तो मेरा तो अपने आप ही डेरा कूच हो जायेगा !

तब परमात्मा की छोटी पुत्री दया ने कहा—पिताजी ! आप नि सकोच होकर मनुष्य का निर्माण कीजिये ! मैं उसे सदा अपने मार्ग पर चलाती रहूंगी ।

सच है जब तक मनुष्य के हृदय में दया रहती है, वह सब अन्यायो से बच सकता है ।

ब्रह्मचर्य

‘ब्रह्मचर्य’ शब्द पर विचार करने से उसके तीन अर्थ हमारे सामने आते हैं ।

ब्रह्म—वीर्य, आत्मा और विद्या ।

चर्य—रक्षण, चित्तन और अध्ययन ।

ब्रह्म और चर्य दोनों शब्दों को जोड़ने से ये अर्थ होते हैं—

वीर्यरक्षण

आत्मचित्तन

विद्याध्ययन

वास्तव में इन तीनों अर्थों की साधना ही ब्रह्मचर्य का सम्पूर्ण रूप बनता है ।

साधक

साधक का भोजन सिर्फ भूख मिटाने के लिए होना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं ।

साधक का वस्त्र-धारण—सिर्फ लज्जा या शीत-ताप आदि निवारण के लिए होना चाहिए, सुन्दरता के लिए नहीं ।

साधक का भाषण-सभाषण—सिर्फ उपदेश या धर्म-तत्व बताने के लिए होना चाहिए, विद्वत्ता के प्रदर्शन और लोको के मनोरजन के लिए नहीं ।

साधक की साधना, क्रियाकाण्ड—आत्मा की शुद्धि के लिए होने चाहिए, लोगो में कीर्ति या प्रभाव बढ़ाने के लिए नहीं ।

सच्चा त्याग

जिस वस्तु को त्याग दिया, उस पर फिर से मन नहीं जाना चाहिए । जैसे वमन करने के बाद फिर उसे खाने का मन नहीं होता, वैसे ही त्याग करने के बाद फिर उसे भोगने का मन नहीं हो तो समझो सच्चा त्याग है ।

साप कचुली को छोड़कर फिर वापस उसमें फसना नहीं चाहता, पक्षी पिंजरे से छूट कर फिर उसमें बधना नहीं चाहता, इसी प्रकार वैरागी त्याग करके फिर से भोगो के बधन में पडना नहीं चाहता ।

त्याग के पीछे लक्ष्मी

जहाँ त्याग होता है, वहाँ समृद्धि अपने आप दौडी आता है । जैसे छाया को पकडने दोडो तो वह आगे-आगे निकल जाती है, किन्तु उससे मुँह मोडने पर वही पीछे आकर खडी हो जाती है । ऐसे ही प्रसिद्धि में मुँह मोडो तो सिद्धि अपने आप मिल जाती है, ऋद्धि के पीछे दोडना छोडो तो समृद्धि चरणो में आकर वैठ जाती है ।

प्राचीन ग्रन्थो में तीर्थकरो का एक अतिगय बताया गया है—

“अङ्घ्रिन्यासे च चामीकरपंकजानि ।” अर्थात् जहाँ पर तीर्थकरदेव के चरण टिकते हैं वहाँ पर सोने के कमल खिल जाते हैं ।

इसका क्या यह सीधा-सा अर्थ नहीं है कि त्याग की महान विभूतियों के पीछे लक्ष्मी दौड़ी-दौड़ी फिरती है, उनके चरणों में विभूतियाँ छिपी रहती हैं ।

आसक्ति

जहाँ आसक्ति है, वहाँ सब दुःख है । जब आसक्ति छूटेगी तब दुःख भी अपने आप छूट जायेंगे ।

श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी की कथा है । एक बार वे कही जा रहे थे । एक कुरुर पक्षी चोच में मास का टुकड़ा दबाकर कही उड़ा जा रहा था, कौवे, चील आदि उससे छीनने के लिए उसका पीछा करने लगे, बार-बार चोचों से उस पर हमला कर घायल करने लगे । कुरुर पक्षी ने हारकर मास का टुकड़ा छोड़ दिया । वस पक्षियों ने उसका पीछा छोड़ दिया और वह शांति से एक वृक्ष पर जा बैठा ।

यह दृश्य देखकर दत्तात्रेय जी ने उसे गुरु मानते हुए कहा—जब तक मनुष्य आसक्ति रूप मास का टुकड़ा पकड़कर रखता है, तभी तक ससार में, भाई, बन्धु मित्र एवं सरकार तथा चोर उससे छीनने के लिए उसका पीछा करते हैं, तथा उसे परेशान करते हैं । धन पर से आसक्ति हट गई, फिर कोई कष्ट नहीं देता । अनासक्त मनुष्य ससार में सुख की नीद सो सकता ।

जहा चाह वहा आह है, वनिये बेपरवाह,
चाह जिन्हो की मिटगई वे शाहन के शाह ।

कवीर ने कहा हैं—

मै न मरी, मै मर-मर हारी,
मै जो मरी, फिर मै न मरी ।

मै (आदमी) मर-मर कर हार गया, किन्तु यह मै (अहकार

आसक्ति) यह नहीं मरो है । जिस दिन यह मैं मर जायेगी उम दिन फिर मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, मैं (अहंकार) मरने पर मैं (स्वयं) अमर हो जायेगा ।

मारक-तारक

दो अक्षरों का एक शब्द है—‘मम’ (मेरापन) यह मनुष्य को भव सागर में डुवो देता है । किंतु इसके पीछे, यदि एक शब्द और बढ़ाकर ‘न मम’ (निर्ममत्व) कर दे तो यही तारने वाला बन जायेगा । मारक भी तारक बन जायेगा ।

तीन अक्षर का एक शब्द है—‘ममता’ यह भी मारक है, किन्तु यदि इसके पहले अक्षर को ‘म’ के बदले ‘स’ कर दिया जाय अर्थात् ‘ममता’ को ‘समता’ में बदल दे तो वही तारक बन जायेगी ।

धूल पर धूल

जब हृदय में सतोष होता है, तो ससार के सब धन धूल के समान प्रतीत होते हैं । पराई वस्तु पत्थर जैसी लगती है ।

कहते हैं पट्टरपुर (सन् १३१३) एक सेठ रहते थे—राका । उनकी पत्नी का नाम था ‘वाका ।’ दोनों ही बड़े धर्मात्मा और अद्भुत सतोषी थे । उनकी निर्लोभता की प्रशंसा सुनकर एक देवता परीक्षा करने आया । सेठ-सेठानी कही जा रहे थे । देवता ने रास्ते में एक सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी । राका ने उसे देखा तो सोचा—किसी का मन विगड़ न जाय अतः उस पर धूल डाल दी । पीछे-पीछे चली आती सेठानी वाका ने देखकर कहा—“महाराज ! धूल पर धूल डालने की क्या जरूरत है ?” देवता ने दोनों की निर्लोभता देखी तो उनकी प्रशंसा करके नमस्कार किया ।

इच्छा

० इच्छा के अनेक नाम हैं—आशा, लालसा, कामना, तृष्णा

आदि । वह वैश्या की तरह अनेकानेक रूप बदलती है और नये-नये रूप बनाकर मनुष्य को छलती रहती है ।

- ◆ इच्छा समुद्र का सब पानी पीकर भी प्यासी रहती है, धरती का सब अन्न खाकर भी भूखी रहती है, और ससार का समस्त धन वैभव पाकर भी दरिद्र बनी रहती है ।
- ◆ जो इच्छा का स्वामी बन जाता है, वह समस्त ससार का स्वामी बन सकता है ।

एक कवि ने कहा है—

ता लग जोगी जगत गुरु जा लगि रहत निराश ।

जब आशा मन मे जगी, जग गुरु जोगी दास ॥

- ◆ एक विचारक ने कहा है—

जो सिर्फ इस लोक का सुख चाहते हैं—वे क्रूर हैं ।

जो परलोक का सुख चाहते हैं—वे मजदूर हैं ।

कितु जो आत्मा और परमात्मा को चाहते हैं—वे सच्चे शूर हैं ।

- ◆ अभावपूर्ति की भावना इच्छा है, अत्यावश्यक वस्तु की कामना 'स्पृहा' है धन बढ़ाने की इच्छा 'तृष्णा' और प्राप्तवस्तु को स्थिर रखने की भावना 'वासना' कही जाती है ।

तृष्णा

मनुष्य का तन तो पाँच-छ फुट लम्बा होता है । जिसमे सिर्फ आधा पौन फुट पेट समझ लो, और उसमे पाव-आधासेर अन्न से अधिक नहीं समा सकता, कितु उसका मन लाखों मन खाकर भी नहीं भर सकता । इसीलिए कहा है—

तन की तृष्णा तनिक है तीन पाव के सेर ।

मन की तृष्णा अनन्त है, गिले मेर का मेर ॥

एक वार यूनान के बादशाह सिकन्दर ने एक फकीर को खुश करके उससे समूची पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने का वरदान मागा ।

फकीर ने वादगाह को एक खोपड़ी दी और कहा—इस खोपड़ी को अनाज से भर देना, यह पूरी भरते ही तुम पृथ्वी के राजा बन जाओगे ।”

सिकन्दर ने उस खोपड़ी में हजारों मन अन्न भरा, फिर भी वह खोपड़ी भरी नहीं । यह देखकर सिकन्दर ने फकीर से पूछा, तो फकीर ने कहा—यह मनुष्य की खोपड़ी है, ससार में सब गड्ढे भर सकते हैं किंतु यही गड्ढा नहीं भर पाता । यदि यह गड्ढा (मन) भर गया तो फिर पृथ्वी का राजा बनकर क्या करना है ?”

सिकन्दर समझ गया । मन की तृष्णा कभी नहीं भरती ।

कषाय अग्नि हे

शास्त्रों में ‘कषाय’ की स्थान-स्थान पर निंदा की गई है । उत्तराध्ययन सूत्र में कषाय को अग्नि बताया है । अग्नि जहाँ उत्पन्न होती है पहले उसी स्थान को जलाती है, दिया सलाई जलती है तो पहले स्वयं को ही जलाती है, वैसे ही ‘कषाय’ जिस आत्मा में उत्पन्न होता है, पहले उसी आत्मा का पतन करता है, और आत्मगुणों को जला डालता है ।

कषाय चंडाल है

कषाय को ‘चंडाल’ भी कहा है । प्राचीन समय में चंडाल जाति सबसे निकृष्ट और नीच समझी जाती थी । चंडाल के छू लेने पर लोग स्नान करते थे । कषाय भी सबसे निकृष्ट है । आत्मा को कषाय का स्पर्श होने पर वह भी अपवित्र हो जाती है । उसके क्षमा आदि सद्गुण मलिन पड़ जाते हैं ।

कषाय-राक्षस है

कही-कही कषाय को राक्षस बताया गया है । राक्षस देखने में बड़ा डरावना होता है, निर्दय और क्रूर होता है, मनुष्यों का भक्षण करता है, वैसे ही कषाय का उदय होने पर आत्मा रौद्र रूप धारण

कर लेता है। तथा, लज्जा, क्षमा आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। वह सत्य-शील आदि धर्म का नाश कर डालता है।

मन को शुद्ध करो

जैन धर्म—अनशन, तप आदि का उपदेश करता है, किंतु सिर्फ अनशन, तप आदि से शरीर को सुखा कर दुर्बल कर डालने की प्रगसा वह नहीं करता। उसका कहना है—जब तक वासना और अहंकार दुर्बल नहीं हुए, तब तक शरीर को दुर्बल करने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।

जैसे करेला—बार-बार धोने से, या सिर्फ धूप में सुखाने से ही मीठा नहीं बनता, जबतक उसकी कटुता नहीं मिटाई जाती, वह खाने लायक नहीं बनता। करेला सूखने पर भी कड़वा ही रहता है, किंतु उसकी कटुता मिटा कर सुखाने पर वही स्वादिष्ट बन जाता है। वैसे ही शरीर को सुखाने की जरूरत नहीं, मन को शुद्ध करने की जरूरत है।

ज्ञान, क्रिया और अर्थ

शास्त्र पढ़ लेने से, उनके पाठ रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, और दिन-रात कठोर क्रिया करते रहने से ही कोई चारित्रवान नहीं बन सकता। क्रिया में ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र के पाठ में शब्दों को नहीं, उसके अर्थ को समझना चाहिए तभी वास्तविक ज्ञान होता है, और तभी क्रिया सफल हो सकती है।

कच्छकी एक घटना प्रसिद्ध है—वहा कुछ श्रावक दोनो समय प्रतिक्रमण सुनने के लिए उपाश्रय में एकत्र होते थे और एक भाई प्रतिक्रमण सुनाता। सयोग से जो भाई सध्या का प्रतिक्रमण सुनाता उसका नाम था 'देवसीभाई' और जो सुबह का प्रतिक्रमण सुनाता उसका नाम था 'रायसीभाई'। प्रतिक्रमण में भी स्थान-स्थान पर

‘देवसी’ और ‘रायसी’ शब्दों का प्रयोग होता ही है। एकवार ‘देवसी भाई’ की जगह खेतसी भाई को प्रतिक्रमण सुनाने का प्रसंग आया तो उन्होंने ‘देवसी पडिक्कमण’ की जगह अपना नाम जोड़ दिया ‘खेतसी पडिक्कमण ।’

एक समझदार श्रावक ने उसे समझाया—देवसी रायसी तुम्हारे नाम नहीं, किंतु दिवससम्बन्धी और रात्रिसम्बन्धी प्रतिक्रमण है। किंतु तोता रटतवाले को इसका ज्ञान कहा है ?

परिणामदर्शी

शास्त्रों में बताया है—पापकर्म करने से पहले उसके कटु परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो उसके कटुपरिणामों को पहले देख लेता है वह फिर पाप में प्रवृत्त नहीं होता—

आयकदसी न करेइ पावं—आचाराग,

आतक—अर्थात् पाप के बुरे फल देखनेवाला पापकर्म से वचता रहता है।

एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से अन्तिम समय में चार शिक्षाएँ दी—

१ जुआ खेलने का मन हो तो पहले जुआरी के घर जाकर उसे खाना खाते देख लेना।

२ मिठाई खाने का मन हो तो पहले हलवाई की दुकान पर जाकर उसे बनाते समय देख लेना।

३ वेश्या-गमन का विचार हो तो पहले प्रातःकाल उसका रूप देख लेना।

४ राज-पुरुषों से प्रेम बढ़ाने का विचार हो तो, पहले उससे एकाध काम करवाके देख लेना।

पुत्र ने शिक्षा के अनुसार किया और चारों ही बातों से उसका मन हट गया।

वास्तव में बुराई ऊपर से सुन्दर लगती है, पर उसका असली रूप बहुत ही धिनौना होता है।

विष और विषय

विषय—काम-भोग की आकांक्षा, लालसा, विष से भी अधिक भयानक है। क्योंकि विष तो खाने से ही मारता है, किंतु विषय केवल स्मरण करने मात्र से ही मन की पवित्रता को नष्ट कर डालते हैं। इसलिए विष से भी बढ़कर 'विषय' खतरनाक है।

सत्य का पारा

थर्मामीटर में जब तक पारा रहता है, वह मनुष्य के शरीर का तापमान बताता रहता है। इसी प्रकार हमारे चिंतन में जब तक सत्य का पारा रहता है, तबतक वह शास्त्र और ग्रंथों की सही कसौटी करता रहता है।

हलका-भारी

प्रकृति का नियम है—भारी वस्तु नीचे की ओर आती है, हलकी वस्तु ऊपर जाती है। गैद नीचे से ऊपर उछाला जाय तो लौटकर नीचे आजाता है, किंतु पानी की भाँप हल्की होने से नीचे से ऊपर की ओर चली जाती है।

जीवन में धर्म का भी यही क्रम है। जिस जीवन में ममत्व, कपाय आदि का भारीपन रहता है, वह किसी शुभ प्रयत्न से ऊपर उठकर भी पुनः नीचे की ओर—अधोगति में चला जाता है। किंतु जब आत्मा निर्ममत्व और निष्कषाय होकर हलका हो जाता है, तो फिर किसी भी दबाव में रुके बिना वह सीधा ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है।

ठहर जा !

तन सोया है, वैठा है, ऊँघ रहा है, पर मन निरन्तर चल रहा है, दौड़ रहा है, एक क्षण भर भी बिना रुके - हिंसा, द्वेष, भय, लोभ आदि की दौड़ में सतत दौड़ा जा रहा है। वह जब तक नहीं रुकता

तब तक शांति नहीं मिलती। क्योंकि घेतहाशा दीडनेवाले को शांति कहा ?

श्रमण गौतम से जब केशीश्रमण ने पूछा—यह मन दुष्ट घोडे की तरह दौड रहा है, तब तुम्हे शांति कैसे अनुभव होती होगी ?

गौतम ने उत्तर दिया—मैं जान की लगाम डालकर इसे अपने वग मे किये बैठा हू, इसीलिए मैं शांत एव प्रसन्न हू।

ऐसा ही एक प्रश्न एकवार तथागत बुद्ध के सामने आया। तथागत चले आरहे थे, सामने खूखार डाकू अगुलिमाल खड़ा पुकार रहा है—‘श्रमण ! ठहर जा !

बुद्ध हसकर बोले—मैं तो ठहरा हुआ हू, अब तू भी ठहर जा !

अगुलिमाल आश्चर्य के साथ सोचता है—यह जो चलता है, अपने को ठहरा हुआ कहता है, और मैं एक जगह खड़ा हूँ उसे नहीं ठहरा हुआ कहता है। अगुलिमाल ने इसका अर्थ पूछा, तो बुद्ध बोले—मैं समय मे स्थित हू, मेरा मन सब प्राणियों के प्रति दया में ठहरा है, किंतु तेरा मन हिंसा, द्वेष की दौड मे दौड रहा है, कब से भागा जा रहा है, कभी क्षण भर का विश्राम भी नहीं, अतः अब तू ठहर जा। अर्थात् अपने मन को ठहरा ले ! तन भले ही चलता रहे, पर मन को स्थिर करले।

तथागत के सकेत पर अगुलिमाल सचमुच ठहर गया, तन से ही क्या, मन से भी। और शांति प्राप्त करली उसने।^१

बस, जब मन ठहर जाता है तो शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।

मन को खोज !

मानव का स्वभाव है, जब वह उदासीन होता है तो एकांत चाहता है, जब विरक्त होता है तो वन की ओर चला जाता है। धीरे-धीरे जब उदासीनता टूट जाती है, विरक्ति के सस्कार कमजोर

१. मज्झिमनिकाय, अगुलिमाल सुत्तन्त-२।४।६

पड़ जाते हैं तब एकात में भी भीड़ जमा करने लगता है, वन में भी भवन की कल्पना करने लग जाता है। इसलिए भारतीय विचारको ने, सतो ने कहा है—तू वैरागी बनता है तो वन में नहीं, किंतु अपने मन में गहरा चला जा ! वही तुझे अनन्त शांति मिलेगी।

नानकसाहब ने कहा है—

घट ही खोजहु भाई !

काहे रे वन खोजन जाई !

घट को, मन को ही खोज ! वन में खोजने को क्यों व्यर्थ जा रहा है !

गुरु का गौरव

सिखधर्म में गुरु का बहुत गौरव गाया गया है—गुरु के लिए कहा है—

गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविन्दु !

वास्तव में गुरु मार्ग द्रष्टा है, और चलनेवाले के लिए मार्गद्रष्टा ही सब कुछ है।

इसीलिए सत तुलसीदासजी ने कहा है—राम ते अधिक राम का दासा—राम के सेवक राम से भी अधिक है ! क्योंकि सेवक ही स्वामी का सच्चा प्रतीक होता है। भगवानका रूपगुरु में झलकता है।

जैसा संग वैसा रंग

स्वातिनक्षत्र में आकाश से जल की बूंदें गिरी ! एक बूंद मछली के मुँह में गिरी—वह मोती बन गई ! एक बूंद सर्प के मुँह में गिरी—वह जहर बन गई ! एक बूंद फूल पर गिरी तो सुन्दर आभा लिए चमक उठी, एक बूंद ऊँकरडी पर गिरी तो दमघोटू गदी हवा उठने लगी ! एक बूंद सागर में गिरी तो मीठा पानी भी नमक बन गया। सच है—जैसा संग होता है वैसा ही रंग आता है।

तेरे हाथ

मनुष्य कहता है—फल देना भगवान की इच्छा है। किंतु सच

तो यह है कि जिसके हाथ में बीज बोने का अधिकार है, उसे इच्छित फल पाने का भी अधिकार है ।

जो किसान अच्छा बीज बोयेगा उसे अवश्य ही अच्छा फल मिलेगा । बीज बोने का अधिकार किसान का है, तो फल प्राप्त करने के अधिकार से भी उसे कौन वंचित कर सकता है ?

मनुष्य यदि सत्कर्म के शुभ बीज बोता है, तो उसके शुभ फल प्राप्त करने से भी उसे कोई वंचित नहीं रख सकता ।

भगवान महावीर ने कहा है—बीज बोना तेरे हाथ में है, तो फल पाना भी तेरे हाथ में है ।

किराये का मकान

किराये के मकान को यद्यपि कोई गदा रखना नहीं चाहता, किंतु बहुत अधिक टोप-टाप भी करवाना पसन्द नहीं करता, क्योंकि आखिर तो वह घर पराया है, और छोड़ना है ।

ज्ञानी शरीर को भी किराये का घर समझता है, वह इसकी उचित सार-सभार जरूर करता है, किंतु उसकी बहुत अधिक चिंता या साज-शृंगार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है आखिर इसे एक दिन छोड़ना है ।

अपनी निंदा करिए

एक सज्जन को यह शिकायत है, कि वे बहुत गुणी है, विद्वान है, फिर भी लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते ?

एकवार उन्होंने अपनी शिकायत मुझ से की थी—‘सचमुच लोगो में गुणजता नहीं रही ! मेरे जैसा गुणी कोई विरला ही मिलेगा, पर देखते हो, किसी के मुह से प्रशंसा के दो शब्द भी कभी नहीं निकलते । सब के मुह पर जैसे ताले लगे रहते हैं ।’

मैंने कहा—“कभी-कभी रोग का विरोधी उपचार करना चाहिए । आप अपनी प्रशंसा नहीं, किंतु निंदा प्रारम्भ कीजिए और

देखिए लोग आपके मुंह पर ही नहीं, पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करेंगे !”

मेरा अनुभव है कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लोग विपरीत गति से चलते हैं, जो अपने को बुरा कहेगा, लोग उसे भला बतायेंगे, अपने को छोटा बतानेवाले को लोग बड़ा बताते हैं।

दुर्विचारों के दाग

मन में यदि एक बार भी दुर्विचार आजाते हैं तो वे मक्खी की तरह हृदय-पट पर अपने गंदे दाग तो छोड़कर ही जाते हैं। अतः हृदय-पट को बार-बार सभालते रहो और दुर्विचारों के दाग को तुरंत धोकर साफ करते जाओ।

सही उपयोग

वस्तु का सही उपयोग करना—एक कला है। जिस दवा को शरीर पर लगाने से आराम मिलता है, उसे यदि पेट में खा लिया जाय तो आराम के स्थान पर प्राणघातक बन सकती है।

सही उपयोग करने पर मिट्टी और राख भी अमृत का काम देती हैं, किंतु गलत उपयोग करने पर सुगन्धित इत्र और मधुर मिष्ठान्न भी जहर बन जाते हैं।

मुंह में गया शीतल जल प्राणदायक है, किंतु कान में गया जल पीड़ादायक हो जाता है। तन पर लगा इत्र सुवास से मन को प्रफुल्ल कर देता है, किंतु यदि वह मुंह में चला जाय तो मुंह कड़वा और कर्षला हो जाता है।

आत्मकल्याण का इच्छुक साधक वीतरागता की साधना करता है, किंतु राजसिंहासन पर बैठकर कोई वीतराग बनने का नाटक रचे तो ? इसीलिए आचार्य ने कहा है—

शमोहि भूषणं यतीना न भूपतीनां ।

—समता साधुओं का भूषण है, राजाओं का नहीं। वस्तु के सही ढंग एवं सही उपयोग का ज्ञान करना ही द्रव्य-क्षेत्र-काल का विशेषज्ञ बनना है।

प्रतीति

छलनी में पानी नहीं भरा जा सकता, किंतु यदि पानी भरे वर्तन में उसे रख दिया जाय तो वह भरी हुई प्रतीत होगी, इसी प्रकार मन की तृष्णा है। वह कभी पूरी नहीं हो सकती, किंतु जब तक विषयों के बीच मन रहता है तो लगता है वह भर गई है, किंतु ज्यों छलनी को हटाने पर वह खाली की खाली रहती है, त्यों ही तृष्णा विषय-सामग्री के दूर हटने पर खाली ही रहती है। मन की यह भ्रान्त प्रतीति ही मनुष्य को धोखा देती रहती है।

सच्चा भक्त

सच्चा भक्त, पतंगों के समान है। पतंगा दीपक की लौ को जलते देखकर पीछे नहीं हटता, प्राणों को दांव पर लगाकर भी वह लौ का चुम्बन कर लेने को आकुल हो जाता है, और आखिर वही समर्पित हो जाता है।

सच्चे भक्त की भी यही स्थिति है। प्रभु भक्ति के पथ पर बढ़ता हुआ कष्टों और विपत्तियों से घबराकर वह कभी वापस नहीं लौटता, किंतु प्राणों की बाजी लगाकर भी वह प्रभु दर्शन करने को उतावला हो जाता है और उसी में स्वयं का विलय कर देता है।

विषयासक्ति

सर्प, पतंग, भ्रमर, मत्स्य और गज ये शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श-इन्द्रियों के वशीभूत होकर अपना अनिष्ट कर डालते हैं, और मृत्यु का भी आलिंगन कर लेते हैं। क्योंकि इन में विषयासक्ति होती है, विचार शक्ति नहीं।

किंतु आश्चर्य तो यह है कि मानव में विचारशक्ति होते हुए भी, इष्ट-अनिष्ट को समझने की बुद्धि होते हुए भी वह इन्द्रिय-विषयो के अधीन हुआ स्वयं के हाथों ही अपना विनाश कर डालता है।

लगता है, मानवजीवन पशुजीवन से भी हीन और हीनतर होता जा रहा है।

ज्ञानी और अज्ञानी का पतन

अंधा व्यक्ति चलते-चलते यदि गड्ढे में गिर जाता है, तो लोग उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और निकालने का प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु जिसके पास दो आँखें हैं, वह भी यदि गिर जाता है तो लोग उसका उपहास करते हैं और उपेक्षा करके चले जाते हैं।

ज्ञानी और अज्ञानी के पतन में भी यही अन्तर है। अज्ञानी दया का पात्र है, उसके पतन पर मनुष्य को तरस आता है, किन्तु जो ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञान का दम भरता है, वह भी यदि पतित जीवन विताने लगता है तो लोग उसका उपहास करके उपेक्षा दिखाने रहते हैं।

पकड़

ज्ञानी के ग्रहण में विवेक रहता है, उसकी पकड़ में भी अनाग्रह रहता है, अतः जैसे ताले में चाबी लगते ही वह खुल जाता है, वैसे ही भूल अनुभव होते ही ज्ञानी अपनी पकड़ को गिथिल कर देता है, ग्रहीत को भूल जात होने पर छोड़ने में भी उसे सकोच नहीं होता।

अज्ञानी मनुष्य की पकड़ मकोड़े जैसी है, वह जीते जी छूटती नहीं, तन के टुकड़े हो जाने पर भी पकड़ ढीली नहीं करता, वैसे ही अज्ञानी भयकर कष्ट उठाकर भी आग्रह नहीं छोड़ता।

ममता का पर्दा

आँख पर जग-सा पर्दा पड़ जाय तो मनुष्य कुछ भी नहीं देख सकता। बड़े बड़े पहाड़, सूर्य समुद्र भी छोटे से पर्दे की ओट में छुप जाते हैं।

इसीप्रकार यदि मन पर ममता का छोटा-सा पर्दा गिर जाता है तो विराट् भगवान और अखडचैतन्य स्वरूप आत्मा के भी दर्शन नहीं हो सकते ।

धन साधन है

अर्थ—(धन) से अनर्थ भी पैदा हो सकते हैं, और परमार्थ भी सध सकता है ।

यदि - अन्याय, अहकार, वासना और फेगन आदि में अर्थ का दुरुपयोग किया जाता है तो वह अर्थ—अनर्थकारक है, उसके लिए 'अर्थमनर्थ भावय नित्यं और 'धन दुखविवड्ढण' धन दुख बढ़ानेवाला है—यह कहा गया है । यदि धन से जनसेवा, दान, और ज्ञान की वृद्धि की जाती हो तो वही धन—अर्थ 'अर्थ सर्वार्थसाधकम्' सब अर्थों का साधक कहा जा सकता है ।

इसीलिए कहा गया है—

धन साधन है,
आराधन और
विराधन का,
योग, भोग
और
रोग का,
भुक्ति, भक्ति
और
मुक्ति का .

उपदेशप्रूफ श्रोता

जैसे वाटर प्रूफ वस्तु पर कितना ही पानी डालो, उस पर कोई असर नहीं होता, आजकल के श्रोतागण भी वैसे ही उपदेशप्रूफ

हो गये हैं—रात दिन उपदेश सुनाने पर भी उनके हृदय पर उसका कोई असर नहीं होता है ।

क्या दोष है ?

सूर्य का उज्ज्वल प्रकाश धरती को आलोकित कर रहा हो, उस समय भी यदि उल्लू और चमगादड़ को कुछ दिखाई न दे, वे अंधेरी ठोकरे खाते फिरे तो इसमें क्या सूर्य का दोष है ?

यदि भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों धर्मग्रन्थ और लाखों साधु संतों के होते हुए भी मानव, धर्म और न्याय के पथ में भटक रहा है तो इसमें सतो और ग्रन्थों का क्या दोष है ?

बुद्धि और श्रद्धा

कुछ लोग धर्म पर बहस कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सुन्दर लिख सकते हैं, किंतु उस पर आचरण नहीं कर सकते । क्योंकि वे केवल बुद्धिवादी होते हैं । बुद्धि का व्यायाम करना जानते हैं, हृदय को पावन करना नहीं ।

कुछ लोग गू गे के गुड़ की तरह धर्म का रसास्वाद कर लेते हैं, ईश्वरभक्ति और संतदर्शन करके आनन्द विभोर हो उठते हैं, दान एव परोपकार करके हृदय को प्रफुल्ल कर लेते हैं, किंतु उस धर्म का वर्णन नहीं कर सकते । वे केवल श्रद्धावादी होते हैं, श्रद्धा हृदय को रस-विभोर कर देती है, किन्तु बुद्धि में चंचलता नहीं आने देती है ।

श्रद्धा में स्थिरता है, आनन्द है, रसानुभूति है ।

बुद्धि में चंचलता है, उत्सन्न है और कर्कशता है ।

जुगुनू के साथी

जुगुनू के शरीर में प्रकाश-तत्त्व रहता है, अधिकार में चमक-चमक कर वह लोगों को अपनी प्रकाश किरणें दिखाता है, किंतु क्या वह स्वयं भी अपना प्रकाश देख सकता है ? नहीं !

जिनका ज्ञान, उपदेश और अनुभव सिर्फ दूसरों को मार्ग दिखाने

चिन्ता में झूल रहा है कि वह एकबार भी हाथ लग जाये तो सब मन चाहे पूरे करलू । कल्पवृक्ष की कामना मे आकुल हो रहा है कि कही वह मिल जाय तो बस, सब कामनाए सफल करलू । कामधेनु की धुन मे पागल हो रहा है कि एक बार भी वह प्राप्त हो जाय तो सब दारिद्र्य धो डालू ।

पर उसे यह कहा पता है कि पारस पत्थर, चितामणि, कल्पवृक्ष कामधेनु और चित्रावेल—ससार में कही है तो तेरे पास ही है, तेरे घट के पट मे ही वे सब छुपे है, बस, ज्ञान की आख से उन्हे पहचान भरले, तेरे सब मन चाहे पूरे हो जायेगे ।

अलग-अलग सिक्के

प्रत्येक देश के सिक्के अलग-अलग है—जैसे किसी का डालर, किसी का स्टर्लिंग, किसी का रुपया । एक देश का सिक्का दूसरे देश में नहीं चल सकता ।

इसीप्रकार जोवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र के सिक्के भी अलग-अलग है । हास्य, क्रीडा, मनोरजन, भोग, ऐश्वर्य—ये भौतिक देश के सिक्के है, भौतिक देश मे इनका मूल्य है, किन्तु, आध्यात्मिक देश मे इन सिक्को से काम नहीं चल सकता ।

आध्यात्मिक जगत की यात्रा कर आनन्द उठाना हो तो त्याग, समता, निस्पृहता, उदासीनता और आत्म-सयम के सिक्के लेकर ही चलना होगा ।

चौकन्ने-डुकन्ने भी नहीं !

मैं देखता हूं घर मे गृहणिया और दुकान मे व्यापारी अपने-अपने काम मे कितने चौकन्ने है ?

गृहणिया—घर मे गेहू आदि धान्य को फटकती है, बीनती है कि कही उनके साथ ककर मिट्टी आदि न रह जाय । धनिया, जीरा

आदि प्रत्येक चीज को साफ करके उनमें मिली खराब चीजें अलग निकाल देती हैं।

व्यापारी सायकाल अपनी रोकड़-वही लेकर पैसे-पैसे का हिसाब जाचता है, नोट और सिक्को को परखता है। यदि कहीं हिसाब की भूल रही हो, छोटा सिक्का या नोट आ गया हो, तो तुरत उसे सुधारने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है।

परतु आश्चर्य होता है, व्यवहार में इतना चौकन्ना-गृहस्थ धर्म क्षेत्र में चौकन्ना तो क्या, दुकन्ना भी नहीं है। वह यहाँ आकर विल्कुल लापरवाह हो जाता है। अपने जीवन में क्या-क्या बुराईया घुस रही हैं, कौन-कौन से दुर्गुण उसके सद्गुणों के साथ मिल रहे हैं—इसकी विल्कुल भी छान-बीन नहीं करता। जैसे अंधा अंधे के पीछे चलता है, उसी भाँति वस आख मीचे चला जा रहा है।

न गृही को फुर्सत है कि अपने जीवन की रोकड़ मिलाये, सद्गुणों के सिक्को की परख करे। और न गृहिणी को अवकाश है कि वह सद्गुणों के धान्य में मिले ककर-मिट्टी को बीन-फटक कर अलग करने की चेष्टा करे ?

होगियार गृहस्थ की कैसी है यह लापरवाही ! !

रस से परवश

समुद्र के किनारे कभी कभी देखता हूँ, कई आदमी आटे की गोलियाँ बनाकर पानी में डालते हैं, और उन्हें खाने मछलियाँ दौड़-दौड़ कर लपक आती हैं। पहले तो मैं समझता था ये भी कोई दयालु हैं, जैसे कबूतरों को दाना और चीटियों को आटा डालते हैं वैसे ही मछलियों की दया के लिए, ये उन्हें खिलाने पिलाने के लिए यह सब पुण्य कर रहे हैं।

किंतु एक दिन सचमुच मेरी आख खुली और खुली ही रह गई—यह तो धोखा है, पड्यत्र है। ये कोई धर्मात्मा नहीं, किंतु मछेरे हैं।

के लिए ही होता है, स्वयं उस ज्ञान का अनुभव नहीं करते और उस उपदेश पर आचरण नहीं करते, वे जुगुनू के साथी हैं।

जुगुनू अपने प्रकाश का स्वयं अनुभव नहीं कर सकता।

आचारशून्य ज्ञानी अपने ज्ञान का स्वयं लाभ नहीं उठा सकता !

बाहर-भीतर

जल से बाहर निकल कर मछली तड़पने लगती है, और जल के भीतर गिर कर मनुष्य छटपटाने लगता है।

वैसे ही भोगप्रिय मनुष्य सती के सहवास में आकर ऊबने लगता है। धर्मकथा सुनने में ऊष आने लगती है और जल्दी ही वहा से छूट भागने की चेष्टा करता है। और त्याग-प्रिय निरासक्त मनुष्य ससार के झंझटों में फसकर उनसे बेचैन हो उठता है।

भोगी मछली की तरह ससार समुद्र के भीतर आनन्द मानता है। त्यागी मनुष्य की तरह उससे बाहर निकल कर सुख की सांस लेता है।

धर्ममूलक प्रवृत्ति

जिस प्रकार एक का अक लिख कर उसके आगे शून्य लिखे जाते हैं, तो उनसे एक अक का मूल्य बढ़ता है और शून्य भी सार्थक होते हैं।

यदि इसके विपरीत पहले शून्य लिखकर फिर अक लिखा जाय तो उससे शून्य का तो कोई महत्व ही नहीं होता, किंतु एक का भी (दशमलवप्रणाली के अनुसार) दस गुना एव सौगुना मूल्य गिरता चला जाता है।

इसी प्रकार जिस प्रवृत्ति के ऊपर धर्म का, परोपकार एव परमार्थ का अक लगता है तो उस प्रवृत्ति का मूल्य सदा बढ़ता ही जाता है। किंतु यदि उस प्रवृत्ति के प्रारंभ में स्वार्थ, अन्याय आदि के विदु लगे गये तो उस प्रवृत्ति का मूल्य और भी कम हो जायेगा और वह शून्य के बराबर हो जायेगी।

भय भाग जाता है

अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी की संगति में जाने से भय खाता है, भोगी वैरागियों की संगति करने से कतराता है, उसके मन में अनेक सशय और भय छाये रहते हैं कि पता नहीं वहाँ क्या होगा ? ससार ही छूट जायेगा या खाना-पीना ही छुडवायेगे । पर, जो एक वार चला जाता है, और उनका वरदान स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसका भय कोसो दूर भाग जाता है और वह आनन्दविभोर हो उठता है ।

सन् १९५३ में श्री जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र की दुष्काल स्थिति का अवलोकन करने आये तो वे उस किले में गये जहाँ १९४२ से ४५ तक वे वही जेल में रहे थे । वहाँ पहुँचने पर नेहरू जी को याद आया कि इस जेल में एक राघु नाम का नौकर था जो हम लोगों की बहुत सेवा किया करता था । नेहरू जी ने उसके लिए पूछा । वह दूसरे स्थान पर था । अधिकारियों ने तुरन्त पुलिस को भेज कर उसे बुलाया । राघु भय से कांप उठा—सोचने लगा, पता नहीं, क्या बात होगई, कैसी सजा मिलेगी ? वह विचारा पसीना पसीना हो गया । जब नेहरू जी के सामने वह उपस्थित हुआ तो भय से कांप रहा था । नेहरू जी ने राघु की पीठ थप थपाई, उसे सेवा के लिए धन्यवाद दिया और अच्छा पुरस्कार देकर अधिकारियों को उसकी तरक्की कर देने के लिए कहा । राघु का भय भाग गया, उसके अधिकारमय जीवन में जैसे नया प्रकाश आ गया ।

अज्ञानी जन भी ज्ञानी के निकट आते पहले इसीप्रकार कतराते हैं, किंतु ज्ञान का प्रकाश पा लेने के बाद वे ही अभय हो जाते हैं ।

पहचान भर ले

मनुष्य पारस पत्थर की कल्पना में भटकता है, कि वह मिल जाये तो सब लोहा सोना बना लूँ । चित्तमणि की

खाने का लोभ दिखाकर मछलियों को अपनी ओर खींचते हैं, और फिर जाल डालकर अचानक उन निरीह मछलियों को पकड़ कर ले जाते हैं।

‘हाय ! यह ससार थोड़े से स्वाद के लिए वर्धा हो रहा है, रस के लिए विवग हुआ परवग हो रहा है। मछली आटे के लालच में बेभान हुई फस जाती है और आदमी जीभ के रस में फसा—कितना दोग और अन्याय रच रहा है ?’

नीरो जैसा क्रूर

जब रोम नगर आग की लपटों में जल रहा था तो वहाँ का बादशाह नीरो मस्ती में बैठा वासुरी की तान पर झूम रहा था। आग की ज्वालाएँ देखकर उसकी मस्ती और बढ़ गई और वह प्रसन्न होकर नाचने लगा।

इतिहासकारों ने नीरो को क्रूर और निर्दयी घोषित कर दिया है।

सत कहते हैं—यह तेरा ससार मृत्यु की लपटों में प्रतिक्षण जल रहा है। ‘अलित्ता पलित्ते णं भते !’—यहाँ जन्म, जरा, रोग, मृत्यु की ज्वालाएँ घघक रही हैं, और तू इस शरीर को सजा सवार रहा है, भोग विलास की मस्ती में डूब रहा है, ऐश्वर्य के आनन्द में थिरक रहा है—फिर तू भी नीरो जैसा क्रूर, निर्दयी और मूढ नहीं है क्या ?

तृप्ति नहीं !

रोम का बादशाह नीरो बहुत अधिक रसलोलुपी था। विविध मिष्ठान्तों और मसालों का स्वाद लेने के लिए वह दिन में कई बार खाता और फिर दवा लेकर वमन कर देता। पेट खाली होने पर फिर खाता और फिर वमन कर देता—इस प्रकार वह तरह-तरह के स्वाद चखने की चेष्टा करता, किंतु फिर भी उसकी जीभ तृप्ति नहीं हुई। मरते दम तक वह अतृप्ति की प्यास से छटपटाता रहा।

नीरो की इस घटना पर पुराने सतों की एक उक्ति मुझे याद आ जाती है—वे कहते थे—“सुमेरु जितनी मिश्री खाली, फिर भी जीभ फीकी रही” वास्तव में भोजन से कभी भी रसना तृप्त नहीं हो सकती। भोजन की आसक्ति छोड़ने से ही तृप्ति का अनुभव हो सकता है।

अनासक्त सत रूखी रोटी खाकर भी तृप्त हो जाते हैं। आसक्त मनुष्य बत्तीस व्यजन खाकर भी अतृप्ति अनुभव करता है। रसना का यही रूप है, वह तो ‘रस-ना’ है, उसमें रस नहीं, रस मन में है। मन के रस से ही मनुष्य तृप्ति का अनुभव कर सकता है।

सांप और पाप

मेरे गुरुदेव कहा करते हैं—‘साप’ से भी ‘पाप’ भयकर है। मनुष्य साप से डरता है कि कहीं काट न ले, पर पाप से उससे भी अधिक डरना चाहिए।

साप का काटा हुआ वच भी सकता है, न वचे तब भी एक ही वार मरता है, पर पाप का काटा हुआ तो वचता ही नहीं, जन्म-जन्म में उसे मरना पड़ता है।

सांप-साप को नहीं खा सकता, किन्तु पाप तो अपने आप को ही खा जाता है। और कई जन्म तक उसका जहर नहीं उतरता।

इसलिए साप से भी ज्यादा पाप का डर रखो, पाप से बचो।

भगवान महावीर के शब्दों में—‘सिंहो जहा खुड्डमिगा चरंता’—छोटे-छोटे मृगछाँने ज्यो सिंह से भय खाकर डरते रहते हैं, उससे दूर-दूर रहते हैं, वैसे ही कल्याणकांक्षी पापों से दूर रहे।

महानता का मार्ग

महान बनने के लिए किसी को मिटाने की जरूरत नहीं, अपने को बढ़ाने की जरूरत है। अपने आप का विकास ही मनुष्य को महानता के पथ पर ले जाता है।

वट—नन्हे से बीज से पैदा होता है, किंतु अपना विकास करता-करता एक दिन महावृक्ष का रूप धारण कर लेता है ।

जल की एक बू द आकाश से गिरती है; किंतु अपने साथ हजारों लाखों असंख्य जल बू दों को मिलाती हुई वह नदी का रूप लेती है और एक दिन महासमुद्र का आकार भी धारण कर लेती है ।

यही है महानता का मार्ग—अपनी शक्तियों का विकास करते जाना, विना रुके बढ़ते जाना और दूसरे साथियों को साथ में लेकर शक्तिसंचय करते जाना ।

भावना

भावना मनुष्य की सबसे कीमती निधि है, चतुर व्यापारी की तरह इस धन का उपयोग बड़ी सतर्कता के साथ करना चाहिए ।

भावना—गीली मिट्टी का एक लोथड़ा है, संयम एवं सतर्कता (विवेक) के हाथों से जोवन को एक महान् व्यक्तित्व का आकार दिया जा सकता है ।

धर्म का क्रम

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात का कथन है—

—“जो अपने को प्यार करता है, वह अपने बच्चों को भी प्यार करता है, जो अपने बच्चों को प्यार करता है, वह दूसरों के बच्चों को भी प्यार करेगा—बस यही धर्म का सरल क्रम है ।”

वास्तव में जिसके हृदय में स्नेह होगा, सरलता होगी, वह उसे छुपाकर नहीं रखेगा, ससार को भी अपने निर्मल स्नेह, एवं सहज सरलता का दान करेगा—और यही उसकी धर्माराधना होगी ।

नाव में जल

साधक देह धारी है, अतः ससार उसका आश्रय है । गृहस्थ घर परिवार, राज्य के आधार से वह अपनी साधना करता है, पर इनका

आश्रय लेकर भी वह उन पर अवलंबित न रहे—अर्थात् उन पर आसक्ति न रखे । देह से भले ही वह ससारी है, पर मन उसका ससारी न रहे । विकारो के बीच रहकर भी मन मे विकार न आने देना—यही तो साधना है ।

मक्खन दही से निकलता है, और बाद में भी छाछ (मट्ठे) मे रहता है, पर यदि मक्खन मे मट्ठा रह गया तो ?

मट्ठे मे मक्खन रहना—उसकी रक्षा है, और मक्खन में मट्ठा रहना—विनाश है ।

रामकृष्ण परमहंस ने इसी बात को यो कहा है—“नाव जल मे रहे तो कुछ हर्ज नही, परन्तु नाव मे जल नही रहना चाहिए । इसी प्रकार साधक भले ही ससार में रहे, पर उसके मन मे ससार नही रहना चाहिए ।”

कमल कीचड़ में पैदा होकर भी निर्मल रहता है, पर यदि कमल पर कीचड़ छा गया तो ? वह नष्ट हो जायेगा ।” यही हाल साधक और ससार का है ।

स्थितप्रज्ञ का हृदय

कुछ दिन पूर्व एक समाचार पत्र में गोदरेज की आलमारी का एक विज्ञापन पढा था—एक सेठ के घर मे चोर घुस आये । सेठानी ने घबरा कर कहा—“चोर तिजोरी को खोलने का प्रयास कर रहे है ।” सेठ ने हस कर कहा—“मुझे सब पता है, पर चिंता की क्या जरूरत है, क्योंकि तिजोरी फायरप्रूफ, वाटर प्रूफ, एअर प्रूफ और थिफ प्रूफ है ।’ उस पर अग्नि और जल का कोई प्रभाव नही पडता, हवा पास नही हो सकती और चोर उसे खोल नही सकते ।”

मैं कुछ सोचता रहा, विचारो मे गहरा उतरा तो लगा कि जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, आत्मज्योति के दर्शन कर जो स्थितप्रज्ञ हो गया है, उसका हृदय भी सचमुच गोदरेज की आल-

मारी जैसा ही हो जाता है। उस स्थितप्रज्ञ आत्मा को कपायो की अग्नि कभी जला नहीं सकती, विकारो का जल कभी उसे भिगो नहीं सकता, लोभ की हवा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती और दुर्गुण रूप चोर कभी उसे खोल नहीं सकते। आत्मदर्शन के सिवाय अन्य कोई भी चाबी उस हृदय द्वार पर लग ही नहीं सकती।

पिंजरे का सिंह

मैंने एकदिन एक सरकस कंपनी के सिंह को देखा। सोचने लगा—जिस सिंह की दहाड़ से पर्वत मालाएँ काप उठती थी वह आज एक पिंजरे में बंद है, और दो बँल उस पिंजरे को खींच रहे हैं। सिंह के पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे हा-हा ही-हू कर रहे हैं—पर विचारा सिंह चुपचाप सब कुछ सहें जा रहा है।

मैं जरा चिंतन में गहरा उतरा, तो लगा—अपने आत्मसिंह की भी यही दशा हो रही है। जिस आत्मा की अनन्त शक्तियों के समक्ष ससार की समस्त शक्तियाँ पानी भरती हैं, वह आत्मा आज तुच्छातितुच्छ पुद्गलो के समक्ष दास बना हुआ है। भौतिक-शक्तियाँ उसका मजाक कर रही हैं और वह पिंजरे के सिंह की तरह चुपचाप बैठा देख रहा है।

भावना की खुराक

पाप और पुण्य वट के बीज की तरह प्रारंभ में अति लघु होते हैं, किंतु भावना की खुराक पाकर धीरे-धीरे महावृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं।

बाईबिल शरीर पर नहीं, जीवन में लिखो !

भारत में जिस प्रकार लोग अपना नाम, या राम-राम हाथों पर खुदवाते हैं, उसी प्रकार पश्चिम के कुछ देशों में लोग अपने शरीर

पर वाइबिल खुदवाते हैं। कई व्यक्तियों ने अपने पूरे शरीर पर वाइबिल खुदवा रखी है।

पर, क्या वाइबिल को शरीर पर खुदवाने से ही वह जीवन में उतर जाती है? कोई भी धर्मशास्त्र, चाहे डायरी में लिखो, या शरीर पर लिखवालो, जब तक वह मन पर नहीं लिखा जाता तब तक उससे भला होनेवाला नहीं है।

कुछ व्यक्ति सोने के अक्षरो में पत्थरो पर या ताम्रपत्रो पर भी शास्त्र लिखवाते हैं, पर उनसे शास्त्र अमर नहीं होते, शास्त्र वही अमर रहेगा— जो जन-जन के जीवन में लिखा जायेगा।

मानवजीवन की शोभा

वर्तमान संसार की पर्वतमालाओं में हिमालय सबसे ऊँचा और विशाल पर्वत माना जाता है। हिमालय की चोटियों में भी एवरेष्ट—सबसे ऊँची और अजेय चोटी मानी जाती थी। उसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से २६००२ फुट ऊँची है। सन् १६५३ में तेनसिंह ने उस पर भी विजयध्वज फहरा दिया और संसार में मानव के साहस का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

संसार की समस्त जीवयोनियों में मानव भव का शिखर सबसे ऊँचा माना गया है, उसमें भी धर्मयुक्त मानव जीवन की चोटी सबसे ऊँची है। जो मानव उस चोटी पर पहुँच जाता है उसकी कीर्ति न सिर्फ इस मानवलोक को, किंतु देवताओं के दिव्यलोक को भी स्पर्श करने लगती है। धर्मयुक्त मानवजीवन की चोटी का आरोही वास्तव में मानव जाति का अलंकरण है, शोभा है।

पतंगा और साधक

दीपक की जलती हुई लौ को देखकर जो पतंगा भय खाकर वापस लोट जाता है, वह पतंगा नहीं हो सकता!

कण्टो की धधकती ज्वालाओं को देखकर जो साधक डर कर पेंरो को पीछे हटा लेता है, वह साधक नहीं हो सकता ।

पतगा दीपक पर प्राण न्योछावर कर देने में ही आनन्द का अनुभव करता है । साधक अपने पथ पर वलिदान हो जाने में ही आनन्द मानता है ।

धर्म-शून्य राजनीति

भारत के एक प्रतापी सम्राट चन्द्रगुप्त ने एकवार एक स्वप्न देखा —कल्पवृक्ष की गाखा टूट गई है ।

आचार्य भद्रबाहु ने इसका फलितसूचित किया—भविष्य में राजाओं के जीवन में से धर्मरूपी कल्पवृक्ष की गाखा टूट जायेगी । राजाओं का जीवन जो अब तक धर्ममय होता था, अब केवल भोग और छलमय ही रहेगा ।

आज के सन्दर्भ में चन्द्रगुप्त का यह स्वप्न साक्षात् सच हो रहा है । आज के युग में धर्ममय जीवन जीनेवाला राज कर ही नहीं सकता । आज राजा—शासक वही बन सकता है—जो धर्म और ईमानदारी को सबसे पहले छोड़ेगा । आज की राजनीति भी धर्म-निरपेक्ष—या धर्मशून्य हो गई है ।

विरक्तहृदय को;

लाखों मन सूखी घास को जैसे एक छोटी-सी चिनगारी भस्म कर सकती है, वर्षों के गहन अधकार को जैसे सूर्य की एक किरण नष्ट कर सकती है, वैसे ही शिक्षा एवं वैराग्य का एक ही वचन विषयो से उदासीन हृदय के जन्म-जन्म के अज्ञान अधकार को दूर कर ज्ञान का आलोक जगमगा देता है ।

विषयो का आकर्षण

चुम्बक के पास में यदि लोहा और सोना-चादी रख दिया जाय

तो वह लोहे को ही अपनी ओर खींच सकेगा, सोने-चादी को नहीं।

भौतिक पदार्थों का आकर्षण उसी आत्मा को अपनी ओर खींच सकता है जो लोहे के तुल्य अति सामान्य स्तर की है। विवेक एव आत्मज्ञान के उच्च स्तर पर पहुँची हुई आत्मा को विषयो का चुम्बक नहीं खींच सकता।

विवेकवान आत्मा

स्टोव में यदि पानी भरकर कोई उसे जलाना चाहे तो क्या वह प्रज्वलित हो सकेगा? नहीं। हा, यदि उसमें मिट्टी का तेल (केरोशिन) होगा तो एक ही वार में वह प्रज्वलित हो उठेगा।

इसीप्रकार जिस आत्मा में विवेक नहीं है, उसे शास्त्रों का चाहे जितना उपदेश सुनाया जाय, उसमें ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती। किंतु विवेकवान आत्मा शास्त्र के एक वचन से ही प्रबुद्ध हो उठता है।

मृत्यु से डर

कहते हैं—प्राचीन समय में एक राजा ने अपने मुकुट में ये शब्द अङ्कित करवाये थे—

“मृत्यु से डर ! न्याय कर !”

राजा जब भी अपने सिंहासन पर बैठता तो ठीक सामने के दर्पण में उसके मुकुट में लिखे शब्द प्रतिविम्बित होते रहते और राजा बार-बार उन्हें पढ़कर अपने कर्तव्य में सचेतन रहता।

आज हमारे मन-मुकुट में भी ये शब्द अंकित हो जाने चाहिए, और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्यवेला में इन्हें पढ़ते रहना चाहिए।

धर्म शरीरां नीपजं ।

एक पुरानी कहावत है—

धर्म शरीरां निपजै, जो कुछ कीन्हा जाय ।

—धर्म तो अपने शरीर से ही हो सकता है, दूसरे का किया हुआ धर्म अपना भला नहीं करेगा ।

एक राजा ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा—“मुझे राज-काज में अवकाश नहीं मिलता है अतः आप मेरी तर्फ से प्रभु की प्रार्थना किया करिए ।”

सन्यासी ने कहा—“महाराज ! ठीक है । मैं आपके लिए प्रार्थना किया करूँगा और आप मेरे लिए खाना खा लिया कीजिए ।”

राजा ने हस कर कहा—‘मेरे खाने से आपका पेट कैसे भरेगा ?’

सन्यासी ने गभीर होकर उत्तर दिया—जैसे मेरी प्रार्थना से आपका कल्याण होगा ? यदि आपके खाने से मेरा पेट नहीं भर सकता तो मेरी प्रार्थना से आपका कल्याण कैसे हो सकता है ? धर्म तो अपने ही शरीर से किया जा सकता है ।”

पालतूसिंह और आज का श्रमण

भगवान महावीर ने श्रमण को सिंह की उपमा दी है । बताया है—श्रमण सिंह की भाँति निर्भीक और स्वाश्रयी होता है ।

किन्तु आज मैंने सरकस का एक पालतूसिंह देखा । वह अपने मास्टर के इशारों पर चल रहा था, कभी छोटी-छोटी लडकियाँ और कभी बदर उसकी पीठ पर बैठ कर जैसे उसका मजाक कर रहे थे ।

मैंने सोचा—आज का श्रमण भी क्या पालतू सिंह नहीं बन रहा है ? वह भी तो आज पूँजीपतियों और सत्ताधारियों के इशारों पर चल रहा है और तुच्छ एवं क्षुद्र व्यक्ति उस पर अपना रोव डाल रहे हैं ?

शुद्ध-प्रबुद्ध

जिसका हृदय शुद्ध होगा, वह प्रबुद्ध भी होगा । प्रबुद्ध हृदय प्रसिद्धि के लिए नहीं, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है ।

जब धर्म जीवन में उतरेगा ...

रोटी पेट पर बाधने से नहीं, किंतु पेट में जाने से भूख मिटाती है ।

दवा हाथ में लेने से नहीं, किंतु मुँह में खाने से रोग मिटाती है ।

वैसे ही धर्मशास्त्र हाथ में लेने से या शब्दपाठ करने से कल्याण नहीं करेगा, उन्हें जीवन में उतारना होगा, तभी वह धर्म मनुष्य का सच्चा धारक और उद्धारक बन सकेगा ।

भूमि पर अधिकार

कहते हैं—एकवार ईसा के पास दो जमींदार अपना झगडा लेकर पहुँचे । दोनों ने कहा—यह भूमि हमारी है, हमारे अधिकार की है, पर हमारे बीच झगडा पैदा हो गया है, अतः आप न्याय कर दीजिए कि यह किसके अधिकार की है ?

ईसा ने भूमि से एक मुट्ठी रेत उठाई, कानके पास लगाकर बोले— भूमि तो कुछ और ही बात कह रही है !

क्या ?—जमींदारों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा ।

उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, किंतु तुम्हारे पर ही भूमि का अधिकार है—ईसा ने उत्तर दिया—एकदिन तुम दोनों को उसने पैदा किया, और एक दिन तुम्हें अपने पेट में सुला लेगी, फिर किस-लिए झगडते हो ?

प्रेरणा और अध्यवसाय

मानव की महत्वपूर्ण सफलताओं का रग-विरगा इतिहास एक बात का वज्र आघोष कर रहा है—सफलता के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो, तीव्र अध्यवसाय के साथ जुट पड़ो—सफलता मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी ।

एक लोकोक्ति है—सफलता में ६६ प्रतिशत अध्यवसाय और केवल एक प्रतिशत प्रेरणा का सम्मिश्रण है ।

अध्यवासी व्यक्ति भी अपने प्रयत्नो से ऐसी परिस्थितियों का सृजन कर डालता है कि वे प्रयत्न ही प्रेरणा बन कर अनुप्रेरित करने लगते हैं।

प्रेरणा, अवसर, या 'मूड', अकर्मण्यता पर गुलाबी परदा है। जुट जाना, कर डालना, यह मनुष्य के सकल्प का मंत्र है जो सफलता के मन्दिर पर पढा जाता है।

भगवान महावीर का यह वचन कितना उत्प्रेरक है—

उठिए नो पमायए

—आचाराग

—उठो, आलस्य छोड़ दो, इन्तजार मत करो, जो करना है कर डालो।

अभितुर पार गमित्तए

—उत्तराध्ययन

—यदि उस पार चलना है तो जल्दी करो, वाहन की प्रतीक्षा मत करो, चल पडो, तुम्हारे चरण ही वाहन बन कर तुम्हे उस पार पहुँचादेगे।

अज्ञान का ज्ञान

ससार में ज्ञानी बहुत मिलते, पर जो अपने अज्ञान को जान सके वैसा ज्ञानी कोई विरला ही मिलता है। वास्तव में सच्चा ज्ञान तो यही है, जिससे अपने भीतर में छुपे अज्ञान, दोष और दुर्गुणों का बोध हो सके।

एक गुरु के पास धार्मिक प्रकृति के सरल स्वभावी शिष्य ने मन की उदासी प्रकट करते हुए कहा—“मैंने प्रभु-भजन और धर्मग्रन्थों के स्वाध्याय में दीर्घकाल बिताया है, किन्तु अब तक भी मुझे लगता है, मेरा अज्ञान कम नहीं हुआ है, मेरे अन्तर दोष कभी-कभी मन को दूषित कर डालते हैं, गुरुदेव ! अब मुझे क्या करना चाहिए ?”

गुरु ने प्रसन्नभाव से शिष्य की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा—“वत्स ! तुम्हें यह ज्ञानोदय मिला है कि तुम एक अज्ञान एव विकार-ग्रस्त दुर्बल साधक हो, क्या यह कम सिद्धि है ? जीवन भर शास्त्र

रटनेवाले भी अपने आप को नहीं पहचान पाते, वह दुर्लभ सिद्धि तो तुम पा चुके हो, अब तो बस एक झटके की जरूरत है, जब यह अज्ञान का आवरण फटकर चूर-चूर हो जायेगा। मुख्य सिद्धि तो अपने अज्ञान का ज्ञान करना ही है।”

इस कहानी के हार्द पर विचार करते-करते मुझे सुकरात का एक वचन याद आगया—अपनी मूर्खता को समझनेवाला व्यक्ति ससार का सबसे अधिक बुद्धिमान है। मूर्ख तो वह है, जो मूर्ख होकर भी अपने को बुद्धिमान समझता है।”

आत्मस्वरूप का ज्ञान

जो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, वह कही भी जाये कही भी रहे, आत्मा के निकट ही रहता है। उसे ससार का कोई ज्ञान कम हो या अधिक, पर आत्मा का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया तो उसे किसी भी ज्ञान की कमी नहीं।

कहते हैं जब श्री गकराचार्य अपने गुरु के पास ज्ञान दीक्षा लेने गये तो गुरु ने सबसे पहला प्रश्न किया—“त्व कोऽसि ?” तुम कौन हो ?

गकराचार्य ने विनयपूर्वक कहा—

चिदानंदरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्

—मैं चिदानन्द स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ।”

गुरु ने कहा—तुमने सब कुछ जान तो लिया, और अब क्या जानना शेष रह गया है ?

शक्ति और शांति

दर्शन ने मनुष्य को बाह्यरूप में भले ही शक्तिसंपन्न बनाया हो, पर उसने अंतर की अनन्तशक्ति को जागृत अवश्य किया है, विघ्न की असीम शक्ति का ज्ञान भी दिया है। और शक्ति जागरण के साथ-साथ शांति भी प्रदान की है।

विज्ञान ने मनुष्य को अन्तररूप में विल्कुल हीन बना दिया है, उसने केवल बाह्यशक्ति की उपासना की है, शक्ति उसे अवश्य मिली है, पर शांति कोसों दूर चली गई।

दर्शन और विज्ञान का यदि आज मिलन हो जाय, तो मानव को शक्ति के साथ शांति का वरदान मिल जाये।

विचार

विचार ही जगत् का निर्माता और नियता है। ससार के समस्त आविष्कार, अनुसंधान और निर्माण सर्वप्रथम मनुष्य के विचार में जन्म लेते हैं, फिर स्थूल आकार ग्रहण करते हैं।

हमारा भूतकाल क्या है ?—हमारे विचारों की वीथी सृष्टि।

हमारा वर्तमान क्या है ? विचारों के अनुकूल ढलनेवाला क्षण।

हमारा भविष्य क्या है ? विचारों के गर्भ से जन्म लेनेवाला समय।

विचार पवित्र होंगे, विराट् होंगे और कल्याणकारी होंगे तो हमारी सृष्टि भी वैसी ही होगी।

सयम • कानून भी, आजादी भी

एकवार बर्ट्रैंड रसेल से किसी ने पूछा - “आप मनुष्य के लिए कानून आवश्यक समझते हैं या आजादी ?”

रसेल ने कहा—“दोनों ही । उसकी आक्रामणात्मक एवं शोषक भावनाओं के दमन के लिए कानून आवश्यक है, और रचनात्मक—सेवा, सहयोग एवं कल्याण—कार्यों के सृजन की भावनाओं के लिए आजादी !”

आध्यात्मिक दृष्टि से जो सयम का उपदेश दिया गया है, वह एक ही साथ इन दोनों पक्षों की पूर्ति करता है। सयम निषेधात्मक भी है, विधेयात्मक भी। वह मन की दुर्वृत्तियों—हिंसा, क्रोध, असत्य आदि भावनाओं पर अकुश लगता है, और सद्वृत्तियों—सेवा,

सहयोग, जनकल्याण आदि कार्यों में प्रोत्साहित करता है। इसलिए समय आज की भाषा में कानून का भी काम करता है, और आजादी का भी। असद् का निरोध और सद् का विकास—करना ही समय का मुख्यरूप है।

ज्ञान को मुक्त करो

विद्या और ज्ञान—मुक्ति देनेवाले हैं—सा विद्या या विमुक्तये—यह विद्या का आदर्श है। ज्ञान प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है। पर आज मैं आश्चर्य के साथ देख रहा हूँ—उस विद्या को बंदी बना दिया गया है, ज्ञान भी कैद कर दिया गया है—धन, सत्ता और प्रभुत्व की कारणात्।

मुक्तिदाता ज्ञान आज मनुष्य के ही भीतर बंदी बना है, उसके अधविश्वासों और रुढ़ियों की चारदीवारी प्रकाश को रोक रही है। उसका अहंकार ज्ञान की गरिमा पर सिंहासन लगाकर बैठ रहा है—और सत्ता एव प्रतिष्ठा ने ज्ञान को उसी प्रकार अपना दास बनाने का दम रचा है जैसा रावण ने देवताओं को अपने वश में करने का षडयंत्र रचा था।

ज्ञान को उन्मुक्त कीजिये, जिज्ञासा एव श्रद्धा के रस से उसके प्राणों को सींचिये। सत्य के अनन्त-गगन में उसे उन्मुक्त उड़ाने भरने दीजिए तभी वह ज्ञान आपको मुक्ति देगा, मुक्त करेगा।

श्रद्धा के प्रश्न : ज्ञान के उत्तर

एक दिन मेरी श्रद्धा ने कुछ प्रश्न पूछे और मेरे ज्ञान ने उनका उत्तर दिया—

प्रश्न—आपके सिद्धान्तों का सबसे बड़ा प्रचारक कौन है ?

उत्तर—हृदय !

प्रश्न—जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है ?

उत्तर—अनुभव ।

प्रश्न—सबसे श्रेष्ठ और सरल पुस्तक कौन सी है ?

उत्तर—ससार ।

प्रश्न—सबसे बड़ा विश्वासी मित्र कौन है ?

उत्तर—भगवान ।

प्रश्न—सबसे बड़ा दुःख क्या है ?

उत्तर—प्राप्तस्थिति से असतोष ।

ज्ञान

कर्म से व्यवहार की शुद्धि हो सकती है, किंतु उससे पूर्व मन की शुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । ज्ञान न केवल मन का परि-मार्जन करता है, अपितु कर्म को भी शुद्ध और निष्काम बनाता है ।

महानता की सीढ़ी

मानव ! तुम महानता की कितनी ऊंची सीढ़ियों को छू सकोगे, इस का उत्तर कहीं और से नहीं, किंतु स्वयं के चरित्र से ही पा सकोगे । तुम मानव कल्याण के लिए कितना अधिक श्रम करते हो, और अपने जीवन में कितने निष्ठावान हो, यही वह सीढ़ी है, जो तुम्हें तुम्हारे कृतित्व के अनुपात से महानता के शिखर पर पहुँचायेगी ।

तर्क का कांलाहल

आज जिधर देखो—ज्ञान की वाढ आ रही है, पर कर्म की भूमि फिर भी सूखी पड़ी है । विचारों और तर्क-वितर्क के तूफान मचल रहे हैं, किंतु आचार के क्षेत्र में गहरी जडता और कुंठा छाई हुई है ।

महाकवि दिनकर ने इस स्थिति का चित्रण करते हुए बड़ी सचेदनात्मक भाषा में कहा है—

तर्क से तर्कों का रण छिड़ा

विचारों से लड़ रहे विचार ।

ज्ञान के कोलाहल के बीच
डूबता जाता है ससार ।

ज्ञान के मरु मे चलता हुआ
आदमी खोता जाता है !

हृदय से सम का शीतल वारि
और कम होता जाता है ।

शक्ति-विरक्ति

एक बार मनुष्य अपने सतापो से पीडित होकर भगवान के समक्ष गया और दीन याचना की—‘प्रभो ! मुझे शक्ति दो, मैं इन सतापो से लड़ सकूँ ।’

भगवान ने शक्ति के स्वामी शिव के पास मनुष्य को भेज दिया । प्रार्थना और तपस्या के बाद महाशिव ने प्रकट हो कर पूछा—“क्या चाहिए ?”

‘प्रभो ! इन सतपों से मुक्त होने की शक्ति दीजिए ।’

दयापूर्वक महाशिव ने कहा—“वत्स ! इन सतापो से मुक्त होने के लिए शक्ति की नहीं, विरक्ति की जरूरत है । शक्ति तो स्वयं सताप का स्रोत है । जहाँ शक्ति है, वहाँ ‘अह’ है, जहाँ ‘अह’ है वही सघर्ष, सताप-ताप की हजारो-हजार लहरे परस्पर टकराती रहती है । सताप-मुक्ति के लिए शक्ति को छोड़कर विरक्ति की उपासना करो ।”

वास्तव में शांति की दौड़ में आज ससार शक्तिसपन्न होने की दौड़ कर रहा है, पर शक्ति तो स्वयं अशांति पैदा करती है, शांति प्राप्ति के लिए तो मनुष्य को शक्ति से हट कर विरक्ति की ओर आना होगा ।

यदि आपने सुख दिया है

यदि आपने बबूल का पेड़ अपने घर में लगाया है, तो उसके काँटों से भी आप नहीं बच सकते ।

यदि आपने आम का पेड़ लगाया है, तो उसके मधुर फल भी आप को अवश्य मिलेंगे ।

यदि आपने किसी को कष्ट दिया है, धोखा दिया है तो उसके कटु परिणामों से भी आप भाग कर छूट नहीं सकते ।

यदि आपने किसी की सेवा की है, सुख पहुँचाया है, तो उसके मधुर परिणामों से आप को अवश्य ही सुख एवं आनन्द की अनुभूति होगी ।

शस्त्र भी शास्त्र बन जाता है ..

भगवान महावीर ने कहा है—

अविवेकी और दुराग्रही व्यक्तियों के हाथ में जाकर शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है, और विवेकयुक्त सम्यक् ज्ञानी पुरुषों के शस्त्र भी शास्त्र का काम कर देते हैं ।

प्रहार के लिए उठी हुई बाहुवली की मुट्ठी आत्मबोध का कारण बन गई और हाथ से गिरी हुई अगूठी भी भरत जी के अन्तर वैराग्य को जगा गई ।

भगवान महावीर जैसे परम-पुरुष का निमित्त पाकर भी सगम जैसे अधमजीवों ने घोर पापकर्म का बंधन कर लिया, और वध-शाला की ओर ले जाते चोर को देखकर सयति राजा का हृदय प्रबुद्ध हो गया—तो यह है निमित्त को योग्य-अयोग्य रूप में ग्रहण करने की क्षमता ।

कहा जाता है मुहम्मद साहब के पास एक तलवार थी, जिस पर उन्होंने ये चार वाक्य अंकित करवाये थे—

१ जो तेरे साथ अन्याय करे, तू उसे भी क्षमा करदे ।

२. जो तेरा बुरा करे, तू उसका भी भला कर ।
३. जो तेरा खून करे, तू उसके लिए भी प्रेम बरसा !
४. अपने प्राणों का बलिदान करके भी तू सत्य की रक्षा कर ।

जो तलवार क्रोध की ज्वाला को प्रज्वलित करनेवाली है, उसे भी क्षमा का पाठ पढानेवाली बनाकर सचमुच ही मुहम्मद साहब ने शस्त्र को शास्त्ररूप में उपस्थित कर दिया था ।

उधार भूल गया है ।

मनुष्य किसी को एक पैसा उधार देकर भी सदा उसे याद रखता है । किंतु आश्चर्य है इस जगत् से—पृथ्वी, पानी, अग्नि एवं आकाश से सपूर्ण जीवन तत्त्वों को उधारलेकर भी उनका उपकार भूल गया है ।

मनुष्य के शरीर का निर्माण आखिर क्या है ? पुद्गलपिंड का उधार लिया हुआ रूप ही तो है ।

सफलता क्यों नहीं ?

भगवान को भी आजकल भक्तों ने सौदा बना लिया है । षड़ी भर पूजा की और चाहते हैं वस सब इच्छाएं पूरी हो जाय । एक कौड़ी दान दिया और चाहते हैं जग में कीर्ति फैल जाय । आम भी लगाने के बारह वर्ष बाद फल देता है, तो धर्म की आराधना और प्रभु की पूजा इतनी जल्दी कैसे फल देगी ?

दूसरी बात यह भी है कि लोग जप-तप पूजा-पाठ आदि करते जरूर हैं, पर मन उसमें कहा लगता है ? धर्म को शब्दों में दुहराते हैं और व्यवहार में भूल जाते हैं । फिर पूजा-पाठ जप-तप में सिद्धि कैसे प्राप्त हो ?

हजरत इब्राहीम से जो, बलख की बादशाहत छोड़कर सूफी फकीर बन गये थे एकवार लोगो ने पूछा—हजरत ! यह तो बताइये कि हमारी दुआ (प्रार्थना) कबूल क्यों नहीं होती ?

हजरत ने उतर दिया—तुम लोग यह तो जानते हो, कि स्वर्ग (बहिस्त) और नरक (दोजख) है, मगर स्वर्ग को पाने और नरक से बचने का उपाय नहीं करते । . तुम यह तो जानते हो कि मुझ में ऐब (बुराई) है, फिर भी दूसरो के ही ऐब निकालते रहते हो, तो भला ऐसे आदमी की दुआ कैसे कबूल हो ? अच्छा हो कि तुम मन और कर्म में एक हो जाओ । खुदा जरूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगे ।”

मृत्यु के मुंह में

सर्प के मुंह में बैठा हुआ मेंढक यह सोचकर प्रसन्न होता है कि उसे बैठने के लिए कितना नरम और मुलायम सिंहासन मिला है । किंतु उसे यह पता नहीं कि दो क्षण बाद यही सिंहासन उसके लिए शूली बन जायेगा । साप उसकी जीवन-लीला को नील जायेगा ।

मनुष्य जीवन की भी ऐसी ही विडम्बना है । मृत्यु के मुख में पड़ा मानव जीवन के क्षणिक आनन्द भोग पर भूल रहा है, पर उसे यह ज्ञान नहीं कि ये भोग ही उसके रोग की शुरुआत है, यह आनन्द ही उसके दुख की जड़ है । पता नहीं, मृत्यु का साप कब उसे लील जाये और जीवन लीला समाप्त हो जाय ।

सुख का खजाना

एक भिखारी रत्नों के खजाने पर बैठा—भीख माग रहा था, आनेजाने वालों के सामने हाथ जोड़ कर गिडगिडा रहा था—
“बाबा ! गरीब को दो पैसे देते जाओ !”

एक सिद्धपुरुष आया, उसने भिखारी का हाथ पकड़ कर उठाया और नीचे से खजाना खोल कर वताया—‘मूर्ख ! तू इतने बड़े खजाने का स्वामी होकर भी भीख माग रहा है ?’

आत्मा की भी यही दगा हो रही है ! अनन्त आनन्द के खजाने का स्वामी होकर भी वह ‘सुख ! सुख !’ पुकारता हुआ चारों ओर

भटक रहा है।' गुरुरूप सिद्ध पुरुष उसे सावधान कर रहे हैं—
“अज्ञान ! सुख का स्रष्टा और सुख का स्वामी तू खुद है, सुख तेरे पास है, फिर पुकार कहा लगा रहा है ?”

मुक्ति : मृत्यु से अभय

उपदेश सुनने को एकत्रित हुए शिष्यों से आचार्य ने प्रश्न किया—
“क्या तुम सभी मोक्ष चाहते हो ? एक स्वर में सवने उत्तर दिया—
‘हां ! गुरुदेव !’

“मुक्ति से पहले मृत्यु से निर्भय होना पडता है, तुम मे
मे कौन मृत्यु का सहर्ष वरण करने के लिए प्रस्तुत है”—आचार्य
ने प्रश्न को आगे बढ़ाया ।

शिष्यों की भयभीत आकृति जैसे विकट प्रश्न पर उलझ गई थी,
सत्र मौन थे !

आचार्य ने कहा—“देह की ममता त्यागे विना मृत्यु का भय नहीं
मिटता, और मृत्यु से अभय हुए विना मुक्ति कैसी ? फिर तुम्हारी
मुक्ति-कामना का क्या अर्थ ?”

शिष्यों की दृष्टि गुरु के चरणों में टिकी हुई थी, गुरु ने अभय
का उपदेश किया ।

स्वर्ग चाहते हैं ?

‘अगले जन्म में क्या चाहते हो ?’ सभा में एकप्रश्न उपस्थित हुआ
“—स्वर्ग ! स्वर्ग ! स्वर्ग !—” सैकड़ों हाथ ऊपर उठ गये ।

“इस जीवन को क्या अनुभव कर रहे हो”—? दूसरा प्रश्न किया
गया ।

“इस जीवन में तो नरक-से दुख भोग रहे हैं”—एक धीमी-सी
आवाज आई और कई आवाज उसके साथ मिल गई—“यही हाल
हमारा है !”

मैने गभीरता से कहा—“जो इस जीवन में स्वर्ग का निर्माण

नहीं कर सकता, उसे अगले जीवन में स्वर्ग का अधिकार कैसे मिलेगा ? देवता ही स्वर्ग का अधिकारी होता है, नारक नहीं ! अगले जीवन में स्वर्ग चाहनेवालों ! इस जीवन को स्वर्ग बनाओ !”— मैंने देखा—श्रोताओं की आँखों में कुछ उदास प्रश्न उठ रहे थे, जिनका जवाब उनका हृदय नहीं दे पा रहा था ।

शांति कहा ?

एक सम्राट ने किसी युवक की अपूर्व वीरता पर प्रसन्न होकर उसे मन इच्छित वरदान मागने को कहा ।

युवक ने कहा—“मुझे धन नहीं चाहिए चूँकि मेरे पिता ने बहुत-सा धन मेरे लिए रख छोड़ा है । मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए—चूँकि मेरी वीरता के कारण वह तो स्वयं प्राप्त हो रही है । मुझे सत्ता नहीं चाहिए चूँकि वह ताँ मेरे गासक के हाथों में सुरक्षित है ही । मुझे तो सिर्फ शांति चाहिए ।”

युवक की माँग पर सम्राट हतप्रभ रह गया । बोला—“वह तो मेरे पास भी नहीं है ।” फिर भी अपना वचन पूरा करने के लिए उसने अपने कुलदेवता को याद किया ।

देवता ने कहा—सम्राट ! मैं तो भौतिक सिद्धियों का स्वामी हूँ, शांति तो आत्मिकसिद्धि है, वह मेरे पास कहा ?

सम्राट ने दीनता से झुञ्जला कर कहा—कहीं मे भी दो, मेरा वचन पूरा करो ।

सम्राट के साथ युवक को लेकर कुलदेवता एक योगी के पास गया, और युवक की माँग रखी । योगी ने मुस्कराने हुए कहा—“मुग्ध प्राणियों ! शांति कहीं बाहर मिलती है ? जहाँ से अशांति पैदा होती है, वही से शांति प्राप्त होगी, बाहर नहीं, भीतर देखो । तुम्हारे हृदय में ही शांति का मूल है, वह दी नहीं जाती, प्राप्त की जाती है और प्राप्त भी क्या, सिर्फ अनावृत की जाती है ।

युवक, सम्राट और कुलदेवता एक साथ योगी के चरणों में विनत हुए, और गाति का बोधसूत्र पाकर अपने अपने स्थान की ओर चल दिए ।

दौड़ो नहीं, मुडो,

फकीर गिब्ली ने एक युवक को बेतहासा दौड़ते हुए देखकर विस्मयपूर्वक पूछा—‘इतनी जल्दी मे कहाँ दौड़े जा रहे हो ?’

युवक ने विना रुके दौड़ते हुए ही उत्तर दिया— ‘अपने घर पर !’

गिब्ली ने पुन प्रश्न किया—‘कौन-सा घर ?’

शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए युवक ने उत्तर दिया—‘परमात्मा का घर ! उसी की खोज में दौड़ रहा हूँ ।’

फकीर युवक के उत्तर पर मुस्कराया और फिर गभीर हो गया— ‘वाहर में दौड़नेवाले युवक, परमात्मा को कहाँ पाओगे ? परमात्मा वाहर मे नहीं, आत्मा में ही है, उसके लिए दौड़ो नहीं, अपने को मोड़ो, भीतर की ओर मुड़ो, परमात्मा के दर्शन होंगे ।’

विकल्पों का कपड़ा

एक सिद्ध योगी ने सेवा से प्रसन्न होकर अपने भक्त को कहा— ‘वह सामने मेरी झोली टगी है, जाओ, ले आओ ।’

भक्त ने झोली लाकर सामने रख दी । योगी ने झोली से एक कपड़े में बधी हुई पारसमणि निकाली, और फिर चिमटा निकाल कर मणि को छुआ । छूते ही लोहे का चिमटा सोना बन गया । भक्त आश्चर्य और उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था । योगी ने कहा— ‘तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर यह पारसमणि तुम्हे देता हूँ, जब भी जरूरत पड़े, लोहे को सोना बना सकते हो ।’

भक्त का हृदय मारे प्रसन्नता से उछलने लगा, पर साथ ही वह आश्चर्यपूर्वक बार-बार मणि और चिमटे को उठा-उठा कर देख

रहा था। एक विचित्र प्रश्न उसके मन को कुरेद रहा था। योगी ने पूछा—“क्या बात है ? मणि को उठा-उठा कर देख क्या रहे हो ?”

भक्त ने कहा—“योगीराज ! बात यह है कि जब इस मणि को छूने से लोहा सोना बन सकता है, तो यह चिमटा जो हमेशा मणि के साथ इसी झोली में पड़ा रहा, इतने दिन सोना क्यों नहीं बना, और आज कैसे बन गया ?”

योगी ने हसकर कहा—“मूर्ख ! देख नहीं रहा है, मणि के ऊपर कपडा लिपटा जो रहता है। कपडा हटाकर छूने से ही लोहा सोना बन सकता है, केवल पास पडे रहने से नहीं।”

हमारा आत्मा पारसमणि है, उस पर विकार एवं विकल्प का कपडा जब तक लिपटा रहेगा, तब तक क्रियाकाण्डका कितना ही लोहा पास में पड़ा रहे, सोना नहीं बन सकता। जब विकल्पों का आवरण आत्मा पर से हटेगा तभी क्रियाकाण्ड में निखार आयेगा।

तृष्णा की विडम्बना

एक वृद्ध पुरुष मृत्युगय्या पर पड़ा छटपटा रहा था। डाक्टरों ने उत्तर दे दिया, परिवार के लोग उसके चारों ओर चिंतातुर बैठे थे। वृद्ध ने एक बार आँख खोली, और आतुर होते हुए पूछा—“मेरी पत्नी कहां है ?”

पत्नी ने धैर्य बघाते हुए कहा—मैं आपके चरणों में ही बैठी हूँ, घबराइए नहीं।

वृद्ध ने दूसरा प्रश्न किया—बड़ा लडका कहाँ है ?

हा, पिताजी ! मैं यही पर हूँ।—लडके ने उत्तर दिया।

मझला लडका ?

वह भी आपके सामने खड़ा है—चिंता न करिए, अंतिम समय में जरा भगवान का स्मरण कीजिए।

मझले लड़के ने उत्तर दिया । और छोटा ...?

वह भी यह रहा....!

नालायको ! सब यही जमे बैठे हो तो फिर दुकान पर कौन गया है ?—वृद्ध ने क्रोध में आकर कहा ।

मनुष्य की लालसा और तृष्णा की यह कितनी बड़ी विडम्बना है, कि मृत्युगय्या पर पड़े हुए भी मन दुकान में लागा हुआ है !

सुख कहां पर ?

मनुष्य सुख की खोज में जगल-जगल की खाक छानता रहा है, किंतु सुख का स्पर्श उसे बाहर में कहीं नहीं मिला ।

पौराणिक श्रुति के अनुसार—समुद्र मथन के समय गशि और अमृत के साथ सुख भी निकला । देवताओ को वह बड़ा प्रिय लगा । सोचा—इसे मनुष्य से वचाना चाहिए । कहा छिपाए ? मनुष्य की गति तो बड़ी विलक्षण है, स्वर्ग-पाताल का कौना-कौना ढूँढ लेगा और इसे हडप लेगा ।”

देवताओ की चिंता को देखकर सुर-गुरु ने कहा—इसे मानव के हृदय की गहराई में ही छिपा दो । चू कि वह सुख के लिए अन्यत्र सर्वत्र घूमता रहेगा, किंतु अपना हृदय कभी नहीं टटोलेगा ।

सुरगुरु के परामर्ग से देवताओ ने वैसा ही किया ! तब से मनुष्य सुख के लिए दर-दर भटक रहा है, पर वह अभागा कभी अपना हृदय नहीं टटोलता, जहा वस्तुतः सुख छिपा हुआ है ।

वासना-विजय

मुक्ति का राही विजेता होता है, और वह 'पर' का नहीं किंतु 'स्व' का विजेता होता है । 'स्व' का विजेता सर्वप्रथम अपनी वासनाओ को विजय करता है, देह की आसक्ति और मन की ममता को दूर करता है, विकारो और इच्छाओ पर कठोर समय

की साधना करता है, और इसी मार्ग के द्वारा वह 'रव' पर विजय प्राप्त करता है।

भगवान महावीर ने दीक्षा लेने से पूर्व शरीर पर सुगंधित चन्दन आदि द्रव्यों का जो उवटन किया था उसकी सुगंध कहते हैं कई महीनो तक उनके शरीर पर इस प्रकार गमकती रही, जैसे कोई सौरभ-पिंड ही हो। यह सुगंध-उवटन उनकी देह-विजय की एक कठोर परीक्षा बन गई।

जब भगवान एकांत जगल में आत्म-चित्तन में लीन होकर ध्यानस्थ हो जाते तो भौरे उनकी देह की सुगंध पर मडराने लगते। वे आकर बैठते और फिर उसे अचचल देखकर निर्भय होकर काटने लग जाते। भौरो के काटने से भगवान के शरीर में गहरे घाव हो गये, पर फिर भी देह की ममता और वेदना की तिलमिलाहट उनकी लीनता व समाधि को भग नहीं कर सकी।

जब प्रभु भिक्षा के लिए नगर व गाँवों की गलियों में घूमते तो उनके दिव्य मनोरम रूप पर सुन्दरिया मुग्ध हो जाती। मर्यादा का विवेक भूलकर विह्वल हो कामयाचनाएँ करने लगती, रमणियों की मोह भरी याचनाएँ उस वासनाविजयी के मन को तिलभर भी चचल नहीं बना सकी।

प्रभु महावीर ने अपने साधनाकाल में देह विजय एवं वासना विजय की अपूर्व साधना कर विजेता का आदर्श जन-जन को सिखाया।

विचार-रहिमयां

नीति

और

सदाचार

द्वितीय-किरण

नीति-धर्म का फल है, जिसमें सदाचार की मीठ्ठ, सेवा, और सहयोग की मिठ्ठम एव दान, परोपकार, दया, मैत्री, कर्तन्यनिष्ठता आदि का मधुर रस भरा रहता है ।

नीति ही राष्ट्र की धुरी है, समाज, परिवार एव व्यक्ति के जीवन की मर्यादाएँ नीति पर ही स्थिर रहती हैं ।

गांधी जी कहते थे—विना नीति का धर्म और विना धर्म की नीति ममार में न कभी चली है, न चल सकती है ।

प्रस्तुत विचार खण्ड में नीति एव सदाचार के सहस्रो रग-विरगें रूपों पर उसका चिन्तन किया गया है । वह पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है ।

नीति और सदाचार

एक क्षण भी :—

भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश किया है—

समयं गोयम । मा पमायए ! —उत्तराध्ययन १०।१

—हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर !

यहा जीवन के एक क्षण का महत्व बताया है । आयुष्य का एक क्षण जितना कीमती है, उतनी कीमती ससार की अन्य कोई वस्तु नहीं है ।

एक आचार्य ने कहा है—

आयुष क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते । —योगवाशिष्ठ ६७।१५

—आयुष्य का एक क्षण ससार के सब रत्नों से भी नहीं मिलता ।

एक कवि ने कहा है—

न कर उम्र की इक भी जाया घड़ी
के टूटी लड़ी, जब कि छूटी कड़ी ।

गई एक पल भी जो गफलत में छूट,
तो माला गई साठ हीरो की टूट ।

क्षमा

क्षमा—मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ रस है ।

किसी ने आचार्य से पूछा—ज्ञान का मधुर फल क्या है ? आचार्य
ने उत्तर दिया—

ज्ञानस्य परिपाकोऽयं स शमः परिकीर्तितः ।

—ज्ञान का परिपाक है—शम ! समता और क्षमा ।

क्रोध

क्रोध मनुष्य के भीतर छुपी महान आग है । जैसे मोमवत्ती अपने
ही शरीर को खुद खाती जाती है, वैसे ही क्रोध जहा पैदा होता है
वहा के समस्त सद्गुणों को निगलता जाता है ।

क्रोधी आदमी अपने ही शरीर का रक्त, मांस एव वीर्य जलाकर
भस्म कर डालता है ।

मधुरता

ससार में जो मधुर होता है उसे, लोग अपनाते हैं, किंतु जो
कठोर होता है, उसे तिरस्कार कर निकाल देते हैं । अनार के दाने
को तो सब लोग खाते हैं, किंतु ऊपर का छिलका फेक देते हैं । आम
का गूदा सभी प्यार से गट कर जाते हैं, किंतु उसकी गुठली और
छिलके लोगों के पैरों में ठोकरे खाते हैं ।

मधुर और कठोर की भी यही दशा होती है । जो व्यक्ति सरल-
स्वभावी, मिष्ठभाषी होता है उसे हर कही आदर, सम्मान और
प्रेम मिलता है, किंतु जो कटुभाषी, कठोर हृदयवाला तथा दुष्ट
स्वभाव का होता है वह सब जगह दुर-दुर किया जाता है ।

प्रेम और मैत्री

प्रेम और मैत्री में अन्तर है ।

प्रेम सहज होता है, मैत्री की जाती है ।

प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है । मैत्री की जाती है । किंतु मैत्री भी जब विशाल रूप धारण कर लेती है तो वह भी प्रेम की तरह स्वाभाविक बन सकती है ।

चोरी -

चोरी करने के मुख्य चार कारण हैं—

१. वेकारो—इसका कारण है राज्य की अव्यवस्था

२. फिजलखर्ची—इसके दो कारण हैं—

दुर्व्यसन और सामाजिक कुप्रथाये ।

३. यश कीर्ति की भावना—कीर्ति के लिये कवि, लेखक दूसरो की रचनाएँ चुराते हैं । व्यापारी आदि दूसरो का धन उड़ाते हैं । साधु सत पतित होकर भी साधु के नाम से अपनी पूजा करवाते हैं ।

४. स्वभाव—कई व्यक्ति आदत से मजबूर होकर ही चोरी करते हैं ।

धोखा

‘दगा किसी का सगा नहीं’—यह कहावत प्राय सही है । जो व्यक्ति दूसरो को धोखा देता है, वह स्वयं भी धोखे में फस कर अपना अहित कर लेता है ।

एक व्यक्ति ने ‘सर्पदश’ के इन्जेक्शन निकाले । १६ रुपया कीमत रखी, फिर भी काफी चले, लोगो को उससे फायदा हुआ । एक व्यक्ति ने उसी मार्के पर नकली इन्जेक्शन निकाले, आठ रुपये में बेचना शुरू किया । अब पहले १६ वाले का कारवार बढ़ पड़ गया । एक दिन नकली इन्जेक्शन बनाने वाले के लडके को सापने काट लिया,

अब असली इन्जेक्शन कही मिला नहीं, अतः नकली इन्जेक्शन लगाया, पर लडका नहीं बचा, तब वह सिर पीट कर रोने लगा—‘हाय ! मेरा पाप मुझे ही खा गया ।’

याद रखो

क्रोध यमराज है । तृष्णा वैतरणी नदी है ।

विद्या कामधेनुगाय है, और सतोप नन्दनवन है ।

लोभ नरक है, चिता राक्षसी, कामना विष उगलनेवाली सर्पिणी है ।

पसद ना पसद

एक मुसलमान औलिया हुए है—तजकिरतुल । अपने अनुभवों में एक जगह उन्होंने लिखा है—

हजरत मुहम्मद ने कहा है—खुदा तीन को नापसद और तीन को बहुत नापसद करता है ।

१ कुकर्मियों को नापसद, और बूढ़े कुकर्मियों को बहुत ही नापसद ।

२ कजूस को नापसद और धनोकजूस को बहुत ही नापसद ।

३. अहंकारी को नापसद और अहंकारी साधु को बहुत ही नापसद ।

इसी तरह तीन को पसद और तीन को बहुत पसद करता है ।

१ भक्त को पसद और जवान भक्त को बहुत पसद !

२ सूरमा (वीर) को पसद, और साधु सूरमा को बहुत पसद ।

३. दीन को पसद और धनवान दीन को बहुत पसद !

चीनी और क्रोध

क्रोधी मनुष्य—रुक्ष एव कठोर होता है । आगमों की उक्ति है—
‘क्रोध करनेवाला स्नेह एव सद्भाव का नाश कर डालता है’ हृदय

की मृदुलता, स्निग्धता एव मधुरता क्रोध से नष्ट हो जाती है ।^१

क्रोध का प्रभाव सिर्फ मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। क्रोध से रक्त में उवाल आ जाता है। क्षार तत्त्व बढ़ जाते हैं, चीनी की कमी हो जाती है। और चीनी की कमी के कारण मनुष्य—चिड़चिड़ा, डरपोक, खू खार और रुद्र बन जाता है।

सुप्रसिद्ध रसायन वेत्ता एडवर्ड पीदोव्स्की ने मानव स्वभाव का रासायनिक विग्लेषण कर यह सिद्ध किया है—कि एक भद्र व्यक्ति अभद्र, शांत एव गभीर व्यक्ति चिड़चिड़ा और उतावला तथा एक बहादुर व्यक्ति चूहे के जैसा डरपोक बन जाता है—जब रक्त में चीनी की कमी होती है।^२

यह भी प्रयोग कर देखा गया है कि क्रोध में लाल-पीले हुए व्यक्ति को एक गिलास शर्वत पिला दिया जाय तो उसका क्रोधावेग स्वतः ही कम होने लग जाता है।

मानव-स्वभाव पर इन रासायनिक प्रयोगों से जो बात आज स्पष्ट हो रही है वह यही प्रगट करती है कि क्रोध से रक्त में रुक्षता व कटुता के तत्त्व बढ़ते हैं, और उन तत्त्वों की कमी के कारण मानव अत्यधिक उग्र व रुक्ष होता चला जाता है।

शृगालवृत्ति

शृगाल जमीन में गड़े हुए मुर्दों को निकाल कर उनका सडा हुआ मांस खाने में आनन्द अनुभव करता है। कुछ मनुष्य भी जीवन में शृगालवृत्ति से चलते हैं। वे पुराने, वासी, दफनाये हुए गदे विचारों के मुर्दे निकाल कर खाना पसंद करते हैं। ताजे स्वच्छ विचार उनको अच्छे नहीं लगते।

१ रोसेण रुद् हिदओ—भगवती आराधना १३६६।

२ 'न्यू कैमिस्ट्री' से उद्धृत। नवनीत १९५२, फरवरी पृ० ५०१।

शूकरवृत्ति

शास्त्रों में दुष्ट दुराग्रही मनुष्यों के स्वभाव की तुलना शूकर की वृत्तियों से की गई है। शूकर जैसे चावल और मिष्ठान्न का भोजन छोड़कर गदगी खाने को ललचाता रहता है, वैसे ही दुराग्रही मनुष्य, सत्य के मिष्ठान्न से मुँह फेर कर, सद्गुणों के ताजा अन्न को छोड़कर असत्य और दुर्गुणों की गंदी वस्तुएँ ही खाना पसंद करते हैं।

वचन की चोट

वचन की चोट इतनी गहरी है कि तन पर कही उसका प्रहार दिखाई नहीं देता, किंतु मन पर गहरे घाव हो जाते हैं।

और आश्चर्य तो यह है कि उन घावों की मरहम पट्टी भी उसी वचन के पास है, जिसने घाव किये हैं। वे ही वचन यदि मधुर, क्षमा याचना के साथ निकलते हैं, तो मारक ही तारक बन सकते हैं, प्रहारक ही उद्धारक बन सकते हैं।

वचन का घाव वचन से ही भरता है। या भरता है भूल जाने से।

दर्जी बनकर****

यदि किसी पर आलोचना कि कैंची चलाते हो, तो पहले अपने को दर्जी बनालो। चूहे की तरह आदत से लाचार होकर सुन्दर वस्त्रों को कुतर-कुतर कर रख देने से तुम दर्जी नहीं कहला सकते।

ईक्षा किसी वस्तु को देखनाभर पर्याप्त नहीं होता, किंतु समीक्षा—सद्दृष्टेय्य के साथ देखना आवश्यक है। आलोचना की जगह समालोचना करना सीखो।

कांट छाट भी करते हो तो कसाई की तरह नहीं, डाक्टर की तरह करो ।

धर्म, साहित्य और समाज की समीक्षा में उसके विद्रोह की नहीं, कितु सदोह—समन्वय की भावना रखो ।

जुए के छह दोष

हिन्दी में एक उक्ति है—

भई गति साप-छछुन्दर केरी ।

जब मनुष्य अविवेकपूर्ण कुछ कार्य कर बैठता है, ओर उसमें बुरी तरह फस जाता है, तब न तो उससे निकलते वनता है, ओर न फसते । उस दशा को 'साप-छछुन्दर दशा' कहा जाता है । साप छछुन्दर को पकड़ लेता है, तब यदि निगल लेता है तो कोठी बन जाता है, और छोड़ देता है तो अधा ।

तथागत बुद्ध ने एक वार श्रेष्ठी पुत्र शृगाल को सबोधित करके इसी दृष्टांत द्वारा जुआरी की दशा की तुलना करते हुए कहा— जुआ ऐसा दुर्व्यसन है, जिसे जीतने पर भी परेशानी और हारने पर भी चिंता । जुआरी दोनों दशाओं में ही दुःख एव शोक से दबा रहता है ।^१

जुए के छह दोष बताते हुए बुद्ध ने कहा है .—

१ जुआ जीतने पर दूसरो से बैर बढ जाता है ।

२ हारने पर धन-नाश की चिंता बढती है ।

३ तत्काल धन का नाश हो जाता है ।

४ जुआरी पर कभी कोई विश्वास नहीं करता ।

५ मित्र एव स्वजन उसका तिरस्कार करते हैं ।

६ जुआरी के बाल-बच्चो का सम्बन्ध होने में कठिनाई आती है ।

मित्र-अमित्र

ससार में मित्र-अमित्र की पहचान जितनी सरल है, उतनी ही कठिन है। प्रायः हम उन लोगों को अपना मित्र समझ लेते हैं— जो हँस-हँस कर बातें करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, और भविष्य के सुनहले स्वप्न दिखाकर हमारा दिल बहलाते रहते हैं किंतु सचमुच में यह लक्षण मित्र के नहीं, अमित्र के है।

तथागत बुद्ध से एक बार किसी ने मित्र अमित्र के लक्षण पूछे तो बुद्ध ने कहा—

“पराया धन हरनेवाले (पराये धन पर मौज करनेवाले) बातूनी, खुशामदी और मौज शौक में धन का अपव्यय करानेवाले मित्रों को अमित्र समझना चाहिए।”

“मित्र उसी को जानना चाहिए, जो उपकारी हो, सुख-दुख में साथ देता हो, हित की बात कहता हो, और सदा अनुकंपा करने वाला हो।”

मित्र-अमित्र की यही सच्ची पहचान है।

सीधे मारग चल।

सीधे और सरल मार्ग पर चलनेवाला आराम से अपने लक्ष्य पर पहुँच सकता है, किंतु उलटे मार्ग पर चलनेवाला लक्ष्य से दूर भटकता जाता है और सकटों से घिर जाता है।

गुरु नानकदेव ने कहा है—

रे मन डीगि न बोलिए सीधे मारग धाऊँ।

पाछे वाघु डरावणो, आगे अग्नि तलाउ।

—मन! सीधे मार्ग पर चल, उलटे मारग पर चला तो आगे अग्नि की ज्वालाएँ धधकती मिलेगी और पीछे भयकर वाघ खडे दिखाई देगे।

प्रभाव और भाव

एक वक्ता ने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। लच्छेदार शब्दों में अपना प्रभाव जमाने की काफी चेष्टा की भाषण के बाद वे मुझसे पूछने लगे—“कहिए, मेरे भाषण का कैसा प्रभाव पड़ा ?”

मैंने जरा मुस्कराकर कहा—“वधु ! प्रभाव तो तब बढ़ता जब कुछ भाव होता ! भावशून्य भाषण का क्या प्रभाव पड़ेगा ?”

आज हमारे जीवन में सर्वत्र यही विडम्बना है, हमारे पास न भाव है न सद्भाव ! किंतु हम प्रभाव बढ़ाने की सतत चेष्टा किये जा रहे हैं।

चौकन्ने रहो !

जब तक बुद्धि के द्वार खुले हैं, विचार वहाँ न आये यह कभी संभव नहीं। लेकिन चौकन्ने रहो कि कौन विचार किसलिए आ रहा है। गलत विचारों को रोक दो, अच्छे विचारों को आने दो तभी तुम कुशल पहरेदार कहलाओगे।

वेसव्री

वेसव्री—अधीरता एक भयानक मानसिक रोग है, इसमें —

- ◆ भविष्य को देखने की दूर दृष्टि-क्षीण हो जाती है।
- ◆ मन का सतुलन विगड़ जाता है।
- ◆ उच्च सकल्पों की धमनियों में शक्ति का रक्त संचार कम हो जाता है।
- ◆ आनन-फानन में मालामाल हो जाने की खमीर से मन चंचल हो उठता है।
- ◆ प्रतीक्षा करने की शक्ति लुप्त हो जाती है।
- ◆ क्षण-क्षण में क्रोध और चिड़-चिड़ करने की आदत बन जाती है।

- ♦ प्रतिदिन के आवश्यक काम करने की योग्यता को जग लग जाता है ।
- ♦ मनुष्य सौ वर्ष जीने लायक उम्र लेकर भी एक ही दिन में उसका आनन्द देखने की महामूर्खता करने लगता है ।
- ♦ अभी आम लगाकर उसका फल पाने की आकुलता से वह तडफने लगता है, और बजाय फल पाने के बीज को ही नष्ट कर डालता है ।

कला की सार्थकता

जीवन में सफल होने के लिए—संतुलित दृष्टिकोण और विकार रहित हृदय—परम आवश्यक है ।

छिद्रान्वेषण करना—मनुष्य की मेधा एव निर्णयशक्ति का विकृत रूप है । केवल दोष देखनेवाला आलोचक हो सकता है, पर कला-पारखी नहीं । जीवन में आलोचक से भी अधिक कला पारखी नजर का महत्व है ।

एक बार एक सहृदय कलाकार किसी चित्र प्रदर्शनी में गया । वह एक-एक चित्र की मुक्तकठ से प्रशंसा करता जा रहा था । उसी के पास एक आलोचक खड़ा था, उसने कहा—“आप तो इनकी विशेषता बताने में ही अपनी सारी शक्ति व्यय कर रहे हैं, आखिर इनके दोष भी बताइए कुछ ?”

कलाकार ने कहा—“हमारी कला की सार्थकता प्रत्येक वस्तु के साधु पक्ष का अवलोकन करने में है, असाधु-पक्ष की निम्नता ढूँढने में नहीं ।”

कला का मूल्य

आज अनेक विचारक कला को सिर्फ कला के लिए मानते हैं । इन्द्रियो की तृप्ति, मनोरजन और कुतूहल इसी में कला की सार्थकता

समझ रहे हैं। पर, वास्तव में कला का यह सही मूल्यांकन नहीं है। कला, वस्तुतः आत्मा की अमर देन है, उसका उद्देश्य आत्म-तृप्ति, आत्मविकास और आत्मा के अनन्त सौन्दर्य की साक्षात् अनुभूति है।

सामरसेट माम से किसी ने कला के लक्ष्य और उसकी परिणति के सम्बन्ध में पूछा तो माम ने कहा—

‘कला न तो जीवन के असुन्दर पर आवरण डालने के लिए है और न बुराइयों से पलायन के लिए ही है, अपितु असुन्दर का निवारण और बुराइयों का सामना करने की शक्ति जुटाने के लिए है। कला जीवन की महामूल्य निधि तभी हो सकती है, जब वह मनुष्य को विनय, सहिष्णुता विवेक और औदार्य आदि गुण सिखाये। कला का मूल्य सौंदर्य में नहीं, सत्कर्म में है।’

क्षुद्र दृष्टि

मनुष्य का स्वरूप इतना विराट् है कि उसे सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी कहा गया है, पर उसकी दृष्टि कितनी क्षुद्र है कि वह अपने सिवाय किसी को देखता भी नहीं। अपने स्वार्थ में ही अधा हो रहा है। पास में खड़े इन्सान के सुख-दुख को वह नहीं देख सकता।

मनुष्य की इस क्षुद्रता पर व्यग्य करते हुए अरब के महान् कवि अबुल अरा ने कहा है—

“खुदा ने इन्सान की दायी आँख के नूर से सूरज और बायी आँख के नूर से चाद बनाया। दुनिया के पैगम्बर इसकी गवाही देते हैं। मगर सूरज-चाद के साथ जब मैं इन्सान के कारनामों को खोलता हूँ तो कलेजा फटने लगता है—चाद सूरज की नजरे कितनी व्यापक है, और इन्सान की आँखे कितनी सकीर्ण। कितनी क्षुद्र।”

गुलाब के नाम

—यूराल प्रदेश में गुलाब को—‘गध कुबेर’—कहते हैं।

चीन में—'बुद्ध के अधर'
 जापान में—'उपा का पुत्र'
 इन्डोनेशिया में—'प्रणय दूत'
 —इटालियन अपनी प्रेयसी को—'मी-रोजा' मेरी गुलान
 कहकर सम्बोधन करते हैं ।

मैं सोचता हूँ कि गुलान अपने गुणों के कारण ही प्रत्येक देश में लोकप्रिय हुआ है, वैसे ही मानव भी अपने गुणों के कारण लोकप्रिय हो सकता है ।

यथासमय

अनेक वार की कठिनाई और समय की तगी के कारणों पर सोचते-सोचते आज मेरे मन में एक विचार चमक उठा, और मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया—जब कोई कार्य हमारे सामने आये और वह आवश्यक हो तो उसे तत्काल पूरा कर देना चाहिए । समय पर आवश्यक कार्य करने से हमारी विचारशक्ति चुस्त एवं स्फूर्त रहती है, और अनावश्यक कार्य का भार भी नहीं बढ़ता ।

मुझ एक लेखक की उक्ति बहुत वार याद आती है—“प्रत्येक कार्य को यथासमय करना, और प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखना प्रौढ मानसिक चेतना की निशानी है ।”

सार्थकता

“जीवन की सफलता और सार्थकता का पता कब चलता है ? एक जिज्ञासु ने पूछा—

“मरने के बाद”—उत्तर मिला । जब यात्रा में गये व्यक्ति यदि उसकी याद में दुःख के दो आँसू बहाते हैं, तो समझना चाहिए निश्चित ही उसका जीवन अपने ध्येय में सफल और सार्थक रहा है । दुनिया उसी को याद करती है जिसने दुनिया के लिए कुछ

किया हो, अपने स्वार्थों के लिए जीनेवालो को ससार कभी याद नहीं करता ।

एक कवि ने कहा है—

जब तुम जनमे जगत मे ,जग हसा तुम रोये ।

ऐसा काम कुछ कर चलो तुम हंसमुख, जग रोये ।

जीवन की सफलता की यह एक कसौटी है ।

पुरुषार्थ का हाथ

महाभारत मे एक प्रसंग पर बताया गया है—

मनुष्य का हाथ—सर्व सिद्धिदायी है । यह दस अगुलियो वाला हाथ जिसके पास है उसके सब कार्य सिद्ध हो सकते है । धन तो तुच्छ है, उस धन का सर्जक तो हाथ ही है, अत मै हाथ को ही महत्व देता हूँ—

अहो सिद्धार्थता तेषां येषा सन्तीह पाणयः ।

पाणिमद्भ्यः स्पृहाऽस्माकं यथा तव धनस्य वै ।

—महाभारत गाति० १७०।११-१२

यही बात वेद के एक मंत्र मे कही है—

अयं मे हस्तो भगवान्

—यह मेरा हाथ ही मेरा भगवान है ।

वास्तव मे हाथ मनुष्य के पुरुषार्थ का प्रतीक है । कहावत है—
'जिसके पास हाथ है, जगत उसके साथ है ।'

मानव जब तुम्हारे पास एक नहीं, दो हाथ है तो फिर तुम उदास, दीन-हीन होकर क्यों भटक रहे हो ?

कृत मे दक्षिणे हस्ते

जयो मे सव्य आहितः —अथर्ववेद ७।५०।८

— तुम्हारे दाए हाथ मे कर्म है, तो बाए हाथ मे सफलता विराजमान है, वस जुट जाओ अपने कर्म मे ।

महाकवि पत कहते हैं—

कभी न पीछे हटनेवाले ही पाते जय,
वहिरंतर के ऐश्वर्यों का करते मंचय ।

चार प्रश्न : चार उत्तर

महात्मा विदुर मे एक बार चार प्रश्न पूछे गये—जिनका विदुर जी ने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया—

प्रश्न—समार मे जीवित रह कर मृत कौन है ?

उत्तर—जिसने कोई यज्ञ का कार्य नहीं किया ।

प्रश्न—आँख रहते हुए भी अंधा कौन है ?

उत्तर—जिम्ने विद्या प्राप्त नहीं की ।

प्रश्न—धनवान होकर भी दरिद्र कौन है ?

उत्तर—जिसने किसी को कुछ दिया नहीं ।

प्रश्न—किसकी दशा सबसे अधिक शोचनीय है ?

उत्तर—जो पुरुष होकर भी कर्मशील नहीं है ।

योग्यता

जिसमे सत्पुरुषों की शिक्षा और हितवचन सुनने की योग्यता नहीं है, उसे दुर्जनो की गालियाँ और धिक्कार सुनना पडता है ।

जो अपना भविष्य स्वयं नहीं देख सकता, उसे सदा अन्धकार में भटकना पडता है ।

जो अपना सहारा स्वयं नहीं बन सकता, उसे तस्वीर की तरह दूसरो के सहारे लटकना पडता है ।

समझदारीका रहस्य

“किसी विद्वान से मैंने एक दिन पूछा—“आपकी बुद्धिमानी का बड़े-बड़े लोग लोहा मानते हैं, आखिर आपने इतनी बुद्धिमानी कैसे, कहा मे प्राप्त की ?”

“मेरी बुद्धिमानी तीन बातों पर टिकी है—विद्वान ने बताया—

१ जो सीख दूसरों को देता हूँ, पहले स्वयं उस पर आचरण करने की कोशिश करता हूँ ।

२ कभी ऐसा काम नहीं करता और न ऐसी बात कहता, जिसे करने-कहने के बाद पछताना पड़े ।

३ अपने संपर्क में आनेवालों के दोषों की तरफ से सदा आँख मूँदकर उनके गुण देखता हूँ और खुले दिल से उनकी सराहना करता हूँ ।

मुझे लगा—मानव की सबसे ऊँची बुद्धिमानी और समझदारी का रहस्य इन तीनों सूत्रों में समा गया है ।

देते रहो !

मनुष्य सोचता है “मैं किसी को क्या दे सकता हूँ—मेरे पास तो धन नहीं है ?”

पर क्या धन ही दिया जाता है और कुछ नहीं ? धन तो जड़ है, वह दो या न दो, किन्तु तुम्हारे पास तो चेतना-रस से आगरित बहुमूल्य सामग्रियाँ पड़ी हैं—ज्ञान का अमृत है, अनुभव के मधुर फल हैं, सद्भावों की सीख है, प्रेम का सागर है, और हँसी के फूल हैं—और इनकी कोई कीमत नहीं लगती । फिर सोचते क्या हो ? देना शुरू करो, देते जाओ ! जैसे-जैसे दोगे, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, कीर्ति फलेगी, ससार तुम्हारा चिरऋणी रहेगा ।

मानव ! अपनी इस अमूल्य थाती को वाटना शुरू कर दो, निरन्तर देते रहो । तुम देकर कृतार्थ बनोगे, लेनेवाला भी लेकर कृतार्थ होगा—कैसा आनंद है इस लेने-देने में ।

स्वार्थ-परमार्थ

अपने लिए अपना त्याग—स्वार्थ है और दूसरों के लिए अपना त्याग—परमार्थ है, वलिदान है । भारत की संस्कृति वलिदान की

सस्कृति रही है। यहाँ व्यक्ति परमार्थ के लिए अपना वलिदान करके भी अपूर्व आनन्द और स्फूर्ति का अनुभव करता रहा है, जीवन देकर भी अमरत्व का लाभ प्राप्त करता रहा है।

गुजरात के मुख्य न्यायाधीश श्री दीवान ने अपने जीवन में लगभग साठ बार रक्तदान किया। एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा—“रक्तदान के बाद आपको कुछ क्लान्ति महसूस नहीं होती?”

श्री दीवान ने मुस्कराकर कहा—“नहीं। मेरे देश में लोगों ने अव्यक्त भाव में अपना हाड-मांस तक दे डाला है। इन पूर्वजों की परम्परा क्या मुझे नहीं निभानी चाहिए?”

समस्या

कुछ लोग उदासी में डूबे, रोनी सूरत लिए कहते हैं, “क्या करे, बड़ी कठिन समस्या है।”

मैं सोचता हूँ, समस्या तो स्वयं ही कठिनाई का नाम है, फिर उसके पीछे ‘कठिन’ शब्द लगाकर उसे और गहरी क्यों बनाई जाती है? यदि कठिन न होती तो वह समस्या ही न होती।

समस्या को, समस्या के रूप में ही देखना चाहिए, उसके साथ अधिक कठिनाई का अनुभव हमारी अन्तर चेतना को दीन-हीन बना देगा और समस्या सर पर चढ़ जायेगी।

समस्या का समाधान वही कर सकता है, जो उसे सरल बनाना जानता है।

चेहरा

एक अनुभवी विचारक का कहना है—

बीस वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा प्रकृति की देन है।

तीस वर्ष की उम्र का चेहरा-उसकी जिदगी के उतार-चढ़ाव की देन है।

पचास वर्ष की उम्र का चेहरा व्यक्ति के अपने अनुभवों का प्रतिबिम्ब लिए होता है ।

और साठ वर्ष के बाद का चेहरा उसके जीवन की कृतकृत्यता एवं पञ्चात्ताप की स्पष्ट झलक देने लगता है ।

मितव्ययिता

मितव्ययिता का अर्थ पेट पर पत्थर वाँघना या फटेहाल घूमना नहीं, किन्तु वर्तमान के सुख के साथ भविष्य सुख की व्यवस्था का विचार करके चलना है ।

वस्तु के दुरुपयोग से वचना और अधिकाधिक सदुपयोग का प्रयत्न रखना ही सच्ची मितव्ययिता है ।

बीज और फल

विचार जब तक मन में रहता है तब तक वह 'बीज' है । विचार जब कर्म में साकार हो जाता है तो वही 'फल' बन जाता है ।

सकल्प के बीज की अपरिमित शक्ति का अनुमान उसके कर्मरूप में फलित होने पर ही लग सकता है ।

परोपकार

जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर डालता है, वह सब कुछ देकर भी सब कुछ पा लेता है, उसका दान कभी उसमें रिक्तता नहीं आने देता, किन्तु जगत की रिक्तता भरने के साथ-साथ दाता को भी पूर्ण भरता रहता है ।

गुजराती कवि 'खवरदार' ने कितनी मार्मिक भाषा में कहा है—

सिधु दे वारि निज शोशवा सूर्य ने,
ने सदा उछडतो मोज मारे ।
मेघ आपी बधूँ खाली पोते थतो,
तोय पाछो गगन गाजी उठे ।

सूर्य सर्वस्व आ जगत् ने आपतो,
रेलतो त्याज प्रभु नी प्रभावी ।

समुद्र यद्यपि सूर्य को अपना पानी सोखने देता है, फिर भी वह मौज से उछलता है। देनेवाला देकर मुक्त हो जाता है। मेघ जल वरसा कर खाली हो जाता है, फिर भी वह आसमान में चढ़कर गरज उठता है। सूर्य अपना सर्वस्व जगत् को दे डालता है, फिर भी वह प्रभु के प्रकाश से चमकने लगता है।

ज्ञान-कसौटी

मनुष्य के अधिकाश दुख--भय की उपज है।

अधिकाश भय—दुर्बल मन की उपज है।

अधिकाश दुर्बल मन—अज्ञान की उपज है।

जौहरी जिस प्रकार सजग भाव से हीरे-जवाहरात को परखता है, व्यापारी जिस प्रकार सतेज आँखों से वस्तु को परखता है—उसी प्रकार आप अपने मन की, अपने अन्तर्द्वन्द्वों की 'ज्ञान कसौटी' कीजिये, उन्हें वास्तविक दृष्टि से परखिये—आप शीघ्र ही उन पर काबू पालेंगे। भय नष्ट हो जायेंगे, क्योंकि मन सबल बनेगा, और मन सबल तब बनेगा, जब ज्ञान का आलोक जगमगा उठेगा।

वह धर्म क्या ?

वह दर्शन क्या, जो हमारे अन्तःकरण को नहीं जगा सके। वह धर्म क्या, जो हमारे मूर्च्छित जीवन को अपने अमृतस्पर्श से सजीवन नहीं दे सके। उससे तो कवि की वे कोमल कल्पनाएँ अच्छी, जो हमारे सुप्त मन को सहला सके, वे सुनहले स्वप्न ही अच्छे, जिनके ताने-बाने पर जिन्दगी के कुछ मधुर मनोरथ बुने जा सकें।

दो सूक्तियाँ

फ्रांस के महान् कलाकार पालगोर्गाँ का जीवन पढ़ रहा था,

जीवन और जगत के चित्रण में उसकी तूलिका जितनी तेजस्वी रही है, उसकी वाणी भी उससे कम तेजस्वी नहीं। उसकी दो सूक्तियों ने मेरे चित्तन को उद्बेलित कर डाला—

“आदमी का जीवन कितना छोटा है, तो भी इसमें इतना समय है कि बड़ा-से-बड़ा काम किया जा सके।”

“तुम सभ्य हो न ? इसीलिए आदमी का मांस नहीं खाते। पर, इसके बदले सदा पड़ोसियों का हृदय खाते रहते हो, फिर भी तुम सभ्य हो।”

आनन्द

जीवन आनन्द की क्रीड़ाभूमि है, मन आनन्द की खान है।

जिसका पेट खराब है—उसके लिए सभी मिष्टान्न जहर की गोलियाँ हैं।

जिसका मन कुठित है—उसके लिए सभी आनन्द के साधन पीड़ाकारक दश हैं।

जिसके जीवन में आनन्द नहीं—उसके लिए सभी उपदेश निरर्थक प्रलाप हैं।

दुष्टसंकल्प बनाम राक्षस

उपासगदशा सूत्र में एकवर्णन पढ़ रहा था—“अमुक श्रावक को कष्ट देने के लिए वे अमुक देव ने विकराल पिशाच का रूप धारण किया।”

इस प्रकार के अन्य वर्णन भी आगमों में आये हैं। इन पर जब सोचने लगा तो एक विचार मन में उभर उठा—देव, देव रूप में किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, जब किसी को कष्ट देने का संकल्प मन में उठता है तो देव भी राक्षस रूप में व्यक्त होता है।

मानव भी मानव रूप में किसी का कोई अहित नहीं कर सकता

दूसरे के दुस्संकल्प जब मानव मन में जन्म लेते हैं तो मानव दानव रूप में प्रकट होता है ।

सच है, क्रोध, हिंसा आदि के सकल्प राक्षस हैं, इनके कारण से देव एवं मानव भी अपना देवत्व एवं मानवता खोकर राक्षस बन जाता है ।

सज्जन-असज्जन का अन्तर

जिन फूलों से मधुमक्षिका मीठा मधु ग्रहण करती है, मैंने देख-
—उन्हीं फूलों से मकड़ी जहर लेकर ससार के लिए विषैले जाल बुनती है ।

विवेकी एवं अविवेकी, सज्जन एवं दुर्जन मनुष्य के स्वभाव में यही अन्तर है ।

सेवक के हाथ स्वामी की हत्या ।

मैंने सुना है—“एक राजा ने अपनी रक्षा के लिए एक शिक्षित बदर रखा । बदर हाथ में नगी तलवार लिए चौबीस घंटा पहरा करता और राजा की रक्षा के लिए खड़ा रहता । एक बार राजा सोया था, मुह पर मक्खियाँ बैठने लगी, बदर ने झुंझलाकर तलवार का प्रहार किया । मक्खियाँ उड़ गईं और राजा की धड़ कट कर अलग गिर पड़ी ।”

मैं आज देख रहा हूँ—मानव ने अपनी रक्षा के लिए विज्ञान रूप बदर के हाथ में अणुशक्ति को तलवार दी है । हाय ! आज उसी तलवार से वह मानवता की रक्षा के नाम पर उस पर प्रहार कर रहा है । अपने सेवक के हाथ स्वामी मारा जा रहा है, विज्ञान के हाथ मानवता का गला काटा जा रहा है ।

अपनी-अपनी योग्यता

कांयले ने हीरे की तरफ ईर्ष्या से देखकर कहा—भाई ! तुम

और हम एक हो मा के गर्भ में साथ-साथ रहे, पैदा हुए, किंतु फिर भी तुम्हारे ओर हमारे मूल्य में, वर्ण में और तेज में जमान-आसमान का अन्तर कैसे आ गया....?

हीरे ने उत्तर दिया—स्थान और माता-पिता एक होने से क्या हुआ, योग्यता तो अपनी-अपनी होती है। तुमने जिन अणुओं से कालिमा और निस्तेजता ग्रहण की, हमने उन्हीं अणुओं से उज्ज्वलता और तेजस्विता प्राप्त कर ली। इसी कारण तुम जलाये जाते हो, और हम पहने जाते हैं।

ज्योतिर्मय जीवन

मानव ! नीले आकाश में चमकते हुए चन्द्रमा को देखो ! उसके जीवन के उतार-चढ़ाव को समझो ! शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष का अर्थबोध ग्रहण करो !

तुम शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह जीवन में प्रतिदिन सद्गुणों की वृद्धि करते रहो। और कृष्णपक्ष के चन्द्रमा की भाँति दुर्गुणों को प्रतिदिन क्षीण करते चले जाओ ! तुम्हारा जीवन ज्योतिर्मय बना रहेगा !

दो तरह के मनुष्य

ससार में दो तरह के मनुष्य होते हैं—एक बदर की तरह एक पक्षी की तरह !

बदर वृक्ष पर बैठा है, भूकम्प या तूफान से वृक्ष हिलने लगता है तो बदर अपनी पकड़ गहरी करके उससे चिपट जाता है। वृक्ष यदि गिर पड़ता है तो बदर भी उसके नीचे दब जाता है, पर वह भय के मारे वृक्ष को छोड़ता नहीं !

पक्षी भी वृक्ष पर बैठा है, किंतु जब वृक्ष हिलने लगता है तो

भय आया देखकर पक्षी वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, और कहीं सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेता है।

कुछ मनुष्य बदर की तरह धन, संपत्ति एवं भोगों से चिपटे रहते हैं। भोगों को छूटते देखकर वे अपनी पकड़ और गहरी कर लेते हैं। और कुछ मनुष्य पक्षी की तरह उनका त्याग कर धर्म का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं।

विद्वान और सत

संसार में कोहीनूर हीरा सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, और उससे भी अधिक मूल्यवान है 'क्युलिनन' नामक हीरा। आज क्युलिनन का मूल्य कई करोड़ पौंड में आका गया है।

किंतु उस क्युलिनन से भी अधिक मूल्यवान सूर्य की एक किरण है। क्युलिनन न रहेगा तब भी संसार यो का यो चलेगा ! पर सूर्य की किरणें न रहे तो ? संसार का जीवन अस्तव्यस्त ही नहीं, किंतु असंभव भी हो जायेगा ! किंतु वह सर्व सुलभ है, इसलिए मानव ने उसका मूल्य नहीं समझा !

संसार में बड़े-बड़े विद्वान, डाक्टर, वैज्ञानिक कोहीनूर और क्युलिनन की भाँति मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु सच्चे सत सूर्य किरण की भाँति जग के लिए उनसे भी अधिक मूल्यवान हैं। विद्वान न रहे तो संसार चल सकता है, किंतु सत न रहे तो संसार को मार्ग कौन दिखाएगा ! हा सूर्यकिरण की भाँति सत सर्वजन सुलभ है, इसलिए मूढ़ मानव ने उनका सही मूल्य नहीं समझा !

बस, एक मिनट

जो मनुष्य क्षण का कोई महत्व नहीं समझता, वह जीवन का क्या महत्व समझेगा ?

क्षण का मूल्य करनेवाला ही मण का मूल्य समझ सकता है,

विदु का रूप समझनेवाला ही सिधु को सत्ता का अनुभव कर सकता है ।

भगवान महावीर ने कहा है—

क्षण जाणाहि पडिए ।

—हे पंडित ! बुद्धिमान ! क्षण का महत्व समझो ।

असख्य क्षणों की परंपरा ही तो जीवन है, यदि एक-एक क्षण निरर्थक खो दिया तो समूचा जीवन ही व्यर्थ चला जायेगा ।

मैंने सुना है—एक भाई स्टेशन पर गाड़ी के समय से एक मिनट विलंब से पहुंचे, वस जब तक वे प्लेटफार्म पर पहुंचे तब तक गाड़ी छूट गई । वे आश्चर्य से खड़े देखते रहे, फिर कह उठे—वस, एक मिनट लेट हो गया । पास ही खड़े किसी विचारक ने हसकर कहा—
“वस ! एक मिनट !”

यात्री ने घूरकर उस ओर देखा, वह उसे ही कह रहा था—एक मिनट की भूल, एक मिनट का विलंब समूचे जीवनक्रम को अस्त-व्यस्त कर डालता है । जीवन में एक मिनट बहुत ही मूल्यवान होता है ।

स्वस्थ-चित्तन की प्रक्रिया

स्वस्थ मनुष्य जो भोजन करता है, उसके भोजन का एक अंश रस रूप में परिणत होता है, रससे धातु बनती है, और फिर धातु शरीर को शक्ति एवं ओज प्रदान करती है । भोजन का एक दूसरा अंश जो निस्सार होता है, शरीर उसे मलरूप बनाकर बाहर निकाल देता है । इस प्रकार स्वस्थ शरीर सार को रखता है, असार को फेंक देता है ।

हमारे स्वस्थचित्तन की भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए । हम जो कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें जो सार रूप है, जो सत्य, पथ्य एवं तथ्य है, उसे जीवनीशक्ति रूप में परिणत करना

चाहिए, और सारहीन, अशुद्ध एव अनुपयोगी विचारों को मन में निकालकर मस्तिष्क को हलका एव स्वच्छ बना लेना चाहिए ।

युद्ध और शांति

मनुष्य शांति की पुकार जरूर करता है, किंतु उसका स्वभाव मूलतः युद्धप्रिय रहा है । युद्ध एव सहार में वह जितनी शक्ति लगाता रहा है, यदि निर्माण में उससे आधी शक्ति भी लगाता तो मानव जाति दरिद्रता, भूख एव रोगों से काफी हद तक मुक्त हो सकती थी ।

अर्थशास्त्रियों का कथन है कि द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ—उसमें साठ हजार अरब रुपए खर्च किये गये । लाखों आदमी युद्ध के मैदान में मारे गए और करोड़ों घायल होकर जीवन से निराश हो गए । यदि उन रुपयों को ससार की कुल आबादी २ अरब जनता में बाटा जाता तो प्रत्येक व्यक्ति को ३० हजार रुपये मिलते । यदि चार व्यक्तियों का एक परिवार माना जाय तो प्रत्येक परिवार को १ लाख २० हजार रुपये मिलते । जिससे हर परिवार के पास रहने का मकान होता और सुख पूर्वक वह अपना जीवन चला सकता । जब हर कुटुम्ब सुखी बन जाता तो ससार में अशांति, झगडे, चोरी एव हत्याएँ आदि बहुत कम हो जाती और लम्बे समय तक युद्ध की संभावना नहीं रहती ।

भाग्य का चमत्कार

जैन पुराणों में एक उक्ति प्रसिद्ध है—“भाग्यं फलति सर्वत्र” मनुष्य का भाग्य ऐसा वृक्ष है जो हर ऋतु में, और हर क्षेत्र में फल सकता है, उसका कोई पता नहीं चलता, कब, कैसा फल देता है । भाग्य ने काले नाग को फूलों का हार बना दिया, जहर के फलों को अमृत सा मधुर बना दिया । ऐसी अनेक आख्यायिकाएँ जैन पुराणों में प्रसिद्ध हैं ।

अभी कुछ दिन पूर्व सुना कि यूरोप में एक महिला ने एक लकड़ी का घोडा, जो नीलाम हो रहा था, १० सिलिंग (७।। रुपये) में खरीदा। जब घर आकर उसने उसका ढक्कन खोला तो उसमें दो हजार पौड (३० हजार रुपए) के नोट मिले।

भाग्य विपरीत होता है तो घर आई लक्ष्मी भी चली जाती है। चीन में एक मजदूर के नाम लाखों रुपये की लाटरी का पहला इनाम निकला। उसे ज्ञात हुआ तो वह खुशी में नाच उठा। खुशी-खुशी में उसने लाटरी का टिकट भी फेंक दिया - सोचा, इनाम तो निकल ही गया। दूसरे दिन जब वह इनाम पाने गया, और टिकट माँगा गया तो उसने बताया—टिकट तो उसने वही खो दिया है। बस, हाथ मलता हुआ विचारा लौट आया सिर पीटने लगा।

भाग्य अनुकूल रहने पर अचानक संपत्ति मिल जाती है तो प्रतिकूल होने पर आई हुई लक्ष्मी चली भी जाती है। यह सब है भाग्य का चमत्कार।

वक्ता का गुण

जैनसूत्रों में वक्ता के लिए तीन गुण बताए गये हैं—“हित-मित-शिष्टवचन” वक्ता हित की बात कहे, शिष्ट व मधुर वचन बोले किंतु साथ में सक्षिप्त—परिमित शब्दों में ही अपनी बात कहे।

वाणी के अन्य गुणों में सक्षिप्त—मित-भाषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है।

कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका की जन-जातियों में एक रिवाज था कि भाषण देनेवाला व्यक्ति एक पाव पर खड़ा होकर बोलता था। इसका एक लाभ यह भी रहा होगा कि वक्ता बहुत ही सक्षिप्त में शीघ्र अपने विचार रखकर श्रोताओं को सार की बात समझा देता।

आज के दो-दो-तीन-तीन घंटा तक बोलते जानेवाले वक्ताओं के लिए यह बात सीखने जैसी है।

गरीब और श्रीमन्त

एक कहावत है—श्रीमन्त का घर बड़ा होता है, पर दिल छोटा होता है। गरीब का घर छोटा होता है, किंतु दिल बड़ा। एक फटी दरी पर ५० गरीब व्यक्ति बड़े प्रेम से बैठ सकते हैं, किंतु एक विंगाल सिंहासन पर दो राजा नहीं बैठ सकते।

एक गरीब आदमी अपनी एक रोटी में से आधी रोटी अपने गरीब भाई को दे सकता है, किंतु एक श्रीमन्त अपनी मिष्ठान्न से भरी थाली में से एक कौर भी किसी को देना नहीं चाहता।

गरीब अपनी एक रुपये की कमाई में से भी मन्दिर, मस्जिद और धर्म-पुण्य के लिए कुछ दे देता है, किन्तु श्रीमन्त लाखों करोड़ों रुपयों में से भी देने में मुह छिपाता है।

गरीब के अनुपात में यदि धनी लोग उदार और दानी बन जाय तो ससार में कहीं गरीबी की पीड़ा ही न रहे, और न ही युद्ध की भीति।

लक्ष्य के लिए

दीपक पर मडराते हुए एक लघुशलभ को देखकर प्रणयाकुल व्यक्ति ने कहा—“देखो! शलभ की प्रेम-पिपासा! अपने प्रेमी के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए कैसे मचल रहा है?”

एक उदासीन विरागी ने कहा—“यह तो निरी मूढता है! लघु-मुग्ध मानव की तरह यह भी दीपक की लौ पर मुग्ध बना प्राणों से हाथ धोने जा रहा है।”

दोनों की बात सुनकर एक वीर साधक बोला—“प्रेम और मोह की भाषा तो तुम्हारी है। शलभ को इससे क्या लेना देना? यह तो अपने लक्ष्य में समा जाने के लिए मचल रहा है। इसके सामने प्राणों का नहीं, लक्ष्य का ही मूल्य है।

समझौता

हार जीत मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, किंतु समझौता, और सधि यह उसकी बुद्धिमानी का चिन्ह है।

हार-जीत का प्रश्न पशुओं में भी खड़ा हो जाता है, किंतु वहा समझौता जैसी कोई कल्पना नहीं हो सकती।

दो बैल, भैंसे, मेंढे या कुत्ते परस्पर लडते-झगडते लहु-लुहान हो जाते हैं, दमतोड़ देते हैं, या मैदान छोडकर भाग जाते हैं, किन्तु समझौता करके शांति से निबटने की बात उनके दिमाग में नहीं आती।

समझौता मनुष्य की बुद्धि की उपज है। जो मानव युद्ध में, झगड़े मे समझौता की भाषा नहीं जानता उस मानव में और पशु में क्या अन्तर है.....?

स योगी ह्यथवा पशुः ?

बालक को देखकर जिसके मन में स्नेह नहीं उमडता हो, मित्र को देखकर जिसके मन मे प्रीति नहीं उमडती हो, दुखी को देखकर जिसके मन मे करुणा नहीं छलकती हो, माता-पिता को देखकर जिसका मस्तक आदर से झुक नहीं जाता हो और गुरुदेव को देखकर जिसका हृदय भक्ति मे हिलोरे न लेने लगता हो वह—“स योगी ह्यथवा पशुः—” या तो परम योगी होगा अथवा निरा पशु !

नेतृत्व के दो गुण

एक इजन जैसे पचासो डिब्बो को लेकर चल सकता है, वैसे ही एक दृढसकल्पी व्यक्ति हजारो मनुष्यो को अपने पीछे लेकर आगे बढ़ सकता है।

समाज का नेता, इजन की तरह होता है, जो सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है, किंतु ध्यान सब का रखता है। कही भी गड-

वड हुई तो वह उसे सुधारे बिना आगे नहीं चलता ।

इजन की भाति नेतृत्व मे अपना साहस, और अनुगामियों के प्रति वात्सल्य दोनो गुण अनिवार्य है ।

वातावरण

यदि तुम धूप मे बैठे हो तो उसकी उष्णता से कैसे बच सकोगे ?
यदि अग्नि के समक्ष बैठे हो तो उसके ताप से कैसे बच सकोगे ?
इसी प्रकार यदि क्रोध और वैमनस्य के वातावरण में जी रहे हो,
तो उसके उत्ताप और बैचैनी से कैसे बच सकोगे ?

पानी के किनारे पर एव वृक्ष की छाया मे बैठनेवाला जैसे गीतलता एव शाति अनुभव करता है, वैसे ही क्षमा एव विरक्ति के वातावरण मे पलनेवाला सदा शाति एव प्रसन्नता अनुभव करता है ।

तारक भी मारक भी :

सत्ता, शक्ति और सपत्ति-तारक भी है और मारक भी ।

जैसे दियासलाई से अग्नि प्रज्वलित कर खाना भी पकाया जा सकता है और आग लगाकर विनाश भी किया जा सकता है, वैसे ही सत्ता, शक्ति एव सपत्ति का सदुपयोग कर समाज एव देश का गौरव भी बढ़ाया जा सकता है तथा उनका दुरुपयोग कर प्रतिष्ठा पर पानी भी फिराया जा सकता है ।

मिट्टी के समान बनो !

कुछ व्यक्ति मिट्टी की तरह होते हैं, वे किसी भी उपदेश या शिक्षा को अपने भीतर उतार कर सत्कर्म के नये नये अकुर पैदा कर जीवन को सरसब्ज बना लेते हैं ।

कुछ व्यक्ति पत्थर के समान हृदयवाले होते हैं, उन्हें चाहे जितना उपदेश सुनाया जाय, किंतु पत्थर की तरह हमेशा सूखा और वीरान ही बना रहता है ।

मित्र ! तुम अपने हृदय को पत्थर के तुल्य नहीं, मिट्टी के समान बनाओ !

खाने के तीन रूप :—

ससार में खाते तो सभी हैं, पर खाने की कला कितने जानते हैं ? जब तक खाने का उद्देश्य, खाने का तरीका, और खाने का विवेक-स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक खाने की कला नहीं आ सकती, और खाना-चरना में कोई भेद नहीं किया जा सकता !

भोजन-कला की दृष्टि से मनुष्य के तीन भेद हैं—

1. एक—जो खाते हैं, खाने के लिए ही खाते हैं, दिन में भी, रात में, पथ्य भी, अपथ्य भी, भक्ष्य भी अभक्ष्य भी .. उनके खाने में कुछ भी विवेक नहीं होता, खाने का कोई तरीका नहीं होता और न कोई उद्देश्य होता है, उनका खाना 'चरना' है, पशु की भांति उनका आहार है !

2. दूसरे—जो खाते हैं वे स्वाद के लिए खाते हैं। स्वाद के लिए स्वास्थ्य को चीपट कर देने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं। भूख हो या न हो, स्वादिष्ट वस्तु पर भूखे भेड़िये की तरह टूट पड़ते हैं। उनका खाना मात्र स्वाद के लिए है।

3. तीसरी श्रेणी के जो मनुष्य खाते हैं, वे न खाने के लिए खाते हैं, और न स्वाद के लिए, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है—जीवन धारण ! शरीर-धारण के लिए ही वे खाते हैं, आवश्यकता होने पर ही खाते हैं, और वही खाते हैं जो शरीर के लिए हितकारी, पथ्यकारी, बलकारी और निर्दोष हो। उनका खाना साधना के लिए है। इसलिए उनका भोजन पवित्र होता है।

सोना सो ना ?

जैसे-जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ता है, वैसे-वैसे चिन्ताएँ भी बढ़ती जाती हैं। आज बड़े-बड़े धनिकों, और उद्योगपतियों को

प्रायः अनिद्रा का रोग सता रहा है। वे न दिन में आराम से खाना खा सकते हैं और न रात में सुखपूर्वक सो सकते हैं।

सोए भी कैसे ? जो सोना उनके पास जमा हो रहा है वह तो नहीं सोने का ही सदेश दे रहा है। सोना कहता है—“तू मेरी रक्षा कर ! सो ना ! नीद मत ले !”

जब सोना का अर्थ ही है—‘सोना; सो-ना’ तो फिर नीद कहा !

जीवन-चित्र

जैसे चित्रकार अपने चित्र को सुन्दरतम बनाने के लिए प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करता है, और उसकी विशेषताओं को तूलि के द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न करता है, वैसे ही अपने जीवन चित्र को नये-नये भावों और प्रकारों से सुसज्जित करने के लिए जगत श्रेष्ठ एवं सुन्दर गुणों को अपनाते रहो।

चित्र की तरह जीवन में भी नये भाव चमकने चाहिए। चित्र की तरह जीवन में भी मधुर एवं प्रभावशाली रंग निखरने चाहिए।

कण्टो से भागो मत !

मैंने एकदिन देखा—अग्नि की ज्वालाएँ धधक रही हैं, आस-पास में पड़ों घास-पात, ईंधन और उपले—भारे भय से काप-काप उठे। ज्वाला से डर कर जान बचाने के लिए वे इधर-उधर भागने की सोचने लगे, पर तभी ज्वाला की एक लपट ने उन सबको घेर लिया और क्षणभर में भस्मसात् कर डाला।

मैंने देखा—अग्नि के निकट ही एक स्वर्ण-पिंड पड़ा हुआ था। अग्नि की तीव्र ज्वालाओं ने उसे ललकारा, और स्वर्ण-पिंड उससे सघर्ष करता हुआ अग्नि के भीतर जा छुपा। किंतु कुछ ही क्षण बाद मैंने देखा कि सोना अब पहले से भी अधिक तेजस्वी और चमकदार है।

मैंने अनुभव किया—जो कण्टो से घबराकर भागते हैं, कण्ट उन्हे

खा जाते हैं। किंतु जो साहसपूर्वक कष्टों का सामना करता है कष्ट उसके जीवन को और अधिक ज्योतिर्मय बना देते हैं।

बालक का मन

बालक का मानस काँच की सफेद गींठी है। गींठी में जिस रंग का पानी भरोगे, गींठी का वही रंग प्रतीत होगा। बालक के मन में भी जिसप्रकार के सस्कार भरोगे, वे ही सस्कार उसके जीवन में प्रकट होंगे।

घट की आत्मकथा

एक बार मैंने घट से कहा—“घट ! तुम कितने भाग्यशाली हो, जो रमणियों के सिर पर चढ़ते हो, जीवनदायी जल को धारण करते हो, और प्रत्येक शुभ कार्य में तुम मांगलिक रूप में उपस्थित होते हो।”

घट ने हसकर कहा—“बन्धु ! यह तो मेरा अंतिम रूप है ! इस रूप में आने तक मैंने सकटों की कितनी घाटियाँ पार की हैं, इसकी भी कल्पना है कुछ ? पहले मैं मिट्टी था, कुम्हार ने मुझे खोदा, पीटा, पानी में डाला, पावों से कुचला, फिर रोद-रोद कर मेरा पिंड बनाया, फिर चक्र (चाक) पर चढ़ाया, डोरे से मेरा गिर काट कर धूप में सुखाया, फिर भट्टी में पकाया—इतने सब सकट सह चुकने के बाद आज मे जलधारण के योग्य बना हूँ और मेरे दर्शन मंगलमय माने जाते हैं।

मैंने सोचा—सच है घट की आत्मकथा। यदि मानव इससे आधे कष्ट भी सहन करले तो क्या वह भी घट जैसा पात्र और मंगलमय स्वरूप नहीं बन जायेगा ? पर मैं देखता हूँ मिट्टी का घट भी सहे बिना योग्य नहीं बन सकता, किंतु मानव बिना कुछ कष्ट सहे ही सब कुछ बनना चाहता है।

सम्मान कैसा ?

एक इतिहासकार ने बताया है—“फीजियन जाति के मानव मनुष्य की हत्या करने में गौरव का अनुभव करते थे। एक दूसरी जाति है—टर्कोपेन। उस जाति में चोरी करनेवालों का सम्मान होता था। जो जितनी बड़ी चोरी करता उसका उतना ही बड़ा सम्मान किया जाता। विगिष्ट चोरी करनेवाले को तो लोग विशेष सम्मान देते। मरने के बाद तीर्थस्थान की तरह उसकी कब्र की पूजा करते !”

इतिहासकार की इस बात को पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ, पर जरा गहरा उतरकर आज के समाज के अन्तस्तल में झाका तो लगा, आज भी तो यही हो रहा है।

आज जो सबसे अधिक झूठ बोलकर, बड़ी-बड़ी चोरी करके, न्याय और सत्ता की आँखों में धूल झोककर धन कमाता है—क्या समाज उसको प्रतिष्ठा नहीं देता ? आज त्यागी की नहीं, पैसे वाले की पूजा होती है। सत्यवादी की नहीं, किन्तु सत्य का नाटक करने वाले को प्रतिष्ठा मिलती है ! मैं सोचता हूँ प्राचीन जातियों के उस सम्मान में और आज के सम्मान में क्या अन्तर है .. ?

दुधार गाय

दूध देनेवाली दुबली गाय की भी लोग सेवा करते हैं, किन्तु मोटी ताजी बाँझ गाय को भी कोई घर में वाधना नहीं चाहता।

धर्म को जीवन में उतारने वाला गरीब और हीन जाति वाला भी ससार में प्रभु का प्यारा बन सकता है, किन्तु सुन्दर धनवान और आचारहीन को प्रभु तो क्या, प्रभु के भक्त भी नहीं चाहते।

एक विचारक ने कहा है—“क्रियावान साधक दुधार गाय और क्रियाहीन पंडित बाँझ गाय के समान हैं।”

उसी को.....

ससार मे अमरता उसी को मिल सकती है, जिसने मरने की कला सीखली हो ।

ससार में मान उसी को मिल सकता है, जिसने मान का त्याग कर दिया हो ।

ससार मे नाम उसीका हो सकता है, जिसने नाम के पीछे दौडना छोड दिया हो ।

निष्ठा-प्रतिष्ठा

आज के मानव में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी होती जा रही है और प्रतिष्ठा की भूख विकराल बन रही है । किन्तु निष्ठा नहीं होगी, तो प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी ?

जहां निष्ठा होगी वहां प्रतिष्ठा स्वयं आयेगी ।

जहां सिद्धि होगी, वहां प्रसिद्धि दौड़ी आयेगी ।

बुद्धिहीनता

मैंने देखा—हरे-भरे वृक्षों की डालियों पर कुछ पक्षी बैठे आनन्द में झूम रहे थे, मस्ती के साथ वह चल रहे थे । अचानक ही कहीं पर गोली का एक धमाका हुआ । पक्षी भयभीत हो गये और पख फर-फराकर आकाश की ओर उड़ गये ।

मैं सोचने लगा—अज्ञान और विवेकहीन कहे जाने वाले पक्षी में भी इतनी बुद्धि है कि वह भय को सामने देखकर पहले ही सावधान हो जाता है । और मनुष्य ! रोज अपनी आँखों के सामने चिताएँ जलती देखता है, फिर भी मौत को अनदेखी कर रहा है ! क्या यह पक्षी से भी अधिक बुद्धिहीनता नहीं है ?

अति न बनो

जीवन मे न बहुत अधिक मधुर बनो और न बहुत अधिक कटु ।
दोनों ही अति त्याज्य है ।

एक वार गुड से किसी ने कहा—गुड़ ! तुम बहुत मीठे हो, जो भी देखता है चखने का मन होता है ।

गुड ने लवी सास लेकर कहा—तभी तो लोग मुझे चट कर जाते हैं । जो देखे वही चाट जाता है ।

नीम ने किसी से कहा—नीम ! तुम बहुत कडवे हो ।

नीम ने उत्तर दिया—तभी तो, जो मुझे चखता है वही थू-थू करने लग जाता है ।

दोनों का उत्तर सुनकर कवि ने कहा—

मीठा गुड़ न बन, जो चट कर जाये भूखे ।

कड़वा नीम न बन जो चखे सो थूके ।

निर्माण और विध्वंस

जीवन मे निर्माण प्रिय है, विध्वंस नहीं । किंतु निर्माण एव नव-सर्जन के लिए किया गया विध्वंस भी मनुष्य सह सकता है—निर्माण की आशा मे ।

दर्जी सुन्दर मूल्यवान वस्त्रो पर कैची चलाता है, काट-काट के रख देता है, बढई मूल्यवान लकडी को छील कर टुकडे-टुकडे कर अलग-अलग कर देता है, और नाई उन चिकने काले-वालो को, जिन्हे मनुष्य सजा सवार कर रखता है, कैची से काट-काट कर गिरा देता है, फिर भी दर्जी का वस्त्र काटना, बढई का लकडी चीरना और नाई का केश काटना, सबको अच्छा लगता है, क्योकि उसके साथ नये आकार-प्रकार की, नव सर्जना की कल्पनाएँ साकार होने लगती है । सर्जन-मूलक सहार, निर्माण-मूलक विध्वंस, और पोषण-प्रधान शोषण, जीवन और जगत को नया रूप प्रदान करते हैं ।

अधिकार को धिक्कार

संस्कृत के किसी प्राचीन कवि का एक सुभाषित है—

अधिकारपदं प्राप्य नोपकारं करोति यः ।

अकारो लुप्यते तत्र ककारो द्वित्वतां ब्रजेत् !

— जो मनुष्य किसी अधिकार को पाकर भी पर-उपकार नहीं करता है, उसके अधिकार में से 'अ' निकल जाता है, और 'क' दुहरा हो जाता है, अर्थात्-'अधिकार-धिवकार' बन जाता है ।

जो सत्ता और अधिकार का दुरुपयोग करता है, वह वास्तव में ही ससार की नजरो में धिवकार का पात्र है । शताब्दियों तक उसके नाम पर लोग थूकते हैं, इतिहास सदा उसे मिट्टी के मोल तोलता है ।

नेपोलियन बहुत बड़ा वीर था, अनेक गुण भी उसमें थे, किन्तु उसने सत्ता के लिए जो लाखों मनुष्यों का खून बहाया— क्या इतिहास उसे बख्शा देगा ?

महान् तत्त्ववेत्ता इगरसोल जो निर्भीक होकर सदा कडवे से कडवा सत्य कह देता था, एकबार नेपोलियन की कब्र के पास पहुंच गया । कब्र में सोया नेपोलियन अपने नरसंहारक रूप में जैसे उसकी आँखों के सामने खड़ा हो गया । इगरसोल उठा, और उसने कब्र पर पांच बातें लिख डाली—

१. हे नेपोलियन ! तुमने लाखों निर्दोष मनुष्यों की हत्या की ।
२. लाखों स्त्रियों को तुमने विधवा और अनाथ बनाया ।
३. लाखों बालकों को तेने असहाय और अपग बना दिया ।
४. लाखों निर्दोष स्त्रियों और पुरुषों की आँखों में तुमने आँसू बहाये ।
५. यदि तू बादशाह के स्थान पर गरीब किसान का बेटा होता, राजमहलों के स्थान पर घास-फूस की झोंपड़ी में जन्म लेता तो तेरा जीवन कुछ और होता, ससार के लिए तू कुछ भला कर सकता था ...।

इगरसोल का यह कटुसत्य आज की मानवता की पुकार है, जो भी मनुष्य सत्ता और अधिकार में अधा होकर मानवता का विनाश करता है, उसकी सत्ता को धत्ता बताना चाहिए, अधिकार को धिक्कार देना चाहिए ।

दुख और चिन्ता

वासना से राग का जन्म होता है, राग से मोह का, मोह से ईर्ष्या का, ईर्ष्या से वैर का और वैर से दुख का । वासना की इस लंबी परम्परा को कवि ने एक रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है—

एकदिन रूप ने वासना को सुन्दर वस्त्रा भरणो से सुसज्जित देखा, वह उस पर मुग्ध हो गया और दोनो प्रणयबन्धन मे बध गये । वासना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया— राग ।

राग, एक दिन ममता की मोहिनी मूर्ति पर आसक्त हो गया । राग ने ममता के साथ पाणिग्रहण किया । इन दोनो से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह था—मोह ।

मोह ने माया की लुभावनी सूरत पर अपने डोरे डाले और दोनो का गठबधन होगया । मोह-माया की सन्तान ससार से ईर्ष्या नाम से प्रसिद्ध हुई । ईर्ष्या ने वैर के गले मे वर माला डाली । ईर्ष्या और वैर के योग से दो सन्ताने उत्पन्न हुई । एक का नाम है दुख और दूसरी का नाम है चिन्ता ।

बस, आज ससार इन्ही—दुख और चिन्तासे विक्षुब्ध हो रहा है ।

सुन्दरी की सादगी

एक सुन्दर युवती रग-बिरगे वस्त्रो और बहुमूल्य स्वर्णाभरणो से सज्जित होकर शीशे मे अपना रूप निरख रही थी । उसके प्राकृतिक सौदर्य का उपहास करते हुए आभूषण बोले—सुन्दरी ! हमसे ही तो तुम्हारी शोभा है, हम न होते तो तुम्हारी सुन्दरता

को कौन पूछता ? सुन्दरी को आभूषणों का व्यंग्य असह्य हुआ— उसने सब आभूषण उतार कर एक ओर रख दिए और अपने को शीशे के सामने खडा किया ।

रग विरगे बहुमूल्य वस्त्र जैसे हस रहे थे—“हम ही तो तुम्हारी सुन्दरता को चमकाते हैं ? मानिनी सुन्दरी ने रगीन वस्त्रों को भी उतारा और सफेद सादे वस्त्र पहन कर त्यागभूर्ति साधवी बन गई । अब उसकी बाह्य सुन्दरता भी प्राकृतिक निखार से निखर उठी और आन्तरिक सौन्दर्य तो जैसे सोगुना हो उठा ।

आभूषण और रगीन वस्त्र एक ओर पड़े देख रहे थे कि हजारों हजार सुन्दरियाँ आभूषणों से सजी, रग-विरगे वस्त्रों में रखी उस युवती साधवी के चरणों में श्रद्धा के साथ सिर झुका रही है । उसीदिन उनका अहंकार चूर-चूर हो गया और वाणी श्रद्धा से मूक हो गई ।

चतुर किसान की तरह

एक अनपढ़ चतुर किसान खेत में बीज बोने से पहले भूमि को अच्छी तरह से तैयार करता है, बीज भी परीक्षा करके लाता है, खेती के लिए पानी आदि की व्यवस्था करता है, पशु-पक्षियों से उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करता है—इतनी सब बातें होने पर वह बीज बोता है और अच्छी फसल की कामना करता हुआ दीर्घप्रतीक्षा करता है ।

किन्तु मैं देखता हूँ—अच्छे पढ़े-लिखे कहे जानेवाले युवक अपने प्रयत्न के विषय में इतनी बातें नहीं सोचते । विचार आया, कल्पना जगी और वे झट से कोई न कोई कार्य प्रारम्भ कर देते हैं और थोड़ा सा कष्ट आने पर उसे छोड़कर भाग भी जाते हैं । अधीरता और अविचारता से उनके प्रयत्न अधूरे ही नष्ट हो जाते हैं, श्रम, समय एवं अर्थ की वर्षा भी होती है, और जीवन में निराशा के गिकार होकर वे हर क्षेत्र में असफल होते जाते हैं । उन्हें किसान से सीखना

चाहिए—प्रयत्न प्रारम्भ करने से पूर्व उसके फल, उसकी सुरक्षा एवं संचालन के विषय में पूरी कल्पना करले, और फिर धैर्य के साथ उसमें जुट जाय ।

जीवन के क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल होता है जो चतुर किसान की तरह विचार और धैर्य के साथ श्रम करता है ।

वीर्यरक्षा

वीर्य—शरीर का सारतत्त्व है । यही समस्त तेज और ओज का मूल स्रोत है । वैद्यक ग्रन्थों में बताया गया है— मरण बिन्दुपातेन— वीर्य-बिन्दु का पतन होने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है ।

जैसे एक आस गुलाब का इत्र बनाने के लिए लगभग ८७५२ रत्तल गुलाब के फूल नष्ट होने हैं, उसी प्रकार एक बिन्दु वीर्य तैयार होने में शरीर की रक्त मांस आदि अनेक धातुओं का विलय हो जाता है ।

एक बार ग्रीस के महात्मा सोक्रेटीज से उनके शिष्य ने पूछा— मनुष्य को जीवन में स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए ?”

महात्मा—जीवन भर में सिर्फ एकबार ।

शिष्य—यदि इससे तृप्ति नहीं हो तो ?

महात्मा—वर्ष में एकबार ।

शिष्य—यदि इससे तृप्ति नहीं हो तो ?

महात्मा—महीने में एकबार ।

शिष्य—फिर भी नहीं रहा जाय तो ?

महात्मा—खैर, महीने में दो बार, किन्तु फिर उसकी मृत्यु जल्दी होगी ।

शिष्य - लेकिन, फिर भी इच्छा बनी रहे तो... ?

महात्मा—फिर पहले अपना कफन मगाकर घर में रख ले बाद में चाहे जैसा करे ।

क्योंकि अति-विषय सेवन करने से मनुष्य की आयु, स्वास्थ्य, तेज एव प्रभाव क्षीण होने लगता है ।

परस्त्री

चौथ का चाँद देखने से चोरी आती है—ऐसी कहावत है ।

महर्षि वशिष्ठ ने कहा है—जैसे चौथ का चाँद देखने से कलक लगता है, वैसे ही परस्त्री की ओर दृष्टि करने से ही कलक आता है ।

दुपहर की धूप के सामने देखने से जैसे आँखे चिरमिरा जाती हैं, वैसे ही पर स्त्री की ओर देखने से सद्गुण चिरमिराने लगते हैं ।

अनेक मनुष्यों की यह बुरी आदत होती है कि घर में सर्वांग-सुन्दर विनय-शीलवती पत्नी होते हुए भी उसे छोड़कर बाहर की ओर उनका मन जाता रहता है, जैसे चावलो का सुन्दर भोजन छोड़कर सूअर विष्ठा खाने ललचाता है—

‘कण कुंडगं चइत्ताण विट्ठं भुंजई सुअरे ।

स्वच्छ एव शीतल जल से तालाव भरा होने पर भी कौआ गदे घडो में चोच मारता है । मिठाई से थाल भरे पडे होने पर भी मक्खी जैसे घाव पर बैठती है, वैसे ही व्यभिचारी पुरुष अपनी सुन्दर-स्त्री को छोड़कर परस्त्री के साथ धूल चाटता है ।

इसीलिए एक राजस्थानी कवि ने कहा है—

घर की खांड किरकिरी लागे गुड़ चोरी का मीठा,
पर-नारी के कारणे जूत पडंता दीठा ।

स्त्री का रूप । पतिव्रत-धर्म

स्त्री का रूप उसकी सुन्दरता या साज-शृङ्गार में नहीं, किन्तु उसके गोल-धर्म में है ।

जैसे कोयल का रूप उसका मीठा स्वर है, तपस्वी का रूप उसकी

धमा है, कुरूप मनुष्य का रूप उसकी विद्या है, उसीप्रकार नारी का रूप है उसका पतिव्रत धर्म ।

जैसे तलवार की म्यान नहीं, धार देखी जाती है, गाय का रूप नहीं, दूध देखा जाता है, सेवक का नाम नहीं, काम देखा जाता है, नोट का आकार नहीं, मूल्य देखा जाता है, हीरे का वजन नहीं, पानी देखा जाता है, उसीप्रकार नारी का रूप और यौवन नहीं, किंतु उसका शीलधर्म देखा जाता है ।

काली नारी भी यदि पतिव्रता है तो वह कस्तूरी के समान मूल्यवान है । पतिव्रत-धर्म से हीन नारी चिरमी के समान सुन्दर होते हुए भी कौड़ी के मूल्य की भी नहीं है ।

उपयोग की कला

वस्तु का महत्त्व—उपयोग करने वाले पर है । जिस चाकू से हत्यारा आक्रमण कर लोगो की जान लूट लेता है, उसी चाकू से डाक्टर आप्रेशन कर रोगियो को स्वस्थ कर देता है ।

आस्ट्रिया निवासियो ने एक बार टर्की पर विजय प्राप्त की । दुश्मन की तोपो को गलाकर उन्होने एक २० टन का घटा बनाया और उसे विनेया के मन्दिर मे लगा दिया । वह घटा आज भी प्रार्थना के समय वजाया जाता है और हजारो व्यक्ति उससे ईश्वर-प्रेम, एव भक्ति की प्रेरणा लेकर प्रार्थना करते हैं ।

जब वह तोप रूप मे थी तो उसके भयानक शब्दो से लोग काप उठते थे, किन्तु आज उसके कर्णप्रियनाद से लोग आनन्दविभोर हो उठते हैं ।

यह अन्तर वस्तु का नहीं, वस्तु के उपयोग का है । जिसने वस्तु के उपयोग की कला सीखली, मिट्टी भी उसके लिए सोना है ।

किसका मन नहीं चलता ?

एक सुन्दर सवाद है । किसी कवि ने कल्पना की है—एक वार वन में घूमते-घूमते सीताजी थक गई थी, लक्ष्मण पास में बैठे थे, वह उन्हीं की गोद में सो गई । राम बाहर गये हुए थे, आये तो दूर से सीता को लक्ष्मण की गोद में सोई देखकर कुछ शकित-से होगये । सोचा—लक्ष्मण के मन की परीक्षा करनी चाहिए । तब शुक का रूप बनाकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर बोले—

शुक—खिले हुए फूल को, पके हुए मधुर फल को और रूप-यौवन सपन्न स्त्री को देखकर किसका मन चल नहीं होता ?^१

लक्ष्मण ने उत्तर दिया—जिसका पिता पवित्र है, माता पतिव्रता है, उन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका मन कभी चल नहीं होता ।^२

शुक ने पुन कहा—स्त्री तो घी के घड़े के समान है और पुरुष अग्नि के सदृश है । यदि परस्त्री किसी की गोद में सोई हुई हो तो फिर किसका मन नहीं चलता ?^३

लक्ष्मण ने उत्तर दिया—मन मदोन्मत्त हाथी की तरह सर्वत्र दौड़ता रहता है, किन्तु जिसके पास ज्ञान का अकुश है, वह अपने मन

१ पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यौषित-यौवनम् ।
त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः ?

२ पिता यस्य शुचीभूतो माता यस्य पतिव्रता ।
उभाभ्या यः समुत्पन्नः तस्य नो चलते मनः ॥

३ घृतकुम्भसमा नारी तप्तांगारसमः पुमान् ।
जानुस्थिता परस्त्री चेद् कस्य नो चलते मनः ?

को रोक सकता है, अर्थात् उसका मन नहीं चलता ।^१

लक्ष्मण का उत्तर सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मूल रूप में प्रकट हुए ।

पतिव्रता के चार रूप

जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड का दूध ऊपर से सफेद दीखते हुए भी उनमें गुण का अन्तर रहता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री ऊपर से समान दीखने पर भी कई प्रकार की मनोभावना के कारण उनके स्तर में अन्तर रहता है ।

सत तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में पतिव्रता स्त्री के चार रूप बताये हैं—

१ उत्तम पतिव्रता—जो अपने पति के सिवाय स्वप्न में भी किसी पर-पुरुष की ओर नहीं देखती ।

२ मध्यम पतिव्रता—जो पर-पुरुष को देखकर उसे पिता और भाई के समान समझती है ।

३ निकृष्ट पतिव्रता—जो अपने कुल एवं धर्म का विचार करके पर-पुरुष की ओर आकृष्ट न हो ।

४ अधम पतिव्रता—जो भय के कारण, अथवा अवसर नहीं मिलने के कारण पर-पुरुष का सग नहीं कर सकती ।

इन चारों में प्रथम सर्वोत्कृष्ट है, तथा चौथा निम्नतर रूप है ।

पत्नी बनाम जरा

जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, मधुर वचन बोलकर प्रीति उत्पन्न करती है, चतुराई और समझदारी से पति का साथ

१ मनो धावति सर्वत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत् ।

ज्ञानाङ्कुशे समुत्पन्ने तस्य नो चलते मनः ॥

देती है, वही वास्तव में धर्मपत्नी है। पति का भरणकरने वाली भार्या है।

जो पत्नी—पति के साथ कलह करती है, कटुवचन बोलती है, रात-दिन अपनी गोख एव सिंगार की वस्तुओं की माग करती रहती है, वह पति को सुख देने वाली पत्नी नहीं, किन्तु उसके जीवन-रस को क्षीण करने वाली वीमारी है। जवान पति के लिए वह साक्षात् जरा—बुढ़ापा है।

साध्वी स्त्री

जिस प्रकार कंटोवाली डाली को भी फूल मुन्दर बना देते हैं, अधेरी काली रात को भी तारे सुहावनी बना देते हैं, वैसे ही लज्जा एव शील आदि गुणों से युक्त स्त्री—दुःख एव कष्टपूर्ण गृहजीवन को भी सुखमय बना देती है।

थका हारा यात्री जिसप्रकार गीतल छाया पाकर अपनी थकावट भूल जाता है, और कठोर श्रम से क्लान्त मजदूर जैसे मधुर पेय—(चाय-गर्वत) पीकर नई ताजगी प्राप्त कर लेता है, वैसे ही गृहजीवन के भारसे दबा मनुष्य पतिव्रता स्त्री के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर और स्नेहमयी सेवा पाकर अपनी समस्त थकावट दूर कर प्रफुल्लित हो जाता है।

पुण्य को छिपाओ !

पुण्य और पाप छिपाने से बढ़ते हैं, प्रकट करने से घट जाते हैं। इसलिए पुण्य को छिपाना चाहिए, ताकि वह सदा बढ़ता रहे, और पाप को प्रकट कर देना चाहिए, ताकि वह घट कर क्षीण हो जाय।

जैसे कीमती जेवर तिजोरी में छिपाये जाते हैं, और कूड़ा-कचरा बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही पुण्य, सुकृत कर्म को छिपाना चाहिए और पापों को बाहर फेंक देना चाहिए।

नींद

१. शरीर के लिए जितना आवश्यक भोजन है, उतनी ही आवश्यक है नींद । भूख नहीं लगना भी बीमारी है, और नींद नहीं आना भी । नींद नहीं आने के मुख्य कारण हैं—चिंता, भय, शोक, अतिहर्ष, स्नायुदुर्बलता, वौद्धिक उलझन ।

आज के धनिक वर्ग में 'अनिद्रा' रोग का प्राबल्य है । अमेरिका में हर साल करोड़ों रुपये की नींद की गोलियाँ विकती हैं । फिर भी सप्ताह परेशान है कि नींद नहीं आती ।

अनिद्रा का कारण बताते हुए कवि ने कहा है—

सोना । जब तुम थे नहीं, सोते थे आराम ।

सोना जब घर आ गये सोना हुआ हराम ।

—सोना (स्वर्ण) जब तक पास में नहीं था तो आराम से सोते थे । अब सोना जब आ गया तो सोना (नींद) ही हराम हो गया ।
निद्रा के प्रकार

आयुर्वेद के प्रमुख ग्रन्थ चरक सूत्र में निद्रा के छ प्रकार बताये हैं—

तमोभवा-श्लेष्मसमुद्भवा च,

मनः-शरीर-श्रम-संभवा च ।

आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च,

रात्रि स्वभाव-प्रभवा च निद्रा ।

—चरकसूत्र २१।५८

- १ तमोभवा—मरण के समय आनेवाली ।
- २ कफजन्या—कफ आदि के कारण आनेवाली ।
- ३ श्रमसंभवा—बुद्धि एवं शरीर की मेहनत करने से आनेवाली ।
- ४ आगन्तुकी—बिना कारण से आनेवाली ।
- ५ रोगजन्या—किसी बीमारी आदि के कारण से आनेवाली ।

६ स्वभावजन्या—रात्रि में सोने के समय पर स्वाभाविक रूप में आने वाली ।

जैन सूत्रों में निद्रा के पाँच भेद बताये हैं—

निद्रा तहेव पयला निद्रा-निद्रा पयला पयला च
तत्तो य शीण गिद्धी उ पचमा होई नायच्चा ।

—उत्तराध्ययन ३३।५

निद्रा के पाच भेद हैं—

१ निद्रा

२ निद्रा-निद्रा

३ प्रचला

४ प्रचला-प्रचला

५ स्त्यानगृद्धि—इस नीदवाले में वासुदेव जितना बल आ सकता है, वह नीद में ही उठकर हाथी के दात उखाड़कर ला सकता है ।

सोने के समय संकल्प

नीतिकार का कथन है कि—दु स्वप्नों एवं अनिद्रा को टालने के लिए सोते समय मन को प्रसन्न और अच्छे संकल्प करने चाहिए ।

शयनकाले सत्संकल्पकरणम् ।

सोने के समय पवित्र संकल्प करना चाहिए । प्रभु भजन, नवकार का जाप और इष्टदेव का नाम लेकर सोने वाले प्रायः स्वस्थ नीद लेते हैं ।

सोने का दिशा

प्राचीन ग्रंथों का मत है कि पूर्व एवं उत्तर की ओर सिरहाना करके सोना चाहिए ।

प्राक् शिरः शयने विद्या धनलाभस्तु दक्षिणे ।

पश्चिमे प्रवला चिंता मृत्युहानिस्तथोत्तरे ।

पूर्व में गिर करके सोने से जान लाभ होता है, उत्तर में सिरहाना करने से धन लाभ, पश्चिम की ओर चिता एवं उत्तर की ओर सिर करने से मृत्यु एवं हानि होती है।

नैपोलियन बोनापार्ट हमेशा पूर्व में सिरहाना करके सोता था। बुद्ध के मैदान में भी कभी वह पूर्व में सिरहाना करने से नहीं चूकता। प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहॉवर को युवावस्था में भयकर अनिद्रा रोग था। लेकिन जबसे उसने पूर्व में सिर कर के सोना प्रारम्भ किया तो उसे अच्छी नीद आने लगी और स्वास्थ्य सुधर गया।

मन की निद्रा

मर्यादा से अधिक सोना—आलस्य है। आलस्य मनुष्य को अवनति का कारण है। वेद में कहा है—

भूत्यै जागरण अभूत्यै स्वपनम् —शुक्लयजुर्वेद ३।१०

जागना उन्नति का एवं सोना अवनति का सोपान है। बुद्ध ने कहा है—

नत्थि जागरतो भयं - धम्मपद

जागते हुए को भय नहीं होता।

सोना भी दो तरह का है और जागना भी—

शरीर से सोना और शरीर से जागना—सामान्य है।

मन से सोना और मन से जागना—विशेष है।

मन की जागृति प्रबोध है, मन की निद्रा-प्रमाद है।

चिता, चिंता और निश्चिंता—

चिता—मनुष्य को मरने पर जलाती है।

चिंता—जीवित मनुष्य को क्षण-क्षण जलाती रहती है।

निश्चिंता—मरते हुए मनुष्य को भी फूल की तरह खिला देतो है।

चिंता से मनुष्य का तेज घट जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है ।
दुःख उस पर घेरा डाल देता है ।

एक बार एक योगी ने चिंता से पूछा—चिंता ! तुम जहाँ रहती हो, वहा दुर्बलता भी जरूर रहती है और जरा (बुढ़ापा) भी गीघ्र आ जाता है तो क्या तुम तीनों सहेलियाँ हो ?

चिंता हँस कर बोली—नही । वे दोनो मेरी पुत्रवधू है । मेरे दुःख नाम का एक पुत्र है । और दुर्बलता तथा जरा दोनो उसकी पत्नियाँ है । जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरा विनीत पुत्र दुःख भी मेरे साथ आता है और दुर्बलता एव जरा भी पति की अनुगामिनी होकर वहा साथ-साथ आती है और मेरी सेवा करती है ।

वास्तव मे दुःख, दुर्बलता, जरा यह सब चिंता का ही परिवार है ।

शोक-चिंता

भूतकाल मे वीती बात पर पछताना, रोना, शोक है ओर भविष्य की कल्पना मे डूब जाना, उदास होकर बैठ जाना— चिंता है ।

समझदार मनुष्य न अतीत का शोक करता है, न भविष्य की चिंता । वह तो सोचता है, जो कर्म-या भाग्य मे लिखा था वह होकर रहा और भविष्य मे भी वही होगा । शोक करने से क्या कभी मरे हुए व्यक्ति जीवित हो सके है ? गई हुई सपत्ति वापस मिली है ? और चिंता करने से क्या किसी की आती हुई विपत्ति टन गई ?

शोक एव चिंता को मिटाने का उपाय है—मनुष्य वर्तमान मे प्रसन्न रहकर उद्यम करता रहे ।

घृणा मत करो—

घृणा—मन का जहर है ।

नीतिकार का कयन है—घृणा करनी हो तो इन तीन चीजों से करो—

- १ पाप से ।
- २ अहकार से ।
- ३ मन की मलिनता से ।

और तीन से कभी भी घृणा मत करो—

- १ रोगी से,
- २ गरीब से,
- ३ दुखी से ।

मृत्यु का भय • सब को समान है

१ ससार में सबसे बड़ा भय है—मौत का ।

मरणसम नित्य भय—मृत्यु के समान और कोई भी दूसरा भय नहीं है ।

राजस्थान में कहावत है—मार आगे भूत भागे—मृत्यु को देखकर भूत भी भाग जाते हैं ।

मानव ! जिस मृत्यु का तुझे सबसे अधिक भय है, क्या दूसरो को भी उतना भय नहीं है ? फिर अपने स्वार्थ के लिए दूसरो को मौत के घाट क्यों उतारता है ?

खान-पान छूट गया

मरने के भय से मनुष्य का खाना पीना छूट जाता है और वह चित्तासागर में गोते लगाने लगता है ।

यूनान का एक बादशाह बहुत मोटा ताजा हो गया था । उठना बैठना, हलना-चलना भी कठिन हो गया । हकीमो को बुलाकर शरीर हलका करने की दवा माँगी । हकीमो ने कहा—जहाँपनाह ! गरिष्ठ भोजन मत करिए ।

वादशाह को यह बात जची नहीं । लुकमान हकीम को बुलाकर पूछा—शरीर हल्का करने की दवा है कोई ?

लुकमान ने नाडी देखकर कहा—आप चालीस दिन में मर जायेंगे ।

वादशाह भयभीत हो गया । खाना-पीना भी छूट गया । चालीस दिन में शरीर भी काफी हल्का हो गया । फिर लुकमान हकीम ने कहा—“अब ठीक होगये । हल्का और सादा भोजन करो ।” मरने के भय से ही वादशाह का शरीर हल्का हो गया ।

लाज सुधारें काज

लज्जा—मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है । यदि लज्जा है तो मनुष्य का सुधार हो सकता है, वह पापों से बच सकता है, बुराइयों से दूर रह सकता है ।

निर्लज्ज मनुष्य का पतन होते देर नहीं लगती । उसको किसी का भय नहीं रहता । कोई कुछ कहे तो उसको चिंता नहीं, गर्म नहीं । राजस्थानी में कहावत है—

नकटा ! थारै नाक कित्ता ?

निनाणवे ।

नकटा ! थारी नाक कटी ?

सवा गज बधी ।

ऐसे निर्लज्ज मुर्दे के समान है । मुर्दे पर चाहे गाड़ीभर लकड़ डाल दो उसे कोई भार नहीं लगता । वैसे ही निर्लज्ज मनुष्य को चाहे जितना उपदेश, शिक्षा एवं नीति की बात कहो उस पर कोई असर नहीं होता ।

स्वार्थ और मित्रता

जैसे धूप और छाया एक जगह नहीं रह सकती, वैसे ही स्वार्थ और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते ।

प्रेम बलिदान मागता है, त्याग मागता है । स्वार्थ हमेशा अपना ही हित देखता है । स्वार्थी आदमी कहता है —

“मिया की दाढी जलने दो, हमारा दिया बलने दो ।”

वह अपनी बेटी को भी यह कहता है—

काम करोगी बेटी ! सुख से खावोगी रोटी ।

स्वार्थी के सामने, माता, पिता, भाई-बहन और पुत्र-पुत्री का कोई रिश्ता नहीं रहता, उसका सबसे बड़ा रिश्ता है—स्वार्थ । मतलब !

एक वार कुत्तो की सभा हुई । सबने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया—आज से सब प्रेम से मिलकर रहेगे, कोई किसी के साथ लडेगे नहीं । प्रस्ताव पास करके उठने लगे कि आकाश से चील के मुह से एक हड्डी का टुकड़ा गिरा । वस, गिरते ही सारे उछल पडे, और हड्डी के टुकडे के लिए एक दूसरे पर घुरते हुए काटने लगे ।

स्वार्थ के काजी से मित्रता का दूध फट जाता है ।

स्वार्थ पूरा होने पर

स्वार्थी मनुष्य तभी तक किसी को अपना मित्र या प्रेमी मानता है जब तक उसका स्वार्थ सधता है ।

नीति का कथन है वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, दक्षिणा लेने के बाद यजमान ब्राह्मण को, विद्या मिल जाने के बाद शिष्य गुरु को, तथा मृग दावाग्नि से जले हुए वन को और पढलेने के बाद अखवार को जैसे छोड देते हैं, वैसे ही स्वार्थी मनुष्य अपना स्वार्थ सधने के बाद दूसरो को छोड देते है ।

भूल को समझो

भूल होना—कोई बड़ी बात नहीं । बड़े-बड़े मनुष्य, ज्ञानी

विद्वान् और राजनेताओं से भी भूले होती हैं। रथनेमी जैसे तपस्वी, गौतम जैसे ज्ञानी और हरिभद्र जैसे विद्वानों से भी भूल हो गई। किंतु उनका बड़प्पन इसमें था कि वे तुरत अपनी भूल को समझ गए और संभल गए।

मूर्ख आदमी भूल करके उसे कभी स्वीकार नहीं करता। उसका सिद्धान्त रहता है—“जेवडी ब्रलजाय, पर बट नहीं जाय।” कुछ भी हो, अपनी अकड़ नहीं छोड़ना चाहिए। ‘गिर पड़े, तब भी टांग ऊंची’—उनका यही रवैया रहता है। ‘राम कहकर रहीम न कहना’—यह उनका आदर्श बन जाता है।

ज्ञानी भी भूल कर सकते हैं—किंतु वे तुरत उसे स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें भूल स्वीकार करने में कभी भय नहीं लगता, अपमान नहीं लगता।

जो भूल को स्वीकार कर लेते हैं—वे अपनी भूल को सुधार भी लेते हैं।

गाधीजी का कथन है—भूल करना स्वभाव है, भूल को स्वीकार करना समझदारी है, और भूल को पुन-पुन. नहीं दोहराना वीरता है।

लोग भूल को स्वीकार नहीं करते।

- ◆ मनुष्य का स्वभाव है—वह प्रायः अपनी भूल को कभी कबूल नहीं करता, किंतु दूसरे के सिर मढ़ने की ही कोशिश करता है। किसी के बोलने में गलती हो गई, उसे कहो तो तुरत उत्तर देगा—मैंने तो ठीक ही कहा था—आपके सुनने में फर्क रहा।
- ◆ एक सेठजी के यहां रसोइया खाना बनाता था। उसकी आदत थी कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। कभी साग में मिर्च कम रहती और सेठ जी कहते तो झट से उत्तर देता—

‘आज तो बम्बई या फैशन का साग बनाया है ।’ कभी मिर्च ज्यादा हो जाती तो कहता—‘आज मारवाडी साग बनाया है ।’ कभी खटाई ज्यादा पड जाती तो कहता—‘आज महाराष्ट्रियन रसोई बनाई है ।’ मतलब अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता ।

- ♦ एक बड़े नेता ने बम्बई में अपने भाषण में कई अनुचित बातें कह दी । दूसरे दिन समाचार पत्रों में वह भाषण छपा । लोगो ने उनसे पूछा तो बोले—‘मैंने तो ठीक बात कही थी, यह तो छापने वालों की भूल है ।’
- ♦ एक घर में शादी होते ही बहू ने सास से अलग चूल्हा जला लिया । पास-पड़ोस की औरतों ने सास से बहू के अलग होने का कारण पूछा तो सास बोली—“बहू के सवामण नखरो के भार से मैं तो दबकर मरने लग गई ।”

बहू से पूछा तो बोली—‘क्या करूँ । सास की जीभ सवा गज की है, सुनते-सुनते मेरे कान फूट गये ।’

रूढ़ि

एक मारवाडी कहावत है—“रीत रो रायतो करणो ही पड़े”— अर्थात् कुछ भी हो, परपरा और रूढ़ि को निभाना पड़ता है । सचमुच विवेक की जहाँ कमी होती है, वहाँ रूढ़ि मुख्य रहती है । इसीलिए विचारको ने कहा है—‘शास्त्राद् रूढिर्बलीयसी’ शास्त्र से भी रूढ़ि जबर्दस्त होती है ।

अफ्रीका की जंगली जातियों में एक विश्वास प्रचलित था कि मृतक की कब्र के नीचे जो चीज रखी जाती है, वही उसे अगले जन्म में मिलती है । धीरे-धीरे यह विश्वास रूढ़ि बन गया और राजाओं तथा सरदारों की कब्रों में सुन्दर स्त्रियाँ एवं गुलामों को भी दफनाया जाने लगा तार्किक उन्हें अगले जन्म में वे मिल जायँ ।

रुढ़ि—अज्ञान मूलक ही होती है। उसमें सत्य-असत्य का निर्णय नहीं किया जाता, किंतु जैसा चला आया है वैसा ही करते जाना—लीक पीटते जाने की मनोवृत्ति रहती है।

एक स्थान पर विवाह हो रहा था। अचानक एक विल्ली कहीं से आ टपकी। विवाह के समय विल्ली का आना अशुभ समझकर वर के पिता ने झट से उसके ऊपर एक बड़ा घमेला (टोपला) डाल दिया। ब्रह्म ने इसे कुल परम्परा समझा। कुछ वर्षों बाद जब उसकी कन्या की गादी होने लगी तो बोली—“एक विल्ली पकड़कर लाओ। और टोपले के नीचे डालो तभी वर-वधू उठेंगे। क्योंकि मेरी शादी में भी मेरे ससुर ने ऐसा ही किया था।”

लक्ष्मी किसे चाहती है ?

जो मनुष्य धन-मान-यश कीर्ति के पीछे भागता है, वह ऐसा ही मूर्ख है जैसा कोई अपनी छाया को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाये। छाया को पकड़ना हो, तो उसके पीछे नहीं, किन्तु उससे मुँह मोड़कर पीठ करके खड़े होने पर ही छाया पकड़ में आती है। वैसे ही धन, यश, कीर्ति आदि से जिसने मुँह मोड़ लिया तो वह अपने आप ही उसके चरणों में आ गिरती है।

गुजरात में एक कहानी प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में एक हरीसिंह पटेल रहता था। वह सुबह के समय घूमता हुआ पश्चिम दिशा में जा रहा था। आगे-आगे उसकी छाया चल रही थी। मूर्ख पटेल ने उसे भूत समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह ज्यो-ज्यो दौड़ा जा रहा था, त्यो-त्यो छाया उसके आगे-आगे दौड़ती गई। वह थक कर चूर-चूर हो गया, दम भर गया। तभी श्री सहजानंदजी स्वामी (स्वामीनारायण संप्रदाय के आदि गुरु) रास्ते में मिल गये। पटेल की मूर्खता पर उन्हें दया आई। उन्होंने उसका मुँह घुमाकर पूर्व

की ओर कर दिया। वस, अब वह छाया का भूत भी उसके पीछे-पीछे चलने लगा। पटेल यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।

आशा-तृष्णा को इसी प्रकार पीठ दिखाने पर लक्ष्मी, कीर्ति आदि पीछे चलने लगती है।

धैर्य धारण करो !

दुख, कष्ट एव विपत्ति आने पर उसका निमित्त दूसरे को मानकर आक्रोश एव रोष मत करो। कोई भी कष्ट एव विपत्ति अपने ही कर्म का फल है, यह जानकर उस पर सतोप एव धैर्य धारण करो।

श्रीमद्भागवत मे कहा है—

जिह्वा क्वचित् सदशति स्वदद्भि—
स्तद्वेदनायाः कतमाय कुप्येत् ।

—भागवत १२।२३। १

—अपने दाँतो से कभी अचानक अपनी जीभ कट जाती है उस समय वेदना होने पर मनुष्य किस पर क्रोध करता है? क्या दाँतो को तोड़ डालता है? नहीं! चलते-चलते अपने ही पाव से ठोकर खाकर मनुष्य गिर जाता है और चोट लग जाती है। उस समय क्या वह अपने पावो पर रोष कर चोट मारता है? नहीं! इसी प्रकार आये हुए सकट एव कष्ट को अपने कृत-कर्म का फल मानकर न दूसरो पर रोष करे और न स्वयं पर ही। किंतु उस समय धैर्य धारण करके उस कष्ट को सहन करना चाहिए।

ज्ञान के दो प्रकार

ज्ञान प्रकाश करने वाला है। वह दो प्रकार का है—एक ऊपर का ज्ञान, जिसे किताबी ज्ञान कहते हैं और दूसरा भीतर का, जो हार्दिक ज्ञान कहलाता है।

किताबी जानवाला—झूठ, चोरी, वेईमानी आदि को बुरा मानकर भी उन्हे छोडता नही, उन्ही से चिपटा रहता है ।

हार्दिक जानवाला बुराई को समझ कर उससे वैसे ही बचता है, जैसे साप, विच्छू आदि से बचा जाता है ।

मुसलमानो का विश्वास है कि मुहम्मद साहब को दो तरह से ज्ञान मिला था—इल्मे-सफीना और इल्मेसीना । पहला किताबी ज्ञान—जो कुरानशरीफ के रूप में प्रकट किया और दूसरा हार्दिक ज्ञान जो योग्य अधिकारियो का दिया ।

अल्पज्ञता

संस्कृत के एक कवि ने कहा है—

ज्ञानलवदौर्विदग्ध्यादज्ञता परमामता —

—अल्पज्ञता से अज्ञता उत्तम है ।

अल्पज्ञ मनुष्य अपने को अधिक ज्ञानी समझता है और इसी नासमझी मे वह अपना भी अहित कर देता है और दूसरो का भी । गुजराती मे एक उक्ति प्रसिद्ध है—

हैं डाह्यो तें बहु खरडाय,

डाह्यो कागडो वे पगे वधाय ।

अधूरे ज्ञानी से अज्ञानी अच्छा है, क्योकि अधूरे ज्ञानी की जिजासा समाप्त हो जाती है, वह सोचता है, मैं सब कुछ समझता हू । उसके ज्ञान के द्वार बंद हो जाते है, जबकि अज्ञानी अपने को अज्ञानी समझकर ज्ञान की खिडकियाँ खुली रखता है और ज्ञानी बनने का प्रयत्न करता है ।

थोडे ज्ञान का अहंकार करनेवाला सदा अल्पज्ञ ही बना रहता है जबकि अज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता-करता बहुज्ञ बन सकता है ।

सच्चा ज्ञानी

सच्चा ज्ञानी—वह नहीं, जिसने पुस्तको को रट लिया हो, समूचे

वाङ्मय का आलोडन कर डाला हो और ज्ञान के भार से दवा—
फूला फिरता हो ।

जैन आचार्यों ने ज्ञानी के दस लक्षण बताये हैं—

अक्रोध—वैराग्य—जितेन्द्रियत्व,
क्षमा दया सर्वजनप्रियत्वम् ।
सतोष-दाने भय-शोक-मुक्ति—
ज्ञानान्विताना दशलक्षणानि ।

—अक्रोध, वैराग्य, जितेन्द्रियता, क्षमा, दया, सबजन का प्रिय होना, सतोष, दान, निर्भयता और शोक एव चिन्ता से रहित होना—
ये दस लक्षण जिसमें हो, वही सच्चा ज्ञानी है ।

मूर्ख का लक्षण

यदि तुम बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि का तनिक भी अभिमान मत करो । क्योंकि बुद्धि का अभिमान करना तो मूर्ख का लक्षण है ।

जो अपनी बुद्धि का अहकार कर दूसरो को मूर्ख समझता है, मेरे विचार में उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा ?

बुद्धिमान सदा अपने को विद्यार्थी समझता है, इसलिए ससार का हर एक प्रसंग उसे शिक्षा एव ज्ञान देनेवाला गुरु बन सकता है, कितु जो मूर्ख है, वह तो अपने को विद्वान समझता है, इसलिए उसे ससार में कहीं भी कोई गुरु नहीं मिलता, उसके लिए ज्ञान के समस्त द्वार बंद हो जाते हैं ।

सच्ची सीख दो

यदि कोई तुम से सलाह लेने आता है तो, युधिष्ठिर की तरह हित की शिक्षा दो, वह भी उसके हित की, न कि तुम्हारे हित की ।
क्योंकि वह तुमसे पूछता है तो तुम्हारा विश्वास करता है, और तुम्हें

अपना हितचिंतक समझता है। तुम उसे अहित को सलाह देकर उसके साथ विश्वासघात मत करो।

जैसे किसी का हाथ, पैर तोड़ देना, आँख फोड़ देना बहुत बड़ा पाप है, उसी प्रकार गलत सलाह देकर उसकी सद्बुद्धि को नष्ट कर देना भी महापाप है।

किसी के सलाह पूछने पर या तो मौन रहो, या फिर सच्ची सलाह दो। गलत सलाह देना आँखवाले को अंधा बनाने जैसा पाप है।

पहले सोचो

कुछ भी कार्य करने से पहले उसका फल सोचो। बीज बोने से पहले यह देखो कि इसके फल कैसे लगेंगे। चतुर किसान अच्छे बीज बोता है ताकि उनके फल अच्छे लगे।

करने से पहले सोच लेनेवाला जानी है, करने के बाद सोचने वाला अज्ञानी है।

चार बड़े पाप

वादशाह जहागीर बड़ा न्यायी और प्रजाप्रिय राजा हुआ है। उसने अपने मौलवी कुतुबुद्दीन से एक वार पूछा—कौन से बड़े पाप करने वाले को माफ नहीं करना चाहिए ?

उत्तर में कुतुबुद्दीन ने कहा—

काते-उल-शजर—बड़ पीपल आदि हरा वृक्ष काटने वाला।

वाय-उल-वशर—मनुष्य को बेचने वाला।

जाबेह-उल-बकर—गाय को मारने वाला।

लामेह-उल-खपर—परस्त्री के साथ कुकर्म करने वाला।

ये चार बड़े पाप हैं, इन्हें कभी बख्शा नहीं जाता।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—समुद्र से भी अथाह क्या चीज है ?

उत्तर—दुर्जनो का दुश्चरित और व्याकरण-विद्या ।

प्रश्न—मनुष्य को रहना कहा चाहिए ?

उत्तर—सज्जनो के सन्निकट अथवा काशी मे ।

प्रश्न—ससार मे सब से दयनीय कौन है ?

उत्तर—जो धनवान होकर भी कजूस है ।

प्रश्न—मनुष्य की सबसे बड़ी नीचता क्या है ?

उत्तर—सर्व साधारण के साथ उसके द्वारा किया गया पाप !

किमगाध जलधेरवि, खलचरितं शब्दविद्या च ।

क्व खलु विधेयो वासः, सज्जननिकटेऽथवा काश्याम् ।

इह भुवने कः शोच्यः ? सत्यपि विभवे न यो दाता ।

कि लघुताया मूल, प्राकृतपुरुषेषु यत्कृतं पापम् ।

—महाकवि विद्यापति

तीन गुरु

ज्ञानी का गुरु उसका अन्तर विवेक है । वह अपने विवेक से ही कृत्य-अकृत्य का निर्णय करता है ।

मूर्ख का गुरु—लोकरूढि है । जैसी लोकरूढि चली आती है उसी के अनुसार मूर्ख आचरण करता है, वह लकीर का फकीर होता है ।

पशु का गुरु—डडा होता है । पशु भय से चलता है, भय, भूख-प्यास के अनुसार वह अपना रास्ता लेकर इधर-ऊधर भटकता रहता है ।

यदि तुम अपने विवेक से चलते हो तो—ज्ञानी हो ।

यदि लोकरूढि पर ही चलते हो तो—अज्ञानी हो ।

यदि भय और गरीर की आवश्यकता के अनुसार चलते हो तो—पशु हो ।

इनसे सीखिए

नीतिज्ञ चाणक्य ने एक श्लोक में कहा है—

सिंहादेकं वकादेकं शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात् ।

वायसात् पञ्चशिक्षेत षट्शुनः स्त्रीणि गर्दभात् ॥

—चाणक्यनीति ६।१५

सिंह से एक, बगुले से एक, कुक्कुट से चार, कौए से पाच और गधे से तीन गुण सीखने चाहिये ।

सिंह से—छोटा बड़ा जो भी काम करना हो, उसे पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए ।

बगुले से—देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जरूरत पड़े अपनी इन्द्रियों पर समय करके अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए ।

कुक्कुट से—जल्दी उठना, झगड़े को लवा नहीं चलाना, वधुओं को हिस्सा देना एवं आक्रमण करके भोजन प्राप्त करना अर्थात् श्रम करके पेट भरना ।

कौए से --गुप्तमंथुन, कार्यसिद्धि के लिए धृष्ट भी बन जाना, समय पर सग्रह करके रखना, सदा चौकन्ना रहना, किसी का विश्वास नहीं करना ।

कुत्ते से—बहुत भोजन कर सकना, फिर भी थोड़े में संतुष्ट रहना, सुख से सोना, जल्दी जागना, स्वामी की वफादारी रखना एवं वीरता दिखाना ।

गधे से—शकने पर भी भार ढोते रहना, सर्दों गर्मी की परवाह किये बिना अपना काम करते जाना और सुख-दुख में सदा सतुष्ट रहना ।

इस प्रकार इन पशु-पक्षियों से भी ये नीति के गुण सीखने चाहिए ।

बहम

जैसे हजार मन दूध को एक खटाई की बूद फाड़ डालती है, वैसे ही वर्षों के पुराने सगवन्ध और प्रेम को बहम का एक जोका तोड़ डालता है ।

काच को एक हलकी सी ठेस भी तोड़ डालती है, वैसे ही प्रेम को बहम की हलकी सी ठेस चकनाचर कर देती है ।

ससार में प्रत्येक वस्तु का उपचार है—अग्नि का जल, धूप का छाता, हाथी का अकुण, पशु का डडा, रोग का औषधि, आदि हर वस्तु का उपचार किया जा सकता है, किंतु बहम ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर कोई उपचार नहीं चलता । उमलिये कहा जाता है—बहम की दवा लुकमान हकीम के पाम भी नहीं थी ।

नीति के दस बोल

- १ प्रेम में बहम करना और प्रतिज्ञा करके अह करना—ना समझी है ।
- २ पराया दोष कभी मत उघाडो, किन्तु अपना दोष उघाड दो ।
- ३ दूसरे का गुण कभी मत छुपाओ, और अपना गुण अपने मुह से प्रकट मत करो !
- ४ दूसरो की सेवा करने सदा तत्पर रहो, किंतु अपनी सेवा कराने में सकोच करो ।
- ५ हाथ से सच्चे रहो—कभी किसी की वस्तु मत उठाओ ।
जीभ से सच्चे रहो—कभी झूठ मत बोलो ।
लगत के सच्चे रहो—कभी परस्त्री की तर्फ मत ताको ।
- ६ अपने माता-पिता, मित्र, पत्नी और अतिथि—इन चारों का सदा सम्मान करो ।
- ७ धन सपत्ति पाकर, सम्मान व पद पाकर, दूसरो की निन्द मुनकर और अपनी प्रशंसा सुनकर—कभी भी फूलो मत ।

८ खाने-पीने की, सोने-उठने की, बड़े-छोटे की, और खर्च की-मर्यादा रखनी चाहिए ।

९ ऐसा काम न करो, जो करके पछताना पड़े,

ऐसी वाणी न बोलो, जो बोल के पछताना पड़े ।

ऐसा वचन न दो, जो देकर पूरा किया न जा सके,

और ऐसा व्यापार प्रारंभ मत करो, जिसे करके सभाला न जा सके ।

१० भूख लगने पर खाना, जरूरत होने पर बोलना, उपयोगी होने पर देना, और आवश्यक होने पर काम करना—चतुर आदमी की निगानी है ।

उत्साहहीन—मुर्दा

जिस वृक्ष की जड़ सूख गई है, वह फिर से हरा नहीं हो सकता, जिस तन से प्राण निकल गये हैं, वह फिर से सचेतन नहीं हो सकता इसी प्रकार जिसका उत्साह मर चुका है, वह जीवन में फिर से कुछ भी नया काम नहीं कर सकता ।

उत्साहहीन व्यक्ति, सूखा वृक्ष और मुर्दा शरीर तीनों बराबर हैं ।

छोटी शक्ति

छोटी-छोटी शक्तियाँ भी यदि सगठित हो जाती हैं और निरन्तर प्रहार में जुट जाती हैं तो उसके सामने बड़ी बड़ी दुर्भेद्य कही जाने वाली शक्ति भी परास्त होकर खड-खड हो जाती है—ऐसा एक बार मुझे अनुभव हुआ ।

बम्बई में विक्टोरिया गार्डन में एक बार आस्ट्रेलिया के साँप मगाये गये । आस्ट्रेलियन साँप सप्सर के साँपों में सबसे भयकर और

तीव्र जहरवाला होता है। वड़े-वड़े वीर भी उसके उठे हुए फन को देखकर काप-काप जाते हैं।

पर, मैंने गार्डन में देखा कि उस ससार [के भयकरतम साँप पर एकदिन चींटियों ने आक्रमण कर दिया। जिन क्षुद्र चींटियों को नवजात बालक भी अपने पाँव से रोद सकता है, उन चींटियों ने मिलकर जहरीले नाग को समाप्त कर डाला और उसकी विंगाल देह को छलनी बना दिया।

मैं सोचता रह गया—छोटी शक्तियाँ मिलकर बड़ी शक्ति का दम तोड़ सकती हैं।

पराये पर अपनत्व

मनुष्य का शरीर भी अपना नहीं होता, वह भी अंतिम समय में उसका साथ छोड़ देता है और परलोक की यात्रा के लिए उसे अकेले ही 'पर भव' के पथ पर डाल देता है, तो फिर धन, संपत्ति, पुत्र परिवार आदि उसके अपने कैसे होंगे ?

आश्चर्य तो यह है कि जहाँ 'स्व—जात' पुत्र भी आज पिता को धोखा दे रहे हैं, वहाँ नि सतान मनुष्य पराये पुत्रों को अपना बनाने की कल्पना करता है।

एक भाई ने सत से कहा—मैं एक पुत्र को 'गोद' ले रहा हूँ !

सत ने मुस्कराकर उसी के सामने 'गोद' को उल्टा लिख दिया 'दगो'। गोद का पुत्र प्रायः दगा देता है, पर मोह-मूढ मानव इस सत्य को तब स्वीकार करता है जब उस पर चोट लगती है।

मन—मान

मन—मनुष्य के चित्तन एव ज्ञान का प्रतीक है। किन्तु जब इसमें 'अ' की मात्रा बढ़ती है अर्थात् अज्ञान का प्रवेश होता जाता है तो

विवेक एव ज्ञान का प्रतीक मन 'मान' बनकर अज्ञान का सूचक बन जाता है ।

मन—विवेक है ! ज्ञान है ।

मान—अविवेक है ! अज्ञान है ।

विवेक की एक मात्रा

'राजा' शब्द में से यदि 'आ' की मात्रा निकल जाये तो 'रज' रह जायेगा । एक मात्रा के फेर से अर्थ में कितना बड़ा अन्तर आ गया ?

'राजा'—अर्थात् स्वामी

'रज'—अर्थात् धूल

इसी प्रकार मानव में 'आ' अर्थात् विवेक की एक मात्रा है तब तो वह राजा है, जगत् का स्वामी है, यदि यह एक मात्रा निकल गई । वह विवेक-शून्य हो गया तो वही 'रज' अर्थात् धूल के समान अति तुच्छ हो गया ।

ईर्ष्या

ईर्ष्या—मन का बुखार है । बुखार से शरीर में अनेक प्रकार के कीटाणु घुस आते हैं और कई तरह की बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं । ईर्ष्या से भी मन में अनेक दोष पैदा होते हैं—पागलपन । हीन भावना । अधापन आदि, अधिकतर ईर्ष्या के ही परिणाम होते हैं ।

लक्ष्य की ओर

चलना—कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लक्ष्य की ओर चलना । बाण यदि लक्ष्य को वीधता है, गोली यदि निशाने पर लगती है और दवा यदि रोग पर कारगर होती है तो उसका महत्व है, अन्यथा बाण का वीधना, गोली का लगाना और दवा देना दूसरे अनर्थ भी पैदा कर सकते हैं ।

लक्ष्य की ओर गति—प्रगति है, लक्ष्य से विमुख गति—अवगति है। एक चलना है, एक भटकना है।

सस्कारनिर्माण

पशु-पक्षियों में प्रायः देखा जाता है माता-पिता की वृत्ति ही सतान में आती है। राजहंस के बच्चे मोती चुगना सोख जाते हैं, बगुले के बच्चे मछली, गाय, भैंस के घास, सिंह के मांस और कबूतर के बच्चे अन्न के कण ! किन्तु मानवजाति में ऐसा नियम नहीं है। धार्मिक और सदाचारी माता-पिता की सतान में भी अधर्ममय सस्कार उभरते देखे जाते हैं और अधार्मिक माता-पिता की सतान को परम भक्त बनते भी !

पशुपक्षी जन्मगत सस्कारों में अनुप्रेरित रहते हैं, किन्तु मानव के निर्माण में सस्कारों के साथ-साथ वातावरण, प्रगति एवं ज्ञान का भी प्रभाव रहता है।

गृहस्थजीवन की गाड़ी

मैं देख रहा हूँ—घोड़ा गाड़ी में एक घोड़ा जुते हुए है और सवारी बैठी है। गाड़ीवान उस पर चावुक मार रहा है, लगाम खींच रहा है और इच्छा एवं शक्ति न होते हुए भी घोड़े को जबरदस्ती वह भार खींचना पड़ रहा है, क्योंकि वह पराधीन है।

फिर सोचता हूँ—इस घोड़े से भी आज के मानव की स्थिति अधिक दयनीय है। गृहस्थजीवन की गाड़ी को खींचते-खींचते उसका दम फूल रहा है, ऊपर से पत्नी के व्यग वाणरूप चावुक चग रहे हैं, कहीं बच्चों की रसाकसी रूप लगाम खींची जा रही है और विचारा इन्सान बेवस हुआ इस गाड़ी को खींचे जा रहा है, दम डालता हुआ।

तैराक हो

समुद्र चाहे जल का हो, या ज्ञान अथवा सुख का, उसमें गोता लगाना बुरा नहीं है, किंतु गोता लगाने वाला तैराक तो होना ही चाहिए, अन्यथा तैरने की वजाय डूबजायेगा ।

संस्कारित

अन्न को जब तक संस्कारित नहीं किया जाता, वह खाने के लिए उपयोगी नहीं बनता । जीवन को भी जब तक संस्कारित नहीं किया जायेगा, वह समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी कैसे होगा ?

वास्तविकता और कृत्रिमता

संसार में वास्तविकता से अधिक कृत्रिमता का आदर होता है—मैंने अनुभव किया ।

उद्यान में घूमनेवाले लोग महकते फूलों को देखकर उन पर क्षण भर लुब्ध होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें डाली में तोड़ डालते हैं, नोच लेते हैं, और कलियों को मसल कर मिट्टी में फेंक देते हैं, किंतु वे ही सज्जागृह (ड्राइंग रूम) में आकर प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते सजाकर रखते हैं ।

मदिरो में आज स्थान-स्थान पर भगवान की प्रतिमाओं की पूजा होती है, दूध-दही चढ़ान से उनके अभिषेक होते हैं, किंतु जब भगवान स्वयं विद्यमान थे तो छह-छह महीने तक उन्हें भिक्षा भी नहीं मिली । स्थान-स्थान पर उनको पीड़ा दी गई ।

इसीलिए मैंने अनुभव किया—वास्तविकता से भी अधिक कृत्रिमता प्यारी लगती है ।

सरसता

जहाँ सरसता होती है वहाँ आकार-प्रकार, रूप आदि गौण बन

जाते हैं, जलेबी टेढ़ी-मेढ़ी होते हुए भी लोग उसे कितने चाव से खाते हैं ? वैसे ही सरस व्यक्ति में चाहे अन्य कुछ विशेषता हों या नहीं, किंतु उसकी सरसता के कारण ही लोग उसका आदर व स्नेह करने लग जाते हैं ।

शक्ति-सचय

वृक्ष—जब अकुर रूप में, और उसमें भी पूर्व बीज रूप में होता है, तब उसे चारों तरफ़ भय ही भय रहता है । थोड़ी-सी हवा उसकी जड़े उखाड़ सकती है, थोड़ा-सा पानी उसे मड़ा सकता है, एक बालक का कोमल हाथ भी उसे कुचल सकता है और एक छोटी सी चीटी भी उस बीज को खाकर नष्ट कर सकती है । किंतु जब वह शक्ति का सचय करके धीरे-धीरे अपना पूर्ण विकास कर लेता है, समर्थ और बलशाली बन जाता है तो आधी, तूफान और मूसलधार वर्षा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती । मन्महाथी भी उसे उखाड़ नहीं सकते और कोई भी शक्ति उसे कुचल नहीं सकती ।

अर्धशिक्षित

जैसे पत्थर की गाय दुही नहीं जा सकती, लकड़ी के घोड़े पर यात्रा नहीं की जा सकती और प्लास्टिक के फूलों से मुग्ध नहीं लो जा सकती, वैसे ही विद्या और धन के अहकारी व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जा सकता ।

मेरा अनुभव है—अशिक्षित और गरीब व्यक्ति जितनी सरलता से समझता है और उपदेश पर आचरण करता है, अर्धशिक्षित और धनी मानी (धन के अहकार से युक्त) व्यक्ति उतनी ही कठिनता से समझता है । चूँकि उन्हें अपनी विद्या और धन का अहकार जो होता है ।

इच्छाओं की पूर्ति

जैसे कोई भी समझदार व्यक्ति छलनी में दूध दोहने का प्रयास नहीं करता, वैसे ही जानी और विवेकी व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति करने का बाल-प्रयत्न नहीं करते, किंतु उन्हें गात करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि समझदार चलनी के छेदों को भरने का प्रयत्न करता है।

दो बातें छोड़िए

एक सत से किसी ने कहा—जीवन का विकास करने के लिए आप कुछ उपदेश दीजिए।

सत ने कहा—दो बातें छोड़ दीजिए और दो बातें अपना लीजिए।

दो बातें कौन सी छोड़े ?

—पर निन्दा ! और आत्मप्रशंसा

दो बातें कौन-सी अपनाए ?

—आत्मनिन्दा और पर-गुण-प्रशंसा

पत्नी का आदर्श

विवाह एक सामाजिक दायित्व है। वह सिर्फ दो शरीरों का मिलन ही नहीं, किंतु दो मानव आत्माओं का मिलन है।

ऋग्वेद का एक सूक्त है—

जाया विशते पतिम्—

ऋग्वेद १०।८५।२६

योग्य पत्नी पति के अन्तर में प्रविष्ट हो जाती है। इसका अर्थ है, पत्नी पति के मन, वचन एवं कार्य के साथ एकाकार होकर जीवन की यात्रा में सम्पूर्ण सहयोगिनी बनती है।

इसी दृष्टि से जैन सूत्र उपासगदशा में कहा गया है—“धम्म सहाइया, धम्मविइज्जिया—समसुह दुक्ख-सहाइया’—पत्नी, पति को धर्म में सहायता करने वाली, धर्म की साथी और सुख-दुख में बराबर

साथ बचाने जानी होंगी है ।

या राज की पत्नी अपने उम आदमी को निभाती है ? उसके लिए मर प्रेम निरुत्तर है... ?

धनवानों के नाम पुत्र

यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने किमी ने पूछा — धनवान बनने के लिए दिन-रिज सुनो की जरूरत है ?

उत्तर में अर्थशास्त्री ने बताया — धनवान बनने के लिए मनुष्य का चार गुण संग्रह करना चाहिए । जैसे (गैट) के समान खाल, ऊँट के समान भावन मध्य के समान काम और कुत्त के समान सोना ।

१. गैट की मान पर चाहे जितनी नोटे पड़, पर उस पर उनका चाहे कितना नहीं जाना, जैसे ही धनार्थी को लपटों को चाहे जितनी चाहे वह उस लपटों को चला जाता है ।

२. उम भावन के लिए कभी मरना नहीं, जहाँ पर भी मार्ग में चाहे वह जाता, मृत मार्ग और प्राण चला पडा । धनेच्छ व्यक्ति को भी धनेच्छी की चिह्न कायम अपने लक्ष्य को प्राण चला रहना चाहिए ।

३. सोना के रूप में ही कभी भावना नहीं, जैसे ही धनार्थी को चाहे वह काम में जा सकता है ।

४. कुत्ते को सोना जितना ही है । धनार्थी कभी मरने सोच नहीं पाता, वह सोच अपने काम की चिह्न रखती है ।

धनवानों के लक्षण

यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने बताया — धनवान बनने के लिए मनुष्य को चार गुण संग्रह करना चाहिए । जैसे (गैट) के समान खाल, ऊँट के समान भावन मध्य के समान काम और कुत्त के समान सोना ।

१. गैट की मान पर चाहे जितनी नोटे पड़, पर उस पर उनका चाहे कितना नहीं जाना, जैसे ही धनार्थी को लपटों को चाहे जितनी चाहे वह उस लपटों को चला जाता है ।

चूँकि दो अकेली स्त्रिया साथ नहीं रह सकती, किंतु एक पुरुष की छाया में दो स्त्रिया प्रेम पूर्वक साथ रह सकती हैं। मैं ऐसे पुरुष का वरण करना चाहती हूँ जो विद्वान भी हो, पुरुषार्थी भी हो।

सचमुच बुद्धिमान उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी का स्वामी बन सकता है।

मैंने देखा

जब-जब मैंने—ककरीट और मोजक के फर्श को मगीना द्वारा घिसते हुए देखा,

जब-जब मैंने—हीरो को शान पर चढ़कर कटते देखा,

जब-जब मैंने—सोने को कसौटी पर कसते देखा,

जब-जब मैंने—अगरवत्ती को जलाकर सुगंधि फैलाते देखा,

तब-तब मेरे चिन्तन सूत्र झनझना कर कह उठे—जीवन में कष्ट सहे बिना चमक नहीं आती, तपे बिना तेज नहीं निखरता और जले बिना सुगंध नहीं फैलती।

कृत्रिमता

मनुष्य ने प्लास्टिक के सुन्दर रंग-विरंगे फूल बनाकर अपने गमले सजाने की कल्पना से मन को छलना तो सीख लिया, पर उनमें सौरभ पैदा करने में वह आज तक असफल रहा है।

जीवन के दुःख-दर्दों पर कृत्रिम हास-परिहास व मनोरजन के आकर्षक आवरण डालकर उन्हें भुलाने की कौशिक तो वह कर सका है, पर उनमें आत्म-परितृप्ति की सुखद अनुभूति का स्पर्श नहीं जगा सका।

दैत्य और देव

पौराणिक गाथा के अनुसार—दिति दैत्यों की जननी है, अदिति-देवों की।

जो अपनी ही आकाक्षा और वासना के पोषण एव पूर्ति करने में लगा है—वह दिति का पुत्र—दैत्य है। क्षुद्रता दिति की सतान है।

जो अपने अस्तित्व को समग्र में मिलाकर दूसरो के भरण-पोषण एव रक्षण के लिए पुरुषार्थ करता है, वह अदिति का पुत्र है—देव। विराट्ता—भूमा यही देवता का रूप है।

यो वै भूमा तत्सुखम्

—छांदोग्य० ७।२३।१

जो विराट्ता है वही सुख है।

पाप्मा वै वृत्र—

जो अल्पता (क्षुद्रता) है, वह पाप है, वही वृत्र नामक असुर है।

नारी

नारी, शील एव ममता—दया की मूर्ति है, वह पुरुष को अपने उज्वल चरित्र से प्रेरणा देती है, सहिष्णुता एव त्याग का पाठ पढाती है।

एक बार महर्षि रमण से किसी ने नारी के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने को कहा, तो सीमित शब्दों में असौम अर्थ व्यक्त करते हुए रमण बोले—“पति के लिए चरित्र, सतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया, तथा जीव मात्र के लिए करुणा सँजोने वाली महाप्रकृति का नाम ही नारी है।”

सुख का मूल

ससार के समस्त सुखों का मूल है—धर्म! धर्म की जड़ हरी रहने से पुण्य की शाखाएँ फूटती हैं, उन पर अनेक प्रकार के सुख, यज्ञ, आदि के फल फूल खिलते हैं।

पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है—

लभ्यते पुण्यैर्गृहिणो मनोज्ञा

तया सुपुत्राः परितः पवित्राः ।

स्फीतं यशस्तं समुदेति नित्य

तेनास्य नित्यः खलु नाकलोकः ।

—भामिनी-विलास

—पुण्य से सुन्दर स्त्री मिलती है, स्त्री से सन्चरित्र सुपुत्र होते हैं, पुत्रो से विमलयश का दिन-दिन उदय होता है, और यश से यह लोक, स्वर्ग-लोक तुल्य हो जाता है ।

साधना

अभ्यास और साधना से असाध्य भी साध्य बन जाता है, कटु भी मधुर लगने लगता है ।

कविवर वेमन्ना की एक प्रसिद्ध कविता है—

अनग ननग राग मति शयिल्लुचु नुंङु
तिनग तिनग वेगुं तिथ्य नुंङु
साधकमुन बनलु सभकूर बरलोन
विश्वदाभिराम विनुर वेम ।

—आपस का सम्बन्ध बढ़ जाने से प्रेम भी अधिक हो जाता है, नीम का पत्ता भी खाते-खाते मधुर लगने लगता है । वैसे ही साधना करते रहने से ससार में समस्त कार्य साध्य हो जाते हैं ।

आलोचना की कसौटी

आलोचना करना मनुष्य का स्वभाव नहीं, गुण होना चाहिए । जो दूसरो के हित के लिए आलोचना करता है, उसका अन्तर्मन स्वयं उस आलोचना से प्रसन्न नहीं होता, किंतु कर्तव्य मानकर कटु को भी नीम की तरह प्रयोग करना पडता है ।

आलोचना करना जब स्वभाव बन जाता है, तो उसमें दूसरो के हिताहित की वृद्धि नहीं रहती, किंतु एक शौक पूरा करने के लिए, आदतन वह आलोचना की जाती है, जैसे शराबी तीक्ष्ण गंध की शराब भी आदत से मजबूर होकर पी जाता है ।

एकवा? प्रसिद्ध लोक-शास्त्री डेल कार्नेगी से किसी ने आलोचना की कसौटी पूछी तो कार्नेगी बोले—“मित्रो की आलोचना करते हुए यदि अपने मन को सताप पहुंचता है, तो आप उनकी आलोचना करना बंद न कीजिये, जो कहना हो निर्भय होकर कहिये, किंतु यदि आपको कभी उनकी आलोचना में रस आने लगे, तो कृपया तत्काल अपनी वाणी पर लगाम लगा दीजिये।”

दिवालिया

ससार में वह व्यक्ति सबसे बड़ा दिवालिया है, जिसने इज्जत का दिवाला निकाल दिया। उससे भी बढकर वह व्यक्ति दिवालिया है, जिसने अपने आत्म-विश्वास का दिवाला निकाल दिया है।

सुखी होने का

एक विद्वान से एक सम्राट ने चार प्रश्न पूछे

सुखी होने का मुहूर्त ?

सुखी होने का स्थान ?

सुखी होने का मार्ग ?

सुखी होने का साधन ?

विद्वान ने छोटे से चार उत्तर दिए—

सुखी होने का मुहूर्त—सदैव है।

सुखी होने का स्थान—सर्वत्र है।

सुखी होने का मार्ग—सेवा है।

सुखी होने का साधन—सद्वृत्ति है।

पुरुष-स्वभाव

रामायण में एक प्रसंग है—सीता अयोध्या पहुंचने पर राम को खरी-खरी सुनाती है—

पुरिस णिहीण होति गुणवंत वि

तियहेण पत्तिज्जति मरत वि— —पउमचरिय (सयम्भू)

—पुरुष भले ही गुणवान हो। पर वे महानीच स्वभाव के होते हैं।

म्ह्री उनके लिए मर जाय लेकिन उनको उस पर कभी विश्वास नहीं होता ।

अपने विषय में कही गई गीता की इस उक्ति पर पुरुषों को आज भी आत्म-अवलोकन करना चाहिए ।

भार-आभार

धन, मान, सम्मान और ज्ञान—इनके साथ जब मनुष्य का 'अह' जुड़ जाता है तो वे उसी के लिए बोझ बन जाते हैं और मनुष्य उन्हें शिर पर लादे फिरता है । किन्तु जब वे 'परहित' की भावना के साथ जुड़ जाते हैं तो मनुष्य उनके भार में मुक्त हो जाता है, भार जगत के लिए 'आभार' बन जाता है ।

साँप का स्वभाव

एक कहावत है—“कजूम मनुष्य साँप की तरह अपने खजाने की रक्षा करता है ।”

जिमके पास संपत्ति है, और उसके वितरण में अनेक मनुष्यों को लाभ मिल सकता है, किन्तु धनासक्ति, नृष्णा और कजूसी के कारण जो उसका कोई उपयोग या उपयोग नहीं कर सकता, सबमुच उसके स्वभाव की तुलना साँप में की जा सकती है ।

एकवार चदन के वृक्ष ने अपने तन से लिपटे साप से क्रोधपूर्वक कहा—“क्या स्वभाव है तुम्हारा, जो भी कोई अच्छी चीज मिले उस पर अधिकार जमाकर बैठना जानते हो, देखो, यह मणि, कितनी मूल्यवान है, कितने दरिद्रों की गरीबी दूर कर सकती है, कितने सूखों को भोजन दे सकती है, पर उसको शिर पर रखे फन फैलाकर बैठे हो ! और तो क्या, मेरे तने में आकर भी लिपट गये, कोई मेरी सुगंध पाने को मेरे तक आना चाहे तो बीच में तुम क्यों फुकार रहे हो ? सुगंध मेरी संपत्ति है, लेनेवाले को तुम क्यों नहीं लेने देते ?

साँप ने तने में अपनी पकड़ गहरी करते हुए कहा—भाई ! क्या कहूँ, मेरा स्वभाव है, कुदरत ने मुझे संपत्ति का रक्षक बनाकर भेजा

है, दाता नहीं ! कोई किसी को कुछ देता है तो वह मुझ से बर्दाश्त नहीं होता ।

विचित्र-शौक

मनुष्यों की रुचि और शौक भी बड़े विचित्र और विभिन्न प्रकार के होते हैं । आचाराग सूत्र में एक वाक्य है—

पुढो छदा इह माणवा

—मनुष्यों का स्वभाव, इच्छाएँ पृथक्-पृथक् व विचित्र होती हैं । महाकवि कालिदास ने भी जन-रुचि की विचित्रता पर कहा है—

विभिन्नरुचयो हि लोकाः

—विश्व के सभ्य और विद्वान कहे जानेवाले ऐसे लोगों में भी रुचि-वैचित्र्य देख-सुन कर स्वयं विचित्रता झुक जाती है ।

फ्रांसिस बेकन को यह खपत था कि जब आकाश में बादल मँडराते, जोर से बू दे पड़ती, तो वह खुली गाड़ी में बैठकर सड़क पर घूमने निकल जाता ।

फ्रांस का विख्यात लेखक एमिलजोलो जब सड़क पर चलता था, तो गैस बत्तियों के खभे गिना करता था । और प्रसिद्ध उपन्यास लेखक अलेक्जंडर ड्यूमा रंग-विरंगे कागजों पर लिखने का शौकीन था । वह नीले कागज पर उपन्यास, पीले कागज पर कविता और गुलाबी कागज पर लेख लिखा करता था ।

अंग्रेज कवि गैली—जब कभी क्रांति की भावनाओं में वहता तो देश में फैली कुरीतियों के विरुद्ध पत्र लिखता और उन्हें वाद में वोटलों में बद करके वहा देता ।

इस प्रकार मानव स्वभाव की विचित्रता-उसके जीवन एवं चिंतन की विचित्रता का कारण होती है ।

भारतीय समाजवाद

भारतीय सस्कृति प्रारंभ से ही समाजवाद की पृष्ठपोषक रही

है। उसका चिंतन व्यक्तिपरक नहीं, समाजपरक रहा है। उसका सकल्प रहा है—

सगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्

—ऋग्वेद १०:१६१।२

—हम सब साथ-साथ चले, साथ-साथ बोले, एक दूसरे के मन को पहचाने, जीवन की उन्नति के लिए मिलकर प्रयत्न करे।

अपने साधनों का अकेला उपभोग करने वाला यहा पापी और अधम माना गया है—

केवलाघो भवति, केवलादी —ऋग्वेद १०:११७।६

—जो अकेला ही अपना भोग करता है वह पाप का भोग करता है।

भगवान महावीर ने भी इसी स्वर को मुखरित किया है—

छदिय साहम्मियाण भुंजे । —दशवै०

—अपने सहधर्मियों को आमंत्रित कर उन्हें खिलाकर फिर खाओ।

असंविभागी न हु तस्स मोक्खो— —दशवै०

जो सविभाग नहीं करता, साथियों को वाटता नहीं, उसको मोक्ष नहीं मिलता।

महाकवि विद्यापति ने कहा है—

इह भुवने कः शोच्यः सत्यपि विभवे न यो दाता ।

—ससार में सबसे दयनीय कौन है ? धनवान होकर भी जो कजूस है।

नीतिद्रष्टा विदुर ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी—

जो धनवान होकर अकेला ही उसका उपयोग करता है, दूसरों को वाटता नहीं, और जो विद्वान होंकर विद्या का दान नहीं करता। इन दोनों के गले में गिला बाधकर समुद्र में डुवो देना चाहिए—

द्वावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।

ब्राह्मणं चाप्रवक्तारं धनवन्तमदायिनम् ।

असली शस्त्र—मनुष्य

संस्कृत के एक आचार्य ने कहा है —

“त्रियासिद्धिं सत्वे वसति महता नोपकरणे”

—सत्पुरुषों की क्रिया की सिद्धि उनके साहस एवं आत्मबल में है, न कि बाह्य उपकरणों में। विकराल दैत्य-राक्षसों के स्वामी रावण को साधारण शस्त्रधारी राम ने केवल मुट्ठी भर बदर सेना को लेकर भी पराजित कर दिया था।

फील्डमार्शल माटगोमरी ने एक बार कहा था—

“दुनिया का बढ़िया में बढ़िया टैंक भी बेकार है, यदि उसमें बैठे कर्मचारी अच्छी तरह प्रशिक्षित तथा धीर एवं वीर नहीं हैं। युद्ध में विजय के सबसे बड़े कारणों में से एक है मनुष्य।”

वास्तव में साधन का उत्तम महत्व नहीं, जितना साधक के मनोबल एवं विवेक का है। कुशल साधक जो काम तिनके से कर सकता है, अकुशल साधक वह काम तलवार और तोप से भी नहीं साध सकता।

साधनों की कमी का रोना वही रोता है जो कार्य संपादन में अकुशल होता है। गांधी जी कहते थे—“अच्छा कारीगर कभी औजार को दोष नहीं देता। वह खराब और कमजोर औजार से भी आश्चर्यजनक निर्माण कर देता है।”

अपर्याप्त साधन, अनिपुण सहयोगी, और अकृतज्ञ समाज का वहाना छोड़कर जो दृढसंकल्पपूर्वक अपने काम में जुट जाता है, उसके लिए साधन, सहयोगी और समाज—स्वयं तैयार हो जाता है। आखिर कार्य सिद्धि का असली शस्त्र— तो मनुष्य स्वयं है।

सत्कर्म का दीप जलाओ।

घर में घोर अधेरा छाया हो, और अधेरा भूत बनकर जैसे हमें निगलने आ रहा हो और हम चिल्लाने लगे—हाय, घोर अधेरा है,

भय लग रहा है ?” तो क्या अंधकार दूर हो जायेगा ?

हा, अंधकार दूर हो जायेगा और आपके घर में भूतो की छाया की जगह देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, मगर कब, जब एक दीपक जलायेगे ! प्रकाश विहस उठेगा ।

जीवन के घोर अंधकाराच्छन्न अन्तरगृह में सत्कर्म का दीप जलाइये, सद्भावो की बाती, और साहस का तेल डालिए—बस, जन्म-जन्म का अंधकार द्रुम दवाकर भाग जायेगा और प्रकाश से आपका मानस-लोक जगमग कर उठेगा ।

सफलता का खजाना

सफलता मिट्टी में गड़े उस खजाने की तरह है, जिस पर सकटो का काला नाग अपने फन फैलाकर बैठा है । जो समझदारी और कठोर परिश्रम के साथ इस काले नाग का मुकाबला कर सकता है, वही ससार में सफलता का खजाना प्राप्त कर सकता है ।

सुअवसर

समय का अनन्त सागर लहरा रहा है, कोई आर-पार नहीं है इसका । किंतु इस सागर का स्वामी वही हो सकता है, जो इसमें छिपे सुअवसर के मोती निकाल कर मालामाल हो जाय ।

महाकवि इकबाल का एक शेर है—

वही है साहवे-इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से ।

जमाने के समंदर से निकाला गोहरे-फर्दा ।

—आज का मालिक वही है, जिसने हिम्मत करके जमाने के सागर से कल का मोती निकाल लिया ।

व्यवहार

अथर्ववेद की एक सूक्ति है—

देवाः पुरुषमाविगन्

—११।८।१३

— सभी देव (दिव्यशक्तिया) पुरुष में निवास करती है। दूसरी दृष्टि से जब सोचता हू तो लगता है सभी दानव (क्रूर भावनाए) भी पुरुष के ही भीतर निवास कर रही हैं।

वास्तव में पुरुष-मानव-भावना का ही एक पिंड है, जैसी उसकी भावना होती है, वह बाहर में उसी रूप में उपस्थित हो जाता है। धन, सत्ता, अधिकार और सम्मान एवं ज्ञान के आवरण उसके सही रूप को ढक नहीं सकते। इन सभी आवरणों को ओढ़े हुए भी पुरुष अपने व्यवहार में पूर्णतः प्रकट हो जाता है।

जीवन-रस

जीवन आनन्द का एक अक्षय रस स्रोत है। इस रस-स्रोत का मानव अधिक-से अधिक रस-भोग करता है और प्रफुल्लित बना रहता है।

यह रस क्या है? स्नेह, ममता, करुणा, सद्भाव एवं सत्कर्म-ही जीवन का यह रस है। यदि यह रस-स्रोत सूख गया तो फिर जीवन रसधार न रहकर, सूखी नदी की तरह भयानक रह जायेगा—जो न तैर कर पार की जा सकती है और न चलकर।

जीवन में सत्कर्म का रस बहाते रहिए और उसका आनन्द भोगते रहिए।

श्रम की खाद

सफलता के बीज जीवन की भूमि पर चारों ओर बिखरे पड़े हैं, वे उसी जीवन में अकुरित हो सकते हैं, जिसमें श्रम की खाद मौजूद होती है।

सफलता के वृक्ष को अकुरित करने के लिए श्रम की खाद और समझदारी का पानी दीजिये। सफलता अपने आप—स-फलता प्राप्त करेगी।

एक चाबी

इंग्लैंड के महाराजा जार्ज का राज-प्रासाद 'बकिंगहम-पैलेस' के नाम से विश्व-विश्रुत है। ससार की सुन्दरतम श्रेष्ठ वस्तुएँ और आधुनिकतम सुख-सुविधा के साधन इस विशाल राजप्रासाद में विद्यमान हैं।

कहते हैं—इस राजप्रासाद में हजारों कमरे हैं, और सब पर अलग-अलग ताले लगे हैं। पर सम्राट के पास एक ऐसी विशिष्ट चाबी है, जिससे राजप्रासाद के समस्त कमरे आसानी से खोले जा सकते हैं।

मैं सोच ही रहा था कि एक बात मेरे मन में स्फुरित हो उठी—मानव जीवन की अमूल्य सम्पत्ति भी एक ऐसे ही विशाल राज-प्रासाद में विद्यमान है, जिसका प्रत्येक कमरा खुल सकता है—केवल एक ही चाबी से !

वह एक मात्र चाबी क्या है ?

निःछल स्नेह से आपूरित हृदय ।

पर-निंदा

दूसरो की निंदा और नुक्ताचीनी करनेवाला—अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता, चूँकि उसकी सारी शक्ति तो दूसरो की कमियाँ देखने में ही लगी रहती है, निर्माण का अवसर ही उसे कहा मिलता है ?

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से एकवार एक जीवनी लेखक ने पूछा—“आपकी सफलता का मुख्य कारण क्या है ?”

लिंकन ने जवाब दिया—“मैं कभी दूसरो की नुक्ताचीनी कर दोहरा नुक्शान नहीं उठाता, इससे अपने समय की बर्बादी और दूसरो के दिल को चोट पहुँचती है।”

सचमुच जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग एवं सक्रिय रहता है उसे दूसरो की निंदा करने का समय भी तो कहा है ?

तीन अमूल्य चीजें

एकवार प्रसिद्ध सत लाउत्जे से किसी ने पूछा—“आपके जीवन को महान् बनाने वाली क्या वस्तु है ?”

ला-उ-त्जे ने शांतभाव से उत्तर दिया—“मेरे पास तीन ऐसी अमूल्य चीज हैं, जिनको मैं प्राणपण से रक्षा करता रहा हूँ। वे हैं— दया, मितव्ययिता और नम्रता। दयालु होकर मैं वीर हो सकता हूँ। मितव्ययी होकर मैं उदार हो सकता हूँ और नम्र होकर मैं मनुष्यो का नायक बन सकता हूँ।”

आजकल लोग दया से विमुख होकर केवल बल की ही साधना कर रहे हैं, मितव्ययिता तज कर उदारता का नाटक रचते हैं और विनम्रता छोड़कर केवल अधिकार पाने का प्रयत्न करते हैं। जीवन के विकट कष्टो और सघर्षो का यही तो मूल कारण है।

बालक-बैंक

एक सज्जन ने बहुत कजूसी करके धन जोडा और समस्त धन बैंको में जमा करके उसकी रसीदे देख-देखकर खुश हो रहे हैं, मित्रो व स्वजनो के सामने उस धन पर गर्वित हुए अपनी धनाढ्यता का बखान करते रहते हैं।

उन्ही के एक मित्र है, बड़े सहृदय एवं विचारक। मैंने मजाक में एक दिन उनसे पूछा—“आपके मित्र ने तो काफी धन बैंको मे जमा कर रखा है, आपने भी कुछ कर रखा है ?”

“मेरा बैंक यह है” अपने एक होनहार पुत्र की ओर संकेत करके बोले—“मैं अपने जीवन का समस्त ज्ञान, अनुभव, और सस्कार इसी बैंक मे जमा कर रहा हूँ, यह इन्हे अपने पास सुरक्षित रखेगा,

इन्हे बढ़ायेगा और स्वयं सुखी होगा, तथा अपने परिवार तथा समाज को भी इससे लाभ पहुंचायेगा ।’

मैं कुछ क्षण गभीरतापूर्वक उस जीवित-वैक को देखता हुआ मधुर भावों में गिरक उठा—“सचमुच वालक ही सच्चा वैक है ।”

प्रतिष्ठा .

शिष्य ने अपने गुरु से शिकायत करते हुए कहा—देव ! आपने कहा था कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठा में दूर भागने की चेष्टा करता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे दौड़ती है । मैं पिछले इन बीस बरसों में सदा से दूर भागता रहा हूँ, पर, प्रतिष्ठा तो मेरे पीछे कभी नहीं दौड़ी ?

गुरु ने कहा—“ठीक है ! मगर तुम्हारी नजर सदा इसी पर रहती होगी कि, देखे प्रतिष्ठा पीछे आ रही है या नहीं ।”

गुरु के उत्तर से शिष्य को अपनी प्रतिष्ठा-मूढता का भान हुआ ।

सचमुच प्रतिष्ठा छाया की भाँति है, उसे पकड़ने की कोशिश करने में वह पकड़ में नहीं आती, जो उससे मुँह मोड़कर खड़ा हो जाता है, प्रतिष्ठा स्वयं उसके चरणों में आ बैठती है । लेकिन वह मुँह मोड़ना भी ईमानदारी के साथ होना चाहिए । सिर्फ दिखाने के लिए मुँह मोड़नेवाला प्रतिष्ठा को नहीं पा सकता ।

विज्ञान और सभ्यता

विज्ञान मस्तिष्क है, अध्यात्म हृदय है । जो विज्ञान मस्तिष्क को हृदय से अलग कर देता है, वह विज्ञान मनुष्यजाति का कल्याण नहीं कर सकता ।

संस्कृति

संस्कृति अलग चीज है और दिखावट—जिसे सभ्यता कहा जाता है, वह कुछ और चीज है ।

सस्कृति के साथ विशुद्ध नैतिकता और मानवता जुड़ी रहती है, जबकि सभ्यता केवल औपचारिकता का चोगा पहने रहती है ।

एक सभ्य व्यक्ति के निकट हम खड़े तो रह सकते हैं, पर सावधान होकर किंतु एक सुसस्कृत व्यक्ति के निकट एक सुन्दरी, एक अवोध बालक और एक श्रीमत् एव गरीब भी निर्भय होकर खड़ा रह सकता है, जैसे अपने घर में ।

मनुष्य का हृदय

बंगाली कवि नजरूल इस्लाम ने मानवहृदय की विराट्ता का दर्शन करते हुए लिखा है—

“मनुष्य के हृदय से महान् और कुछ भी नहीं है, मनुष्य का हृदय ही सब तीर्थों का आवास है । यही मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, कावा, काशी और येरुसलम है ।”

सचमुच मानवता का दिव्य देवता इसी हृदय में छुपा रहता है । जैसे पत्थर की चट्टानों के भीतर भी निर्मल जल स्रोत छिपा मिलता है और बालू को अपार राशि के नीचे तैल के अपार स्रोत बहते हैं—

उसी प्रकार मानव के रूप में इस हृदय के भीतर विश्व का अनन्त सौन्दर्य छिपा पड़ा है ।

अव्यवस्था

मैं देखता हूँ, आजकल छोटे से छोटा काम भी भार बन कर मनुष्य के सर पर सवार हो जाता है । पाच मिनट के काम में कई हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर भी शिकायत यह है कि काम बहुत है, पूरा नहीं हो पाता ।

मैं सोचता हूँ, आज मनुष्य के पास काम अधिक नहीं है, किंतु समय बहुत है । अधिक में अधिक काम कम से कम समय में निपटाया जा सकता है—यदि काम करने में व्यवस्था और ईमानदारी हो ।

जो लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, उनमें प्रायः काम करने की अव्यवस्था एव अस्थिरता की ही शिकायत मुख्य रहती है ।

विज्ञान और प्रकृति

विज्ञान, यद्यपि प्रगति के चरम गिखर को छू रहा है, असभव को सभव बना रहा है, फिर भी वह प्रकृति से होड नहीं कर सकता, प्रकृति जो कुछ सहज रूप में पैदा कर देती है, विज्ञान सिर-पच्ची करके और सारे साधन जुटाकर भी उसकी समानता नहीं कर सकता ।

वनस्पतिशास्त्र के आधुनिक बृहस्पति डा० महेश्वरी के समक्ष एक वार इसीवात पर चर्चा चली तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है—“दुनियां के बड़े से बड़े रसायनवेत्ता को सभी प्रकार के यत्र और उपकरण दे दो, उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) दे दो, मगर वह कार्बन डाइ आक्साइट और पानी से बहुत हुआ तो सोड़ावाटर ही पैदा कर सकेगा, जबकि पोधे कार्बन डाई आक्साइट और पानी जैसी मामूली चीजों से सहजतया भाति-भाति की शर्कराए तथा मड आदि खाद्यपदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, जिन पर हमारा जीवन टिका है ।”

जो विज्ञान प्रकृति के तुल्य निर्माण नहीं कर सकता, वह प्रकृति द्वारा निर्मित उपयोगी वस्तुओं का विनाश करे—क्या यह अन्याय नहीं है ?

मूर्खता के चार रूप

जो व्यक्ति यह मानता है कि अमुक चीज अच्छी है—क्योंकि वह पुरानी है, वह मूर्ख है ।

जो व्यक्ति यह मानता है कि अमुक चीज अच्छी है—क्योंकि वह नई है, वह भी मूर्ख है ।

जो व्यक्ति यह मानता है कि ससार में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत तुच्छ हूँ—वह भी मूर्ख है।

जो व्यक्ति यह मानता है कि ससार में मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ—वह भी मूर्ख है।

दुर्भाग्य के लक्षण

किसी तत्त्वज्ञानी से पूछा गया—क्या धन नष्ट होना, स्वास्थ्य चौपट हो जाना मनुष्य का दुर्भाग्य है।

तत्त्वज्ञानी ने कहा नहीं, यह तो प्रकृति का क्रम है, दुर्भाग्य के लक्षण तो ये हैं—

मूर्खों की सम्मति से चलना,
दुष्टों की सगति करना
सत्य से द्वेष करना
शुभकार्य में प्रमाद करना
शक्तिशाली से विरोध रखना
मुख से असभ्य वाणी बोलना

जहाँ इन छह लक्षणों में से सभी या कोई एक लक्षण दीखता है, तो समझना चाहिए वहाँ दुर्भाग्य के आगमन की तैयारी हो रही है।

क्रोध के प्रसंग पर विवेक

पहाड़ों की चिकनी एवं ढालू भूमि पर भी जो अपने आपको फिसलने से बचा लेता है, वही तो सच्चा पर्वतारोही है।

क्रोध, लोभ, भय एवं रोष के पतनोन्मुख मार्ग पर भी जो अपने को स्थिर रखकर जीवन की उच्चता के गिखर की ओर बढ़ता जाता है, वही सच्चा जीवन यात्री है।

भारत के भू पू गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग के जीवन का एक प्रसंग है। सन् १९३१ में किसी ने उन पर बम फेंका, लार्ड बाल-बाल

वच गये, हाथ को मामूली सी चोट आई थी। बम फेकनेवाला पकड़ा नहीं गया, सेना ने भारतीयों को भून डालने के लिए तोपों का मुँह खोल देना चाहा। तभी श्रीमतीहार्डिंग ने सेनाधिकारियों को बुलाकर कहा—“एक आदमी के अपराध के लिए क्या हजारों निरपराधों की जान लेना ठीक है ? मैं कहती हूँ, शस्त्र रख दो, और इस अत्याचार से अग्रेज जाति के मुँह पर कालिख मत पोतते।”

सेना ने अपनी तोपों का मुँह बंद कर दिया। श्रीमतीहार्डिंग के सामयिक विवेक ने हजारों निरपराधों की जान बचाकर सच्ची समझदारी का परिचय दिया।

यह है क्रोध के प्रसंग पर भी विवेक व क्षमा का अनुसरण।

शांति की पुकार

एक स्थान पर बहुत से व्यक्ति खड़े शांति प्रार्थना कर रहे थे। सभी के मुँह पर शांति की पुकार थी—“शांति ! शांति !”

तभी एक दिव्य देवी आकाश मार्ग से उतरी। सबने सिर झुका कर प्रणाम किया। देवी ने आकाश में स्थिर होकर कहा—“मेरा नाम है शांति ! आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं ?”

सभी के चेहरे प्रसन्नता से नाच उठे—“हा ! हम आपको ही पुकार रहे हैं, हमें शांति चाहिए ? आप हमारी भूमि छोड़कर कहां चली गईं ? हमारी भूमि पर अवतरित होइए।”

शांति ने कहाँ—“मैं तो तुम्हारी भूमि पर ही हूँ। पर बताओ तुम कौन हो ?”

पहले व्यक्ति ने दीर्घस्वर में कहा—“मैं हूँ महान् वैज्ञानिक !”

आगे बढ़कर दूसरा व्यक्ति बोला—“मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ।”

तभी दोनों को पीछे ढकेल कर एक तीसरा आदमी आया—
“मैं हूँ कुशल राजनीतिज्ञ।”

तृतीय-किरण

विचार, चिंतन और विवेक—दीपक है। जीवन के अधकार-पूर्ण पथ पर यात्रा करनेवाला मानव-राही जब अज्ञान की ठोकरे खाता है, कुविचार के अघड में घिर जाता है, और अविवेक की कालरात्रि में भय व आशकाओं से प्रताडित होकर जब डधर-उधर भटकने लगता है, तब विचार-विवेक का दीपक उसके पथ को आलोकित करने टिमटिमाने लगता है। उसकी धुधली राह को चिंतन के प्रकाश से स्पष्ट और सुखमय बना देता है।

विचार-रश्मियाँ की तृतीय किरण में विवेक व चिंतन के ऐसे ही दीप, पथ के हर मोड़ पर जलाकर रख दिये गये हैं, जिससे पथिक अपने पथ को स्पष्ट देख सके और सुखपूर्वक यात्रा सपन्न कर सके।

पथ के दीप

विचारो की गदगी

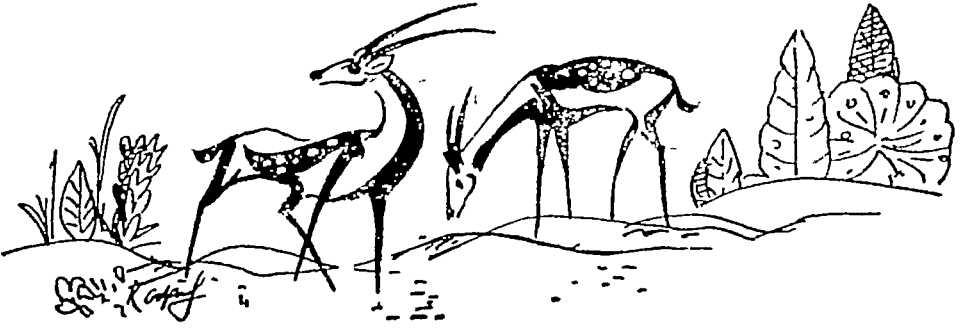
जिन व्यक्तियों की आर्थिकस्थिति ठीक नहीं है, उन्हें नगर के बाहर गदगी में झोपडी बनाकर रहना पड़ता है। उन झोपडियों के पास खुली गटरें बहती हैं। उनकी दुर्गन्ध से सिर फटने लगता है। गटरो में कीड़े कुलबुला रहे हैं, मच्छर भिनभिना रहे हैं। वे वहाँ रहना नहीं चाहते, पर उन्हें विवशता से रहना पड़ता है। पर भीतर की गदगी की ओर भी कभी ध्यान गया है ?

बाह्य गदगी उतनी भयानक नहीं है, जितनी अन्दर की गंदगी भयानक है। विचारो की गदगी समग्र जीवन को वर्वाद कर देती है। आश्चर्य है कि मनुष्य उसमें स्वेच्छा से रहना पसंद करते हैं। पर इस गदगी से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

इस प्रकार अनेक व्यक्ति आये, और शाति को प्राप्त करने के लिए ललचाए हुए आत्म-परिचय देते गये ।

शाति ने सबकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए कहा—“तुम्ही तो मेरे हत्यारे हो ! मुश्किल से मैंने तुमसे अपना पिंड छुड़ाया था, आज फिर मेरी हत्या का षड्यंत्र रचने यहा आये हो ?”

और फिर शाति एक सड़क पर चलते सतोषी सद्गृहस्थ के पीछे-पीछे चल पडी । “बस ! मैं तो इसी के साथ रहूँगी ।”

विचार-रहिमयां

पथ
के
दीप

है ? कही उपवास में पारणा की चिन्ता तो नहीं है ? सामायिक मे घर तो स्मरण नहीं आ रहा है ? जब तक साधना मे मानसिक एकाग्रता नहीं होगी तब तक साधना का आनन्द नहीं मिलेगा ।

मृत्यु एक कला

मानव को यदि सबसे अधिक भय किसी से लगता है तो वह है—मृत्यु । मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है ।

जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया, उसने जीवन के रहस्य को समझ लिया । आप इस प्रकार जीवन जीएँ कि मृत्यु का भय ही न रहे । जिसे जीने मे आनन्द अनुभव होता है, उसे मृत्यु भी मधुर लगती है । यदि जीवन रसमय है तो मृत्यु नीरस किस प्रकार होगी ? मृत्यु एक कला है, उस कला का अभ्यास करो ।

साधना के काटे

फूल की अपेक्षा काटे अधिक है । मार्ग की अपेक्षा अवरोध अधिक हैं । पथ लम्बा है । मजिल दूर है, यात्री । चलने मे सावधानी रख । नहीं, तो ये तीक्ष्ण काटे तेरे पैरो को वीध डालेगे ।

ये बाहर के काटे तुझे कदम-कदम पर दिखलाई दे रहे हैं, पर तेरे अन्दर के काटे तुझे दिखलाई नहीं दे रहे हैं । अन्दर के काटे तीन हैं—माया, लालसा और मिथ्याआग्रह । इन्हे आगम की भाषा मे 'शल्य' कहा है । इन काटो से जो सावधान रहता है, वही साधना की सड़क पर गति और प्रगति कर सकता है ।

संग्रह : एक ग्रह है

सम्राट् सिकन्दर के अन्तर्मनिस मे विचार-लहरिया तरंगित हो रही थी कि मैं सम्पूर्ण विश्व पर अपनी विजय पताका फहराऊंगा । वह अनेक देशो को जीत कर भारत आया । पौरस ने उसके अहकार को चकनाचूर कर दिया ।

मैं यह सोच रहा कि क्यों अपनी जीती हुई दुखी में मैंने किसी को वाच्यता किया था ?

आज के अनुभूतों का अर्थानिकार्थ बनता है, एक में अतिशय वाच्यता नहीं है, लोगों का बंधे रहने है, पर वे एक साथ किसी मन्त्रों में भी मन्त्रों हैं ! किसी का बंधे एक साथ नहीं मन्त्रों हैं ! किसी का बंधे का एक साथ उद्योग कर मन्त्रों हैं ! क्या वे भी विचारों की तरह मुझ नहीं कर रहे हैं ?

वे निरर्थक मन्त्रों का संग्रह कर रहे हैं ! संग्रह एक प्रकार का ग्राह है, जो साधक को आनन्द में नहीं रहने देता !

प्रेम

प्रेम निर्विकार है, निरालस है, आनन्द है ! वह में नहीं पर भी वेह के विकारों से पर है, अतः निर्विकारी है !

मन्त्रा प्रेम अस्ति को नहीं, अस्ति को नहीं है ! वह मन्त्रा विवमुक्तता को समझ करती है ! वह प्रेम को अर्थ को नहीं समझ देता है ! वह मन्त्रा को नहीं, मन्त्रा को नहीं है ! वह विचार नहीं, विचार नहीं है ! वह अस्ति नहीं, अस्ति को नहीं समझ देता है !

प्रेम के पास कभी ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या-विरोध उसके पास आते नहीं ! मन्त्रा उसका आनन्द है और अस्ति, अस्ति, हृदय है !

प्रेम ऐसा है कि उसे चित्त अतिशय मन्त्रा अस्ति अस्ति मन्त्रों में मुक्त मन्त्रा होती !

अन्त में

मैंने देखा है ऐसे हजारों अस्तियों को, जिसका एक कुरंग में संभरे होता है ! वे उस अस्ति में अस्ति कर संभरे नहीं, एक कुरंग की मन्त्रा नहीं करते, किन्तु उनके मन्त्रे पर वे अपनी अस्ति-

यात्रा में जाते हैं। उनके गव को उठाते हैं। उनके मरने पर रोते भी हैं। जीवन में जो अकेले थे, मृत्यु के बाद उनके लिए मेला लग रहा है।

मैं सोचता हूँ यह क्या नाटक है? जीते जी उसे किसी ने सहयोग नहीं दिया, और अब सहयोग देने के लिए दौड़ रहे हैं। जीते जी तो किसी ने वृद्धता ही नहीं, अब मरने पर उनकी पूजा हो रही है।

आवश्यकता है जीवन के भार को हलका करनेवाले मानवों की। जीते जी आसू पोछनेवाले व्यक्तियों की। लाश की नहीं, जीवित व्यक्ति की सेवा करना ही सच्ची सेवा है।

प्रारब्ध और पुरुषार्थ

मैं समुद्र के किनारे खड़ा था। मन में प्रश्न उठा—प्रारब्ध और पुरुषार्थ में महान् कौन है?

उसी समय मेरी दृष्टि सामने खड़ी हुई एक नौका पर गई। उसमें दो डांड रखे हुए थे। नाविक ने एक डांड हाथ में ली और उसे ज्योंही घुमाया त्योंही नौका पानी में चक्कर लगाने लगी। उसने वह डांड रख दिया। दूसरे डांडे को हाथ में ली और उसे घुमाने लगा। नौका विपरीत दिशा में घूमने लगी तभी नौका में बैठे हुए वृद्ध नाविक ने कहा—वेटे। कहीं एक डांडे से नौका चलती है। वृद्ध नाविक ने दोनों डांडे हाथ में लिये और एक साथ पानी में घुमाए। नौका अपने लक्ष्य पर दौड़ने लगी।

इस दृश्य से मेरे मन का समाधान हो गया। जब दोनों डांडे साथ चलते हैं तभी जीवन प्रगति करता है। जीवन में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का ही महत्त्व है। जो एक को महत्त्व देते हैं, वे प्रगति के पथ की सही दिशा में बढ़ नहीं सकते।

सन्तोष की स्वर्णमुद्राएँ

एक राजा ने प्रतिज्ञा की कि प्रभात के पुण्य-पलों में जो भी मेरे

महल के द्वार को प्रथम बार खटखटायेगा, उसका पात्र मैं स्वर्ण-मुद्राओं से भर दूंगा।

राजा के यहां जो भी आता वह अपना पात्र भर कर हँसता और मुस्कराता हुआ लौट जाता। जन-जन की जिह्वा पर ये शब्द नाचने लगे, राजा तो अनेक देखे, पर ऐसा दानवीर नहीं देखा। कोई भी इसके द्वार से निराश होकर आज तक नहीं लौटा।

एक दिन एक भिक्षुक ने राजा का द्वार खटखटाया। राजा ने द्वार खोलकर भिक्षुक का स्वागत किया और उसके पात्र में स्वर्ण-मुद्राएँ डालनी प्रारंभ की। राजा एक के पश्चात् एक मुद्रा डालता रहा था, पर पात्र भर ही नहीं रहा था। राजा के आश्चर्य का पार न रहा। उसने धीरे से विनयपूर्वक पूछा—योगीराज ! आपका पात्र तो निराला है, इतनी स्वर्णमुद्राएँ डालने पर भी यह नहीं भरा है। बताइए यह किस वस्तु का बना हुआ है ?

योगी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—राजन् ! यह पात्र मानव के मस्तिष्क की खोपड़ी का बना हुआ है। मानव को अब्जों की सम्पत्ति मिलने पर भी उसके मस्तिष्क में शान्ति का संचार नहीं होता, वह तो अधिक से अधिक धनार्जन का प्रयास करता है। यह खोपड़ी भी सम्पत्ति से कभी भरने की नहीं है। सन्तोष की स्वर्ण-मुद्राएँ ही इसको भर सकती हैं।

अपना-अपना आग्रह

एक औषधालय में सात जन्मान्ध व्यक्तियों ने चिकित्सा के लिए प्रवेश किया। एक अधे का हाथ डाक्टर के कमरे की खिड़की के काच के ऊपर लगा। उसने अपने साथियों से कहा—मेरा अनुमान है कि इस खिड़की के काच का रंग नीला है।

दूसरे अधे ने उसकी बात का खण्डन करते हुए कहा—तुम्हारा कथन मिथ्या है। क्योंकि मेरे नौकर ने मुझे कल ही बताया था कि खिड़की के काच का रंग काला है।

तीसरे अधे ने जरा आगे बढ़कर कहा— तुम दोनों का कथन मिथ्या है, क्योंकि मेरे पुत्र ने कहा है कि खिडकी के काच का रंग सुनहरी है।

चौथे ने उसकी बात का भी खण्डन करते हुए कहा—मेरा पौत्र काच का विशेषज्ञ है। उसने मुझे कहा था कि खिडकी के काच का रंग हरा है।

इसी प्रकार पाचवे ने लाल, तो छठे ने पीला और सातवे ने आसमानी रंग कहा।

सातो अधे आपस में झगडने लगे। उसी समय डाक्टर अपने कमरे से बाहर आया और उसने कहा—क्यों झगड रहे हो! आप स्वयं तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे की बात को सुनकर अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए वृथा आग्रह कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं, उन सभी रंगों के काच मेरी खिडकियों में लगे हुए हैं। आप सभी का कथन सत्य है, फिर झगडा क्यों?

सातो अधो को अपनी भूल ज्ञात हो गई और झगडा शान्त हो गया।

समाज और राष्ट्र में भी इसी प्रकार के अधो की लडाई चल रही है। सभी अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य को सिद्ध करना चाहते हैं, पर सत्य-तथ्य को समझना नहीं चाहते।

स्वावलम्बन की शिक्षा

अमेरिका के श्री हूवर का पुत्र कालेज में पढता था। कालेज के समय के अतिरिक्त वह मकान-निर्माण का कार्य करता था। एक दिन वह अपने इस कार्य को कर रहा था, कि अकस्मात् एक खभा टूट गया और मकान गिर जाने से उसकी मृत्यु होगई।

प्रस्तुत घटना से हूवर को अत्यधिक आघात लगा। उसके स्नेही साथियों ने हजारों सान्त्वना के पत्र लिखे। उसने उन सभी पत्रों

का उत्तर पृथक्-पृथक् न देकर एक ही उत्तर दिया जो आलसी-व्यक्तियों में प्रेरणा का संचार करता है—

मेरा पुत्र परिश्रम की महिमा का पाठ पढाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह राष्ट्र के लाभ के लिए कार्य कर रहा था। मुझे आगा है, अमेरिका का हरेक युवक उसकी अकाल मृत्यु से श्रम और स्वावलंबन का पाठ पढेगा।

जिस देश के व्यक्ति श्रम में निष्ठा रखते हैं, स्वावलम्बी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। समृद्धि का मूल कोरे विचार नहीं, सुन्दर आचार है।

अमरत्व का मार्ग

एक स्थान पर पानी गर्म किया जा रहा था। उसमें गुलाब के फूल डालकर गुलाब जल और इत्र तैयार किया जा रहा था। दूसरे स्थान पर गुलकद बनाने के लिए ताजे फूल चुने जा रहे थे। पत्थर पर उन्हें पीसा जा रहा था।

एक चिन्तक ने उन फूलों से पूछा—तुममें मृदुता है, सौन्दर्य है, सौरभ है, तथापि तुम्हारी यह दशा क्यों? तुम्हारे साथ मानव यह क्रूरता पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है?

फूलों ने वेदना को भूलकर मुस्कराते हुए कहा—मित्र! हमारी ही नहीं, हमारे जैसे सभी हितचिन्तकों की यही स्थिति होती है। मानव समाज की हमेशा से यही परम्परा रही है। उसने राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, गांधी आदि सभी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। वह ईर्ष्यालु है। वह दूसरे के सौभाग्य को सहन नहीं कर सकता। वह उसे किसी प्रकार से समाप्त करना चाहता है। पर वह भूल जाता है जिसे इस प्रकार मारा जाता है, वह मरता नहीं, अमर हो जाता है।

अन्दर देखो न ।

योगी प्रवर आनन्दघन जी किसी गुफा में ध्यान कर रहे थे । चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्यसुषमा बिखरी हुई थी । कलकल छल-छल करते हुए झरने बह रहे थे, फूल खिल रहे थे । हरियाली फैली हुई थी । कुछ भावुक भक्त आनन्दघन जी की अन्वेषणा करते हुए उसी एकान्त-शान्त स्थान में पहुच गये । वहाँ की प्राकृतिक रमणीय छटा को निहारकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा—गुरुदेव । यहाँ का वाह्य दृश्य बड़ा ही सुहावना है ।

अध्यात्मरस में तल्लीन आनन्दघनजी ने कहा—वाहर क्या देखते हो, अन्दर देखो न । वाहर के दृश्य से भी अन्दर का अदृश्य अधिक आकर्षक है । वाह्य दृश्यो की रमणीयता क्षणिक है । यहाँ वसन्त के साथ पतझड है, सर्दी के साथ गर्मी है, वर्षा के साथ सूखा है, पर आत्मा की रमणीयता गुरुवल पक्ष के चाद के प्रकाश की तरह निरन्तर बढ़ती रहती है ।

भक्त चरणों में गिर पड़े ।

कनेक्शन ।

पावर हाउस के पास ही एक गरीब की झौपडी थी । हम लोग झौपडी के पास ही स्कूल भवन में ठहरे हुए थे । रात्रि का घना-न्धकार चारों ओर फैल रहा था । हमने देखा—झौपडी में एक नन्हा सा दीपक टिमटिमा रहा है ।

झौपडी का मालिक सत्संग की दृष्टि से हमारे पास आकर बैठा । चर्चा के प्रसंग में ही मैंने उस सज्जन से पूछा—तुम्हारी बगल में बहुत बड़ा पावर हाउस है, पर तुम्हारी झौपडी में तो विजली नहीं है ।

उसने कहा—मैं गरीब हूँ, पास होने पर भी मैंने कनेक्शन नहीं लिया है ।

मैं चिन्तन की गहराई में चला गया। पावर हाउस पास है, पर कनेक्शन न होने से इसे प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ, पर जो पावर हाउस से मीलों दूर रहते हैं, कनेक्शन होने के कारण उनके भवन प्रकाश से जगमगाते हैं।

सद्गुण भी ज्ञान का पावर हाउस है। पर उस पावर-हाउस से वही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकता है जिसने विनय का कनेक्शन लगा रखा है। विनय के अभाव में सन्निकट रहने वाले भी ज्ञान के प्रकाश से वंचित रहते हैं।

अगरवत्ती और मोमवत्ती

एक ओर अगरवत्ती जलकर अपने सुमधुर सौरभ से वातावरण को महका रही थी, दूसरी ओर मोमवत्ती जलकर अपना प्रकाश फैला रही थी।

मोमवत्ती ने अगरवत्ती से कहा—बहिन! तेरा शरीर तो काला कलूटा है। तू इतनी दुर्बल है मानो छह महीने से खाना ही न मिला हो। तेरे रूप को देखने की इच्छा ही नहीं होती। जरा, मेरा रूप तो देख। मैं कितनी सुन्दर हूँ। चादी के समान चमचमाती हुई मेरी काया है। मेरे निर्मल प्रकाश से सारा कमरा जगमगा रहा है।

मोमवत्ती अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि हवा का एक तेज झोका आया और मोमवत्ती बुझ गई। किन्तु अगरवत्ती का सौरभ चारों ओर पहले से भी अधिक फैल गया।

मैं सोचने लगा कि अहंकार कितना अस्थायी है। जो अहंकार करता है उसकी स्थिति मोमवत्ती की तरह होती है और जिसमें विनय है, उसकी स्थिति अगरवत्ती की तरह। विरोधी उसको नष्ट नहीं कर सकते।

ज्वाला नहीं, ज्योति बनो

अग्नि के दो रूप हैं—ज्योति और ज्वाला । ज्योति प्रकाश करती है, ज्वाला जलाती है ।

प्रेम ज्योति है और ईर्ष्या ज्वाला है । मानव ज्योति को विस्मृत करके ज्वाला में झूलस रहा है ।

राजसभा में एक से एक बढ़कर विद्वान् बैठे हुए थे । दार्शनिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक चर्चाएँ चल रही थी । राजा ने उसी समय साइन बोर्ड पर एक रेखा खींची और आदेश दिया कि यह रेखा बिना मिटाएँ छोटी की जाय ।

सभी विद्वान् विचारने लगे, कि यह रेखा बिना मिटाये छोटी किस प्रकार की जाय ?

तभी एक विद्वान् आगे बढ़ा । उसने हाथ में चौक लिया । राजा ने कहा—विज्वर ! आपको नियम तो स्मरण है न ?

उसने स्वीकृतिसूचक मिर हिलाया, और राजा की खींची रेखा के पास ही दूसरी एक बड़ी रेखा खींच दी ।

सारे सभासद स्तब्ध थे । राजा की खींची हुई रेखा उस रेखा के सामने नन्ही सी प्रतीत हो रही थी ।

राजा ने उस पर भाष्य करते हुए कहा—दूसरे को मिटाकर स्वयं बड़े बनने में बहादुरी नहीं है । दूसरा उसीप्रकार बना रहे, पर, अपने पुरुषार्थ से हम बड़े बने, अपना विकास करें, यही इसका रहस्य है ।

आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है मानव बड़ा बनना चाहता है पर, दूसरे को मिटाकर । जो दूसरो को मिटाता है वह स्वयं मिट जाता है, दूसरो को मिटाकर नहीं, पर अपने सद्गुणों का विकासकर बड़े बनो । ज्वाला नहीं, ज्योति बनो ।

पवित्रकार्य

राजमार्ग पर हिन्दी साहित्य के एक यशस्वी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़े चले जा रहे थे। उनके कानो में एक हरिजन वाला का करुण क्रन्दन सुनाई दिया। उनके आगे बढ़ते हुए कदम रुक गये। वे सीधे ही उस बाला के पास पहुँचे। उसे एक काले साप ने डँसा था। जहर सारे शरीर में फैल न जाय, एतदर्थ महावीर प्रसादजी ने अपने गले का यज्ञोपवीत चट से निकालकर उसके पैर में बाध दिया और चक्कू से सर्प के डँसे हुए स्थान को काट दिया। जिससे विपमिश्रित रक्त बाहर निकल गया। बाला पूर्ण स्वस्थ हो गई।

जब यह बात पुराणपथी ब्राह्मणों ने सुनी कि यज्ञोपवीत जैसी पवित्र वस्तु को हरिजन की लडकी के पैर में बाधा गया तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा—देखा, कलियुग का प्रभाव !

वृद्ध ब्राह्मण पच एकत्रित हुए। उन्होंने महावीरप्रसाद जी को बुलाया और कहा—इस अपराध के कारण क्यों न आपको जाति से अलग कर दिया जाय ?

महावीरप्रसाद जी ने उत्तर दिया—मैं आप महानुभावों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि यज्ञोपवीत पवित्र वस्तु है या अपवित्र ?

सभी ने एक स्वर में कहा—परम पवित्र वस्तु है।

महावीरप्रसाद जी ने दूसरे ही क्षण पूछा—तो बताइये, किसी प्राणी की रक्षा करना पवित्र कार्य है या अपवित्र कार्य है ?

सभी नेताओं ने कहा—रक्षा करना पवित्र कार्य है।

तो यज्ञोपवीत के पवित्र धागे से मैंने एक प्राणी की रक्षा का पवित्र कार्य किया है, इसमें क्या अपराध हुआ ?

ब्राह्मण-पञ्चों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वे सभी धीरे-धीरे खिसक गये।

कर्मों का विष

अध्यात्मयोगी आनन्दघन जी भगवान् कुशुनाथ की प्रार्थना में मन पर विचार करते हुए एक बहुत ही सुन्दर कहावत का प्रयोग करते हैं—

“सांप खाय ने मुखडुं थोथुं
ए ओखाणो न्याय ।”

साप काट खाता है पर उसका पेट नहीं भरता है, अतः मुंह थोथा है। किन्तु वह जिस व्यक्ति को काटता है, उसे तो विष चढता ही है। साराण यह है कि मन अनेक वस्तुओं में जाता है। सकल्प-विकल्प करता है। जो सकल्प करता है तदनुसार ही कार्य होता नहीं है। अतः मुह तो थोथा का थोथा ही है, किन्तु आत्मा तो उन मलिन अध्यवसायों के कारण काला बन ही जाता है। उसे तो कर्मों का विष चढ ही जाता है।

अकर्मण्य

मैंने देखा है—जिन इजनों के कल-पुर्जे ढीले होते हैं, वे गति करने में कभी सफल नहीं होते। जो पुर्जे कसे हुए और मजबूत होते हैं वे ही पुर्जे काम देते हैं। ढीलाई तो ढील से बनी हुई है, वहाँ पर स्फूर्ति नहीं।

प्रश्नोत्तरमणिमाला में एक सुन्दर प्रश्न है कि जीते जी मरा हुआ कौन है ?

आचार्य ने उत्तर दिया है—जो अकर्मण्य है।

जीवन्मृतः कोस्ति ? निरुद्यमो यः ।

प्रमाद

चिन्तकों ने प्रमाद की परिभाषा बहुत सुन्दर की है—अनुत्साहः प्रमाद—कर्तव्य के प्रति जो अनुत्साह है, वही प्रमाद है। प्रमादी

प्रतिपल-प्रतिक्षण विचारो मे ही गोते लगाते रहता है । उसके विचारो की स्टीम कभी गर्म ही नही होती, तो फिर एञ्जिन चालू होने का प्रश्न ही कहा है ?

श्रमण भगवान् महावीर ने कहा—उठिए नो पमायए । उठो, प्रमाद न करो ।

प्रमाद जीवन का अभिशाप है । प्रमादियो के जीवन के अमूल्य क्षण उसी प्रकार व्यर्थ जा रहे है, मानो किसी उन्मत्त मानव की फटी हुई जेब मे से बहुमूल्य हीरे, पन्ने, माणक और मोती गिर रहे हो । पर, उसे इसका पता ही नही है ।

अन्तर्मुखी बन

उपनिषदो मे एक वाक्य आया है—‘पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भू’ स्वयम्भू ने इन्द्रियो को बहिर्मुख बनाया है । इसी कारण वे बाह्य पदार्थो को ग्रहण करती है । कान बाहर के शब्दो को सुनते है, नेत्र बाह्य दृश्यो को देखते है, नाक बाहर के सुगंध और दुर्गन्ध को ग्रहण करती है । रसना बाह्य पदार्थो को चखती है । स्पर्श बाह्य पदार्थो को अनुभव करता है । बाह्य विषयो के ग्रहण करने से हमारी वृत्तिया बहिर्मुख हो गई है । हमें अन्तर की सूझती ही नही है ।

सन्त दादू ने सत्य ही कहा है—जो साधक बाहर की आवाज सुनता है, वह अन्दर की आवाज नही सुन सकता । जो बाह्य दृश्यो को देखता है, वह अन्दर के दृश्यो को नही देख सकता । जो बाह्य गंध का रसिक है, वह अन्दर की गंध को प्राप्त नही कर सकता । जो बाह्य रसो का लोलुपी है, वह अन्दर का स्वाद नही ले सकता । जो बाह्य स्पर्शो मे आसक्त है, वह अन्तर का स्पर्श नही पा सकता । अत बाह्य वृत्तियो को छोडकर अन्तर्मुख बनो ।

अध्यात्मका एक ऐसा मजीठ रग है, जो एकबार लग जाय तो

फिर कभी उतरता नहीं। पर, प्रश्न यह है कि वह रग लगे किस प्रकार ?

अज्ञान, ज्ञान, और विज्ञान

स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था—केवल सुनी सुनाई बात का ज्ञान अज्ञान है, प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का ज्ञान, ज्ञान है और अनुभव को हुई वस्तु का ज्ञान, विज्ञान है।

किसी व्यक्ति ने लड्डू का नाम सुना है, किन्तु न आखो से देखा है और न कभी खाया ही है, यह अज्ञान अवस्था है।

लड्डू को प्रत्यक्ष देख लेना यह ज्ञान अवस्था है और उसका सम्यक् प्रकार से रसास्वादन कर लेना यह विज्ञान अवस्था है।

विज्ञान का नाम ही अनुभवदशा है। उसकी स्थिति अत्यन्त विलक्षण होती है। उसे शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, उसकी वाणी ही स्वयं शास्त्र बन जाती है।

वाद-विवाद अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों को उसकी अपेक्षा नहीं होती। जिसके मुह में रसगुल्ला है, क्या वह रसगुल्ले के स्वाद को लेकर वाद-विवाद करेगा ?

अनुभवियों की भाषा, परिभाषा भिन्न हो सकती है, पर भाव भिन्न नहीं होते। किसी ने सहकार कहा, किसी ने आम, और किसी ने मेगो। बताइए क्या स्वाद में अन्तर होगा ?

कठोरता

एकदिन जामुन ने अगूर से कहा—भाई ! मैं एक बात तुम से पूछना चाहता हूँ, बताओगे ?

अगूर ने कहा जो भी तुम्हें पूछना है सहर्ष पूछ सकते हो ?

जामुन बोला—बताओ भाई ! तुम्हारे दानों को लोग सहर्ष खाते

हैं किन्तु मेरी गुठली को बेरहमी के साथ बाहर थूक देते हैं। इसका क्या रहस्य है ?

मुस्कराते हुए अगूर ने कहा—भैया ! नाराज न होना, कठोर दिलवालो की हमेशा यही दशा होती है।

कम समझदार

मैंने अनेक वार अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कम समझदार होते हैं वे अपने आपको बड़ा बुद्धिमान् मानते हैं। वे मन में समझते हैं कि अभयकुमार के अवतार तो हम ही हैं। उनकी मनोदशा को देखकर मुझे स्मरण आता है कि जैसे पाकिस्तान का सिक्का विदेशों में भले ही आठ आने में भी न चलता हो, पर अपने देश में तो वह पूरा रुपया ही है न !

अज्ञानी

मेरे पास अनेक वार अज्ञानी लोग आते हैं और वे उच्च स्वर से अपनी बातें मुनाते जाते हैं। मैं बिना खण्डन-मण्डन किये उनकी बात मान रह कर सुनता जाता हूँ।

मेरे साथी मुझसे कहते हैं—आपने उनकी बातें चुपचाप कैसे सुनी ? मैं कहता हूँ—अज्ञानी की बातों का मण्डन तो किया ही नहीं जा सकता, खण्डन करने पर वे रुठ जाते हैं। दही का मथन करने से मक्खन निकल सकता है पर पानी का मथन करने से क्या कभी मक्खन निकलता है ? फिर व्यर्थ ही अज्ञानियों से विवाद कर अपने मस्तिष्क को भारी क्यों बनाया जाय ?

माया

मायावी व्यक्ति समझते हैं कि उनकी मायामय प्रवृत्ति को कोई नहीं जानता। मैं उन्हें प्रेम में कहता हूँ—भले ही आपकी मायावृत्ति को दूसरा न जाने, पर आप स्वयं तो जानते ही हैं न !

शरीर में लगा हुआ काटा या काच भले ही दूसरो को दिखाई न दे पर स्वय को उसकी तीखी चुभन का अनुभव होता ही है न !

तान मिलाइए

एक दिन मैंने तबले से पूछा --वादक तुम्हे बुरी तरह पीटता है, तथापि तुम उससे नाराज न होकर उसकी ही तान में तान मिलाते जाते हो । इसका क्या रहस्य है ?

तबला, जो अपनी धुन मे मस्त था, बोला हम मार खाकर भी तान मिलाना जानते हैं पर खेद है कि मानव पर आधि, व्याधि और उपाधि रूपी अनेक मारे पडती है तथापि वह आत्मा रूपी मालिक के साथ तान मिलाना नही जानता । विना तान मिलाये समाधि मिल नही सकती ।

मोह का आवरण

सर्दी का समय था । प्रातःकाल चारो ओर कोहरा (धुन्ध) छाया हुआ था । पृथ्वी से आकाश तक कोहरे का साम्राज्य था । दूर की वस्तु दिखाई नही दे रही थी । न आगे साफ दिखाई दे रहा था, न पीछे और न अगल-वगल मे ही । जहा हम खड़े थे वही का थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा था ।

मैं सोचने लगा—मोह का आवरण भी कोहरे की तरह ही है । मोहग्रस्त प्राणी की दृष्टि इतनी सकुचित हो जाती है कि वह कुछ भी नही देख सकता । उसकी दृष्टि केवल अपने परिवार और स्वजनो के अतिरिक्त कही जाती ही नही है । उन्ही के सुख मे सुखी और दुःख मे दुःखी होता है । मोह का आवरण हटा नही कि उसकी दृष्टि की सकीर्णता मिट जाती है । उसके लिए फिर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'विश्व भवत्येकनीडम्' की भावना साकार हो जाती है ।

सरलता

मैंने ऐसे बहुत से साधको को देखा है जो जीवन भर शृगाल की तरह साधना करते रहे। किन्तु जब उनका अन्तिम समय आया तब, रणक्षेत्र में गया कोई वीर व्यक्ति जैसे अधिकाधिक दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है, वैसे ही वे भी प्रकृति की भद्रता के कारण दृढ़ निश्चयी बन गए। उन्होंने पवित्र मन से आलोचना-सलेखना व सथारा कर पण्डितमरण प्राप्त किया।

अनुभवियों ने बताया है कि पण्डितमरण उन्हीं साधको का होता है, जिनका जीवन सरल होता है। सीधा चलनेवाला ही सिद्ध होता है।

सुख का स्रोत

अबोध बच्चे लकड़ी में घोड़े की कल्पना करते हैं। उस पर बैठकर स्वयं तेज दौड़ते हैं पर कहते हैं कि देखो, मेरा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है। वे घोड़े पर बैठने का सुखानुभव कर नाचते हैं। बड़े व्यक्ति उनके प्रस्तुत खेल पर हसते हैं। किन्तु उन्हें स्वयं पर हसी नहीं आती कि वे भी उन बालको की तरह ही भौतिक पदार्थों में सुखानुभव कर रहे हैं। वस्तुतः सुख पदार्थों में नहीं, आत्मा में है। आत्मा ही सुख का स्रोत है।

संचालक

दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा संचालक को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। ट्रैन, प्लेन और मोटर में बैठनेवाले भले ही नीद ले, उससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है किन्तु ड्राइवर को जरा-सा नीद का झौका आया नहीं कि उसका निज का ही नहीं अपितु जो भी उसमें बैठे है उन सभी का जीवन खतरे में पड़ जाता है।

संचालक की सावधानी से समाज की प्रगति है और उसकी असावधानी समाज के लिए खतरे की घटी है।

भगवान् महावीर ने इसीलिए एक नहीं अनेक बार 'समय गोयम । मा पमायए' कहकर गौतम को सावधान किया था ।

दान और अहंकार

मैंने एक बार वृक्ष से पूछा—बताओ ! आज तक तुमने कितने फलो का दान दिया है ?

वृक्ष ने टहनियों के वहाने सिर हिलाते हुए कहा—वावा, कौन हिसाव रखे ! जितना हमारे पास था उतना दे दिया है ।

मैं चिन्तन करने लगा—कहा ये वृक्ष और कहां मानव ! मानव एक पाई दान देगा तो उसका भी हिसाव रखेगा, अपने पास ज्यादा रखकर थोड़ा देगा और विष्व मे दानवीर की उपाधि से प्रख्यात होना चाहेगा पर सर्वस्व दान देने पर भी वृक्ष कभी अभिमान नहीं करता । काश ! मानव भी इन मूक दानवीरों से पाठ पढे तो कितना अच्छा है । दान देकर भूल जाओ, यदि नहीं भूलोगे तो मन मे अहंकार उत्पन्न होगा ।

आज भोजन जीवन के लिए नहीं, जीभ के लिए है , वस्त्रो का धारण लज्जा, शीत व ताप निवारण के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए है । वार्तालाप भी यथार्थ नहीं, सामयिक है । दान भी आत्मशुद्धि के लिए नहीं, वड़प्पन के लिए है ।

मैंने देखा है उन व्यक्तियों को जो विराट् सभाओ मे जब बोलिया बोली जाती है तब हजारो लाखो रुपयो का मुक्त हाथ से दान देते है, पर कोई व्यक्ति क्षुधा से छटपटाता हुआ उनके सामने आता है तो उसे पाँच पैसे भी प्रसन्नता से नहीं दे सकते । हाँ, गालियो से उसका सत्कार जरूर करते है । क्या वे वस्तुतः दानवीर है ? नहीं, उनके दान मे अहंकार का विष मिला हुआ है ।

प्रायश्चित्त

मानव ने वस्त्रों से कहा—मैंने कल तुम्हे पीटा था, आज फिर पीट रहा हूँ। क्या तुम्हे लज्जा नहीं आती ?

वस्त्र ने धीरे से कहा—कुसग का प्रायश्चित्त तो करना ही पडता है न ?

मानव के पास इसका कोई उत्तर नहीं था ।

अनुकूलता और प्रतिकूलता

अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही जीवन का निर्माण करती हैं। साधक अनुकूल परिस्थितियों में राजता नहीं और प्रतिकूल परिस्थितियों में खिन्न नहीं होता ।

आड़े और खड़े तारों के संयोग से ही कपड़ा बनता है। किन्तु वे तार पृथक्-पृथक् न रहकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तारों का पारस्परिक मेल ही तो वस्त्र है ।

एक सेठ को रात में सिर दर्द रहा। जिससे उसे नीद नहीं आयी। नीद न आने से जो तस्कर चोरी करने आया था उसकी दाल नहीं गली—चोरी नहीं हुई। यह है प्रतिकूलता में अनुकूलता। प्रत्येक अनुकूलता में प्रतिकूलता है और प्रत्येक प्रतिकूलता में अनुकूलता छिपी हुई है ।

क्रूर प्राणी

सिंह का बच्चा गुफा से बाहर घूमने के लिए आया। उसने देखा, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जन विराट् सेना रास्ते से जा रही है। वह घबरा गया। भय से कापता हुआ, वह पुनः गुफा में चला गया और माता की गोद में छिपने का प्रयास करने लगा ।

माता ने गर्जते हुए कहा—तू सिंह का पुत्र होकर भय से काप रहा है। याद रख, सिंह का बालक कभी किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता ।

उसने कहा—माता, जरा बाहर जाकर तो देख, वह क्या है ?

सिंहनी ने गुफा के द्वार पर जाकर देखा—सेना जा रही है ।

उसने कहा—वच्चा डर मत । ये मानव तो अपने जाति भाइयो को ही मारने के लिए जा रहे हैं ।

विश्व में मानव ही ऐसा क्रूर प्राणी है, जो देव, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा और प्रान्त आदि के नाम पर अपने भाइयो की हत्या करता आया है ।

तप और जप

अनुभवी वैद्य कहते हैं—लोहभस्म, स्वर्णभस्म आदि भस्मों का सेवन करनेवाले को पथ्य के रूप में दूध, घी आदि तर पदार्थ लेने चाहिए जिससे वे भस्मों के शरीर में उष्णता उत्पन्न न करे, शरीर के रोगों को नष्ट कर आरोग्यता प्रदान कर सकें ।

तप भी एक प्रकार की भस्म है । कर्मरूपी रोग को नष्ट करने के लिए तप रामबाण दवा है । तप रूपी भस्म को सेवन करने के साथ ही जप रूपी तर वस्तु का सेवन किया जायगा तो तप जीवन को अधिकाधिक उज्ज्वल बनायेगा, जीवन में विषमता को हटाकर समता का संचार करेगा ।

हृदयपरिवर्तन

मोम ताप लगते ही पिघल जाता है, किन्तु पत्थर चाहे कितनी तेज धूप गिरे, वह नहीं पिघलता ।

मू ग पानी में भिगोकर ज्यों ही आग पर रखेंगे वह पक जायेगा, मुलायम हो जायेगा, किन्तु मुद्गशैल (मू गसेलिया) को चाहे कितना भी भिगोया जाय या उवाला जाय, वह कभी पकता नहीं ।

जिन साधकों का जीवनमोमकी तरह मुलायम है, मू ग की तरह है, उन्हें ही वीतराग की वाणी पिघाल सकती है, परजो पत्थर वमू गसेलिया की तरह कठोर है, उनका हृदय कभी परिवर्तित नहीं होता ।

चार प्रकार

एक विचारक ने मानव का चार वर्गों में वर्गीकरण किया है। जो स्वयं रोता है वह शैतान है। जो दूसरो को रुलाता है वह हैवान है। जो हमेगा खिले हुए गुलाब के फूल की तरह प्रसन्न रहता है वह इन्सान है, जो स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है वह भगवान् है।

शैतान सदा आर्तध्यान में रहता है, एतदर्थ वह मरकर प्रायः तिर्यच गति में जाता है।

हैवान सदा रौद्र ध्यान में रहता है, इस कारण मरकर प्रायः नरक में जाता है।

इन्सान धर्म ध्यान में रहता है अतः वह मरकर प्रायः मानव व देवगति में जाता है।

भगवान् सदा शुक्लध्यान में रहते हैं, अतः वे आयुपूर्ण कर मोक्ष में जाते हैं।

भगवान् न बन सको तो कम से कम शैतान और हैवान तो न बनो। इन्सान बने रहोगे तो भी जीवन चमक उठेगा।

सन्त और वसन्त

सन्त और वसन्त भगत और जगत को क्रमशः हरा भरा बनाने के लिए आते हैं। सन्त के दर्शन से भगत खिलता है और वसन्त के आगमन से प्रकृति मुस्कराती है।

सन्त और वसन्त दोनों ही न अधिक गर्म होते हैं और न अधिक ठंडे ही होते हैं।

जो भाग्यहीन होगा उसे ही सन्त और वसन्त का समागम नहीं सुहाता, पर भाग्यशाली तो उसके लिए सदा पलक-पावडे बिछाकर राह देखता है। किन्तु याद रखना, वे बार-बार नहीं आया करते।

असन्त वर्ष मे एक वार आता है, पर सन्त के आने का तो ठिकाना हो नहीं, क्योंकि वह अतिथि जो ठहरा ।

जीभ

एक दिन जीभ ने कहा—मानव ! तुम मुझे छोटी न समझो ! मैं चार अगुल की हूँ, पर बड़े से बड़े व्यक्तियों को माप सकती हूँ ।

मुझे मे हड्डी नहीं है, इस कारण तुम विचार करोगे कि मुझमे शक्ति नहीं है, पर याद रखना, हड्डी न होते हुए भी मैं दूसरो की हड्डिया तुडवा सकती हूँ ।

मैं केवल स्वाद चखाने वाली ही नहीं, किंतु प्रेम के फूल बरसाने वाली भी हूँ । मेरे पास खाद्य और वाणी ये दो विभाग हैं । मैं दोनों को एक साथ सभालने की क्षमता रखती हूँ ।

मैं स्वाद लेती हूँ किन्तु श्रेष्ठ त्यागी की तरह सदा निर्लेप रहती हूँ ।

मैं अपरिग्रह मे इतना अधिक विश्वास रखती हूँ कि जब तक एक कवल पास में हो, तब तक दूसरा कवल नहीं लेती ।

दाँतो ने कहा

मानव ने दाँतो से कहा—प्राचीन युग मे तो तुम सौ-सौ वर्ष जिन्दा रहते थे, आज युवावस्था मे ही जबाब दे जाते हो, इसका क्या रहस्य है ?

उन्होने कहा—आज का मानव हमसे दिन मे दो वार नहीं, नौ वार पिसाई कराता है । इससे हमारी जीवनी शक्ति कम हो गई है । हमारे मालिक को हमारा हिलना नहीं सुहाता । वह तो यही चाहता है कि हम अच्छे मुनीम की तरह जमकर रहे । किन्तु खेद है, वह अधिक ठंडे और अधिक उष्ण वस्तुओ से हमारी रक्षा नहीं करता

जिससे आज के युवको की तरह हम ऊपर से अच्छे दीखते हैं, किन्तु अनेक रोगो के शिकार हो गए हैं। हम कितनी प्रामाणिकता से कार्य करते हैं, यह हमसे नहीं, आतो से पूछो।

मैत्री

अच्छे व्यक्तियों की मैत्री श्रेष्ठ ग्रन्थ की तरह होती है। ग्रन्थ का ज्यो-ज्यो अभ्यास किया जाता है, त्यो-त्यो अधिकाधिक आनन्द की प्राप्ति होती है।

जब हम लोगो के बीच खडे होते हैं, उस समय हमारा उत्तरीय वस्त्र यदि सरकने लगता है तो हमारा हाथ स्वाभाविक रूप से उसको सभालने के लिए दौडता है। वैसे ही सज्जनो की मैत्री कष्ट के समय सभालने के लिए दौडती है।

विवेकी व्यक्तियों की मैत्री द्वितीया के चाँद की तरह दिन-प्रति-दिन बढ़ती रहती है और अविवेकियों की मैत्री परिचय होने पर पूर्णिमा के चाँद की तरह प्रतिदिन क्षीण होती जाती है।

मित्रता और पवित्रता में स्वाभाविकता चाहिए, कृत्रिमता नहीं। मित्रता को निभाना जितना कठिन है, पवित्रता को निभाना उससे भी अधिक कठिन है।

वृक्ष ने कहा

वृक्ष ने एक दिन पत्तो से कहा—यदि तुम्हे मेरे ऊपर छाया रहना है तो हरे-भरे रहो। जो सूखे और नीरस होते हैं, उनको मैं आश्रय देना पसन्द नहीं करता। उनके लिए मेरे पास स्थान नहीं है।

वृक्ष ने एक दिन हवा से कहा—पवनदेव! तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हे शीतलता प्रदान करूँगा। रेगिस्तान में तुम बहुत चलते हो, किन्तु मेरे अभाव में तुम्हारा स्वभाव उग्र हो जाता है। तुम अघे हो जाते हो, तुम्हारी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है। तुम तेज

चलकर लोकप्रिय बनना चाहते हो पर लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते । समझदार व्यक्ति तो उस समय पीठ करके खड़े हो जाते हैं ।

तीन प्रकार

विश्व में तीन प्रकार के मानव हैं—उत्तम, मध्यम और अधम ।

उत्तम मानव वह है कि जो यह चिन्ता नहीं करता कि कोई उसका उपकार मानता है या नहीं । बदला पाने की इच्छा व भावना के बिना ही वह उपकार करता रहता है ।

मध्यम मानव वह है—जो उन्हीं का उपकार करता है, जो उसके किये उपकार का ऋण मानते हैं । वह अकृतज्ञ का उपकार करना पसन्द नहीं करता । भविष्य में यह कभी मेरा उपकार करेगा, इसी विचार से वह किसी पर उपकार करता है ।

अधम मानव वह है जो उपकारक के उपकार को भूलकर उसका अपकार करता है ।

दीपक ने कहा

दीपक ने कहा—मुझमें चाहे जितना स्नेह क्यों न भरा हो, बाहर की हवा मुझे बुझा देती है । यदि मुझे जीवित रखना चाहते हो तो बाहर की हवा मुझे न लगने दो ।

मैं स्वयं प्रकाशमान होकर जीता हूँ, मैं अपने ऊपर किसी भी छत्र को रखना पसन्द नहीं करता । जो मुझ पर छत्र बनकर रहना चाहता है उसे मैं कालिमा से पोत देता हूँ ।

मानव की तरह मेरी काया भी मिट्टी की बनी हुई है, किन्तु मेरी आत्मा ज्योतिर्मय है ।

मानव जीवन को तरह मेरे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है । किन्तु मानव ! तू मेरी तरह प्रकाश करता हुआ जीयेगा तो लोग तुझे भूलेगे नहीं ।

ममता और समता

ममता और समता में दिन रात का अन्तर है। ममता मारने वाली है तो समता तारनेवाली है। ममता का विकृत रूप समार है और समता का शुद्ध रूप मोक्ष है। ममता में आसक्ति है और समता में विरक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ राग है, जहाँ विरक्ति है वहाँ त्याग है। उपाध्याय यशोविजयजी ने कहा है—'ममेति मूलं दुःखस्य'—दुःख का मूल ममता है।

अज्ञानी कौन !

भूल को भूल मानकर पुनः भूल न करना दक्षता है। भूल को भूल मानकर भी उससे न बचना मूर्खता है और भूल को भूल ही न मानना पागलपन है।

भूल न करनेवाला अरिहन्त देव है। सुधारनेवाला साधक है। भूल करनेवाला मानव है और उसको छिपाने वाला अज्ञानी है।

ब्रह्मचर्य

केवल स्त्री-पुरुष के ऐन्द्रियक-सम्बन्ध का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, यह तो ब्रह्मचर्य की प्राथमिक भूमिका है।

ब्रह्म का अर्थ आत्मा है और चर्य का अर्थ है रमण करना। इन्द्रियो द्वारा विषयो का उपभोग करना अब्रह्म है और आत्मा के चिदानन्दमय चेतनस्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है।

जीवन की सम्पूर्ण मानसिक वृत्तियों और कायिक प्रवृत्तियों पर, जब समय का अधिकार होता है तभी ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से सिद्ध होता है।

जीवन में भटकन

चीनी लोककथा है— महान् फिलोसफर याग-त्से के पड़ौसी का

एक घेटा (भेडिया) जगल में गुम हो गया। घर के सभी सदस्य उसकी अन्वेषणा के लिए निकले। पड़ौसी ने याग-त्झे से कहा—आप मुझे अपना नौकर मदद के लिए देवे।

यांग त्झे ने कहा—बड़ा आश्चर्य है कि एक घेटे की खोज के लिए इतने अधिक आदमी तैयारी कर रहे हो ?

पड़ौसी ने कहा—जिस जगल में घेटा गुमा है उसमें अनेक पगडंडियाँ हैं, झाडियाँ हैं। कम लोग उसकी तलाश नहीं कर सकते, न मालूम वह किस गली में चला जाय। अनेक मानव होंगे तो सुगमता से देखा जा सकेगा।

याग त्झे ने अपने नौकर को उनके साथ भेजा। खूब अन्वेषणा की गई पर घेटा नहीं मिला। वे सभी पुनः उलटे पैरो लौट आये।

फिलोसफर ने पूछा—ऐसा किस प्रकार हुआ ?

पड़ौसी ने बताया—उस जगल में इतनी अधिक गलियाँ हैं कि घेटा किस रास्ते गया, पता न लग सका। सीधा रास्ता हो तो ढूँढ़ने में दिक्कत नहीं होती। टेढ़े मेढ़े रास्तों में तो मानव भी भूल जाता है।

याग त्झे यह सुनकर विचारों की गहराई में डुबकी लगाने लगे। उनके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएँ उभरने लगीं।

उनके प्रिय शिष्या ने पूछा—घेटे जैसे साधारण प्राणी के लिए, जो भी अपना नहीं, आप इतनी अधिक चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

याग-त्झे ने कहा—एक घेटा अटपटी पगडंडियों में अपना लक्ष्य भूल गया। मानव जीवन में भी कभी-कभी ऐसा ही होता है। व्यक्ति के सामने जब अनेक मार्ग होते हैं, तो वह अपने लक्ष्य को भूलकर गलत रास्ते पर चला जाता है। शिक्षण जीवन को गुमराह बनाने के लिए नहीं, जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होना चाहिए।

समाधान का लंगर

सेना में भरती होने पर लार्ड माउन्टबेटन से परीक्षक ने पूछा—
—“समुद्र में तूफान आयेगा, उस समय तुम क्या करोगे ?”

माउन्टबेटन ने दृढता के साथ उत्तर दिया लंगर डाल दूंगा।
परीक्षक ने पुनः पूछा—फिर तूफान आयेगा तो क्या करोगे ?
उसने पूर्ववत् ही कहा—फिर लंगर डाल दूंगा।

इस प्रकार परीक्षक ने अनेक बार तूफान आने की बात कही,
उसके उत्तर में माउंटबेटन भी लंगर डालने की बात कहता रहा।

अन्त में खीजकर परीक्षक ने कहा—तुम इतने लंगर कहा से
लाओगे ?

माउंटबेटन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—जहा से इतने अधिक
तूफान आवेंगे वहा से लंगर भी आजावेगे।

जहा से समस्या का तूफान पैदा होता है वही पर समाधान क.
लंगर रहा हुआ है।

तोड़ना नहीं, जोड़ना

तथागत बुद्ध के सामने अगुलीमाल डाकू आया। बुद्ध ने उसे
आदेश देते हुए कहा—सामने के वृक्ष से चार पत्तिया तोड़ लाओ।

वह शीघ्र ही गया और पत्तिया तोड़कर ले आया।

बुद्ध ने पुनः आदेश दिया कि इन्हे वृक्ष पर फिर से लगा दो।

अगुलीमाल ने निवेदन किया—भगवन् ! पत्तिया तोड़ी जा
सकती है किन्तु जोड़ी नहीं जा सकती।

प्रस्तुत रूपक हमें बताता है कि निर्माण कठिन है, ध्वंस सहज
है। निर्माण करनेवाला कलाकार है, ध्वंस करनेवाला मजदूर है।
हमें मजदूर नहीं, कलाकार बनना है। जीवन का निर्माण करने
वाला बनना है।

स्वीटा की गोली

डायबिटीज की व्याधि से सत्रस्त रोगियों के लिए शक्कर के स्थान पर स्वीटा की गोलियां बनाई जाती हैं, जिन्हे चाय और दूध आदि में डालने से मिठास आ जाती है। वह शक्कर की तरह हो जाता है। किन्तु शक्कर में जो एनर्जी पैदा करने की शक्ति है वह उसमें नहीं होती। साथ ही उसमें 'फूड वैल्यू' जीरो है, उसमें शक्कर की शक्ति नहीं केवल मधुरता है।

वैसे ही कितने ही व्यक्तियों में साधुता का वेष रहता है, किन्तु उनमें साधुता नहीं होती। अन्तर मानस में कपाय की ज्वालाएं सुलगती रहती हैं, विषय-विकारों का साम्राज्य रहता है। मैं सोचता हूँ कि वे भी स्वीटा की गोली की तरह ही हैं।

दान के तीन प्रकार

भारतीय चिन्तकों ने दान के तीन प्रकार बनाये हैं—दूधसदृश, पानीसदृश और जहरसदृश।

जो दान गुप्तरूप से दिया जाता है, वह दान दूध के समान पौष्टिक है।

जो दान मित्र या परिजनो को कहकर दिया जाता है, वह पानी के समान तर होता है।

जिस दान का विज्ञापन किया जाता है, वह दान जहर के समान सहारक होता है।

घी अमृत है, किन्तु उसे कास्य पात्र में मथा जाय तो वह जहर बन जाता है। वैसे ही दान अमृत है, किन्तु विज्ञापन करने से वह जहर बन जाता है।

आत्म-बंधन

जो व्यक्ति अकर्मण्य है, जिनके जीवन में चेतनाशक्ति का अभाव

तो देश पुन आबाद हो जायेगा इसलिए उचित यही है कि हसनी को उल्लुओ की पत्नी ही घोषित किया जाये ।” अपने निश्चय के अनुसार पचो ने निर्णय दिया कि—“हसनी उल्लू की पत्नी है, हस इसे भगाने का प्रयत्न कर रहा है ।”

पचायत का फैसला सुनते ही हस के जैसे पर कट गए । आखिर करे क्या वह आँसू बहाता हुआ हसनी को वही छोड़कर उड़ने लगा । हसनी छटपटाने लगी, उल्लुओ के नेता ने पुकार लगाई—“हस ! रुक जाओ ! अपनी पत्नी को साथ लेते जाओ ! कभी सुना है तुमने, उल्लू के घर में हसनी...?”

हस आश्चर्य विमूढ था । फिर यह नाटक किसलिए खेला गया ?—
हस ने पूछा ।

—“तुम्हें समझाने के लिए । याद है रात को अपनी पत्नी के इस प्रश्न पर कि यह प्रदेश उजाड क्यों हो रहा है, तुमने हमारी ओर इशारा किया था ?”

हस ने शरमाते हुए कहा—“हाँ, कहा तो था, क्षमा करना ”
उल्लू ने कहा—“बस, यही समझना था कि यह प्रदेश उल्लुओ के कारण नहीं, किन्तु न्याय-नीति की डींग हाँकनेवाले इन स्वार्थी मनुष्यों के कारण उजड़ा है ।”

गाय और घोडा

जगल में मस्ती से घूमती हुई गाय को मनुष्य ने कहा—“गौ ! तुम तो हमारी माता हो, इस जगल में अकेली घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, देखो कितने भय है ? सिंह-चीते आदि जगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे, चलो, मैं पुत्र की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा और रक्षा भी ।” मनुष्य की मीठी बातों से खुश होकर गाय उसके घर पर आकर रहने लगी ।

जगल में ही हरी-हरी घास चरते हुए घोड़े को देखकर

मनुष्य ने कहा—“अच्छा, तुम तो मेरे मित्र हो। इस जंगल में तुम कितने अरक्षित ! और कितने एकाकी हो ? मेरे घर चलो, तुम्हें खाने के लिए दाना दूँगा, सेवा करूँगा और शत्रुओं से रक्षा भी।”

मनुष्य के प्यार को देखकर घोड़ा उसके साथ घर पर आकर रहने लगा।

एक दिन गाय ने देखा—“मनुष्य घास-पात खिलाकर दूध निकाल लेता है, उसका बच्चा भूख से दुबला होता जा रहा है और मनुष्य गाय का दूध पीकर पहलवान बनने का प्रयत्न कर रहा है !”

मनुष्य की चापलूसी का पर्दा गाय की आँखों पर से हट गया— वह फिर जंगल की ओर भागना चाहती थी पर देखा, धूर्त मनुष्य तो पहले ही उसे खूँटे से बाध चुका है।

एक दिन घोड़े ने देखा, “मनुष्य उसकी पीठ थपथपा कर उस पर चढ़ रहा है, थोड़ा सा दाना डाल कर दिन भर दौड़ाता रहता है। घोड़ा फिर जंगल की ओर दौड़ जाना चाहता था, पर देखा, चालाक मनुष्य पहले ही लगाम डाल कर उसे अपने वग में कृर चुका है।

उसी दिन से गाय रभा कर मनुष्य की चापलूसी को धिक्कारती है और घोड़ा हिनहिनाकर उसे गालियाँ देता है।

काने और लंगड़े

मुल्तान वैजद, तैमूर के साथ युद्ध करता हुआ पराजित हो गया। जब वैजद को तैमूर के सामने लाया गया तो तैमूर उसे देखकर खिलखिला कर हँस पड़ा।

मुल्तान वैजद को यह व्यवहार खटका। उसने कहा “तैमूर ! युद्ध में विजयी होकर इतना गर्व न करो, स्मरण रखो जो दूसरों की शिकस्त पर हँसता है, वह एक दिन अपनी शिकस्त पर आँसू भी बहाता है।”

काने वैजद की बात को सुनकर लगडा तैमूर अट्टहास करते हुए बोला—‘वैजद ! मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस छोटी सी जीत पर इतना अधिक प्रसन्न होऊँ ? मुझे हसी तो इसलिए आ रही है कि खुदा बदन ने हम काने और लगडे लोगो को कैसे बादशाह बना दिया ?”

अकल के काने और हिये के लगडो के रूप में क्या आज इतिहास अपने को दुहरा तो नहीं रहा है ?

भेद और समझौता

सुई और कैची में बड़प्पन के प्रश्न को लेकर विवाद हो गया । कैची ने कहा— “तुम्हारी भी कोई गति है, धीरे-धीरे चलती हो, फिर धागा न हो तो तुम्हारा चलना भी निरर्थक । यह परावलंबी जीवन ! सच्छिद्र देह और उस पर भी बड़प्पन का गर्व ? क्या मजाक है ।”

सुई ने उत्तर दिया—“बहन कैची ! तुम जब चलती हो तो अखण्ड वस्त्र को खण्ड-खण्ड करती चली जाती हो, टुकड़े करना, भेद पैदा करना—इतनी ओछी नीति ! और फिर बड़प्पन का अहंकार ? तुम्हारे किए टुकड़ों को जोड़ने के लिए लोग मुझे ही याद करते हैं ।

दोनों का विवाद चल ही रहा था कि दर्जी ने अपना काम शुरू किया—कैची से कपड़ा काटा और उसे जमीन पर ही कहीं डाल दिया । अब सुई से सिलाई की और फिर उसे टोपी में लगा लिया ।

मैंने देखा—दर्जी की टोपी में लगी सुई कैची पर व्यग्र कस रही थी—द्रुनियाँ आखिर तो समझौता करानेवाले को ही सिर पर चढाती है । और भेद नीति चलने वाले यो पैरो में पड़े ठोकरे ही खाते हैं ।”

कैची के पास इसका कोई उत्तर नहीं था ।

जीभ

एक राजा ने अपने वृद्ध मंत्री से पूछा—विश्व में सबसे भीठी क्या चीज है ?

वृद्ध मंत्री ने जवाब दिया—महाराज ! जीभ सबसे भीठी है ।

और सबसे कडवी क्या चीज है ? राजा ने फिर पूछा ।

महाराज ! जीभ ही सबसे कडवी है—वृद्ध मंत्री ने पुन अपनी बात दुहराई ।

इसका प्रमाण ? राजा ने पूछा ।

मंत्री ने राजा के गौरव की प्रगति प्रारम्भ की, राजा प्रफुल्ल हुआ मुनता जा रहा था, जब रहा नहीं गया तो बोल उठा—‘वाह ! मंत्री तुम्हारी वाणी में तो अमृतभरा है !’ मंत्री ने प्रगतिपूर्ण करते-करते एक ऐसी बात कह दी कि राजा तिलमिला उठा—

—मुँह मे क्या जहर भर रखा है !”

मंत्री ने विनयपूर्वक कहा—‘महाराज ! अविनय माफ हो । आप के प्रश्न का ही यह उत्तर दिया है ।’

हीरा और ओसकण

सूर्य की सुनहली किरणों मे केले के पत्ते पर पडा ओस कण हीरे-सा चमक रहा था । पास ही मे पडा एक हीरा अपनी शुभ्र किरणों विखेर कर उसकी चमक से होड कर रहा था । एक पथिक ने देखा और हीरे से पूछा—क्या यह भी तुम्हारा भाई-वद है, देखो न तुम्हारे जैसी ही शुभ्र किरणें इसमे निखर रही है ?”

हीरे ने ओसकण की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए कहा—
“इसके साथ मेरी क्या तुलना ? यह ओसकण अभी सूख जायेगा, और मैं युग-युग तक ऐसे ही चमकता रहूंगा, कहा मै, कहाँ यह ?”

तभी प्यास से छटपटाती एक नीली चिड़िया ने हीरे को जलकण

समझ कर चोच मारी, और हलकी-सी चोट से मुड़ी धुन कर रह गई ।

ओसकण ने चिड़िया को पुकारा—“चिड़िया रानी ! तुम्हारी प्यास यह नहीं बुझा सकता, आओ मैं बुझाऊँगा”—और मुस्कराता हुआ ओसकण चिड़िया के लिए समर्पित हो गया ।

पथिक ने कहा—इस सवा लाख के हीरे में तो एक ओसकण अधिक महत्वपूर्ण है, जो किसी प्यासे की प्यास मिटाने के लिए स्वयं को निछावर कर देता है ।

झुकने की कला

अल्हड नदी उमड-धुमड कर पूरे वेग में बह रही थी । उसके मार्ग में जो भी वृक्ष सिर उठाकर खड़ा था, उसे एक ही आघात में धराशायी बनाकर अपना रास्ता साफ करती जा रही थी ।

मैंने देखा—पूर उतर जाने पर केवल दुबले-पतले कुछ बेत के वृक्ष जगल में खड़े हुए थे जो अपने साथियों की संवेदना में सिसक रहे थे ।

मैंने आश्चर्य के साथ पूछा—“विशालकाय वृक्षों को पछाड़ देने वाला पूर, तुम्हारे जैसे दुबले-पतले बेतों को नहीं उखाड़ पाया—इसका क्या रहस्य है ?”

साथियों के शोक में उदास बेत बोले—हमने अपने साथियों को बहुत कुछ समझाया—पूर आ रहा है, झुक जाओ ? मगर किसी ने नहीं सुनी, अपनी आन में अकड़ रहे और पूर में बह गये । हम सब नीचे झुक गए इसलिए बचे रहे । बेत हवा के झोंके के साथ चट् चट करके जैसे सिसकिया भर रहे थे ।

मैंने देखा—इस दुनिया में अकड़ कर रहने वाला अधिक दिन नहीं टिक सकता । जिसे झुकने की कला आती है, वह बेत की भाँति सकटों में भी अपना जीवन सुरक्षित रख सकता है ।

दुराग्रह

- ◆ प्रकाश अपने रूप को धरती से ज्योतित कर सकता है, किन्तु यदि कोई जन्माश्र व्यक्त उसकी सत्ता से इन्कार करके ठोकरे खाता रहे, तो इसमें प्रकाश का क्या दोष है ?
- ◆ सत्य अपने अस्तित्व को उभार कर रख सकता है, किन्तु यदि कोई दुराग्रही अपनी बात पर ही डटा रहे तो इसमें सत्य का क्या दोष ?

राजस्थान की एक लोककथा है—किसी किसान ने अपनी पत्नी से कहा—“यदि कोई पाच और पाच को दस सिद्ध करके बतादे तो मैं उसे अपनी भूरी भेस दे डालूँ।”

भोली पत्नी ने कलेजे पर हाथ रखते हुए कहा—“ना बाबा ! ऐसा करोगे तो बाल बच्चे भूखे नहीं मर जायेंगे ? पाच और पाच तो दस होता ही है।”

—“यह तो मुझे भी मालूम है, पर मैं इसे स्वीकार करूँ तब न ?” किसान ने व्यग्र पूर्वक हसते हुए कहा।

सत्य के जिज्ञासुओं में आज उस किसान के जाति-बन्धुओं की सख्या कितनी है ?

कर्तव्यपथ पर सावधान रहो !

वेतार यत्र के संचालक पद के लिए बहुत से उम्मीदवार कार्यालय के बाहर खड़े गपशप कर रहे थे। बातों का दौर पडा तो ऐसा कि उन्हें यह ख्याल भी नहीं रहा कि वे किनी गोष्ठी में बहस करने आये हैं, या किसी पद के लिए ‘इण्टरव्यू’ देने। उसी समय ध्वनि विस्तारक यत्र पर खटखट की आवाज हुई, पर जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं।

एक युवक आवाज सुनते ही भीतर गया और दूसरे ही क्षण निर्युक्ति पत्र लिए मुस्कराता हुआ बाहर आ गया। युवक

के हाथ में निर्युक्ति पत्र देखकर सभी विस्मित हुए देखने लगे—
पत्र पर लिखा था—“जो हमारा सदेश सुनकर सबसे पहले भीतर
आयेगा, उसी के लिए यह निर्युक्ति पत्र तैयार है।

जो कर्तव्य पालन के लिए सदा सावधान रहता है जीवन में उसी
को सफलता का प्रथम दर्शन होता है।

भाषा नहीं, भाव

भक्ति मार्ग में भाषा की नहीं, भाव की मुख्यता होती है। मुंह
को नहीं, मन को महत्त्व दिया जाता है। रूप को नहीं, प्रेम को पूजा
जाता है।

रघुपति राम जब निषादराज 'गूह' के अतिथि बने तो उसने
अनन्य भक्ति पूर्वक उनका स्वागत किया। उसका सरल और भावुक
हृदय प्रेम-विह्वल होकर राम को 'तू-तू' संबोधन करने लगा, तो
लक्ष्मण ने उसे टोका—“निषादराज' किस से, क्या बात कर रहे
हो ?” राम ने लक्ष्मण को झकझोरते हुए कहा—‘लक्ष्मण ! इसके
टूटे-फूटे शब्दों को नहीं, किंतु अनन्य निष्ठा के साथ उछ्वसित होने
वाले प्रेम को देख !’

तीन गुण

एक बार गोपियो ने कृष्ण कन्हैया से कहा—“हम इतनी सुन्दर
हैं, फिर भी आपको उतनी प्यारी नहीं, जितनी प्यारी यह काली
कलोटी बासुरी है। हमें दूर दूर रखते हो, और इसे जब देखो तब
मुह लगाए रखते हो।”

श्रीकृष्ण ने मुस्कराकर कहा—“मैं रूप से नहीं, गुण से प्यार
करता हूँ। मेरी बासुरी में तीन गुण हैं, इसीलिए यह मुझे प्यारी है।”

‘प्यार हो तो अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं’—मुंह मटकाते हुए
गोपियो ने कहा। फिर भी सुने कि इस में कौन से तीन गुण हैं ?

श्रीकृष्ण ने कहा—‘इसमें पहला गुण है—विना बोलाए नहीं बोलती !

दूसरा गुण—जब भी बोलेगी, तभी मीठा !

तीसरा गुण—हृदय विल्कुल सरल है, कभी गाठ नहीं !’

श्रीकृष्ण अब गोपियों की ओर देख रहे थे और गोपियों की गरमाई हुई पलकें भारी होकर योनीचे झुक गई थी मानो वे आत्म-निरीक्षण कर रही हो ।

थैली और झोली

एक सत के हाथ में झोली थी, और सामने से आते एक सेठ के हाथ में थैली थी । झोली को नीची गर्दन किए देखकर थैली का मस्तक दो वास ऊंचा चढ गया । गर्व से वह बोली—“झोली, आखिर हो तो तुम भी मेरे ही धस्त्र-वश की कन्या । पर कहा तुम, कहा मैं ?”

तुम दीन-गरीब फकीरो की सगिनी, दर-दर पर रोटी को मुहताज ! सुबह से शाम तक भटकती रहती हो, फिर भी खाली की खाली । कहा मे । रात-दिन मस्ती से सेठो के मृदु कर स्पर्श का आनन्द लेती हुई तिजोरियों की शीतल छाया में आराम करती हू ।

झोली ने मुस्कराकर कहा—बहन, कितनी भोली हो तुम ! देखती नहीं, तुम्हारा स्वामी रात-दिन तुम्हारे मुह को कसकर बंद किए रखता है, सास भी लेने नहीं देता और तुम इसे सुख मानती हो? एक मैं भी हू, कि सदा उन्मुक्त ! खुला-खुला मन ! आजाद देह ! जो आनन्द इस आजादी में है, वह तुम्हारे बधन में कभी नसीब हो सकता है ?

भाग्य का चमत्कार

कुछ लोग नियति एव भाग्य नामक तत्व का उपहास किया

करते हैं। किंतु वास्तव में वे भी 'भाग्य के चमत्कार' से इन्कार नहीं हो सकते। हम जिसे भाग्य कहते हैं, वे इसे 'सयोग' या चान्स भी कह सकते हैं, आखिर बात एक ही है।

भाग्य जब अच्छा होता है तो भूल भी वरदान बन जाती है, सामान्य प्रयत्न भी अद्वितीय फलदायी सिद्ध हो जाता है।

कहते हैं जगत सेठ रायबहादुर धनपतिसिंह जी के दादा किसी जहाज में बैठकर विदेश जा रहे थे। तेज हवा के कारण जहाज डगमगाने लगा तो नाविक ने कहा—जहाज में वजन कम है, इस कारण डगमगा रही है। जगत सेठ के सकेत पर नाविक ने जहाज को एक टापू पर रोका और कुछ पत्थर उसमें भर दिये। आगे पहुँच कर देखा तो पता चला कि वह पत्थर बहुत कीमती-पत्थर है।

नाविक कोलम्बस भारत की खोज करने को निकला था तूफानों में भटकता हुआ आखिर अमरीका की तरफ पहुँचा और अमरीका का प्रथम शोधकर्ता बनने का श्रेय प्राप्त कर लिया।

कागज बनाते भूल हो जाने पर एक कारीगर ने स्याही चोस बना दिया और उसके आविष्कर्ता का सेहरा उसके सर वधा।

सच है—भाग्य भूलों को भी वरदान बना देता है।

निर्विकार सेवा

सत कवि तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध वचन है—

तुलसी या ससार में सब ते मिलिए धाय।

का जाने किहि भेस में नारायण मिल जाय।

मनुष्य को, भगवानके रूप में देखकर उसकी सेवा करना चाहिए, हो सकता है किसी नर में नारायण मिल ही जाय। अतः प्रत्येक प्राणी के सम्मुख निर्विकार एवं निस्पृहभाव से स्नेह, सम्मान एवं सेवा का आचल फैलाकर आत्मीयभाव से सेवा सत्कार करना—यही सार्वभौम मैत्री एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की साधना है।

एक समय एक राजपुत्र किसी गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन करता था। एक बार आश्रम में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी राजवश के साथ परम्परागत गत्रुता थी। आश्रम में आये अतिथि की सपूर्ण सद्भाव के साथ सेवा होती थी, पर राजपुत्र के व्यवहार में इस बार अन्तर था। उसका हृदय उस व्यक्ति से घृणा कर रहा था। गुरु ने राजकुमार की भावना को ताडा, और कहा—“वत्स ! अपनी शिक्षा सफल करना चाहते हो तो अतिथि की निर्लिप्त भाव से सेवा करो।”

राजपुत्र को गुरु की यह शिक्षा पसन्द नहीं आई। आवेश में आकर वह अपने पिता के पास गया और बोला—आपने मुझे कैसे गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने भेजा ? सबके साथ एक जैसा मैत्री व्यवहार कैसे किया जा सकता है, और इसका क्या मतलब है ?

विचारशील राजा ने पुत्र का आवेश शांत करते हुए कहा—
“समय पर कभी इसका उत्तर दूँगा।”

एक बार राजा अपने पुत्र के साथ सध्या-भ्रमण को निकले। वापस लौटते-लौटते झुरमुट अधेरा हो चला था। सहसा राजा किसी गिला खड से टकराया, एक बहुमूल्य मणि उनके गले के हार में छिटककर कही जा पड़ी। राजा वहीं रुक गया। राजपुत्र घोड़े से नीचे उतरा और आस-पास की धूल व ककर पत्थर की एक गठरी वाध ली।

राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखकर कहा—“बेटा ! मणि तो केवल एक खोई है, व्यर्थ ही इतने ककर-पत्थर क्यों इकट्ठे कर रहे हो ?”

“तात ! इस समय अधिकार होने के कारण यह पहचान पाना असंभव है कि कौन सा रत्न है और कौन-सा पत्थर ! इसलिए अभी तो सबको वाधकर ले चलता हूँ, प्रातः सूर्य के प्रकाश में मणि को पहचानकर पत्थर को फेंक दूँगा।”

राजा मुस्कराया । पुत्र को निकट बुलाकर स्नेहपूर्वक कहा—
 'तुम्हारे पूर्व प्रश्न का यही उत्तर है । असल-नकल का विचार तो
 प्रकाश पाने पर ही होता है, हम जब तक अज्ञान-ग्रस्त हैं, तब तक
 प्रत्येक प्राणी के लिए हमें अपने सद्भाव एव मैत्री का आचल फैलाते
 रहना चाहिए, क्या मालूम किस रूप में, भक्त में भगवान, नर में
 नारायण के दर्शन हो जाये । इसलिए हमारी सेवा और भक्ति
 विकल्पो से से मुक्त, निर्विकल्प होनी चाहिए ।'

लेखक की महत्वपूर्ण कृतियाँ

- १ ऋषभदेव एक परिशीलन (शोध प्रबन्ध) मूल्य ३)०० रु०
- २ धर्म और दर्शन (निबन्ध) मूल्य ४)०० रु०
दोनों के प्रकाशक—सन्मति जानपीठ, लोहामडी आगरा—२
- ३ भगवान् पार्श्व. एक समीक्षात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध) मूल्य ५)०० रु०
प्रकाशक—प० मुनि श्रीमल प्रकाशन
जैन साधना सदन २५६ नानापेठ पूना—२
- ४ साहित्य और संस्कृति (निबन्ध) मूल्य १०)०० रु०
प्रकाशक—भारतीय विद्या प्रकाशन
पो० बॉक्स १०८-कचौडी गली, वाराणसी—१
- ५ चिन्तन की चाँदनी (उद्बोधक चिन्तनसूत्र) मूल्य ३)०० रु०
- ६ अनुभूत के आलोक में (मौलिक चिन्तन सूत्र) मूल्य ४)०० रु०
दोनों के प्रकाशक—श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (राज०)
- ७ विचार-रश्मियाँ (विचार प्रधान सूक्त) मूल्य ७)०० रु०
- ८ संस्कृति के अचल में (निबन्ध) मूल्य १)५० रु०
प्रकाशक—मभ्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल, जोधपुर
- ९ कल्प सूत्र मूल्य २५)०० रु०
प्रकाशक—श्री अमर जैन आगम शोध सस्थान
गढ मित्राना, जिला बाडमेर (राजस्थान)
- १० अनुभव रत्न कणिका (गुजराती, चिन्तन सूत्र) मूल्य २)०० रु०
सन्मति साहित्य प्रकाशन व स्थानकवामी जैन मठ
उपाश्रयलेन घाटकोपर वम्बई—८४
- ११ चिन्तन की चाँदनी (गुजराती भाषा में)
प्रकाशक—लक्ष्मी पुस्तक मंडार, गांधी मार्ग (अहमदाबाद)

- १२ फूल और पराग (कहानियाँ) मूल्य १)५० रु०
१३ खिलती कलियाँ: मुस्कराते फूल (लघु रूपक) मूल्य ३)५० रु०
१४ भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्णः एक अनुशीलन
मूल्य १०)०० रु०
१५ बोलते चित्र (शिक्षाप्रद ऐतिहासिक कहानियाँ) मूल्य १)५० रु०
१६ बुद्धि के चमत्कार मूल्य १)५० रु०
१७ प्रतिध्वनि (विचारोत्तेजक रूपक) मूल्य ३)५० रु०
सभी पुस्तको के प्रकाशक—
श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (उदयपुर, राज०)

सम्पादित

- १८ जिन्दगी की मुस्कान (प्रवचन संग्रह) मूल्य १)४० रु०
१९ जिन्दगी की लहरें " " मूल्य २)५० रु०
२० साधना का राजमार्ग " " मूल्य २)५० रु०
२१ रामराज (राजस्थानी प्रवचन) मूल्य १)०० रु०
२२ मिनख पणा रौ मोल (राज० प्रवचन) मूल्य १)०० रु०
सभी पुस्तको के प्रकाशक—सम्यक् ज्ञान प्रचारक मडल, जोधपुर
२३ ओकार एक अनुचिन्तन मूल्य १)०० रु०
२४ नेमवाणी (कविवर प० नेमिचन्द जी म० की
कविताओ का सकलन) मूल्य २)५० रु०
प्रकाशक—श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा उदयपुर, राज०
२५ जिन्दगी नो आनन्द (गुजराती प्रवचन) मूल्य ३)२५ रु०
२६ जीवन नो क्षकार " " मूल्य ४)७५ रु०
२७ सफल जीवन " " मूल्य ३)७५ रु०
२८ स्वाध्याय " " मूल्य ०)५० रु०
२९ धर्म अने सस्कृति (गुजराती निबन्ध) मूल्य ४)०० रु०
प्रकाशक—लक्ष्मी पुस्तक भंडार गांधी मार्ग, अहमदाबाद—१
३० कल्पसूत्र (गुजराती सस्करण) द्वितीय आवृत्ति मूल्य ७)५० रु०
प्रकाशक—मुधर्मा ज्ञान मंदिर मेघ जी थोमण जैन
धर्म स्थानक १७०, कादावाडी, वम्बई—४

शीघ्र प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ

- ३१ धर्म अने दर्शन (गुजराती सस्करण)
३२ चिन्तन के क्षण
३३ महावीर जीवन दर्शन
३४ महावीर साधना दर्शन
३५ महावीर तत्त्व दर्शन
३६ सास्कृतिक सौन्दर्य
३७ आगम मथन
३८ अन्तगडदशा सूत्र
३९ अनेकान्तवाद : एक मीमासा
४० सस्कृति रा सुर
४१ अणविध्या मोती
४२ जैन लोक कथाएँ (नौ भाग)
४३ जैन धर्म : एक परिचय
४४ ज्ञाता सूत्र एक परिचय
४५ महासती सोहनकु वर जी व्यक्तित्व और कृतित्व
मुनि श्री के सभी प्रकाशन इस पते पर प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री लक्ष्मी पुस्तक भण्डार

गाँधी मार्ग, अहमदाबाद-१

