

प्रकाशक •

१६३

देवेन्द्र राज मेहता

सचिव, राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान,
जयपुर (राज)

स्मरण कला

प. धीरजलाल टो शाह
मुनि मोहनलाल 'शाङ्खल'

मूल्य •

पन्दरह रुपये

प्रथमावृत्ति १९८०

प्राप्ति स्थान •

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान
गोलेछा हवेली, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता
जयपुर (राजस्थान) ३०२००३

मुद्रक

अर्चना प्रकाशन,
प्रज मेर (राजस्थान)

प्रकाशकीय

प्राकृत भारती सस्थान का चौथा प्रकाशन — 'स्मरण कला' प्रस्तुत है ।

पाश्चात्य मनोविज्ञान के आधार पर स्मृति को विकसित करने हेतु कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । प्रस्तुत प्रकाशन में स्मृति विकास हेतु भारतीय परम्परा के अवधान सिद्धान्त पर प्रारम्भिक प्रकाश डाला गया है । आज भी, विशेष रूप से जैन परम्परा के कई अनुयायी अवधान प्रणाली के आधार पर विकसित स्मृति प्रदर्शित करते हैं । इन व्यक्तियों में एक साथ सौ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन्हें वे उसी प्रकार पुन उद्धृत कर देते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि स्मृति का कितना असाधारण विकास हो चुका है । ऐसे ही एक व्यक्ति धीरजभाई टोकरसी हैं । इन्हें प्राकृत भारती सस्थान की ओर से स्मरण कला पर स्वलिखित गुजराती पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद-करवाने और उसका इस सस्थान की ओर से प्रकाशन करने का अनुरोध किया । उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में राजस्थान साहित्य के प्रमुख विद्वान् श्री-अगरचन्द जी नाहटा का विशेष प्रयास रहा । हिन्दी अनुवाद श्री मोहनलाल मुनि "शार्दूल" ने किया जो स्वयं भी लेखक की तरह शतावधानी हैं । लेखक एवं अनुवादक के प्रति सस्थान बहुत ही आभारी है क्योंकि उनके प्रयासों के फलस्वरूप स्मृति-कला सम्बन्धी परम्परागत भारतीय सिद्धान्त विशेष रूप से हिन्दी-जगत् में प्रकाश में आये हैं ।

डॉ सिन्हा (जो राजस्थान विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं) ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है । इस सम्बन्ध में उनको निवेदन इस आधार पर किया गया था कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में परम्परागत स्मृति-कला के सिद्धान्त जो इस पुस्तक में प्रस्तुत हैं, उस पर उनके विचार-प्राप्त हो सकें ।

पुस्तक प्रकाशन में डॉ बद्रीप्रसाद पचोली, सस्थापक, अर्चना प्रकाशन, अजमेर, महोपाध्याय विनयमागर, सयुक्त सचिव, राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान, जयपुर और श्री पारस भसाली के प्रति भी सस्थान आभारी है ।

देवेन्द्रराज मेहता

सचिव

आमुख

1—शतावधानी विद्वानो ने जीवन दर्शन, ग्रंथो के आटे.ख मे स्मृति जैसी मौलिक एव आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से सम्बन्धित अत्यन्त ही गूढ एव गहन चिंतन प्रस्तुत पुस्तक मे उपलब्ध है। जैन मुनियो ने अपनी दूरदर्शिता एवं ग्रहणशीलता को आधार बनाकर आज से सदियो पूर्व सीमित साधन एव वैज्ञानिक प्रगति के न होने पर भी बीज रूप से उच्च मानसिक क्रियाओ के गत्यात्मक पक्षो को सहज रूप से उजागर करने की सराहनीय चेष्टा की है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने पच्चीस पत्रो की शृंखला मे सरस रूप से हर कडी में प्रत्येक पत्र द्वारा 'स्मरण कला' के आधार को अभिव्यक्त किया है। इस पुस्तक मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मरण क्रिया एव उससे सम्बन्धित अनेक प्रक्रियाओ को एक कला के रूप मे स्वीकार क्रिया है। कला की अभिव्यक्ति को जैसे सजाया व सवारा जा सकता है, ठीक उसी भांति स्मृति को भी विकसित किया जा सकता है।

2—पत्रो की शृंखला द्वारा व्यक्त गहन विशारो के परम शुद्ध रूप से जिज्ञासु प्रणाली के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत करने का अनूठा एव अनुपम प्रयास है। भारतीय सदर्भ मे नचिकेता की ज्ञान-पिपासा को शांत करने की यह विधि तथाकथित वैज्ञानिक विधियो से सर्वोपरि है।

3—मनोवैज्ञानिक सप्रत्ययो मे पाश्चात्य वैज्ञानिकता को समाविष्ट करने हेतु वस्तुपरक दृष्टिकोण का निर्माण कर हम स्मृति जैसी जटिल मानसिक प्रक्रियाओ को कहीं अध्ययन कर उसकी सूक्ष्मता एव गूढता को जान पाये हैं यह आज भी एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है।

4—पाश्चात्य जगत् के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिको ने स्मृति सुधार पर किये गये अनेक शोधो के आधार पर केवल 'स्मृति प्रशिक्षण' की बात की है-दूसरी ओर मौलिक रूप से स्मृति के सबध मे चिंतन कर विश्लेषणात्मक विचारो के आधार पर इस पुस्तक के सत प्रवर्तक ने 'स्मृति-साधना' की सोपान को लाकर खडा कर दिया है।

5—मेरे विचार मे इस कृतित्व का मूल्याकन पाश्चात्य जगत् के विचारको के मतो से तुलनात्मक विधि को अपनाकर उनमे समता और

विषमता ढूँढना यथोचित नहीं होगा। 'स्मृति साधन' के पच्चीस पत्र वस्तुतः एक माला के मणियों की भाँति है—क्योंकि हर पत्र पत्र स्मृति प्रक्रिया के किसी न किसी पक्ष पर समुचित रूप से प्रकाश डालता है—तथा कई मौलिक तत्वों को उजागर करता है।

6—प्रत्येक पत्र में प्रस्तुत किये गये प्रमुख तथ्यों का साररूप से विश्लेषण करना अनिवार्य है। प्रथम पत्र में स्मृति को विकसित करने के लिये चार बातों का होना आवश्यक माना गया है—संकल्प, अभ्यास, एकाग्रता तथा विविध विकल्पों के समाधान करने की तत्परता Readiness for differential cue selection, दूसरे पत्र में स्मृति को पतजलि के चिंतन के अनुसार चित्त को आंतरिक साधन की सजा दी गई है—एव चित्त को निम्नलिखित पाँच वृत्तियों में सम्मिलित किया गया है : 1) प्रमाण, 2) विपर्यय, 3) विकल्प, 4) निद्रा, 5) स्मृति। स्मृति को मन के तीन प्रकार के व्यापारों—बुद्धि एवं विचार प्रधान व्यापार, Cognitive Memorizing, भाव प्रधान व्यापार Emotional Memorizing एवं इच्छा या अभिलाषा प्रधान व्यापार Motivated Memorizing से सम्बन्धित माना गया है। प्रतीति (Percept) के द्वारा संस्कार (Impression) जिसे शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिक engrams कहते हैं, उसका निर्माण होता है और इनके पुनः सक्रियण Re-activations से स्मृति विकास होता है। तीसरे पत्र में स्मरण के नैदानिक पक्षों, जिसकी चर्चा गीता में भी की गई है, का उल्लेख करते हुए कहा है, 'स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।' आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं कि 'Memory offers a basis of cognitive development' चौथे पत्र में स्मरण के प्रकार को अतिमद, मद, विभागीय मद, तीव्र एवं तीव्रतम श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सार रूप से यह स्वीकार किया गया है कि शक्ति क्षमता Capacity की अभिव्यक्ति से विचलनशीलता है। स्मृति प्रसार के सप्रत्यय में स्मृति सुधार की संभावना निहित है। पाँचवें पत्र में स्मरण का विश्लेषण करते हुए स्मृतिलोक के दो प्रमुख वैज्ञानिक कारकों की चर्चा की गई है। उत्तर स्मृति भ्रंश और पूर्व स्मृति भ्रंश जिसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक retro active तथा Proactive स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त विस्मरण के चित्त की पाँच Interference के रूप में अवस्थाओं में एकाग्रता को मुख्य माना गया है। छठे पत्र में एकाग्रता की आवश्यकताएँ तथा विषय को केन्द्र स्थान में रखकर उसका वर्ग, अवयव गुण, स्वानुभव से विचार करना,

योगिक उपाय—दस प्रकार के साधन बताये गये हैं। सातवें एवं आठवें पत्रों में साधक की परिचर्या की चर्चा की गई है। नवें एवं दसवें पत्रों में स्मृति के सवेदनात्मक पक्षों की चर्चा करते हुए इन्द्रियों की कार्यक्षमता एवं इन्द्रिय-निग्रह की परीक्षा की गई है। नगरहवें एवं बारहवें पत्रों में स्मृति में कल्पना के योगदान की चर्चा करते हुए सृजनात्मकता (Creativity) के विकास को इंगित किया गया है। तेरहवें पत्र में कल्पना के विकास और उसके उपयोग में स्मृति शिक्षण एवं सृजनात्मकता शिक्षण को सम्बन्धित किया है। इस सम्बन्ध को पुष्ट करने के लिये आधुनिक पारिचात्य मनोवैज्ञानिक भी Memory Training का Creativity Training, में संबन्ध जोड़ने के लिये शोध पर बल देते हैं। चौदहवें, सत्रहवें पत्रों में स्मृति में नाहचर्य की स्वीकृति भूमिका की विस्तार पूर्वक चर्चा एवं विश्लेषण किया गया है। अठारहवें से बाइसवें पत्रों में स्मृति के क्रम की उपयोगिता की चर्चा की गई है। तेइसवें एवं चौबीसवें पत्रों में स्मृति को सुधारने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसे अवधान प्रयोग Interference reduction के मोपानों के रूप में दर्शाया गया है। है। अन्तिम पत्र में स्मरण कला की नम्र विवेचना का मार प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है कि किसी भी विषय को याद रखने का आधार उसकी विधि सग्रह पर निर्भर करता है।

अतः मे उपरोक्त विवेचना के आधार पर मेरा मन्दिनय निवेदन है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गये सैद्धान्तिक पक्षों की प्रायोगिक पुष्टि की सभावना निहित है। इस दिशा में किये गये मौलिक शोध कार्य का नितान्त अभाव है, और शोध प्रयास लाभप्रद होंगे।

जयपुर 7-3-80

विनीत
सच्चिदानन्द सिन्हा
Professor of Psychology,
University of Rajasthan
JAIPUR

शतावधानी पं. धीरजलाल टोकरसी शाह

का

संक्षिप्त परिचय

शतावधानी मन्त्रमनीषी शताधिक ग्रन्थो के लेखक प. धीरजलाल टोकरसी शाह जैन साहित्य और मन्त्र साहित्य के प्रौढ विद्वान् हैं। प्रस्तुत पुस्तक के गुजराती में मूल लेखक होने से आपके जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा।

श्री धीरजलाल टोकरसी शाह का जन्म सौराष्ट्र प्रदेश के मुरेन्द्रनगर के समीप दाणावाड़ में 18-3-1906 फाल्गुन कृष्णा अष्टमी वि स 1962 को हुआ था। इनके पिता टोकरसी और माता मणी बहन - धर्म प्रिय व्यक्ति थे। अन्य गुजराती परिवारों की तरह माता की धर्म-निष्ठा अधिक थी। इनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त तीव्र थी। अचानक इन के पिता की मृत्यु वि. स. 1970 की कार्तिक शुक्ला 1 को हुई। उस समय अवस्था अत्यन्त छोटी थी। माता ने कठिन परिश्रम करके इनके परिवार का लालन-पालन किया था।

गाव में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करके श्री अमृतलाल गोविन्दजी रावल की प्रेरणा से अहमदाबाद में सेठ चिमनलाल नगीनदास शाह छात्रावास में 30-6-1971 को प्रवेश लिया। इसके बाद महात्मा गांधी की प्रेरणा से अग्रोजी स्कूल छोड़कर प्रोप्रायटरी हाई स्कूल में प्रवेश लिया। वहाँ रहते हुये कई विद्वानों के सम्पर्क में आने का भी आपको सौभाग्य मिला, इनमें से काका कालेलकर, अध्यापक कौसाम्बी, आचार्य कृपलानी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन् 1924 में आपने गुजराती विद्यापीठ में प्रवेश लिया। वहाँ रहते हुए गांधीजी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। अपनी निश्चित दिनचर्या बनाकर धार्मिक शिक्षा, चित्रकला, संगीत आदि का आपने भली भाँति अध्ययन किया। काश्मीर, ब्रह्मदेश, यूनान, चीन की सीमा रेखा तक देश के कई भागों में आपने भ्रमण किया। साहित्यिक सशोधन की दृष्टि से भी आपने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रदेश में अनेक प्रवास किये।

चित्रकला के प्रति आपकी बड़ी अभिरुचि रही। गुजरात विद्यापीठ में रहते हुए आपने चित्रकला का अच्छा अध्ययन किया। आगे चलकर सर्व

श्री नानालाल, एम जानी एव रविशंकर रावल के अधीन रहकर भी आपने चित्रकला के लिये कार्य किया ।

छोटी अवस्था से ही लेखन, भाषण, पत्रकारिता, चित्रकला आदि में आपकी रुचि रही थी । छात्रजीवन में आपने 'छात्र' एवं 'प्रभात' नामक पत्रों का संचालन और सम्पादन किया । बाद में इनको मिला कर 'छात्र-प्रभात' नामक पत्र निकाला । 'जैन-ज्योति' नामक पत्रिका भी प्रकाशित की । 'जल-मन्दिर पावापुरी', 'अजन्ता नो यात्री' नामक खण्डकाव्य लिखे । आपने अब तक 362 छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, जिनकी 25 लाख से भी अधिक प्रतियाँ छप चुकी हैं । यह बात आपकी लोकप्रियता और प्रतिभा को स्पष्टतः इंगित करती है । 1934-35 में अहमदाबाद में स्वतन्त्र रूप से 'ज्योति कार्यालय' के नाम से प्रकाशन संस्था स्थापित कर प्रथम बार मुद्रण कार्य आरम्भ किया किन्तु बाद में इसे बन्द कर देना पड़ा । कालान्तर में धीरजभाई वम्बई जाकर रहने लगे । सन् 1948 में वहाँ सेठ अमृतलाल कालीदास दोशी के सम्पर्क में आकर 'जैन साहित्य विकास मण्डल' नामक संस्था की स्थापना की । वहाँ प्रतिक्रमण सूत्र की प्रबोध टीका को तीन भागों में तैयार कराया । मुनिराज यशोविजय जी की प्रेरणा से 'धर्मबोध ग्रन्थमाला' की 10 पुस्तकें तैयार की ।

वि-स. 20'4 आरवण अष्टमी को श्री धीरजलाल भाई ने स्वतन्त्र रूप से 'जैन साहित्य प्रकाशन मन्दिर' की स्थापना की और जैन धर्म, जैन संस्कृति तथा जैन साहित्य से सम्बद्ध साहित्य सृजन की धारा को निरन्तर प्रवाहशील रखा ।

जैन शिक्षावली की तीन श्रेणियों में 36 पुस्तिकाएँ लिखकर आपने समस्त जैन वाङ्मय की आवश्यक प्राथमिक जानकारी को वडे ही सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया । श्री वीर वचनामृत (गुजराती) तथा श्री महावीर वचनामृत (हिन्दी) प्रकाशित किये । इन ग्रन्थों का सार अंग्रेजी में 'दि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर' के रूप में प्रस्तुत हुआ ।

पाठकों के लिये आपने 'जिनोपासना, नमस्कार मन्त्रसिद्धि, भक्तामर रहस्य, श्री ऋषि मण्डल आराधना' जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की और मन्त्र-तन्त्र की अटपटी साधना को सुबोध बनाने के लिये 'मन्त्र चिन्ता-मणि' तथा 'मन्त्र दिवाकर' नामक मननपूर्ण ग्रन्थ लिखे ।

जैन साहित्य प्रकाशन मन्दिर की स्थापना के तीन चार वर्षों के बाद आपने 'प्रज्ञा प्रकाशन मन्दिर' की स्थापना की। इसके माध्यम से विशिष्ट कोटि का साहित्य प्रकाशन आरम्भ किया। इसमें अब तक 10 ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

काव्य, निबन्ध, टीका तथा आध्यात्मिक साहित्य की सृष्टि के समान ही, श्री धीरजलाल भाई ने नाट्य लेखन में भी पूरी सफलता प्राप्त की है। आपके द्वारा सती दमयन्ती, शालिभद्र, सकल्पसिद्धि याने समर्पण, काचा सूतरना तातणे, बन्धन तूटचा, हजी बाजी छे हाथ मा, श्री पार्श्वप्रभाव, कारमी कसौटी, जागी जीवनमा ज्योति जैसी अनेक रचनाये लिखी गई और क्रमशः पुस्तक प्रकाशन समारोह के अवसरों पर सफलतापूर्वक मंच पर प्रदर्शित हुई। आपने जीवन में सदा गतिमान रहने में ही आनन्द माना है। वही कारण है कि अनवरत कुछ न कुछ लेखन चलता ही रहा है। ग्रन्थावली, पत्र-पत्रिकाएँ तथा अन्यान्य पुस्तिकाओं के सम्पादन के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों, स्मारक ग्रन्थों, विशेषांकों आदि का सुरुचिपूर्ण सम्पादन भी आपके हाथों से सम्पन्न हुआ है।

भारत की प्राच्य विद्याओं में रुचि रखने वाले तथा प्रतिभा के धनी प धीरजलाल भाई ने अपने स्वाध्याय एव श्रम से अनेक प्रकार की विद्याओं को आत्मसात् किया है। विद्यार्थी वाचनमाला में श्रीमद् राजचन्द्रजी का जीवन चरित्र लिखते हुए आपके मन में शतावधानी बनने की रुचि जागृत हुई। बाद में प सन्तबालजी के समागम से मार्ग-दिर्देशन प्राप्त कर सतत प्रयत्न करते हुए आप 'शतावधानी' बने। बीजापुर गुजरात में सकल सघ के समक्ष दिनांक 29-9-1953 ई. में आपने प्रथम बार शतावधान के प्रयोग किये और वही आपको सम्मानपूर्वक 'शतावधानी' पदवी से विभूषित किया गया।

इस विद्या के साथ ही आपने गणित के आश्चर्यजनक प्रयोगों में अच्छा कौशल प्राप्त किया और अनेक प्रयोगों के प्रदर्शन द्वारा बड़े-बड़े गणितज्ञों को चकित कर दिया। आपके शतावधान एव गणित के प्रयोगों का प्रदर्शन भारत के अनेक शहरों में सफलतापूर्वक होता रहा है। इस विषय में आपने गणित चमत्कार, गणित रहस्य, गणित सिद्धि और स्मरण कला नामक चार ग्रन्थ लिखे। इनमें 'स्मरण कला' हिन्दी में अनुवादित होकर पाठकों को प्रस्तुत है।

अनुक्रम

पत्र	शीर्षक	पृष्ठ
1	कार्यसिद्धि के आवश्यक अङ्ग	1
2	मन और उसके कार्य	5
3	स्मरण शक्ति का महत्त्व	9
4	स्मरण शक्ति के प्रकार	12
5	विस्मरण	18
6	एकाग्रता के उपाय	22
7	साधक की परिचर्या (1)	28
8	” ” (2)	37
9	इन्द्रियो की कार्यक्षमता	43
10	इन्द्रिय निग्रह	51
11	महारानी कल्पना कुमारी	54
12	कल्पना का स्वरूप	61
13	कल्पना का विकास और उपयोग	66
14	साहचर्य	70
15	सकलन	78
16	रेखा और चिह्न	83
17	वर्गीकरण	90
18	क्रम की उपयोगिता	98
19	व्युत्क्रम की साधना	104
20	अङ्क चित्र (1 से 30 तक)	111
21	” (31 से 100 तक)	119
22	भाव बन्धन	125
23	अवधान-प्रयोग	138
24	.....	146
25	उपसंहार	150

स्मरण कला

कार्य-सिद्धि के आवश्यक अंग

प्रिय बन्धु !

भगवती सरस्वती का स्मरण और वन्दन पूर्वक जिज्ञासा पूर्ण तुम्हारा पत्र यथा समय मिल गया है। इसमें तुमने स्मरण-शक्ति को विकसित करने की और उसके लिये मेरे सहयोग प्राप्ति की जो अभिलाषा प्रकट की है, उसका मैं योग्य सम्मान करता हूँ। अनुभव का उचित विनिमय मेरे लिए आनन्द का विषय है, इसलिए आभार ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं।

अब मुद्दे की बात। अगर तुम्हें स्मरण शक्ति का विकास करना ही हो तो उसके लिए सबसे पहले दृढ निश्चय करना पड़ेगा। यथार्थ में दृढ निश्चय के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। “बलो, प्रयास कर ले, कार्य सम्पन्न होगा तो ठीक और न होगा तब भी ठीक” इस प्रकार के ढीले-ढाले, अधकचरे विचारों से कार्य आरम्भ करने वाला थोड़ी-सी उलझन, जरा-सी प्रतिकूलता और तनिक सी मुसीबत आते ही पीछे हट जाता है। इसलिए ही प्राज्ञ पुरुष ने “देह वा पातयामि कार्यं वा साधयामि” यह सकल्प-मय भावना-सूत्र प्रसारित किया है। इसलिए इस बात का तुम दृढ निश्चय करो कि—“मैं अपनी स्मरण-शक्ति को अवश्य विकसित करूँगा।”

तुम्हारा यह निश्चय कोई शेख-चिल्ली का विकल्प नहीं है, कुतुहल-प्रिय मन की तरंग मात्र नहीं है, किन्तु सबल आत्मा की दृढ़-प्रतिज्ञा है। ऐसा विचार निरन्तर रखोगे तो सफलता का द्वार सत्वर ही खुल जायगा। इसलिए एक नोट-बुक लेकर उसके प्रथम पत्र के ऊपरी भाग में निम्नलिखित शब्द अंकित करो—

प्रतिज्ञा

‘मैं अपनी स्मरण शक्ति को अवश्य विकसित करूँगा ।’

तिथि-मिति तारीख

और नीचे के भाग में यह पक्ति लिखो—

“प्राण टले पर प्रतिज्ञा न टले, यही वीर का धर्म है ।

इस पक्ति पर सुबह-शाम एक बार अवश्य मनन करो । दृढ निश्चय के बाद दूसरी जरूरत है प्रयास की । प्रबल पुरुषार्थ की । यह पुरुषार्थ सुव्यवस्थित होना चाहिए । प्रारम्भ में भागी उत्साह और वाद में उसकी विस्मृति, यह कार्य करने की सुचारु पद्धति नहीं है, वैसे ही किसी प्रकार की व्यवस्था अथवा पद्धति का अनुसरण करते हुए कार्य में अधा-धुन्ध लग जाना भी कार्य करने की रीति नहीं है । वृक्ष तक पहुँचने की शर्त में मन्दगति कछुए ने त्वरितगामी खरगोश को हरा दिया था, इसका मर्म बार-बार विचार में उतार लेना चाहिए । इसलिये स्मरण-शक्ति पुष्ट बनाने का दृढ निश्चय करने के बाद निगन्तर उसके लिए थोड़ा समय लगाना और उसके बीच जिन-जिन विषयों में अभ्यास करना आवश्यक हो, वह नियमित रीति से करना बहुत जरूरी है ।

अभ्यास से जैसे-जैसे अधूरे और अटपटे कार्यों की भी सिद्धि हो जाती है । अभ्यास से मनुष्य एक डोर पर चल सकता है । अभ्यास के द्वारा लहरो से उफनते सागर में मीलों तक तैरा जा सकता है और अभ्यास से प्राणहारी विष को भी पचाया जा सकता है । सुज्ञ पुरुषों की मूल्यवान् वाणी है—

अभ्यासेन स्थिर चित्तमभ्यासेनानिलच्युति ।

अभ्यासेन परानन्दो ह्यभ्यासेनात्मदर्शनम् ।

अभ्यास से चित्त को सुस्थिर किया जा सकता है । अभ्यास से (शरीरस्थ) वायु पर नियंत्रण पाया जा सकता है । अभ्यास के द्वारा परम आनन्द की प्राप्ति हो सकती है और अभ्यास से आत्म-दर्शन किया जा सकता है ।

कार्य-सिद्धि का तीसरा अंग मन का एकाग्र मूड (मिजाज) है । किसी वस्तु को सिद्ध करने की तैयारी हो परन्तु मन की प्रवृत्ति एकाग्र न रहे, बार-बार बदलती रहे तो उस कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती अथवा सिद्धि-प्राप्ति में अत्यन्त परिश्रम करना पडता है और बहुत समय लगता है पर मर्कट जैसा चंचल मन एकाग्र कैसे रहे ? यह एक गूढ प्रश्न है ? इसलिए इसके सम्बन्ध में कुछ एक सूचनाएँ प्रस्तुत करता हूँ—

- (१) यह कार्य मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसी शका मन में नहीं लानी चाहिए । उसके बदले यह कार्य मैं अवश्य कर सकूँगा—ऐसा आत्म-विश्वास रखना ।
- (२) इस कार्य के बदले कोई दूसरा कार्य करूँ तो ठीक रहे, इस प्रकार की विचारणा नहीं करनी चाहिए । उसके बदले स्वीकृत कार्य बहुत उत्तम है, ऐसी प्रतीति (निष्ठा) रखना ।
- (३) यह कार्य वास्तव में फलदायी होगा या नहीं, ऐसी विचिकित्सा (आशका) नहीं करना । उसके बदले यह कार्य पूर्ण रूप से फलदायक है और इसकी सिद्धि से मैं अपने जीवन में अद्भूत प्रगति कर सकूँगा ऐसा दृढ-विश्वास रखना ।
- (४) तुम्हारे स्वीकृत कार्य की कोई निन्दा करे और दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करे तो उसके प्रलोभन में नहीं पडना । “भिन्न-रुचयो लोका ” लोक भिन्न-भिन्न रुचि वाले होते हैं इस कारण एक को एक वस्तु प्रिय लगती है, तो दूसरे को दूसरी वस्तु प्रिय लगती है—यह जान कर अपने निश्चय में स्थिर रहना ।
- (५) जो अपने ध्येय को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार की साधना नहीं करते हैं, अथवा साधना से भ्रष्ट हो गये हैं, उनकी बातों का विश्वास नहीं करना । उनकी बातों में रस नहीं लेना । उनके साथ किया गया परिचय अन्त में अपनी साधना में विघ्न डालता है, इस लिए वन सके जहाँ तक उन से दूर रहना चाहिये और उनके कार्य-कलापों से उदासीन रहना चाहिये तथा उसके बदले जिन्होंने अपूर्व पुरुषार्थ से अपने कार्यों की सिद्धि की है, उनके साथ परिचय करना, उनकी बातों से उत्साह प्राप्त करना और उनकी तरह अपने कार्य को सिद्ध करने का मनोरथ रखना उचित है ।

सक्षेप मे १. शका, २. काक्षा, ३ विचिकित्सा, ४. ग्रन्थ प्रशसा और ५. कृसग ये पाँच बाते मन की एकाग्रता को भग करने मे निमित्त रूप है । तथा १ आत्म श्रद्धा, २ प्रतीति, ३. दृढ-विश्वास ४ स्थिरता और ५ सत्सग ये मन की धारा को एकाग्र रखने के उत्तम उपाय है ।

यहाँ पर एक स्पष्टीकरण कर देना भी उचित समझता हूँ कि मन मे उठते विविध विकल्पो के समाधान प्राप्त करने की तत्परता रखनी चाहिए । यह किसी भी प्रकार की कार्य सिद्धि मे बाधक नहीं प्रत्युत साधक है । यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्रश्न उनके नहीं उठते है, जो सम्पूर्ण ज्ञानी है, या फिर पूरे-पूरे मूढ़ है । इन दोनों स्थितियों की बीच की स्थिति वाले मनुष्यो के तो प्रश्न अवश्य उठते है और उनका समाधान होता है तभी मनुष्य आगे बढ़ सकता है । इसीलिए अनुभवी पुरुषो ने बुद्धिमान् होने के लिए निम्नोक्त आठ गुणो को प्रमुख स्थान दिया है—

१. शास्त्र विज्ञान) श्रवण की इच्छा
- २ शास्त्र को समझना
३. मन मे उतारना
- ४ याद करना
- ५ उस पर तर्क करना
- ६ उस पर विविध प्रकार से चिन्तन करना ।
७. तर्क पर योग्य समाधान प्राप्त करना ।
- ८ - उसके सम्बन्ध मे अन्त.करण मे दृढ निश्चय करना ।

इस (विषय) के सम्बन्ध मे तुम्हे जो जो प्रश्न उठे, उन्हे बिना सकोच मुझे सूचित करना । उनके उत्तर अपने अध्ययन और अनुभव के मुताबिक देता रहूँगा । ये उत्तर कई बार सक्षेप मे तो कई बार विस्तार से मिलते रहेगे । इनका आधार प्रश्न की योग्यता और तुम्हारी विषय-ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर होगा ।

मैं मानता हूँ कि तुम आवश्यक प्रश्नो का समाधान प्रथम प्राप्त करोगे तो सफलता शीघ्र मिलेगी ।

मंगलाकाक्षी
धी

मनन

प्रतिज्ञा—पार पाने के लिए व्यवस्थित पुरुषार्थ—मानसिक एकाग्रता की स्थिरता—कार्य सिद्धि । ❀

मन और उसके कार्य

प्रिय बन्धु !

तुमने मेरे पत्र को पुनः पुनः पढ़कर उस पर पर मनन किया, यह जान कर सतोष की अनुभूति करता हूँ। यही पद्धति चालू रखोगे तो प्रगति बहुत शीघ्र होगी।

तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर निम्नोक्त है—

प्रश्न—मन शब्द से क्या समझा जाये ?

उत्तर—अनुभूति का जो आन्तरिक साधन है, उसे मन कहा जाता है। हमे अपनी चेतना से अनुभव होता है। यह अनुभव जिस विषय में अथवा जिन साधनों से होता है उनके मुख्य दो प्रकार हैं—एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। उनमें बाह्य प्रकार स्थूल है, जो दिखाई पड़ता है। उसके स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ये पाँच विभाग हैं।

स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा हमे शीत - उष्ण, कोमल-कठोर आदि स्पर्शों का अनुभव होता है।

रसनेन्द्रिय के द्वारा हमे कड़क, तीक्ष्ण, खट्टे, मीठे आदि रसों का अनुभव होता है।

घ्राणेन्द्रिय द्वारा हमे सुगन्ध और दुर्गन्ध का बोध होता है। चक्षुरिन्द्रिय द्वारा हमे लाल, पीला, बादली आदि रंगों का तथा चौरस, लम्ब चौरस, गोल, लम्ब गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, बहुकोण, समाकृति, विषमाकृति आदि आकारों का ज्ञान होता है। और वैसे ही श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा हमे मध, तीव्र, अति तीव्र, मधुर, कर्कश आदि स्वरों का ज्ञान होता है।

आन्तरिक प्रकार सूक्ष्म है। इसलिए इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता, परन्तु अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। यही है सामान्य व्यवहार में मति, बुद्धि, चित्त आदि शब्दों द्वारा पहचाना जाने वाला मन।

कितने ही तत्त्वज्ञ अनुभूति के इस आन्तरिक साधन को अन्त-करण की सज्ञा देते हैं और उसके चार विभाग करते हैं जैसे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसकी पहचान वे इस रीति से देते हैं कि जिसके द्वारा योग्य और अयोग्य का अथवा खोटे और खरे का निर्णय होता है, वह बुद्धि कहलाती है।

जिसके द्वारा विविध प्रकार का चिन्तन होता है, वह चित्त कहलाता है। जिसके द्वारा इच्छा का प्रवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप कार्य में प्रवृत्ति होती है, वह अहंकार कहलाता है।

महर्षि पतंजलि ने अनुभव के इस आन्तरिक साधन को चित्त सज्ञा दी है और उसकी मुख्य वृत्तियाँ पाँच गिनाई हैं। वे इस प्रकार हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। दूसरे विद्वानों ने उसका विस्तार दूसरी प्रकार से किया है, परन्तु यह तो बाणी व्यवहार अथवा परिभाषा का प्रश्न है। मूल विषय मन आन्तरिक अनुभव का साधन है। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यह अनुभव जिसको होता है अथवा जिसके द्वारा यह शक्य बनता है, उसे आत्मा या जीवात्मा कहा जाता है।

प्रश्न—मन क्या-क्या कार्य करता है ?

उत्तर—मन के कार्य, मन के व्यापार असंख्य होने से तत्त्वतः उनकी गणना हो सके, ऐसा सम्भव नहीं है। फिर भी व्यावहारिक सरलता के लिए अपनी समझ में आ सके इसलिए मानस शास्त्रियों ने उन्हें तीन भागों में विभक्त किया है वे निम्नलिखित हैं—

- (१) बुद्धि प्रधान या विचार प्रधान व्यापार—उनमें पृथक्-पृथक् सज्ञाये, प्रतीतियाँ, सस्कार, जिज्ञासा, तर्क, तुलना, अनुमान, कल्पना और स्मृति आदि का समावेश होता है।
- (२) वृत्ति प्रधान अथवा भाव प्रधान व्यापार—कोई भी सज्ञा या विचार ग्रहण करने के बाद मन में आनन्द, शोक, उत्साह, धैर्य, सुख, दुःख आदि जो सस्कार जन्मते हैं अथवा जो भाव उठते हैं उनका इस प्रकार में समावेश होता है।

(३) इच्छा या अभिलाषा प्रधान व्यापार-मन मे उत्कट (एक प्रकार की) वृत्ति जागने के बाद, जो कार्य करने की इच्छा होती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है और जो पूर्ण रूप से नाडी-तन्तुओं के माध्यम से शरीर की चेष्टा मे व्याप्त हो जाती है। इन सब का समावेश इस विभाग मे होता है।

ये व्यापार (भाव) एक के बाद एक उत्पन्न होते रहते है अथवा एक साथ भी अनेक व्यापारों का प्रवर्तन एकदम हो जाता है, इससे इनकी समग्र क्रिया बहुत ही अटपटी हो जाती है। इन मनो-व्यापारो का वेग कोई भी भौतिक फेरफार या व्यापार की अपेक्षा बहुत त्वरितगामी होता है। इसीलिए जब किसी भी वस्तु की शीघ्रता बतानी होती है तब उसकी समानता मानसिक वेग के साथ की जाती है। हम थोडी देर पहले किन्ही कल्पनाओं मे विचरण कर रहे होते है कि एकाएक कितनी ही घटनाएँ (भाव) स्मृति पटल पर उतर आती है। उनके साथ कुछ वृत्तिया भी उत्पन्न हो जाती है और वे फिर अनेक अभिलाषाओं को जन्म देती रहती है। यह सब इतनी शीघ्रता से होता है कि अति कुशाग्र बुद्धि के सिवा उसे समझना बहुत मुश्किल है।

प्रश्न— मन दिखायी नहीं देता है तो उसके अस्तित्व का विश्वास कैसे हो ?

उत्तर— जिस वस्तु को देख न सके परन्तु अनुभव कर सके, या समझ सके उसका अस्तित्व हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर हवा को हम देख नहीं सकते पर स्पर्श के द्वारा अनुभव कर सकते है। इसलिए हवा का अस्तित्व है, ऐसा निश्चय किया जा सकता है। वैसे ही चैतन्य को तथा मन को देखा नहीं जा सकता परन्तु उसका निश्चय प्रतिकार* और

* पत्थर को तोड़ते, लकड़ी को चीरते, लोहे को काटते समय वे कोई प्रतिकार नहीं कर सकते। मछली को जब पकड़ते है, तो वह ऊँची नीची होती है। कुत्ते को मारा जाता है तो वह भू कने लगता है। कबूतर को पकड़ा जाता है तो वह सामने हो जाता है। मनुष्य को कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो वह सुरक्षा का प्रयत्न करता है क्योंकि उनमे प्रतिकार शक्ति है। यह चैतन्य का लक्षण होने से पशु-प्राणियों मे चैतन्य है—यह समझा जा सकता है।

विचार रूप क्रियाओं के द्वारा हो सकता है। बुद्धि वृत्तियाँ और इच्छा आदि मन के अस्तित्व के सबल प्रमाण हैं।

प्रश्न— स्मरण या स्मृति किसे कहा जाता है ?

उत्तर—स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द वगैरह की सज्ञाओं (Sensations) वैसे ही विविध प्रकार की सज्ञाओं के मिलने से उत्पन्न हुई विशिष्ट विषय की प्रतीति (Percept) के द्वारा अपने मन पर जो सस्कार (Physical impression) पड़ते हैं इन सस्कारों का जो उद्बोधक होता है, वे फिर से ताजे होते हैं वही स्मरण या स्मृति (Memory) कहलाती है।

मानसिक सृष्टि बड़ी विचित्र है, यह गहराई से ध्यान में रहे।

मगलाकाक्षी
धी०

मनन

अनुभवों के बाह्य और आन्तरिक साधन, आन्तरिक साधन अर्थात् मन। मन के तीन प्रकार के व्यापार हैं— मनो व्यापार की विलक्षणता, मन के साक्ष्य स्मरण-शक्ति की व्याख्या।

स्मरण-शक्ति का महत्त्व

प्रिय बन्धु !

मैंने पिछले पत्र में मन और उसके कार्यों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये थे । उनमें स्मृति किसे कहा जाय यह भी स्पष्ट किया गया । अब शेष प्रश्नों के उत्तर इस पत्र में दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न— स्मरण शक्ति की क्या महत्ता है ?

उत्तर— स्मरण शक्ति की महत्ता योगीश्वर श्रीकृष्ण के शब्दों में नीचे के अनुसार है । उन्होंने गीता में कहा है—

“स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।”

स्मृति का भ्रंश होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धिनाश होने पर पूरा पतन होता है । आधुनिक मानस-शास्त्रियों का अभिमत भी ऐसा ही है । प्रो० लार्ड सेट ने कहा है—“आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक इन तीन शक्तियों के क्षीण होने का प्रथम कारण स्मृति का अभाव है ।” प्रो. केन का कथन है—“समग्र शक्तियों में स्मरण शक्ति अद्भुत है । वह न हो तो मनुष्य एक क्षुद्र जन्तु के समान बन जाये और जीवन के सर्वोत्कृष्ट आनन्दों से तथा प्रगति से वंचित ही रहे ।” ग्रीक लोगो ने स्मृति को स्वर्ग और पृथ्वी की पुत्री तथा साहित्य, संगीत एवं कला पर अधिकार भोगने वाले नवभ्युज्जीव की माता मान कर उसकी अपूर्वता जाहिर की है । तत्त्वज्ञो ने उसे ‘आत्मा की अन्नपूर्णा’, ‘विचारो की अदृश्य खान’, ‘समग्र क्रियाओं की अधिष्ठात्री’, ‘प्रगति की माता’ आदि भाव भरे विशेषणों से सम्बोधित किया है ।

लार्ड टेनिसन ने अपनी एक काव्य कृति में स्मृति देवी को अर्घ्य चढाते हुये कहा है कि भूतकाल के भण्डार में से तेजः पुज को लेकर वर्तमान काल को प्रकाशित करने वाले ओ स्मृति के मधुर प्रभात ! तुम मेरी कुछ भावनाओ की मुलाकात लो तथा मुझ अज्ञान मूर्च्छित को नया आलोक दो, नया वल दो ।

नीचे के मुद्दों पर विचार करने से स्मरण-शक्ति का महत्त्व समझ सकोगे—

१. विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है, पर कोई पाठ याद नहीं आ रहा है ।
२. वकील न्यायालय में जा रहा है पर कानून के नियमो-उपनियमो को भूल रहा है ।
- ३ चिकित्सक एक नुस्खे में एक दवा के बदले में दूसरी दवा लिख देता है ।
४. रगमच पर एक नट अभिनय कर रहा है, पर तैयार किया हुआ पाठ याद नहीं आता है ।
- ५ सगीतकार जलसा जमाने के लिये बैठा है पर सगीत की तर्ज ही भूल गया है ।
६. व्यापारी एक ग्राहक को एक के बदले दूसरा भाव बता-देता है ।
७. सराफि दिवानी दावे में कोर्ट की तारीख भूल जाता है जिससे अदालत में हाजिर नहीं हो पाता है ।
- ८ एक बीमार अपथ्य और पथ्य का भेद भूल कर अपथ्य वस्तु का सेवन कर लेता है ।
- ९ नगर से अपरिचित मित्र बड़े शहर में आ रहा है, पर उसके सामने स्टेशन पर जाना भूल जाता है ।
१०. महत्त्वपूर्ण दस्तावेजो का गट्ठर गाडी में ही रह जाता है ।
- ११ बैंक की चेक बुक जेब से गिर जाती है ।
- १२ आवश्यक वस्तु रख कर भूल जाता है ।
१३. किसी को कोई वस्तु दी, वह याद नहीं आ रही है ।

१४. मित्र को लिखा पत्र पत्नी के लिफाफे में और पत्नी को लिखा पत्र मित्र के लिफाफे में डाल दिया जाय ।

कहने की जरूरत नहीं कि ऊपर की परिस्थिति में निर्बल स्मरण शक्ति के प्रताप से उसका मालिक कितने नुकसान, कितनी निराशा और कितनी बदनामी को भोगता है ।

प्रश्न—स्मरण शक्ति को विकसित करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—स्मरण शक्ति सुधरे तो मनुष्य अपने विषय में निष्णात बनकर यश और लाभ प्राप्त कर सकता है । वह कोई नया विषय सीखना चाहे तो बहुत गीघ्रता और सरलता से सीख सकता है । वैसे ही वह विषय दूसरों को सिखाना हो तो अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है और भजन कीर्तन करना हो, बातचीत करनी हो, कहानी कहनी हो, उपदेश देना हो, प्रवचन करना हो तो सामान्य-व्यक्तियों की अपेक्षा स्मृति-समृद्ध व्यक्ति सुन्दर पद्धति से सम्पन्न करता है । संक्षेप में स्मरण-शक्ति के विकास से मन की समग्र शक्तियाँ विकस्वर हो जाती हैं ।

मगलाकाक्षी
धी०

मनन

स्मरण-शक्ति बुद्धि का आधार है । समस्त विकासों का मूल है । सब प्रवृत्तियों में उपयोगी है । आगे बढ़ने के लिये अत्यन्त सार्थक साधन है ।

स्मरण-शक्ति के प्रकार

प्रिय बन्धु !

प्रस्तुत विषय मे तुम्हारा रस दिन-प्रति दिन वृद्धि पा रहा है; उसे देख कर आनन्दित हूँ । तुम्हारे प्रश्नो के उत्तर इस प्रकार हैं—

प्रश्न—स्मरण शक्ति कितने प्रकार की है ?

उत्तर—स्मरण-शक्ति मूल तो एक ही प्रकार की है, पर उसकी अवस्था के आधार पर उसके विभिन्न प्रकार हो जाते हैं । जैसे कि—अति मंद, मंद, विभागीय मंद, तीव्र, तीव्रतम और अद्भुत आदि आदि ।

प्रश्न—एक मनुष्य की स्मरण शक्ति तीव्र है और दूसरे की मन्द है—इस कथन का क्या अभिप्राय होता है ?

उत्तर—एक मनुष्य की स्मरण-शक्ति तीव्र है यह कहने का तात्पर्य है कि—

१. वह थोड़े से प्रयत्न से याद रख सकता है ।
२. वह बहुत अतीत की बात याद रख सकता है ।
३. वह बहुत समय तक याद रख सकता है ।
४. यदि जरूरत पड़े तो वह बराबर स्मृति मे ला सकता है ।

इसके विपरीत एक मनुष्य की स्मरण शक्ति मंद है— इस कथन का अर्थ यह है कि—

१. उसे एक बात को याद रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है ।

२. बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे वह वस्तु हूबहू याद नहीं रहती है। वह अथवा तत्सम्बन्धी महत्त्व की घटनाएँ स्मृति में रख नहीं सकता।
३. थोड़े समय के बाद ही वह बिल्कुल याद नहीं कर सकता।
४. ध्यान देने पर भी याद नहीं कर सकता है अथवा एक के बदले दूसरी बात प्रस्तुत कर देता है।

प्रश्न—एक मनुष्य को एक बात बराबर याद रहती है और दूसरी बात बराबर याद नहीं रहती इसका क्या कारण है? यदि स्मरण शक्ति तीव्र हो तो सब बातें बराबर याद रहनी चाहिये।

उत्तर—यह प्रश्न विभागीय मंदता से सम्बद्ध है। एक मनुष्य को एक बात बराबर याद रहती है और दूसरी अच्छे प्रकार से ध्यान में नहीं रहती, इसका मुख्य कारण रस की न्यूनाधिकता है। जिस विषय में उसको रस होता है, उस तरफ उसका लक्ष्य बराबर दौड़ता है, परिणाम स्वरूप उसमें एकाग्रता आ जाती है, इसलिए उस विषय के छोटे-मोटे अनेक पहलुओं को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है, परन्तु जिस विषय में उसको रस नहीं होता है, उस तरफ उसका दुर्लक्ष्य हो जाता है, इसलिये उसमें सजग एकाग्रता नहीं आ पाती। परिणाम स्वरूप वह वस्तु उसको याद नहीं रहती।

एक लड़का सिनेमा का गायन जल्दी सीख जाता है। और एक या दो बार सुनकर ही उसको याद कर लेता है और बहुत बार तो उसको उसी लहजे में गाता है, परन्तु कोई धार्मिक भजन या कीर्तन वह उतना जल्दी याद नहीं कर सकता, उसकी राग जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता, इसका कारण यह है कि उस विषय में उसको इतना रस नहीं है।

एक लड़के को यह पूछा जाए कि क्रिकेट का अन्तिम मेच जब खेला गया तब कौन-कौन खिलाड़ी थे, उन्होंने कैसा खेल खेला? और उस वार किसने कितने रन किये तो वह सब बराबर बता देगा, परन्तु उससे यदि यह पूछा जाए कि अपने देश के मन्त्री-मण्डल में कितने सदस्य हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं? और वे देश के कौन कौन से भाग से आये हुए हैं? तो वह अपना सिर खुजलाने लगेगा। कारण कि उसने क्रिकेट में पूरा-पूरा रस लिया है,

पर मन्त्रि-मण्डल की रचना में उसने जरा भी रस नहीं लिया है। इससे उल्टा, एक राज्य कर्मचारी को यदि यह पूछा जाए कि अभी अभी प्रधान मंडल में कितने पार्षद हैं, और वे कौन से प्रान्तों से आये हुए हैं तो वह इसका उत्तर बराबर दे सकता है, और वह हरेक सदस्य की वास्तविकता तथा कार्य क्षमता के विषय में भी जरूर कुछ बता सकता है, परन्तु क्रिकेट मैच के विषय में वह सम्भवतः उतना सतोषजनक जवाब न दे पाये। यह वस्तुस्थिति हरेक विषय में समझ लेनी चाहिये।

कितनी ही बार इस रस की गाढता एक विषय में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि मनुष्य एक लक्ष्मी बन जाता है। अर्थात् उसको अपने आस-पास होने वाली घटनाओं का या अपने शरीर का भी पूरा भान नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर महान् वैज्ञानिक एडिसन एक बार सरकारी आफिस में कर (टेक्स) भरने के लिये गये हुए थे। वहाँ वे अपना नाम ही भूल गये। बहुत प्रयत्न करने पर भी याद नहीं आया। उनकी यह दिक्कत पास में खड़े एक चतुर मनुष्य ने ताड़ ली। इसलिये उसने उनको नाम पूर्वक सम्बोधन किया और तब वैज्ञानिक एडिसन को विस्मय के साथ अपना नाम याद आया। यह स्थिति बनने का कारण यह था कि उनका मन नये-नये आविष्कार और खोज करने में इतना तल्लीन रहता कि बाकी के समग्र विषयों की तरफ उपेक्षा वृत्ति हो गई थी।

ऐसा ही एक उदाहरण महात्मा मस्तराम जी का है। वे वास्तव में मस्त थे। इसलिये बहुतांश में उनका लक्ष्य आत्मा-भिमुखता ही रहता था और अन्य विषयों में उपेक्षा रहती। वे एक बार सौराष्ट्र के एक ग्राम में किसी भक्त के निमंत्रण से उसके वहाँ भोजन करने गये। उस भक्त ने उनको जिमाने के लिये चूरमा बनाया था, परन्तु हुआ यह कि उसने उस दिन एक ओर नमक पीस कर एक थाली में रख दिया था, उसके पास ही पिसी हुई मिश्री की थाली भी पड़ी थी। इसलिए भोजन के साथ चूरमे में मिलाने के लिए मिश्री वाली थाली के बदले भूल से नमक वाली आ गई। नमक कितना कड़ुआ होता है यह समझा जा सकता है परन्तु महात्मा मस्तराम जी तो सब वस्तुओं को मिला कर खा गये। खाना खाते समय उनका अन्तःकरण प्रसन्न दिखाई पड़ता

था, भोजन करने के बाद आशीर्वाद देकर वे चले गये और गाँव से थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, इधर उस भक्त ने जीमते समय उसी थाली से चीनी ली तो पता चला कि उसने महात्मा मस्तरामजी को भूल से नमक ही परोसा है। इसलिए वह खाना खाये बगैर ही एकदम उठा और मस्तराम जी कहाँ होने चाहिये यह अनुमान करके उनको खोजने के लिये निकल पडा। थोड़ी देर में ही उसे पता चला कि वे एक वृक्ष के नीचे प्रसन्नचित्त बैठे हैं। वह भक्त पहुँचते ही उनके चरणों में गिर पडा और कहने लगा, “महाराज ! आज भारी अनर्थ हो गया है आप को जिमाते समय चीनी के बदले नमक भूल से चूरमे में डाल दिया। उसका मुझे बहुत भारी अनुताप है। अब पता नहीं आपके शरीर को क्या होगा।” उक्त बात सुन कर मस्तराम जी बोले—“भक्त ! हमने मिश्री खाई या नमक यह तो मालूम नहीं, परन्तु रसवती अच्छी वनी थी। इतना ख्याल आता है।” ऐसी बात एक दम किसके गले उतरे ? पर महात्मा मस्तराम के लिये यह बात एकदम सत्य थी। वे स्वाद के विषय में विल्कुल उदासीन बन गये थे। इस कारण क्या वस्तु खाई, उसका ख्याल तक नहीं रखते थे। तात्पर्य है कि ‘रस’ परिवर्तन के कारण एक मनुष्य को एक बात बराबर याद रहती है और दूसरी बात बराबर याद नहीं रहती।

प्रश्न—अद्भुत स्मरण शक्ति किसे कहते हैं ? इसका कोई उदाहरण देगे ?

उत्तर—कुछेक मनुष्यो की स्मृति इतनी अधिक तीव्र होती है कि वे एक बार पढ कर ही या एक बार सुन कर ही सैकड़ो क्या हजारो बातों को बराबर याद रख सकते हैं। उसे हम अद्भुत या असाधारण स्मरण शक्ति कह सकते हैं।

महाभारत की रचना श्री वेद व्यास ने मौखिक रूप में ही की थी। तपोवन में महर्षि सैकड़ो शिष्यों को मौखिक ही अध्ययन कराते और कौन से शिष्य को कौन-सा पाठ दिया है, वह सब बराबर स्मृति में रखते।

विद्या के परम प्रेमी (शौकीन) मालवपति महाराजा भोज के दरबार में ऐसे भी कवि थे कि जो एक बार सुनकर ही जैसे जैसे

क्लिष्ट श्लोक याद कर लेते । उनके समय के महाकवि घनपाल द्वारा रचित तिलक मजरी नामक ग्रन्थ राजा के आदेश से नष्ट किये जाने पर भी उनकी पुत्री तिलक-मजरी ने अक्षरशः फिर से लिखा दिया था ।

गुजरात के महान् ज्योतिर्धर श्री हेमचन्द्रसूरि जी आचार्य को लाखों श्लोक याद थे । वे बिना रुके अस्खलित गति से ग्रन्थ रचना कर सकते थे ।

युक्त प्रान्त में हुए बचु कवि को दो लाख पद्य याद थे । स्वामी विवेकानन्द, श्री गुरेन्द्र नाथ बनर्जी, महाकवि गट्टू लाल जी, श्रीमद् राजचन्द्र आदि अनेक महान् पुरुष अपनी अद्भुत स्मरण-शक्ति के लिये भारत भर में विख्यात हैं ।

विदेश की तरफ दृष्टि उठाये तो सायरस अपनी सेना के हर एक सैनिक को नाम पूर्वक पहचानता था । रोमन सेनेटर और फिलसूफ सेनेको २००० नाम सुनकर उन्हें क्रमशः दुहरा सकता था । लॉर्ड मेकाले ने मात्र चार वर्ष की अल्पायु में ही पत्र पढ़ना सीख लिया था । वे समग्र उनको याद हो गये थे । वाल्टर स्काट के “ले ऑफ दी लास्ट मीन्सट्रल” को उन्होंने एक बार पढ़ कर अपनी माता को अक्षरशः सुना दिया था । दूसरे भी अनेक ग्रन्थ उन्हें इसी तरह याद हो गये थे ।

पलोरेस के राज पुस्तकालय के ग्रन्थपाल (लायब्रेरियन) मेग्लीआवेची के अनेक पुस्तकों का सार दिमाग में भरा हुआ था । जिससे किसी भी पुस्तक का अवतरण वह स्मृति मात्र से दे सकता था ।

अमेरिकन सिविल-वार के समय मंत्री पद पर कार्य करने वाले मी. स्टेन्टन प्रख्यात नवल कथाकार डीकन्स की कोई भी नई कहानी का कोई भी प्रकरण अक्षरशः बोल सकते थे । ई स १८६८ में एक भोजन प्रसंग में उन्होंने इसका प्रयोग करके दिखाया था ।

डा जहोन लेडन कलकत्ता आए, तब कानून का एक ऐसा प्रश्न उठा कि जिसमें पार्लियामेन्टरी कानून पुस्तिका के अक्षर अक्षर की जरूरत पड़ी, परन्तु कोर्ट में उसकी नकल नहीं थी । ऐसी

स्थिति में मि लेडन ने अपनी स्मृति के आधार पर समग्र विधान लिखाया। जो कि उसने अपना देश छोड़ने से पहले मात्र एक बार पढ़ा था। एक वर्ष बाद विलायत से विधान की प्रति आई तब देखा गया कि वह विधान अक्षरशः ठीक है (प्रमाणित हुआ)।

बेन जेन्सन, डेज फ्रेड्टस्, लीबनीट्ज, पास्कल, स्केलीजर्स, हेमील्टन, नोबुहर, मेकीन्टोश, उग्लास स्टुअर्ट ग्रीशीअस, गुलर, डीन मेन्सेल आदि पुरुष अपनी अद्भुत स्मृति के लिए सुप्रसिद्ध हैं।

केरो के विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण कुरान शरीफ को कंठस्थ रखने वाले अनेक विद्यार्थियों के नाम उज्ज्वल अक्षरों में अंकित हैं। चीन के विद्यार्थी भी अपने खास ग्रन्थों को अक्षरशः याद रखने वाले सिद्ध हुए हैं।

तात्पर्य यह है कि ससार में समय-समय पर अद्भुत स्मृति वाले पुरुष पैदा होते रहे हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं, पर उनकी संख्या बहुत विरल है।

इन उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि स्मरण शक्ति की वास्तविक शक्ति अगाध है। कितनेक मनुष्यों को पूर्व-जन्म की बातें भी याद आ जाती हैं, और वे एक या दो को नहीं, पर अनेक जन्मों की। वर्तमान पत्र-पत्रिकाओं में उद्धृत अनेक घटनाओं ने इस बात को पुष्ट किया है।

मैं मानता हूँ कि ये उत्तर तुम्हारी स्मरण शक्ति को सुधारने की प्रतिज्ञा में प्रेरक सिद्ध होंगे।

मंगलाकाक्षी
धी•

मनन

स्मरण शक्ति के प्रकार अतिमद, मद, विभागीय मद, तीव्र और तीव्रतम (अद्भुत)। स्मरण शक्ति की वास्तविक क्षमता अगाध है।

विस्मरण

प्रिय बन्धु !

तुम्हारे पत्र की भावपूर्ण ललित पंक्तियों ने मुझे प्रचुर आह्लादित किया है। यह सत्य है कि "सौ सुनी हुई बात और एक देखी हुई बात" उसी प्रकार यह बात भी सत्य है कि 'सौ देखी हुई बात और एक अनुभूत की हुई बात' अर्थात् सुनने से अधिक साक्षात् देखने से और देखने से अधिक करने से किसी भी बात की विशेष प्रतीति होती है। यदि समय-समय पर जगत में अद्भुत स्मरण शक्ति वाले पुरुष पैदा नहीं होते तो संसार के मनुष्य स्मरण शक्ति के अद्भुत सामर्थ्य को शायद ही स्वीकार करते; परन्तु आज तक वह क्रम चालू रहा है इस कारण मानव समाज ने स्मरण शक्ति के अपूर्व बल को अंगीकार कर रखा है।

लाखों करोड़ों अरे अरबों सस्कारों के समूह में से अमुक सस्कार को ही कुछ पलकों में मन में जागृत करना यह कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। इस एक मुद्दे पर ही मनुष्य यदि गम्भीरता से विचार करे तो स्मृति की महत्ता उसके हृदय में बैठे बिना नहीं रहेगी।

अभी तुम्हारे दिल में विविध प्रश्न उठते हैं। इसलिये कि तुम्हारी जिज्ञासा पूरी-पूरी सन्तुष्ट नहीं हुई। पर मैं मानता हूँ कि अब थोड़े समय में ही तुम्हारे मन का सम्पूर्ण समाधान हो जायेगा और तुम क्रियात्मक समाधान के मार्ग में शीघ्रता से चलने लगोगे।

तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर निम्न हैं—

प्रश्न—हम भूल कैसे जाते हैं ?

उत्तर—हम बहुत बातों को भूल जाते हैं। उसका प्रथम कारण तो यह है कि हमें अपनी स्मरण-शक्ति में जितनी श्रद्धा होनी चाहिये, नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अपने बहुत सी बातों को याद रखने की इच्छा ही नहीं रखते। तीसरा कारण है कि अपने उसमें पूरा रस नहीं लेते। चौथा कारण है कि जिस वस्तु को हमने देखा उसको उतना समझा नहीं। अथवा समझा तो, मन की चौखट में उसे बराबर बिठाया नहीं। पंचम कारण है कि उसको जितना देखा उतना गहराई से उस पर ध्यान नहीं दिया। छठा कारण यह है कि हमने उसे साहचर्य के गाढ़ बन्धन में जकड़ा नहीं और सप्तम कारण यह है कि उस पर समय-समय पर चिन्तन नहीं किया—पुनरावर्तन नहीं किया।

इस सकल कथन का फलितार्थ यह है कि यदि हमें कोई वस्तु सही ठीक से याद रखनी हो तो स्मृति-शक्ति में दृढ विश्वास होना चाहिये। उसके सम्बन्ध में खास इच्छा जागृत होनी चाहिये। उसमें पूरा रस पैदा होना चाहिये। उस पर एकाग्रता से ध्यान देना चाहिये। उसको गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिये। उसको साहचर्य से समृद्ध करना चाहिये और उसका समय-समय पर योग्य पुनरावर्तन करना चाहिए।

प्रश्न—स्मृति-भ्रंश किसे कहा जाता है और उसका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—स्मृति का लोप होना, कुछ भी याद न आना, उसको स्मृति-भ्रंश कहते हैं। यह स्थिति एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। उसके मुख्य प्रकार दो हैं—

१—उत्तर स्मृति-भ्रंश और २—पूर्व स्मृति भ्रंश।

जिसमें पूर्व के अनुभव याद होते हैं पर ताजी या वर्तमान की घटनाएँ याद नहीं रहती, उसे उत्तर-स्मृति भ्रंश कहते हैं और जिसमें पूर्व का कुछ भी याद नहीं रहता; पर वर्तमान का कुछ-कुछ याद रहता है, वह पूर्व-स्मृति-भ्रंश कहलाता है। जिसका चित्त सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है। वह चाहे जितना प्रयत्न करने पर भी अपने पूर्व के अनुभवों को, सस्कारों को याद नहीं कर सकता, उससे वह पशु जैसा बन जाता है।

प्रश्न—एक बात को याद करना न चाहे तब भी याद आये तब क्या समझा जाए ?

उत्तर—मन का सामान्य सयोजन ही ऐसा है कि उपयोगी विषय याद रखें और बिना उपयोगी विषय भूल जाएँ । यदि ऐसा न हो तो उपयोगी, निरूपयोगी संस्कार याद आते ही रहे तो आवश्यकता की बात पकडी नहीं जा सकती । इसलिये निर्धारित बात को स्मृति में लाना हो तब दूसरी बातें याद न आये, यह बहुत अपेक्षित है । उदाहरण के लिये आठ वर्ष पूर्व घटी घटना का सन्दर्भ याद करना हो तो बीच के वर्षों के समग्र विषय भूल कर उसे ही याद करना होता है, तभी वह वैसा बन सकता है । इसके बदले यदि मध्यवर्ती वर्षों के विषय याद आने लगे तो लाखों करोड़ों विषय एकत्रित हो जाएँ और उन समस्त का कालक्रम से चिन्तन करते हुए दूसरे आठ वर्ष और लग जाएँ । इसलिये कोई भी कार्य करने के लिये विस्मरण की खास आवश्यकता है ।

अगर मनोनिर्णीत विषयो में सन्तुलन होता है तो जिसे याद करना न चाहे वह विषय याद न आये । यदि याद न करने योग्य विषय भी याद आते रहे तो यह मन के सन्तुलन की खराबी कही जायेगी । ऐसी खराबी बढ़ जाए तो मनुष्य अस्वस्थ बन कर अत मे उन्माद का रोगी बन जाता है ।

“तीव्र स्मरण शक्ति” और “याद नहीं करनी हो फिर भी कोई बात याद आये” इन दो बातों में महान भेद है । तीव्र स्मरण शक्ति में नियत समय में घारी हुई बातें बराबर याद आती है । और दूसरी स्थिति में आवश्यकता हो अथवा नहीं पर एक विषय याद आता है । इसलिये पहली स्थिति इष्ट है, पर दूसरी स्थिति किसी भी देश में इष्ट नहीं है ।

प्रश्न—एकाग्रता किसे कहा जाता है ?

उत्तर—मन की एक-वैषयिक चिन्तन स्थिरता को एकाग्रता कहा जाता है अर्थात् मन जब अन्य विषयो का विस्मरण करके कोई एक ही विषय का अवम्बन लेता है, तब मन एकाग्र हो गया, ऐसा कहा जाता है । उदाहरण के तौर पर अश्व पर मन को एकाग्र

करना हो तो उस समय अश्व का ही विचार किया जा सकता है, पर गधा, ऊँट या हाथी का विचार नहीं किया जा सकता। दूसरी प्रकार से यों भी कहा जा सकता है कि अश्व को ही केन्द्र में रख कर जिस विचारधारा का अवलम्बन लिया जाता है, वह अश्व विषयक एकाग्रता है और उस समय उसके सिवाय जो भी कोई विकल्प उठते हैं वे सब विक्षेप है। इसलिये जो वस्तु भूलनी हो वह भूल जायें तब ही एकाग्रता सिद्ध होती है।

योग शास्त्र में महर्षि पतजलि ने चित्त की पाच दशाएँ बताई है, वे इस प्रकार हैं—

- (1) क्षिप्त—खूब आन्दोलित अर्थात् बहुत ही अस्थिर
- (2) मूढ—जड-प्रमाद युक्त।
- (3) विक्षिप्त—प्रसंग-प्रसंग पर स्थिरता का अनुभव करने वाला।
- (4) एकाग्र—एकत्व के अवलम्बन से स्थिर रहने वाला।
- (5) निरुद्ध—कोई भी तत्त्व के आलम्बन बिना स्थिर रहने वाला।

इस अवस्था में प्रमाद, विपर्यय, विकल्प, निद्रा या स्मृति आदि कोई भी वृत्ति नहीं रहती है। मात्र सस्कार ही शेष रहते हैं। इसलिये यहाँ एकाग्रता से भी मन की बहुत ऊँची स्थिति है, जो योग्य अभ्यास से साधी जा सकती है।

पूर्व पत्रों का पुनः पुनः वाचन हो यह इष्ट है।

मगलाकांक्षी
धी०

मनन

स्मरण शक्ति एक अजीब शक्ति। भूलने के सात कारण; स्मृतिभ्रंश—उसके दो प्रकार, विस्मरण के लिए चित्त की पाच अवस्थाओं में एकाग्रता मुख्य।

एकाग्रता के उपाय

प्रिय बन्धु !

तुम्हारा पत्र मिला । अक्षर पहले की अपेक्षा सुधरे है । विचार भी काफी व्यवस्थित बने हैं और प्रश्न अपने ठीक लक्ष्य को पकड़ रहे हैं । इसलिए तुम प्रगति के पथ पर हो, यह निश्चित है । पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित है—

प्रश्न—एकाग्रता का स्मरण शक्ति के साथ क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर—एकाग्रता का स्मरण शक्ति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । जैसे आन्दोलित पानी पर गिरने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब अस्थिर होता है । जैसे चल चित्रपट पर गिरने वाला चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है । जैसे निरन्तर हिलते फलक—(पाटिये) पर अभीष्ट अक्षर उकेरे (अंकित) नहीं जा सकते, वैसे ही आन्दोलायमान मन पर सस्कार स्पष्ट नहीं जम पाते । इस कारण उनका चाहे जैसे, (चाहे उसे उस प्रकार से) स्मरण नहीं हो सकता । विद्यालय में पढते समय विषय गणित का चलता हो और विचार क्रिकेट या पतंग के चलते हो, उस विद्यार्थी को यदि शिक्षक पूछ बैठे कि तुमने इस उदाहरण का भाव ठीक-ठीक समझा या नहीं, तो वह उन्हें क्या उत्तर देगा ? शिक्षक बोल रहा था, सरस पद्धति से समझा रहा था और ब्लैक बोर्ड पर लिख भी रहा था; परन्तु उन विद्यार्थियों का मन उनकी किसी भी बात पर एकाग्र नहीं था, इस लिये वे कुछ भी याद नहीं रख सके ।

प्रश्न—एकाग्रता प्राप्ति के लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर—एकाग्रता को साधने के लिए अनुभवी पुरुषों ने अनेक उपाय बताये हैं, उनमें एक उपाय यह है कि जिस विषय पर एकाग्रता करनी हो, उसे केन्द्र में स्थिर करना चाहिये और उसका विचार

(१) वर्ग (२) अवयव (३) गुण और (४) स्वानुभव इस क्रम से करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर तुम्हें गाय पर मन को एकाग्र करना ही तो सर्वप्रथम गाय का चित्र मन में खड़ा करना चाहिए। फिर उसके वर्ग के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। वह इस प्रकार कि गाय एक पशु है, वह एक चतुष्पद प्राणी है। भैंस, बकरी, अश्व, ऊँट, हाथी आदि भी चतुष्पद प्राणी है। वह एक दुवारू जानवर है। जैसे भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, वैसे ही यह भी दूध देती है, आदि-आदि। जब इस रीति से वर्ग सबधी विचारणा पूरी हो जाए, तब उसके अवयव संबंधी चिन्तन करना चाहिए, जैसे कि गाय के चार पैर हैं। सिर पर दो सींग हैं। गले में गल-कम्बल हैं। पोछे लम्बा पूँछ है, दगैरह-वगैरह। उसके बाद उसके गुणों के संबंध में विचार करना चाहिये। जैसे कि गाय बहुत ममतामयी होती है। उसे अपने मालिक के प्रति बहुत ही ममता भाव होता है, उसको जहाँ बाधा जाता है बन्ध जाती है। इसलिए कहावत है कि 'गाय और लड़की को जहाँ भेजो चली जाती है।'

गाय को बहुत से लोग खूब पवित्र मानते हैं। उसके दूसरे कारण तो चाहे जो हों, पर उसका दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र ये पाँच वस्तुएँ तो बहुत ही उपयोगी हैं एवं बैलो की पूति भी यही करती है आदि आदि। उसके बाद स्वानुभव से विचार करना। मैंने अमुक मित्र के यहाँ एक गाय देखी थी। वह रूप रंग में ऐसी थी। उस प्रसंग में उसने अमुक प्रकार का दृश्य खड़ा किया था, आदि आदि अथवा गाय के विषय में जो कोई अनुभवों का संग्रह हुआ हो तो उन्हें एक के बाद एक स्मृति-पटल पर उतारना। इस प्रकार विचार करने से मन गाय के विचारों में ही खो जाएगा, एकाग्र बन जाएगा। इस सारी प्रक्रिया के बदले मात्र जो गाय, गाय, गाय की रटन लगायेगा तो संभव है कि थोड़े ही पलों में भैंस, बकरी, अश्व आदि शब्द उसका स्थान ले लेंगे और गाय पर कोई एकाग्रता नहीं हो पायेगी।

दूसरे में इस प्रणाली से विचार करने की आदत डालने से मन बहुत व्यवस्थित बन जायेगा। जिससे वह हरेक वस्तु का विचार पद्धति से ही करने लगेगा।

प्रश्न—एकाग्रता साधने के लिए खास उपाय क्या है?

उत्तर—एकाग्रता साधने के लिए महर्षि पतञ्जलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि साधन बताए हैं। उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिघान ये पाँच नियम हैं। शरीर स्थिर रह सके तथा मन-व्याकुल न हो, ऐसी स्थिति में बैठना आसन है। प्राण-पवन (श्वासोश्वास) को सर्व प्रकार से नियंत्रण में लेना प्राणायाम है। इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से निर्वर्तित करके चित्त के अनुकूल बनाना प्रत्याहार है। शरीर के हृदय आदि आन्तरिक भागों पर अथवा नासिका, भृकुटि आदि बाह्य भागों पर या देव गुरु की कोई मूर्ति विशेष पर एकतानता अनुभव करना ध्यान कहलाता है। ये साधन जो कि अति उच्च प्रकार की एकाग्रता साधने के लिए हैं तथापि इनके पीछे रहे सिद्धान्तों का उपयोग सामान्य एकाग्रता के लिए भी किया जा सकता है।

अब तुम जिनका प्रयोग कर सको, वैसे कुछेक अनुभव-सिद्ध साधन बता रहा हूँ। उनका अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ लक्ष्य में रखना।

- १ एकाग्रता के अभ्यास के लिए प्रतिदिन आधा घण्टा पृथक् निकालना।
- २ अभ्यास करते समय शरीर और वस्त्र से शुद्ध होकर बैठना।
- ३ स्थान ऐसा पसन्द करना कि जहाँ तक बन सके घरघराट-या हल्ला होने की सम्भावना न हो। प्रारम्भ में इसकी खास जरूरत है।
- ४ आसन विछाँकर बैठना।
- ५ बैठने का ढंग ऐसे रखना चाहिए कि जिससे मेरुदण्ड पर फैले ज्ञान तन्तु सजग रहे।
- ६ प्रातः काल का समय अधिक अनुकूल माना जाना है।

प्रथम साधन

अंगुलि के पैरवों (पर्वों) पर १०८ की संख्या गिनो। उसके बीच में किसी भी प्रकार का विक्षेप हो जाए, दूसरे विचार मन में आ जाए तो भी इसका अभ्यास बराबर चालू रखो। यह गणना जब निर्विक्षेप सम्पन्न हो जाये तब इस संख्या को २५१ कर दो। इस रीति से क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ५०१ और फिर १००१ तक ले जाओ।

द्वितीय साधन

कोई भी पुस्तक को खोल कर उसके एक पत्र में कितने अक्षर अंकित हैं, उसकी गणना करो। ध्यान में रखना कि गणना शब्दों की नहीं पर अक्षरों की करनी है। उत्तरोत्तर सूक्ष्म अक्षरों को गिनने का अभ्यास करो।

तृतीय साधन

इस पुस्तक के पंचम पत्र की प्रतिलिपि करो। यह प्रतिलिपि एकदम बराबर होनी चाहिए। इसमें जिस प्रकार से वाक्य मुद्रित हैं, उसी रीति से वाक्य लिखने हैं। जहाँ अल्प विराम हो वहाँ अल्प विराम, जहाँ अर्ध विराम हो वहाँ अर्ध विराम और जहाँ पूर्ण विराम हो वहाँ पूर्ण विराम। दूसरे चिह्न भी यथा स्थान बराबर होने चाहिए। ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व न हो।

तुम्हारे द्वारा किया गया अनुलेखन कितना सही है, इसका निर्णय दूसरे के माध्यम से होने दो। प्रारम्भ में अपनी भूलें अपने आप अच्छी प्रकार से नहीं पकड़ सकोगे।

जब प्रतिलिपि एक दम शुद्ध हो जाए तब आगे बढ़ो

चतुर्थ साधन

हथेली में चने लेकर उनकी गिनती करो। फिर मूँग लेकर गणना करो, शेष में चावल के दाने गिन सको, इतने आगे बढ़ो।

यह विषय अभ्यास का है, इसलिए उसे सिद्ध करने के लिए बराबर कोशिश करो। भूल या अनिश्चितता बिल्कुल नहीं करो।

पंचम साधन

बराबर सम बैठकर आँखें बन्द करो। वातावरण में कौन सी कौन सी प्रकार की आवाज हो रही है, उनकी नोध लो—मन मे सूची बनाओ और हर एक आवाज किस चीज की है, यह समझने का प्रयत्न करो। यह अभ्यास तब तक चालू रखो जब तक कि दूर की आवाज को भी बराबर सुन सको।

छठा साधन

अतीत काल के हुए व्यवहारों का पिछले क्रम से याद करो। उसी रीति से उसके अगले दिन मे भी याद करो। यह क्रम एक सप्ताह तक बनाओ। सात दिन तक की घटनाओं का इस क्रम से स्मरण करो।

सप्तम साधन

विगत महीने की खास खास घटनाओं को याद करो, फिर उसके अगले महीने की घटनाओं को भी याद करो। यह क्रम बारह मास तक ले जाओ, वह बराबर हो इसलिए इस क्रम को वर्ष बार पीछे ले जाओ। कुल सोलह वर्ष तक की घटनाओं को इस रीति से याद करो।

अष्टम साधन

आँखे बन्द करो। मन मे आठ पँखुड़ी वाले एक कमल की कल्पना करो। उसके मध्य भाग मे ॐकार की स्थापना करो, उसमे चित्त को एकाग्र करो। निरन्तर थोड़े समय के लिए यह अभ्यास चालू रखो।

नवम साधन

आँखें बन्द करो। किसी भी प्रकार के विचार मन मे न आए, वैसे प्रयत्न करो। इस अभ्यास का प्रारम्भ दो मिनट से शुरू करके ४८ मिनट तक ले जाओ।

दशम साधन

आँखे बन्द करो। निम्नलिखित विषयों के सिवाय कोई भी विषय पर विचारणा करो।

अश्व, वानर, स्त्री पैसा, मोटर, प्यार और औषधि । इन विषयो का विचार बिल्कुल न आये तो समझना कि तुम एकाग्रता साधने में सफल हो गये हो ।

इन साधनों का उपयोग क्रमशः करने पर विशेष लाभ होगा ।

मंगलाकाशी
घी०

मनन

एकाग्रता की आवश्यकता, विषय को केन्द्र स्थान में रखकर उसका वर्ण, अवयव, गुण और स्वानुभव से विचार, करना यौगिक उपाय दस प्रकार के साधन ! साधन केवल पढ़ लेने के लिए नहीं, किन्तु अभ्यास करने के लिए हैं ।

साधक की परिचर्या (१)

प्रिय बन्धु !

स्मरण-शक्ति के विकास के इच्छुक व्यक्ति को किस प्रकार की परिचर्या रखनी चाहिए, उसके कुछ नियम इस पत्र में दे रहा हूँ ।

१. योग और अध्यात्म का गहरा अनुभव रखने वाले भारत के महर्षियों ने छान्दोग्य-उपनिषद् में कहा है कि 'सत्त्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः' सत्त्व की शुद्धि होने पर अखण्ड स्मृति की प्राप्ति होती है ।' इस आर्ष वचन का व्यापक अर्थ शरीर और मन इन दोनों को पवित्रता अथवा नीरोग दशा है क्योंकि स्मृति सुधार के लिए शरीर और मन की अवस्था नीरोग होना अभीष्ट है ।
२. शरीर जब नीरोग हो, इन्द्रियाँ जब पूरी तरह सजग और स्वस्थ हो, तब ज्ञान-तन्तु बराबर सक्रिय होते हैं । इसी कारण उस समय जो कुछ ग्रहण करने में आता है वह सम्यक् प्रकार से याद रह जाता है ।
३. स्वस्थ शरीर वाला साधक एक आसन में दीर्घ समय तक बैठ कर अपने विषय में एकाग्र हो सकता है । जबकि छोटे-मोटे रोग वाले को बार-बार थूकने के लिए उठना पड़ता है । पैरों को पसारना और संकुचित करना पड़ता है । आलस मरोडना पड़ता है । इसलिए वे दीर्घ समय तक एक आसन में नहीं बैठ सकते हैं । वैसे ही अपने विषय में एकाग्र भी नहीं हो पाते हैं ।
४. कितने ही रोग ऐसे होते हैं जो स्मृति पर सीधा असर डालते हैं । उदाहरण के तौर पर हार्ट का दर्द (फेफड़े का अपस्मार),

उपदंश-क्षय की द्वितीय और तृतीय अवस्था, अनिद्रा, स्वलित निद्रा, सिर का दर्द, आँतों की व्याधि और बार-बार स्वप्न दोष आदि । ये रोग धीरे-धीरे स्मृति की तीव्रता को खोते चले जाते हैं और अन्त में थोड़ा याद रखना भी मुश्किल हो जाता है । इन रोगियों को स्मृति-संस्कार के लिए पहले से ही रोगों का उचित उपचार करना चाहिए ।

५. जिनके जन्म से ही दिमाग की कमजोरी हो उनकी बात एक बार, एक तरफ रखें; परन्तु जिनको चक्कर आने से या घक्का लगने पर अथवा भारी बुखार आने पर या टाईफाइड जैसी बीमारी पीछे पडने पर ज्ञान-तन्तुओं में निर्बलता आती है और उसी कारण से स्मृति में मन्दता आती है । उन्हें बिना विलम्ब कुशल चिकित्सको की देख-रेख में उपचार कराना चाहिये ।
६. शरीर, मानसिक विकास का प्रथम साधन है ।
७. गुलाबी निद्रा शरीर और मन को ताजगी देने के लिए उत्तमोत्तम दवा है । जो वैसी नीद लेने के लिए भाग्यशाली है, उनका मन प्रातःकाल उठते समय प्रसन्नता से भरपूर होता है । उसमें भी यदि यह समय सूर्योदय से डेढ़ या दो घड़ी पहले का हो, तो वायुमण्डल की सात्त्विकता से पूर्ण होकर भारी एकाग्रता अनुभव की जा सकती है, गहरा चिन्तन किया जा सकता है और सीखी हुई विद्या या अतीत के अनुभवों को सरल रीति से स्मृति में लाया जा सकता है । इसके विपरीत, जो लोग रात्रि में बहुत देर तक जागते हैं और सुबह विलम्ब से उठते हैं । उनके मनो में राजस् और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, जिससे उनकी बुद्धि तथा स्मृति कुण्ठित हो जाती है । 'रात रहे ज्याहरे पाछली खट घड़ी, साधु पुरुष ने सूई न रहेबु' यह पक्ति नरसिंह मेहता ने पूर्व पुरुषों की वैसे ही अपने अनुभव पर लिखी है ।
८. प्राचीन काल में शीघ्र सोकर शीघ्र उठने की परिपाटी का सम्यक् प्रकार से अनुसरण होता था । इस कारण उनके शरीर नीरोग, मन मजबूत और हृदय सात्त्विकता से भरपूर रहते । जबकि आज धन्धे प्रधान और विलासी जमाने में बहुत देर तक

नाटक-सिनेमा देखना, चाय-पानी पीना, ताश या जुआ खेलना आदि बुरी आदतों के कारण देर से उठने की कुटेव बढ़ती चली जा रही है। इस कारण प्रातःकाल का पवित्र समय जिसे कि ब्रह्म मूर्हत कहा जाता है, उसका यथेष्ट लाभ नहीं लिया जा सकता।

६. सामान्य मनुष्य को सात घण्टे की नींद काफी है। कुछ साधक उतनी ही ताजगी पांच-साढ़े पाँच घण्टे की नींद से भी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जो नींद ली जाए, वह दिमाग को शान्त करने वाली होनी चाहिए। अनेक साहित्य-स्वामी, वैज्ञानिक और राज्याधिकारी पुरुष इस रीति से स्वल्प पर सुखद निद्रा लेकर, कार्य करने के लिये काफी समय बचा लेते हैं जो उनके अग्रिम जीवन में यश और लाभ देने में उपयोगी सिद्ध होता है।

१०. शरीर में से तमोगुण का प्रमाण बहुत घटने के बाद अल्पनिद्रा भी पूरी विश्रामदायक साबित होती है। योग सिद्ध पुरुष नींद लेते ही नहीं है। वैसा होने पर भी उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सन्तुलित और सुदृढ बनी रहती है।

११ शीघ्र उठकर तुम्हें क्या-क्या करना है, यह भी समझ लेने की आवश्यकता है। उनका क्रम साधारणतया निम्नलिखित बनाया जा सकता है—

(क) उठते ही कुछ मिनटों तक इष्टदेव का स्मरण करना।

(ख) वह पूर्ण होते ही ॐकार का जप करना।

श्री छान्दोग्य-उपनिषद् में ॐकार की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है—

यथा षड्-क्रुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणान्येव

ॐङ्-कारेण सर्वावाक् सन्तृणोकार एवेदं सर्वम्।

ॐकार का अर्थ पृथक् पृथक् अनेक प्रकार से किया गया है, परन्तु उसका सर्व सामान्य अर्थ परमात्मा है। इसलिए उसका जाप कोई साम्प्रदायिक क्रिया नहीं है पर आत्म शुद्धि का परम मार्ग है।

(ग) उसके बाद प्रार्थना का आशय भावशुद्धि होना चाहिए । इस प्रार्थना के अन्त में निम्न श्लोक से सरस्वती की स्तुति करनी चाहिये ।

या कुन्देन्दु-तुषार-हार-धवला या शुभ्र-वस्त्रावृता,
या वीणावर-दण्ड-मण्डित-करा या श्वेत-पद्मासना ।
या ब्रह्मान्युत-शकर-प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता,
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेष-जाड्यापहा ।

अर्थात्—जो मोगरे के फूल, चन्द्रमा, हिम और मुक्ता हार के समान उज्ज्वल श्वेत है, जिसने शुभ्र श्वेत वस्त्र धारण कर रखे है, जिसके हाथ वीणा के उत्तम दण्ड से शोभित हैं, जो श्वेत कमल के आसन पर बैठी है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शकर आदि के द्वारा सदा वन्दित है; वह अज्ञान का सर्वथा नाश करने वाली पूज्य सरस्वती मेरा रक्षण करे ।

(घ) फिर 'ॐ ह्रीं एं ह्रीं ॐ सरस्वत्यै नमः' यह भारतवर्ष के सिद्ध सारस्वत-मन्त्र का १०८ बार या उससे अधिक जाप करना । ऐसा माना जाता है कि यह जाप ११००० बार होने पर मन्त्र सिद्धि हो जाती है । अनुभव के आधार पर भी इस मान्यता में तथ्य जान पड़ता है ।

(ङ) प्रातः काल में ही मल विसर्जन हो जाए यह उचित है । इस समय में दस्त बराबर साफ हो जाए उस तरफ ध्यान देना चाहिए । अगर शौच बराबर नहीं होता हो तो भोजन में उचित अदल-बदल करनी चाहिये । समय-समय पर ऐनिमा लेना अथवा रात्रि में सोते समय ठण्डे पानी से मल-शुद्धि चूर्ण लेना चाहिये । इस चूर्ण से एक दस्त बराबर साफ आ जायेगा । मल शुद्धि चूर्ण बनाने की रीति निम्नोक्त है—सुखाडी हरड २ तोला, सोनामुखी २ तोला, रेवद चीनी २ तोला, सैन्धव नमक दो तोला, सेचल नमक आधा तोला, काली मिरच आधा तोला, कुल साढे नौ तोला । इन वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर लेना चाहिये तथा एकदम साफ करके बारीक कूट कर

एक शीशी में भरले । इतना चूर्ण लगभग ५० वार काम में आ सकता है । आवश्यकता अनुरूप इसके प्रमाण को कम बेसी किया जा सकता है ।

यदि दूसरी कोई औषधि अनुकूल पडती हो तो प्रासंगिक रूप से उसका उपयोग करने में भी कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु वह अधिक विरेचक (दस्तावर) नहीं होनी चाहिये, यह खास ध्यान में रखे ।

मल विसर्जन के बाद मल-मूत्र के मार्ग तथा हाथ-पग आदि अवयवों की स्वच्छ जल से अच्छी तरह शुद्धि कर लेनी चाहिये । उसके लिये कहा गया है कि—

मेढ्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशकम् ।

पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्ण ॥

हाथ, पग और मल-मूत्र आदि के मार्गों को जल से स्वच्छ करना मेधाकारक, पवित्र, आयुष्यवर्धक और दारिद्र्य-विनाशक माना जाता है ।

(च) उसके बाद दान्तून से दाँत, जीभ और आँखों को स्वच्छ करना चाहिये । दाँतों की स्वच्छता के लिए बबूल की दान्तून तथा नमक उत्तम है । शास्त्रीय पद्धति से बना हुआ मजन भी प्रयोग में लाया जा सकता है । उसके लिए आयुर्वेद का मन्त्र निम्नोक्त है—

कदम्बे तु धृतिर्मैधा, चम्पके दृढवाक्श्रुति ।

अपामार्गं धृतिर्मैधा प्रज्ञाशक्तिस्तथासने ॥

कदम्ब वृक्ष की दान्तून से धृति और मेधा, चम्पक की दान्तून से वाणी तथा श्रवण शक्ति, अपामार्ग-आगा आधीभाडा की दान्तून से धैर्य और बुद्धि और आसन (अश्वगध) की दान्तून से प्रज्ञाशक्ति विकसित होती है ।

सप्ताह में एकाध बार माजुफल उबाल कर, उसमें थोड़ी फूली हुई फिटकरी डाल कर उससे कुल्ले करना हितप्रद है ।

इससे दांत के ऊपर की पपड़ी और रस्सी दूर हो जाती है तथा दांत के मसूड़े मजबूत बनते हैं ।

कब्ज, निःसत्त्व खुराक, अति गर्म और अति ठण्डे पदार्थों का सेवन तथा दूसरे कारणों से होने वाला दांतों का दर्द मानसिक शक्ति में भी बहुत विघटन पैदा करता है ।

दन्त शुद्धि के साथ जीभ की शुद्धि भी होनी चाहिए । जिह्वा पर जमा हुआ मैल प्रतिदिन दूर कर देना चाहिये ।

आँख की शुद्धि स्वच्छ जल के छबके (छीटे) मार कर अथवा मिट्टी के बर्तन में रात्रि समय भीगे त्रिफला के शीतल जल से करनी चाहिए । त्रिफला सस्ती से सस्ती औषधि है । इतने सस्ते खर्च में जो लाभ होता है वह बहुत अधिक है । ज्ञान वृद्धि में आँखें अति उपयोगी हैं । इसलिए उनकी सुरक्षा ठीक करनी चाहिए ।

(छ) मुख शुद्धि होने के बाद नासिका के द्वारा पानी पीना चाहिए, उसके लिए ग्रन्थों में कहा गया है कि—

विगतघन-निशीथे प्रातस्तथाय नित्य,
पिबति खलु नरो यो नासरन्ध्रेण वारि ।
स भवति मतिपूर्णश्चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो,
बलिपलितविहीनः सर्वं रोगैर्विमुक्तः ॥

मेघ रहित रात्रि बीतने पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही जो मनुष्य नासिका से जल पीता है, वह बुद्धि सम्पन्न, गरुड़ समान दृष्टिवाला, भुर्रियों और सफेद बालों से रहित तथा समग्र रोगों से मुक्त हो जाता है ।

नासिका द्वारा पीया जाने वाला पानी रात्रि में ताम्बे के लोटे में भर कर रखा जाये और सुबह इसका प्रयोग किया जाय तो बहुत अधिक फलदायक होता है ।

(ज) थोड़ी देर प्रातः कालीन शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिये । प्रातः परिभ्रमण के लिए कहा गया है कि

यत्तु चक्रमर्णं नाति देहपीडाकर भवेत् ।

तदायुर्वलमेघाग्निप्रदमिन्द्रियबोधनम् ॥

जो पर्यटन, शरीर को बहुत पीडाकारक न हो अर्थात् बहुत अधिक तकलीफ देने वाला न हो तो वह आयु, बल, बुद्धि और पाचन शक्ति का वर्धक होता है और इन्द्रियो को प्रबुद्ध रखता है ।

(भ) फिर अनुकूल आसन करने चाहिये, उनमे शीर्षमिन खास करना चाहिए । दोनो हाथो की हथेलियो पर सिर को नीचा रखकर पग आकाश मे अधर रखे जाये, उसे शीर्षासन कहते है । यह आसन करने से मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा मे रक्त मिलता है, जिससे मानसिक शक्तियो का उन्मेष सम्यक् प्रकार से होता है ।

(ञ) फिर प्राणायाम करना । प्राणायाम अर्थात् प्राण का आयाम, प्राण की कसरत, अर्थात् प्राण को नियंत्रण की शिक्षा । इस सम्बन्ध मे बृहदारण्यक उपनिषद् और छान्दोग्य उपनिषद मे कहा है—

“वाणी, आँख, कान और मन इन सब मे प्राण श्रेष्ठ है इसलिए कि वाणी, आँख, कान और मन न हो तो प्राणी जी सकता है पर प्राण न हो तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता ।” तैत्तिरीय उपनिषद् (२-३) मे उल्लिखित है कि प्राण से ही देव, मनुष्य और पशु श्वासोश्वास लेते है ।

अनुभवियो का अभिमत है कि—“शारीरिक परिश्रम करने वालो की अपेक्षा मानसिक परिश्रम करने वालो के प्राणतत्त्व का व्यय अधिक होता है, इसलिए मानसिक विकास के अभिलाषियो को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए ।

प्राण का मुख्य भण्डार मस्तिष्क मे स्थित ब्रह्म रन्ध्र मे, दिमाग मे और पृष्ठ वश के भाग मे आया हुआ है । उसका चेतना उत्पन्न करने वाले ज्ञान तन्तुओ के साथ

निकट का सम्बन्ध है और रक्त को शुद्ध रखना तथा मन को स्वस्थ रखना यह भी इसी का काम है।

इस विषय के मर्मज्ञो का अभिमत है कि 'प्राण जब अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर बाँका-टेढा चलना शुरू करता है तब ही रोगो की उत्पत्ति होती है। ख़ासी प्राण की विकृति का प्रथम चिह्न है। वीर्य का स्वलन तथा शक्ति का विनाश भी प्राण की विक्रिया का ही प्रताप है।

अपने चारो तरफ वायुमण्डल में प्राण तत्त्व ठसाठस भरा हुआ है। पर उसका लाभ कितने लोग उठा पाते हैं?

यदि प्राण तत्त्व को उचित प्रकार से ग्रहण किया जा सके तो अनेक व्याधियाँ इस शरीर से अपने आप चली जाती हैं। परिणाम स्वरूप पैसा, समय की बर्बादी तथा व्यर्थ की तकलीफ से व्यक्ति बच जाता है। मुफ्त की कीमत कितनी है? विज्ञाननुष्य इसका अंकन जरा भी कम नहीं करते हैं, योग्य लाभ उठाना चाहिये।

प्राणायाम यह श्वासेश्वास की कसरत है, जो हृदय और मस्तिष्क को उद्दीप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। अपने देश में बहुत प्राचीन काल से उसका महत्त्व पहचाना गया है। इसलिए ही महर्षि पतञ्जलि ने उसको योग के आठ अङ्गो में चतुर्थ स्थान प्रदान किया है।

प्राणायाम करने की पद्धति यह है कि सर्वप्रथम पद्मासन में स्थिरता पूर्वक बैठना, फिर बायाँ हाथ बाये जानु पर सीधा लटकता रखना और दाहिना हाथ नाक के आगे लाकर उसकी चिटली अंगुली नासिका के बाये भाग पर तथा अंगूठा दक्षिण भाग पर रखना चाहिए। अब चिटली अंगुली से उस भाग को दबाकर मात्र दक्षिण नासिका के द्वारा ही श्वास लेना प्रारम्भ करना चाहिए। इस रीति से पूरा श्वास लिया जाए तब तक अंगूठे से दाहिनी नासिका बन्द रखनी चाहिए और श्वास को रोक

कर रखना चाहिए । थोड़ी देर बाद चिटली अगुली उठा कर बायी नासिका से श्वास को धीरे-धीरे छोड़ देना चाहिए ।

इतनी क्रिया का यह एक प्राणायाम हुआ । ऐसे पांच प्राणायामों से प्रारम्भ करके धीरे-धीरे बीस प्राणायामों तक आगे बढ़ना चाहिए ।

प्राणायाम करते समय इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये कि इस क्रिया से मुझे खूब लाभ मिल रहा है । मेरे मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में तथा रग-रग में शुद्ध रक्त का संचार हो रहा है और दूषित मल बाहर निकल रहा है । मेरी प्राण शक्ति खूब सतेज हो रही है । मेरा शरीर तथा मन स्वास्थ्य से भरपूर बन रहा है ।

प्राणायाम पर अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे गये हैं । इसलिए आवश्यकता महसूस हो तो उनमें से प्रमाणभूत एक-दो ग्रन्थ गहराई से पढ़ लेने चाहिये ।

यह पत्र प्रमाण में कुछ लम्बा हो गया है । इसलिए अब अधिक नहीं लिखकर यही समाप्त करता हूँ । साथ-साथ मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि इनमें से जो-जो विषय आचरण में लाने योग्य प्रतीत हो, उन्हें बिना विलम्ब आचरण में उतारकर लाभ उठाओगे ।

प्रातःकाल की इस क्रिया के बाद क्या करना चाहिए ? इसकी सूचना अब बाद के पत्र में ज्ञापित करूँगा ।

मगलाकाक्षी
धी०

साधक की चर्या (१)

प्रिय बन्धु ।

तुम्हे गत पत्र की विज्ञप्ति के मुताबिक प्रातःकाल की विधि के बाद के कार्यक्रम की रूपरेखा लिख कर भेज रहा हूँ । इन सूचनाओं का महत्त्व सही-सही पहचानना और अपनी जीवन चर्या में अपेक्षित परिवर्तन करना ।

१. लगभग सात बजे तक प्रातः काल की समग्र क्रियाये सम्पन्न कर दुग्ध पान करना । इसका लाभ अनुभवी पुरुषो ने सौ सौ मुखों से गाया है ! उन्होंने बताया है—

दुग्ध सुमधुर स्निग्ध वात-पित्त-हर सरम्,
सद्य शुक्रकर शीत सात्म्य सर्वशरीरिणाम् ।
जीवन वृहण बल्यं मेध्य बाजीकर परम्,
वय स्थापनमायुष्य सन्धिकारी रसायनम् ॥

दूध मधुर, स्निग्ध, वात पित्त नाशक, दस्त साफ लाने वाला, वीर्य को जल्दी पैदा करने वाला सब प्राणियों के लिए अनुकूल, जीवन रूप, पुष्टिकारक, बलदायक, मेधा वर्धक, धातु की पुष्टिकर्ता, आयुष्य की स्थिरता तथा वृद्धि करने वाला रसायन है । दूध के साथ दूसरी अनुकूल वस्तुये भी नाश्ते के रूप में ली जा सकती है । चाय, कॉफी और कोकाकोला जैसे पेय पदार्थों का इन दिनों में बहुत प्रचार हो गया है, पर दूध की तुलना में सब निस्सार है, निःसत्त्व हैं । इनमें लाभ की अपेक्षा हानि की सम्भावना अधिक है । देश के उभरते बालकों को

विद्यार्थियों को तथा युवकों को आवश्यक मात्रा में दूध मिलता रहे, उसके लिए समाज और राज्य को समुचित व्यवस्था करने की अनिवार्य आवश्यकता है। जिस देश में एक समय दूध और घी की नदियाँ बहती थी, इस देश की उभरती प्रजा को आज पूरा पीने जितना दूध भी नहीं मिलता है और जो मिलता है वह भी सब मिलावट वाला, यह बात कितनी खेदजनक है। इस स्थिति में उभरती प्रजा बुद्धि-बल में कितनी प्रगति कर सकेगी? कितनी सुचारु व्यवस्था बन सकेगी ?

भैंस की अपेक्षा गाय का दूध स्मृति के लिए अधिक लाभदायक माना गया है। गर्दभी का दूध बुद्धिमांघकर और घोड़ी का दूध हृदय के लिए अहितकर है। बकरी का दूध पूरी तरह पथ्य और बुद्धि शक्ति के लिए मध्यम है।

२. खान-पान का प्रभाव मनुष्य की बुद्धि और स्मृति पर पड़ता है, इसलिए आहार यदि सात्त्विक हो तो बुद्धि सात्त्विक बनती है, आहार राजसिक हो तो बुद्धि राजसिक बनती है और आहार तामसिक हो तो बुद्धि तामसिक बनती है। इसीलिए कहा गया है कि—

आहार. प्राणिन सद्यो बलकृद् देहधारिणः ।

स्मृत्यायु शक्ति-वर्णोजः सत्त्व-शोभा-विवर्धन ॥

सात्त्विक आहार त्वरित ही बल को उत्पन्न करना है तथा देह को धारण करता है, वैसे ही स्मृति, आयुष्य शक्ति, वर्ण, ओजस्, बुद्धि और शोभा का वर्धन करता है ।

३. नीचे की वस्तुओं का उपयोग स्मृति को सुधारता है। गाय का दूध, ताजा मक्खन, मधु, मिसरी, गेहूँ, चावल, बादाम, अखरोट केला और अमरूद ।

४. निम्नोक्त वस्तुओं का प्रयोग स्मृति को विकृत बनाता है ।—

मदिरा, भाग, गाजा, चरस, अतिकटुक पदार्थ, अतित्त पदार्थ, टीडोला, सुपारी तथा नागरबेल के डण्ठल सहित पान ।

५. शेष वस्तुएँ मध्यम है ।

६ स्मृति साधकों के लिए गरिष्ठ मिष्ठान्न हितावह नहीं है। वैसे ही ठूस-ठूस कर खाना भी नुकसान करने वाला है। साधारण-तया भूख की अपेक्षा कुछ कम खाना हर प्रकार से लाभप्रद है। रात्रि में देर से खाकर शीघ्र सोने की आदत अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। खासकर यह कुटेव मानसिक जडता पैदा करती है। सन्ध्याकालीन भोजन और निद्रा के बीच तीन घण्टा का अन्तर रहना अभीष्ट है।

७ शयन से पहले हाथ-पग और मुँह धो लेना चाहिए। उस समय कुल्ला करके मुँह को एकदम साफ कर लेना चाहिए, जिससे दात आदि में कोई कचरा न रहे।

८ वीर्य शरीर का राजा गिना जाता है। बल, बुद्धि, कान्ति तथा स्मृति का आधार उसी पर निर्भर है। इसलिए जिसने वीर्य का सचय उत्तम प्रकार से किया है वह बलवान्, बुद्धिमान्, कान्तिमान् और तीव्र स्मृति वाला बन जाता है। उसके लिए भीष्म पितामह, अरिष्ट नेमि, वीर हनुमान आदि के उदाहरण आदर्शरूप हैं। दुनिया के सबसे महान् गणितवेत्ता सर आइजेक न्यूटन और महान् तत्वज्ञानी काट दीर्घायु बने उसका कारण उनका ब्रह्मचर्य पालन ही था। 'हर्बर्ट स्पेन्सर' और 'स्विडन बर्ग' जैसे समर्थ विद्वान् भी आजीवन ब्रह्मचारी थे।

हस्तदोष और अति समागम वीर्य को सम्पूर्ण तरह से नष्ट करने वाले हैं। उनसे धारणा और स्मृति का बल जल्दी ही क्षीण हो जाता है।

गृहस्थों के लिए स्वदारासन्तोष अर्थात् अपनी स्त्री से सन्तोष यह ब्रह्मचर्य के तुल्य है। इसके लिए परस्पर का स्नेह आवश्यक है।

९ जिसका मन समग्र समय तीव्र मोहासक्त विचारयुक्त अथवा आवेश भरे विचारों के अन्तर्द्वन्द्व में रहता है। वह शीघ्र ही थक जाता है और उसकी शक्ति मन्द पडने लगती है। यदि ऐसा अत्याचार अधिक समय चालू रहे तो उसमें से मन की

अस्थिरता, विचार शून्यता, भ्रम, चक्कर, अनिद्रा, सिरदर्द आदि रोग हो जाते हैं । इसीलिए कहा है कि—

शोकः क्रोधश्च लोभश्च, कामो मोह परासुताः ।
ईर्ष्या मानो विचिकित्सा, घृणासूया जुगुप्सता ॥
द्वादशैते बुद्धिनाश-हेतवो मानसा मलाः ।

शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, पर-पीडक विचार, द्वेष, अहंकार, संशय, घृणा, परदोषदर्शिता और परनिन्दा ये बुद्धि नाशक मानसिक दोष हैं ।

०. शरीर और मन इन दोनों को योग्य आराम की आवश्यकता है । इसलिए निम्नलिखित सूचनाएँ ध्यान में रखनी चाहिए ।

१ पर्याप्त निद्रा ।

२. जागृत अवस्था में डेढ़ या दो घण्टे का आराम । एक साथ इतना समय मिल सके तो ठीक है अन्यथा दो विभाग करके इतने समय तक आराम करना । हम आराम कर सकें ऐसी स्थिति नहीं है, यह मानने वाले और कहने वाले गलत रास्ते पर हैं । आराम नई शक्ति को प्राप्त करने का माधन है । खान-पान, व्यायाम और प्राणायाम आदि उतना ही जरूरी है, धांधली का जीवन (अत्यन्त व्यस्तता का जीवन) कीमती जीवन के अनेक वर्षों को कम कर देता है ।

३. आराम करने के लिए आराम कुर्सी, सोफा, सतरजी या ढूब पर निश्चिन्त गिरना चाहिए ।

४. थोड़ी देर श्वासन में सोना चाहिए ।

५. समग्र विचारों और चिन्ताओं को छोड़कर मन को हल्का बनाना चाहिये ।

६. मन को तनावग्रस्त से तनावग्रस्त रखे उतना काम का बोझ सिर पर कभी नहीं रखना चाहिए और उसी कारण से उस दिन अस्थिर या अति साहसिक कार्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए ।

७ आराम के समय में कुछ पढ़ना आवश्यक लगे तो हल्का साहित्य नही पढ़ना चाहिए । उसके लिए अच्छे साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं को पसन्द करके रखना चाहिए अथवा कथा, वार्ता और उपदेशात्मक अन्य साहित्य का संग्रह पास में रखना चाहिये ।

११. पन्द्रह दिन में एक उपवास करने का नियम रखना चाहिये । यह उपवास एकदम निराहार होना चाहिए, अगर वैसे न बन सके तो उसमे अल्प फलाहार लेना चाहिए पर पेट भरकर नही खाना चाहिए । उपवास के समय में प्रार्थना, भक्ति और स्वाध्याय आदि की तरफ विशेष लक्ष्य रखना जरूरी है ।

१२. तप, जप और ध्यान ये मानसिक शुद्धि के लिए उत्तम प्रकार के अनुष्ठान है ।

१३ प्राज्ञ पुरुषो का अनुभव ऐसा है कि—

सतताध्ययन वादः परतन्त्रावलोकनम् ।

सद्बिद्याचार्यसेवा च बुद्धि-मेधा-करो गण ॥

निरन्तर अध्ययन-अभ्यास, शास्त्र चर्चा, अन्य शास्त्रों का अवलोकन. सद् विद्या की धारणा और गुरुजनों की सेवा. यह बुद्धि तथा मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला गुण समूह है ।

१४ यह चर्या तुम्हारे मार्ग-दर्शन के रूप में बतलाई है । इसका अक्षरशः पालन न हो तो उसमे से जितना बन सके उतने विषयो पर आचरण करना, पर साथ में इतना याद रखना कि सत्त्व-शुद्धि के अभाव में उच्च प्रकार की मानसिक शक्तियाँ उपलब्ध होना अशक्य है ।

इनमें से जिन जिन बातों पर अमल करो उनकी एक सूची बना लेना और किस किस विषय में आचरण नही कर पाते हो, उनकी भी एक सूची बना रखना । फिर शान्त चित्त से विचार करना कि उन विषयों में तुम किस कारण से प्रवेश नही कर पाते

हो, संभव है कि इस विचारणा के बाद शेष रही बातों को भी व्यवहार में उतारने के लिए तुम तत्पर हो जाओ और इस प्रकार क्रमशः प्रगति कर सको ।

तुम्हारी निरन्तर प्रगति हो । इस शुभकामना के साथ विश्राम करता हूँ ।

मगलाकांक्षी
धो०

इन्द्रियों की कार्यक्षमता

प्रिय बन्धु !

मन के रगडंग को सुधारना—मन की स्थिति को संस्कारित करना, यह स्मरण शक्ति के विकास का मूल पाया है। इस पाये को अनन्य रूप से मजबूत बनाने के लिये एकाग्रता अनिवार्य है, जिसकी सिद्धि का मुख्य आधार उचित चर्या पर टिका हुआ है। इसलिए तुम्हारा ध्यान सर्व प्रथम एकाग्रता और चर्या की तरफ आकृष्ट करता है।

यह बात तुम निश्चित मानना कि 'नीव बिना की दीवार' यह जैसे एक असंगत कल्पना है अथवा 'खेत बिना की खेती' यह जैसे एक निरावार उडान है, वैसे ही साधना बिना की सिद्धि, यह भी एक असंगत और निराधार कल्पना है। इसलिए साधना के साथ भली प्रकार संपृक्त रहना और क्रमशः उसमें आगे बढ़ना, यही सक्षिप्त, सरल और हितावह मार्ग है। प्रथम मूल अक्षरों को सीखने पर ही जैसे शब्द, पद, वाक्य, परिच्छेद, प्रकरण और ग्रन्थों को लिखा जा सकता है अथवा ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ९ इन दश अक्षरों को सीखने पर जैसे गणित के अनेक हिसाब सीखे जा सकते हैं वैसे ही स्मरण शक्ति से सबद्ध कुछेक सिद्धान्त ठीक-ठीक समझ लेने पर और उनका उपयोग करने की आदत डालने पर 'अधिक' और 'अधिक सुन्दर' स्मरण रह सकता है।

इस पत्र में तुम्हारा ध्यान इन्द्रियों की कार्यक्षमता की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि विषयों को ग्रहण करने में मुख्य साधन इन्द्रियाँ हैं। सम्भवतः तुम्हारा प्रश्न होगा कि एकाग्रता से उत्पन्न मन का बल जब विषय को यथार्थ रीति से ग्रहण कर

सकता है, तब उसके साधनों पर विचार करने की क्या अपेक्षा है ? पर प्रिय बन्धु ! यह प्रश्न यथार्थ नहीं है । 'शक्ति' के साथ साधनों का विचार भी अवश्य करना पड़ता है । हाथ में तलवार चलाने की ताकत होने पर भी यदि तलवार ही नकली हो तो उससे क्या इच्छित कार्य सम्पन्न हो सकता है ? घन के द्वारा दूध, घी, अनाज और सब्जी खरीदी जा सकती है । पर वे खरीदी हुई वस्तुएं शुद्ध न हो तो ? इसलिए शक्ति के साथ साधन की योग्यता (शुद्धता) का विचार करना भी आवश्यक है ।

अपनी इन्द्रियाँ एक प्रकार से यन्त्रों के तुल्य हैं । यन्त्रों को यदि साफ न रखा जाए अथवा उनका उपयोग करने के बदले एक तरफ रख दिया जाए तो उन पर जग चढ़ जाता है और वे निकम्मे बन जाते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ रूपी यन्त्र भी यदि स्वच्छ न हो तथा उपयोग में नहीं लिए जाते हो तो बेकार या बेकार के समान बन जाते हैं । जो वस्तु जितना काम देने के योग्य हो, वह उससे अनेक गुणा कम काम दे तो उसे 'निकम्मी' के बराबर ही काम न देने वाली समझनी चाहिए ।

आँख में कोई फुन्सी हो गई हो, या कोई रजकण गिर गया हो अथवा कोई दूसरी प्रकार की क्षति आ गई हो तो उसके द्वारा तुम यथार्थ निरीक्षण की कैसे आशा रख सकते हो ? इसीलिए निरीक्षण की सही आदत स्मरण-शक्ति को वेग प्रदान करने के लिए अत्यावश्यक है ।

कान में मल भरा हो, सूजन आया हुआ हो या कोई दूसरी प्रकार की गड़बड़ हो तो तुम उसके द्वारा सही श्रवण की आशा नहीं कर सकते, जब कि वह श्रवण क्रिया, भाषा, संगीत और स्वरों को याद रखने का प्रमुख साधन है ।

नासिका में श्लेष्म भरा हो, मल भरा हो या अन्य कोई प्रकार की खराबी हो गई हो तो क्या वह कार्य कर सकेगी ? जब कि मात्र गंध के द्वारा हम सैकड़ों वस्तुओं को याद रख सकते हैं । जैसे कि पृथक्-पृथक् जाति के इत्र, तेल, केसर, कस्तूरी, अम्बर,

अगर, तगर, चन्दन, कपूर, जायफल, इलायची, प्याज, लशुन और हींग आदि ।

जिह्वा पर मेल की परतें जम गई हो अथवा जीम फट गई हो तो उसके पास से स्वाद की क्या परीक्षा कराई जा सकती है ? जबकि स्वाद मानसिक सन्तोष का परम कारण है ।

स्पर्शनेन्द्रिय पर मल के स्तर चढ़ गये हों या उसके छिद्र भर गये हों तो वह स्पर्श को परीक्षा किस प्रकार करे ? जबकि स्पर्श ज्ञान की आवश्यकता जीवन में कदम-कदम पर पडती है । इसलिए इन्द्रियों को बराबर स्वच्छ रख कर उनमें उपेक्षा या रोगादिक के द्वारा कोई बिगाड न हो जाये इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये । पर साधक का अति प्राथमिक कर्तव्य है ।

अब उसके उपयोग पर विचार करे । स्पर्शनेन्द्रिय में स्पर्श ग्रहण करने को जो तरतमता का गुण है, उसका बहुत छोटा अंश ही अपने काम में लेते हैं इसलिए कि अपने वह वस्तु शीतल है या उष्ण है, सुहाली है या खरदरी अथवा चिकनी है या रुक्ष है, इतना ही जानकर उसे छोड़ देते हैं । पर वह वस्तु कितनी शीतल या कितनी उष्ण है, किसके समान शीतल-उष्ण है, कितनी स्निग्ध अथवा रुक्ष है ? उसकी यथार्थ तुलना नहीं करते, परिणाम स्वरूप अपने स्पर्श के द्वारा जैमी होनी चाहिए, वैसी परीक्षा नहीं कर पाते । अन्धे मनुष्य स्पर्शनेन्द्रिय का विशेष उपयोग करते हैं । इस कारण उनकी यह इन्द्रिय कितना ग्रहण कर सकता है, इसकी कल्पना करो । वे बहुत सी वस्तुओं को तो चखकर ही पहचान लेते हैं तथा उभरे हुए अक्षरों पर हाथ फेरकर उनमें लिखी हुई पुस्तकों को बाँच लेते हैं ।

मेरा स्वयं का वैयक्तिक अनुभव ऐसा है कि मनुष्य यदि स्पर्शनेन्द्रिय को बराबर बायींकी से काम में ले तो चाहे जैसी वस्तु को स्पर्श के द्वारा पहचाना जा सकता है । इतना ही नहीं पर दो समान दिखने वाली वस्तुओं को भी उनके स्पर्श की तरतमता से पृथक्-पृथक् पहचान कर बता देता है । सन् १९४६ में बडौदा,

डभोई और भावनगर आदि स्थानों में अवधान प्रयोग करते समय मैंने इस प्रकार के स्पर्श-प्रयोग प्रत्यक्ष करके बताये थे ।

रसनेन्द्रिय मे रस की तरतमता को परखने का जो गुण है, उसको भी अपने बहुत कम काम में लेते हैं । उसके द्वारा एक वस्तु को चखकर उसमें क्या-क्या वस्तुएँ कितने प्रमाण मे है—यह नहीं बता सकते । रसनेन्द्रिय का बराबर उपयोग करने वाले कितनेक वैद्य चूर्ण का स्वाद लेकर उसमे मिली बहुत सी वस्तुओं को बराबर बता सकते हैं ।

कोई वस्तु मात्र मीठी है, खट्टी है, खारी है, कड़वी है या तीखी है, इतना जानना ही बस नहीं; पर उसमे दूसरे रस भी कौन से २ रहे हुए हैं और कितने प्रमाण मे है, उसकी तुलना बार-२ करनी चाहिए, जिससे रस की परीक्षा बराबर की जा सके ।

नासिका के विषय में भी वैसा ही समझना चाहिए । अपने में से कितने मनुष्य ऐसे हैं जो मात्र गंध के द्वारा ही वस्तुओं को पूरी तरह परख सकते हैं ? जो लोग नासिका-शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करते हैं, वे दूर दूर की वस्तुओं को मात्र गंध से परख लेते है । कस्टम अधिकारी लोग इसका एक प्रकार का नमूना होते है । वे गंध के आधार पर ही सैकडो मनुष्यो में से किसके पास चरस या गाजा होना चाहिए—खोज निकाल लेते है ।

अनेक वस्तुओं की गंध की तुलना करते रहने पर नासिका बराबर सजग बन जाती है ।

यदि चक्षुओं का उपयोग सजगता से होता है तो वे दूर तक देख सकती है, बहुत अच्छी तरह से देख सकती है और बहुत जल्दी भी देख सकती है । खलासी (जहाज का नौकर) तथा पशुओं को पालकर आजीविका कमाने वाले लोगो को दृष्टि बहुत दूर तक पहुँचती है, क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य का अभ्यास करने वाले होते हैं । दूर के क्षितिज मे होने वाला छोटा सा फेर-फार भी उन्हें तूफान के आगमन की सूचना दे देता है ।

कवि, चित्रकार और शिल्पकार वस्तु को बहुत सूक्ष्मता से देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार से निरीक्षण करने की दृष्टि उपलब्ध होती है और शीघ्रता तो अभ्यास का ही परिणाम है।

एक वस्तु को बारीकी से देखना, उसे अवलोकन या निरीक्षण कहा जाता है। ऐसा निरीक्षण वस्तु को याद रखने के लिए खूब सहायक साबित होता है। एक वृक्ष को तुम सामान्य रीति से देखो और निरीक्षण पूर्वक देखो उसमें कितना अधिक अन्तर होता है? प्रथम में तुम्हें उसका सामान्य अथवा अस्पष्ट ज्ञान होता है जो कि स्वल्प समय में ही विस्मृत होना सम्भव है; जबकि दूसरे प्रकार में तुम्हें उसका विशेष अथवा विशद ज्ञान होता है; जिसे दीर्घ समय तक भूलने की सम्भावना नहीं। परन्तु हमें इस तरह की आदत डालने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। निम्नांकित कुछेक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो, जिससे सही परिस्थिति समझी जा सके—

१. कबूतर के सिर से लेकर पैरों तक का कौनसा रंग किस क्रम से आया है?
२. भैंस और पांडे के सिर में क्या फर्क होता है?
३. तुम्हारे दोनों कान कितने लम्बे हैं? वे दोनों एक समान हैं या लम्बे छोटे? यदि लम्बे छोटे हैं तो कौनसा लम्बा है और कौनसा छोटा है?
४. तुम जिस कुर्सी का उपयोग करते हो, उसके पाये किस प्रकार के हैं? कितने लम्बे हैं?
५. तुम्हारे कमरे में कुल कितने चित्र लटकाए हुए हैं?
६. तुमने जिसे हाथ पर बाध रखा है, उस कलाई घड़ी में किस प्रकार के अंक लगाये गए हैं?
७. चालू फुलस्केप कागज कितना लम्बा होता है?
८. तोरई (तुरई) के कितनी धाराएँ होती हैं? उनमें कोई क्रम या नियम भी होता है?
९. पीपल वृक्ष का पान लम्बा होता है या उसका अग्र भाग?

वस्तु को बारीकी से देखने की आदत डालने के लिए निम्नोक्त मुझे ध्यान में रखने चाहिए—

१. वस्तु का सामान्य दर्शन
२. ऊँचाई
३. लम्बाई
४. चौड़ाई
५. मुख्य अंग
६. हर एक अंग का घाट
७. सामान्य रंग
८. अंगोपांगों का रंग
९. किसकी बनी हुई है ?
१०. कहाँ रही हुई है ?
११. किस वस्तु के साथ मेल खाती है ?
१२. खास निशानी क्या है ?

क्रानो का यदि बराबर उपयोग हुआ हो तो वे अति दूर की आवाज सुन सकते हैं। बहुत स्पष्ट सुन सकते हैं, उनकी तरतमता को भी याद रख सकते हैं। एक अच्छा संगीतकार श्रवण मात्र से स्वर की कितनी श्रेणियों को याद कर लेता है। पदचाप की पहचान करने वाले लोग पैरों की आहट मात्र सुनकर बता देते हैं कि यह किसके कदमों की आवाज है। इसी प्रकार पानी को खोज करने वाले जमीन पर कान रख कर उसके भीतर से २५ फुट, ५० फुट या उससे भी अधिक गहरे रहे पानी के स्रोत को खोज निकालते हैं।

यदि एकाग्रता के आधार पर आवाज को पृथक् पृथक् पहचाना जा सकता है तो हम तीसरी मंजिल के नीचे हुई वात को बराबर सुन सकते हैं। श्रवण-शक्ति की सीमा होने पर भी अपन उसकी जितनी शक्ति मानते हैं; उसकी अपेक्षा अनेक गुणा अधिक है, यह वात कभी नहीं भूलनी चाहिए।

विविध स्वरो की बार-बार तुलना करने पर तथा एकाग्रता से श्रवण करने की आदत डालने से श्रवण-शक्ति को बहुत तेजस्वी बनाया जा सकता है।

विषय के यथार्थ-बोध के लिए पाँचों इन्द्रियों को सजग रखने की अत्यन्त अपेक्षा है। इतना होने पर भी आँख और कान से अधिक विषय गृहीत होते हैं, इसलिए इन दोनों को ज्यादा सुरक्षित सजग रखने की अपेक्षा है। इन दो इन्द्रियों में कुछेक लोग चक्षु से विषय को खूब अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं और कितनेक कान से भली प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जिसको जो इन्द्रिय अधिक अनुकूल हो उसे उस इन्द्रिय की अधिक सुरक्षा करनी चाहिए।

विषय चक्षु से बहुत अच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता है या श्रवण से? यह जानने के लिए निम्नोक्त प्रयोग करके जाँच लो।

दर्शन-परीक्षा

इसके लिए तीन पत्ते तैयार करो। उनमें क्रमशः पत्तियों में मोटे अक्षरो में शब्द लिखो वे 'क्रमश बताओ'। उनमें से कोई शब्द बोलो नहीं। एक पत्ते का निरीक्षण डेढ़ मिनट तक किया जा सकता है? फिर उनमें से याद रहे शब्दों को कागज पर लिखो।

इस प्रकार तीन पत्ते लिखने चाहिये—

प्रथम पत्र—टेबल, गाय, हडा, टोपी, दर्जी, स्वर्ण, अमरुद, जलेबी।

द्वितीय पत्र—अलमारी, भैंस, चमचा, नारंगी, लोहा, हजाम, बरफी, बाघ।

तृतीय पत्र—कलम, नदी, सुथार, वणिक, चर्खा, घट, चाकू, भाडू।

श्रवण परीक्षा

इसमें भी ऊपर की तरह तीन पत्ते तैयार करने चाहिए और हर एक को धीरे-धीरे वाचन करते हुए क्रमशः शब्द सुनने चाहिए। प्रत्येक पत्र के लिए डेढ़ मिनट का समय लेना चाहिए। एक पत्ते के शब्द सुनने के बाद उन्हें एक अलग पत्र पर लिख लेना चाहिये।

प्रथम पत्र—मोर, महाजन, सिंह, शीशी, प्याला, डोरी,
घडियाल, गीदड ।

द्वितीय पत्र—आम, खांड, कुर्ता, पिन, कपास, शशक, कौवा,
सुपारी ।

तृतीय पत्र—लवंग, लापसी, हनुमान, बादल, दरिया, लौकी,
कद्दू, भेड, कातर ।

अब जितने शब्द बराबर क्रमशः लिखे गये हैं, उत हरेक को दो अंक (नम्बर) दो, गलत शब्द को और गलत क्रम से लिखे गये शब्द को अंक मत दो । इस रीति से दर्शन-परीक्षा के ४८ अंक और श्रवण परीक्षा के ४८ अंक होंगे ।

इनमे से जिनमे अधिक अंक आये हैं उसी इन्द्रिय द्वारा विषय अच्छी तरह ग्रहण होता है । यह समझ लेना चाहिए ।

चर्या का सजगता से अनुसरण करते रहना तथा एकाग्रता का अभ्यास चालू रखना ।

मगलाकाशी
धी०

मनन

साधना और सिद्धि, शक्ति और साधन, इन्द्रियाँ यन्त्रों के समान हैं; उनकी स्वच्छता उनका उपयोग, तुलना के द्वारा अनेक तारतम्य के ज्ञान की साधना, दर्शन परीक्षा व श्रवण परीक्षा ।

इन्द्रिय-निग्रह

प्रिय बन्धु !

तुम्हारे विचार मेरे तक पहुँचे है । उनमे तुमने जो जिज्ञासाएँ की हैं, उनसे परिचित हुआ हूँ । उनके सम्बन्ध मे मेरे उत्तर निम्नोक्त है—

प्रश्न—एक तरफ अपने महर्षियों ने इन्द्रियो को जीतने के लिए कहा है और आप इन्द्रियो को जागृत रखने की बात कहते हैं, तो ये दोनो बातें एक ही है या दो ।

उत्तर—हमारे महर्षियों ने इन्द्रियो को जीतने के लिए कहा है, वह बिल्कुल यथार्थ है । इसका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियो के विषयों में मुग्ध नही बनना दूसरे शब्दो मे कहे तो कोमल स्पर्श की आसक्ति, मधुर स्वाद की आसक्ति, सुगन्ध की आसक्ति, सुन्दर रूप की आसक्ति और मधुर स्वर की आसक्ति को जीत लेना—यही इन्द्रियो पर विजय है । विषयो की लुब्धता कितने भयकर परिणाम लाती है, उसके लिये हाथी मत्स्य, भ्रमर, पतंग और सर्प के उदाहरण दिये गये है—वे इस प्रकार है—

जगली लोग हाथी को पकडने के लिए कृत्रिम हथिनी को एक जगह खडी करते है और वहाँ तक पहुँचने के मार्ग मे एक बहुत बडा गड्ढा खोदकर उसे बाँस और पत्तो से ढक देते है । हाथी स्पर्श-सुख का अत्यन्त लोलुप बनकर हथिनी को देखते ही उसकी तरफ दौडता है । इस दौड मे उसे दूसरी कोई बात का भान नही रहता । परिणाम स्वरूप वह गड्ढे मे गिर जाता है और बन्धन मे पडा जीवन भर परवशता भोगता है ।

मछली को पकड़ने वाले मजबूत डोरे के एक किनारे लोहे का काँटा बाँध कर उसमें एक मास का टुकड़ा फँसाकर उसे पानी में डाल देते हैं, उसे देखते ही स्वाद लोभी मछलियाँ एकदम उस पर झपटती हैं और उसे खाने का प्रयत्न करनी हैं। तब काटा उनके गालों में चुभ जाता है, जो अन्त में मौत का कारण बनता है।

अमर को सुवास की बड़ी आसक्ति होती है। वह कमल की सुगन्ध में मस्त बन जाता है। इस मस्ती में उसे भ्रान्त भी नहीं रहता कि अभी सन्ध्या हो जायेगी तथा कमल की पखुड़ियाँ बन्द हो जायेगी और मैं भी उसमें बन्द हो जाऊँगा। वास्तव में सन्ध्या होते ही वह उसमें बन्द हो जाता है। अब कमल को छेद कर बाहर निकलने की अपेक्षा वह यों विचार करने लगा कि—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात,
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजश्री ।

रात्रि तो अभी बीत जाएगी और सुन्दर-सुखद प्रभात उगेगा। उस समय तेज से चमकते सूर्य का उदय होगा। तब कमल पूरा का पूरा खिल उठेगा। बस! उसी समय मैं उड़कर बाहर निकल जाऊँगा। इन विचारों में वह समस्त रात्रि पूरी कर देता है। फिर भी उसकी इस विचारमाला का अन्त नहीं आता।

इत्थ विचारयति कोशगते द्विरेफे,
हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ।

परन्तु वह जब इन विचारों में मग्न होता है तभी हाथी वहाँ पानी पीने के लिए पहुँच जाता है। वह थोड़ी देर इधर-उधर मस्ती करता है और फिर सुन्दर सुहावने कमलों को सूँड से चुन चुन कर मुँह में रखने लगता है। उस समय बेचारा अमर भी हाथी के पेट में पहुँच कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है—यह है विषय लुब्धता का परिणाम।

पतंग (फर्तिगा) रूप का दीवाना है। रूप को देखा कि वह बिना कोई विचार किए सीधा उसे भोगने के लिए दौड़ता है। दीपक की ज्योति उनके मन में रूप की पराकाष्ठा है। इसी लिए वेग से उड़कर जलमें भंसा लेता है और जलकर राख बन जाता है ; परन्तु महान् आश्चर्य तो यह है कि एक पतंग को दीपक की ज्योति में जलना देखकर भी दूसरा पतंग आकर उसी प्रकार भंसा लेता है और इस प्रकार ये रूप दीवाने जोहर-व्रत स्वीकार करते हैं।

महारानी कल्पना कुमारी

प्रिय बन्धु !

स्मरण-शक्ति के विकास में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह विचार तुम्हें प्रथम दृष्टि में कदाचित् विचित्र लगेगा, परन्तु जब तुम इसकी वास्तविक शक्ति से परिचित होओ तब तुम्हें महसूस होगा कि—मैं आज तक इस महान् शक्ति के यथार्थ उपयोग से वास्तव में वंचित ही रह गया ।

कल्पना क्या काम करती है, इसका विवेचन मैं कल्पना के माध्यम से ही प्रस्तुत कर रहा हूँ । इसे जानने के बाद तुम अपने अभिप्राय को निर्णय पर पहुँचाना ।

मनोमन्दिर में उद्भूत एक भव्य उत्सव की यह कहानी है—

मनोमन्दिर के 'अन्तःकरण' नामक विशाल खण्ड में कितने ही सुन्दर आसन जमे हुए थे । उन प्रत्येक पर आगन्तुक अतिथियों के नामांकित पत्र रखे हुए थे । समय होते ही सब आकर बैठने लगे उनमें सर्वप्रथम क्षुधा देवी आई, पीछे तृषा देवी, निद्रा देवी, लज्जा देवी और तृष्णा देवी पधारी । उन सबने अपने-अपने आसन ग्रहण किए ।

दूसरी तरफ अनगराय, मोहराय, क्रोधराय, भय भूपाल, हर्षदेव, शोकदेव, मानदेव और सशयदेव आदि का आगमन हुआ । वे भी अपने-अपने आसनो पर विराजमान हुए । उसके बाद श्रीमती स्मृतिदेवी पधारी, उनका ठाठबाठ अलग ही था । उनके साथ जिज्ञासादेवी, ईहादेवी, तुलनादेवी, बुद्धिरानी और वाणीदेवी भी आयी । उन सबने अपने-अपने आसन सभाले ।

इस तरफ रायबहादुर उत्साह भी पूरे ठाटबाट से अपने मित्र प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य और पराक्रम के साथ आये। इन्होंने भी अपने योग्य आसन ग्रहण कर लिए।

अब सभागृह ठसाठस भर गया था इसलिए सब आगन्तुक उत्सव प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय वाणीदेवी ने खड़े होकर कहा—आप सबका सत्कार करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन धन्य है। आज की घड़ी धन्य है कि हमारे यहाँ इतने महान मेहमान पधारे हैं, परन्तु मुख्य अतिथि अब तक पधारे नहीं है, इसलिए उनको प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके आते ही उत्सव का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

ये शब्द सुनते ही सब मेहमान गहरे विचार में पड़ गए और अन्दर ही अन्दर खोजने लगे कि कौन बाकी रहा है? जब उन्होंने जाना कि कोई खास व्यक्ति बाकी नहीं रहा है, तब सबके समक्ष खड़े होकर सशयदेव ने कहा—माननीय मेहमानों! मैं आप सबके समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ कि आज के कार्य को प्रारम्भ होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है अब कोई खास आवश्यक अतिथि बाकी नहीं रहा है।

इस अकल्पित प्रस्ताव को सुनकर बुद्धि देवी खड़ी हुई। उन्होंने कहा—सद्गृहस्थो और सन्नारियो! इस मन्दिर की सर्व शोभा जिसकी आभारी है, वह महारानी कल्पना कुमारी अभी तक नहीं आयी है। प्रतिपल उनकी ही प्रतीक्षा है। मैं सोचती हूँ अब थोड़ी ही देर में उनका आगमन होगा।

क्या इस मन्दिर की समग्र सजावट महारानी कल्पना कुमारी की आभारी है? महाराज उत्साह के समूह में गडगडाहट हुई। प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य और पराक्रम आदि को लगा कि अपमान हो रहा है। इनकी भावनाओं का पतन देखकर महाराज उत्साह ने खड़े होकर कहा—सज्जनो! एव सन्नारियो! बुद्धिदेवी का कथन सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। इस भव्य भवन के निर्माण में मेरे मित्र प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य, पराक्रम आदि ने महान् योगदान किया है। ये मन्दिर की मजबूत दीवारे विशाल द्वार और

उसकी कलात्मकता उनकी शिल्प-शक्ति की ही आभारी है। जबकि महारानी कल्पना कुमारी ने तो रग सजावट के सिवाय दूसरा कुछ भी कार्य नहीं किया। इसलिए इस मन्दिर की शोभा का समस्त श्रेय उन्हें देना बिल्कुल भी उचित नहीं। इसमें तो इन वुजुर्ग व्यक्तियों का एक प्रकार से अपमान ही है।

महाराज उत्साह का यह वक्तव्य चंचलता देवी के आर-पार निकल गया। वे अपनी भावना को प्रकट करने के लिए खड़ी होना ही चाहती थी कि उसके पास में बैठी एकाग्रता ने उसको समझा कर बिठा दिया।

श्रीमती स्मृति देवी वातावरण को लख गयी इसलिए खड़ी होकर मुस्कान बिखेरती हुई कहने लगी—माननीय सदगृहस्थो और सन्नारियो! आप सब हमारे महान अतिथि हैं। इस मन्दिर की सजावट में आप लोगो का किसी न किसी प्रकार से हिस्सा है, इसे मैं स्वीकार करती हूँ। पर महारानी कल्पना ने जो कार्य किया है, वह हम सबमें कोई भी न कर सका। हम सब के हाजिर होते हुए भी यह मन्दिर सनसान था। उसमें कचरे के ढेर इकट्ठे हो गये थे। प्रकाश के भंगे बन्द हो गये थे और सघन तिमिर व्याप्त हो गया था।

मकान की दीवारें मजबूर हों, उसका द्वार सुदृढ हो, उसकी कमाने सुन्दर इतने मात्र से कोई उत्सव की योजना नहीं हो सकती।

कुछ दिन पूर्व महारानी कल्पना कुमारी यहाँ आई थी। वे मनोमन्दिर की दशा देखकर व्यग्र हो उठी। उन्होंने मुझसे कहा कि—आप सब के हाजिर होते हुए मनोमन्दिर की ऐसी हालत कैसे?

मैंने कहा—महारानी सब अपने-अपने धन्धे में लगे हुए हैं। क्षुधादेवी, तृष्णादेवी तथा लज्जादेवी को अपने काम के सिवाय दूसरा कोई शौक ही नहीं है और शौक हो तो भी कोई कार्य में कुशलता नहीं है। तृष्णादेवी को जब देखो तब ही कुछ न कुछ नया प्राप्त करने की उलझन में पड़ी रहती है। इसलिए उसे दूसरा कुछ करने की फुर्सत नहीं है। एकाग्रता जहाँ बैठी थी, वहाँ से उठती

नहीं और चंचलता के कदम कहीं ठहरते ही नहीं। वाणी देवी अपने काम में चतुर है पर उसे सबके साथ बात करना ही ज्यादा अच्छा लगता है।

इन सब में बुद्धि देवी बड़ी अनुभवी एवं निष्णात है, पर वे वृद्ध हो गई हैं। बुढ़ापे के कारण उनकी तबियत स्वस्थ नहीं रहती।

इधर महाशय अनगराय और मोहराय शरीर से दर्शनीय हैं पर अन्धे हैं, क्रोधराय की भी यही दशा है। भय भूपाल को कोई भी बात कही जाए तो वह दूर भागता है और हर्षदेव क्रीडा-स्थल से कभी बाहर नहीं निकलते, जब देखो खेल ही खेल। इधर शोकदेव को हर्षदेव की क्रीडा बिल्कुल भी पसन्द नहीं, इसलिए वह उसमें दखल देता ही रहता है और इस कारण बार-बार दोनों में द्वन्द्व युद्ध होता रहता है आखिर मैं बीच में पड़कर उन्हें शान्त करती हूँ तब ही वे विश्राम लेते हैं।

यह मानदेव प्रचण्ड है, पर इसके पीठ का मेरुदण्ड झुकता ही नहीं और संशयदेव के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं कि कोई भी नई बात आई कि व्यग्र हुए। जब उस नई बात को तोड़ डालते हैं तब ही सन्तोष का अनुभव करते हैं।

महाराज उत्साह स्वयं बहुत सुन्दर हैं, पर उनका ससर्ग बहुत खराब है। उनका साथी प्रमाद उन्हें बार-बार उत्पथ में ढकेल देता है और उनके मित्र प्रयास, साहस, उद्यम, धैर्य एवं पराक्रम तो उनकी ही चाल में चलने वाले हैं। इनमें अपनी स्वतन्त्र कार्य शक्ति नहीं है। अगर महाराज उत्साह चले तो प्रयास भी आगे बढ़े, यदि प्रयास बढ़े तो साहस भी चले और साहस चले तो उद्यम, धैर्य तथा पराक्रम भी बढ़ चले, परन्तु ये सब मनमौजी सहस्र स्वभाव वाले हैं। जब तक महाराज उत्साह के वर्तन-व्यवहार (रीतभात) में मौलिक सुधार नहीं होगा तब तक उनके भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए ही कुछ समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप पहुँच गई हैं। इस मन्दिर को उचित प्रकार से सज्जित कर उत्सव के योग बनाएँगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

सज्जनो और सन्नारियो ! इस घटना के बाद उन्होंने इस मन्दिर को अलकृत करने का कार्य प्रारम्भ किया कि आज यह इतना सुशोभित और आह्लादकारी बन सका है। यद्यपि इसमें अनेक दूसरो का भी योगदान है, पर मुख्य कार्य तो उन्होंने ही किया है, इसलिए सम्मान की प्रथम अधिकारिणी तो वे ही है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर के मनुष्यो या चिरपरिचित व्यक्तियो की क्षमता को नही पहचानते, पर जब वे ही व्यक्ति दूर जाकर अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर ससार मे प्रगसा पाते है, तब ही हम उनकी कदर करना सीखते है, यह एक बहुत ही खेदजनक बात है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि जब महारानी कल्पना कुमारी यहाँ पधारे तब बिना कोई दूसरी चर्चा किये उनका उत्साहपूर्वक सुन्दर स्वागत करना है।

श्रीमती स्मृति देवी का यह वक्तव्य सुनकर सब शान्त हो गये, पर सशय देव से नही रहा गया। उसने खड़े होकर कहा कि— श्रीमती स्मृतिदेवी ने हमे जो कुछ कहा है, उस हमने शान्तिपूर्वक सुना है और उससे हमारे मन मे महारानी कल्पना कुमारी के लिए बहुत सम्मान के भाव पैदा हुआ है, पर उन्होंने इस महल को अलकृत-सज्जित करने के सिवाय अन्य कार्य भी किये हैं। यदि उनके पराक्रम का निदर्शन प्रस्तुत किया जाए तो मैं मानता हूँ कि यहाँ विराजित सब सज्जनो और सन्नारियो को आनन्द होगा।

यह सुनकर श्रीमती स्मृतिदेवी ने कहा—यह बात मेरी अपेक्षा बुद्धिदेवी ही तुम्हे अच्छी तरह से समझा सकेगी। मैं उन्हे विनती करती हूँ कि वे इस विषय पर उचित प्रकाश डाले।

यह श्रवण कर बुद्धिदेवी खड़ी हुई और आकर्षक अभिनय करती हुई बोली—महान् अतिथियो ! महारानी कल्पना कुमारी यथार्थ मे अद्भुत प्रभावशाली है। यदि उनका समग्र पराक्रम यहाँ प्रस्तुत किया जाए तो उत्सव उत्सव के ठिकाने रह जाए, इसलिए संक्षेप मे ही मे अपने विचार रख रही हू।

“वाल्मीकि को सामान्य मनुष्यो मे से महाकवि बनाने वाली यह महारानी ही है। महर्षि व्यास, कवि कालिदास, कवि भवभूति,

कवि माघ और श्रीसिद्धसेन दिवाकर इनके प्रभाव से ही चिरजीव बने हैं। मनु, पाराशर, अत्रि, भारद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य आदि अनेक दूसरे ऋषि, महर्षियों द्वारा प्राप्त की हुई दिव्यता इन्हीं के सहवाम का फल है। चरक और सुश्रुत, वाग्भट धन्वतरी, नागार्जुन और पादलिप्तसूत्रि आदि रसायनशास्त्री तथा महावीराचार्य और भास्कराचार्य, आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर, महेन्द्रसूरि आदि गणित-ज्योतिष शास्त्रियों ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए उनका ही आश्रय लिया है। महाराज अशोक, चन्द्रगुप्त, हर्ष, और अकबर, किस कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक चमके और वर्तमान काल पर दृष्टिपात करे तो श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को किसने विश्वविख्यात बनाया? महात्मा गांधी को किसने सत्याग्रह का सिद्धान्त दिया? जगदीशचन्द्र वसु, प्रफुल्लचन्द्र राय और रामन् आदि को किसने वैज्ञानिकों की प्रथम पक्ति में बिठाया?

जरा दूर दृष्टि निक्षेप करें हो वहाँ भी इन महारानी का अजब प्रभाव फैला हुआ है। अरिस्टोटल और प्लेटो, काण्ट और ह्यूम, शापेनहावर और नित्शे, किसके आधार पर आज तक प्रख्यात है? शेक्सपीयर और शैली, ब्राउनिंग व वर्डस्वर्थ, इमर्सन और इगरसोल तथा एच जी वेल्स और बर्नाडशा ने किसके आधार पर लाखों मनुष्यों के हृदय में स्थान पाया? सीजर, नेपोलियन, कैसर और लेनिन को सत्तार आज क्यों याद करता है? गेलीलियो आइजक न्यूटन वाट्स, एडिसन, मैडम क्यूरी, आइस्टीन आदि को किसने दिव्य चक्षु प्रदान किये? और जगत के धनकुबेर फोर्ड, कारनेगी, राक्फेलर, इस्टमैनकोडक आदि को भी इस महारानी ने ही धन के ढेर पर बिठाया है। इसलिए महारानी कल्पना कुमारी का उचित सम्मान करना अपना कर्तव्य है। मैं स्वयं उन्हें खूब सम्मान देती हूँ और उन्हीं के सहयोग से अपनी गाड़ी चलाती हूँ।

महारानी कल्पना कुमारी की इतनी प्रशस्ति सुनकर ईर्ष्या-देवी से रहा नहीं गया वे एकदम उबल पड़ी—“और हमने तो कुछ किया ही नहीं। यही न? अरे महरबानो! मनुष्य कितना ही प्रमादी और कितना ही अबुध (नासमझ) हो पर मैं जाकर ऐसा

जादू करती हूँ कि उसकी समस्त शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह इस तरह कार्य सलग्न हो जाता है कि पूछो मत ।”

इस समय हास्यदेव अपनी लाक्षणिक छटा से बोल उठे—
 “और इसी से बिचारे जल जल कर खाक हो जाते हैं, और अन्त मे मान तथा माया दोनों ही खो देते हैं । हा ! हा !! हा !!!”

समय पर महारानी कल्पना कुमारी का भव्य प्रवेश हुआ और समग्र मन्दिर उनके तेज से जगमगा उठा कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके आगमन के साथ ही उत्सव का मंगल कार्य प्रारम्भ हुआ । जो प्रतिक्षण वृद्धिगत होता हुआ महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया । मनोमन्दिर में आलोकित इस उत्सव की कहानी यही पूर्ण होती है, उसके साथ ही मेरा पत्र भी पूर्ण हो रहा है । मैं आशा करता हूँ कि तुम इस पत्र के परमार्थ को अवश्य पा सकोगे ।

मगलाकाक्षी
 धी०

मनन

मन की सर्व शक्तियों में कल्पना का अद्वितीय स्थान । उसके बिना नया प्रकाश उदीप्त नहीं होता ।

कल्पना का स्वरूप

प्रिय बन्धु,

कल्पना कितनी मनोरजक होती है, उसका कुछ नमूना तुम पिछले पत्र में पा चुके हो। अब इस पत्र में उसके स्वरूप के विषय में आवश्यक जानकारी दे रहा हूँ।

एक वस्तु इन्द्रिय प्रत्यक्ष न होने पर उसका जो एक आभास होता है, उसे कल्पना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दृष्टि के समक्ष हाथी न होने पर भी मन में हाथी का चित्र उभरे तो वह हाथी की कल्पना है। इसी प्रकार आकाश में एक भी बादल न होने पर भी मन में घनघोर घटा का और प्रचण्ड मेघ गर्जना का विचार उठे तो वह बादल और मेघ गर्जना की कल्पना कहलाएगी। इसी तरह एक वस्तु साक्षात् पास में न होते हुए भी पास में है, न चखते हुये भी चाख रहे हैं, न सूँघते हुए भी सूँघ रहे हैं। जिस विषय का विचार उठता है, वह स्पर्श, रस, गन्ध की कल्पना कहलाती है। इस प्रकार की कल्पना करने की शक्ति कम-अधिक मात्रा में प्रत्येक मनुष्य में होती है।

अपने मन में जो कल्पना उठती है, वह पूर्वकाल में अनुभूत विषयों के आधार पर ही उठती है। इसीलिए जिमका अनुभव नहीं हुआ है, उसकी कल्पना भी नहीं उठ सकती। उदाहरण के तौर पर जो जन्माध होता है, वह रग या प्रकाश को कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि उसका रग या प्रकाश का अनुभव नहीं होता है अथवा जो जन्म से बधिर होते हैं उन्हें मन्द तीव्र आदि किसी भी प्रकार के स्वर की कल्पना नहीं उठती, क्योंकि उन्होंने स्वर श्रेणियों का कभी अनुभव ही नहीं किया है।

कल्पना अनुभव के आधार पर ही होती है । पर उसका अर्थ यह नहीं है कि जो-जो विषय हमने जिस जिस प्रकार से अनुभूत किये हैं, उन उन विषयों की कल्पना उस प्रकार से ही हो ।

उदाहरण के तौर पर हमने पिंजरे में वन्द सिंह को देखा है फिर भी उसे जंगल में घूमते और छलांग भरते हुए भी कल्पित कर सकते हैं । मनुष्यों को घूमते-फिरते तथा दौड़ते देखा है तो उन्हें दरिया तैरते अथवा आकाश में उड़ते हुए भी कल्पित किया जा सकता है । गाय को घास खाते देखा है तो उसे बोलती हुई या बात करते हुए भी कल्पना में लाया जा सकता है । इस प्रकार से उठती हुई कल्पना मूल अनुभव से पृथक् दीखते हुए भी वह अनुभव की सीमा से बाहर नहीं होती । उसमें अनुभवों का ही एक प्रकार का मिश्रण होता है । सिंह को पिंजरे में वन्द देखने पर भी उसे जंगल में घूमते हुए, छलांग भरते हुए भी कल्पित किया जा सकता है, क्योंकि सिंह, जंगल, घूमना, छलांग भरना—ये वस्तुएँ अपने अनुभव में आ चुकी हैं । मनुष्यों को हमने घूमते फिरते देखा है पर दरिये को तैरते हुए या आकाश में उड़ते हुए भी कल्पना की जा सकती है क्योंकि मनुष्य, दरिया, तैरना, आकाश में उड़ना—ये अनुभव में आ चुके हैं । उसी प्रकार गाय, बोलना, बात करना यह सब अपने अपने अनुभव में आ चुका है ।

इस तरह इन तीनों प्रसंगों में अनुभव उपस्थित थे, उनका एक प्रकार का मिश्रण हो गया । तुम कहोगे कि यह बात तो ठीक, पर अपने में से किसी ने कभी राक्षस या ईश्वर नहीं देखा है, फिर उनकी कल्पना कैसे कर लेते हैं ? तो उसका उत्तर भी ऊपर के अनुसार है, जिन तत्त्वों से राक्षस या ईश्वर की कल्पना की जाती है । वे समस्त तत्त्व एक या दूसरे समय में अनुभूत कर चुके हैं और यह उन्हीं का मिश्रण है । राक्षस की देह पर्वत के समान मोटी है, तो देह तथा पर्वत अपने अनुभव में आ चुके हैं । राक्षस की आँखें घगघगते लोहे के गोले के समान हैं, लाल सुर्ख हैं, तो आँखें, घगघगता लोहे का लाल गोला अपने अनुभव में आई हुई वस्तुएँ हैं । उसे एक घण्टा में पचास हजार मील की गति से चलने वाला मानते हैं, तो

घण्टा, पचास हजार और मील, ये अपने अनुभव में पृथक्-पृथक् रूप से आई हुई वस्तुएँ हैं। घण्टा का अनुभव हमें अमुक समय में अमुक प्रकार से हो चुका है, तो पचास हजार का अनुभव दूसरे समय में दूसरी प्रकार से और मील का अनुभव तीसरे समय में तीसरी प्रकार से हुआ होता है। तात्पर्य है कि अनुभव के भण्डार में ये तीनों वस्तुएँ आई हुई हैं, जिन्हें साथ जोड़कर कल्पना अपना रूप धारण करती है।

जो कल्पना वस्तु के मूल स्वरूप से बराबर मिलती है, उसे सत्कल्पना या समान कल्पना कहते हैं। जैसे कि—कल्पना में हाथी, घोड़ा, ऊँट, मनुष्य, आम, नीम्बू, गुलाब, केवड़ा आदि का आना। इससे उल्टा जो कल्पना वस्तु के मूल स्वरूप को एकदम मोटा या एकदम छोटा बताने वाली अथवा विचित्र बताने वाली हो उसे असत् या असमान कल्पना कहते हैं। जैसे कि—पर्वत जैसा हाथी, चूहे जैसा घोड़ा, आकाश जैसा ऊँट, आठ सौ मञ्जिल का मकान, पन्द्रह आँख वाला मनुष्य, करोड़ मन का आम, लाख मन का नीम्बू, खेत के समान बड़ा गुलाब, ताड़ जैसा केवड़ा आदि आदि। वन्ध्या पुत्र, रेत का तेल, आकाश के फूल—ये भी एक प्रकार की असत् कल्पनाएँ ही हैं।

कल्पना का मन की वृत्ति पर अथवा भाव पर अचूक असर होता है। एक मनुष्य भिखारी हो, उसे कहा जाए कि तू एक दिन राजा बन जायेगा। तो वह राज्य पद की कल्पना से ही खुश हो उठेगा। एक मनुष्य को ऐसी कल्पना उठे कि मेरा समस्त धन अमुक दिन लुट जाने वाला है, तो वह तुरन्त दुःखी बन जायेगा। इसी प्रकार एक राजा के मन में यह कल्पना आए कि अमुक मनुष्य मेरे देश पर चढ़ आयेगा या मेरे धर्म का नाश करेगा तो उसे तत्काल क्रोध आ जाएगा अथवा ऐसी कल्पना आए कि मेरे जैसा कोई शूरवीर नहीं है, तो उसमें अभिमान की वृत्ति जागृत हो जाएगी। इसी प्रकार पृथक्-पृथक् कल्पना से हँसना, रोना, आश्चर्य और उत्तेजना का अनुभव होता है।

जो कल्पना किसी प्रकार का प्रबल भाव उत्पन्न करती है, भावोद्देक करती है, वह स्मरण शक्ति की खूब मदद करती है। जैसे

कि—अट्टहास, करुण विलाप, अजब शूरता, भयंकर नीचता, असाधारण उदारता, अनुपम धैर्य, अति विचित्रता, बेजोड बेवकूफता आदि । लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकार, राजद्वारी पुरुष और सन्त ये सभी कल्पना की विशेषता को लक्ष्य में रखकर ही अपनी-अपनी पद्धति से काम करते हैं । जिससे वे मानव समाज पर महान् प्रभाव डालते हैं ।

मानस शास्त्रियों ने कल्पना के निम्नोक्त विभाग किये हैं—

१. उद्बोधक कल्पना—

जो भूतकाल की संज्ञाओं, प्रतीतियों, सस्कारों और अनुभवों को जागृत करती है । इसका सम्बन्ध स्पष्ट स्मरण-शक्ति के साथ है ।

२. योजनात्मक कल्पना—

जो किसी भी वस्तु के निर्माण की योजना प्रस्तुत करती है । छोटे और बड़े नाट्य प्रयोग आदि इसी प्रकार की कल्पना के परिणाम हैं । उसमें मानव जीवन की छवि अंकित करने के लिए वेष, भाषा तथा रीति रिवाज की कल्पना कई प्रकार से की जाती है ।

३. सर्जनात्मक कल्पना—

जो भूतकाल के अनुभवों को किसी नव्य प्रकार से प्रस्तुत करती है । जैसे कि—विविध प्रकार के काव्य, चित्र, शिल्प आदि ।

४. हेत्वनुसारिणी कल्पना—

जो किसी भी हेतु या ध्येय को पूर्ण करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत होती है । जैसे कि—मकानों की रूपरेखा, नक्शे आदि ।

५. अहेत्वनुसारिणी कल्पना—

जो किसी भी हेतु या बिना ध्येय मात्र मनोरजन के लिए प्रस्तुत होती है । बालको के खिलौने की कल्पना इसी प्रकार की होती है ।

कल्पना का विकास किस प्रकार से हो सकता है ? तथा उसका उपयोग स्मरण-शक्ति के विकास में किस प्रकार हो सकता है ? इसका विवेचन अब बाद में करूँगा ।

मंगलाकाशी
धी•

मनन

कल्पना की व्याख्या, अनुभव ही आधार, सिंह, मनुष्य, गाय का उदाहरण, राक्षस और ईश्वर, सत् और असत् कल्पना, वृत्तियों पर प्रबल प्रभाव, कल्पना के पाँच प्रकार ।

क्रियाओं की तरह ही प्रकृति की घटनाओं की भी कल्पना करो। जैसे कि—प्रातः काल हो रहा है, मध्याह्न तप रहा है, सायंकाल हो रहा है, रात्रि पड़ रही है, आधी रात हो गई है, नदी में पानी चढ़ रहा है, सरोवर में लहरें उठ रही हैं, सागर का गर्जन चल रहा है, हवा फुंफकार रही है आदि-आदि।

किसी असाधारण घटना की कल्पना करने में भी दक्षता चाहिए। जैसे कि—मोटर, रेल या विमान में अचानक प्रचंड आग, जल-प्रलय, दुष्काल, रोग-संचार आदि-आदि।

कल्पना का विकास अनुभव की विशालता पर निर्भर है। इसलिए अनुभव को बन सके उतना विशाल बनाने की अपेक्षा है। निबन्ध-लेखन, काव्य रचना, निरीक्षण करने की आदत और चित्रकला, उसमें खूब ही सहायक है।

मैं मानता हूँ कि कल्पना के विकास के लिए इतने सुभाव काफी है। अब उसकी व्यावहारिक उपयोगिता बता रहा हूँ—

१. जो व्यक्ति क्रिकेट के खेल में लगे एकाध सुन्दर फटके का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है और उसे सैकड़ों बार मन में देखता है, वह उसे बराबर याद रख सकता है। उससे वह स्वयं भी उसी उत्तम रीति से फटका मार सकता है।
२. जो व्यक्ति किसी महान् वक्ता का भाषण बहुत ही रस पूर्वक सुनता है, और उस समय होने वाले तमाम हाव भाव को बड़ी सूक्ष्मता से देखता है, बार-बार अपनी कल्पना में उन हावभावों को लाता है। वह उन्हीं हावभावों के साथ भाषण कर सकता है।
३. टाइप में खूब शीघ्रता के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले की-बोर्ड का मन में अभ्यास करके, कल्पना के द्वारा वैसा करना चाहिए। ऐसा करने से स्वल्प समय में ही टाइप करने में अपूर्व शीघ्रता लाई जा सकती है।
४. गार्ट हैंड में भी यही रीति उपयोगी है।
५. लिपि-सुधार का इच्छुक किसी सुन्दर लिपि को कल्पना द्वारा बार-बार दर्शन करके अपनी लिपि को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है।

६. संयोजन में बहुत भूले करने वाला, अच्छे शब्दों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर, कल्पना में उन्हें प्रत्यक्ष करता रहे तो भूल सुधारने में समर्थ हो सकता है ।
७. जो-जो कार्य करने हो, उनका चित्र कल्पना के द्वारा मन में अंकित करने पर उन कार्यों की स्मृति बराबर बनी रहती है । उदाहरण के तौर पर (१) एक मनुष्य को बाजार में जाकर अमुक-अमुक वस्तुएँ लानी हैं । (२) लिखा हुआ पत्र डाक में डालना है और (३) वापस आते समय भाषण देना है । अब वह पहले से कल्पना के द्वारा मन में चित्र बनाये कि “मैं बाजार में जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच कर वस्तुएँ खरीद रहा हूँ, उनमें क, ख, ग, घ आदि अमुक वस्तुएँ खरीदता हूँ । फिर वापस आते रास्ते में डाक पेटी में पत्र डाल रहा हूँ, उसके बाद सभा-स्थल जाकर अमुक प्रकार से भाषण दे रहा हूँ तो उनमें एक भी वस्तु को वह भूलेगा नहीं ।

वस्तुओं को स्मृति में रखने के लिए इस शक्ति का खास उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यह आगे समझाऊँगा ।

मंगलाकाक्षी
घी०

मनन

मन से निरीक्षण करने की आदत, अभ्यास करने की पद्धति, दृश्य पदार्थ, परिचित पदार्थ, प्रारम्भ में सामान्य विकास भी विशेष अभ्यास से सिद्ध, अदृश्य पदार्थों अथवा भावों की कल्पना किस प्रकार से करना ? क्रिया, घटना, निर्माण की कल्पना, क्रिकेट, भाषण, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, लिपि और संयोजन को सुधारने में उसका उपयोग ।

कल्पना का विकास और उपयोग

प्रिय बन्धु !

महान् जल प्रपात से उत्पन्न हुई विद्युत् शक्ति को यंत्रों द्वारा पकड़ने पर जैसे वह अनेक प्रकार के कार्य करती है—वैसे ही कल्पना भी व्यवस्थित होने पर अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है ।

इसलिए सर्व प्रथम मन से निरीक्षण करने की आदत डालना आवश्यक है । तुम पूछोगे कि देखने का कार्य तो आँख से होता है, मन से कैसे देखा जाए ? तो यहाँ देखने का अर्थ कल्पना के द्वारा चित्र को खडा करना है । इसलिए पहले पहल एक आसन पर स्थिरता से बैठो, आँखें बन्द करो । मन से एकाग्र बनो, और किसी वस्तु की कल्पना करो ।

दृश्य पदार्थों की कल्पना सहजता से की जा सकती है जैसे कि—पशु, पक्षी, जलचर, चीटियाँ, वनस्पति, मनुष्य, वस्तुएँ, पानी आदि । इसलिए दृश्य पदार्थों को ही पहला स्थान दो । उनमें भी बहुत परिचित वस्तुओं की कल्पना जल्दी आ सकती है । जैसे कि—

गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊँट, (पशु)

कबूतर, कौआ, मोर, चिड़िया, तोता, मैना (पक्षी)

मेढक, मछली, मगर (जलचर)

चीटी, मकोड़ा, विच्छू, दीमक, (कीट)

आम, इमली, सीग (वृक्ष विशेष)

नीम, बबूल, महुआ (वृक्ष)

वाजरी, ज्वार, गेहूँ, चावल, चना, मू ग, मोठ, उडद, (धान्य)

गुलाब, कमल, केवडा, चपा, मोगरा, सूरजमुखी (फूल)

लडका, लड़की, युवक, युवती, वृद्ध, सेठ-सेठानी, राजा-रानी,
नौकर, चपरासी (मनुष्य)

कुर्ता, छत्ता, जूते, अण्डा, थाली, चमचा, कलम (वस्तुएँ)

खेत, मैदान, गड्ढा, टेकरी, पहाड (जमीन)

झरना, नदी, तालाब, सरोवर, दरिया (पानी)

आकाशी पदार्थों में सूर्य-चन्द्र की कल्पना जल्दी हो सकती है, तथा अंधेरी और चाँदनी रात की कल्पना भी शीघ्र हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रमुखता देनी चाहिए।

प्रारम्भ में ये वस्तुएँ कदाचित् बहुत अस्पष्ट दिखाई देंगी, पर अभ्यास से स्पष्टता होती चली जायेगी। ऐसे करते हुए तुम थोड़े समय में ही कल्पना के द्वारा इन वस्तुओं को बराबर देखने लगोगे।

शुरुआत में कल्पना के द्वारा दृष्ट वस्तुओं का एक कागज पर वर्णन लिखो। उसकी मूल वस्तुओं के साथ तुलना करो। इसलिए कि उसमें रही त्रुटियाँ या कमियाँ सुधरती जाएँ। इस प्रकार के अभ्यास से वस्तुओं को देखने की कला में भारी परिवर्तन हो जायेगा।

अदृश्य पदार्थों के भाव की कल्पना हम स्वतन्त्र प्रकार से नहीं कर सकते। जैसे कि—सत्य, दया, सहन-शीलता, विनय, शक्ति सौंदर्य, मन, आत्मा आदि; परन्तु इन भावों की कल्पना भाव-वाहकों के माध्यम से की जा सकती है। जैसा कि—हरिश्चन्द्र के माध्यम से सत्य, महावीर के माध्यम से दया, आर्य स्त्री की कल्पना से सहनशीलता, विद्यार्थी की कल्पना से विनय, भीम की कल्पना के माध्यम से शक्ति, युवती की कल्पना के माध्यम से सौंदर्य, मनुष्य की कल्पना से मन, सजीव पदार्थों की कल्पना से आत्मा।

वस्तुओं की तरह क्रियाओं की भी कल्पना करो। जैसे कि—बालक रोता है, लडका कूदता है, एक मनुष्य दौड़ता है, एक मनुष्य रोकड लिखता है, एक मनुष्य कारखाने में काम कर रहा है, एक मनुष्य कपड़े धो रहा है, एक मनुष्य पूजा करता है, आदि आदि। हरेक प्रकार की क्रिया की कल्पना की जा सकती है। उनमें जिनका परिचय बहुत ज्यादा होता है उनकी कल्पना सरल होती है।

क्रियाओं की तरह ही प्रकृति की घटनाओं की भी कल्पना करो। जैसे कि—प्रातः काल हो रहा है, मध्याह्न तप रहा है, सायंकाल हो रहा है, रात्रि पड़ रही है, आधी रात हो गई है, नदी में पानी चढ़ रहा है, सरोवर में लहरें उठ रही हैं, सागर का गर्जन चल रहा है, हवा फुंफकार रही है आदि-आदि।

किसी असाधारण घटना की कल्पना करने में भी दक्षता चाहिए। जैसे कि—मोटर, रेल या विमान में अचानक प्रचंड आग, जल-प्रलय, दुष्काल, रोग-संचार आदि-आदि।

कल्पना का विकास अनुभव की विशालता पर निर्भर है। इसलिए अनुभव को बन सके उतना विशाल बनाने की अपेक्षा है। निबन्ध-लेखन, काव्य रचना, निरीक्षण करने की आदत और चित्रकला, उसमें खूब ही सहायक है।

मैं मानता हूँ कि कल्पना के विकास के लिए इतने सुझाव काफी हैं। अब उसकी व्यावहारिक उपयोगिता बता रहा हूँ—

- १ जो व्यक्ति क्रिकेट के खेल में लगे एकाध सुन्दर फटके का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है और उसे सैकड़ों बार मन में देखता है, वह उसे बराबर याद रख सकता है। उससे वह स्वयं भी उसी उत्तम रीति से फटका मार सकता है।
- २ जो व्यक्ति किसी महान् वक्ता का भाषण बहुत ही रस पूर्वक सुनता है, और उस समय होने वाले तमाम हाव भाव को बड़ी सूक्ष्मता से देखता है, बार-बार अपनी कल्पना में उन हावभावों को लाता है। वह उन्हीं हावभावों के साथ भाषण कर सकता है।
- ३ टाइप में खूब शीघ्रता के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले की-बोर्ड का मन में अभ्यास करके, कल्पना के द्वारा वैसा करना चाहिए। ऐसा करने से स्वल्प समय में ही टाइप करने में अपूर्व शीघ्रता लाई जा सकती है।
- ४ गार्ट हैन्ड में भी यही रीति उपयोगी है।
- ५ लिपि-सुधार का इच्छुक किसी सुन्दर लिपि को कल्पना द्वारा बार-बार दर्शन करके अपनी लिपि को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है।

६. संयोजन में बहुत भूलें करने वाला, अच्छे गब्दों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर, कल्पना में उन्हें प्रत्यक्ष करता रहे तो भूल सुधारने में समर्थ हो सकता है ।
७. जो-जो कार्य करने हो, उनका चित्र कल्पना के द्वारा मन में अंकित करने पर उन कामों की स्मृति बराबर बनी रहती है । उदाहरण के तौर पर (१) एक मनुष्य को बाजार में जाकर अमुक-अमुक वस्तुएँ लानी हैं । (२) लिखा हुआ पत्र डाक में डालना है और (३) वापिस आते समय भाषण देना है । अब वह पहले से कल्पना के द्वारा मन में चित्र बनाये कि “मैं बाजार में जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच कर वस्तुएँ खरीद रहा हूँ, उनमें क, ख, ग, घ आदि अमुक वस्तुएँ खरीदता हूँ । फिर वापस आते रास्ते में डाक पेटी में पत्र डाल रहा हूँ, उसके बाद सभा-स्थल जाकर अमुक प्रकार से भाषण दे रहा हूँ तो उनमें एक भी वस्तु को वह भूलेगा नहीं ।

वस्तुओं को स्मृति में रखने के लिए इस शक्ति का खास उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, यह आगे समझाऊँगा ।

मंगलाकाक्षी
धो०

मनन

मन से निरीक्षण करने की आदत, अभ्यास करने की पद्धति, दृश्य पदार्थ, परिचित पदार्थ, प्रारम्भ में सामान्य विकास भी विशेष अभ्यास से सिद्ध, अदृश्य पदार्थों अथवा भावों की कल्पना किस प्रकार से करना ? क्रिया, घटना, निर्माण की कल्पना, क्रिकेट, भाषण, टार्डिपिंग, शार्ट हैण्ड, लिपि और संयोजन को सुधारने में उसका उपयोग ।

पत्र चौदहवाँ

साहचर्य

प्रिय बन्धु !

अब तुम एक विषय पर ठीक-ठीक एकाग्र हो सकते हो और कल्पना के विकास के द्वारा वस्तुओं को मन में बराबर खड़ी कर सकते हो। इसलिए तुम्हें पहले की अपेक्षा अच्छा याद रहता है; परन्तु अब भी तुम्हारे लिए कई ऐसे सिद्धान्त जानने के हैं, कि जो स्मरण शक्ति की सहायता करने में अति उपयोगी हैं। उनमें एक सिद्धान्त साहचर्य का है।

यह हमारे नित्य अनुभव की बात है कि दो-तीन मित्र बात पर डटे हुए हो तो तत्त्व ज्ञान से इतिहास पर, इतिहास से भूगोल पर, भूगोल से जन-स्वभाव पर, जनस्वभाव से खुराक पर, खुराक से रसोई, पर रसोई से रसोइये पर, रसोइये से महिलाओं की आदत पर आ पहुँचते हैं। अथवा दो समान सहेलियाँ वार्ता-निमग्न हो तो शाक भाजी से दाल-भात पर, दाल भात से अनाज पर, अनाज से राशनिंग पर, राशनिंग से सरकारी नीति पर, और सरकारी नीति पर से पाकिस्तान की नीति पर उतर पड़ती है, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को एक बात याद आने पर उससे मेल खाती दूसरी बात भी याद आ जाती है और दूसरी बात याद आने पर उससे लगती तीसरी बात भी याद आ जाती है। इस प्रकार यह परम्परा क्रमशः लम्बाती ही चली जाती है।

यह भी तुमने देखा होगा कि कोई बात याद न आ रही हो, पर अगर उनकी कोई एक कड़ी मिल जाए तो फिर क्रमशः समग्र वृत्तान्त याद आ जाता है।

शकुन्ताला ने दुष्यन्त के समक्ष मुद्रिका की बात इसलिए उपस्थित की थी कि उसके स्मरण से दुष्यन्त को पूर्व स्नेह भाव की स्मृति हो ।

हमारे कुछ कविताएँ कंठस्थ की हुई होती हैं और समय गुजरते भूल जाते हैं; परन्तु अगर उसका प्रथम शब्द याद आए तो सम्पूर्ण कविता बराबर याद आ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे मन में प्रविष्ट हुआ कोई भी अनुभव या विचार, अनुभव या विचार के साथ संकलित होता है। तुम मनुष्य के विषय में विचार करने लगोगे कि उसके रूप रंग, वेष; स्वभाव, स्थान, जाति आदि विषयो का स्मरण आएगा ही। तुम घोंडे पर विचार करने लगोगे कि उसका देखाव, शृंगार, उसकी शीघ्रता, उसका स्वभाव आदि मन के समक्ष उपस्थित हो जायेगे। इस रीति से किसी संत पुरुष का विचार करो कि उसकी सौभ्यता, उसका उपदेश, उसका जीवन बिना याद आये नहीं रहेगा।

इस तरह एक विचार या अनुभव के साथ दूसरे विचार या अनुभव का ताजा होना, उनसे साहचर्य का सिद्धान्त कहलाता है।

साहचर्य जितना समृद्ध होता है, स्मरण उतना ही अधिक सरल होता है, यह बात तुम्हें सदा याद रखनी है। इसलिए एक वस्तु को याद रखने के लिए उसकी वन सके उतनी विशेषताओं को याद रखो। यदि तुम्हें रीछ को याद रखना है तो उसका विचार इस प्रकार करो कि—

रीछ रंग से काला होता है।

वह भयानक प्राणी है।

देह से राक्षस समान होता है।

शरीर पर रूखेबाल होते हैं।

वह वृक्ष से सटा हुआ खड़ा है।

वह मुँह फाड़ रहा है, आदि-आदि।

इस प्रकार से यदि तुमने रीछ पर विचार किया है तो याद करते समय उनमें से कोई न कोई बात तुम्हारे स्मृति पटल पर उतर ही आयेगी और उससे रीछ याद आ जायेगा।

मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, हरेक वस्तु में कोई न कोई विशेष लक्षण होता है, इसका उपयोग यदि साहचर्य के सिद्धान्त के साथ किया जाए तो उसका नाम ही क्या उससे सम्बद्ध अनेक बातें भी याद रह जाती हैं। जैसे कि तुम परिभ्रमण के लिए निकले हो, उस समय तुम्हें तीन व्यक्ति सामने मिले हैं। उनमें एक का नाम खुशाल-दास, दूसरे का नाम नारायण दास और तीसरे का नाम चुन्नीलाल है। अब तुम्हें उन तीनों मनुष्यों के नाम याद रखने हैं; तो क्या करोगे? उस समय साहचर्य के सिद्धान्त को उपयोग में लो। जैसे कि खुशालदास का मुख जरा मुस्कराता हुआ है तो

हास्य—खुशाली—खुशालदास

हास्य—खुशाली—खुशालदास

हास्य—खुशाली—खुशालदास

इस तरह तीन बार मन में बोल लो, यह नाम तुम्हें जल्द याद रह जायेगा।

अब नारायण दास का नाक जरा लम्बा है, तो -

सुन्दर नाक—गरुड—गरुडपति नारायण—नारायण दास

सुन्दर नाक—गरुड—गरुडपति नारायण—नारायण दास

सुन्दर नाक—गरुड—गरुडपति नारायण—नारायणदास।

इस प्रकार तीन बार मन में बोल लो और यह नाम भी तुम्हें याद रह जायेगा।

तीसरे व्यक्ति चुन्नीलाल के दाँत जरा चमकते हैं, तो—

चमकता दाँत—चुन्नी—चुन्नीलाल

चमकता दाँत—चुन्नी—चुन्नीलाल

चमकता दाँत - चुन्नी—चुन्नीलाल

ये तीन बार मन में बोलने पर यह नाम भी तुम्हें अच्छी तरह याद रह जायेगा। इसके बाद जब भी उन तीनों मनुष्यों में से कोई भी तुम्हें सामने मिलेगा तब उसे देखते ही उसके नाम से पुकार सकोगे।

अब कल्पना करो कि तुम एक मित्र से मिलने उसके घर गये हो। उसके तीन पुत्रियाँ हैं। सुलोचना, रश्मिका और भारती। तुम्हें उन तीनों के नाम याद रखने हैं तो तुम उनका लाक्षणिकता जान

लो और उनके साथ उस नाम को जोड़ दो, जैसे कि—

सुलोचना जरा रूपवाली है, तो—

रूप-लोचन-लोचना—सुलोचना

रश्मिका गोल मुँह वाली है, तो—

गोल मुख-चन्द्र-चन्द्रिका-रश्मि—रश्मिका

भारती तूफानी है, तो—

तूफान-सागर-भरती—भारती

अब कल्पना करो कि तुम यात्रा कर रहे हो उसमे तीनों प्रवासियों के साथ भेंट होती है। उनमे एक का नाम अनगप्पा, दूसरे का नाम फणीन्द्रनाथ और तीसरे का नाम जफरुल्ला खाँ है तो वहाँ भी तुम इस सिद्धान्त को उपयोग मे ले सकते हो।

अनगप्पा दक्षिण प्रान्त का है, काला है, तो व्यंग मे उसे अनग (कामदेव) कहकर उसे गप मारते हुए कल्पा जा सकता है और इस प्रकार श्याम—अनग—अनगप्पा—अनगप्पा का नाम याद रखा जा सकता है।

फणीन्द्रनाथ बंगाली है, अच्छा गाने वाला है, तो सगीत, मुरली-फणी-फणीन्द्र-फणीन्द्रनाथ इस तरह यह नाम भी याद रखा जा सकता है।

जफरुल्ला खान क्रोधी आदमी है, तो उसकी पहचान जब्बर मान लो और निम्नोक्त सकलना करो :—

जब्बर उल्का खान, जफर उल्का खान, जफर-उल्लाखान।

इम प्रकार ज्ञात और अज्ञात नाम, पशु-पक्षियों के नाम और घटनाएँ याद रखी जा सकती है, परन्तु यह साहचर्य कोई विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए तभी मन मे स्फुरित है। इसलिए उसके प्रकार कितने है, इसे जानने की आवश्यकता है।

साहचर्य के विशिष्ट प्रकार छह है—

(१) समानता (२) विरुद्धता (३) तादात्म्य

(४) निकटता (५) कार्य भाव (६) कारण भाव

(१) समानता—कितनी ही वस्तुएँ आकार-समानता के द्वारा याद रह जाती है। जैसे कि—नारंगी और गेंद, ढोल और पीपा, डिब्बा और पेट्टी।

कुछ वस्तुएँ अपने गुण-समत्व के कारण याद रह जाती हैं; जैसे कि—मिसरी और गुड, दूध और दही, प्रताप और शिवाजी तथा नेहरूजी और पटेल; और भी अनेक प्रकार से समानता को घटित किया जा सकता है।

(२) विरुद्धता—कुछ वस्तुएँ एक दूसरी से बिल्कुल विरुद्धता धारण करने के कारण भी याद रह जाती है। जैसे कि—रात और दिवस, अग्नि और पानी, चूहा और बिल्ली, सर्प और नकुल, वेश्या और सती, चोर और साहूकार, राम और रावण, कृष्ण और कस, गांधीजी और गोडसे। गुणों के विषय में भी ऐसे ही होता है जैसे कि पुण्य और पाप, धवल और काला, कडवा और मीठा, चतुर और नासमझ, भला और बुरा आदि।

(३) तादात्म्य—कुछ वस्तुएँ एक दूसरे में ओत-प्रोत होने के कारण ही याद आ जाती है। जैसे—दूध और पानी, हृदय और भावना, मन और विचार, मागर और विशालता, महावीर और अहिंसा, गांधीजी और सत्य।

(४) निकटता—कुछ वस्तुएँ एक दूसरी के साथ पैदा होने के कारण या साथ रहने के कारण याद रह जाती हैं। जैसे कि—राधा और कृष्ण, राम और सीता, शकर और पार्वती, महावीर और गौतम*, भरत और बाहुबलि‡, नौका और नाविक, खड़ी और कलम, खीर और पूड़ी तथा वणिक-ब्राह्मण, पति-पत्नी, भाई-बहन, हरड-वहेड़ा, खरल-दस्ता आदि।

(५) कार्य भाव—कुछ वस्तुएँ एक वस्तु का कार्य या परिणाम रूप होने के कारण याद रह जाती है। जैसे कि—बर्फ और पानी, स्वर्ण और आभरण (जेवर) अहिंसा और धर्म।

(६) कारण भाव—कुछ वस्तुएँ एक वस्तु की कारण रूप होने की वजह से याद रह जाती है। जैसे कि—बीमारी और अजीर्ण, बीमारी और चूहे, वृक्ष और बीज, मुर्गी और अण्डा, भोजन

* भगवान महावीर स्वामी और उनके मुख्य शिष्य इन्द्रभूति गौतम।

‡ आदि चक्रवर्ती भरत और उनके भाई बाहुबलि।

और भूख, नुकसान और सट्टा । साहचर्य के ये छह प्रकार अलग २ शब्दों के साथ किस प्रकार सयोजित करने चाहिए इसके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । उनमें योग्य और अयोग्य का विवेक कैसे करना, यह भी बता रहा हूँ ।

(१) घोड़ा—गदहा [विरुद्धता] गुण में विरुद्ध है ।

घोड़ा—गाय [समानता] दोनों खुरवाले चतुष्पद पशु हैं ।

घोड़ा—शीघ्रता [तादात्म्य] घोड़े को देखकर शीघ्रता स्मृति में आती है ।

घोड़ा—घास [निकटता] घोड़े के पास घास पड़ा रहता है, पर यह बात निरन्तर नहीं, घोड़े के पास कितनी ही बार घास पड़ा हुआ होता है और कई बार नहीं भी । घोड़े को देखते ही घास का स्मरण सरलता से होना मुश्किल है, जब कि असवार निकटता का द्योतक है ।

(२) सिंह—वाघ [समानता] दोनों हिंसक पशु हैं ।

सिंह—बकरी [विरुद्धता] एक बलवान है दूसरा निर्बल है ।

सिंह—पराक्रम [तादात्म्य]

सिंह—सिंहनी [निकटता]

सिंह—जगल [निकटता]

(३) छोकरी—छोकरा [निकटता]

छोकरी—वोकरा [विरुद्धता] यह ठीक नहीं है । उनमें बोली की समानता होती है, इसलिए समानता में आती है ।

छोकरी—आभूषण [तादात्म्य], छोकरियों को आभूषणों का बहुत शौक होता है ।

यह उचित नहीं, इसका समावेश निकटता में होना चाहिए ।

(४) टेबुल—कुर्सी [समानता] दोनों व्यवहार में काम आती है

ठीक है, परन्तु जहाँ टेबुल रखी जाये वहाँ कुर्सी रखनी ही पडती है, इसलिए यहाँ निकटता की बात ज्यादा उपयुक्त है ।

टेबुल—दवात [निकटता]

टेबुल—क्लर्क [निकटता]

टेबुल—खाट [विरुद्धता] टेबुल सपाट होती है और खाट (चारपाई) कुछ अन्य प्रकार की होती है। पर यह विरुद्धता की बात ठीक नहीं बैठती क्यों कि यह एकदम विरुद्ध गुण नहीं है कि जिससे उसे विरुद्धता की कक्षा में डाला जा सके।

(५) गधा—घोडा [विरुद्धता] एक प्राणी मूर्ख है, दूसरा प्राणी होशियार है।

गधा—मूर्ख मनुष्य [समानता] गुण में दोनों समान है।

गधा—सहनशीलता [तादात्म्य]

गधा—गोणी (टाट की दुहरी बोरी) [निकटता]
ठीक है, पर कुम्हार ज्यादा उपयुक्त है।

(६) ग्राम—शहर [विरुद्धता]

दोनों बसने के स्थान हैं। इसलिए एक प्रकार की समानता है। रीति रिवाज की दृष्टि से विरुद्धता की कल्पना की जा सकती है। पर निकटता का सम्बन्ध सबसे अधिक उपयुक्त है। शहर के पास गाँव अवश्य बसे हुए होते हैं।

ग्राम—ढेढवाडा* [समानता]

यह उचित नहीं है। इसमें समानता नहीं पर कार्य कारण भाव है। ग्राम कारण है और ढेढवाड़ा कार्य है। ग्राम होता है वहाँ ढेढवाडा भी होता है, इसलिए उसे कार्य भाव में रखना उचित है।

ग्राम—सादगी [तादात्म्य]

(७) नदी—सरोवर [निकटता] नदी-सरोवर सूख गये हैं तो भो घरती का स्वामी मेघ नहीं आया।

नदी—भरणा [समानता] दोनों एक प्रकार के पानी के प्रवाह हैं।

ठीक है, परन्तु कारण भाव यहाँ भी अधिक उपयुक्त जंचता है।

नदी—पवित्रता [तादात्म्य]

नदी-नाला [विरुद्धता] एक स्वच्छ और दूसरा गदा !

(८) कपाल—तिलक [निकटता]

कपाल—भाग्य [तादात्म्य] कपाल को देखते ही भाग्य का स्थान आता है ।

कपाल—मुँह [समानता]

योग्य नहीं । निकटता उचित है ।

कपाल-कपोल [समानता] शब्द की समानता है ।

(९) बक (बगला)—ठग [समानता] दोनों ठग है ।

बगला—श्वेतता [तादात्म्य]

बगला—मछली [निकटता]

बगला—साधु [विरुद्धता] एक कपटी, दूसरा प्रामाणिक ।

(१०) बर्फी—पेडा [समानता निकटता]

बर्फी—जहर [विरुद्धता]

बर्फी—मिठास [तादात्म्य]

बर्फी—मावा [कारण भाव]

बर्फी—भोजन [कार्यभाव] बर्फी का भोजन बनता है ।

मैं मानता हूँ कि साहचर्य को समझने के लिए अभी इतना विवेचन पर्याप्त है ।

मगलाकांक्षी
धी०

मनन

वात के बदलते विषय, कविता का प्रथम शब्द-साहचर्य, रीछ का उदाहरण, खशालदास, नारायणदास और चुन्नीलाल आदि नये नाम । साहचर्य के छह प्रकार—समानता, विरुद्धता, तादात्म्य, निकटता, कार्यभाव और कारण भाव ।

संकलन

प्रिय बन्धु !

स्मरण-शक्ति के विकास में स्वल्प प्रयत्न से बहुत अधिक याद कैसे रहे, यही सवाल मुख्य है और तुम देख चुके हो कि मन को एकाग्र करने से, इन्द्रियाँ अधिक कार्यक्षम होने से, कल्पना का विकास होने से और माहर्षय के सिद्धान्त पर उचित अमल करने पर कितना सरलतापूर्वक याद रह सकता है। अब तुम्हारे इन साधनों में एक का और समावेश करो—यह है संकलन पद्धति।

यह तुम्हें कहा जाए कि निम्नोक्त दस शब्द याद रखो तो तुम कौन-सी रीति से याद रखोगे ?

अवलेह, शक्ति, काम, लक्ष्मी, सुख, सिक्ख, अमृतसर, सुवर्ण मन्दिर, सरोवर, कमल ।

इन शब्दों को तुम इसी प्रकार वाँचते रहोगे तो याद रखना कठिन होगा। इसकी अपेक्षा यदि इनको किसी भी प्रकार से संकलित करोगे, किसी भी वस्तु के साथ जोड़ दोगे, तो ये अत्यन्त सरलता से याद रह जाएँगे। जैसे कि—

- १-२ अवलेह से क्या होता है ? शक्ति आती है। 'शक्ति'।
- २-३ शक्ति आने से क्या होता है ? अधिक काम हो सकता है। 'काम'।
- ३-४ काम करने से क्या मिलता है ? लक्ष्मी, 'लक्ष्मी'।
- ४-५ लक्ष्मी से क्या मिलता है ? सुख, 'सुख'।
- ५-६ सुख से मेलवाला शब्द क्या है ? सिक्ख, 'सिक्ख'।
- ६-७ सिक्ख का मुख्य स्थान कहाँ है ? अमृतसर, 'अमृतसर'।
- ७-८ अमृतसर किससे प्रख्यात है ? सुवर्ण मन्दिर से, 'सुवर्ण-मन्दिर'।

- ८-९ सुवर्ण मन्दिर कहाँ स्थित है ? सरोवर में, 'सरोवर' ।
 ९-१० सरोवर में क्या खिलते हैं ? कमल, 'कमल' ।

ये शब्द यदि तुम धीरे-धीरे ध्यानपूर्वक दो-तीन बार पढ़ लोगे तो याद रह जाँएंगे । अजमा कर देख लो ।

अब ये दस शब्द एक साथ बोल जाओ । जरूर याद आ जाँएंगे । अगर कोई शब्द याद न आए तो उसका सम्बन्ध फिर से ताजा कर लो ।

इससे आगे बढो और नीचे को २० शब्दों की इसी प्रकार संकलना करो ।

भ्रमर, बगीचा, काश्मीर, श्रीनगर, भेलम, शिकारा, सैर आनन्द, पेटलाद, पटेल, भैंस, दूध, डेरी, मक्खन, घी, आयुष्य, ब्रह्मचर्य, हनुमान, राम, जगल ।

- १०-११ कमल के आसपास कौन चक्कर लगाता है ? भ्रमर, 'भ्रमर' ।
 ११-१२ भ्रमर दूसरे कौन से स्थान में मिलता है ? बगीचे में, 'बगीचा' ।
 १२-१३ बगीचे के लिए सबसे अधिक प्रख्यात प्रान्त कौन-सा है ? काश्मीर, 'काश्मीर' ।
 १३-१४ काश्मीर का मुख्य शहर कौन-सा है ? श्रीनगर, 'श्रीनगर' ।
 १४-१५ श्रीनगर के बीचो-बीच कौन-सी नदी बहती है ? भेलम, 'भेलम' ।
 १५-१६ भेलम में कौन-सी डोगिया चलती है ? शिकारा, 'शिकारा' ।
 १६-१७ शिकारों का मुख्य उपयोग कौन-सा है ? सैर, 'सैर' ।
 १७-१८ सैर किसलिए की जाती है ? आनन्द के लिए, 'आनन्द' ।
 १८-१९ आनन्द के पास कौन-सी गाव है ? पेटलाद, 'पेटलाद*' ।
 १९-२० पेटलाद में किसकी बस्ती अधिक है ? पटेलों की, 'पटेल' ।
 २०-२१ पटेलों के घर में क्या होता है ? भैंस, 'भैंस' ।
 २१-२२ भैंस क्या देती है ? दूध, 'दूध' ।
 २२-२३ दूध अधिक कहाँ मिलता है ? डेरी में, 'डेरी' ।
 २३-२४ डेरी का मुख्य कार्य क्या होता है ? मक्खन बनाना, 'मक्खन' ?

* ये गुजरात के शहर हैं ।

- २४-२५ मखन का क्या है ? घी, 'घी' ।
 २५-२६ घी का दूसरा नाम क्या है ? आयुष्य, 'आयुष्य' ।
 २६-२७ आयुष्य किससे बढ़ता है ? ब्रह्मचर्य से, 'ब्रह्मचर्य' ।
 २७-२८ ब्रह्मचर्य के लिए कौन प्रख्यात है ? हनुमान, 'हनुमान' ।
 २८-२९ हनुमान किसके भक्त थे ? राम के, 'राम' ।
 २९-३० राम ने प्रतिज्ञापालन के लिए क्या किया ? जंगल में भटके, 'जंगल' ।

अब दूसरे बीस शब्द लो ।

गिरि, काष्ठ कुल्हाड़ी, लोहा, निष्ठुर, हिम्मतलाल, बढमाण वीछीया (एक गांव) कोटवाल, मामलतदार, हवलदार, चौकी, वृक्ष, चाकू, तलवार, धनुष, जमीदार, सौराष्ट्र, सज्जनता और विद्या ।

इन शब्दों की सकलना निम्न प्रकार से करो ।

- ३०-३१ जंगल प्रख्यात कहां का होता है ? गिरि का ।
 ३१-३२ गिरि में विशेष रूप से क्या मिलता है ? 'काष्ठ' ।
 ३२-३३ काष्ठ को कौन काटता है ? 'कुल्हाड़ी' ।
 ३३-३४ कुल्हाड़ी किसकी बनती है ? 'लोहे की' ।
 ३४-३५ लोहे के समान किसका हृदय होता है ? 'निष्ठुर' का ।
 ३५-३६ निष्ठुर कौन है ? हठीला 'हिम्मतलाल' ।
 ३६-३७ हिम्मतलाल कहां रहता है ? 'बढमाण' में ।
 ३७-३८ बढमाण वाले की लडकी का विवाह कहां किया है ? वीछीया में ।
 ३८-३९ वीछीया में चतुर कौन है ? 'कोटवाल' ।
 ३९-४० कोटवाल के ऊपर कौन होता है ? 'मामलतदार' ।
 ४०-४१ मामलतदार के यहाँ रोज कार्य करने कौन जाता है ? 'हवलदार' ।
 ४१-४२ हवलदार कहां रहता है ? 'चौकी' में ।
 ४२-४३ चौकी के पास क्या उगा हुआ है ? 'वृक्ष' ।
 ४३-४४ वृक्ष की कोमल टहनियाँ किससे काटी जाती हैं ? 'चाकू' से ।
 ४४-४५ चाकू से अधिक बड़ा हथियार क्या होता है ? 'तलवार' ।
 ४५-४६ तलवार की अपेक्षा प्राचीन हथियार कौन-सा है ? 'धनुष' ।

- ४६-४७ घनुष किसके यहाँ पड़ा है ? 'जमीदार' के यहाँ ।
 ४७-४८ ये जमीदार कहाँ के है ? 'सौराष्ट्र' के ।
 ४८-४९ सौराष्ट्र में अधिकता से क्या मिलती है ? 'सज्जनता' ।
 ४९-५० सज्जनता किससे आती है ? 'विद्या' से ।

अब पहले शब्द से क्रमशः विचार करो, इस क्रम से एक शब्द याद आता चला जायेगा और इस प्रकार पूरे के पूरे पचास याद आ जायेंगे । कुछ दिनों के अभ्यास से ही तुम इस रीति से ५०० जितने शब्द याद रख सकोगे ।

तुम्हें संभवतः यह महसूस होगा कि यह बात तो जल्दी संबन्ध बन सके, उन शब्दों की हुई । पर मुश्किल शब्दों का या जिन शब्दों का एक दूसरे के बीच सम्बन्ध न जोड़ा जा सके उन शब्दों का क्या हो ? परन्तु यह विचार भूल भरा है । कल्पना बराबर उत्तेजित हो तो चाहे जैसे शब्द जोड़े जा सकते हैं ।

अ—कौआ, डाक, हिमालय, अमेरिका, दालभात, गीताजी ।

इन शब्दों को नीचे के क्रम से जोड़ा जा सकता है ।

- १-२ कौआ डाक की पेटी पर बैठा है ।
 २-३ डाक हिमालय के आश्रम की है ।
 ३-४ हिमालय में अमेरिका की एक पर्वतारोहक मण्डली खोज के लिए आई है ।
 ४-५ अमेरिका वालों की खुराक पृथक् प्रकार की होने पर भी यहाँ आने के बाद दालभात खाने लगे हैं ।
 ५-६ दालभात की खुराक खाते गीताजी पढ़ने की इच्छा हुई ।

इन सम्बन्धों की कल्पना करते समय उस प्रकार के चित्र मन में खड़े करने से न चूके । चित्रों के निर्माण में सभव और असभव दोनों प्रकार की कल्पनाएँ उपयोगी हो सकती हैं ।

अ—कबूतर, आईस्क्रीम, महासभा, रीछ, ग्राम, विद्यापीठ

- ६-७ गीताजी की छोटी प्रति कबूतर गर्दन में बाँधकर लड़ाई में ले जा रहा है ।
 ७-८ सिपाही लोग कबूतर को आईस्क्रीम खिलाते हैं ।
 ८-९ आईस्क्रीम का प्रबन्ध महासभा की ओर से हुआ है ।

९-१० महासभा में रींछ का चिह्न धारण करने वाली एक गुप्त मण्डली है ।

१०-११ रींछ का उपद्रव ग्राम में अधिक होता है ।

११-१२ ग्राम में एक विद्यापीठ खड़ी की गई है ।

—सेवक लाल, दुःख, कुटुम्बी, जलेबी, गधा, ब्राह्मण ।

१२-१३ ग्राम की विद्यापीठ में सेवकलाल बहुत सुन्दर काम करता है ।

१३-१४ सेवकलाल ने दुःख सहन करने में कदम पीछे नहीं हटाया ।

१४-१५ दुःख देने में ग्राम के कुटुम्बी लोग मुख्य है ।

१५-१६ कुटुम्बियों के सिर पर कर्ज होने पर भी रोज सुबह जलेबी खाते हैं ।

१६-१७ एक कुटुम्बी जलेबी खाते हुए गधे पर बैठा है ।

१७-१८ गधा ब्राह्मण को सामने देखकर हूँकता है ।

इस प्रकार सकलना करने में सामान्य ज्ञान, साहचर्य और कल्पना खूब मददगार होती है । इसलिए उन हरेक का महत्त्व अगले पत्रों में बताया गया है ।

पिछले पत्र पढते रहना तथा उनमें जो जो अभ्यास के योग्य हो, उसका अभ्यास करते रहना ।

मगलाकांक्षी
धी०

मनन

संकलन की महत्ता, हरेक शब्द की किसी न किसी प्रकार से दूसरे शब्द के साथ सकलना की जा सकती है ।

रेखा और चिह्न

प्रिय बन्धु !

इस पत्र में तुम्हारा- ध्यान रेखा और चिह्नों की उपयोगिता की तरफ खींचना चाहता हूँ। क्योंकि इनके योग्य उपयोग से भी याद रखने में बहुत सरलता होती है।

पिछले पत्र में सकलन के वर्णन प्रसंग में जो वाक्य लिखे गये हैं, उनमें कितनेक शब्दों के नीचे रेखाएँ खींची गई हैं। जैसे कि—

भ्रमर विशेष रूप से कहाँ मिलता है ?

बगीचे में।

यहाँ भ्रमर और बगीचा ये दो शब्द याद रखने पर पूर्ण वाक्य बराबर याद आ जाता है। सिर्फ उसे पढते समय बगीचे में भ्रमर फिर रहा है, ऐसी कल्पना करना अपेक्षित है।

अब एक बड़ा वाक्य लेकर रेखाओं का परीक्षण करके देखो। यह वाक्य निम्नोक्त है—

ब्रह्मसूत्र पच्चीस वार बाँचो या सुनो, पचदशी का पच्चास वार पारायण करो, गीता को रट-रट कर कण्ठस्थ करो, महान् सत की सेवा में रात-दिन उठ बैठ करो, पर तुम्हारे मन का कचरा तुम्हारे सिवाय कोई भी ठीक-ठीक नहीं देख सकेगा और तुम्हारे सिवाय उसे कोई भी निकाल नहीं सकेगा।

इस वाक्य में निम्नोक्त प्रकार से रेखाएँ खींचोगे तो पूर्ण वाक्य खूब सरलता से याद रह जायेगा।

ब्रह्मसूत्र पच्चीस वार बाँचो या सुनो, पचदशी का पच्चास वार पारायण करो, गीता को रट-रट कर कण्ठस्थ करो, महान् सन्त की सेवा में रात-दिन उठ बैठ करो, पर तुम्हारे मन का कचरा

तुम्हारे सिवाय कोई भी ठीक-ठीक नहीं देख सकेगा और तुम्हारे सिवाय कोई भी निकाल नहीं सकेगा ।

इस वाक्य में पहले एक रेखा वाले शब्दों पर ध्यान दो, जैसे कि—ब्रह्मसूत्र, पंचदशी, गीता, सन्त की सेवा, मन का कचरा, देख नहीं सकेगा । निकाल नहीं सकेगा । इन्हें दो तीन बार शान्ति से पढ़ लो, फिर दो रेखा वाले शब्दों पर ध्यान दो, जैसे कि—सुनो, पारायण करो, कण्ठस्थ करो, उन्हें भी दो तीन बार एकाग्रता-पूर्वक पढ़ लो ।

अब उस पूरे वाक्य को निम्नोक्त प्रकार से ध्यान पूर्वक बाँचो और हरेक भाग को मन में तीन बार बोलो ।

ब्रह्मसूत्र—पच्चीस बार बाँचो अथवा सुनो,

पंचदशी—का पचास बार पारायण करो,

गीता को रह-रह कर कण्ठस्थ करो ।

महान सन्त की सेवा में रात दिन उठ बैठ करो ।

पर तुम्हारे मन का कचरा तुम्हारे सिवा कोई भी ठीक-ठीक नहीं देख सकेगा ।

और तुम्हारे सिवाय कोई भी इसे निकाल नहीं सकेगा ।

इस प्रकार से पढाये गये वाक्य का अर्थ पूरा समझ में आ जाता है, इस तरह उसकी भाव-सकलना हो जाती है । इसलिए वाक्य को याद करने की इच्छा करते ही वह वाक्य क्रमशः स्मृति पटल पर उतर आता है, प्रयोग करके देखो ।

दूसरे एक वाक्य के द्वारा इस रेखा पद्धति की उपयोगिता पर विचार करो ।

“सिन्धु प्रान्त के लारकाना जिले में आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदडो नाम की भव्य और समृद्ध नगरी, सिन्धु के तट पर थी जिसके मकान ईंट के थे और राजमार्ग चौड़े जैसे ही पद्धतिबद्ध थे ।

[अपने देश का माध्यमिक इतिहास पृ. २६ थोड़े परिवर्तन के साथ]

इस वाक्य में नीचे के मुताबिक रेखाओं का उपयोग करो—

सिन्ध प्रान्त के लारखाना जिले में, आज से पांच हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदडो नाम की भव्य और समृद्ध नगरी सिन्धु नदी के तट पर थी। जिसके मकान ईंट के बने हुए थे और राजमार्ग चौड़े और वैसे ही पद्धतिबद्ध थे।

सिन्ध, लारखाना, पांच हजार वर्ष, मोहनजोदडो, सिन्धु-तट, मकान, राजमार्ग इन शब्दों को तीन बार मन में धीमे से बोलो। फिर उन पर नीचे-लिखे प्रकार से विचार करो।

इस वाक्य में मोहनजोदडो नाम की नगरी का वर्णन है।

प्रान्त सिन्ध

जिला लारखाना

समय पांच हजार वर्ष

वर्णन उसके मकानों का और राजमार्गों का। अब धीरे-धीरे निम्नोक्त ढंग से उस वाक्य को मन में तीन बार बांचो।

सिन्ध प्रान्त के,

लारखाना जिले में,

आज से पांच हजार वर्ष पूर्व,

मोहनजोदडो नाम की एक भव्य और समृद्ध नगरी,

सिन्धु नदी के तट पर थी।

जिसके मकान ईंट के बने हुए थे और

राजमार्ग चौड़े तथा पद्धतिबद्ध थे।

जहाँ वाक्य विभाग लम्बे हो वहाँ विशेष विचारणा करनी चाहिये। जैसे कि—मोहनजोदडो कैसी नगरी थी? भव्य और समृद्ध। कैसी? भव्य और समृद्ध। राजमार्ग कैसे थे? चौड़े तथा पद्धतिबद्ध। कैसे? चौड़े तथा पद्धतिबद्ध, चौड़े तथा पद्धतिबद्ध।

अब इस वाक्य को धीरे-धीरे स्मृति-पट पर लाओ। तो इसके मूल क्रम में बराबर आ जायेगा—

कविता को याद रखने में भी रेखाएँ उपयोगी साबित होती हैं ।

कवितापाठ में कहाँ विराम लेना चाहिये, यह ठीक-ठीक समझ लेना अपेक्षित है । यदि विचार के मुख्य केन्द्रों पर विराम लिया जायेगा तो वह बराबर सफल होगी । जैसे कि—

मालिनी छन्द

अनिल दल बजावे कुंज मां पेसी वसो,

तरुवर वर शाखा - नृत्य नी धून चाले;

विहगगण मधुरा सुर थी गीत गाय,

खल खल नादे निर्भरो ताल आये ।

ये पक्तियाँ इस पुस्तक के लेखक द्वारा लिखित 'अज्ञन्ता का यात्री' नामक खण्डकाव्य से उद्धृत हैं । इन पक्तियों के वाचन से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि इनका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का संगीत बताना है, इसलिए उसका वर्णन उनमें क्रमशः किया गया है । इसलिए रेखाएँ नीचे के क्रम से खींची चाहिये—

अनिलदल बजावे कुंज मा पेसी वशी,

तरुवर वर शाखा-नृत्य नी धून चाल,

विहगगण मधुरा सुर थी गीत गाय,

खल खल नादे निर्भरो ताल आये ।

अनिल दल-वशी तरुवर-नृत्य विहगगण संगीत निर्भरो-ताल ।

वशी, नृत्य, गीत और ताल ।

वशी—अनिलदल बजावे कुंज में प्रविष्ट वशी ।

नृत्य—तरुवर वर शाखा नृत्य की धून चले ।

गीत—विहगगण मधुर स्वर से गीत गाये ।

ताल—खल खल शब्द से निर्भर ताल देते हैं ।

कविता को पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और फिर याद करने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर वह बिना रटे ही बराबर याद रह जाती है । छन्द की लय आती हो तो याद रखने में काफी सरलता हो जाती है ।

अब पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझ लो। अनिल का दल अर्थात् पवन की सेना वृक्षों के कुंज में प्रविष्ट होकर वशी बजा रही है। तरुवर अर्थात् वृक्ष, उसकी वर शाखा अर्थात् सुन्दर डालियाँ, उनका जो नृत्य है, वह धुन मचा रहा है। विहगगण अर्थात् पक्षी समूह मधुर स्वर में गीत गा रहा है और निर्भर अर्थात् पानी के भरने, प्रकृति के ये वाद्य (नृत्य और गीत में) खल खल की आवाज से ताल की पूर्ति कर रहा है।

अब ऊपर की पंक्तियाँ पढ़ते हुए नीचे के अनुसार कल्पना चित्र खड़े करो, इससे वे बराबर याद रह जायेगी।

अनिल दल बजावे कुंज मां पेसी वेंसी

[अनिल भाई वृक्षों के कुंज में प्रविष्ट होकर वशी बजाते हैं]

तरुवर-वर शाखा नृत्य की धून चाले

[तरुलता नाम की सुन्दर लड़की नृत्य कर रही है।]

विहगगण मधुरा सुर थो गीत गाय

[विवाह का प्रसंग चल रहा है उसमें गीत गा रही है]

खल खल नादे निर्भरो ताल आये

(हजारीमल मृदंग बजाता हुआ ताल दे रहा है।)

अनिल भाई की वंशी, तरुलता का नृत्य, विवाह के गीत और हजारीमल का ताल, बस यह कल्पना-चित्र भावों के द्वारा बराबर संकलित होने पर विस्मृत नहीं होगा। तुम इन चार पंक्तियों को सरलता से बोल सकोगे।

यह वर्णन मानसिक क्रिया को समझने के लिए किया है, इसलिए लम्बा लगता है पर मन को एक बार अभ्यास होने पर वह क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि वह सब स्वाभाविक सा बन जाता है।

कविता को याद रखने में इस पद्धति का अनुसरण करो।

यथार्थ घटना और अद्भुतों को याद रखने में भी रेखाओं का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है जैसे कि - भारत में लोहा कहाँ-कहाँ निकलता है? तो भारत का नक्शा देख कर उसके जिस

जिस भाग में लोहा निकलता है, उनके नीचे रेखा खींच दो। इसी प्रकार दूसरी धातु, उपज, उद्योग आदि समझने चाहिए। मार्गों को याद रखने के लिए भी नक्शे में एक दूसरे स्थल को जोड़ती हुई रेखायें खींचने से उनकी दिशायें सरलता से याद रह जाती हैं।

अङ्कों का मुख्य कार्य परिणाम बताना है। इसलिए मात्र अङ्क लिखने की अपेक्षा यदि उनके साथ रेखाओं का उपयोग किया जावे तो उनकी स्मृति मन में दृढता से अङ्कित हो सकती है जैसे कि—

उपज सन् १९४८ की ४० प्रतिशत

उपज सन् १९४९ की ७० प्रतिशत

उपज सन् १९५० की ५० प्रतिशत

अब आज यथार्थ देखने के लिए रेखाओं का उपयोग करो और देखो कि वह कितनी शीघ्रता से याद रहता है—

	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००
१९४८										
१९४९										
१९५०										

रेखाओं का उपयोग तुरन्त ही तुलनात्मक विचार देता है। सन् १९४९ की उपज सबसे अधिक थी। सन् १९५० की उससे दो खाना कम थी और सन् १९४८ की उससे भी एक खाना कम थी। इसलिए मात्र १९४८ की ४० प्रतिशत उपज याद रखने से तीन साल की उपज बराबर याद रह सकती है। केवल अङ्कों से मन में चित्र खड़ा नहीं होता, जब कि रेखायें एक प्रकार का चित्र खड़ा कर देती हैं। इस कारण वे सरलता में वृद्धि करती हैं।

जहाँ वस्तुओं के विविध परिमाण को अथवा तरतम भावों को याद रखना हो, वहाँ अलग-अलग रंग की पेसिलो का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि उत्कृष्ट भाव के लिए लाल, मध्यम भाव के लिए वादामी, सामान्य भाव के लिए हरा, मन में भी रंगीन रेखायें

खीची जा सकती है जो कल्पना के माध्यम से आकृति और रंग को मन में बराबर ला सकते हैं उनके लिए यह सरल है ।

रेखाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के चिह्नों का उपयोग भी याद रखने में अच्छी मदद करता है । उदाहरण के तौर पर—
१ २ ३ ३ २ १ २ ४ ६ ६ ४ २ ३ ६ ६, इन अङ्कों को ऐसे के ऐसे याद रखना ही तो बहुत कठिन लगता है पर उनमें यदि निम्नोक्त चिह्न किये जाएँ तो सरलता होती है, जैसे कि—१२३, ३२१, २४६, ६४२, ३६६ ।

भाषा में भी अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिह्न, आश्चर्य विराम-चिह्न और अवतरण-चिह्न आदि उनका अर्थ समझने में सहायता करते हैं । इसलिए याद रखना सरल हो जाता है; परन्तु अपने शिक्षण क्रम में उनका उपयोग कैसे करना चाहिए उस सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए उनकी होनी चाहिए वैसी महत्ता अपने दिल में नहीं बैठी । महान् प्रसिद्ध लेखक भी इन चिह्नों के विषय में होने चाहिए उतने व्यवस्थित नहीं होते हैं । -इसी कारण पाठकों को उनके लेखन का भाव जितना होना चाहिए उतना हृदयगम नहीं हो पाता ।

प्रिय बन्धु ! यह पत्र प्रमाण में कुछ लम्बा हो गया है, पर तुम इस विषय के रसिक हो, इसलिए तुम्हें लम्बा नहीं लगेगा, ऐसा मानता हूँ । विशेष वाद में ।

मंगलाकाक्षी
धी०

मनन

वाक्यों को याद रखने में रेखाओं का उपयोग, कविता, घटना और अंकों को याद रखने में उनका उपयोग, गणित, भाषा आदि में व्यवहृत चिह्नों का स्मरण शक्ति की दृष्टि से महत्त्व ।

पत्र सतरहवां

वर्गीकरण

प्रिय बन्धु !

सिद्धान्तो का उपयोग करने से याद रखना कितना सरल हो जाता है, उसके कुछेक अनुभव तुम प्राप्त कर चुके हो । इस प्रकार सिद्धान्तो का उपयोग करना, एक प्रकार की कला है और इसी कारण इस विषय को स्मरण-कला के रूप में प्रकट किया गया है । इस पत्र में इस कला का एक विशेष पहलू प्रकट करना चाहता हूँ, वह है वर्गीकरण का सिद्धान्त ।

अनेक वस्तुओं के समूह में से समान गुण वाली वस्तुओं को पृथक्-पृथक् छाटना वर्गीकरण कहलाता है । जैसे कि—एक छावडी में निम्नोक्त खिलौने भरे हुए हैं—तोता, गाय, दाडिम, चिडिया, आम, हडा, हाथी, अमरूद, घोडा, मोर, थाली और कटोरा ।

हम उन्हें निम्नोक्त प्रकार से पृथक् करे तो वह उनका वर्गीकरण कहलाता है ।

(१)	(२)	(३)	(४)
तोना	गाय	दाडिम	हडा
चिडिया	हाथी	आम	थाली
मोर	घोडा	अमरूद	कटोरा

इसमें खिलौनों के चार वर्ग किए हैं उनमें प्रथम वर्ग पक्षियों का है, दूसरा वर्ग पशुओं का है, तीसरा वर्ग फलों का है और चौथा वर्ग वर्तनों का है । अब जो नाम ऊपर लिखे गये हैं, वैसे ही याद रखने हो तो बहुत परिश्रम करना पडता है । जब कि उनका वर्गीकरण करने पर एक वस्तु के याद आते ही दूसरो भी याद आ जाती है । सरलता से सब याद रह जाती है ।

मन में कल्पना करो कि निम्नोक्त अठारह वस्तुएँ एक कागज पर लिखी हुई हैं—थाली, नारंगी, कागज, हडा, लौटा, मौसम्बी, टेबुल, कटोरा, अमरूद, खड़ी, चिकू, चाकू, आम, कुर्सी, चम्मच, दाडिम, प्याला ये वस्तुएँ तुम्हें याद रखनी हैं, तो उनका वर्गीकरण नीचे के मुताबिक करना चाहिए—

(१)	(२)	(३)
थाली	नारंगी	कागज
हडा	मौसम्बी	टेबुल
लौटा	अमरूद	खड़ी
कटोरा	चिकू	चाकू
चम्मच	आम	कुर्सी
प्याला	दाडिम	कलम

इस वर्गीकरण को भी अभी एक बार फिर अधिक व्यवस्थित करो, तो वह नीचे के मुताबिक हो सकता है—

थाली	नारंगी	कुर्सी
कटोरा	मौसम्बी	टेबुल
लोटा	दाडिम	खड़ी
प्याला	अमरूद	कलम
चम्मच	आम	कागज
हडा	चिकू	चाकू

इस प्रकार वर्गीकरण होने से अठारह नाम अब तुम सरलता से याद कर सकते हो। उसमें प्रथम इतनी ही बात याद रखने की है कि बरतन, फल, आफिस का सामान। सामान्य मनुष्य को भी ये याद रह सकती है। जब बरतनों के नाम याद करोगे तब स्वाभाविक रीति से ही थाली, कटोरा याद आ जायेगा, उनके साथ ही लोटा, प्याला भी याद आ जायेगा और थोड़े से विचार मात्र से चम्मच और हड्डों भी स्मृति पट पर उतर आएँगे। ये समस्त वस्तुएँ निकटता का साहचर्य रखती हैं। इसलिए एक बार इनका कल्पना-चित्र मन में खींचा कि वे समग्र वस्तुएँ स्वाभाविक ही याद आ जाती

है। उसी प्रकार फलों का उनमें नारंगी—मौसम्बी में आकार की समानता है और निकटता भी है। बन सके जहाँ तक नारंगी-मौसम्बी आदि वस्तुएँ साथ ही बेची जाती हैं। इसलिए ये सरलता से याद आ जाती हैं। दाडिम और अमरुद के बीच निकटता का साहचर्य है। आम और चिकू के बीच आकार की समानता है और फलों का विचार करते ही ये फल सामान्यतया याद आ जाते हैं। वैसे ही आफिस के सामान का। आफिस का सामान कहते ही कुर्सी-टेबुल याद आ जाएगी। उनके साथ खडी-कलम भी याद आ जाएगी और वे याद आये कि कागज तथा चाकू भी याद आ जाएँगे। इस प्रकार वस्तुओं का वर्गीकरण करने से खूब सरलता-पूर्वक याद रह सकता है।

अब अनेक विषयों के ज्ञान का समिलन करना होता है, उन्हे व्यवस्थित प्रकार से सगृहीत रखना होता है, तब उनका वर्गीकरण करके याद रखने पर अच्छी तरह से याद रह सकता है जैसे कि—

- (१) भाषा—गुजराती, मराठी, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी।
- (२) इतिहास—गुजरात का इतिहास, भारत का इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास।
- (३) भूगोल—प्राकृतिक भूगोल, व्यापारी भूगोल, प्राथमिक भूगोल।
- (४) गणित—अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति।
- (५) प्रकीर्ण—सगीत, व्यायाम, विज्ञान।

किसी भी विषय को ग्रहण करते समय यदि उनका सबध वर्ग के साथ बराबर जोड़ा हुआ हो तो वे सरलता से याद आ जाते हैं। जैसे कि २० पशुओं को याद करना है, तो मन में एक के बाद एक निम्नोक्त नाम कौंधेंगे—गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊँट, सियाल, खरगोश (शश), बाघ, सिंह, रीछ, चित्ता, हिरण, रोझ, सूअर, बन्दर, कुत्ता, और बिल्ली परन्तु उस समय टेबुल, दीपक, चमच आदि याद नहीं आएँगे कारण कि उनका सबध पशु वर्ग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसी प्रकार यदि हमें यह कहा जाए कि खुरवाले पशुओं के नाम बोलो तो हम निम्नोक्त पशुओं के नाम गिनाएँगे—गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, खच्चर, हिरण, रोझ आदि। पर उस समय सिंह, बाघ,

चित्ता, बन्दर, कुत्ता आदि नाम नहीं गिनाएँगे, क्योंकि हमने उनका खुरवाले पशु वर्ग के साथ सबन्ध नहीं जोड़ रखा है।

एक ही समान हिस्सेवाली या उतार-चढ़ाव वाली वस्तुओं में क्रमशः सबंध किये हुए विषयों में भी एक प्रकार का वर्ग ही है। इस कारण एक का स्मरण होते ही अवशिष्ट सभी विषयों का स्मरण अपने आप हो जाता है। जैसे कि—

(१) सात वार—रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि।

इस वार समुदाय में से कोई भी याद आए फिर बाकी के समस्त वार क्रमशः याद आ जाएँगे। जैसे कि सन् १९५० के फरवरी महीने की प्रथम तारीख को कौन सा वार था? यह याद करने का प्रयत्न करते हैं; पर याद नहीं आ रहा है। उस स्थिति में यह स्मरण होता है। कि सन् १९५० की २६ जनवरी भारत का सार्वभौम प्रभुसत्ता का गणतन्त्र दिवस है, और उस दिन गुरुवार था और शीघ्र ही निम्नोक्त विचार धारा चलती है—

२६ जनवरी को	गुरुवार
२७ " "	शुक्रवार
२८ " "	शनिवार
२९ " "	रविवार
३० " "	सोमवार
३१ " "	मंगलवार
१ फरवरी को	बुधवार

इस प्रमाण से हमें दृढ़ निश्चय हो जाता है कि प्रथम फरवरी को बुधवार था।

(२) तिथियाँ—१ से १५ (पूणम तक)

१ से १५ (अमावस्या तक)

(३) महीने—कार्तिक से आश्विन

(४) ऋतुएँ—वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर।

इनमें हरेक ऋतु दो-दो महीनों की होती है।

(५) घड़ी—दिन के तीस समान भाग।

- (६) पल—घड़ी के साठ समान भाग ।
 (७) विपल—पल के साठ समान भाग ।
 (८) घण्टा—दिन के चौबीस समान भाग ।
 (९) मिनट—घण्टा के साठ समान भाग ।
 (१०) सैकिण्ड—मिनट के साठ समान भाग ।

चढ़ता क्रम अथवा उत्तरोत्तर मोटे विषय—

- १ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नव, दश आदि मख्या ।
- २ एक, तीन, पाँच, सात, नव, ग्यारह आदि विषम संख्या ।
- ३ दो, चार, छह, आठ, दश, बारह आदि सम संख्या ।
४. एक, दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ आदि द्विगुणित होती हुई संख्या ।
- ५ एक, तीन, नव, सत्तावीस, इक्यासी, दो सौ तियाँलिस आदि त्रिगुणित संख्या ।
६. एक, चार, सोलह, चौसठ, दो सौ छप्पन आदि चोगुनी होती हुई संख्या ।
७. एक, दस, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड, दस करोड, अरब, दस अरब आदि दस गुनी होती हुई संख्या ।
८. मनुष्य, कुटुम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र और विश्व (रचना) ।
९. हवालदार, मुखिया, कोटवाल, पटवारी, मामलतदार, जिला-धीश, प्रान्ताधिकारी, राजा (अधिकार)
१०. कोठरी, मंजिल, मकान की मञ्जिल, सकडी गली, मोहल्ला, ग्राम, इलाका, जिला, प्रान्त, देश, खण्ड, दुनियाँ (स्थल विभाग)

उतरता क्रम अथवा क्रमशः उतरते विषय—उपर्युक्त हरेक विषय उल्टे क्रम से लेने पर उनका क्रम उल्टा गिना जाता है ।

जैसे कि—

१. दस, नव, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक ।
२. नव, सात, पाँच, तीन, एक ।
३. बारह, दस, आठ, छह, चार, दो, एक ।
४. चौसठ, बत्तीस, सोलह, आठ, चार, दो, एक ।
५. इक्यासी, सत्तावीस, नव, तीन, एक ।

- ६ दो सौ छप्पन, चौसठ, सोलह, चार, एक ।
- ७ लाख, दस हजार, सौ, दस, एक ।
- ८ विश्व, देश, समाज, ज्ञाति, कुटुम्ब, व्यक्ति ।
- ९ राजा, प्रान्ताधिकारी, जिलाधीश, मामलतदार, पटवारी, कोटवाल, मुखिया, हवालदार ।
- १० दुनिया, खण्ड, देश, प्रान्त, जिला, इलाका, ग्राम, मोहल्ला, सकडी गली, मकान की मञ्जिल, मञ्जिल, कोठरी ।

संख्या में विभक्त की हुई संख्या भी उतरते क्रम में ही आए ।
जैसे कि—

११. दुगुना, पूर्ण, आधा, चतुर्थ भाग, दो आना, एक आना ।

१२. $\frac{१}{२}$, $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{८}$, $\frac{१}{१६}$ आदि

$\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१००}$ $\frac{१}{१०००}$ $\frac{१}{१००००}$ आदि

अब इस वर्गीकरण से याद करना कितना सरल हो जाता है, उसे देखो ।

बम्बई शहर में ६५ लाख मनुष्यों की बस्ती है । इनमें यदि हरेक व्यक्ति को मात्र क्रमांक ही दिया जाए तो वह संख्या एक से लेकर ६५ लाख तक पहुँच जायेगी । इसलिए किसी व्यक्ति का क्रम पाँच आये तो कोई का २५ आये, किसी का २५६ आये तो किसी का २०९२ आये, किसी का ३२१८७ आये तो किसी का ७९५३६२ आये और किसी का १६५८४६२ आए । अब यदि हमारे पास इस प्रकार की ही व्यवस्था हो तो क्या किसी भी व्यक्ति का पत्र उसको पहुँचाया जा सकता है ? इस स्थिति में तो हमें हरेक व्यक्ति को क्रमशः खोजना पड़े, इसलिए १६५८४६२ क्रमांक वाले व्यक्ति तक पहुँचते, दिवस, महीने, वर्ष, कई दशक भी निकल जायें और फिर मनुष्य जाति विहरणशील है अतः किसी क्रम से भी नहीं खोजा जा सकता और कदाचित् खोजा भी जाय तो कितना समय लग जाए ? अगर उसी व्यक्ति को वर्गीकरण के आधार पर खोजा जाए तो एक या दो घड़ी में ही खोज हो सकती है । जैसे कि—व्यक्ति १६५८,४६२, न ६५ चौथी मंजिल, स्वामी नारायण भवन, तीसरा मोहवाडा, भूलेश्वर, बम्बई ।

इस वर्गीकरण से यह समझा जाता है कि—

- (१) बम्बई में अन्य किसी मोहल्ले की खोज किये बिना सिर्फ भूलेश्वर की ही खोज करनी ।
- (२) भूलेश्वर में भी तीसरे भोइवाडा में ही जाना ।
- (३) तीसरे भोइवाडे में भी दूसरे किसी मकान में न जाकर, स्वामी नारायण भवन में ही जाना ।
- (४) स्वामी नारायण भवन में भी अन्य किसी मजिलो में न भटक कर सीधा चौथी मजिल में चढना ।
- (५) चौथी मंजिल में भी जहाँ ६५ न. लिखे हैं वहाँ पहुँचना ।
- (६) यहाँ ही उस व्यक्ति का पता लगेगा ।

इस प्रकार उतरते क्रम का अनुकरण करने से निर्धारित मनुष्य को खोज निकालने में बहुत ही सरलता हो गई अथवा यह कहा जा सकता है कि जो कार्य लगभग अशक्य जैसा था वह शक्य बन सका ।

एक दूसरे उदाहरण से भी यह बात समझलो ।

एक पुस्तकालय में १०००० पुस्तकें हैं । अब इन पुस्तकों के यदि सिर्फ क्रमांक लगे हों, तो कोई भी पुस्तक को खोजते कितना समय लगे ? उदाहरण के तौर पर तुम्हें उनमें से छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र देखना हो तो सूचि-पुस्तिका के पृष्ठों पर पृष्ठ उलटने पड़ें । इनमें किसी भी प्रकार की कोई दूसरी व्यवस्था न हो, तो समस्त नाम क्रमशः बाँचने पड़े और वे पुस्तकें भी यदि सीधे खाने में लिखी हों तो नाक में दम ही आ जाए, पर इस पुस्तकालय में यदि पुस्तकों का वर्गीकरण किया हुआ हो और उसमें भी विभाग किए हुए हों तथा उनकी भी अनुक्रमणिका या अकारादि अनुक्रम बनाया हुआ हो तो वह पुस्तक तुम एक ही मिनट में खोज सकते हो । उसके लिए तुम्हें सूचि-पुस्तिका का प्रथम पत्र देखकर इतना ही जान लेना है कि जीवन-चरित्रों की सूचि कौन से पन्ने में है ? उसके बाद उस पन्ने को उलट कर उसमें इतना ही देखना है कि ऐतिहासिक जीवन चरित्र कौन से पन्ने में है ? उसके बाद ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन चरित्र की अकारादि अनुक्रमणिका देखनी है वस इतने में तुरन्त छत्रपति शिवाजी की पुस्तक हाथ लग जाएगी ।

जिन ऑफिसों में प्रतिदिन रौकड़ों पत्र आते हैं, वे क्या करते हैं ? पत्रों के विभाग करते हैं, उनमें भी विषय-विभाग करते हैं और उनकी फाइल रखते हैं कि जिनमें अकारादि अनुक्रम होता है। इससे ही तीन महीने पहले आया हुआ पत्र खोजा जा सकता है और बारह महीने पहले आया पत्र भी पाया जा सकता है। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो कोई कागज हाथ ही न लगे और उसके अभाव में व्यापार-कार्य भी अशक्य हो जाए।

हमारे मन की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है। उसमें स्पर्श, रस, गन्ध, रूप, शब्द आदि के लाखों-करोड़ों सास्कार भरे हुए हैं। फिर भी विचार करते ही उनमें से अमुक ही विचार थोड़ी देर में बराबर निकल आता है। आज से पच्चीस वर्ष पूर्व घटी एक घटना या चालीस वर्ष पहले बना बनाव भी बराबर याद आ जाता है। उनमें यह वर्गीकरण ही आधारभूत है, जिसका कि सामान्य मनुष्यों को ख्याल नहीं आता है, परन्तु जो अपने विचारों का पृथक्करण थोड़े बहुत अंश में कर सकते हैं, वे इस विषय को बराबर समझ सकेंगे।

मैं मानता हूँ कि इतने विवेचन से वर्गीकरण का तात्पर्य तुम बराबर समझ गये हो।

मंगलाकांक्षी
धी०

मनन

स्मरण-कला, वर्ग-वर्गीकरण, उदाहरण, समान विभाग, चढता क्रम, उतरता क्रम, व्यवस्था और त्वरा के लिए उनकी अति उपयोगिता।

पत्र अठारहवाँ

क्रम की उपयोगिता

प्रिय बन्धु !

व्यतीत हुए समय के प्रमाण में तुम्हारी प्रगति सन्तोषकारक है। तुम्हारा उत्साह और कार्य करने की लगन को देखकर सचमुच मे ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में दूसरे साधक भी तुम्हारा अनुकरण करें।

इस पत्र में तुम्हारा ध्यान वर्गीकरण की पूर्ति रूप क्रम की महत्ता के प्रति खीचना चाहता हूँ।

(१) निम्नोक्त अंक क्रम में है—

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९।

ये अंक व्युत्क्रम में निम्नोक्त है—

२, ३, १, ४, ६, ५, ८, ७, ९।

३, २, १, ६, ४, ५, ७, ९, ८।

४, १, २, ३, ६, ७, ८, ५, ९।

९, ७, ५, ८, ४, १, ३, २, ६ आदि।

(२) नीचे की मख्या भी एक प्रकार से क्रम में है—

५, ६, ७, ८, ९।

७३, ७५, ७७, ७९।

२५६, ३५६, ४५६, ५५६, ६५६, ७५६।

१२२४, १३२४, १४२४, १५२४, १६२४, १७२४।

ये सख्यायें जब व्युत्क्रम में आती हैं यो बनती हैं—

७, ६, ५, ८, ९।

७५, ७७, ७३, ७९।

४५६, ६५६, २५६, ७५६, ५१६, ३५६।

१४२४, १६२४, १२२४, १७२४, १५२४, १३२४।

(३) निम्नलिखित शब्द क्रम में हैं—

अहमदाबाद, आबू, ईडर, ईगतपुरी, उमरेठ, ऊना, एरणपुरा, ऐलाक्ष, ओगणाज, औचित्यपुर, अम्बाला ।

वे ही शब्द व्युत्क्रम में नीचे की तरह अनेक प्रकार के होने सभव हैं ।

आबू, उमरेठ, अहमदाबाद, ईगतपुरी, एरणपुरा आदि ।
एरणपुरा, आबू, अहमदाबाद, अम्बाला, ऐलाक्ष आदि ।
उमरेठ, ईडर, एरणपुरा, ओगणाज, आबू आदि ।

(४) नीचे के शब्द भी क्रम में हैं ।

कसर, काजल, किराया, कीट, कुलीन, केला, कोयला ।
मगन, मामा, मीठा, मुख्य, मैसूर, मोहन ।
लक्ष्मी, लाड, लिफाफा, लुकारी, लेखन, लोटा ।

ये शब्द व्युत्क्रम में नीचे के मुताबिक अनेक प्रकार के बन जाते हैं ।

काजल, मीठा, लक्ष्मी, मगन, कुलीन, मोहन, लोटा, लेखन,
मामा, कोयला, मैसूर, लिफाफा, कसर, लाड, केला, किराया आदि ।

अब देखो कि क्रम में याद रखना कितना सरल है और व्युत्क्रम में याद रखना कितना कठिन है । अक सख्या लम्बी हो; पर क्रम में हो तो वह याद रह सकती है । जबकि छोटी होती है पर व्युत्क्रम में होती है तो उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है । शब्द अधिक हो पर क्रम में हो तो सरलता से याद रह सकते हैं । जबकि व्युत्क्रम में थोड़े होते हैं तब भी बड़ी मुश्किल होती है । इस लिए जिन वस्तुओं को याद रखने की जरूरत हो उन्हें क्रम में ही सीखना चाहिए जैसे कि—

वार, महीना, वजन का माप, अन्तर का माप, वार को याद रखने के लिए निम्नोक्त पद्धति अपनानी चाहिये—

रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार । यहाँ रविवार सबसे मोटा है, इसलिए रविवार से प्रारम्भ करना उचित लगता है, परन्तु कुछेक ऐसा समझते हैं कि सोमवार से कार्य की शुरुआत होनी चाहिए इसलिए

उसे पहला गिनना चाहिए और अन्त में छुट्टी लेनी चाहिए । इसलिए रविवार को अन्तिम रखा जाता है । इसमें जो क्रम जिसे अनुकूल हो उसे स्वीकार करें । इसमें कोई अड़चन नहीं परन्तु व्युत्क्रम नहीं होना चाहिए ।

महीनों को नीचे के ढंग से याद रखना चाहिए—

कार्तिक, मृगशिर, पोष, माह, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रव और आश्विन । जो वर्ष का प्रारम्भ चैत्र से करते हैं, वे महीनों को निम्न प्रकार से याद रखते हैं ।

चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मृगशिर, पोष, माह और फागुन ।

प्राचीन समय में कुछेक भागों में वर्ष की शुरुआत श्रावण महीने से होती थी । वहाँ श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक... .. आषाढ । इस क्रम से महीने याद रखे जाते थे । हर प्रकार में कोई एक क्रम ग्रहण किया जाता है और उसमें ही व्यवहार चलता है । अंग्रेजी महीनों की शुरुआत जनवरी से होती है, तो वे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर इस क्रम से नाम याद रख सकते हैं । इसी प्रकार हरेक देश के या समय के प्रचलित महीनों को समझना चाहिए ।

वजन को याद रखने के लिए भी उसे किसी अच्छे क्रम में जवाब लेना चाहिए ।

अङ्क, सख्या, शब्द और माप जैसे क्रम से सीखे हुए हो तो ही बराबर याद रहते हैं और व्यवहार में उपयोगी साबित होते हैं, वैसे अन्य वस्तुएँ भी किसी प्रकार के क्रम से ग्रहण की हुई हो तो ही बराबर याद रहती हैं । उदाहरण के तौर पर अवयवों के नाम क्रम से सीखे होंगे उसे वे बराबर याद रहेंगे और जिसने चाहे जैसे ढंग से सीखे होंगे, तो वह उनमें से किसी न किसी अवयव का नाम जरूर भूल जायेगा ।

क्रम से सीखे नाम निम्नलिखित बोले जायेंगे—मस्तक, कपाल, आँख, नाक, कान, मुख, गला, कन्धा, हाथ, छाती, पेट, जघा, घुटना, पाङ्गिण अथवा पाङ्गिण, घुटना, जघा, पेट, छाती, हाथ,

कन्धा, गला, मुख, कान, नाक, आँख, कपाल और मस्तक, इन अवयवों को याद करते समय उसकी नजर के समक्ष शरीर आ जाएगा और उसे देखते ही अवयवों का समस्त क्रम याद आ जाएगा। जबकि व्युत्क्रम में सीखे हुए नाम निम्नोक्त प्रकार से बोले जायेंगे—

पेट, मस्तक, हाथ, कान, मुँह, पग, मस्तक, गला, कन्धा।

इस प्रकार में आवश्यक अवयवों के छूटने की और किसी वस्तु के दुहराई जाने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। ऊपर की गिनती में मस्तक दो बार गिना गया है, जबकि कपाल आँख, नाक, छाती आदि अंगों को गिनती ही नहीं कराई। यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू होता है।

एक मित्र के घर में बारह मनुष्य हैं और उन सब के नाम याद रखने हैं तो क्या करोगे? यदि उनमें दादा हो तो पहले दादा का नाम फिर माता, पिता का नाम, फिर उसकी पत्नी का नाम, बाद में लड़कों के नाम, फिर लड़कियों के नाम याद रखने चाहिए उसके साथ ही यदि सगे-सम्बन्धी हो तो उनके नाम सबसे अन्त में रखने चाहिए। इस प्रकार का क्रम बनाने से नाम बराबर याद रहेंगे, पर यदि उन्हें व्युत्क्रम से याद रखोगे तो परिणाम अवयवों की गिनती के समान आयेगा।

यदि तुम्हें इतिहास का ज्ञान व्यवस्थित करना हो, तो सर्व प्रथम बीस प्रमुख व्यक्तियों के नाम कालक्रम से याद रखने चाहिये। वह क्रम प्राचीन काल से अर्वाचीन हो, या अर्वाचीन काल से प्राचीन काल हो। अपने यहाँ प्राचीन काल से अर्वाचीन की तरफ आना विशेष पसन्द किया जाना है क्योंकि यही हमारी उत्क्रान्ति का मार्ग है, यही बताया जा रहा है—

प्राचीन काल से अर्वाचीन

(१) राम	(प्राचीन)
(२) कृष्ण	(प्राचीन)
(३) महावीर और बौद्ध	(ईस्वी सन् पूर्व ५६६)
(४) चन्द्रगुप्त	(ईस्वी सन् पूर्व ३०० वर्ष के पास पास)
(५) अशोक	(ई. से. पूर्व २५० के पास पास)

(६) हर्षवर्धन	(" " ६०० ")
(७) शकराचार्य	(ई सन् ८०० ")
(८) मुहम्मद गजनवी	(ई, १००० वर्ष के आस पास)
(९) पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन	(ई स १२०० ")
(१०) अलाउद्दीन	(" १३०० ")
(११) गुरु नानक	(" १४०० ")
(१२) बाबर	(सोलहवी सदी)
(१३) हुमायुँ	(")
(१४) अकबर-प्रताप	(")
(१५) जहाँगीर	(सतरहवी सदी)
(१६) शाहजहा	(")
(१७) औरंगजेब-शिवाजी	(")
(१८) नाना फडनवीस	(अठारहवी सदी)
(१९) लार्ड कर्जन	(उगणवीसवी सदी के अन्त में)
(२०) महात्मा गांधी	(बीसवी सदी)

अथवा अर्वाचीन से प्राचीन क्रम से तो महात्मा गांधी, लार्ड कर्जन, नाना फडनवीस से राम !

इस क्रम को ग्रहण करने पर बीच के समय में हुए व्यक्ति और घटनाएँ भी बराबर याद रह जायेंगे जबकि मुगल, फिर अंग्रेज, फिर मराठा, फिर प्राचीन पुरुष इस व्युत्क्रम को ग्रहण करने पर इतिहास का ज्ञान पद्धति पूर्वक नहीं हो सकता ।

उपर्युक्त क्रम को यदि संक्षिप्त करना हो तो निम्नोक्त प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि -

(१) राम	(प्राचीन)
(२) कृष्ण	(प्राचीन)
(३) महावीर और बुद्ध	(ई स पूर्व ५९९)
(४) अशोक	(ई स पूर्व २५०)
(५) हर्षवर्धन	(ई स ६००)
(६) पृथ्वीराज	(ई स १३००)
(७) अलाउद्दीन	(ई सन् १३००)
(८) अकबर	(सोलहवी सदी)
(९) औरंगजेब	(सतरहवी सदी)

(१०) लार्ड कर्जन

(उगणवीस सदी के अन्त मे)

(११) महात्मा गाधी

(बीसवी सदी)

कहने का आशय यह है कि कालक्रम, स्थलक्रम, गुणक्रम, आदि कोई भी क्रम का अनुसरण करने पर ग्राह्य विषय व्यवस्थित रूप से ग्रहण हो जाता है और जरूरत पडने पर वह क्रमशः याद आ सकता है ।

पिछले पत्रो का वाचन चालू रखना । एकाग्रता तथा कल्पना के विकास को अभी वृद्धिगत करते रहोगे तो शीघ्र ही समग्र विकास हो सकेगा ।

मगलाकाक्षी
धी०

मनन

क्रम और व्युत्क्रम, अ क, शब्द, वार, महीना, वजन और अन्तर माप के दृष्टा, अवयव कुटुम्ब के नाम, ऐतिहासिक व्यक्तियों की स्मृति ।

व्युत्क्रम की साधना

प्रिय बन्धु !

क्रम की उपयोगिता सम्बन्धी कुछेक विवेचन मैंने पिछले पत्र में किया था । उसमें क्रम के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया था, परन्तु शब्द और अक्षर ही अधिकतर व्युत्क्रम में सदृश्य होते हैं और उन्हें उसी प्रकार याद रखना जरूरी होता है ।

जैसे कि—'राम सीता दोनों जगल में गये ।'

इसमें रा के बाद म, म के बाद सी, सी के बाद ता, इस तरह सभी अक्षर व्युत्क्रम में आये हुए हैं । इसी प्रकार 'हिमालय पहाड़ जगत् के सभी पर्वतों में सबसे बड़ा है ।' इस वाक्य में २३ अक्षर व्युत्क्रम में आये हुए हैं ।

सख्याओं में भी वैसे ही है, जैसे कि—८, ४१, ७५, ६२३ (आठ करोड़, इकतालीस लाख, पचहत्तर हजार नव सौ तेइस) ।

यह सख्या एक राज्य की उपज बताती है । इसलिए इसमें से कोई भी अंक इधर-उधर किया जा सके ऐसा नहीं है । इसलिए क्रम से उन्हें याद रखना जरूरी है । अब तुम देख सकते हो कि बारह अक्षर या तीस अक्षरों को याद करने की अपेक्षा यह काम कठिन है, क्योंकि ये शब्द सरलता से याद रह जाते हैं, पर अक सरलता से याद नहीं रह सकते । ऐसा होने का कारण यह है कि शब्द भावों का अनुसंधान करते हैं, अर्थात् किसी प्रकार का विचार या किसी प्रकार का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जबकि अंक मात्र विशेषण रूप होने से वैसे चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते । परन्तु पीछे जो सिद्धान्त बताया गया था, उसका यदि हम उपयोग करें तो हमारा कार्य सरल बन जाए । जैसे कि—

“आठ चोरों ने एक ग्राम पर आक्रमण किया, उस समय सात मनुष्यो ने उनका सामना किया, पाँच व्यक्ति भाग गये और नव नष्ट हो गये। शेष मे वे दो घोड़ो पर सोने, चादी की तीन बोरियाँ जितना माल उठा ले गये।

यह वाक्य एक बार वाँचने या सुनने पर ही याद रह जाएगा, कारण कि उसमे एक बनाव रहा हुआ है। अब उसमे व्यवहृत शब्दो के आधार पर तुम संख्या बोलो, तो बराबर बोल सकोगे, जैसे कि—

आठ चोर	[८ चोर शब्द से चार
	४ तुरन्त याद आये
एक गाँव	१
सात मनुष्यो ने सामना किया	७
पाँच मनुष्य भाग गये	५
नव नष्ट हो गये	९
दो घोड़े	२
तीन बोरियाँ	३

इस प्रकार ८४१, ७५६२३ की संख्या याद आई जिसमे पिछले चिह्न देते ८,४१, ७५, ६२३ की संख्या बराबर बन जाती है।

दूसरी एक यह संख्या लो। जैसे कि—१५, ३८, ४२, १७, ५०३ (पन्द्रह अरब, अड़तीस करोड़, बियालीस लाख, सतरह हजार, पाँच सौ तीन।)

इस संख्या को यदि तुम कोई भी भाव या क्रिया के साथ सम्बन्धित कर दो तो याद रह जाएगी जैसे कि—एक पच तीन ग्रामों का न्याय करने बैठा, उसमे उसने ८४ पुरुषो और ३१ महिलाओ को गवाही ली इस कार्य मे उसे कुल सात दिन और पाँच घण्टे लगे। इतना होने पर भी अन्त मे परिणाम शून्य आया क्योंकि उसमे जो तीन वास्तविक अपराधी थे, वे तो हाजिर नही हुए थे;

यह बात तीन बार वाँचने से याद रह जाती है। उसके आधार पर पूरी संख्या क्रमशः याद आ जाती है। जैसे कि—

एक	१
पाँच	५
तीन ग्राम	३
चौरासी पुरुष	८४
इक्कीस महिलाएँ	२१
सात दिन	७
पाँच घण्टा	५
परिणाम शून्य	०
तीन अपराधी	३

इस प्रकार १५३८४२१७५०३ उसमें चिह्न देने पर १५, ३८, ४२, १७, ५०३ की संख्या बराबर बन जाती है।

अब तीसरी संख्या लो—

५ २ १ ६ ४ ४ १६१७०३१४६५

इस संख्या को निम्न प्रकार से याद रखा जा सकता है—
पाँच पुरुष और दो महिलाएँ साथ में यात्रा कर रहे थे। स्त्रियाँ सोलह शृंगार सजी हुई थी। उन्हें चार चोर सामने मिले। जिनमें एक नया था और एक सत्तर वर्ष का बूढ़ा था। उन्होंने हमला किया तब तीन आदमी सामने हुए। एक स्त्री ने भी बहादुरी से सामना किया। उसका परिणाम यह हुआ कि चारों डाकू छक्का पजा कर गये।

अब इस बात को याद करो कि सब अंक बराबर याद आ जायेंगे।

पाँच पुरुष, दो स्त्रियाँ, सोलह शृंगार	५, २, १६
चार चोर	४, ४
एक नव	१६
एक सत्तर वर्ष का	१७०
तीन पुरुष] सामना किया	३
एक स्त्री]	१
चार डाकू	४
छक्का पजा	६, ५

इस तरह

५२ १६ ४४ १६ १७० ३१४ ६५ बनी । इस प्रकार सोलह अ को की सख्या तुम सुगमता से याद कर सकते हो ।

अब तुम्हारे कुछेक मित्रो के टेलिफोन नबर लो । वे भी व्युत्क्रम मे ही ग्रथित होते हैं ।

१. रमणलाल जानी	२८६४२
२. मणिलाल सुतरिया	४५१३६
३. सी० फडके	३००८८
४ अरदेशर कडाका	६५४२१

यहा हरेक व्यक्ति का नबर बराबर याद रहे, वैसा करना है । उसमे नाम तो तुम्हे याद है ही, और टेलीफोन के नबरो मे पांच ही अ क हैं, यह बात भी निश्चित है । इसलिए आगे की क्रिया निम्नोक्त करो—

(१) रमणलाल जानी

रमणलाल जानी ने आठ छतरियाँ फाड़ी, उसका बिल बियालिस रुपये आये ।

रमणलाल के प्रारंभ का अक्षर अ क मे २ जैसा है ।

आठ का अर्थ है, ८

छतरियों का " ६

बियालीस का " ४२

दो, आठ और बियालीस का बराबर ख्याल रहेगा तो छतरी मे से छह लेना या छत्तीस, यह भ्रम नही रहेगा । टेलीफोन के अ क पाच ही है । इसलिए उसमे एक अ क तो छह ही है । तुम रमणलाल की बार-बार छतरी फाडने की कल्पना करो और हाथ मे ४२ रु का बिल है, उसे पढकर आश्चर्य चकित हो रहा है, इस प्रकार का उसका चित्र खींचो, तो जब भी रमणलाल जानी याद आयेगा, तब उपर्युक्त बात याद आ जाएगी, और उससे २८६४२ नबर बराबर याद आयेगे ।

(२) मणिलाल सुतरिया

मणिलाल कानो से थोडा बहरा है । चार पाच बार कहे तब सुनता है । उससे एक बार तो छत्तीस बार कहना पड़ा था ।

यह कल्पना आश्चर्यजनक और विचित्र है, इसलिए बराबर याद रह जाएगा। चार-पांच बार के ४५ और १-बार छत्तीस दफे कहना पडा। एक बार उसका १ और छत्तीस दफे के ३६, इस तरह ४५१३६ नंबर हुए।

(३) सी. फडके

तीन अक्षर का नाम और टेलीफोन का नंबर भी तीन से शुरू होता है। आँख पर काला चश्मा और दोनो हाथों में आठ-आने। इस कल्पना से यह नंबर याद रखना सुगम है। मि. फडके के याद आते ही तीन (३) याद आयेंगे। काला चश्मा दो शून्यों की याद दिला देंगे और हाथों में आठ-आठ आने से दो आठ की सख्या याद आएगी। यह सब मनमें इतनी शीघ्रता से संबद्ध होगा कि तुम्हें भी ख्याल नहीं रहेगा कि किस प्रकार यह सब घट गया और कैसे याद आ गया।

(४) अरदेशर कडाका

पैसठ वर्षीय अरदेशर काका पहले चार बार भोजन करते, फिर दो बार और अब एक बार खाना खाने लगे हैं। समक्ष खडा आदमी पूछता है—क्यो बाबा बुढापा अधिक उतर आया क्या? पैसठ वर्ष के ६५, चार बार के ४, दो बार के २, एक बार का १। पिछले तीन अंक तो आवे-आवे होते चले गये हैं, इसलिए सरलता से याद आ सकते हैं। सिर्फ उस प्रकार से एक बार विचार लेना अपेक्षित है।

अंको को याद करने के लिए एक दूसरा उपाय भी है। वह अंको को अक्षरों में परिवर्तित करने का है। अंक सब मिलकर १० है। वे इस प्रकार हैं—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०, १। इन्हे ऐसे अक्षरों में बदलना चाहिये कि जो सामान्य प्रकार से भाषा में खूब व्यवहृत होते हों तो उनके शब्द बन सकते हैं और इस तरह वे पद्धति पूर्वक याद रह सकते हैं। मानो कि हमने उनके लिए निम्नलिखित अक्षर तय किये हैं—

१	—	न
२	—	र
३	—	ग

४	—	ज
५	—	प
६	—	म
७	—	व
८	—	श, ष, स
९	—	ह
०	—	द

ये प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर भी तुम्हें रटने नहीं पड़ेंगे।
उमके लिए सिर्फ निम्नोक्त एक पक्ति ही याद रखनी होगी।

‘नारी गज प्रेम वश हिंदे’

इसका अर्थ समझ लो जिससे कि यह अच्छी तरह से याद
रह सके—

“नारी और गज प्रेम से वश होते हैं—हिन्द देश में” यह
अर्थ समझने के बाद, एक, दो या तीन बार इस पक्ति को मन में
बोल लो जिससे वह सुस्थिर याद रह सके।

पक्ति का अर्थ नीचे के मुताबिक विचारो—

१	ना	—	न
२	री	—	र
३	ग	—	ग
४	ज	—	ज
५	प्रे	—	प
६	म	—	म
७	व	—	व
८	श	—	श, ष, स
९	हिं	—	ह
०	दे	—	द

इस पद्धति में ऊपर के अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाने की
खास दक्षता होनी चाहिए जैसे कि—

११	न न	नाना, नानी
१८	न श	नशा, निशा, नाश

२३	र ग	रग, रग, रोग
६५	म प	माप
७८	व श	वेश, वश, वास
१२३	न र ग	नारगी

जप मंत्र—इस पद्धति में तीन अक्षरों से कोई शब्द बड़ा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए तीन अक्षरों का ही अर्थ समझना चाहिए।

७९१	व ह न	वाहन
२०२	र'द र	रांदेर (सूरत के पास का एक गाव)
६८३	म स ग	मौसी गीत गाती है (ऊपर कहे मुताबिक प्रथम के तीन अक्षर ही लेने)
९९२	ह र र	हे हार ! हाहारे हाय हाय रे ! (य स्वर की तरह किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्यों कि वह अर्ध स्वर है।)
८१३	स न ग	मोना गेरु
४७६	ज व स	जवासी
००२	द द र	दादारे ! दादर, दादरो, दीदीरे !

इन उदाहरणों को लक्ष्य में रखकर तुम ध्यान पूर्वक प्रयत्न करोगे, तो व्युत्क्रम को साध सकोगे और सरल बना सकोगे।

मगलाकाक्षी
धी०

पत्र बीसवाँ

अंक चित्र (१ से ३० तक)

प्रिय बन्धु !

तुम्हारा पत्र मिला । तुमने इस दिशा में प्रयास किया है— यह जानकर आनन्द हुआ । इस पत्र मे मैं तुम्हे अंक-चित्रों के विषय मे कहना चाहता हूँ । तुम एक बार ३० चित्र मन मे बना लो, तो फिर चाहे जैसे व्युत्क्रम मे लिखी सख्याये भी याद रख सकोगे । बाद में सख्या ३० अ क की ६० अ क की या ९० अंक की हो तो कोई अडचन नहीं । इसलिये पहले १, २, ३, ४, ५ आदि की ३० तक की सख्या के चित्र बनाओ । ये चित्र “नारी गज प्रेम वश हिंदे” के सिद्धान्त पर ही बनाओ । इस सिद्धान्त के आधार पर चित्र बनाने से वे स्वभाविक रीति से ही याद रह जायेंगे ।

इस चित्र रचना मे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं तथा य शब्द रचना मे सहायता प्राप्ति के लिए ही प्रयुक्त किये जायँ, इसलिए उनकी अ क मे कोई भी कीमत न समझी जाए । ‘ह’ और ‘ल’ साथ होने से ‘ल’ को ९ के स्थान मे उपयोग करना चाहिये । अब जो चित्र बनाएँ वे ऐसे होने चाहिये कि कल्पना मे बराबर आ सके ।

क्रम नियम से बने नाम, कल्पना मे रखने के चित्र

१ अन्न	धान्य का ढेर
२ आरी	बडी करोत
३ आग	आग की लपटें
४ अज (बकरा)	बकरा
५ अप (पानी)	पानी का प्रवाह
६ आम	आम का वृक्ष

७. यव (एक प्रकार का धान्य)	यवों का ढेर
८. सूआ (तोता)	पिंजरे में तोता
९. उल्लू	सूने घर में बैठा उल्लू
१०. नन्दी (शकर का वाहन)	बलद
११. नाना (माता के पिता)	नाना
१२. नारी	स्त्री
१३. नग (पर्वत)	पर्वत
१४. नौजा (एक मेवा)	काच के प्याले में नौजा
१५. नप्पु	नप्पु नाम का नौकर
१६. नीम (एक वृक्ष)	नीम
१७. नाव	समुद्र में नाव
१८. नशा	नशे में झूमता आदमी
१९. नल	पानी का नल
२०. रद्दी	पम्ती
२१. रन	जगल
२२. रू (कस्तूरी मृग)	मृग
२३. रग	रगीन गेंद
२४. रोजा	मुसलिमानों का व्रत पर्व
२५. प	सुन्दर मोर
२६. राम	राम की मूर्ति
२७. रवि	सूर्य
२८. रस्सी	डोर
२९. राह	रास्ता
३०. गदा (एक प्रकार का हथियार)	गदा

इन चित्रों को धारण के लिए पहले तुम अपने मन में एक बड़े चौरस चित्र की कल्पना करो। उसकी हरेक पक्ति में पाँच खानों की कल्पना करो। ऐसी छह पक्तियों में ३० खाने (प्रकोष्ठ) बनेंगे। वे इस प्रकार—

१	२	३	४	५
६	७	८	९	१०
११	१२	१३	१४	१५
१६	१७	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४	२५
२६	२७	२८	२९	३०

लम्बी पक्ति की अपेक्षा इस प्रकार के संयोजन से वस्तुओं की स्मृति अधिक सरलता व सुस्पष्टता से संभव है ।

अब इन खानों में तुम क्रमशः निम्नलिखित वस्तुओं की कल्पना करो—

१ धान्य का ढेर	२ बड़ी करीत	३ आग की लपटें	४ बकरा	५ पानी का प्रवाह
६ आम का वृक्ष	७ यदों का ढेर	८ पिंजरे में तोता	९ उल्लू	१० बलद
११ नाना	१२ स्त्री	१३ पर्वत	१४ प्याले में नोजा	१५ नप्पु नौकर
१६ नीम	१७ नाव	१८ नशा	१९ पानी का नल	२० रद्दी
२१ रत जगल	२२ हं ह मृग	२३ रगीत गेंद	२४ रोजा	२५ रूप
२६ राम	२७ रवि	२८ रस्सी	२९ रास्ता	३० गदा

इस ध्रुव में क्रम की जगह तुम्हें वस्तुएँ ही समझ लेनी चाहिए । अब संख्या को धारण करने के लिए अक्षर तथा व्यंजनों के बीच निम्नलिखित संकेत संयोजित करने चाहिए ।

२	—	र, ट, ठ, ड, ढ,
३	—	ग, घ
४	—	च, छ, ज, झ,
५	—	प, फ,
६	—	ब, भ, म
७	—	व, त, थ
८	—	श, ष, स
९	—	ह, ल
१०	—	ळ, ध

कुछ—'अ' आदि स्वर तथा य को छोड़कर अ को के इतने प्रतिनिधि लेने का कारण यह है कि शब्द बनाने में सरलता रहती है। इसमें समस्त व्यंजन बांट लिए गए हैं, सिवाय ड और ङ के। ये व्यंजन बहुत उपयोग में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें नहीं लिया गया।

अब जो सख्या याद रखनी हो, उसके तीन तीन के खण्ड (टुकड़े) बना कर उनकी शब्द रचना करो और उन्हें प्रत्येक क्रमांक चित्र के साथ जोड़ो, जिससे कि वे बराबर याद रह सकें।

उदाहरण के तौर पर निम्न सख्या धारण करनी है।

१२०३६०५९२७४१६५२१२८४२६३९१२५२१०८ (३० अंक)

तो पहले इस सख्या के तीन तीन के टुकड़े करो। दस टुकड़े होंगे जैसे कि—

१२० ३६० ४९२ ७४१ ६५२

१२८ ४२६ ३९१ २४२ १०८

इन दस टुकड़ों के शब्द बनाते जाओ और उनका सबन्ध क्रमांक वाले खाने के साथ जोड़ते जाओ जैसे कि—

१२० = न र द = नारद नारद तो कुतुहल प्रिय होने से धान्य के ढेर पर नाच रहे हैं, ऐसा चित्र खड़ा करो।

३६० = ग म ध = गोमेध कोई कसौती से गाय का मेध (हत्या) कर रहा है और दयालु लोक उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा चित्र मन में खड़ा करो।

५९२ = फ ल र = फुलेरा । फुलेरा जक्शन पर आग की लपटे उठ रही हैं ।

७४१ = व ज न = बकरे पर खूब वजन भरा हुआ है । बकरे पर वजन से भरी हुई थैली रखी हुई है ।

६५२ = ब फ र = बफारा इतना अधिक दिया गया कि उससे पानी के रेले चल पड़े । पानी का रेला यह बफारा का परिणाम है ।

यहां तुम कुछ मिनट ठहर कर नीचे के मुताबिक विचार कर लो ।

धान्य का ढेर—नारद, करोत—गोमेघ, आग फुलेरा, बकरा—वजन, पानी—बफारा इन शब्दों को फिर एक बार मन में स्थिर करो । बाद में आगे बढ़ो ।

१२८ न र स—नीरस = आम की ऋतु बीत गई इसलिए आम बेकार हो गये हैं ।

४२६ च र म—यवों के छाबड़े में चरम (कीड़े) पड गये हैं ।

३६१ ग ल न = गलना = पिंजरा गलने से पानी छानने के कपड़े से ढका हुआ है ।

२५२ र प ट = उल्लू अपने घोंसले में रपट कर गिर पडा है ।

१०८ न द श—नदीश शकर भगवान नदी (बैल) पर बैठे हैं ।

यहाँ फिर पाँचों चित्रों पर निम्नोक्त विचार करो ।

आम—नीरस, यव—चरम, पिंजरा—गलना, उल्लू—रपट, नदी—नदीश । इन्हें मन में बराबर स्थिर करो । तुम्हारे मन में क्रमाक तो निश्चित है ही । इसलिये उनका विचार करते ही समस्त शब्द क्रमशः याद आ जायेंगे ।

१. अन्न का ढेर—नारद नाचते हैं—नारद—नरद—१२०

२. करोत—उससे गोमेघ हो रहा है—गोमेघ—ग म घ ३६०

३. आम की लपटें फुलेरा पर—फुलेरा—फ ल र—५९२

४. बकरा वजन से दब रहा है वजन—७४१

५. पानी—बफारो—ब फ र—६५२

६. आम—नीरस—नीरस—न र स—१२८

७. यवों का छाबड़ा—कीट—चरम—च र म—४२६

८. पिंजरा—गलना—गलना—ग ल न—३९१

९. उल्लू—रपटकर—रपट—र प ट—२५२

१०. नदी—नदीश—न द श—१०८

अब वह सख्या तुम क्रमशः बोल सकोगे ।

१२०, ३६०, ५६२, ७४१, ६५२, १२८, ४२६, ३६१, २५२,
१०८ ।

इनमे जो चाहो वह टुकड़ा तुम याद कर सकते हो जैसे कि—
पाँचवाँ टुकड़ा तो पानी बफारा—६५२ । नवम खंड-उल्लू-रपट—
२५२ । दूसरा टुकड़ा तो करोत गोमेघ-गमघ ३६० ।

इस सख्या-समह से जो भी अङ्क बताने का हो, तुम एक दम
शीघ्रता से बता सकोगे । जैसे कि २७ अङ्क तो नौव टुकड़े का
अन्तिम अङ्क । नौवा टुकड़ा रपट—र प ट—२५२ । इसलिये २७
वाँ अंक २, १४ वाँ अङ्क तो पाँचवाँ टुकड़ा, दूसरा अङ्क । पाँचवाँ
टुकड़ा बफारा उसका दूसरा—फ = ५ ।

अब एक ४५ अङ्कों कि सख्या लो । ४६२, ३८६, १७०,
२४८ ६३५, ७६२, ३५६, ८७६, ००७, ५४३, २१०, ६६७, १२४,
८८६, १२५ ।

पहले इस सख्या के तीन तीन टुकड़े करो और हरेक के नीचे
क्रम लिखो । एक पक्ति मे पाँच टुकड़ो से ज्यादा मत लिखो ।

४६२	३८६	१७०	२४८	६३५
१	२	३	४	५
७६२	३५६	८७६	००७	५४३
६	७	८	९	१०
२१०	६६७	१२४	८८६	१२५
११	१२	१३	१४	१५

पहला टुकड़ा—४६२ = ज व र—अन्न का ढेर बहुत जवर ।

दूसरा " —३८६ गसल = गौशाला करोत लिये हुए कोई आदमी
गौशाला की तरफ आ रहा है ।

तीसरा " —१७० कवद = कोविद आग की लपटो से दूर खड़ा है ।

चौथा टुकड़ा—२४८ रजश = राजश्री बकरे पर सवार है ।

पांचवा टुकड़ा—६३५ हंगप = हींगपेटी, हींगपेटी पानी के प्रवाह में पडी है ।

अन्न का ढेर—जबर, करात-गौशाला, आम की लपटें-कोविद, बकरा—राजश्री, पानी हींगपेटी

छठा " —७६२ तमर-तिमिर आम का वृक्ष महरे तिमिर में है ।

सातवाँ " —३५६ गफल-गाफिल यत्रों को बिखेर रहा है ।

आठवाँ " —८७६ सतम-सितम, सूवे पर कोई सितम नहीं ढहाता

नौवाँ " —००७ दधव = दूध वाला उल्लू ने दूध वाले का अप-शकुन कर दिया ।

दसवाँ " —५४३ पचग = पचांग—पचांग पर बैल का चित्र है । इन चित्रों में हरेक पाच चित्रों के बाद थोड़ी देर ठहर कर उन्हें व्यवस्थित करने से मत चूकना ।

आम-तिमिर, यवों का छाबडा-गाफिल, सूआ-सितम, उल्लू-दूध वाला, नदी-पचांग । इस समय यह समग्र चित्र परिपूर्ण रूप से खडा करना चाहिये जिससे कि स्मृति परिपक्व बन सके ।

अब आगे बढो

ग्यारहवाँ " —२१० र न द = रा नदी नाना के घर में रा—लक्ष्मी की नदी बह रही है ।

बारहवाँ " —६६७ म ह व = महावीर नारियँ महावीर को धन्दन करती है ।

तेरहवा " —१२४ क र ज = कर्जा तो पर्वत जितना हो गया है ।

चौदहवा " —८८६ स स ल = सुशीला—नोजे खा रही है ।

पन्द्रहवा ' —१२५ न र प = नरपति राजा से नप्पु नौकर आशी-वदि ले रहा है ।

नाना—रा—नदी, नारी महावीर, पर्वत—कर्जा, नौजा—सुशीला, नौकर-नरपति ।

इनमें जिन चित्रों की कल्पना बराबर नहीं हुई हो, उन्हें याद करने में मुश्किल होगी; इसलिए कल्पना जोरदार करनी चाहिए जोरदार कल्पना तुरन्त ही ताजी हो जायेगी। अब क्रमशः टुकड़ों पर चिन्तन करो, ४५ अङ्क की सख्या बराबर याद आ जायेगी।

इस रीति से अ को पर शब्द तैयार करने का अभ्यास आगे बढ़ेगा और कल्पना चित्र बराबर बनते जाएँगे। उस आधार पर बहुत बड़ी ६० अ को की और ९० अंको की सख्या भी याद की जा सकेगी और उससे भी बड़ी सख्या याद रखनी हो तो अ क चित्र १०० तक तैयार करने चाहिए, जिससे ३०० अंक की रकम भी याद रखी जा सकेगी। सख्या की तरह शब्द भी अ क चित्रों के सहारे याद रखे जा सकते हैं, परन्तु उनका विशेष वर्णान अब बाद के पत्रों में करूँगा। मैं मानता हूँ कि बृहत् सख्या की धारणा के लिए यह पद्धति तुम्हें बहुत उत्तम लगेगी।

मगलाकांक्षी
धी०

सनन

‘नारी गज प्रेम वश हिन्दे’, तीस क्रमांक चित्र, उन्हें बनाने की रीति, हरेक खाने में एक क्रमांक-चित्र की स्थापना। व्यजनों का अंक की दृष्टि से पूर्ण वर्गीकरण, उनके आधार पर शब्द निर्माण ३० अंक और ४५ अ क की रकम याद रखने के उदाहरण।

पत्र इक्कीसवाँ

विशेष अङ्क चित्र (३१-१००)

प्रिय बन्धु !

३१ से १०० तक के अंक चित्र एक साथ भेज रहा हूँ उन्हें बराबर समझ लेना ।

३१	गोनी	(सोने का सिक्का)
३२	गोर	(एक जाति का ब्राह्मण)
३३	गगा	
३४	गज	(हाथी)
३५	गोप	(ग्वाला)
३६	ग्राम	
३७	गोवो	(एक खेतिहर का नाम)
३८	घास	
३९	गुहा	(गुफा)
४०	जर्दा	
४१	जन	
४२	जर	(आभूषण)
४३	जादू	(जादूगर)
४४	जज	
४५	जप	
४६	जाम	(प्याला)
४७	जव	(एक प्रकार का अन्न)
४८	जोशी	
४९	जल	(वर्षा का पानी)
५०	पाद	(पैर)
५१	पान	(पत्ता)

५२	पारा	
५३	फाग	
५४	पजा	(हाथ का)
५५	पप	(पानी निकालने का)
५६	प्रेमी	
५७	पावा	(महावीर का निर्वाण-स्थल)
५८	पासा	
५९	फल	(दुकान में फल)
६०	मछ	
६१	मान	(माप)
६२	मरु	(रेगिस्तान)
६३	मूर्ग	(वर्तन में भरे हुए)
६४	मौजा	(पैरों में पहनने के)
६५	माफी	(अपराधी के छुटकारे का चित्र)
६६	मामा	
६७	भावा	
६८	माष	(उडद)
६९	माली	
७०	वादी	(विवाद में बैठा पंडित)
७१	वीणा	
७२	काश	(प्रहार)
७३	काष	
७४	वाजा	
७५	वापी	(वावडी)
७६	वीना	
७७	वाव	
७८	वश	
७९	वाल	
८०	साधु	
८१	सोना	
८२	शेर	
८३	साग	(वनस्पति)
८४	सेज	(पलग)

८५	साँप	
८६	सोम	(चन्द्र)
८७	सेव	
८८	शीशा	(एक धातु)
८९	शाल	(एक कपड़ा)
९०	हिन्द	
९१	हानि	(हानि से खिन्न मनुष्य)
९२	हार	(गले में पहनने का गहना)
९३	लेंघा	
९४	लाज	(घूँघट)
९५	लोप	(उल्लघन)
९६	लामा	(बौद्ध भिक्षु)
९७	हवा	
९८	लाश	
९९	हल	
१००	नदी घर	(समुद्र)

इन चित्रों को तुम्हें चार खण्ड में विभक्त करना है। जैसे कि प्रथम खण्ड में १ से २५ तक, दूसरे खण्ड में २६ से ५०, तीसरे खण्ड में ५१ से ७५ और चौथे खण्ड में ७६ से १०० तक और उन प्रत्येक खण्ड के पांच-पांच विभाग बनाकर कल्पना से सयुक्त करें। जिससे याद रखने में बहुत सरलता होगी। योजना भी सरलता में खूब सहायता करती है। नीचे के चित्रों से उनका भाव स्पष्ट होगा।

खण्ड पहला

खण्ड दूसरा

१				
				२५

२६				
				५०

खण्ड तीसरा

५१				
				७५

खण्ड चौथा

७६				
				१००

अब यदि ये १०० चित्र बराबर याद होंगे तो इनके द्वारा चाहे जैसी व्युत्क्रम स्थित वस्तुओं को भी व्यवस्थित रूप से धारण कर सकोगे। जैसे कि तुमने १० वस्तुएँ देखी, १० के नाम सुने, १० सख्या के टुकड़े सुने और १० वस्तुओं का स्पर्श किया, तो १ से १० तक के चित्र दृष्ट वस्तुओं के लिए, ११ से २० तक के चित्र सुने नामों के लिए २१ से ३० तक चित्र सख्या के लिए, ३१ से ४० तक के चित्र स्पृष्ट वस्तुओं के लिए काम आ जाएँगे।

(१) मामो कि दृष्ट १० वस्तुएँ निम्नोक्त है—

टेबुल, चमच, पूतली, प्याला, खिलौना, थाली, फानूस, लाठी, पाट, खाट।

तो उन्हें नीचे के क्रम से जोड़ो।

१. घान्य का ढेर—टेबुल—घान्य के ढेर के पास से टेबुल उठा दी गई है।
२. करौत—चमच—दो चमचों की छापवाली करौत पडी है।
३. आग की लपटें—पूतली। आग की लपटों से पूतली पिथल गई है।
४. बकरा—प्याला—बकरा प्याले में पानी पी रहा है।
५. पानी का प्रवाह—खिलौना—पानी के प्रवाह में खिलौने तैर रहे हैं।
६. आम—थाली—थाली में आम रखे हुये हैं।
७. यवों का छावड़ा—फानूस—यवों के छावड़े पर फानूस रखा हुआ है।

८. सूआ—लाठी—सूआ लाठी पर सूवे का चित्र है ।
 ९. उल्लू—पाट—उल्लू घोंसले से पाट पर आ बैठा है ।
 १०. नदी—खाट—नदी तूफानी बना और उसने खाट को उलट डाला ।

(२) अब सुने हुए १० नाम—

अहमदाबाद, चमन लाल, चतुर भाई, गोकुलदास, बगवाड़ा, इलोरा, आनन्द, मनुष्य, भैस, रोझ ।

इनका सम्बन्ध ११ से आगे जोड़े, जैसे कि—

११. नाना—अहमदाबाद—मेरे नाना अहमदाबाद गये हैं और अहमदाबाद ही रहेगे, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत आनन्द आता है।
 १२. नारी—चमनलाल—इस नारी के पति का नाम चमनलाल है । नारी भी आनन्दी है और चमनलाल तो नाम के अनुरूप ही गुणवाला है ।
 १३. नग—चतुरभाई—पर्वत पर कौन चढ़ रहा है ? चतुर भाई ! चतुर भाई पर्वत पर चढ़ रहे हैं । पर वहाँ उनकी चतुराई चलने की नहीं ।
 १४. नौजा—गोकुल दास—प्रचण्ड भीड़ में गोकुलदास हरे नौजे का थैला लेकर चल रहा था ।
 १५. नप्पु—बगवाड़ा—नप्पु बगवाड़े का है इसलिए काम भी बिगडने का है ।
 १६. नीम—इलोरा—इलोरा की यात्रा में नीम के वृक्ष बहुत देखे ।
 १७. नाव—आनन्द—नाव की यात्रा में खूब आनन्द आता है ।
 १८. नशा—मनुष्य—नशा करने वाले मनुष्य मनुष्यता से बहुत दूर हो जाते हैं ।
 १९. नल—भैस—नल के नीचे भैस पडी है, ऊपर पानी गिर रहा है ।
 २०. रद्दी—रोझ—जानवरों में रोझ रद्दी होता है क्योंकि उसमें समझ बहुत कम होती है ।

(३) १० सख्या के खण्ड, उन्हें २१ से ३० तक जोडना चाहिए, उनके उदाहरण ऊपर के मुताबिक समझ लेने चाहिए ।

(४) स्पृष्ट वस्तुओं में किसका स्पर्श हुआ यह स्पर्श के समय में ही समझ लेना चाहिए। फिर तो वे भी १ से १० तक की वस्तुओं के समान एक प्रकार की वस्तुएँ ही हैं। इसलिए उसी रीति से ही चित्रों के साथ सयोजित करना चाहिए।

किसी भी प्रकार के व्युत्क्रम को सिद्ध करने में इन चित्रों का उपयोग हो सकता है। तुम स्वयं इन साधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना।

मगलाकाशी
धी०

मनन

३१ से १०० तक अंक के चित्र, चित्रों का निर्माण, उनके द्वारा पृथक्-पृथक् विषयों को कैसे याद रखना उनकी समझ।

भाव बन्धन

प्रिय बन्धु !

सामान्यतया यह बात फैलाई हुई है कि सख्याएँ तो कोई भी तरकीब से याद रह सकती है। पर सर्वतोभद्र यंत्र जैसा अटपटा सख्या-संयोजन याद कैसे रहे ? इसलिए उसी सम्बन्ध में स्पष्टता करना चाहता हूँ कि यदि बुद्धि को अजमाया जाय और स्मृति में भाव जमाया जाय तो स्मृति इस कार्य में पीछे कभी नहीं हटेगी। यह तथ्य एक-दो उदाहरणों से परखा जा सकता है।

पहले तो सर्वतोभद्र यन्त्र क्या है ? यह समझ लें। एक चौरस खाने के समान विभाग बनाएँ जा सके, जैसे कि— $3 \times 3 = 9$, $4 \times 4 = 16$, $5 \times 5 = 25$, $6 \times 6 = 36$, $7 \times 7 = 49$, $8 \times 8 = 64$ आदि और उस हर एक भाग में ऐसी संख्या भरी जाए कि जिसका खडा/आडा और टेडा-मेडा जैसे भी जोड़ किया जाए योग समान ही आए, उसे सर्वतोभद्र यन्त्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे "मेजिक स्क्वेयर" कहते हैं और सामान्य लोक उसे जन्तर (यन्त्र) के नाम से पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे दिये हुए यन्त्र १५, २७ और ४५ के नव खानों के सर्वतोभद्र यन्त्र हैं—

१५ (पन्द्रह) का

२७ (सत्ताईस) का

४५ (पैंतालीस) का

5	1	9	15	12	5	10	27	15	11	16	45
3	4	7	15	7	9	11	27	13	14	17	45
4	9	2	15	5	13	6	27	14	18	12	45
15	15	15	15	27	27	27	27	45	45	45	45

ऐसे यन्त्र सैकड़ों, हजारों बल्कि असंख्य बन सकते हैं, पर उनकी रचना किस सिद्धान्त पर होती है, यह प्रथम जान लेना आवश्यक है।

कोई भी कुशल निरीक्षक इन तीन यन्त्रों का निरीक्षण कर एक बात तुरन्त समझ सकेगा कि जितनी संख्या का यन्त्र है, उसका तीसरा भाग बराबर मध्यम में निक्षिप्त है और उसके आस-पास (बगल) की संख्या में दो कम और दो अधिक वाली संख्या है। जैसे कि—

[१५]	[२७]	[४५]
३ ५ ७	७ ९ ११	१३ १५ १७

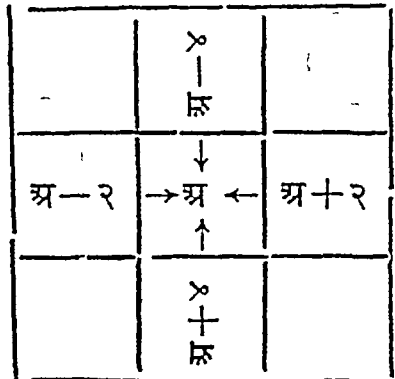
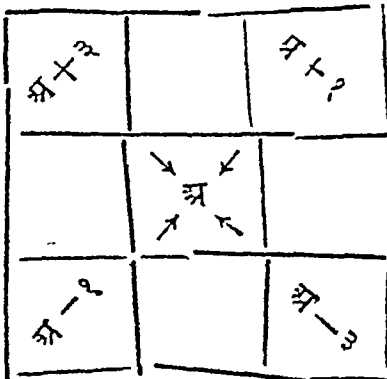
ऊपर से प्रथम और तीसरी पक्ति में भी कोई युक्ति-पूर्ण संयोजन होना चाहिये। ऐसा अनुमान होता है और गहराई से तपास करते हुए उसमें भी ऐसा ही संयोजन ज्ञात होता है कि पहली संख्या मध्यम संख्या से तीन अधिक दूसरी संख्या चार कम और तीसरी संख्या एक ज्यादा होती है। जैसे कि—

[१५]	[२७]	[४५]
८ १ ६	१२ ५ १०	१८ ११ १६
५	९	१५

तथा अन्तिम पक्ति में एक कम चार अधिक और तीन कम संख्या होती है।

१५	२७	४५
५	९	१५
४ ९ २	८ १३-६	१४ १९ १२

इस संयोजन में विभक्त संख्या को मध्यम रखकर बगल में संख्या कम वेसी की हुई है जैसे कि—

इनका पूर्ण समीकरण निम्नोक्त बनता है—

अ + ३   अ - ४   अ + १

अ - २   अ   अ + २

अ - १   अ + ४   अ - ३

इस समीकरण के अभ्यास से यह निश्चित कर लेना चाहिये कि कम से कम कोई भी संख्या याद रहे तो अवशिष्ट संख्या अपने आप याद आ जाए। इसलिए उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। इसमें मुख्य होने से बिचली संख्या को तो याद रखना ही चाहिए। और फिर कोई भी एक तरफ की संख्या याद रहे तो बाकी की संख्या अपने आप याद आ जाए, जैसे कि—

अ + ३   अ - ४   अ + १
अ

तो

अ + ३	अ + ३	अ - ४
अ	अ	अ
अ + ३	अ - १	अ + ४

बराबर

अ + ३	अ - ४	अ + १
	अ	
अ - १	अ + ४	अ - ३

और

अ + ३	इसलिए अ - २	अ - १
-------	-------------	-------

तथा

अ - ३	इसलिए अ + २	अ + १
-------	-------------	-------

इस प्रकार ऊपर की पक्ति और बिचली संख्या याद रहने पर बाकी की समस्त संख्या याद आ जाती है, परन्तु ऊपर की संख्या में से भी अभी बिचली संख्या घट सके ऐसा है, क्यों कि—

अ+३. अ+१ दोनो तरफ हो तो विचली संख्या अ—४ होने की ही है, इसलिए यथार्थ में तीन संख्या याद रखने की है। दो ऊपर के छोरो की और एक मध्य की। उसके साथ यह याद रखना भी जरूरी है कि कुल संख्या का एक भाग ही अ है और उसके साथ ही सब संख्याएँ घटाने की है। अब यह वस्तु किस प्रकार याद रखनी, उसके लिए बुद्धि दौड़ाने की आवश्यकता है। तुम इस दिशा में प्रयत्न करके देखो।

मैंने स्वयं इस समस्त समीकरण को याद रखने के लिए निम्नोक्त एक दोहा बनाया है—

पूर्ण चहै जो भद्रा तूँ हरिपद भज हरठाम
सुन हृदय समता धरी करण गान तमाम

तुम कहोगे कि इसमें तो अध्यात्म की बात है। 'यदि पूर्ण कल्याण चाहते हो तो हर स्थान में हरिचरण का भजन कर और हृदय में समता धारण कर ससार में चल रहे सर्व प्रकार के गान कानो से सुनलो। बात खरी है। पर उसके साथ उसमें ऊपर का समस्त समीकरण समाया हुआ है, वह इस प्रकार है—

पूर्ण अर्थात् नव और भद्र अर्थात् सर्वतोभद्र यत्र। यदि तुम्हें नव का सर्वतोभद्र यत्र बनाना हो, तो हर ठाम अर्थात् उसके हरेक खाने में हरिपद की भजना कर हरि अर्थात् विष्णु और पद अर्थात् पैर। विष्णु के तीन पैर माने जाते हैं। इस कारण उनका एक पद कुल संख्या का ३ भाग है। इसलिए तुम सब जगह पहले ३ लिखो और हमने अ सजा दी है, इसलिए हर खाने में अ लिख डालो जैसे कि—

अ	अ	अ
अ	अ	अ
अ	अ	अ

अब हृदय में समता स्थापित करनी है अर्थात् विचली संख्या में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना और करण अर्थात् कोनों के खानों × इस प्रकार गान अर्थात् ३ और १ (ग=३, न=१) की स्थापना करनी है। वस, समस्त समीकरण का सार इसमें बराबर आ जाता है। यह दोहा सरलता से याद रह जाए ऐसा है। क्यों कि उसमें एक प्रकार का भाव स लग्नता से गुंथा हुआ है। भाव प्रति-वन्वित किया हुआ है।

इस दोहे के आधार पर तुम चाहे जितनी बड़ी से बड़ी सख्या का यत्र भी बना सकते हो। जैसे कि १५६२४ का यत्र बनाना है, तो पहले इसके तीन भाग करो ५२०८ यह उसका तीसरा भाग है, अर्थात् अ ५२०८ कोने के खानो मे ३ और एक अ कित्त करना है। अर्थात् पहले खाने मे—

अ + ३		अ + १
५२११		५२०९
	५२०८	

इस प्रकार सख्या लिखी जायेगी। अब सामने घटती हुई सख्या एक के बाद एक लिखते जाओ जैसे कि

५२११   ५२०९
                                  ५२०८
 ५२०७   ५२०५

अब चार खाने खानी रहे, उनमे हरेक की दो-दो सख्यायें तुम्हारे पास है, उससे घटती सख्या को भी पूरी कर सकोगे। जैसे कि—

५२११   ५२०४   ५२०९
 ५२०६   ५२०८   ५२१०
 ५२०७   ५२१२   ५२०५

अब सोलह खानो के सर्वतोभद्र यत्र का निर्माण करो—

[३४]				[४८]			
९	१६	२	७	१६	२३	२	७
६	३	१३	१२	६	३	२०	१९
१५	१०	८	१	२२	१७	८	१
४	५	११	१४	४	५	१८	२१

इस यत्र का निरीक्षण (तरीका) इस प्रकार बताया गया है कि इस यत्र के समुदाय मे किसी मे भी उसके योग की ३ की अपेक्षा अधिक सख्या नहीं होती है। दूसरे इसमे हरेक पक्ति मे नव का चोक्क सी वर्गीकरण पृथक्-पृथक् प्रकार से सयोजित है जैसे कि—

	२	७	= ९
६	३		= ९
	८	१	= ९
४	५		= ९

तीसरे चौतीस के यत्र मे प्रथम खाने की अपेक्षा दूसरे खाने मे ७ की संख्या अधिक है और अड़तालीस के यत्र मे भी प्रथम खाने की अपेक्षा दूसरे खाने मे ७ की संख्या ज्यादा है। चौतीस के सातवें खाने की अपेक्षा आठवे मे १ संख्या कम, नौवे की अपेक्षा दसवे मे पाँच कम और पन्द्रहवे की अपेक्षा सोलहवे खाने मे ३ अधिक है तो अड़तालीस के यत्र मे भी वैसे ही वैसे-कम है अर्थात् उनमे एक परिपूर्ण नियम है यह निश्चित है। इस संख्या का सम्बन्ध विभक्त योगवाली संख्या के साथ है इसलिए उसे (आधा) ३ करके उसके साथ घटाएँ जैसे कि ३४ आधा १७ और ४८ आधा २४ =

३ = अ तो

अ—८	←अ—१	
	अ—४	अ—५
अ—२	←अ—७	
	अ—६	अ—३

दोनों यत्रों मे यह समीकरण समान ही होने से यह उनका मूल है—यह निश्चित है। यह वर्गीकरण भी नव के सिद्धान्त पर योजित है। अ को के योग मे ९ हुए है और आधी दो संख्या से भी संख्या ९ हुई। इसलिए आधी संख्या बन सकी। अब १ से ६ तक की दो संख्या का योग ९ लाना हो तो वह चार प्रकार से ही आ सकती है—१+८, २+७, ३+६, ४+५, = अथवा दूसरी प्रकार से करे तो ८+१, ७+२, ६+३, ५+४।

अब यह समग्र समीकरण कैसे याद रहे यह देखना। पहले इस यत्र मे दो प्रकार की संख्या है एक तो मूल संख्या की आधी और दूसरे मे मात्र अ क। इन्हे हम अनुक्रम से ह और स की सजा देते हैं। इसलिए इस यत्र मे ह और स निम्नोक्त प्रकार से सयोजित है—

ह	ह	स	स
स	स	ह	ह
ह	ह	स	स
स	स	ह	ह

अर्थात् ह और स युगल रूप में ही आये हैं। जो एकान्तर सायोजित है। उस हरेक युगल का योग नव होता है। इसलिए उनमें से एक-एक संख्या याद हो तो दूसरी संख्या अपने आप याद आ जाती है। जैसे कि—

अ—८	तो	अ—१		
		अ—४	तो	अ—५
अ—२	तो	अ—७		
		अ—६	तो	अ—३

उसी प्रकार—

२	तो	७
६	तो	३
८	तो	१
४	तो	५

यह परिपूर्ण समीकरण निम्नोक्त दोहे में समायोजित हुआ है।

हस युगल एकान्त में करता पूरण प्रीत ।
सरवर मोजा झूलता, रास जमावट रीत ॥

ह और स के युगल को एकान्त में ले जाना है उनमें हरेक का योग पूर्ण अर्थात् नौ होना चाहिए। ह का योग कम होना चाहिए, कारण कि संख्या का योग अधिक बताता है। इसलिए सर अर्थात् ८२ मोजा अर्थात् ६४, रास अर्थात् २८ और जमा अर्थात् ४६ पक्ति वार स्थापित किये हैं, जिससे कोई गड़बड़ न हो। अब दोहे के मुताबिक समीकरण की रचना देखो—

ह ह स स
स स ह ह
ह ह स स
स स ह ह

हंस युगल एकान्त में

ह (स)	हस (२)	स	सरवर
स (मो)	स ह (जा)	ह	मोजा
ह (रा)	ह स (स)	स	रास
स (ज)	स ह (मा)	ह	जमावट

इसका अर्थ

ह—८ ह	स—८ स
स—६ स	ह—४ ह
ह—२ ह	स—८ स
स—४ स	ह—६ ह

अब वे—

करता पूरण प्रीत

इसीलिए

ह—८	ह—१	२	७
६	३	ह—४	ह—५
ह—२	ह—७	८	१
४	५	ह—६	ह—३

एक छोटा सा दोहा कितना भाव, कितनी समझ, याद रखने में सहायक है, वह इससे समझा जा सकता है।

इसी रीति से अलग-अलग सौ संख्या का सार भी भाव-बन्धन से याद रखा जा सकता है।

उसके लिए पच घात का मूल निकालने का दृष्टान्त समझने योग्य है।

निम्नोक्त संख्या पचघात है—

१६१०५१
४१७२३०१
९०२२४१९९

ऊपर लिखित हरेक संख्या एक एक संख्या को ही पाँच बार गुणन करने पर निष्पन्न हुई है। क्या संख्या होनी चाहिए अर्थात् इसका मूल क्या है ?

१६१०५१ का मूल ११ है, इसलिए कि वह $११ \times ११ \times ११ \times ११ \times ११$ का परिणाम है।

४१७३०१ का मूल २१ है, इसलिए कि वह $२१ \times २१ \times २१ \times २१ \times २१$ का परिणाम है।

१०२२४१९९ का मूल ३९ है. इसलिए कि वह $३९ \times ३९ \times ३९ \times ३९ \times ३९$ का परिणाम है।

इस प्रकार १०० तक की संख्या का मूल मात्र संख्या सुनकर बताया जा सकता है। तो वह कैसे बन सके? उसके लिए पहले तो १ से १०० तक का गुणाकार करके देखे कि उसमें क्या सिद्धान्त छिपा हुआ है? वे संख्याएँ निम्नलिखित हैं।

$१ \times १ \times १ \times १ \times १$	$= १$
$२ \times २ \times २ \times २ \times २$	$= ३२$
$३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३$	$= २४३$
$४ \times ४ \times ४ \times ४ \times ४$	$= १०२४$
$५ \times ५ \times ५ \times ५ \times ५$	$= ३१२५$
$६ \times ६ \times ६ \times ६ \times ६$	$= ७७७६$
$७ \times ७ \times ७ \times ७ \times ७$	$= १६८०७$
$८ \times ८ \times ८ \times ८ \times ८$	$= ३२७६९$
$९ \times ९ \times ९ \times ९ \times ९$	$= ५९०४९$
$१० \times १० \times १० \times १० \times १०$	$= १०००००$

इतने गुणाकारों का निरीक्षण यह व्यक्त करता है कि जो अंक गुणाकार के मूल में आता है वही अङ्क इसका मूल होता है, परन्तु ११-२१ ३१-१२ २२-३२ आदि में अन्त का अंक १-२ होने पर भी पूर्व का अंक पृथक्-पृथक् होता है, इसलिए पूर्व के अंकों का निर्णय करने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना चाहिए। उसके लिए निम्नोक्त संख्या देखो—

$११ \times ११ \times ११ \times ११ \times ११$	$= १६१०५१$	(छह अंक)
$१२ \times १२ \times १२ \times १२ \times १२$	$= २४८८३२$	"
$१३ \times १३ \times १३ \times १३ \times १३$	$= ३९६६४३$	"
$१४ \times १४ \times १४ \times १४ \times १४$	$= ५१७८२४$	"
$१५ \times १५ \times १५ \times १५ \times १५$	$= ७५९३७५$	"
$१६ \times १६ \times १६ \times १६ \times १६$	$= १०४८५७६$	(सात अंक)
$१७ \times १७ \times १७ \times १७ \times १७$	$= १२२०९५७$	"
$१८ \times १८ \times १८ \times १८ \times १८$	$= १८८९५६८$	"
$१९ \times १९ \times १९ \times १९ \times १९$	$= २४७६१९$	"

२०X२०X२०X२०X२०	= ३२००००००	”
२१X२१X२१X२१X२१	= ४१७२३०१	”
२२X२२X२२X२२X२२	= ५१५३६३२	”
२३X२३X२३X२३X२३	= ६४३६२४३	”
२४X२४X२४X२४X२४	= ७९६२६२४	”
२५X२५X२५X२५X२५	= ९७६५६२५	”
२६X२६X२६X२६X२६	= ११८८१५७६	(आठ अ क)
२७X२७X२७X२७X२७	= १४१३८९०७	”
२८X२८X२८X२८X२८	= १७२१०३६८	”
२९X२९X२९X२९X२९	= २०५१११४९	”
३०X३०X३०X३०X३०	= २४३०००००	”
३१X३१X३१X३१X३१	= २८६२९१५१	”
३२X३२X३२X३२X३२	= ३३५५४४३२	”
३३X३३X३३X३३X३३	= ३९१३५३९३	”
३४X३४X३४X३४X३४	= ४५४३५४२४	”
३५X३५X३५X३५X३५	= ५२५२१८७५	”
३६X३६X३६X३६X३६	= ६०४६६१७६	”
३७X३७X३७X३७X३७	= ६९३७३९५७	”
३८X३८X३८X३८X३८	= ७९१३५१६८	”
३९X३९X३९X३९X३९	= ९०२२४१९९	”
४०X४०X४०X४०X४०	= १०२४०००००	(नौ अ क)

यहाँ तक का निरीक्षण यह स्पष्ट करता है कि इन संख्याओं को याद रखने के लिए, वे कितने अ को की है, यह बात विशेष महत्त्व की है। उसके अन्त की संख्या तो समझी जा सके ऐसी है परन्तु दशक का परिवर्तन कब होता है? यह जानने योग्य है। उसका इस रीति से विभाग करने पर पता लग सकता है। उनमें भी जिन संख्याओं में संख्या के अ को की वृद्धि होती हो उतनी ही याद रखने की जरूरत है। वे संख्या निम्नोक्त हैं—

४१X४१X४१X४१X४१	= ११५८५६२०१	(नव अ क)
४२X४२X४२X४२X४२	=	
४३X४३X४३X४३X४३	=	
४४X४४X४४X४४X४४	=	

४५X४५X४५X४५X४५	=	
४६X४६X४६X४६X४६	=	
४७X४७X४७X४७X४७	=	
४८X४८X४८X४८X४८	=	
४९X४९X४९X४९X४९	= २८२४७५२४९	(नव अ क)
५०X५०X५०X५०X५०	= ३१२५०००००	"
६०X६०X६०X६०X६०	= ७७७६०००००	"
६४X६४X६४X६४X६४	= १०७३७४१७२४	(दस अ क)
७०X७०X७०X७०X७०	= १६८०७०००००	"
८०X८०X८०X८०X८०	= ३२७६८०००००	"
९०X९०X९०X९०X९०	= ५९०४९०००००	"
१००X१००X१००X१००X१००	= १००००००००००	(ग्यारह अ क)

इसका सार यह है कि—

- १ पाँच अंक की संख्या तक अन्त में आया हुआ अंक ही पंचधात का मूल है।
- २ छह अंक की किसी भी संख्या में पूर्व में एक होता है।
- ३ सात अंक की संख्या के अन्त में ६ से ९ तक की संख्या में पूर्व में १ है, और ० से ५ तक की संख्या में २ है।
- ४ आठ अंक की संख्या में मात्र अन्त की संख्या की गिनती से विभाग हो जाए वैसे नहीं हैं, क्योंकि इसमें संख्याएँ अधिक हैं। जिससे इस प्रकार की संख्याएँ दो-दो बार आती हैं। जैसे कि—

११८८१५७६ और ६०४६६१७६

१४३४८६०७ और ६६३४३६१७ आदि

इसलिए इनका वर्गीकरण पूर्व के अंक द्वारा करना चाहिये। पूर्व के अंक में से दो अंक इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं। उस रीति से ११ से २० तक की संख्या में आगे २ अंकित होते हैं और २४ को लेकर बाद की संख्या में ३ अंकित होते हैं।

- ५ नव अंक की संख्या में भी इसी भाँति वर्गीकरण करते हुए १० से २८ तक की संख्या के पूर्व में ४ है, ३० से ७६ तक की संख्या के पूर्व में ५ होते हैं और ७७ से ६६ तक की संख्या के आगे ६ होते हैं।

- ६ १० अंक की संख्या में भी इसी तरह वर्गीकरण करते हुए १० से १५ तक की संख्या में ६, १६ से ३१ तक की संख्या में ७, ३२ से ५८ तक की संख्या में ८ और ५९ से ९९ तक की संख्या में ९ होते हैं।
- ७ ग्यारह अंक की संख्या में केवल १०० की संख्या ही है।

इस समस्त वर्गीकरण को निम्नोक्त पक्तियों के आधार पर याद रखा है—

पचघात नुँ पकड़ो पूँछ, रिपु ने आगल एक मूँछ;
 वारने अन्ते कोतुक थाय, एक महाद्वीप वे थई जाय।
 सिद्धि नानी राधा वे, बाकी नी तो त्रण त्रण छे,
 निधि ये चार पाँच ने छँ राश थी वीमो बाध्यो जो,
 दिवपालो छ थी नव छँ, नप्पु गीनी पाश थी ले।

और इनका भी सार रूप एक ही दोहा है

रिपु मूँछ वार दीवो अने सिद्धि राधा एक।
 बाँध्यो वीमो राश थी नप्पु जुगारी छेक।

इसके सार का कल्पना चित्र मन में इस प्रकार खीचना है।
 वीमा कम्पनी के रिपु और नप्पु नामक दो नौकर रविवार की रात्रि में दीपक जलाकर आफिस में जुआ खेल रहे हैं। यह दृश्य राधा नाम की नन्ही बालिका देख रही है। इतने में पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती हैं, और पचनामा के लिए बयान लेने लगती है।

इस चित्र में पचनामा पचघात की याद दिलाता है। इसलिए कि इस चित्र का सम्बन्ध पचघात के साथ है। उनमें रिपु, वार, द्वीप नन्ही राधा, वीमा की आफिस, वीमा और नप्पु जुगारी, ये मुख्य विषय हैं, जो अनुक्रम से ६, ७, ८, ९, और १० की संख्या का स्मरण करते हैं। ये नाम याद आते ही 'पचघात की पकड़ो' येँ पक्तियाँ भी बराबर याद आती हैं।

इस साधन से १ से १०० तक की पचघात की संख्या का मूल ३० सैकण्ड एक ? मिनट के अन्दर बताया जा सकता है जैसे कि—

१६८०७ का पचघात मूल क्या है ? ७१ क्योंकि संख्या पाँच अंक की है और पाँच अंक वाली संख्या का अन्तिम अंक ही ग्रहण करना है।

२४७६१६६ का पचघात का मूल क्या है ? १६ कारण कि अ क सात है, इसलिए वार सख्या है । वार के अन्त मे कौतुक होता है- इसलिए (महा) ६ से ६ तक आगे १ होता है और (द्वीप) ० से ५ तक आगे २ होते है । इसलिए यहाँ आगे एक होना चाहिये । पीछे का अ क निश्चित ६ ही है । इसलिए उत्तर १६ हुआ ।

२८६२६१५१ का पचघात का मूल क्या है ? ३१ । क्यो कि संख्या आठ अ क की है, इसलिए सिद्धि वर्ग की है । उनमे राधा अर्थात् ११ से २० तक की सख्या के पूर्व मे २ है और बाकी की सख्या मे ३ है । इसलिए पूर्व का अ क ३ पीछे निश्चित १ वे दोनो मिल कर ३१ हुए ।

६६३४३६५७ का पचघात मूल क्या है ? ३७ । सख्या आठ अ क की है, इसलिए सिद्धि वर्ग की है, उनमे आगे २ अ क २० से अधिक हैं, इसलिए आगे ३ और पीछे का अ क ७ कुल ३७ ।

२०५६६२६७६ का पचघात मूल क्या है ? ४६, क्यो कि सख्या नव अ क ही है अर्थात् विधि वर्ग की है । उनमे राशि से अर्थात् २८ से आगे की सख्या ४ है । २८ वीमा तक की अर्थात् ७६ तक की संख्या ५ है और बाद की ६ है । यह आगे की सख्या २० है । इसलिए ४ और पीछे के ६ मिलकर ४६ हुई ।

१६३४६१७६३२ का पचघात मूल क्या है ? उत्तर ७२ । क्यो कि संख्या १० अ क की है । इसलिए दिक्पाल वर्ग की है । उसके आगे नप्पु १५ तक की सख्या हो तो ६, गीनी अर्थात् ३१ तक की सख्या हो तो ७, पाश अर्थात् ५८ तक की सख्या हो तो ८ और शेष की संख्या के लिए ६ समझने चाहिए । यहाँ सख्या २० होने से आगे ७ है और पीछे २ है; मिलकर ७२ हुई ।

इस पद्धति से १ से १०० तक की सख्याएँ जो पूर्ण पचघात हैं, उनका मूल भाव-बन्धन से बताया जा सकता है ।

यह विषय अति गहन है, जिमसे इसमे बुद्धि को जितनी कसनी हो उतनी कसी जा सकती है । एक बार बराबर व्यवस्थित विचारणा हो चुकी हो और भाव का बन्धन यदि यथार्थ हो गया हो, तो वह बराबर याद रह सकता है ।

मंगलाकाक्षी
धी०

अवधान-प्रयोग

प्रिय बन्धु,

पिछले पत्र के द्वारा तुम समझ गये होगे कि सामान्य मनुष्य को जो चीज असाधारण लगती है, वह बुद्धि और स्मृति के उचित विकास से साधी जा सकती है। इस बात की विशेष प्रतीति अवधान प्रयोग दिलवाते हैं।

अवधान-प्रयोग अर्थात् अवधान के प्रयोग। 'अवधान' शब्द सामान्यतया धारण करना, ध्यान में लेना यह अर्थ बताता है। वह यहाँ परम्परा से ग्रहण, धारण और उद्बोधन इन तीनों का संयुक्त अर्थ सूचित करना है। इसलिए जिन प्रयोगों में, अलग-अलग मनुष्यों द्वारा कहे हुए अलग-अलग विषयों को एक के बाद एक ग्रहण किया जाता है और उन समस्त को याद रखकर पीछे तुरन्त ही क्रमशः दुहराया जा सके, उन्हें अवधान-प्रयोग कहते हैं। इनमें कुछेक विषय मूल क्रम में ही कहने के होते हैं। कुछेक के प्रत्युत्तर देने होते हैं और कितनेक प्रश्नों के साथ जुड़ी, उन उन शर्तों को पूरा करना होता है। इस तरह जो आठ विषयों को धारण कर सकते हैं, वे अष्टावधानी कहलाते हैं जो सौ विषयों को धारण कर सकते हैं, उन्हें शतावधानी कहा जाता है और जो हजार विषयों को धारण कर सकते हैं वे सहस्रावधानी कहलाते हैं। हमारे देश में हुए अवधानकारों के समुदाय में से कुछेक का परिचय निम्नोक्त पक्तियों द्वारा मिलता है—

श्री मुनिमुन्दर सूरौरवधानसहस्रकारक ख्यातः।

व्याकरण-न्याय-गणितादिषु निष्णात कविप्रधानोऽभूत् ॥१०॥

श्रीमद् - यशोविजय - वाचकपुङ्गवोऽभूत्,

सिद्धचम्बरेन्दु (१०८) कलिताल्ललितार्थवित्तात् ।

ग्रन्थांशकार जितकाश्यबुध प्रकोण्ड.
 सिद्धावधानकुशलो विवुधाग्रणीयं ॥१२॥
 आसीत् महाकविवरश्रुत - गट्टलालः
 आचार्यशङ्कर गुरुश्च शतावधानी ।
 अद्यापि विश्रुत - यशा कविराजचन्द्र ;
 ख्याति दधाति विदुषा मुनि रत्नचन्द्र ॥१३॥

(शतावधान प्रयोग के अवसर पर बीजापुर में लेखक को समर्पित शतावधानाभिनन्दनम् नाम के बत्तीस श्लोकी काव्य में से)*

श्री मुनि सुन्दर सूरि सहस्रावधानी के रूप में विख्यात हैं । व्याकरण, न्याय और गणित के विषय में अत्यन्त निष्णात थे तथा कवियों में श्रेष्ठ थे ।

महामहोपाध्याय श्री यशोविजय जी महाराज विद्वानों में सुप्रसिद्ध थे । उन्होंने तत्त्वबोध से भरपूर और विविध छन्द-अलकार से बहुत कमनीय १०८ ग्रन्थों की रचना की है । उन्होंने काशी में सर्व पण्डितों पर तत्त्व-चर्चा में विजय पाई थी । वे अवधान के विषय में अतिशय कुशल थे । इस कारण विद्वान् उनका बहुत सम्मान करते थे ।

कविवर गट्टलाल जी तथा शंकर लाल माहेश्वर भट्ट शतावधानी थे, वैसे ही आज तक भी जिनका यश गूँज रहा है वे कविराजचन्द्र जी और विद्वानों में प्रख्यात मुनि रत्नचन्द्र जी भी शतावधानी थे ।

मुनि श्री सौभाग्यचन्द्र जी (सन्त बाल), मुनि श्री जयानन्द जी, मुनि श्री धनराज जी स्वामी का नाम भी इस पक्ति में अंकित करने योग्य है ।

अवधान-प्रयोगों में कौन से विषय किस पद्धति से ग्रहण करने चाहिये, इसका विवेचन लेखक द्वारा ता० १६-४-३६ के दिन प्रातः काल बम्बई के सुप्रसिद्ध मेट्रो थियेटर में श्रीमान् पुरुषोत्तमदास

* शतावधानी पण्डित श्री धीरजलाल शाह जीवन-दर्शन ग्रन्थ में यह काव्य पूरा छपा है ।

ठाकुरदास सी० आई० ई० के सभापतित्व में किये गये प्रयोग से जाना जा सकता है ।

विषयानुक्रम

१. ६ समान अ को का वर्ग करना ।
२. ईस्वी सन् के अमुक वर्ष के अमुक महीने की अमुक तारीख को क्या वार था ? यह खोज निकालना ।
३. सीधे आडे और तिरछे खानों को गिनते हुए एक समान संख्या आए, इसी प्रकार नव खाना वाले जादुई यन्त्र बनाना । (प्रश्नकर्ता द्वारा कथित संख्या का ही परिणाम लाना, संख्या तीन से विभक्त हो ऐसी होनी चाहिए । अवधान-कार प्रथम बार तीन खाने भरायेगा) ।
- ४ ऊपर के अनुसार ही १६ खानों के चौरस यन्त्र में कही हुई संख्या भरना (प्रश्नकर्ता कोई भी संख्या दे सकता है) ।
५. ३६ अंकों की लम्बी संख्या याद रखना (प्रश्नकर्ता ३६ अ को की एक संख्या लिखकर उसके तीन तीन अंकों के १२ टुकड़े बनाएगा । हरेक टुकड़े को नम्बर देकर उन्हें क्रम-व्युत्क्रम से बोलेगा । पहली बार उनमें से जो चाहेगा वह एक टुकड़ा बोलेगा ।
- ६ सस्कृत भाषा का ६ शब्दों का वाक्य याद रखना (इन शब्दों को प्रश्नकर्ता नम्बर देगा । प्रथम यह नम्बर बोल के शब्द एक ही बार स्पष्टता से कहेगा । ६ शब्दों को आगे पीछे सुनना, प्रत्युत्तर के समय उम वाक्य को क्रमशः प्रस्तुत करना ।
- ७ ३६ अ क की संख्या का दूसरा टुकड़ा सुनना ।
८. अवधानकार कुछ वार्ता प्रस्तुत करेगा ।
- ९ हिन्दी भाषा का ६ शब्दों का वाक्य (न० ६ के अनुसार) ।
- १० ३६ अंक संख्या का एक टुकड़ा ।
- ११-१२. प्रश्नकर्ता संख्याबद्ध वस्तुओं में से ८ वस्तुओं को पसंद करके उन्हें नम्बर देगा । उन वस्तुओं के समुदाय से यथेष्ट दो वस्तुओं का अवधानकार को पीछे से स्पर्श करायेगा जब इस प्रकार

इन समस्त वस्तुओं का स्पर्श हो जाएगा । तब नम्बर के क्रम में उन्हें अवधानकार बताएगा ।

१३ ६ अंकों का वर्ग करना ।

१४-१५ पशु-पक्षियों के चित्रों को देखकर याद रखना । यहाँ दो चित्र दिखाये जायेंगे ।

१६-२५ ताश के पत्तों में से किन्हीं दस पत्तों को दिखाना । प्रश्नकर्ता पहले अपने नम्बर देगा फिर कोई पत्ता बताएगा ।

२६ गुणाकार का गुप्त अंक प्रकाशन । प्रश्नकर्ता एक बड़ा गुणाकार तैयार करेगा, फिर गुण्य, गुणक और गुणाकार की संख्या सुनाएगा पर गुणाकार की संख्या सुनते समय एक अंक छुपा लेगा । वह अंक कौन सा है वह प्रत्युत्तर समय में प्रकट किया जावेगा ।

२७ कागज पर लिखे हुए संवत्, मास, तिथि, पक्ष और धार को गणित के आधार पर खोज निकालना ।

२८ नव खाना वाले यन्त्र को आगे भरना ।

२९ सोलह खाना वाले यन्त्र को आगे भरना ।

३०. ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा ।

३१ मराठी भाषा का ६ शब्दों का एक वाक्य । (न० ६ के मुताबिक) ।

३२ ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा ।

३३ अवधानकार अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएगा ।

३४. अंग्रेजी भाषा का ६ शब्दों का वाक्य । (न० ६ के अनुसार) ।

३५ ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा ।

३६-३७ दूसरी दो वस्तुओं का पीछे से स्पर्श कराना ।

३८ चतुराक्षरी काव्य बनाना । चार अक्षरों का कोई भी शब्द कहना । इस शब्द का क्रमशः एक-एक अक्षर लेकर कविता बनाना ।

३९-४०. दूसरे दो चित्र देखना ।

४१-४० ताश के पत्तों में से अन्य दस पत्तों को याद रखना ।

५१ चार व्यक्ति अलग-अलग एक दूसरे की न जाने इस प्रकार कागज पर सख्या लिखेंगे। अवधानकार इस तरह गणित करायेगे कि जिससे चारों की सख्या का उत्तर एक समान आये।

५२ नव मनुष्य अपना एक समूह बना कर प्रत्येक का नम्बर स्थिर करे, फिर कोई भी एक व्यक्ति एक अंगूठी अपने-दाये या दाहिने हाथ की कोई भी अगुली के कोई भी पैरवे में छुपा कर रखे। गणित के आधार पर-वह मुद्रिका किसके पास, कौन से हाथ की अगुली के कौन से पैरवे पर है, अवधानकार प्रकट करेंगे।

५३ नव खाना वाला यंत्र पूर्ण भरना।

५४ सोलह खाना वाला यंत्र आगे भरना।

५५ ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा।

५६ संसार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य।
(नं० ६ के अनुसार)

५७ ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा।

५८ अवधानकार वार्ता को आगे बढ़ाएँगे।

५९ संसार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य।
(नं० ६ के अनुसार)

६० ३६ अंक की संख्या का एक टुकड़ा।

६१-६२. अन्य दो वस्तुओं का पीछे से स्पर्श कराना।

६३ समान अन्तर वाली पाँच अंकों की ११ संख्याओं का योग निकालना। इस समय उनमें से छह संख्याएँ प्रश्नकर्ता सुनाएगा।

६४-६५ दूसरे दो चित्र दिखाने।

६६-७५ ताश के पत्तों में से तीसरे दस पत्तों को याद रखना।

७६. पाँच धातु वाली संख्या का मूल निकालना। संख्या पूर्ण पाँच धातु वाली होनी चाहिए। (दस अंकों तक)।

७७. एक व्यक्ति एक बोर्ड पर लिखे संख्यावद्ध प्रश्नों में से मन में प्रश्न धारण करे, वह प्रश्न क्या है? कार्ड के आधार पर प्रकट करना।

- ७८ न० ६३ का विषय:-योग की दूसरी-तीन सख्याएँ सुनानी ।
७९. सोलहखानों वालों यत्र पूर्ण करना ।
- ८० ३६ अ क की सख्या का एक टुकड़ा सुनना ।
- ८१ ससार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का एक वाक्य याद रखना । (न० ६ के अनुसार) ।
- ८२ ३६ अ क की संख्या का एक टुकड़ा सुनना ।
८३. चालू वार्ता को पूर्ण करना ।
- ८४ संसार की किसी भी भाषा का छह शब्दों का वाक्य ।
८५. ३६ अ क की संख्या का एक टुकड़ा ।
- ८६-८७ चौथी दो वस्तुओं का पीछे से स्पर्श कराना ।
- ८८ योगवाली शेष की दो संख्याएँ सुनाना ।
- ८९-९० चौथे दो चित्र देखने ।
- ९१-१०० ताँश के पत्तों में से चौथे समूह के दस पत्तों को याद रखना ।
- इन विषयों को धारण करने के बाद उनका उत्तर बराबर दिया गया ।

ता० १०-१-४२ के दिन सायंकाल बम्बई के सर कावस जी जहाँगीर हाल में सेठ प्राणलाल देवकरणानानजी के जे० पो० के सभापतित्व में हुए अवधान-प्रयोग में निम्नोक्त विषयों को धारणा की गई—

- १-१६ १६ व्यक्तियों द्वारा अलग-प्रलग दिखाई गई वस्तुओं को याद रखना ।
- १७ चार अलग-अलग व्यक्ति अपने मन में सख्या धारण करेंगे अवधानकर्ता उन हरेक को एक साथ गणित कराकर सबका उत्तर एक ला देंगे ।
- १८ नव खाना वाला सर्वतोभद्र यत्र भरना ।
- १९ सोलह खाना वाला सर्वतोभद्र यत्र भरना ।
- २० ईस्वी सन् की बीसवीं सदी के किसी भी वर्ष के किसी भी महीने की कौन सी तारीख को क्या वार था बताना ।

२१. गणित के आधार पर अंकित जन्म, सम्बन्ध, मास, पक्ष-तिथि और वार अथवा सन्, महीना, तारीख और वार बताना ।
२२. एक कागज पर लिखे हुए ३१ प्रश्नों के समूह में से किसी एक मन में निर्धारित प्रश्न को कार्ड के द्वारा बताना ।
२३. उपर्युक्त प्रकार से ही दूसरा प्रश्न बताना ।
२४. नव समान अंकों का वर्ग ।
२५. दस अंक तक की पचघात संख्या का मूल प्रकट करना ।
- २६-७३. ताश के ४८ पत्तों को मात्र पाँच मिनट में याद रखना । बारह-बारह पत्तों का समूह एक बोर्ड पर बताना । ऐसे कुल चार बोर्ड बताये जायेंगे । हरेक बोर्ड को देखने का समय १ मिनट १५ सैकिण्ड होगा ।
७४. हिन्दी भाषा के छह शब्दों को व्युत्क्रम से सुनना ।
७५. मराठी भाषा के छह शब्दों को व्युत्क्रम से सुनना ।
७६. गुणाकार का गुप्त अंक प्रकट करना ।
७७. नव व्यक्तियों के बीच छुपाई गई अंगूठी किसके कौन से हाथ में, कौन सी अंगुली के, कौन से पैरवे पर है, गणित के आधार पर बताना ।
७८. संस्कृत भाषा के छह शब्दों का वाक्य व्युत्क्रम से सुनना ।
७९. अंग्रेजी भाषा के छह शब्दों का वाक्य व्युत्क्रम से सुनना याद रखना ।
८०. पाँच रुपये के नोट का नम्बर याद रखना ।
- ८१-८४. चार टेलीफोन का नम्बर याद रखना ।
- ८५-८६. संसार की किसी भी भाषा के छह शब्दों को दो शब्दों याद रखने ।
- ८७-९४. टोकरों में से याद वस्तुओं को बिना देखे स्पर्श मात्र से सम्बन्ध याद रखना ।
- ९५-१०४. पृथक्-पृथक् आठ पुस्तकों को बिना देखे मात्र स्पर्श से नाम याद रखना ।
- १०५-१०८. एक ही प्रकार की चार पुस्तकों का नाम क्रमशः बताना ।

इन विषयों को धारण करने के बाद उन समस्त का क्रम तथा प्रत्युत्तर यथार्थ रूप से बताया गया ।

सन् १९३७ के जुलाई महीने में कराची की विभिन्न सस्थाओं के सान्निध्य में इस प्रकार के प्रयोग नव बार किये गये । उनमें गुणाकार, निबन्ध - लेखन, पादपूर्ति, अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, सभाषण आदि का भी कार्यक्रम रखा गया । अन्य स्थानों में किये गये अवधान प्रयोगों के बीच-बीच में वार्तालाप और चर्चा का समावेश भी रखा गया ।

दूसरे अवधानकार अपनी अपनी रुचि के विषयों को अलग अलग प्रकार से संयोजित कर सकते हैं । जैसे कि पृथक्-पृथक् विषयों पर छन्द बार कविता, शतरज और पासा के दाँव, घटनाद आदि ।

इन विषयों को विवेचना से तुम जान सकोगे कि अवधान प्रयोगों में विषयों की विविधता खूब ही होती है और उन हरेक विषय को चाहे जितनी अटपटी प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है; परन्तु सभा में उच्च आसन पर शान्त और स्थिर-चित्त चक्षु बन्द किये बैठा हुआ अवधानकार उन हरेक विषयों को अपने मन में एक के बाद एक संयोजित करता चला जाता है और चार या पाँच घण्टों के बाद उन समस्त का बराबर प्रत्युत्तर दे देता है । उस समय श्रोताओं के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहता ।

परन्तु मेरे प्रिय बन्धु ! मेरे इतने पत्र बाँच लेने के बाद अब तुम्हें इस विषय में विस्मय नहीं होगा । इनमें से हरेक प्रयोग के बारे में पिछले पृष्ठों में विवेचन कर चुका हूँ । ये समस्त प्रयोग किसी न किसी सिद्धान्त पर ही व्यवस्थित हैं ।

मैं मानता हूँ कि तुम स्वयं इन विषयों के पीछे रहे सिद्धान्तों को बराबर समझ सके हो । फिर भी यदि कोई विषय विशदता से ध्यान में न आया हो तो उसके सम्बन्ध में स्पष्टता और पूर्णता कर लो गे ।

मगलाकाक्षी
धी०

प्रिय बन्धु !

तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार से है ।

प्रश्न—एक साथ कितनी वस्तुओं पर ध्यान दिया सकता है ?

उत्तर—एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान दिया जा सकता है, परन्तु मन यदि बहुत ही कल्पनाशील हो तो अलग-अलग विषयों को एक के बाद एक खूब शीघ्रता से ग्रहण-किया जा सकता है । इसलिए वह एक साथ अनेक वस्तुओं पर ध्यान देने जैसा लगता है, परन्तु यथार्थ में एक साथ दो वस्तु पर ध्यान देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न—अवधान-प्रयोग में योग-शक्ति का उपयोग होता है—क्या यह सत्य है ?

उत्तर—योग शक्ति क्या है ? यह पहले समझ लेना आवश्यक है । योग, यह किसी भी प्रकार का चमत्कार अथवा प्रकृति के नियम के बाहर की वस्तु नहीं है, पर एक प्रकार का अभ्यास ही है । फिर वह चाहे शरीर और उसकी नसों के सम्बन्ध में हो, मन और उसकी वृत्तियों के सम्बन्ध में हो या परमात्मा की शक्ति के प्रकाश को प्राप्त करने के सम्बन्ध में हो । इस अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाला शक्ति का खासकर एकाग्रता का उपयोग इस प्रयोग में किया जाता है ।

प्रश्न—अवधान-प्रयोग सहजशक्ति से होता है या शैक्षणिक शक्ति से ।

उत्तर—कुछेक व्यक्ति इन प्रयोगों को सहज-शक्ति से कर सकते हैं, जबकि बाकी के शिक्षण-शक्ति द्वारा करते हैं । सहज शक्ति वाले व्यक्ति विरल और स्वल्प होते हैं, क्योंकि उसमें अति उच्च कक्षा का मानसिक विकास अपेक्षित है ।

प्रश्न—अवधान-प्रयोगों में कोई खास विधि अपनानी पड़ती है, यह सत्य है न ?

उत्तर—अवधान-प्रयोग स्वयं ही एक विधि युक्त प्रक्रिया है । उसमें दूसरे अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं । परन्तु इन प्रयोगों की क्रिया के पूर्व शरीर का मल दूर हो जाए यह जरूर आवश्यक है तथा

उदर पर किसी प्रकार का वजन न हो तो मन की स्फूर्ति प्रशस्त और प्रबल रहती है। इस कारण बहुत से अवधानकार महान् प्रयोग के दिन, बने वहाँ तक, उपवास करते हैं और उपवास न बन सके तो दूध या फलों का स्वल्प आहार ग्रहण करते हैं। इसके सिवाय कोई खास विधि नहीं है।

प्रश्न—अवधानकार अपने देश में ही हैं या दूसरे देशों में भी है ?

उत्तर—अन्य देशों में भी अद्भुत स्मरण-शक्ति वाले पुरुष समय-समय पर उत्पन्न होते हैं। परन्तु अवधान-क्रिया का पद्धति-युक्त विकास तो भारतवर्ष में ही हुआ मालूम पड़ता है, उसमें भी जिन जातियों में मासाहार या मदिरापान बिल्कुल वर्जित होता है, उनमें ही इस प्रकार के व्यक्ति विशेष पैदा होते हैं।

प्रश्न—अवधान कला के विषय में आपने कोई खास ग्रन्थ देखा है ?

उत्तर—नहीं, इस कला का कोई खास ग्रन्थ देखने में नहीं आया, और ऐसा ग्रन्थ किसी ने लिखा है यह आज तक तो जानने में नहीं आया। किन्तु यह कला गुरु द्वारा उत्तरोत्तर शिष्यों को सिखाई जाती रही है, यह प्रतीत अवश्य होता है।

विदेशों में स्मरण शक्ति और उसके विकास के विषय में कुछेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं पर अब तक उनमें चाहिये जितनी गहराई नहीं आई है।

प्रश्न—नव और छह अक्षरों का वर्ग किस प्रकार होता है।

उत्तर—इसमें भाव बन्धन का आधार लेना अपेक्षित है।

प्रश्न—संसार की पृथक्-पृथक् भाषाएँ किस पद्धति से याद रखी जाती हैं।

उत्तर—भाषाएँ कुल दो प्रकार की हैं। एक तो परिचित अर्थात् जिसे हम जानते हैं वह और दूसरी अपरिचित अर्थात् जिसे हम नहीं जानते हैं वह। नहीं जानते हैं वे समस्त भाषाएँ अपने तो एक समान ही हैं। फिर वह चाहे देश की हो और चाहे किसी प्रकार से बोली जाती हो। इन भाषाओं को सुनते समय अत्यन्त एकाग्रता रखनी अपेक्षित है जिससे उनका उच्चारण बराबर किया जा सके। इसके लिए श्रवण-न्द्रिय का भी परिपूर्ण कार्यक्षेत्र होना जरूरी है। इस तरह भाषा को ग्रहण करने के बाद उन अपरिचित शब्दों का परिचित भाषा के साथ, कोई न कोई

सम्बन्ध जोड़ा जाता है, जैसे कि—

मंची (तेलगु) तो मच मची

कंदलु (तेलगु) तो कद लू मूली को साफ कर

खेमिया (बर्मी) तो खेमि या दूसरा कोई

फया (बर्मी) तो फूआ-फया ।

गार्टन (जर्मनी) तो गारटन (गार लीपने की एक टन जितनी तैयारी की है ।

रीजेम्बल (अंग्रेजी) तो रीसेबल-रिजेम्बल

लीब्रो (Libro पोर्चुगीज) लीबडो (नीम) लीब्डो लीवो ।

कोमर (Comor रशीयन) तो कुमार-कामार, कोमर आदि-आदि ।

प्रश्न—ताश के पत्ते किस विधि से याद रखे जाते हैं ? उनमें हरेक प्रकार के तेरह-तेरह पत्ते होने के कारण क्या भूल होना सम्भव नहीं है-?

उत्तर—ताश के पत्ते याद रखने के लिए मैंने खुद ही एक खास पद्धति निश्चित कर रखी है । उसके लिए प्रत्येक पत्ते को पशु, पक्षी या मनुष्य की स्वतंत्र सज्ञा दी हुई है जिससे उस वस्तु को याद रखना और उस पत्ते को याद रखना एक समान है । जैसे कि मुझे हुकम का सत्ता याद रखना हो तो उसकी जगह मैं केवल कुत्ता याद रखता हूँ । चिड़ी का सत्ता याद रखना हो तो सियाल याद रखता हूँ और ईट का सत्ता याद रखना हो तो मुर्गी याद रखता हूँ । उसी प्रकार हुकम का गुलाम याद रखना हो तो भील, चिड़ी के गुलाम के लिए जागीरदार, लाल पान के लिए राजा का चपरासी और ईट के गुलाम के लिए ब्राह्मण रसोइये को याद रखता हूँ । इन सज्ञाओं को किसी भी पद्धति के वर्गीकरण के अनुसार निश्चित कर लेना चाहिये जिससे कि सुगमता से याद रह सके ।

प्रश्न—ताश के पत्ते के बारह पत्ते मात्र एक नजर से देखकर सवा मिनट में कैसे याद रहते हैं ।

उत्तर—बारह पत्ते चार विभागों में तीन तीन पत्ते होते हैं । उन्हें देखते ही अक्षरों की सहायता से शब्द बनाये जाते हैं । उनके चार शब्द बनते हैं । उन्हें कल्पना के साथ जोड़ लेना होता

है। इसलिए ४८ कार्डों में कुल १६ शब्द तैयार करके याद रखने होते हैं। यह कार्य मुश्किल है पर अभ्यास से सिद्ध हो जाता है।

प्रश्न—गुणाकार के गुप्त अक्षर प्रकाशन में क्या रहस्य है ?

उत्तर—इसमें स्मृति से गिनने की पटुता खास चाहिए। जब वह कला प्रयुक्त की जाती है तो गणित के आधार पर ही गुणाकार का प्रकटन किया जा सकता है।

प्रश्न—सवत्, मास, पक्ष, तिथि और वार बताने में क्या विज्ञान है ?

उत्तर—यह स्पष्टतया गणित का ही विषय है। इसमें भागाकार करने की विशेष दक्षता चाहिए। जिस तरह गुणन कराया गया है उसका पृथक्करण करने पर उत्तर उपलब्ध हो जाता है।

प्रश्न—बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों में से धारे हुए प्रश्न का उत्तर किस विधि से जाना जाता है ?

उत्तर—यह भी गणित का प्रश्न है। उस प्रश्न के सूचक पाच कार्ड दिए जाते हैं। उनमें से जो कार्ड प्रश्नकर्ता वापिस लौटाता है, उनकी गिनती के आधार पर ही प्रश्न का नम्बर निकाला जाता है।

निबन्ध लेखन, सभाषण, चर्चा, कविता, पादपूर्ति इन समस्त विषयों का आधार अवधानकार की विद्वत्ता पर निर्भर है। इसलिए उसकी जिस प्रकार की तैयारी हो उस प्रकार का कार्य कर सकता है। धुरन्धर विद्वान् अवधानकार जनता के मन पर इस विषय की गहरी छाप छोड़ सकता है।

अवधानकार की स्मरण शक्ति की अपेक्षा ग्रहण करने की पद्धति अनोखी होती है। उसकी वजह से एक बार ग्रहण किया हुआ भी वह भूलता नहीं। विस्मरण की कला भी उसकी परिपूर्ण सीखी हुई होती है। उससे वह इतने समग्र विषय धारण कर सकता है। यदि एक विषय ग्रहण करने के बाद मन का ध्यान उससे हटाकर दूसरे विषय पर न ले जा सक तो विषय ग्रहण ही न हो सके। अतः वह एक बार विषय को ग्रहण करने के बाद उसे विश्वासपूर्वक छोड़ देता है—भूल जाता है।

अवधान प्रयोगों का रहस्य यही है कि वस्तु को ग्रहण करने की कला ठीक-ठीक सीखो।

उपसंहार

प्रिय वन्धु,

स्मरण शक्ति के विकास के लिए जो-जो सिद्धान्त उपयोगी माने हैं, उनमें से बहुत सारों का सार मैंने तुम्हें बताया है और तुम इन सिद्धान्तों के उपयोग से जान लो कि तुम्हारी स्मरण शक्ति में कितना अधिक परिष्कार हुआ है, इतना ही नहीं पर उसके साथ तुम्हारे मन की दूसरी शक्तियों में भी बहुत विकास हुआ है। अतः पद्धति-पूर्वक स्मरण-शक्ति का विकास करने पर समस्त मन की अपूर्व जागृति होती है, यह निश्चित है।

इस समग्र विवेचन का सार यह है कि किसी भी विषय को याद रखने का आधार वह किस विधि-संग्रह किया जाता है, उसके ऊपर निर्भर है। इसके लिए आठ सिद्धान्तों को चिन्तन में रखना जरूरी है वे निम्नलिखित हैं—

१. जो विषय एकाग्रता से ग्रहण किया हुआ हो वह अच्छी तरह से याद रहता है।
२. जो रसपूर्वक गृहीत हुआ हो, वह अच्छी तरह याद रहता है।
३. जो विषय जाग्रत इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किया हुआ होता है वह अच्छी तरह याद रहता है।
४. जो विषय बने, उतनी अधिक इन्द्रियो द्वारा गृहीत होता है, वह अच्छी तरह याद रहता है।
५. जो विषय समभूपूर्वक ग्रहण किया जाता है, वह अच्छी तरह याद रहता है।
६. जो विषय व्यवस्थापूर्वक ग्रहण किया जाता है, वह अच्छी तरह याद रहता है।

- ७ जो विषय परिचित विषय के साथ किसी भी प्रकार के साहचर्य से जोड़ दिया जाता है वह अच्छी तरह याद रहता है ।
- ८ जिस विषय का पुनरावर्तन होता रहता है, वह अच्छी तरह याद रहता है ।

इन सिद्धान्तों का तात्पर्य यह है कि प्रथम तो जिस विषय में निष्णात होना हो, उस विषय में पूरा रस होना चाहिए । उसके लिए एकाग्रता सीखनी चाहिए; इन्द्रियों को बराबर कार्यक्षम बनाना चाहिए, उनका हो सके उतना उपयोग करना सीखना चाहिए । समझ को परिष्कृत करना चाहिए । अर्थात् विषय का स्मरण स्पष्ट हो वैसा दिमाग बनाना चाहिए, सीखी हुई वस्तुओं को मन के चोक में बराबर व्यवस्थित करना चाहिए, उन्हें किसी भी विषय के साथ संयोजित कर लेना चाहिए और समय-समय पर उनका पुनरावर्तन करते रहना चाहिए । यदि इस प्रकार प्रयास किया गया तो निश्चित ही प्रगति होगी ।

‘ज्ञान कण्ठा, दाम अण्ठा’ इस प्राचीन उक्ति का सार यही है कि जिस विद्या में निष्णात होना हो वह कठस्थ होनी चाहिए अर्थात् उसके छोटे-बड़े तमाम अंग बराबर ध्यान में रहने चाहिए । प्रमाण पुस्तकों उपयोगी हैं पर हरेक निर्णय में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता । दूसरे प्रकार से कहे तो जो कार्य आनन फानन में होता है उसके लिए प्रमाण पुस्तकों तक दौड़ना सम्भव नहीं ।

विद्या को तरोताजा रखने के लिए निम्नोक्त दोहा याद रखो ।

पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या विसर जाय ।

तवा ऊपर रोटी जले, कहां चेला किण न्याय ॥

नागर बेल के पान सड़ रहे हैं, घोड़ा हठ पर चढ़ गया है, सीखी हुई विद्या भूली जा रही है और तबे पर रोटी जल रही है, प्रिय शिष्य ! ऐसा होने का क्या कारण है ? गुरु द्वारा पूछे गये इन चार प्रश्नों का उत्तर उसका चतुर शिष्य एक ही वाक्य में देता है कि—गुरुजी फेरा नहीं अर्थात् नागर बेल के पानों को फेरा नहीं इसलिए वे सड़ रहे हैं । घोड़े को फेरा नहीं, निरन्तर फिराया घुमाया नहीं इसलिए वह हठ पर चढ़ गया है, विद्या का पुनरावर्तन नहीं किया गया इसलिए वह भूली जा रही है और तबे ऊपर की रोटी को भी

फेरा नहीं गया इसलिए वह जल रही है अर्थात् इन सारे विषयों में फेरने की क्रिया नहीं की गई ।

तुम भी इन पत्रों को, इस पत्र में विज्ञापित सिद्धान्तों को यदि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक बार, दो बार, तीन बार फेर लोगे तो तुम्हारी स्मरण कला सोलह कलाओं से उद्दीप्त हो उठेगी, इसमें संशय नहीं । पुनरावर्तन से तुम्हें नया ज्ञान मिलेगा । जैसे गाय समस्त घास चर जाती है और फिर शान्ति से उगल-उगल कर निकलती है वैसे ही तुम भी एक बार विषय को सामान्यतया ग्रहण करने के बाद फिर विशेष रूप से धारण करोगे तो उनके सूक्ष्म अङ्गों का रहस्य तुम्हारे समक्ष एकदम खुल जाएगा ।

आज का हमारा शिक्षण जिस ढंग से चलता है । उसमें समय और शक्ति का बहुत व्यय होता है और जो परिणाम आना चाहिए वह आता नहीं है । इसका कारण यह है कि बुद्धि के मुख्य आधार-भूत सभी स्मरण-शक्ति के सिद्धान्तों का उसमें यथार्थ रूप से समावेश नहीं किया गया । यदि इन सिद्धान्तों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय, तो उतने समय में बहुत अधिक और बहुत अच्छी तरह से सीखा जा सकता है ।

स्मरण-कला का प्रकाश पाए हुए देश के सब पुरुष और महिलाएँ धर्म और देश की वास्तविक सेवा करने के लिए भाग्य-शाली हो यही मङ्गलकामना है ।

— तुम्हारा सब तरह से अभ्युदय चाहता हुआ इस पत्र को पूर्ण कर रहा हूँ । ❀ शान्तिः । शान्तिः !! शान्तिः !!!

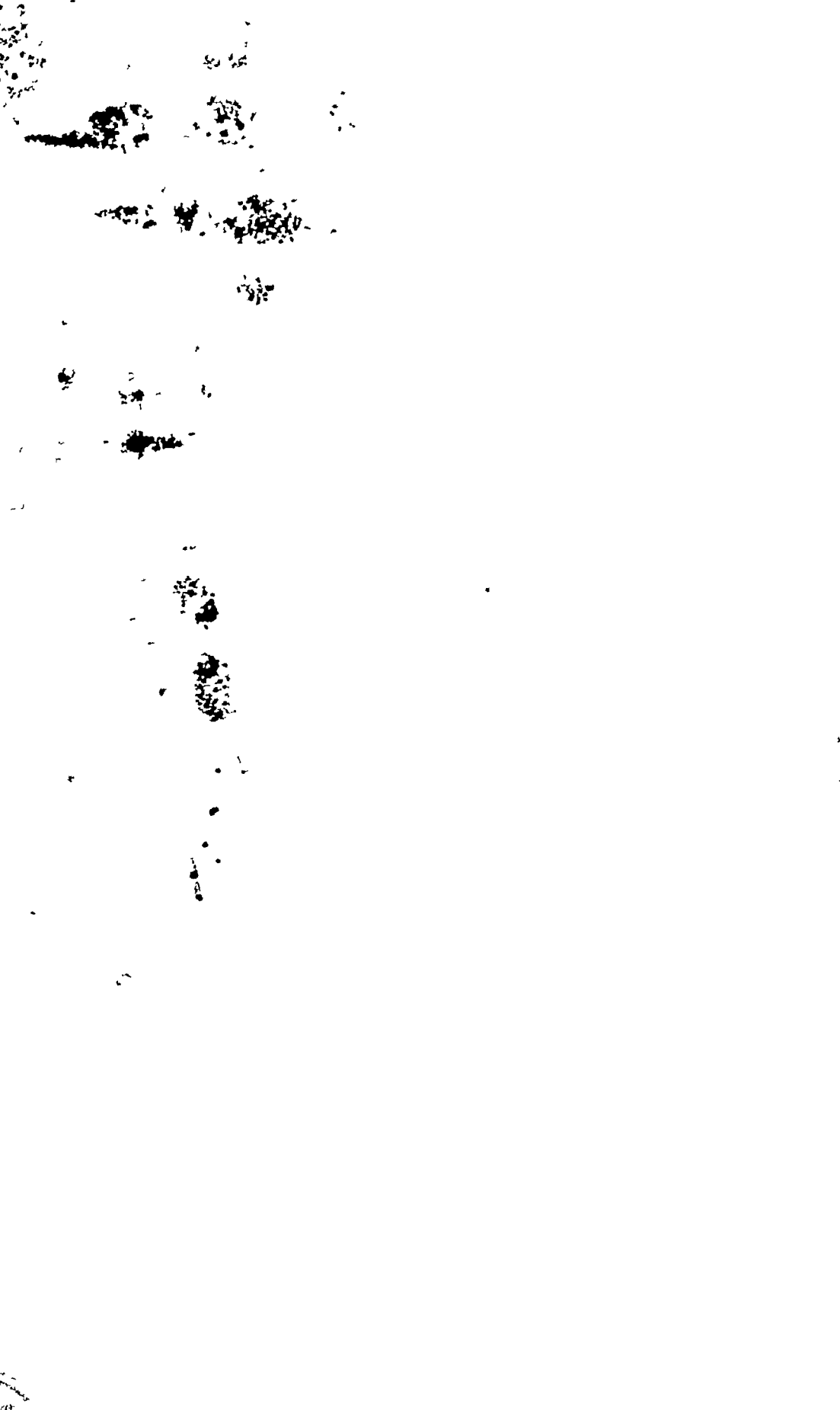

मिले मन भीतर भगवान

१२

अत्यन्त प्रभावशाली जिन-भक्ति

सुख कहां है ?

कोई भी मानव अपने मन एव इच्छाओं पर नियन्त्रण किये बिना वास्तविक सुख अथवा शान्ति का अनुभव नहीं कर सकता। भौतिक सुखों की विपुल सामग्री एकत्रित करके उनके उपभोग के द्वारा मानव स्वयं को सुखी एव समृद्ध बनाने का प्रयास करता है परन्तु वह सम्भव नहीं है। उसका कारण यह है कि उक्त सामग्री में चेतन के धर्म का तनिक अंश भी नहीं होता, तो फिर सच्चे सुख की सम्भावना कैसे की जा सकती है ?

उसमें पाँचों इन्द्रियों के विषयों को बहलाने की योग्यता अवश्य होती है, परन्तु किसी भी व्यक्ति की इन्द्रिया इस प्रकार कभी तृप्त नहीं हुई, होती ही नहीं। घी से अग्नि शमन नहीं होती वरन् अधिक उद्दीप्त होती है। उसी प्रकार से बाह्य सामग्री के भोगोपभोग से इन्द्रियाँ सन्तुष्ट न होकर अधिक तीव्र बनती हैं।

अतः अनुभवी महान् सन्त पुरुषों ने इस प्रकार की सामग्री एव उसके भोगोपभोग से प्राप्त होने वाले सुख को भ्रामक कह कर उसमें भ्रमित नहीं होने का फरमाया है।

इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त हैं। मानव की एक इच्छा सन्तुष्ट न हो, तब तक तो अन्य सैकड़ों इच्छाएँ उसके मन पर नियन्त्रण कर लेती हैं और उसकी तृप्ति का कल्पित आनन्द क्षण भर में अतृप्ति की ज्वाला में परिवर्तित हो जाता है।

समस्त भौतिक सुखों के उपभोग का यही करुण परिणाम प्राप्त होता है, फिर भी बाह्य सुख की कामी एव रागी आत्मा अधिकाधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति एव उपभोग के लिये रात-दिन प्रयत्न करती रहती है ।

समस्त प्रकार के भौतिक सुख शर्करा लिप्त (Sugar-coated) विष की गोली तुल्य घातक हैं । वे ऊपर से मधुर और भीतर से विष तुल्य कटु हैं । अतः उनसे आत्मा को शान्ति एव तृप्ति प्राप्त नहीं हो पाती ।

इन्द्रियो को प्राप्त होने वाले अभीप्सित रूप, रस, गंध, स्पर्श एव शब्द के विषयो से मोहाधीन आत्मा सुख प्राप्ति के भ्रम में मग्न होती है, परन्तु उसका वह भ्रम वस्तुतः भ्रम ही है, क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द पुद्गल के धर्म हैं । उनसे आत्मा को सुख प्राप्त हो सकता है क्या ? कदापि नहीं, पुद्गल से पुद्गल तृप्त होता है, आत्मा नहीं ।

आत्मा को तृप्त एव पुष्ट करने के लिये उसके गुण-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, समता, मृदुता, सन्तोष आदि में मन को तल्लीन कर देना चाहिये, उनसे अपने जीवन को गुम्फित करना चाहिये ।

बाह्य सुखों के पीछे ही निरन्तर पागल की तरह दौड़ते हुए मानव ने अपनी आन्तरिक भूख के लिये एकान्त में शान्त-चित्त बैठकर क्या कभी सोचा है कि इतना-इतना प्राप्त करके और उसका उपभोग करके भी मुझे आन्तरिक शान्ति एव तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता ?

विवेकी, चिन्तक मनुष्य के समक्ष जब यह प्रश्न उपस्थित होता है तब किसी नवीन दिशा की ओर शान्ति की खोज में उसका मन प्रेरित होता है, आत्मिक शान्ति एव तृप्ति प्राप्त करने की उसको लगन लगती है और उसकी लगन में तीव्रता आते ही उसे किसी ऐसे सत, महन्त अथवा ग्रन्थ से साक्षात्कार हो जाता है जो उसकी भीतरी भूख के लिये उचित पथ-प्रदर्शक बन जाता है ।

सुख आत्मा में रहता है, पुद्गल में नहीं ।

सयोगजनित पौद्गलिक सम्बन्ध अथवा पदार्थ आन्तरिक शान्ति अथवा तृप्ति कदापि नहीं दे सकते । सुख, शान्ति एव आनन्द आत्मा का स्वभाव है ।

उस स्वभाव पर लिप्त आवरण जिस अश मे हटते हैं उसी अश मे सुख-शान्ति की अनुभूति होती है ।

कोई भी विकृत पदार्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, यह एक अटल नियम है । इस नियमानुसार मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि से लिप्त आत्मा स्वयं के मूल धर्म का पालन नहीं कर सकती, अपना स्वभाव स्पष्ट नहीं कर सकती ।

यह आत्मा आनन्दमय है, सुखमय है, ज्ञानमय है, इस सत्य मे श्रद्धा रख कर उसे प्रकट करने के जो वास्तविक उपाय हैं, उसको आचरण मे लाने का सक्रिय प्रयास किया जाये तो इस जीवन मे ही आन्तरिक शान्ति एव आनन्द की अनुभूति अवश्य हो सकती है और वह उपाय है श्री अरिहन्त परमात्मा के प्रति प्रेम एव भक्ति ।

पौद्गलिक सुखो के प्रति प्रगाढ राग के कारण जो मन मलिन एव चंचल हो गया है उसे निर्मल एव स्थिर बनाने वाली श्री अरिहन्त परमात्मा की प्रीति और भक्ति है ।

महा महिमामयी श्री अरिहन्त-भक्ति

श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ प्रेम करने से जन्म-जन्म से चित्त मे स्थित पौद्गलिक सुखो की आसक्ति का रूपान्तर एव मलिन वासनाओ का ऊर्ध्वीकरण हो जाता है । जो अप्रशस्त वृत्तियाँ हैं, वे श्री अरिहन्त परमात्मा के प्रेम के प्रभाव से प्रशस्त एव पवित्र बन जाती हैं । पुद्गल के राग का स्थान आत्म-रति ले लेती है । केवल स्वयं के सुख के राग का स्थान समस्त प्राणियो के सुख का विचार ले लेता है । यही एक भक्तियोग की प्रमुख विशेषता है ।

मोह की प्रबलता के कारण अथवा भौतिक सुखो की तीव्र आसक्ति के कारण जिन चित्त-वृत्तियो को विरति-धर्म (त्याग-वैराग्य) के स्व पर कल्याणकारी पथ की ओर उन्मुख करने का कार्य अत्यन्त कठिन ज्ञात होता है, वह

कार्य श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से अत्यन्त सरल हो जाता है ।*

रागी के प्रति राग आसक्ति है और वह ससार का मार्ग है । वीतरागी के प्रति राग भक्ति है और वह मोक्ष का मार्ग है ।

श्री अरिहन्त एव सिद्ध परमात्मा के अनन्त गुण, उनकी अचिन्त्य एव अकल्पनीय शक्ति, उनके द्वारा विश्व पर किये गये, किये जा रहे एव किये जाने वाले असंख्य उपकार, उनकी लोकोत्तर करुणा एव पतितो को पावन, अपूर्ण को पूर्ण बनाने का उनका अकल्पनीय सामर्थ्य शास्त्रो एव ज्ञानी गुरुओं के द्वारा ज्ञात होता है, तब उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में एक अपूर्व प्रेम-भक्ति एव सम्मान अवश्य ही जागृत होता है और वह जागृत निष्काम प्रीति एव भक्ति ज्यो-ज्यो विकसित होती रहती है, त्यो-त्यो उसके अपूर्व आनन्द की हम अनुभूति कर पाते हैं । फिर तो उस दिव्य आनन्द के समक्ष भौतिक सुख तुच्छ एव निरर्थक प्रतीत होने लगते हैं । उसके प्रति हमारे मन का आकर्षण घटता जाता है । पाँच इन्द्रियों के सुख के लिये किये जाने वाले प्रयास वालको की विचारहीन धूलि-क्रीडा सदृश लगने लगते हैं ।

आत्मा को परमात्मा बनाने वाली एक परमात्म-भक्ति ही है—यह सत्य हृदय में अविचल होने के पश्चात् परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य के अतिरिक्त भक्त के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा-कामना रहती ही नहीं ।

प्रभु की भक्ति में लीन बने भक्त को परमात्मा की परमभक्ति ही अन्य प्रत्येक पदार्थ से अधिक श्रेष्ठ ज्ञात होती है, अतः वह भक्त सासारिक सुखों के लाभ की गणना करके, उसे प्राप्त करने के उपाय के रूप में परमात्मा के दिव्य प्रेम को कदापि नीचे उतरने नहीं देता । उसके हृदय में तो प्रभु की भक्ति ही सर्वस्व होती है ।

* जिनपूजनसत्कारयो. करणलालस.

खल्वाद्यो देशविरति परिणाम (पू श्री हरिभद्रसुरीश्वरजी म)

देशविरति धर्म का प्राथमिक परिणाम श्री जिनेश्वर देव की पूजा एव उनका सम्मान करने की लालसा है ।

एक भक्त कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि —‘हे अरिहन्त परमात्मा ! आपकी भक्ति के मुप्रभाव से जब मैं आपके समान बन जाऊँगा तब मुझे अपार लाभ होने के उपरान्त एक हानि भी होगी कि तत्पश्चात् मैं आपकी भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकूँगा ।’

भक्त-हृदय के ये उद्गार ‘भक्ति’ पदार्थ के अमृतानुभव के सूचक है ।

प्रत्येक आत्मा में परमात्म-स्वरूप विद्यमान है, छिपा हुआ है । वह प्रकट तब ही हो पाता है जब आत्मा परमात्मा की शरण में पहुँचती है, उनकी भक्ति में एकात्म बन जाती है ।

शाश्वत सुख, अनन्त आनन्द और चिन्मय शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त करने का अनन्य उपाय परमात्मा की प्रीति, भक्ति एवं शरणागति ही है ।

वीतराग, सर्वज्ञ श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति करने के प्रमुख साधन—उनका नाम उनकी मनोहर मूर्ति, उनके जीवन की पूर्व एवं उत्तर अवस्था और उनकी प्रभुता है ।

प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु की मूर्ति के दर्शन, वन्दन एवं पूजा, प्रभु के जीवन की पूर्व एवं उत्तर अवस्थाओं का चिन्तन-मनन और प्रभु की प्रभुता अर्थात् अरिहन्त परमात्मा के आहन्त्य का मनन एवं ध्यान करने से देहभाव का विलय होते ही आत्म-स्वरूप में तल्लीनता आने लगती है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम स्मरण में से भव-ताप-निवारक ऊष्मा उत्पन्न होती है । स्मरण से हमारे चित्त पर मगलकारी प्रकृष्ट शुभ भाव की छाप पड़ती है ।

नाम स्मरण सकट के समय की जजीर है । नाम-स्मरण भव रूपी वन का पथ प्रदर्शक है ।

तात्पर्य यह है कि श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम स्मरण में अपार शक्ति है । मोह रूपी महा विष को नष्ट करने वाला भावामृत इस नाम-स्मरण में से प्रवाहित होता है ।

भेद की दीवारों को धराशायी करने में नाम स्मरण वज्र के समान है ।

शब्द की अपेक्षा अनेक गुनी शक्ति आकृति में है, चित्र में है, मूर्ति में है और उसमें श्री वीतराग अरिहन्त परमात्मा की सौम्य रसमग्न प्रतिमा का स्थान अग्रगण्य है ।

सूरिपुरन्दर श्री हरिभद्र सूरेश्वरजी ने फरमाया है कि 'हे तीर्थंकर परमात्मा ! मोर को देखकर दूर भागने वाले भुजगों की तरह आपकी प्रशान्त मूर्ति के दर्शन मात्र से कर्म रूपी भुजग तुरन्त दूर, बहुत दूर भागने लगते हैं ।'

श्री जिन प्रतिमा को श्री जिनराज तुल्य कह कर शास्त्रवेत्ता महर्षियों ने उक्त विधान का स्वागत किया है ।

उसी प्रकार से श्री अरिहन्त परमात्मा के जीवन की पूर्व एव उत्तर अवस्था पर निरन्तर मनन करने से स्वार्थाघता का क्रमशः क्षय होता है और परमार्थ परायणता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, और अष्ट महा प्रातिहार्य युक्त समवसरण में बिराजमान श्री तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन और ध्यान प्राणियों को प्रभु का प्रेमी बनाता है ।

इस प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त करने और उसकी अनुभूति करने का सरलतम मार्ग भक्ति योग है ।

आध्यात्मिक साधना में श्री अरिहन्त परमात्मा किस तरह आलम्बनभूत होते हैं उस सम्बन्ध में हम शास्त्र सम्मत चिन्तन करें जिससे वह मुमुक्षु साधकों को साधना करने में अत्यन्त हितकर एव प्रेरक सिद्ध हो ।

किसी भी कार्य की उत्पत्ति तदनुकूल कारण—सामग्री प्राप्त होने पर एव कर्त्ता के उनका प्रयोग करने पर ही होती है ।

कारण सामग्री में मुख्यतः उपादान, निमित्त तथा उसके अनुरूप सहयोगी पदार्थों का समावेश होता है ।

उदाहरणार्थ यदि हम घडे का विचार करें तो घडे की उत्पत्ति, उसका उपादान कारण मिट्टी, निमित्त कारण डडा, चक्र आदि और सहयोगी सामग्री मे उसके योग्य भूमि आदि का योग प्राप्त हो तब कुम्भकार के द्वारा होती है ।

इसी तरह प्रत्येक मुमुक्षु साधक का साध्य मोक्ष अर्थात् आत्मा के पूर्ण, विशुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है ।

इस मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि मे उपादान—कारण स्वयं आत्मा है और प्रधान निमित्त श्री अरिहन्त परमात्मा है । आर्य-क्षेत्र, उत्तम कुल, उच्च जाति आदि सहयोगी सामग्री हैं ।

साधक यदि अपनी मोक्ष साधना मे इन कारणों का, उनकी सामग्री का यथार्थ रूप से उपयोग करे, प्रयोग मे लाये तो ही उसका साध्य मोक्ष सिद्ध हो सकता है ।

ससार के समस्त जीव सत्ता से शिव-सिद्ध के समान है, अर्थात् प्रत्येक जीवात्मा अपने मोक्ष-शुद्ध स्वरूप का उपादान है, परन्तु जब तक उसे शुद्ध देव-गुरु स्वरूप पुष्ट-निमित्त-कारण प्राप्त न हो, तब तक उसमे उपादान कारणता प्रकट नहीं होती । निमित्त के योग से ही उपादान मे कार्य उत्पन्न करने की शक्ति प्रकट होती है ।*

श्री अरिहन्त परमात्मा के आलम्बन से जो आत्मा निज आत्म स्वरूप मे लीन हो जाती है, उसकी उपादान कारणता प्रकट होती है अर्थात् उसकी आत्मा क्रमशः परमात्मा बनती है ।

बीज मे फल उत्पादन करने की शक्ति उपादान है, परन्तु वृष्टि आदि सामग्री का योग होने पर ही उसमे से अकुर प्रस्फुटित होते हैं और तत्पश्चात् क्रमशः फल रूपी कार्य सिद्ध होता है ।

---

* उपादान आत्म सही रे पुण्डालवन देव ।

उपादान कारण पणे रे, प्रगट करे प्रभु सेव ॥

(पू श्री देवचन्द्रजी म)

इस तरह मोक्ष रूपी कार्य का उपादान (बीज) आत्मा स्वयं है । श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति में अकुर के रूप में सम्यग् दर्शन गुण की प्राप्ति होती है, तत्पश्चात् ही क्रमशः मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है ।

इस प्रकार किसी भी भव्यात्मा को धर्म-प्रणसा रूपी बीज की प्राप्ति में प्रारम्भ होकर क्रमशः प्राप्त होने वाली मोक्ष-पद तक की प्रत्येक भूमिका श्री अरिहन्त परमात्मा के अनुग्रह के प्रति अनुगृहीत है । उनके आलम्बन के बिना कोई भी भव्य आत्मा स्वयं अथवा अन्य किसी निमित्त के आलम्बन से मोक्षदायी आध्यात्मिक भूमिकाओं में न तो आगे बढ़ सकती है और न अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है ।*

श्री अरिहन्त परमात्मा ही एक ऐसे अद्वितीय विश्वेश्वर हैं कि जिनके प्रकृष्ट शुद्ध भाव का—उत्कृष्ट भावदया का अखण्ड प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व धारण करना है ।

इस भावना में भव विनाशक शक्ति है । श्री अरिहन्त की भाव सहित भक्ति से यह शक्ति प्रकट होती है । अर्थात् जीव को भव सागर से पार करने में केवल अरिहन्त परमात्मा ही महान् जलयान के रूप में माने जाते हैं और जिससे मुमुक्षु गण केवल उनकी शरण पाकर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करते हैं ।

पूर्णानन्दमय, पूर्ण गुणवान् श्री वीतराग अरिहन्त परमात्मा की अद्भुत महिमा, उनके साथ अपना सम्बन्ध, सम्पूर्ण जीव लोक के प्रति उनके असह्य उपकार, उनकी स्तुति-वन्दना के रूप में भक्ति का फल आदि विषयों पर पावन प्रकाश डालने वाली 'वीतराग स्तोत्र' एक प्रेरक कृति है ।

उसका एकाग्रता से किया गया गान, अर्थ चिन्तन, भाव-भक्ति हमारे हृदय में श्री अरिहन्त परमात्मा की सच्ची-पूर्ण प्रीति एवं भक्ति जागृत करती है ।

जिन-भक्ति जनित उस कृति के प्रथम प्रकाश पर अब हम अपना ध्यान केन्द्रित करें ।

* अस्य अभयस्य, भगवद्भ्य एव न स्वतो नाप्यन्येभ्य सिद्धिः इति ।

'अभयदयाण' पद की टीका एवं पंजिका

—'ललितविस्तरा'

उत्कृष्ट जिन-भक्ति-प्रकाशक

वीतराग स्तोत्र, प्रथम प्रकाश

जिनकी महिमा का पार नहीं है, जिनमें सर्व भव-भय-हर सामर्थ्य है, समस्त इच्छाओं को उत्कृष्ट विश्व-प्रेम में रूपान्तरित करने की अकल्पनीय शक्ति है, उन श्री वीतराग अरिहन्त परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति से ओत-प्रोत वीतराग-स्तोत्र के प्रथम प्रकाश में अब हम अपनी समग्रता को भावपूर्वक स्नान करायें ।

य परात्मा परज्योति, परमः परमेष्ठिनाम् ।

आदित्यवर्णं तमसः परस्तादामनन्ति यम् ॥१॥

अर्थ—जो समस्त ससारी जीवों से श्रेष्ठ, केवल ज्ञानी एव परमेष्ठियों में प्रधान हैं, जिन्हें पण्डितगण अज्ञान के पार-गामी एव सूर्य के समान पूर्ण ज्योतिर्मय उद्योत करने वाला मानते हैं ।(१)

सर्वे येनोदमूल्यन्त, समूला क्लेशपादपा ।

मूर्ध्ना यस्मै नमस्यन्ति, सुरासुरनरेश्वराः ॥२॥

अर्थ—जिन्होंने राग-द्वेष आदि समस्त क्लेश-वृक्षों को मूल से उखाड़ डाला है, जिन्हें सुर, असुर, मनुष्य एव उनके अधिपति शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं—अर्थात् जो तीन लोकों के प्राणियों के लिये वन्दनीय पूजनीय है ।(२)

प्रावर्तन्त यतो विद्या, पुरुषार्थं प्रसाधिका ।

यस्य ज्ञान भवद्-भावि-भूत-भावावभासकृत् ॥३॥

अर्थ—जिनके द्वारा पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शब्द आदि विद्यायें प्रवर्तित हुई हैं, जिनका ज्ञान वर्तमान, भावि एव भूत—तीनों कालों के समस्त भावों को प्रकट करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है ।(३)

यस्मिन् विज्ञानमानन्द, ब्रह्म चैकात्मनागतम् ।
स श्रद्धेयः, स च ध्येयः, प्रपद्ये शरणं च तम् ॥४॥

अर्थ—जिनमें विज्ञान—केवल ज्ञान, आनन्द-अव्यावाध सुख एवं ब्रह्म-परमपद, ये तीनों एकीकृत हैं, एक रूप हैं, वे (परमात्मा ही) श्रद्धेय हैं एवं ध्येय हैं । मैं उनकी शरण अंगीकार करता हूँ ।(४)

तेन स्या नाथवास्तस्मै, स्पृहयेय समाहित ।
तत कृतार्थो भूयास, भवेय तस्य किकरः ॥५॥

अर्थ—उन परमात्मा के कारण मैं सनाथ हूँ उन परमात्मा को मैं समाहित—एक मन वाला बनकर चाहता हूँ, मैं उनसे कृतार्थ हूँ और मैं उनका सेवक हूँ ।(५)

तत्र स्तोत्रेण कुर्यां च पवित्रा स्वा सरस्वतीम् ।
इद हि भवकान्तारे, जन्मिना जन्मनः फलम् ॥६॥

अर्थ—उन परमात्मा की स्तुति—गुणगान करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ क्योंकि इस भव अटवी में प्राणियों के जन्म का यही एक फल है ।(६)

क्वाह पशोरपि पशुर्वीतरागस्तवः क्व च ।
उत्तितीर्षुररण्यानि, पद्भ्या पद्गुरिवास्म्यत ॥७॥

अर्थ—पशु में भी पशु जैसा मैं कहाँ ? और वृहस्पति से भी असम्भव ऐसी वीतराग की स्तुति कहाँ ? इसलिये दो पाँवों से महान् अटवी को पार करने के अभिलाषी पशु व्यक्ति के समान मैं हूँ, अर्थात् मेरा यह आचरण अत्यन्त माहसी होने के कारण हास्यास्पद है । (७)

तथापि श्रद्धामुग्धोऽह, नोपालभ्य स्वलन्नपि ।
विश्रु खलापि वाग्वृत्तिः, श्रद्धानस्य शोभते ॥८॥

अर्थ—तो भी श्रद्धा से मुग्ध बना मैं परमात्मा की स्तुति करने में
स्खलना होने पर भी उपालम्भ का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति की
सम्बन्ध-विहीन वाक्य रचना भी सुशोभित लगती है ।(८)

त्रिलोकीनाथ, विश्व-चिन्तामणि, जगद्गुरु, परम करुणा-निधान,
शरण दाता श्री अरिहन्त परमात्मा की सर्वोत्तम गुण-गरिमा एव उनकी शरण
में आये हुए भक्त के भक्ति-सिक्त हृदय की प्रार्थना (भावना) का कैसा कार्य-
कारण भाव है, उसका भाव-वाही सुन्दर वर्णन इस स्तोत्र में हुआ है जिसे हम
देखें ।

शरण्य परमात्मा की गुण गरिमा :—

यः परमात्मा परज्योति
परम परमेष्ठिनाम्

जो परमात्मा, पर ज्योति
और परमेष्ठियो में प्रधान हैं ।

यम् तमस परस्ताद्
आदित्यवर्णं आमनन्ति

जिन्हें विद्वान् लोग अज्ञान से परे
और सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं ।

येन सर्वे क्लेशपादपाः
समूला उदमूल्यन्त

जिन्होंने राग आदि क्लेश-वृक्षों को
समूल उखाड़ डाला है ।

यस्मै नमस्यन्ति
सुरासुर नरेश्वराः

जिन्हें सुर, असुर, मनुष्य एव उनके
अधिपति शीश झुकाकर नमस्कार
करते हैं ।

शरणागत भक्त की मनोभावना :—

स श्रद्धेयः स च ध्येय

वे श्रद्धेय हैं और ध्येय हैं ।

तम् च प्रपद्य' शरण

उनकी शरण में अगीकार करता हूँ ।

तेन स्या नाथवान्

उनके कारण मैं सनाथ हूँ ।

तस्मै स्पृहयेय समाहितः

उन्हें समाहित मन वाला मैं
चाहता हूँ ।

यत् पुरुषार्थं प्रसाधिकाः
विद्या प्रावर्तन्त

जिनके द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध करने
वाली विद्या प्रवर्तित हुई है।

यस्य ज्ञान भवद् भावि-
भूत-भावावभासकृत् ।

जिनका ज्ञान वर्तमान, भावि और
भूतकाल के भावों को प्रकट करने
वाला है।

यस्मिन् विज्ञानमानन्द
ब्रह्मचैकात्मता गतम्

जिनमें विज्ञान (केवलज्ञान) आनन्द
एव ब्रह्म-परमपद—ये तीनों एक रूप
हैं।

तत् कृतार्थो भूयासं

उनसे मैं कृतार्थ होता हूँ।

तस्य क्रिकरः भवेयम्

उनका मैं सेवक हूँ।

तत्र स्तोत्रेण कुर्या च
पवित्रा स्वा सरस्वतीम्

उनकी स्तुति करके मैं अपनी वाणी
को पावन करता हूँ।

विवरण — कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य रचित वीतराग स्तोत्र
के इस प्रथम प्रकाश में अनेक रहस्य सागर के तल में छिपे रत्नों की तरह
छिपे हुए हैं, वे साधक को आत्म-साधना में यथार्थ मार्ग-दर्शन एव गतिशीलता
प्रदान करने वाले हैं।

इस महाप्रभावशाली स्तोत्र में—

समस्त गुणों में चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए श्री वीतराग अरिहन्त
परमात्मा के अनुपम गुणों की स्तुति करके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का
स्पष्ट दिग्दर्शन कराया गया है, अर्थात् त्रिभुवनपति श्री अरिहन्त परमात्मा के
यथार्थ स्वरूप का हृदयस्पर्शी निरूपण किया गया है। उसके साथ ही साथ
परमात्म दर्शन के ठोस उपाय भी स्पष्ट किये गये हैं।

प्रथम साढ़े तीन छन्दों (गाथा) में उल्लिखित गुणों द्वारा श्री वीतराग
अरिहन्त परमात्मा के असाधारण गुणों की वास्तविक स्तुति की गई है और

उन गुणों को पीछे के दो छन्दों में वर्णित श्रद्धेय-ध्येय आदि के कारण के रूप में बताकर प्रभु की अकल्पनीय, अचिन्त्य-शक्ति की महिमा प्रदर्शित की गई है। वह निम्नलिखित है :—

(१) जो परमात्मा है, अर्थात् जो समस्त ससारी जीवात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपना शुद्धात्मस्वरूप स्वयं के बल से पूर्णतः प्रकट किया है। जो केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप है और परमपद में स्थित पुण्यशाली परमेष्ठि भगवतो में प्रधान हैं, प्रथम हैं, वे ही श्री वीतराग परमात्मा श्रद्धेय हैं, ध्यान करने योग्य हैं।

श्रद्धा श्रेष्ठतम तत्त्व के प्रति ही की जा सकती है, उसे श्रेष्ठतम तत्त्व में ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 'परमात्मा' यह शब्द ही उनके श्रेष्ठतम आत्म-तत्त्व की प्रतीति कराता है।

इस प्रकार का श्रेष्ठतम आत्म-तत्त्व श्रेष्ठ ज्योति-स्वरूप है और विश्व कल्याणकारी पञ्च परमेष्ठि भगवतो में भी श्रेष्ठ है, प्रथम है, इसलिये ही वह ध्यान करने योग्य है जो ध्याता को ध्येय-स्वरूप बना सकता है, अर्थात् ध्याता ध्यान के माध्यम से ध्येयाकार को प्राप्त कर सकता है।

(२) जो अज्ञान रूपी अन्धकार से परे सूर्य सदृश केवलज्ञानमय ज्योति प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा की शरण में स्वीकार करता हूँ।

उसका कारण यह है कि अज्ञान रूपी अन्धकार में घुटती आत्मा को सच्चे मार्ग पर चलने के लिये ज्ञान रूपी प्रकाश का आश्रय अवश्य लेना ही पड़ता है। जो परमात्मा पूर्ण ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं उनका आश्रय लेने वाले व्यक्ति का अज्ञान रूपी अन्धकार अवश्य नष्ट होता है और उसका जीवन स्वरूप—बोध प्राप्त करके ज्योतिर्मय बन जाता है, इसलिये ही वे शरण लेने योग्य हैं।

शीत से ठिठुरता मनुष्य ताप का आश्रय लेता है जिससे उसकी शीत उड़ जाती है। इस बात में कोई व्यक्ति शका नहीं करता, उसी प्रकार से केवलज्ञानमय श्री अरिहन्त परमात्मा की शरण अगीकार करने वाला पुण्यात्मा

अज्ञान रूपी अधकार से विमुक्त हो जाता है, यह बात भी शकती है। उममें शर्त इतनी ही है कि अनन्य भाव से श्री अरिहन्त परमात्मा की शरण लेना।

(३) जिन्होंने राग-द्वेष आदि समस्त प्रकार के क्लेश रूपी वृक्षों को समूल उखाड़ डाला है, ऐसे परमात्मा के कारण मैं सनाथ हूँ, क्योंकि जिन्होंने राग-द्वेष का समूल उच्छेद कर दिया है, ऐसे परमात्मा के सान्निध्य मात्र में भी राग द्वेष आदि आन्तरिक शत्रु आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो पाते।

जिम प्रकार सूर्य के ताप के समक्ष कोहरा नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार राग-द्वेष रहित श्री अरिहन्त परमात्मा के स्वाभाविक तेज के समक्ष राग-द्वेष नहीं ठहर सकते। इस अकाट्य नियम के अनुसार उनकी शरण में आया हुआ प्राणी भी राग-द्वेष को परास्त करने में सक्षम होता है।

कहा है कि 'योग-क्षेमकृन्नाथ।' नाथ उसे कहा जाता है जो हमें अप्रप्त की प्राप्ति कराये और क्षेम अर्थात् प्राप्त वस्तु की सुरक्षा कराये।

श्री अरिहन्त परमात्मा में ये दोनों योग्यताएँ हैं, अतः उन्हें विश्व का नाथ कहा गया है और उनकी शरण में आया व्यक्ति वास्तव में स्वयं को सनाथ अनुभव करता है।

चक्रवर्ती एवं देवेन्द्र की शरण में जाने से भी राग-द्वेष के आक्रमण को निष्फल करने का दुष्कर कार्य दुष्कर ही रहता है अर्थात् पूर्ण नहीं होता। वही दुष्कर कार्य श्री अरिहन्त परमात्मा को नाथ के रूप में स्वीकार करके उनका स्मरण करने से सरल हो जाता है, अर्थात् राग-द्वेष सर्वथा निष्क्रिय हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने शरणागत को वास्तविक सनाथता वक्षीस करते हैं।

(४) जिन्हें सुरामुर नरेश्वर नमस्कार करते हैं अर्थात् जो त्रिभुवन द्वारा पूजनीय हैं, ऐसे परमात्मा की मैं एकाग्रचित्त होकर स्पृहा करता हूँ।

जो पूजनीय होते हैं वे पवित्र ही होते हैं और जो पवित्र और पूजनीय हो उनके सान्निध्य की सब इच्छा करते हैं। ऐसा अद्भुत आकर्षण इन दो गुणों में विद्यमान रहता है।

(५) जिनके द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली समस्त प्रकार की विद्याओं का प्रारम्भ हुआ है, उन परमात्मा को पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि कृतार्थता की अनुभूति तब ही होती है कि जब आत्मा को अपनी अन्तिम कामना पूर्ण होती ज्ञात होती है।

वस, इसी प्रकार से सम्पूर्ण विद्या के प्रभव स्थान स्वरूप परमात्मा को पाकर वह कृतार्थता का अनुभव करता है, अर्थात् उसके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। सम्पूर्ण शुद्ध आत्म-स्वभाव प्राप्त करने के रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।

जिस मनुष्य को परमात्मा की पूर्ण कृपा से शुद्ध निजात्म-स्वरूप को प्राप्त करने की आध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो जाती है, वह साधक पूर्णता की पग-डंडी का पथिक बनता है। तत्पश्चात् उसे शुद्ध आत्म-स्वरूप को पूर्णतया प्रकट करने के साध्य की सिद्धि अत्यन्त समीपवर्ती प्रतीत होती है, जिससे मानो उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त हो गई हो, उस प्रकार से वह स्वयं को कृतार्थ मानता है, महान् भाग्यशाली समझता है।

दीर्घकालीन प्रवास के अन्त में जब मनुष्य अपने गाँव की सीमा में प्रविष्ट होता है उस समय उसके नेत्रों एवं अन्तःकरण में जो कृतार्थता छाती है, उससे भी अधिक कृतार्थता का एक साधक को अपना साध्य निकटतर प्रतीत होने पर अनुभव होता है।

(६) जिनका ज्ञान त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, ऐसे परमात्मा का मैं दास हूँ।

दासता अधिक सम्पत्तिशाली-समृद्धिशाली व्यक्ति की की जाती है। परमात्मा अनन्त केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी है, अतः उनकी दासता स्वीकार करने से उनका कृपा-पात्र बना जा सकता है, जो (कृपा) दास की दरिद्रता नष्ट करके अनन्त केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी को समर्पित करता है।

स्वयं की अल्पता का भान एवं दुःख, किसी अन्य की सहायता के बिना उसे दूर करने की अपनी असमर्थता का ज्ञान कराता है और वह अल्पता

अन्य अल्पात्मा की दासता स्वीकार करने से दूर होने की सम्भावना नहीं है, परन्तु परिपूर्ण ज्ञानी परमात्मा की दासता ही उसे दूर कर सकती है, ऐसा दृढ निश्चय कराता है अतः साधक मनुष्य श्री अरिहन्त परमात्मा का दास बने बिना रह नहीं सकता। श्री अरिहन्त परमात्मा को ही सर्वस्व मानकर जीवन जीने में ही वह अपना जीवन सार्थक मानता है।

(७) जिस परमात्मा में विज्ञान (केवलज्ञान), आनन्द एव ब्रह्म एकरूप हो गये हैं, उस परमात्मा के गुण-गान इस स्तोत्र द्वारा करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ।

विज्ञान शब्द अनन्त ज्ञान, आनन्द शब्द अव्यावाध सुख और ब्रह्म शब्द स्वरूप-दर्शन एव स्वरूप-अवस्थान रूपी अनन्त दर्शन एव अनन्त चारित्र्य का द्योतक है।

इस प्रकार के अनन्त ज्ञान आदि चतुष्टय के स्वामी परमात्मा की स्तुति करने से वाणी पवित्र होती ही है। पूर्ण पुरुष की पूर्णता का गान स्व आत्मा की अपूर्णता का ध्यान दिलाने में अनन्य सहायक होता है और स्व आत्मा को पूर्णता प्राप्त करने की पावन प्रेरणा का दान करता है।

इस प्रकार के परम-गुणी, परम कृपालु परमात्मा सूर्य की तरह अपने स्वभाव से ही समग्र विश्व पर अपना परम पावन प्रकाश प्रसारित करके समस्त प्राणियों को पावन बनाने का स्वाभाविक सामर्थ्य रखते हैं।

मधुरता का दान करने के लिये शर्करा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। वह मधुरता तो उसके कण-कण में व्याप्त है, परन्तु जिस मनुष्य को उस मधुरता की आवश्यकता होती है, वह उक्त शर्करा को हाथ में लेकर मुँह में डालता है तब उसे मधुरता का अनुभव होता ही है, उसी प्रकार से करुणा निधान श्री अरिहन्त परमात्मा को प्राणी को पूर्ण एव पावन बनाने के लिये कुछ भी करना नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को वैचारिक अपवित्रता खलती है, स्वार्थ मस्नक-शून्य की तरह वेदना पहुँचाता है, पाप आँख में गिरे कण की तरह चुभना है, वैसा मुमुक्षु भाव पूर्वक श्री अरिहन्त परमात्मा की शरण ग्रहण करके उनकी पावन करने वाली प्रकृति का अनुभव कर सकता है।

परन्तु जिस प्रकार दिन भर सूर्य का प्रकाश प्रसारित होने पर भी प्रज्ञाचक्षु (ग्रन्धा) व्यक्ति अथवा तहखाने में बैठे व्यक्ति को अथवा दिन में देख सकने में असमर्थ उलूक आदि पक्षियों को उस ज्योति का लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार से अभव्य, दुर्भव्य अथवा मिथ्यामति वासित प्राणी को भी परमात्मा के परम पवित्र प्रकाश की प्रतीति नहीं होती, जिससे उसकी आत्मा पवित्र हो नहीं पाती, वह कोई परमात्मा के सामर्थ्य का दोष नहीं है, परन्तु उस प्राणी की पात्रता का ही दोष है ।

अतः मुमुक्षु, सुज्ञ साधक को अपने मन-मन्दिर को पावन करने के लिये हिंसा, विषय-कषाय आदि दोषों का त्याग करके अहिंसा, सयम, तप आदि अनुष्ठानों के द्वारा एव परमात्मा का नाम-स्मरण, जाप, गुण-कीर्तन, ध्यान आदि सुकृत के निरन्तर सेवन से निज अन्तःस्तल को पवित्रतम बनाना चाहिये ।

यदि बर्तन का पैदा स्वच्छ नहीं होगा तो उसमें जो उत्तम प्रवाही पदार्थ भरा जायेगा वह भी अशुद्ध हो जायेगा, अतः पहले बर्तन स्वच्छ करना चाहिये और तत्पश्चात् उसमें घी, दूध आदि पदार्थ डालने चाहिये ।

इसी प्रकार से अन्तःकरण कषायों की कालिमा से युक्त होता है तब तक वहाँ परमात्मा का पावन प्रकाश अपावन को पावन करने के अपने स्वभाव में यथार्थ रूप से सफल नहीं हो सकता ।

नियम है कि जिस पदार्थ की सतह शुद्ध, स्निग्ध एव समतल होती है वह पदार्थ प्रकाश की किरणों को अधिकाधिक आकृष्ट कर सकता है एव उनका संचय कर सकता है । यह नियम अन्तःकरण की शुद्धि, दयार्द्रता एव समता-वृत्ति पर भी प्रभावी होता है ।

इस प्रकार के अन्तःकरण में अन्तरतम आत्मा का परमात्म-प्रकाश निश्चित रूप से फैलकर स्व सत्ता को स्थापित करता है, जिससे परमात्म-दर्शन एव मिलन की उत्कट अभिलाषा परिपूर्ण होती है ।

इस प्रथम प्रकाश में श्री वीतराग अरिहन्त परमात्मा का स्वहृत्प प्रदर्शित करने के साथ परमात्म-दर्शन एवं मिलन के उपायो का भी स्पष्ट निर्देश है, वह इस प्रकार है —

“स श्रद्धेयः” अर्थात् वही श्रद्धेय है। इस वाक्य से प्रीति एवं भक्ति दोनों ग्रहण होती हैं।

जो सचमुच श्रद्धा करने योग्य होता है उस पर ही प्रीति और भक्ति उत्पन्न होती है। माता का वात्सल्य बालक में ममता के प्रति पूर्ण श्रद्धा जागृत करता है, उसी प्रकार से भगवान का अपार वात्सल्य, करुणा, भाव-दया भक्त को भगवानमय बनाते हैं।

परमात्मा की अखण्ड प्रीति एवं निष्काम भक्ति परमात्म-दर्शन के प्रधान साधन हैं।

और “स च ध्येयः” अर्थात् वही ध्यान करने योग्य है, यह पद परमात्मा का सभेद और अभेद प्रणिधान करने की सूचना देता है और वह मुख्यतः वचन एवं असग अनुष्ठान का द्योतक है।

सर्व गुण सम्पन्न परमात्मा को ध्येय बना कर ही ध्याता ध्येय स्वहृत्प बन सकता है, यह नियम त्रिकालाबाधित है।

स्वभाव से परिपूर्ण आत्मा को अपूर्ण का ध्यान सब प्रकार से हानिप्रद होता है।

उसके पश्चात् के पदों द्वारा श्रद्धा एवं ध्यान को अर्थात् उपर्युक्त प्रीति, भक्ति, वचन एवं असग अनुष्ठान को पुष्ट करने वाले साधनों का निर्देश किया गया है।

(१) शरण स्वीकार करके सर्व-समर्पण-भाव प्रदर्शित किया गया है।

उसी के शरण में जाया जाता है, जो शरणागत की पूर्णरूपेण सुरक्षा करने में समर्थ हो।

सुरक्षा वही कर सकता है जो सर्वथा सुरक्षित होता है, अपनी रक्षा के लिये किसी सासारिक अथवा दैवी सहायता की तनिक भी अपेक्षा रखने वाला न हो।

इस प्रकार की योग्यता वाले श्री अरिहन्त परमात्मा की शरण में जाने वाले व्यक्ति के मन में सदा एक ही भावना रहती है कि यह परमात्मा सुकृतो के सागर हैं, अनन्त गुण-गण के महासागर हैं।

इस प्रकार की भावना साधक को परमात्मा के समस्त सुकृतो की भूरि-भूरि अनुमोदना एवं स्व-दुष्कृतो की तीव्रतर निंदा गर्हा करते रहने की सद्बुद्धि प्रदान करती है।

(२) 'नाथवान' शब्द सनाथता एवं स्वामी-सेवक भाव का द्योतक है। सच्चा 'स्वामी-सेवक-भाव' सेवक को सेव्य स्वरूप बनाता ही है।

जिनकी परम विशुद्ध आत्मा पर देश, काल अथवा कर्म किसी का स्वामित्व नहीं है, उन श्री अरिहन्त परमात्मा को स्वामी के रूप में स्वीकार कर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने से ही, आत्मा में देश, काल एवं कर्म के त्रिभुज को भेदने का सामर्थ्य प्रकट होता है।

अनेक भक्त-कवियों ने जिनकी 'समरथ साहिब' के रूप में उपासना की है, उन परमात्मा को स्वामी बनाना ही देव-दुर्लभ मानव भव में करने योग्य श्रेष्ठ सुकृत है।

(३) 'मैं उनकी स्पृहा, रटन करता हूँ', यह वाक्य परमात्मा के दर्शन एवं मिलन की तीव्र अभिलाषा का द्योतक है।

यह अभिलाषा—कामना किसी लौकिक पदार्थ की कामना नहीं है, परन्तु समस्त कामनाओं से सर्वथा मुक्त परमात्मा के दर्शन एवं मिलन की कामना स्वरूप होकर सब तरह से स्व-पर कल्याणकारी है।

जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण, मनन, भजन, ध्यान करता है वह सर्वथा कृतकृत्यता का अनुभव करता है।

हमारे जीवन की केन्द्रीय अभिलाषा क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने की है अथवा जन्म-मरणकारी सामग्री प्राप्त करने की है?

प्रत्येक विवेकी मनुष्य को यह प्रश्न स्वयं को पूछना चाहिये और सम्यग्दृष्टि देव भी जिस जन्म की अभिलाषा करते हैं उप धर्म से युक्त मानव-भव का परमात्मा की प्रीति एवं भक्ति के द्वारा श्रेष्ठ मूल्यांकन करना चाहिये ।

(४) 'उनसे मैं कृतार्थता का अनुभव करता हूँ' यह वाक्य परमात्म-दर्शन एवं मिलन के पश्चात् की साधक की अनुभूति का द्योतक है । इस वाक्य में अमृत-भाव-सिक्त मन का प्रकट उल्लास है ।

सरिता को कृतार्थता का अनुभव कब होता है ? जब वह सागर में सर्वथा विलीन हो जाती है तब ।

जब इस प्रकार की कृतार्थता का अनुभव होता है तब 'कृतार्थोऽह' जैसे हृदय-स्पर्शी शब्द साधक के हृदय में साकार होते हैं ।

इस प्रकार का अनुभव तब होता है जब साधक साध्यमय बन जाता है ।

साधक परमात्मामय तब बन सकता है जब त्रिलोक में अन्य कुछ भी साधना करने योग्य नहीं लगता, परन्तु एक आत्मा ही सचमुच साध्य समझी जाती है ।

इस प्रकार की साधना से जीवन में कृतार्थता का सूर्य उगना स्वाभाविक है ।

(५) 'मैं उनका दास हूँ' यह वाक्य स्व जीवन जिनसे कृतार्थ हुआ है, उन परमात्मा का दास बनने में ही जीवन को धन्य मानने वाले साधक के अपूर्व समर्पण-भाव, प्रीति एवं भक्ति बताने वाला है, भक्ति-भाव के शिखर स्वरूप अहोभाव का द्योतक है ।

जिस व्यक्ति को चार गति के दुःख सचमुच परेशान करते हैं, वह व्यक्ति वैद्यराज की शरण में जाने वाले रोगी की तरह परमात्मा की शरण में जाता है, उनका दासत्व स्वीकार करता है, उनका परम सेवक बन कर जीवन में गौरव अनुभव करता है ।

(६) “उनके गुण-गान करने में मैं अपनी वाणी को पवित्र बनाता हूँ”

यह वाक्य परमात्मा के साथ एक-रूप बने साधक की अवधूत दशा का द्योतक है; अर्थात् परमात्मा के दास बने साधक को अब परमात्मा की स्तुति, उनका स्मरण, उनके ही नाम का जाप, उनका ही ध्यान और उनके ही गुणों की अनुप्रेक्षा करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में आनन्द अथवा रस नहीं आता ।

“झीलिया जे गगा-जले, ते छिल्लर जल नवि पेसे रे,
जे मालती फूले मोहिया, ते बावल जई नवि वेसे रे ।”

उपर्युक्त स्तवन-पक्तियों का भाव उक्त वाक्य में है ।

इस प्रकार इस वीतराग स्तोत्र के प्रथम प्रकाश में प्रीति, भक्ति, वचन एवं असंग अनुष्ठानों के अराधना के संकेत के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की अद्भुत कला स्पष्ट की गई है ।

प्रस्तुत पुस्तक में भी उक्त चार अनुष्ठानों को लक्ष्य में रखकर भक्ति योग की साधना का मार्ग प्रदर्शित किया गया है जो साधक के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

परमात्मा का विशद स्वरूप और उनका विश्वोपकार

परमात्मा के दो स्वरूप हैं । (१) साकार (२) निराकार ।

श्री अरिहन्त साकार परमात्मा हैं ।

श्री सिद्ध निराकार परमात्मा हैं ।

परमात्मा के दोनों स्वरूप शुद्ध निज आत्म-स्वरूप की साधना में अनन्य आलम्बन हैं । आत्मा के सत्य, शुद्ध, विदानदमय स्वरूप की यथार्थ पहचान करा कर उसके प्रति श्रद्धा, रुचि उत्पन्न करके और उसमें ही रमण करा कर कर्म-जनित समस्त अशुद्धियों को दूर करने वाले हैं ।

अतः उन्हें पारसमणि से भी श्रेष्ठ माना है क्योंकि पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाती है, परन्तु वह लोहे को स्वयं के समान पारसमणि नहीं बनाती। जबकि ये परमात्मा तो अपने अनन्य भक्त को स्व-तुल्य बनाते हैं, शिव-पद का अधिकारी बनाते हैं, अनन्त अव्यावाहिक शिव-सुख का भोक्ता बनाते हैं।

प्राथमिक स्तर के माधको के लिये साकार अरिहन्त परमात्मा का आलवन उपकारक है।

1

जिस व्यक्ति को जिस विषय की साधना में दक्षता प्राप्त करनी हो, उस व्यक्ति को उस विषय की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करनी ही पड़ती है।

भूतल से ऊपर की मजिल पर पहुँचने के लिये सीढ़ी का आलवन लेना ही पड़ता है, उसी प्रकार में सर्वोच्च कक्षा पर पहुँचने के लिये प्रारम्भ साकार भक्ति से करना ही पड़ता है।

साधना का यह क्रम नैसर्गिक है, अतः उसका अपलाप करने वाला व्यक्ति आत्म-विकास में अग्रसर होने के बदले पीछे की ओर ढकेला जाता है।

शब्दातीत कक्षा पर पहुँचने के लिये प्रारम्भ में शब्द का आश्रय लेना पड़ता है, उसी प्रकार से परमात्मा के निराकार स्वरूप तक पहुँचने के लिये, उसका अनुभव करने के लिये साकार परमात्म-स्वरूप की उपासना करनी पड़ती है।

उस उपासना के अनेक प्रकार हैं। उनमें मुख्य चार प्रकार हैं, जिन्हें जैन परिभाषा में 'चार निक्षेप' कहा जाता है।

प्रत्येक वस्तु के चार निक्षेप होते हैं।

निक्षेप शब्द वस्तु के प्रकार अथवा स्वरूप का उद्बोधक है।

इन चारो निक्षेपो के स्वरूप को समझ लेने से परमात्मा के विराट् एव विशद स्वरूप का तथा उनके द्वारा समस्त विश्व पर होने वाले अगणित उपकारो का हमे अनुमान हो सकेगा, जिससे परमात्मा के प्रति जो भक्ति-भावना अपने हृदय मे विद्यमान है वह अधिक सुदृढ होगी और श्री अरिहन्त परमात्मा ही हमारे लिये अनन्य शरण-योग्य हैं यह निष्ठा अस्थि मज्जावत् बनी रहेगी ।

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ने 'सकलार्हव स्तोत्र' के एक श्लोक मे श्री अरिहन्त परमात्मा के विश्वोपकार की प्रशंसा में फरमाया है—

नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्रिजगज्जनम् ।
क्षेत्रे-काले च सर्वस्मिन्नर्हत् समुपास्महे ॥२॥

अर्थ — जो तीर्थंकर परमात्मा अपने नाम, आकृति (मूर्ति), द्रव्य एव भाव स्वरूप अवस्था द्वारा समस्त क्षेत्रो के, समस्त कालो के समस्त प्राणियो को पवित्र करते हैं, उन परमात्मा को हम उपासना करते हैं ।

अष्ट महाप्रातिहार्ययुक्त समवसरण मे विराजमान श्री तीर्थंकर परमात्मा अपनी पैतीस गुणो से युक्त निर्मल वाणी से जिस प्रकार प्राणियो के कर्म-मल को धोकर उन्हें पवित्र करते हैं, उसी प्रकार से उन परमात्मा का नाम, उनकी मूर्ति और उनकी पूर्व-उत्तर अवस्था रूप द्रव्य निक्षेप भी विश्व के प्राणियो को शुभ एव शुद्ध भाव की उत्पत्ति मे परम आलम्बन रूप बनकर निर्मल बनाते है ।

जिस काल और जिस क्षेत्र मे श्री तीर्थंकर परमात्मा साक्षात् सदेह विचरते हैं तब और समवसरण मे विराजमान होकर भाव तीर्थंकर के रूप मे धर्म देशना प्रदान करते हैं, तब उनके द्वारा भव्य प्राणियो पर जिस प्रकार के अपार उपकार होते है, उसी प्रकार से परमात्मा के नाम, स्थापना एव द्रव्य निक्षेप भी विश्व के प्राणियो के लिये सदा उपकारक बनते हैं ।

धर्म देशना के अतिरिक्त के समय में समीपस्थ प्राणियों का एव दूर देशों में स्थित भव्य जीवों का परमात्मा के नाम आदि निक्षेप ही परम आलम्बन-स्वरूप बनकर उपकार करते हैं ।

स्वयं श्री अरिहन्त परमात्मा के वरद हस्त से दीक्षित स्वयं उन्हीं के शिष्य-मुनिगण अपने जीवन के अन्त समय में अनशन करते हैं तब वे प्रभु के नाम आदि निक्षेपाग्राहों के आलम्बन के द्वारा ही समस्त कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर चार गति रूप ससार को छोड़कर पाँचवी गति रूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं ।

अतः श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम, मूर्ति एव द्रव्य अवस्था रूपी निक्षेप को श्री अरिहन्त स्वरूप मानकर उसकी अनन्य उपासना करने का विधान जैन आगम शास्त्रों में स्थान-स्थान पर किया गया है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा के असाधारण उपकार

श्री अरिहन्त परमात्मा, जिस प्रकार उपदेशों के द्वारा मोक्ष एव मोक्ष-मार्ग के दाता हैं, उसी प्रकार से वे स्वयं भी मोक्षमार्ग स्वरूप हैं ।*

जिस प्रकार उनके उपदेश और उनकी आज्ञा का पालन करने से भव्य जीवों को मोक्ष मिलता है, उसी प्रकार उनके नाम-स्मरण तथा दर्शन मात्र से भी भव्य जीवों को मोक्ष और मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति होती है ।

प्रभु-मूर्ति के दर्शन से हृदय में जो शान्त भाव प्रकट होता है, वह दर्शक को आर्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान से मुक्त करता है । प्रभु-मूर्ति के दर्शन से प्राप्त अप्रमत्त भाव जीव को वास्तविक जागृति की ओर प्रेरित करता है । उच्चतम कोटि की अहिंसा का स्पष्ट दर्शन प्रभु मूर्ति के दर्शन से होता है । विधि एव बहुमान-पूर्वक प्रतिष्ठित जिनेश्वर परमात्मा की मनहर मूर्ति के दर्शन से अमूर्त आत्म-स्वरूप को मूर्तिमन्त करने का भाव उत्पन्न होता है ।

* मग्नो तद्दायारो, सय च मग्नोत्ति ते पुज्जा ।

श्री विशेषावश्यक भाष्य-गाथा २६४८

श्री अरिहन्त परमात्मा की मूर्ति के समान उनका पवित्र नाम भी उतना ही उपकारक है। प्रभु-नाम के स्मरण का अचिंतनीय प्रभाव होने का विधान समस्त आस्तिक दर्शनकारो ने किया है।

श्री महावीर स्वामी परमात्मा का नाम लेने से जो भावना उत्पन्न होती है, वह भावना गोशाला का नाम लेने से हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करती, उसका कारण नाम एव नामी के मध्य स्थित कथञ्चित् अभेद है।

नाम-स्मरण नामी के साथ प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित करके अनामी बनाता है, ख्याति की कामना से मुक्त करने का महान् कार्य करता है।

श्री अरिहन्त परमात्मा की ऐसी एक भी अवस्था नहीं है कि जिसका स्मरण, चिन्तन अथवा ध्यान आदि भव्य जीवो को मोक्ष एव मोक्ष मार्ग की प्राप्ति न करा सके।

इस प्रकार मोक्ष-मार्ग के दाता और स्वयं मार्ग-स्वरूप श्री अरिहन्त परमात्मा का उपकार अन्य समस्त उपकारो से उच्च स्तर का उपकार है।

किसी भी प्राणी को सम्यक्त्व की प्राप्ति श्री अरिहन्त परमात्मा के चार में से किसी एक निक्षेप की भक्ति करने से ही होती है।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्-दृष्टि के दान द्वारा जो उपकार श्री अरिहन्त परमात्मा करते हैं, वह समस्त उपकारियो के उपकार के योग से भी अधिक होता है; क्योंकि सम्यक्त्व मुक्ति का बीज है और बीज का महत्त्व फल की अपेक्षा अधिक होता है यह लोकमान्य तथ्य है।

देह में जो स्थान चक्षु का है, मोक्ष-मार्ग में वह स्थान सम्यग्-दृष्टि का है। अतः उसके दाता श्री अरिहन्त हमें प्रियतम लगने ही चाहिये। यदि हमें वे प्रियतय न लगें तो समझना चाहिये कि हमारी भक्ति कच्ची है।

चार निक्षेपाओं का स्वरूप

किसी भी वस्तु के कम से कम चार निक्षेपा प्रसिद्ध हैं। (१) नाम, (२) आकृति, (३) द्रव्य [अतीत, अनागत गुणयुक्त वस्तु] (४) भाव [वर्तमान में गुणयुक्त वस्तु]।

तात्पर्य यह है कि विश्व के जो कोई पदार्थ है वे समस्त नाम, आकृति, द्रव्य एवं भाव इन चारों से युक्त होते हैं।

नाम आदि चार निक्षेपायुक्त पदार्थ में ही शब्द, अर्थ एवं बुद्धि का परिणाम होता है।

घड़े के उदाहरण से भी यह तथ्य स्पष्ट समझा जा सकता है।

घड़े में ये चार निक्षेप अथवा धर्म विद्यमान होने का बोध 'घड़ा' शब्द बोलते ही होने लगता है।

इस प्रकार विचार करते हुए यह बात स्पष्टतया समझी जा सकती है कि नाम, आकृति एवं द्रव्य ये तीनों पदार्थ के ही पर्याय हैं, धर्म हैं। इस लिये यह भाव के अगभूत ही है और इस कारण से नाम आदि भी भाव की तरह विशिष्ट अर्थ-क्रिया के साधक बन जाते हैं।

(१) नाम-निक्षेप-पदार्थ का स्वयं का नाम।

उदाहरणार्थ—घड़ा शब्द।

(२) स्थापना निक्षेप-पदार्थ का स्वयं का आकार।

उदाहरणार्थ—घड़े का आकार।

(३) द्रव्य निक्षेप-पदार्थ का मूल कारण।

उदाहरणार्थ—घड़े में मूल कारण मिट्टी।

(४) भाव निक्षेप-कार्ययुक्त पदार्थ।

उदाहरणार्थ—जल से भरा हुआ घड़ा

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के ये चार स्वरूप होते हैं और इन चारों स्व पो के द्वारा विश्व के प्राणी उस पदार्थ को अपने उपयोग में लेकर इष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं ।

विश्व के सामान्य व्यावहारिक जीवन में जिस प्रकार पदार्थ एवं उसके नाम आदि स्वरूप को अभेद के रूप में मानकर उसके द्वारा व्यावहारिक कार्य पूर्ण किये जाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश एवं प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक तत्त्व एवं उसके नाम आदि स्वरूप को अभेद के रूप में मानकर उसकी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यदि उपासना की जाये तो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर चलने और अग्रसर होने में साधक को अत्यन्त सरलता होती है ।

भक्तियोग एक ऐसा योग है जिसमें परमात्मा विषयक सच्ची खोज में भक्तात्मा एकाकार हो जाता है ।

भक्ति को सघन करने के लिए परमानन्दमय परमात्मा को अपना आत्मेश्वर बनाकर उनके साथ गुप्त सगोष्ठी करने में, तन्मयता अनुभव करने में, तदाकार वृत्ति में चित्त को ढालने में, उनके नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों निक्षेप भी अनन्य उपकारी उनके चौथे भाव-निक्षेप के समान ही आदरणीय एवं आराध्य हैं ।

इन तीनों निक्षेपों को हृदय में स्थान देने से, उन्हें हृदय में स्थायी करने से समस्त प्रकार के कल्याण सिद्ध होते हैं, भाव निक्षेप स्वरूप श्री अरिहन्त परमात्मा का यथार्थ आदर होता है, और हृदय के भावोल्लास में वृद्धि होती है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा विषयक भाव, भव-वृद्धि कारक अशुभ भावों एवं अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं ।

अतः स्व-पर के हितैषी को श्री अरिहन्त परमात्मा के समस्त निक्षेपों की उपासना अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होती है ।

परोपकार-व्यसनी श्री अरिहन्त परमात्मा के किसी भी निक्षेपा को आत्मसात् करना उनके असीम उपकारों को यथार्थ नमस्कार है। ऐसी एकान्त लाभदायक भक्ति में अपनी समस्त शक्ति लगाने में ही मानव-भव की सार्थकता है।

श्री अरिहन्त परमात्मा के चार प्रकार

(१) नाम जिन, (२) स्थापना जिन (३) द्रव्य जिन और (४) भाव जिन ये श्री अरिहन्त परमात्मा के चार प्रकार हैं।

(१) नाम जिन — श्री जिनेश्वर परमात्मा का नाम। जिस प्रकार श्री वर्द्धमान स्वामी आदि विशेष नाम और अर्ह, अरिहन्त आदि सामान्य नाम।

(२) स्थापना जिन — श्री अरिहन्त परमात्मा की मूर्ति, चित्र तथा बुद्धिस्थ आकार तथा 'अरिहन्त' ऐसे अक्षर।

(३) द्रव्य जिन — श्री अरिहन्त परमात्मा के जीव, जिस प्रकार श्रेणिक महाराजा अथवा श्री अरिहन्त परमात्मा बनकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध भगवत।

(४) भाव जिन — भाव जिन दो प्रकार से है (१) आगम से भाव जिन, (२) नो आगम से भाव जिन।

(१) आगम से भाव जिन — समवसरण स्थित श्री अरिहन्त परमात्मा के ध्यान में उपयुक्त साधक।

(२) नो आगम से भाव जिन — समवसरण स्थित श्री अरिहन्त परमात्मा।*

* चउहजिणा नाम-ठवण-दव्वभावजिणभेएण ॥५०॥

नामजिणा जिण नामा, ठवण जिणा पुणं जिणिंदपडिमाओ ।

दव्वजिणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ ५१ ॥

—चैत्यवन्दन भाष्य . गाथा ५१

इस प्रकार ज्ञान एव आनन्द से परिपूर्ण, अनन्त गुणों के भण्डार परमात्मा अपने चारों स्वरूपों के द्वारा भव्य जीवों के लिये नित्य परम आलम्बन बनते हैं ।

निराकार परमात्म-दर्शन का अधिकारी कौन ?

उपर्युक्त चार प्रकार से जो साधक साकार परमात्मा का दर्शन-मिलन प्राप्त कर सकता है, वही निरजन-निराकार परमात्मा के दर्शन का अधिकारी हो सकता है ।

प्रत्येक साधक के लिये साधना में यही क्रम उपयोगी होता है—यह बताने के लिये श्री नमस्कार महामंत्र में भी सर्वप्रथम साकार स्वरूप श्री अरिहन्त परमात्मा का निर्देश है और तत्पश्चात् निरजन-निराकार श्री सिद्ध परमात्मा का निर्देश किया गया है ।

परमात्मा का तात्त्विक दर्शन एवं निश्चय रत्नत्रयी

वर्तमान काल में अपने भरतक्षेत्र में भाव-तीर्थकर परमात्मा विद्यमान नहीं होते हुए भी उनके नाम आदि द्वारा उनके भाव-स्वरूप को अमुक अंश में अनुभव किया जा सकता है और यही प्रभु का 'तात्त्विक दर्शन' एव मिलन है ।

शास्त्रों में प्रभु के तात्त्विक दर्शन को 'सम्यग् दर्शन' एव प्रभु के तात्त्विक मिलन को 'सम्यक् चारित्र' कहते हैं और उन अद्भुत गुणों को प्राप्त करने की कला को 'सम्यग् ज्ञान' कहते हैं ।

तात्त्विक रीति से (निश्चय नय से) परमात्म-स्वरूप का दर्शन आत्म-स्वरूप के दर्शन से ही होता है और परमात्म-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आत्म-स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा ही होता है, तथा परमात्म-स्वरूप में रमण-तारुण्य परमात्म-मिलन भी आत्म-स्वरूप में रमण करने से ही होता है । इस प्रकार आत्मा एव परमात्मा के स्वरूप का अभेद है ।

अतः आत्म-तत्त्व में श्रद्धा एवं उसका दर्शन ही सम्यग् दर्शन है, आत्म-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही सम्यग् ज्ञान है और उस स्वरूप में रमण करना ही सम्यक् चारित्र्य है। इस प्रकार इसे निश्चय रत्नत्रयी कहते हैं।

तो सोचना यह है कि यह आत्मा कैसी महिमामयी है, अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न है।

आत्मा ही परम आराध्य है। इस त्रिकालावाध्य सत्य की उद्घोषणा करने वाले अन्य कोई नहीं हैं, परन्तु श्री अरिहन्त परमात्मा ही हैं। यह तथ्य जानने के पश्चात् हमारे रोम-रोम में आत्मा की आराधना करने की भावना के भानु का प्रकाश व्याप्त हो जाना चाहिये, प्रसारित हो जाना चाहिये।

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज योग-शास्त्र के चतुर्थ प्रकाश में फरमाते हैं

आत्मानमात्मना वेत्ति मोहव्यागाद्य आत्मनि ।

तदेव तस्य चारित्र्य, तज्ज्ञान तच्च दर्शनम् ॥

अर्थ — जो व्यक्ति मोह त्याग कर आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में जानता है, वही उसका चारित्र्य है, वही ज्ञान है और वही दर्शन है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना ही तत्त्व दृष्टि है। आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में जानना तत्त्व-बोध है और आत्मा में आत्मा के रूप में जीना तत्त्व-जीवन है, तत्त्वजीवीपन है।

मोह का त्याग करके इन तीन गुण-रत्नों को प्राप्त किया जा सकता है।

नाम आदि रूप से परमात्मा की उपस्थिति

श्री गणधर भगवतो ने 'जिनागमो' में परमात्म-दर्शन की अद्भुत कला का विस्तृत वर्णन किया है। उसका तनिक रहस्य शास्त्र-मर्मज्ञ एवं तदनु रूप जीवनयापन करने वाले अनुभवी योगियों के प्रभावशाली वचनों के माध्यम से हम सोचें —

“नामे तो जगमा रह्यो, स्थापना पण तिमही,
 द्रव्ये भव माहे वसे, पण न कले किमही ।
 भावपणे मवि एकरूप—त्रिभुवन मे त्रिकाले,
 ते पारगत ने वदिये, त्रिहूँ योगे स्वभाले ।

इन दो छंदों के द्वारा पू ज्ञानविमलसूरि महाराज ने नाम आदि रूप
 में परमात्मा की सर्वत्र उपस्थिति बतलाई है जो इस प्रकार है—

नाम रूप में एव स्थापना रूप में परमात्मा विश्व में विद्यमान है ।
 द्रव्य रूप में भी वे विश्व में हैं परन्तु पहचाने नहीं जाते, भाव रूप में तो
 परमात्मा तीनों लोकों में सदा (भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल में) विद्यमान
 है, क्योंकि समस्त जीवों में चैतन्य तत्त्व (समान भाव से) विद्यमान है, उसके
 कारण सब की एकात्मता वाले पारगत-ससार का भेद पाये हुए परमात्मा
 को त्रिकरण योग की शुद्धि से शीश नवा कर वन्दन-नमन करें तो उनके दर्शन
 और मिलन से क्रमशः हम उनके तुल्य बन सकें ।

साधक के हृदय में कभी-कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि यदि साक्षात्
 परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हुआ होता तो समय की उत्कृष्ट साधना हो
 सकती कि जिससे मैं शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर पाता, परन्तु इस काल में, इस
 क्षेत्र में किसी तीर्थंकर परमात्मा से साक्षात्कार होना सम्भव ही नहीं है, अतः
 हमें तो केवल उसकी भावना ही बनानी है ।

परन्तु पुरुषार्थ विहीन निरी भावना से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता ।
 उसके लिये भावना के अनुरूप सक्रिय प्रयत्न करने ही पड़ते हैं । सच्ची
 भावना एव लगन से यदि हम पुरुषार्थ करें तो आज भी चारों प्रकार से
 परमात्मा का सान्निध्य निस्सन्देह प्राप्त हो सकता है ।

क्या आराधक आत्मा के लिये परमात्मा का नाम साक्षात् परमात्मा
 की अपेक्षा कम आलम्बन रूप है ? अथवा उन परमात्मा की प्रतिमा कम
 आलम्बन भूत हैं ? कि जिनके दर्शन मात्र से मन की मलिनता क्षीण हो जाती

है, चित्त मे प्रमन्नता की सौरभ छा जाती है, पाप का नाश और पुण्य का सचय होता है ।

अत परमात्मा के नाम का स्मरण (जाप) और परमात्मा की प्रतिमा का आलम्बन भी साक्षात् परमात्मा के आलम्बन जितना ही फलदायी है, इस शास्त्र-वचन मे पूर्ण श्रद्धा रख कर हमें उनकी अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिये ।

शास्त्रो मे श्री जिन प्रतिमा को जिन समान कही गई है और उनके पुण्य-नाम का मात्र के रूप मे परिचय कराया गया है । यह तथ्य एक और एक दो के जितना ही सही है ।

इस तथ्य के समर्थन मे कहा भी है कि—

दर्शनात् दूरित ध्वंसी, वदनात् वाञ्छितप्रद ।
पूजनात् पूरक श्रीणा—जिनः साक्षात् सुरद्रुम . ॥

अर्थ :—दर्शन मात्र से दूरित (पाप) का नाश करने वाले, वन्दन से वाञ्छित देने वाले, पूजन से लक्ष्मी के पूरक श्री जिनेश्वर भगवान साक्षात् कल्प-वृक्ष के समान हैं ।

तो साक्षात् कल्प-वृक्ष प्राप्त होने से गृहस्थ को जितना हर्ष होता है, उतना हर्ष परम कोटि के कल्पवृक्ष तुल्य श्री जिनेश्वर देव के प्रतिमा के दर्शन से होने लगे तो समझना चाहिये कि हमे प्रतिमा मे स्वय श्री जिनेश्वर देव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

श्री जिन-प्रतिमा मे श्री जिनेश्वर देव के दर्शन करने वाले व्यक्ति को उसके पुण्य के प्रभाव से उपर्युक्त श्लोक मे वर्णित अनुभव हुए बिना नहीं रहता ।

अपने उपकारी पुरुष का चित्र देख कर भी मनुष्य हर्ष विभोर हो जाता है, तो फिर समस्त जीवों के परम उपकारी श्री जिनेश्वर देव की मूर्ति के दर्शन करके हमारे साढ़े तीन करोड़ रोम-कूपों में हर्ष के दीपक प्रज्वलित होने ही चाहिये ।

श्री जिन नाम भी श्री जिन-प्रतिमा जितना ही मंगलप्रद, वाञ्छितप्रद और सौभाग्यप्रद है ही ।

प्रभु का नाम प्रभु की मन्त्रात्मक देह है, उस सत्य की अनुभूति सविधि सम्मान सहित नाम स्मरण से होती है । उसका लक्षण यह है कि समस्त देह में हर्ष की लहरें उठती हैं, नेत्र हर्षाश्रु से सिक्त बनते हैं, चित्त में अपूर्व प्रसन्नता होती है ।

जो व्यक्ति रात-दिन के श्रेष्ठ क्षणों में श्री जिनेश्वर देव के असंख्य उपकारों का चिन्तन-मनन करते हैं उन्हें श्री जिनेश्वर देव के चारों स्वरूप समान उपकारी होने का शास्त्रोक्त सत्य सर्वथा सही प्रतीत होता ही है ।

अरिहन्त परमात्मा का नाम एव मूर्ति तीनों लोकों में बसे हुए जीवों पर उपकार करते हैं । वह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा द्रव्य से भी इस विश्व में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, परन्तु विशिष्ट कोटि के ज्ञानी भगवतों के बिना उन्हें पहचाना नहीं जा सकता ।

भाव से तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान हैं ही ।

हाँ, उस भावना में हमारी भावना सम्मिलित होनी चाहिये, तो इस काल में भी परमात्मा का उत्कृष्ट आलम्बन मिल सकता है ।

उन्हें उत्कृष्ट भाव से स्मरण करने की सरल रीति उनकी उपकारक आज्ञा का त्रिविध एव त्रिकरण योग से पालन करना है। उस प्रकार करने से जीव गिनती के थोड़े भवों में ही दुःख रूप, दुःख फलक एव दुःख परपरक ससार का उच्छेद करके शिव-पद प्राप्त कर सकता है।

श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम आदि चारो निक्षेपा समान उपकारी हैं, अपने अनन्य शरणागत को भव-सागर में से सकुशल मोक्ष में ले जाने की क्षमता वाले हैं। उस सत्य में अपनी प्रज्ञा को स्थिर करके समस्त मुमुक्षु आत्मा आज वर्तमान समय में भी इस जिन-मय जीवन का अमुक अशो में अद्भुत रोमाचकारी अनुभव कर सकती हैं, यह निस्संदेह बात है।

प्रीति-योग

□
प्रभु प्रेम का प्रभाव
□

श्री जिनेश्वर देव के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपा के स्वरूप द्वारा जिस प्रकार उनके विशद स्वरूप एव विश्वोपकारिता की हमें प्रतीति हुई, उसी प्रकार से उनके प्रति जो निष्काम प्रीति, भक्ति भक्त-हृदय में उत्पन्न होती है, उसे जैन दर्शन के शास्त्रों एव शास्त्रवेत्ताओं ने किस प्रकार चित्रित किया है, किस प्रकार उसका विकास किया है, उस सम्बन्ध में सूरि पुरन्दर श्री हरिभद्रसूरिजी महाराज द्वारा प्रदर्शित प्रीतियोग, भक्ति-योग, वचन-योग और असग-योग के आधार पर विचार करके जैन दर्शन के भक्ति योग की व्यापकता एव विशदता का तनिक विशेष परिचय प्राप्त करें और तदनुसार जीवन में उक्त भक्ति योग को जीवित करके हमारे अन्तर में स्थित अनन्त आनन्द एव ज्ञान के कोष को प्राप्त करने के लिये सुभागी बनें ।

सामान्यतः परमात्म-दर्शन के लिये तरसते साधक के हृदय में परमात्म-दर्शन की प्राप्ति के मौलिक उपाय ज्ञात करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उन उपायों के अनुसार वह साधना की दिशा में प्रयाण करता है ।

इस प्रक्रिया को चार विभागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(१) प्रीति-अनुष्ठान (प्रीति-योग), (२) भक्ति-अनुष्ठान (भक्ति योग), (३) वचन-अनुष्ठान (शास्त्र योग), और (४) असग अनुष्ठान (सामर्थ्य योग)

प्रीति-योग अर्थात् प्रेम

विश्व का महानतम आकर्षण प्रेम है । मानव प्रेम करता ही रहा है, फिर चाहे उसके प्रेम-पात्र कोई व्यक्ति हो अथवा कोई भौतिक पदार्थ हो, परन्तु कोई होता अवश्य है ।

वह अपने प्रेम-पात्र को प्राप्त करने के लिये, उसे रिझाने के लिये क्या-क्या नहीं करता ? सब कुछ करता है ।

उसे प्राप्त करने में कदाचित् आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ें, चाहे विपत्तियों के श्याम मेघ बरस पड़ें और उसका प्रेम-पात्र बनने में कदाचित् अनेक व्यक्तियों की शत्रुता मोल लेनी पड़े, तो भी मानव सब कुछ सहन करने के लिये तत्पर रहता है ।

प्रेम एवं जीव-सृष्टि

केवल मानव ही नहीं, अन्य जीव सृष्टि में भी प्रेम में पागल होकर जीवन को दाव पर लगाने वाले जीवों के असंख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं ।

पतंगा दीपक की लो पर पागल होकर अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है ।

चकोर पक्षी चाँद के लिये पागल होकर केवल उसकी प्रतीक्षा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है ।

मृग एवं भुजग सगीत के स्वरो से आकर्षित होकर शिकारी एवं मदारी के बन्धनों में फँस जाते हैं ।

भ्रमर कमल-दल में बन्द होने पर भी उसका स्नेह छोड़ कर बाहर निकलने के लिये उत्सुक नहीं होता ।

प्रेम के लिये द्रव्य, क्षेत्र, काल अथवा भाव अवरोधक नहीं होते । उसका प्रवाह तो निज प्रेम-पात्र के पीछे अबाध गति से प्रवाहित होता ही रहता है ।

सृष्टि में विविध रूप से प्रेम का दर्शन होता है ।

कही पति-पत्नी का प्रेम दृष्टिगोचर होता है, तो कही पिता-पुत्र के प्रेम का दर्शन होता है, कही सन्तान के प्रति माता का प्रेम अवलोकन करने

के लिये मिलता है, तो कही भाई-भगिनी का पवित्र प्रेम भी दृष्टिगोचर होता है। कही व्यक्ति का किसी पदार्थ के प्रति सकुचित प्रेम देखने को मिलता है तो कही व्यक्ति का विश्व के प्रति विकसित प्रेम देखने का अवसर मिलता है और कही विश्व वात्सल्यमय परमात्मा के प्रति प्रकृष्ट प्रेम प्रवाहित करते सत महन्तो के भी दर्शन होते हैं।

इस प्रेम का साम्राज्य विश्व पर विविध रूप में फैला हुआ है। फिर भी भौतिक सुखो की कामना से किया गया प्रेम अन्त में तो छलिया ही सिद्ध होता है। उसका अन्तिम परिणाम आह एव आंसू ही होते हैं।

पचेन्द्रिय-विषयक प्रेम भी अन्त में प्राण-घातक सिद्ध होता है।

तात्पर्य यह है कि प्रेम का पात्र-पदार्थ एक मात्र आत्मा है, उसके गुण है। उन गुणों को धारण करने वाले महा सत हैं और वे महा सत भी जिन्हें नित्य भाव सहित स्मरण करते है वे श्री अरिहन्त परमात्मा हैं, जिनका शासन सर्व-व्यापी है, अप्रतिहत है। जिनकी कृपा का स्रोत समस्त सृष्टि पर अवाधगति से सतत प्रवाहित होता ही रहता है, जिनका विमल वात्सल्य समस्त प्राणियों के लिये सुखदायक सिद्ध होता है।

जिनके दर्शन मात्र से तन का ताप, मन का सन्ताप और हृदय की तडप शान्त हो जाती है।

जिनका सान्निध्य हमें अशुभ भावों से निवृत्त करके शुभ भावों में प्रवृत्त करता है।

जिनकी प्रशान्त मुद्रा राग की ज्वाला बुझा कर त्याग के राग को पुष्ट करती है और पाप-पुञ्जों का विलय करके पुण्य-पुञ्जों का सचय करती है।

जिनके दर्शन से भव-निर्वेद एव ग्रथि-भेद भी सुलभ हो जाते हैं। भव-श्रृंखला से मुक्ति और निज-शुद्ध आत्म-स्वभाव की प्राप्ति में भी अनन्य कारणभूत हैं।

परमात्मा के प्रेम मे ही एक ऐसी शक्ति है कि जो उनके प्रेमी को चित्त के चंचल परिणामो से मुक्त करके स्थिर परिणामी बना सकती है ।

अतः निर्विषयी, निष्कपायी अर्थात् समस्त गुणो से सम्पन्न श्री अरिहन्त परमात्मा के माथ प्रेम करने से विषय कषाय युक्त प्रेम (राग दशा) का विशुद्ध प्रेम मे रूपान्तर हो जाता है ।

परमात्म-प्रेम से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ

परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम से साधना की शक्ति एव वैराग्य की ज्योति प्रकट होने से जीवन आनन्दमय हो जाता है ।

सासारिक सुख प्रदान कराने वाली वस्तुओ को प्राप्त करने के लिये मनुष्य रात-दिन जो प्रयास करते हैं उनके दसवें भाग के प्रयास भी यदि वे परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने मे करें तो भी उनका जीवन अपार आनन्द से परिपूर्ण हो जाये ।

परमात्मा की अखण्ड प्रीति का विशुद्ध प्रवाह सर्वत्र निरन्तर वह रहा है, परन्तु उसके योग्य बनने के लिये स्थूल, लौकिक, स्वार्थपूर्ण भावो के साथ प्रीति-सम्बन्ध का समूल त्याग करना पडता है और उसमे भी सर्वप्रथम अपने उत्तमाग (मस्तक) को परमात्मा के चरण-कमल मे समर्पित करने से ही उत्तम परमात्मा की प्रीति अगभूत होती है ।

एक परमात्मा के अतिरिक्त मन को शीतलता प्रदान करने वाला अन्य कोई स्थान नहीं है, यह तथ्य स्वीकार करके परमात्मा की प्रीति मे रग जाने मे ही बुद्धिमानी है, जीवन की सार्थकता और सफलता है ।

जल-बिन्दु सागर मे मिल जाने पर वह अक्षय अभग हो जाता है, फिर उसे सूखने अथवा शोषने का भय नहीं रहता ।

अल्प को परम मे समर्पित करने की इस कला को प्रीति-अनुष्ठान भी कहा जा सकता है ।

परमात्म-प्रीति-पूर्वक जीवन में एकरूप बने हुए महा सत तो सर्वदा एक ही धुन में लीन रहते हैं कि—‘अवर न घघो आदरूँ, निश-दिन तोरा गुण गाऊँ रे .. ’

परमात्मा ही अपनी मति बनते हैं, गति बनते हैं, फिर विचार, वाणी एवं व्यवहार में परमात्मा की प्रीति छलकती है ।

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे ’

पद गाने वाले आनन्दधन का श्रेष्ठ अभिवादन—सम्मान परमात्मा की प्रीति में पूर्णतः एकरूप होने में है ।

परम चैतन्यमय परमात्मा की प्रीति के परम प्रभाव से प्रत्येक प्राण में अपूर्व पवित्रता प्रकट होती है । पाँचों इन्द्रियाँ आत्मा की ओर उन्मुख होती हैं । हृदय में शब्दातीत स्नेह, दया प्रकट होती है । सातों धातुओं में नवीन शुचिता का संचरण होता है । प्रत्येक कोष में अपूर्व धर्म-धारणा की क्षमता प्रकट होती है अर्थात् प्रेमी की समग्रता परम कल्याणकारी परमात्म-प्रीति के द्वारा रग जाती है । उठते, बैठते, चलते, खाते, पीते अथवा कुछ भी कार्य करते उसका उपयोग (ध्यान) परमात्मा में रहता है ।

परमात्मा की प्रीति का अमृत-पान करने वाले व्यक्ति को विषय एवं कषाय विष तुल्य लगते हैं अर्थात् विषय-कषय का तनिक भी सम्मान करने में उसे परमात्मा का भयानक अपमान प्रतीत होता है ।

परमात्मा की प्रीति का आस्वादन ही इस प्रकार का है कि एक बार उसका अनुभव करने वाले धन्यात्मा को स्वार्थ तुच्छ प्रतीत होता है । उसका सम्पूर्ण जीवन परमात्ममय बन जाता है । उसका हृदय ससार की किसी भी वस्तु में नहीं चिपकता, वह तो केवल परमात्म-चरण में ही लीन रहता है ।

भक्त की भाव-सिक्त प्रार्थना

इस प्रकार का परमात्म-प्रेमी अनन्त गुण-निधान परमात्मा के गुणों को अत्यन्त उमंग से स्मरण कर करके, स्व-दुर्गुणों की निन्दा करके परमात्मा के समक्ष दीनतापूर्वक याचना करता है कि—

“हे परमात्मा ! आप राग रहित हैं और मैं तो राग से ओत-प्रोत हूँ ।

आप द्वेषरहित हैं और मैं तो द्वेष के दावानल में झुलस रहा हूँ ।

आप मोह रहित हैं और मैं तो मोह के महा पाश में जकड़ा हुआ हूँ ।

आप आशा रहित हैं और मैं आशा के मधुर स्वप्नों में हिचकोले खा रहा हूँ ।

आप इच्छा रहित हैं और मैं तो हजारों इच्छाओं से घिरा हुआ हूँ ।

आप निःसग हैं और मैं तो सग में ही जीवन के रंगों का आनन्द लेने वाला हूँ ।

आप पूर्ण ज्ञानी हैं और मैं तो अज्ञान में ही भटकने वाला हूँ ।

आप प्रशम रस के पयोधि हैं और मैं तो क्रोध-कषाय का उदधि (सागर) हूँ ।

आप निर्विषयी हैं और मैं तो विषयासक्त, विषय-ग्रस्त हूँ ।

आप कर्म-कलक से विमुक्त हैं और मैं कर्म-कलक युक्त हूँ ।

आप अविनाशी-आत्म-सुख के स्वामी हैं और मैं तो नश्वर पौद्गलिक सुख का कामी हूँ ।

आप शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण हैं और मैं तो अशुद्ध, अबुद्ध, अपूर्ण हूँ ।

आप अयोगी, अशरीरी, अलेशी हैं और मैं तो सयोगी, सशरीरी, और सलेशी हूँ ।

आप निर्मम, निर्भय, निस्तरंग हैं और मैं तो ममत्व, भय एवं तरंग से युक्त हूँ ।

आप अजर और अमर हैं और मैं तो जरा एव मृत्यु के भय से घिरा हुआ हूँ ।

आप अनन्तानन्त गुणो से पूर्ण है और मैं तो अनन्तानन्त अवगुणो से पूर्ण हूँ ।

हे परमात्मा ! इस प्रकार आपके और मेरे मध्य विराट अन्तर है, जितना अन्तर मेरु पर्वत और सरसो के दाने के मध्य है, धरती और नभ के मध्य है, अमृत और विष के मध्य है, उनसे भी अधिक अन्तर हे प्रभो ! आपके और मेरे मध्य है ।

तो हे प्रभु ! आपके साथ मेरा मेल कैसे बैठेगा ? परस्पर की प्रीति किस प्रकार अभग होगी ? अन्योन्य की समीपता किस प्रकार स्थिर रहेगी ?

हे प्रभो ! क्या मैं आपसे प्रेम करने के लिये योग्य नहीं हूँ ? क्या आपकी प्रीति प्राप्त करने की मुझ मे पात्रता नहीं है ?

नही नही प्रभो ! यह अन्तर पुकार-पुकार कर कह रहा है कि केवल आपके प्रेम के प्रभाव से, आपकी अदृश्य एव अकल्पनीय तारक शक्ति के बल से मैं इस विराट् अन्तर को अवश्य भेदकर आपके विलकुल समीप पहुँच जाऊँगा । यद्यपि यह कार्य सुसाध्य तो नहीं है, परन्तु असाध्य भी नहीं है, फिर भी कष्ट-साध्य (दु साध्य) अवश्य है ।

हे प्रभो ! इस दु साध्य कार्य को साध्य करने के लिये मैं भगीरथ पुरुषार्थ कर्णूंगा । मैं अपनी समग्रता को आपके पूर्ण प्रेम मे ढाल कर इस विराट् भेद को खोल कर ही दम लूंगा । चाहे यह कार्य करने मे कदाचित् अनेक दिन, महीने, वर्ष अथवा कदाचित् अनेक जन्म व्यतीत करने पड़ें, परन्तु आपको प्राप्त करने का अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ अबाध गति से मैं प्रारम्भ ही रखूँगा । आप नित्य मुझ पर कृपा की वृष्टि करते रहे, नित्य मेरी राह मे ज्योति बिखेरते रहें । इस भीषण भव-वन मे जब तक मेरा परिभ्रमण चलता रहे तब तक हे प्रभो ! आप अपना पवित्र सहयोग मुझे प्रदान करके अशुभ वासनाओ एव वृत्तियो से मेरी रक्षा करते रहें ।

हे प्रभो ! सवेग, निर्वेद भाव की दिव्य ज्योति मेरे मन-मन्दिर मे नित्य जगमगाती रखें और प्रत्येक भव मे मुझे आपके परम तारणहार शासन तथा उसके स्वरूप को समझाने वाले सुगुरु का सुयोग कराकर मेरी साधना मे प्राणो का सचार करें और आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मैं मुक्ति के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाऊँ और अन्त मे मुक्ति प्राप्त करके आपके साथ शाश्वत मिलन सिद्ध कर लूँ, आपके साथ एकरूप बन जाऊँ ।

परम दयालु परमात्मा को इस प्रकार बार-बार भाव-सिक्त निवेदन करता हुआ साधक अपनी इच्छा-पूर्ति मे विलम्ब होता देखते हुए भी तनिक भी निराश हुए बिना अपने निश्चय पर अटल रह कर, अखण्ड भक्ति, श्रद्धा एव तदनु रूप पुरुषार्थ करता हुआ वह स्वरूप-साधना मे प्रगति करता ही रहता है । वह आत्मा के पूर्ण-विशुद्ध स्वरूप की साधना मे मग्न रहता है ।

परम वात्सल्यवान परमात्मा के प्रति इतनी अनुपम प्रीति साधक को साधना करने की शक्ति प्रदान कर उसे सिद्धि के अधिक समीप ले जाती है ।

यह प्रभु-प्रेम ही समस्त साधना का उद्भव-स्थल है, जिसमे से समस्त प्रकार की उत्तम साधनाओ का प्रादुर्भाव होता है । ज्ञान से तो परमात्मा को पहचाना जा सकता है, परन्तु प्राप्त तो उसे प्रीति से ही किया जा सकता है ।

भक्ति-योग

भक्ति की भव्य शक्ति

प्रीतियोग की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए साधक में भक्ति-योग विकसित होता है।

भक्ति की शक्ति अकल, अटल एवं अपार है। उसका प्रभाव और प्रताप अद्भुत है।

समस्त प्रकार की श्रेष्ठ साधना का विकास भी भक्ति की भव्य शक्ति के द्वारा ही होता है। भगवद्-भावना का अनमोल बीज भी भक्ति ही है। भक्ति की शक्ति के द्वारा ही ऐसी युक्ति प्राप्त होती है जो मंगलमयी मुक्ति के साथ हमारा चिरन्तन मिलन करा देती है।

भक्ति भव का भ्रम नष्ट करके स्वभाव का साहजिक आनन्द प्रदान करती है।

भक्ति अशुभ में से शुभ में और शुभ में से शुद्धता में ले जाती है।

भक्ति बाह्य दशा में से आभ्यन्तर दशा में ले जाकर परमात्म-दशा के सम्मुख ले जाती है।

भक्ति भक्त का भगवान से साक्षात्कार कराने वाला सुहावना सेतु (पुल) है।

जिस प्रकार बालक के लिये विश्वासपात्र केवल माता ही होती है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पर उसे अपनी माता के समान विश्वास नहीं होता, उस प्रकार से भक्त के लिये विश्वासपात्र केवल भगवान

ही होते हैं; परन्तु जितना विश्वास उसे भगवान पर होता है उतना अन्य किसी पर नहीं होता ।

परमात्मा ही मेरी समग्र साधना एवं आराधना के केन्द्र हैं । वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आपत्तियों को नष्ट करने वाले और समस्त सम्पत्ति के समर्थक हैं—ऐसी दृढ़ एवं अटूट श्रद्धा भक्त के हृदय में होती है ।

श्रद्धा-विहीन भक्ति कदापि फल-दायिनी नहीं हो सकती ।

अकल्पनीय शक्ति-सम्पन्न श्री अरिहन्त परमात्मा की परम तारक शक्ति में तनिक भी शंका रखना महान् दोष है, मिथ्यामति की विकृतता है ।

तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा ही होनी चाहिये, होती है ।

ऐसी श्रद्धापूर्ण भक्ति जिस व्यक्ति के अन्तरोद्यान में प्रकट होती है, प्रसारित होती है, उसका समग्र जीवन सद्भाव की अलौकिक सौरभ से महक उठता है । उसके समस्त भाव सत् में ही केन्द्रीयभूत होते हैं । भाव प्रदान करने की शक्ति से शून्य ऐसे असत् पदार्थों के प्रति वह तनिक भी ममत्व नहीं रखता ।

इस प्रकार का भक्त भक्ति में तन्मय होकर स्व-जीवन को धन्य-धन्य बना लेता है और वह भक्ति की साधना में अर्हनिश प्रगति करता रहता है ।

प्रभु मिलन की प्यास

भक्त को भगवान के प्रति प्रीति और भक्ति है, परन्तु प्रीति-भक्ति के भाजन स्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होने से कभी कभी वह व्याकुलता अनुभव करके प्रभु को प्रश्न पूछ बैठता है कि—हे प्रभो ! आपका और मेरा मिलन (माक्षात्कार) होगा या नहीं ? आपकी और मेरी प्रीति अटूट रहेगी या नहीं ? क्योंकि आपके और मेरे मध्य सात राजलोक का दीर्घ अन्तर है,

अर्थात् आप लोकाग्र में विराजमान हैं जबकि मैं मध्य-लोकवर्ती मनुष्य लोक में हूँ।

हे नाथ ! अनेक बार मेरी ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं आपको पत्र लिख कर अपनी प्रीति सुदृढ करूँ, भक्ति को वेगवती बनाऊँ, परन्तु खेद है ! मेरा पत्र आप तक पहुँचाने वाला और वहाँ से आपका शुभ सन्देशमय प्रत्युत्तर लेकर लौट आने वाला कोई सन्देश-वाहक-पथिक मुझे मिलता नहीं। जो व्यक्ति आपके पास पहुँचता है वह मानो एक समय का भी विरह नहीं चाहता हो—नहीं सह सकता हो, उस तरह आपकी ज्योति में मिल कर आपमय बन जाता है और ऐसा कोई वाहन भी नहीं है कि जिस पर सवार होकर मैं आपको मिलने के लिये आ सकूँ तथा उन नील-गगन में उड़ने वाले पक्षियों के समान पख भी मेरे पास नहीं हैं कि उड़ कर सुदूर स्थित आपके मंगलकारी दर्शन प्राप्त करने के लिये मैं आ सकूँ। जिस प्रकार मेरे तन में (पख) पाँखे नहीं हैं उस प्रकार मेरे मन में आँखें भी नहीं हैं कि जिनके द्वारा मैं आपके दर्शन कर सकूँ और हे सामर्थ्य-निधान ! मुझ में ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति भी नहीं है कि जिसकी सहायता से मैं आपके समीप पहुँच जाऊँ।

भक्त की व्यथा

प्रभु-मिलन-तृपित भक्त की व्यथा भी विचित्र प्रकार की होती है। वह परमात्मा को मानो कहता है कि आपके दर्शन की तमन्ना—लगन ज्यो-ज्यो तीव्र होती जाती है, आपके मिलन की प्यास ज्यो-ज्यो उत्कट होती जाती है, त्यो त्यो हे नाथ ! अनेक अन्नराय मुझे चारों ओर से घेर लेते हैं जो मेरी आशा के मधुर स्वप्न को धराशायी कर डालते हैं।

सचमुच, प्रभो ! आज मुझे उस सत्य का भान होता है कि जो दूर-सुदूर शाश्वत धाम में निवास करते हो, जिन्हें मिलना अत्यन्त दूभर हो और जिन्हें कोई सन्देश भी नहीं भेजा जा सकता हो, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना दुःखदायी है। अतः कायर मनुष्य आपको प्राप्त करने के मार्ग में पीछे हट जाते हैं।

हे निरजन, निराकार परमात्मा ! आप तो बहुत दूर हैं, परन्तु साकार श्री अरिहन्त परमात्मा तो इस धरती तल पर विचर रहे हैं और अपने

पवित्र चरण-कमलो से पृथ्वी को पावन कर रहे हैं, असंख्य देव उनकी सेवा कर रहे हैं। वे परमात्मा भी यदि तनिक कृपा करके किसी देव को आदेश दें तो उस देवी शक्ति के बल से भी मैं उन अपार कठणा-निधान परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर सकूँ ...परन्तु श्री अरिहन्त परमात्मा भी इतनी कृपा नहीं करते।

सचमुच, वीतरागी प्रभु के प्रति किया गया राग भी एक पक्षीय होता है, जिससे रागी भक्त का नित्य शोषण होता है, उसे व्याकुल होना पड़ता है।

चातक मेघ-वृष्टि की आतुरता से प्रतीक्षा करता है, जबकि मेघ को उसकी तनिक भी परवाह नहीं होती, इसलिये वह उसे तरसा-तरसा कर बरसता है और चकोर चन्द्र-दर्शन के लिये लालायित रहता है परन्तु चन्द्रमा उसकी प्रीति की उपेक्षा करके अमावस के गहन अन्धकार में विलीन हो जाता है।

इसी प्रकार से प्रभो ! आप भी भक्त की प्रीति और भक्ति की उपेक्षा करके भक्त से अलग ही रहते हैं। आपको कदाचित् यह भय होगा कि यह भक्त मेरे सच्चिदानन्द पूर्ण मुख मे से कुछ भाग छीन लेगा, परन्तु प्रभो ! इतने कृपण क्यों हो रहे हो ? मुझ मे इतनी शक्ति ही कहाँ है कि मैं आपके सुख मे से भाग छीन सकूँ परन्तु मैं तो यह चाहता हूँ कि आपकी भक्ति के द्वारा मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी अपने सम्पूर्ण, शुद्ध आत्म-स्वरूप को अकट करके निजानन्द की मस्ती मे रम सकूँ।

भले प्रभो ! आप मुझ से दूर रहे, अपनी मनोहर, मन-भावन मुख-मुद्रा के दर्शन भी न दें तो भी मेरे पास सचित भक्ति की चम्बकीय शक्ति के द्वारा आपको आर्कषित करके मैं अपने मन-मन्दिर मे प्रतिष्ठित करूँगा और अपने विशुद्ध प्रेम के पवित्र बन्धन मे आपको ऐसा बाँधूँगा कि आप उसमे से कदापि निकल नहीं सकेंगे।

हे प्रभो ! आपका प्रत्यक्ष मिलन इस समय कदाचित् मेरे लिये दुर्लभ ही, फिर भी मेरे पास आपका पवित्र नाम रूप मन्त्र-देह विद्यमान है। मैं उसका आलम्बन लूँगा। भरे हुए महासागर मे बहता मनुष्य जिस अनन्य भाव

से लकड़ी के आलम्बन को समर्पित हो जाता है, उसी भाव से मैं आपके नाम रूपी आलम्बन को समर्पित होकर आपके दर्शन की अपनी प्यास बुझाऊँगा ।

और प्रभो ! आपके सद्गुण आपकी पावन पडिमा (प्रतिमा) का मैं जब-जब आलम्बन लेता हूँ, तब-तब तो मागे मुझे साक्षात् आप ही मिले हो ऐसा अपूर्व आनन्द होता है, हृदय हर्ष-विभोर होकर नेत्र अपलक बन अनन्य उत्साह एवं उमग से आपके दर्शनमृत का पान करने लगते हैं । मन 'मेरा' मिट कर 'आपका' हो जाता है ।

हे नाथ ! आपकी पावन प्रतिमा भी मेरे लिये अनन्य आधार है, भीषण भव-सागर में डूबते हुए को बचाने वाले सुन्दर, सुदृढ़ जहाज तुल्य है ।

क्त-हृदय की यह व्यथा उस भक्तिमय जीवन की प्रेरक कथा है ।

भगवान को उपालम्भ देने का अधिकार सच्चे भक्त को ही होता है क्योंकि उस उपालम्भ के मूल में कोई सासारिक लालसा नहीं होती, परन्तु वीतराग के परम विशुद्ध स्वरूप का श्रेष्ठ सम्मान होता है ।

निष्काम भक्ति की चुम्बकीय (आकर्षण) शक्ति को त्रिलोक में कोई कदापि चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वह त्रिभुवन-पति श्री अरिहन्त परमात्मा से सम्बन्धित होती है । अतः उसमें अरिहन्त परमात्मा का अचिन्त्य सामर्थ्य होता है ।

श्री वीतराग, अरिहन्त परमात्मा का राग चाहे एक-पक्षीय है परन्तु वह अवश्य करने जैसा है, अपनाने जैसा है, नियमा उपयोगी है, क्योंकि उस राग में भक्त को वीतराग बनाने का स्वाभाविक सामर्थ्य है । भक्त-हृदय की व्यथा व्यक्त करने वाले वचनों में इस प्रकार का मर्म सुरभित होता है ।

चेतन पर जड के स्वामित्व को नष्ट करने में श्री अरिहन्त परमात्मा की चारों निक्षेपा की भक्ति समान सामर्थ्य रखती है ।

अतः सचेत भक्तों को सत्वर, जागृत होकर जड-राग के आक्रमणों को विफल करने के लिये श्री अरिहन्त परमात्मा को, उनके नाम को, उनके आदेश को, उनकी उत्कृष्ट भावना को सम्मुख रख कर चलना चाहिये ।

निज आत्मा के परमात्म-स्वरूप को प्रकट करने की जो उत्तम सामग्री हमें प्राप्त हुई है उसका उस दिशा में ही सदुपयोग करके हम निस्सन्देह सर्वोपयोगी, सर्वोपकारी, शुद्ध जीवन के चरम शिखर पर पहुँच सकेंगे ।

शुद्धात्म स्वरूप प्रकट करने की शीघ्रता

जब-जब प्रभो ! मैं आपके शुद्धात्म द्रव्य का विचार करता हूँ, तब-तब मुझे अपने ज्ञानावरणीय आदि कर्म से आच्छादित अशुद्ध आत्म द्रव्य में भी प्रच्छन्न रूप में निहित शुद्धात्म-स्वरूप के दर्शन होते हैं और उसे प्रकट करने की तीव्र अभिलाषा होती है ।

इस प्रकार मेरे शुद्ध आत्म-द्रव्य का ज्ञान करा कर मेरे मिथ्यात्व-तहो का उच्छेद कराने में भी प्रभो ! आपके शुद्धात्म द्रव्य का चिन्तन भी अनन्य सहायक होता है, उपकारी होता है ।

प्रभो ! जब-जब समवसरण में बैठ कर आप देशना देते हैं, उस दृश्य को अपने नेत्रों के समक्ष लाता हूँ, तब-तब तो मुझे यही होता है कि मैं भी इस बारह वर्षदात्रो के मध्य बैठ कर आपकी अमृत-वृष्टि करती वाणी का पान कर रहा हूँ । आप ही मुझे इस ससार की दुःख-रूपता, दुःख-फलकता और दुःखानुबधकता का वास्तविक भान करा रहे हैं और मोक्ष-प्राप्ति के उपायों का यथार्थ ज्ञान करा रहे हैं ऐसा आभास होता है ।

हे नाथ ! शरद-पूर्णिमा के चन्द्र की ज्योत्स्ना को लज्जित करने वाली अनुपम कान्ति-युक्त आपके मुख-चन्द्र का दर्शन स्मृति-पथ में आते ही हृदय हर्ष-विभोर हो जाता है और देवताओं द्वारा रचित समवसरण की अलीकिक रचना, अष्ट महाप्रातिहार्यों की अद्भुत शोभा, चौतीस अतिशयो की समृद्धि और पैंतीस गुणों से युक्त देशना आदि सब मुझे आपके प्रकृष्ट पुण्य की झलक प्रस्तुत करते हैं, आपकी 'सवि जीव कर्त्ता शासन रसी' की उत्कृष्ट भाव-दया का स्मरण कराते हैं ।

देवेन्द्रो, असुरेन्द्रो एव नरेन्द्रो द्वारा पूज्य हे प्रभो ! आज आपके समान नाथ को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ । निर्बल व्यक्ति भी बलवान

व्यक्ति की सगति से गर्जता है, निर्धन व्यक्ति भी धनवान की सगति से गर्व से अपना मस्तक ऊँचा कर सकता है और अविगुणी व्यक्ति भी गुणवान पुरुष की सगति से गौरव का अनुभव करता है। उस प्रकार से हे प्रभो ! कर्म-कलक से युक्त मैं आपके समान निष्कलक के सानिध्य से गौरव का अनुभव करता हूँ, स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ, अपना जीवन सार्थक मानता हूँ।

आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका दास हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। इस भव-अटवी में भटकते हुए कल्पवृक्ष की तरह मुझे आपका अमोघ दर्शन प्राप्त हुआ है।

अतः अब इस अस्थिर, असार ससार में सारभूत यदि कोई है तो वह केवल आपकी सेवा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात होता है।

हे नाथ ! आपको शत्रु के प्रति तनिक भी रोष नहीं है, चाहे वह चडकौशिक के रूप में आये अथवा कमठ के रूप में आये, तथा आपको मित्र के प्रति राग नहीं है चाहे वह देव हो अथवा देवेन्द्र हो। आपकी समान दृष्टि को मैं जितने नमस्कार कहूँ उतने कम है। स्वयंभू-रमण समुद्र के उदधि को लज्जित करने वाली आपकी असीम करुणा को कोटिशः प्रणाम करके भी मेरा मन तृप्त नहीं होता।

हे विश्व-वत्सल परमात्मा ! आपके चित्त में स्थान प्राप्त करने की मैं याचना नहीं करता..... परन्तु प्रभो ! मैं तो केवल यही याचना करता हूँ कि आप मेरे चित्त में आकर निवास करें..... फिर मुझे कर्म-शत्रुओं का तनिक भी भय नहीं है।

सर्वस्व समर्पण-भावना

हे परम उपकारी नाथ ! मेरा तन, मन, धन जीवन और प्राण समस्त आपको समर्पित हैं। इन सब पर आपका स्वामित्व है। आपकी आज्ञा का प्रभुत्व उन पर स्थापित हो और महा मोह का बल मद हो यही मेरी अभिलाषा है। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, उसे स्वीकार करके प्रभो !

आप मुझे अपना बना लो ! मेरी जीवन-नैया की पतवार सभाल कर आप मेरा उद्धार करो ।

हे नाथ ! सर्वस्व समर्पण-योग के इस साधना-पथ में मेरे पाँव न लडखडाये, मेरा मन चल विचलित न हो जाये, उसके लिए आप मेरे अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन का दीपक प्रज्वलित करें ।

हे करुणा-सिन्धु ! आपके चरण-कमलों की सेवा की मुझे भवो-भव भट दें उम सेवा के सुख की मैं अभिलाषा करता हूँ । आपके चरणों की सेवा ही मेरे मन में सर्वस्व है ।

हे अनन्त ज्ञानी प्रभु ! आपकी भक्ति से मुझे यह सब अवश्य प्राप्त होगा, ऐसी अटल श्रद्धा मेरे अन्तर में है, फिर भी अन्तर की अधीरता आपसे याचना कराती है । इस प्रकार की अधीरता सात्विक भक्ति का एक लक्षण होने में सम्मानसूचक है, अतः मुझे उसका तनिक भी शोक नहीं है ।

इस प्रकार भक्त प्रभु-भक्ति में अग्रसर होता ही रहता है और उसके जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, समर्पण एवं आज्ञा-पालन के गुण अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं ।

ये तीन गुण ऐसे हैं कि जिनसे भक्त जीवन की समस्त त्रुटि-कामियाँ दूर हो जाती हैं और इन तीनों गुणों को अपना अगभूत बनाकर भक्त भगवान् के अधिक समीप पहुँचता जाता है । फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होने पर वह उन्हें मधुर उपालभ भी देता है ।

परमात्मा को उपालंभ

हे स्वामी ! आपके तो अनेक भक्त हैं, परन्तु मेरे लिये तो आप एक ही स्वामी हैं । आप मुझ पर कृपा-दृष्टि रखें अथवा न रखें, मेरी भक्ति का मृत्यु समझें अथवा न समझें, परन्तु मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भगवन् ! एक वार अमृत का आस्वादन करने के पश्चात् विष के प्याले की

ओर दृष्टि कौन डाले ? गगा-जल मे नित्य स्नान करने वाला व्यक्ति गदे, दूषित जल से परिपूर्ण खड्डे मे स्नान करने के लिये कैसे उत्सुक हो ? जिस व्यक्ति का मन मालती-पुष्प की मधुर सुगन्ध से प्रफुल्लित हो गया है वह श्राक के पुष्प को सूघने की अभिलाषा क्यों करेगा ? उस प्रकार से अलौकिक गुण-निधान तुल्य आपको पाकर फिर विषय-कषायाधीन देवो पर मन कैसे जायेगा ?

हे नाथ ! आपने अनेक भक्तो के हृदय आकर्षित किये है, लुभाये हैं, आप सबकी सेवा-भक्ति स्वीकार करके सबको आश्वासन देते है, परन्तु वास्तव मे तो आप सम्पूर्णत समर्पित किसी एक भक्त के साथ तादात्म्य हो जाते हैं और मेरे समान गुणहीन भक्त की आप उपेक्षा करते हैं, यह आपके समान निरागी प्रभु के लिये उचित नहीं कहा जा सकता ।

निरागी तो गुणहीन एव गुणवान, पूजक अथवा निन्दक सबके लिये समदृष्टि होते हैं । सूर्य-चन्द्र अपना प्रकाश प्रसारित करते समय कदापि भेद-भाव नहीं रखते, उसी प्रकार से आपको भी यह सद्गुणी है और यह गुणहीन है ऐसा भेद-भाव रखना उचित नहीं है । एक का आदर और एक का अनादर करना भी आपके समान विरागी के लिये शोभास्पद नहीं है । आपके लिये तो बाँयी और दाहिनी आँख की तरह कोई भी कम अथवा अधिक प्रेम-पात्र नहीं होना चाहिये ।

हे नाथ ! माता को अपने मूर्ख एव समझदार दोनो बालको के प्रति समान वात्सल्य होता है तो विश्व-माता स्वरूप आप इस बालक का तिरस्कार क्यों करते हैं, प्रभु ?

इस प्रकार भक्त के जीवन मे भगवान के प्रति श्रद्धा अधिकाधिक सुदृढ होती जाती है । जब यह श्रद्धा और भक्ति पराकाष्ठा पर पहुँचती है तब भक्त ससार मे रहने पर भी उसकी वृत्ति एव प्रवृत्ति ससार से परे होती जाती है, जल-कमलवत् निर्लेप होती जाती है, रागादि की वृत्तियों निष्प्राण होती जाती है । जिस प्रकार लोह-कण चुम्बक की ओर आकर्षित होता है उस प्रकार से उसकी समग्रता भगवान की ओर आकृष्ट होनी है, भगवद्-भाव की ओर खिंचती है ।

परा भक्ति

फिर उस भक्त को मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं रहती । उसके दस प्राणो, सात धातुओं और साढ़े तीन करोड़ रोमों में प्रभु-भक्ति का अमृत ऐसा परिणत हो जाता है कि उसकी कोई अभिलाषा ही नहीं रहती, उसकी समस्त कामनाएँ सरलता से समाप्त हो जाती हैं । स्वप्न में भी यदि कोई इच्छा आशिक रूप से उसे हो जाये तो वह तुरन्त उठ बैठता है और अश्रु-द्वारा वरसा कर अपने पापों को धोता है, धोकर उन्हें पावन करता है ।

सती नारी के मन के किसी कोने में भी कभी पर-पुरुष का विचार नहीं आता, उसी प्रकार से परा भक्ति-युक्त भक्त के मन के किसी भी कोने में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवेश नहीं पा सकता ।

हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर कौए नहीं पहुँच सकते, उस प्रकार से ऐसे भक्त के मन के उत्तुंग शिखर पर दुर्विचारों के वायस नहीं पहुँच सकते । खाते-पीते, उठते-बैठते, कुछ भी कार्य करते तथा साँस लेते-छोड़ते समय ऐसे भक्त का उपयोग भगवान में ही होता है ।

इस प्रकार की भक्ति को 'परा भक्ति' कहते हैं ।

परा भक्ति अर्थात् विशुद्ध एवं ठोस भक्ति, सघन भक्ति ।

इस परा भक्ति द्वारा आकर्षित परमात्मा भक्त के मन-मन्दिर में निवास करता है और भक्त अल्प-काल में ही भव-भ्रमण का अन्त लाकर शाश्वत सुख का भोक्ता बनता है ।

परमात्म-तत्त्व में ही यह स्वाभाविक परम सामर्थ्य है कि जो अपने अनन्य शरणागत को स्व तुल्य बना देता है ।

परमात्मा का परम पावन दर्शन प्राप्त करने के लिये तरसते-तडपते नायक के लिये भक्ति द्वितीय चरण है । प्रीति-योग में पारगत होकर भक्ति-

भक्ति-योग मे प्रविष्ट होने के पश्चात् ही आगे की भूमिका पर पहुँचा जा सकता है ।

प्रीति-भक्ति विषयक प्रश्नोत्तर

प्रीति एव भक्ति मे अन्तर क्या है ?

उपलक्ष्य दृष्टि से देखने पर तो प्रीति एव भक्ति प्रेम के ही स्वरूप प्रतीत होते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उनका अन्तर स्पष्ट ज्ञात होता है ।

प्रीति मे स्नेह-भावना, याचना आदि की प्रधानता होती है, जबकि भक्ति मे पूज्य-भाव, श्रद्धा आदि की प्रधानता होती है ।

प्रीति एव भक्ति के मध्यस्थ अन्तर को समझने के लिये पत्नी एव माता का उदाहरण दिया जाता है ।

दोनों प्रेम-पात्र हैं, तो भी दोनों के प्रेम मे अन्तर है । पत्नी के प्रति स्नेह होता है, जबकि माता के प्रति पूज्य-भाव होता है, श्रद्धा एव कृतज्ञता होती है । अतः स्नेह-भाव की अपेक्षा पूज्य-भाव का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण होता है ।

प्रीति-योग की अपेक्षा भक्ति-योग मे मन की निर्मलता, स्थिरता अधिक होती है, चित्त की प्रसन्नता अधिक होती है, विषयो के प्रति विरक्ति, कपायो की मन्दता और गुणानुराग तीव्र होता है ।

प्रीति-योग मे परमात्म-दर्शन के लिये तरसता साधक कभी-कभी निराश हो जाता है, परन्तु भक्ति-योग मे प्रविष्ट साधक कदापि निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी श्रद्धा दृढतर बनती है । हजारों अन्तराय आने पर भी श्रद्धा के उस गढ़ की एक ककरी भी नहीं गिरती, परन्तु वह उत्तरोत्तर दृढतर बनती जाती है ।

फिर भी प्रीति तीव्र है, उस पर भक्ति रूपी भव्य प्रामाद का निर्माण होता है ।

इस प्रकार प्रीति और भक्ति परस्पर गुथे हुए हैं । प्रीति में आकर्षण मुख्य है, भक्ति में स्थिरीकरण मुख्य है, तो भी दोनों अपने-अपने स्थान पर समान महत्त्व के हैं ।

• प्रश्न—प्रीति राग स्वरूप है और राग पाप-स्थानक होने से कर्म-बन्धन का हेतु है, तो उसके द्वारा परमात्म-दर्शन कैसे हो सकता है ?

उत्तर—कचन, कामिनी, काया आदि बाह्य पदार्थों के प्रति की प्रीति अप्रशस्त राग-स्वरूप होने से वह अशुभ कर्म-बन्धक होती है, परन्तु परमात्मा, सद्गुरु एव स्वधर्मी आदि की प्रीति प्रशस्त राग-स्वरूप होने से शुभ कर्म की बन्धक होनी है तथा यह विशुद्ध भक्ति-भाव उत्पन्न करने वाली होने से आने वाले अशुभ कर्मों को रोक कर पूर्व कर्मों का भी विनाश करती है । इसलिये वह परमात्म-दर्शन का प्रथम माधन है ।

प्रश्न—असग अनुष्ठान अथवा समाधि अथवा तन्मय अवस्था परमात्म-दर्शन के साधन हैं, यह बात तुरन्त समझ में आ जाती है, परन्तु प्रीति से परमात्म-दर्शन कैसे होता है ?

उत्तर—प्रीति निष्काम और निरुपाधिक प्रेम-स्वरूप है वह भक्ति, वचन और असग अनुष्ठान का मूल है ।

श्रद्धा, रुचि अथवा इच्छा जागृत हुए बिना किसी भी साधना का प्रारम्भ हो ही नहीं सकता, तथा साधना-काल में भी श्रद्धा, रुचि अथवा इच्छा उत्तरोत्तर प्रबल होती जाती है तो ही साधना की सिद्धि होती है । अतः प्रीति परमात्म-दर्शन का मूल कारण है ।

प्रश्न—आत्म-ज्ञान अथवा अन्य योग-साधना से भी आत्म (परमात्म) दर्शन हो सकता है तो परमात्म-भक्ति को ही क्यों प्रधान मानते हैं ?

उत्तर—आत्म-ज्ञान अथवा आत्म-स्मरण आदि समस्त प्रकार के योग भी परमात्म-भक्ति से उत्पन्न होने से परमात्म-भक्ति-स्वरूप हैं, क्योंकि शास्त्रों में भक्ति का विशाल अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ।

(१) आश्रम रूपी असयम का त्याग और सवर रूपी सयम का सेवन ही सच्ची परमात्म-भक्ति है ।

(२) परमात्मा का आज्ञा त्रिविध रूप से पालन करना ही उनकी पारमार्थिक भक्ति है ।

(३) परमात्मा का वचन (शास्त्र) उनकी आज्ञा स्वरूप है, अतः शास्त्रोक्त (गुरु-विनय, शास्त्र-श्रवण, अहिंसा, सयम और तप आदि) सद् अनुष्ठान भी परमात्मा की आज्ञा का पालन-स्वरूप परम भक्ति है ।

(४) आत्म-स्वरूप में रमण करना भी परमात्मा की परा-भक्ति स्वरूप है ।

(५) शास्त्र निर्दिष्ट उत्सर्ग-भाव-सेवा एवं अपवाद भाव सेवा का * विस्तृत स्वरूप समझने से ध्यान आयेगा कि चौथे गुण-स्थानक से चौदहवें गुण-स्थानक तक की समस्त प्रकार की साधना भी परमात्म-भक्ति ही है ।

प्रश्न—श्री जिनागमो में वर्णन है कि सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति गुरु-उपदेश (अधिगम) और सहज स्वभाव (निसर्ग) से भी हो सकती है । उसमें अनायास ही प्राप्त होने वाले सम्यग् दर्शन के लिये तो परमात्म-भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती न ?

उत्तर—परमात्मा की भक्ति के बिना कोई भी गुण प्रकट हो ही नहीं सकता । अतः सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति के समय भी प्रत्येक जीव जब परमात्मा

---

* उत्सर्ग भाव सेवा और अपवाद भाव सेवा का स्वरूप समझने के लिये पढ़ें—‘परमतत्त्व की उपासना’ लेखक—पूज्य आचार्य श्री कलापूर्ण सूरेश्वर जी म

का प्रेम और भक्ति-पूर्वक ध्यान करके परमात्मा के साथ तन्मय हो सकता है, तब ही उसे सम्यग्दर्शन (आत्म-दर्शन) प्राप्त होता है, उसके बिना प्राप्त नहीं होता ।

अपूर्व भावोल्लास-पूर्वक परमात्मा का स्मरण करने से, उनके गुणों पर मनन करने से उनकी मूर्ति की पूजा करने से, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म की आराधना करने से और उनकी किमी एक अवस्था में रमण करने से आत्मा में एक भारी ऊहापोह उत्पन्न होता है और उसके परिणाम-स्वरूप आत्मा स्व-दर्शन प्राप्त कर सकती है ।

अपनी आत्मा की ही भावी परम विशुद्ध अवस्था को उत्कृष्ट प्रकार का सम्मान प्रदान करने की योग्यता सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रकट होती है और सम्यग्-दर्शन की प्राप्ति परमात्मा की प्रीति-भक्ति के द्वारा ही होती है । विशेष जिज्ञामुत्रों को उसके लिये कार्य-कारण भाव के अटल नियम का रहस्य समझना चाहिये ।

वह निम्न लिखित है --कोई भी छोटा या बड़ा कार्य दो प्रकार के कारणों की अपेक्षा रखता है । जिस प्रकार घड़ा बनाने में मिट्टी, चक्र, डण्डा आदि कारणों की अपेक्षा रहती है । उसमें मिट्टी उपादान (मूल) कारण है और चक्र, डंडा आदि निमित्त कारण हैं, सहयोगी कारण हैं । उसी प्रकार से मोक्ष-प्राप्ति में सम्यग्-दर्शन आदि आत्म-गुण उपादान कारण हैं और परमात्म-भक्ति आदि निमित्त कारण हैं ।

जिस प्रकार चक्र, डंडा आदि सहयोगी कारणों के बिना घड़ा नहीं बन सकता, उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति के बिना सम्यग्-दर्शन आदि गुण प्रकट नहीं हो सकते, तो फिर मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है ?

प्रश्न--परमात्मा का प्रेम-पूर्वक गुण-गान और ध्यान किये बिना आत्म-दर्शन क्यों नहीं होता ?

उत्तर--अनादि काल से राग-द्वेष आदि आन्तर्गिक दोषों से घिरा हुआ जीव शरीर, सम्पत्ति, सुन्दरी और इन्द्रिय-सुख आदि अशुभ निमित्त

पाकर उनमें ही आसक्त रहता है, जिससे उसे स्वतः आत्म-भान होना दुष्कर है, परन्तु जब उसे श्री अरिहन्त परमात्मा का शुभ आलम्बन मिलता है, तब उनकी असीम उपकारी महिमा सुन कर उनके प्रति प्रेम एवं भक्ति जागृत होती है और क्रमशः उनका नाम-स्मरण, पूजा, स्तवन, वन्दन, प्रार्थना आदि करने से साधक का हृदय निर्मल, निर्मलतर होता जाता है। अशुभ सकल्प-विकल्पो की लहरें शान्त होने पर चित्त-सागर प्रशान्त एवं स्थिर हो जाता है तब परमात्मा का आलम्बन-ध्यान करने की शक्ति साधक में प्रकट होती है।

ध्यान में तन्मय होने पर ध्येय-स्वरूप परमात्मा का ध्याता के निर्मल चित्त में और अन्तरात्मा में प्रतिबिम्ब पड़ता है।

उस समय ध्याता, ध्येय एवं ध्यान की एकता-रूप समाप्ति सिद्ध होती है। उसे ही परमात्मा-दर्शन कहते हैं।

इस प्रकार अनेक बार के अभ्यास से साधक परमात्मा के साथ अभेद प्रणिधान सिद्ध करके आत्म-दर्शन (आत्मानुभूति) प्राप्त करता है।

आत्मानुभूति केवल अनुभव-गम्य है। यह अनुभव भौतिकता से विरक्त हुए बिना नहीं होता। अनुभव का उक्त द्वार खोलने के लिये परमात्मा को भक्ति-भाव-सिक्त हृदय से भजना पड़ता है। बाह्य जगत् में बिखरे मन को परमात्मा में केन्द्रित करना पड़ता है। ऐसे केन्द्रीकरण के लिये परमात्मा के गुणों का गान एवं ध्यान नितान्त आवश्यक है।

प्रश्न—क्या प्राणायाम आदि प्रक्रिया द्वारा चित्त को स्थिर अथवा शून्य करके हठ-समाधि द्वारा आत्म-दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता? आज अनेक व्यक्ति इस प्रकार के प्रयोग करते हैं उसका क्या?

उत्तर—चित्त की शून्य अवस्था करने मात्र से ही आत्म-दर्शन नहीं होता। यदि चित्त की शून्य अवस्था करने मात्र से ही आत्म-दर्शन हो सकता हो तो समस्त एकेन्द्रिय आदि असजी जीवों को स्वतः सिद्ध आत्म-दर्शन मना पड़ता है क्योंकि उनके मन होता ही नहीं।

तथा चित्त की अकेली स्थिरता से भी आत्म-दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी स्थिरता अपना भक्ष्य (शिकार) प्राप्त करने के लिये एकाग्र होने वाले दुगलो, विलावो आदि में कहीं नहीं होती ?

अतः आत्म दर्शन की प्राप्ति (आत्मानुभूति) तो चित्त की निर्मलता युक्त स्थिरता एवं तन्मयता द्वारा ही हो सकती है ।

उम प्रकार की चित्त की निर्मलता परमात्मा, सद्गुरु अथवा उनके द्वारा प्रदर्शित अहिंसा आदि व्रतों की उपासना के द्वारा ही हो सकती है, परन्तु केवल बाह्य प्रयोगों से नहीं हो सकती ।

मलिन दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती उन्नी प्रकार से राग-द्वेष-युक्त मलिन मन को आत्म-सवेदन का स्पर्श नहीं होता ।

चित्त को विशुद्ध करके आत्मानुभूति करने के लिये 'परमात्म-भक्ति' प्रधान साधन है ।

परमात्म-भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए साधक को परमात्म-दर्शन अवश्य होता है ।

परमार्थ से परमात्मा की दर्शन-पूजा स्व-आत्मा की दर्शन-पूजा है ।

नमस्तन कर्म रहित शुद्ध आत्मा परमात्मा है, कर्म-ग्रस्त आत्मा जीवात्मा है ।

जीवान्मा परमात्मा तब ही बन सकती है, जब वह अनन्य भाव से परमात्मा की शरण अंगीकार करती है, परमात्मा के आनन्दवन का त्रिविध से स्वीकार करती है ।

परमात्म-नन्द आत्म-बाह्य नस्त्र नहीं है, परन्तु आत्म-तत्त्व का ही पन्म विशुद्ध स्वरूप है । उन्मा प्रकटीकरण पूर्ण विशुद्ध परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा होता है ।

इस प्रकार परमात्मा की भक्ति के प्रताप से साधक की आत्मा विशुद्ध, विशुद्धतर भूमिका को प्राप्त करती-करती अन्त में परमात्मा बन जाती है ।

प्रश्न—क्या जिनागमो में भक्ति का स्थान है ?

उत्तर—भक्ति एव विनय पर्यायवाची हैं, एकार्थक है । आगम ग्रन्थों में विनय एव भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्री उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय में विनय की शिक्षा दी गई है ।

श्री आवश्यक सूत्र में चउवीसथ्यो एव वन्दन अध्ययन द्वारा भी देवाधि-देव परमात्मा एव गुरु की विनय (भक्ति) को आवश्यक कर्त्तव्य के रूप में व्यक्त किया गया है ।

‘चैत्यवन्दन भाष्यादि’ ग्रन्थों में परमोपकारी श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चैत्यवन्दन करने के सुन्दर निरूपण द्वारा व्यक्त की गई है ।

एव चैत्यवन्दन (स्तुति) का फल स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति विधिपूर्वक भावोल्लास से चैत्यवन्दन करता है, वह शीघ्र परमात्म-दर्शन, सम्यग्-दर्शन आदि प्राप्त करके क्रमशः परम पद प्राप्त करता है ।

‘श्री उवसगहर स्तोत्र’ में श्रुतकेवली भगवत श्री भद्रबाहु स्वामीजी ने भक्ति-पूर्णा हृदय से श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की स्तुति करके उसके फल के रूप में बोधि-परमात्म-दर्शन की याचना की है ।

‘श्री जयवीराराय सूत्र’ में पूर्ण विनय-भक्ति झलक रही है ।

‘नमस्कार महामत्र’ में भी ‘नमो’ शब्द परमात्मा की प्रीति एव भक्ति का द्योतक है । ‘श्री दशवैकालिक सूत्र’ में विनय-भक्ति को धर्म-वृक्ष की मूल कहा गया है ।

ज्ञानादि पाँचों आचारों में भी विनय-भक्ति व्याप्त है ।

प्रातः स्मरणीय गणधर भगवत श्री गौतम स्वामीजी की अनन्त लब्धियों के मूल में भी परमात्मा श्री महावीर प्रभुजी के प्रति उनका उत्कृष्ट विनय निहित है ।

इस प्रकार शास्त्रों में अनेक विधि से विनय-भक्ति की व्यापकता व्याप्त है ।

परमात्मा की दर्शन-पूजा करते समय साधक के हृदय में परमात्मा के प्रति अपूर्व प्रेम उत्पन्न होता है तब वह परमात्मा के गुणों की स्तुति करने के लिये तत्पर होता है ।

स्तुति, स्तवन, चैत्यवन्दन अथवा प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के अद्भुत गुणों का गान किया जाता है । भावोल्लास पूर्वक किये गये गुण-गान से परमात्मा के प्रति प्रकृष्ट भक्ति-भाव जागृत होता है । परमात्म-भक्ति के द्वारा अनुक्रम से वचन एव असग अनुष्ठानों में हमारा प्रवेश होता है और भक्त के मन-मन्दिर में भगवान का पवित्र निवास होता है ।

प्रश्न—प्रीति-भक्ति का लक्षण क्या है ?

उत्तर—जब परमात्मा के प्रति प्रीति-भक्ति प्रकट होती है तब अन्य समस्त पदार्थों की ओर का राग-प्रेम क्षीण होने लगता है, विषय-विमुखता एव कपाय-मदता में वृद्धि होती है, क्षण-क्षण में परमात्मा का स्मरण होता है, समग्र शरीर में रोमांच होने लगता है, नेत्रों में हर्षाश्रु उमड़ पड़ते हैं, मन में अपूर्व शान्ति छा जाती है और अन्तःकरण निरभ्र गगन के समान निर्मल हो जाता है ।

शास्त्र में प्रीति-भक्ति अनुष्ठान के निम्नलिखित लक्षण बताये गये हैं—

प्रीति —यत्रादरोऽस्ति परम प्रीतिश्च
 हितोदया भवति कर्तुं ।
 शेषत्यागेन करोति यच्च,
 तत् प्रीति अनुष्ठानम् ॥

अर्थ — जिस (अनुष्ठान) में परम आदर एवं परम प्रीति होती है, वह प्रीति कर्ता के लिये हितोदय करने वाली होती है और शेष (प्रवृत्ति) के त्याग से जो करता है, वह प्रीति अनुष्ठान है ।

तात्पर्य यह है कि परम तारणहार परमात्मा के प्रति परम आदर एवं परम प्रीतिमय तथा अन्य समस्त प्रवृत्तियों के त्याग से परिपूर्ण जो अनुष्ठान होता है, उसे प्रीति अनुष्ठान कहा जाता है ।

भक्ति—अनुष्ठान के विषय में शास्त्रों में कहा है कि—

गौरवविशेषयोगाद् बुद्धिमतो यद्विशुद्धतरयोगम् ।
क्रियेतर तुल्यमपि ज्ञेय तद्भक्त्यनुष्ठानम् ॥

—१०—४, (षोडशक प्रकरण)

अर्थ.—विशेष गौरव (पूज्य-भाव, सम्मान) के योग से बुद्धिमान पुरुष का जो विशुद्धतर योग वाला अनुष्ठान उस क्रिया के (अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये प्रीति अनुष्ठान से) तुल्य प्रतीत होता हो तो भी वह भक्ति-अनुष्ठान होता है । अर्थात् भक्ति-अनुष्ठान में परमात्मा के प्रति पूज्य-भाव, आदर-भाव विशेष होता है ।

आशा ही नहीं विश्वास है कि प्रीति-भक्ति सम्बन्धी इस प्रश्नोत्तरी से परमात्म-पद की साधना के मुझ साधक को श्री जिनोक्त साधना की सगीनता में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होगी और परमात्मा को सच्ची श्रेष्ठ भावना से स्मरण करने का बल प्राप्त होगा ।

सासारिक पदार्थों के प्रति भावना रखने में आत्मा का सम्मान नहीं होता, उसका अपमान होता है, आत्मा का सम्मान तो श्री जिनेश्वर देव द्वारा फरमाये धर्म की आराधना करने से ही होता है । उस आराधना का प्रारम्भ परमात्म-प्रीति है । उस सत्य को अगीकार करके सब लोग परम कल्याणकारी परम पद की उपासना में अग्रसर हो ।

वचन-योग

शास्त्र के सम्मान से परमात्मा का सम्मान

परमात्म प्रीति एव भक्ति मे अग्रसर साधक परमात्मा के प्रति तीव्र अनुरागी और दृढ श्रद्धालू बनता है ।

उक्त अनुराग एव श्रद्धा ज्यो-ज्यो दृढतर होते जाते है, त्यो-त्यो साधक के हृदय मे परमात्मा के वचनो के प्रति सम्मान मे वृद्धि होती जाती है और श्री जिन-आज्ञानुसार जीवनयापन करने की लौ लगती है ।

सचमुच, परमात्मा की आज्ञा का पालन ही परमात्मा की तात्त्विक सेवा-भक्ति है, क्योंकि जब तक पूजनीय व्यक्ति के वचनो पर श्रद्धा नही उत्पन्न होती, तब तक उनकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा भी नही होती और जब तक उनकी आज्ञानुसार जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति नही होती, तब तक उनकी कृपा एव अनुग्रह प्राप्त करने की भूमिका पर नही पहुँचा जाता । उसके विना साधना-मार्ग मे प्रगति नही की जा सकती ।

किसी सासारिक मनुष्य की कृपा भी उसके अनुकूल चलने वाले मनुष्य को ही प्राप्त होती है । लोकोत्तर धर्म-मार्ग मे भी यही नियम चलता है ।

“आज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च ॥”

यह सूत्र उक्त नियम का समर्थन करता है ।

या तो आज्ञा मानो और शिव-पद का वरण करो, या आज्ञा का उल्लंघन करो और भीषण भव वन मे भटकते रहो । इन दो के अतिरिक्त तीसरा कोई विकल्प नही है ।

अतः आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के अभिलाषी साधक को परमात्मा एव उनसे परिचय कराने वाले सद्गुरु की कृपा और अनुग्रह अवश्य प्राप्त करना चाहिये और उसे प्राप्त करने के लिये आज्ञा-प्रधान जीवन जीना ही चाहिये ।

तब साधक के समक्ष प्रश्न उठता है कि, “परमात्मा की आज्ञा क्या होगी, जीवन में उसका पालन किस प्रकार होगा और परमात्म-कृपा किस प्रकार प्राप्त होगी ?”

इन समस्त प्रश्नों का समाधान करने के लिये वह सद्गुरु की शरण में दौड़ता है और वहाँ से उसे ज्ञात होता है कि परमात्मा के शास्त्र ही परमात्मा के वचन हैं । उनमें वर्णित हेय, ज्ञेय, उपादेयता को जीवन में आत्मसात् करना ही परम कृपालू परमात्मा की परम पावन आज्ञा है ।

आत्मा को स्वभाव से भ्रष्ट करने वाले जो जो तत्त्व हैं, जो जो वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं उनका त्रिविध त्याग करना और जो जो वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ आत्मा को स्वभाव में स्थिर बनाने वाली हैं, उनका त्रिविध अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्वीकार करना ही परम पिता परमात्मा की सर्व-कल्याणकारी आज्ञा का निष्कर्ष है ।

आज्ञा का उल्लंघन करके कोई आत्मा को स्वभाव में स्थापित नहीं कर सका और स्वभाव में रमण करने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पर-भाव में रमणता को टाल नहीं सका । पर-भाव-रमणता भयानक पराधीनता है, जबकि आज्ञानुसारिता उत्कृष्टतम स्वतन्त्रता की टिकिट है ।

अतः परम स्वतन्त्रता के इच्छुक मनुष्य, मुक्ति-कामी मनुष्य अपार उल्लास से श्री जिनाज्ञा का पालन करते हैं आज्ञा-पालक जीवन को जीने योग्य मानते हैं, आज्ञा-निरपेक्ष जीवन में एक साँस लेने में व्याकुल होते हैं ।

इस प्रकार की जिनाज्ञा का पालन जीवन में तब ही किया जा सकता है जब जीवन का प्रत्येक क्षण शास्त्रानुसार व्यतीत हो और वह तब ही सम्भव हो सकता है यदि शास्त्रों का ससम्मान अध्ययन, मनन, चिन्तन और परिशीलन किया जाये ।

दीपक अन्धकार में ज्योति भरता है, उसी प्रकार से शास्त्र त्रिलोकवर्ती पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ स्वरूप में प्रकाशित करते हैं जिससे अज्ञानान्धकार में घुटते जीव को स्व-स्वरूप का दर्शन होता है, इस जीव ने अनन्त वार भौतिक पदार्थों का उपभोग किया, फिर भी उसकी प्यास बुझी ही नहीं—उस सत्य का दर्शन होता है ।

कर्म-सत्ता ने एक वार श्रेष्ठतम पौद्गलिक पदार्थ प्रदान करके आत्मा का स्वागत, आतिथ्य किया और दूसरी वार वीभत्स से वीभत्स पदार्थों का उपयोग करने के लिये उमे मजबूर करके उसका क्रूरतापूर्ण उपहास किया, तो भी चेतन की पौद्गलिक आसक्ति नहीं मिटी ।

ग्रह सब चिन्तन श्री जिनोक्त शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही सम्भव है, इसके बिना हो ही नहीं सकता । सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित शास्त्र ही लोकालोक का वास्तविक ज्ञान करा कर जीवों को सुमार्ग की ओर उन्मुख करके दुर्गति में डूबने से बचा सकते हैं ।

“जो मनुष्य ऐसे सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा द्वारा प्ररूपित शास्त्रों की उपेक्षा करके अदृष्ट अतीन्द्रिय आत्मा, धर्म और परमात्मा जैसे विषयों में चौंच डालने का प्रयास करते हैं वे कदम-कदम पर ठोकर खाकर अत्यन्त दुःखी होते हैं ।”

सर्वज्ञ परमात्मा के शास्त्रों का सम्मान वास्तव में सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा का ही सम्मान है । इसलिये ही स्वरचित ‘ज्ञानमार’ के शास्त्राष्टक में पूज्य उपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं कि—

“शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद् वीतराग पुरस्कृत ।
पुरस्कृते पुनस्तस्मिन् नियमात् सर्वसिद्धयः ॥”

अर्थ—शास्त्र को आगे करने से श्री वीतराग परमात्मा की आज्ञा-पालन-स्वरूप पराभक्ति होने से वीतराग ही आगे होते हैं और उनके प्रभाव में ममस्त योगों की सिद्धि होती है ।

अर्थात् जिन्हें श्री वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के वचनों के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा हो और जो तदनुरूप आचरण करने के लिये सतत प्रयत्नशील हो, उन्होंने सचमुच श्री वीतराग तीर्थंकर परमात्मा का ही यथार्थ रूप से सम्मान किया कहा जायेगा और उन्हें समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होंगी ।

शास्त्रों का इतना असाधारण महत्त्व प्रदर्शित करने का उद्देश्य यही है कि भूतकालिक, वर्तमान-कालिक एव भावी समस्त तीर्थंकर देवों की आज्ञा निश्चय होकर पालन करने की अपार शक्ति प्राप्त होती है ।

वह आज्ञा यही है कि हेय का त्याग करो, उपादेय का स्वीकार करो ।

आश्रव हेय-त्याज्य है, क्योंकि वह ससार-वृद्धि का कारण है, जबकि सवर उपादेय है क्योंकि वह मोक्ष का कारण है ।

एक तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का सम्मान करने से समस्त तीर्थंकर देवों की आज्ञा का सम्मान होता है और एक तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का अपमान करने से समस्त तीर्थंकर देवों की आज्ञा का अपमान होता है, क्योंकि सब कालों के समस्त तीर्थंकर देवों की आज्ञा का तात्त्विक स्वरूप एक ही प्रकार का होता है । उसका सार है—आत्म-तत्त्व की आराधना, समस्त जीवों के प्रति आत्मवत् भाव और आत्म-समर्पित्व ।

शास्त्रों का महत्त्व

श्री जिन-वचन की अगभूत शास्त्र सापेक्ष क्रियाएँ ही सुफल दायिनी सिद्ध होती हैं, शास्त्र निरपेक्ष क्रियाएँ सुफलदायिनी नहीं होती ।

शास्त्र बाती एव घी विहीन दिव्य दीपक है ।

शास्त्र अहंकार रूपी गज का अकुश है ।

शास्त्र स्वच्छन्दता के ज्वर को उतारने वाली औषधि है ।

शास्त्र पाप रूपी पक का शोषण करने वाला सूर्य है ।

शास्त्र पुण्य को पुष्टता प्रदान करने वाला उत्तम रसायन है ।

शास्त्र सर्वतोगामी चक्षु है ।

शास्त्र समस्त प्रयोजन सिद्ध करने वाला कल्प-तरु है ।

शास्त्र अज्ञानान्धकार को नष्ट करने वाला तेजस्वी तारा है ।

शास्त्र द्वितीय दिवाकर एव तृतीय लोचन है ।

शास्त्र जीवन की ज्योति, अन्तर की उषा और उज्ज्वल भविष्य की भीड़ है ।

शास्त्र मोह के साम्राज्य को परास्त करने वाला अमोघ शस्त्र है ।

शास्त्र विकार के वादल को विलय करने वाली विराटकाय वायु है ।

शास्त्र पर-भाव को परास्त करके स्व-भाव में स्थिर करने वाला सद्गुरु है ।

शास्त्र सच्चा सखा, बन्धु, मित्र, स्नेही और वैद्य है ।

शास्त्र पयोधि के बिना ही प्रगट हुआ पीयूष और अन्य की अपेक्षा में रहित ऐश्वर्य है ।

शास्त्र धर्म रूपी उद्यान को पुलकित करने वाली अमृत की नाली है ।

इस प्रकार के अपार उपकारी शास्त्रों पर (श्री जिन-वचन पर) जिसे अनन्य श्रद्धा है, जो शास्त्रों में वर्णित आचारों का पालन करने वाला है, जो शास्त्रों का ज्ञाता एव उपदेशक है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवहार में शास्त्र को अपना नेत्र बनाकर चलता है, ऐसा योगी परम-पद प्राप्त करता है ।

प्रश्न:—शास्त्रों का इतना गुण-गान क्यों किया गया है ?

उत्तर—शास्त्र सर्वज्ञ वीतराग श्री तीर्थंकर परमात्मा के वचनों का संग्रह है ।

श्री तीर्थंकर परमात्मा की अनुपस्थिति में उनके वचन ही भव्य जीवों के लिये आधार हैं ।

विशिष्ट ज्ञानी भगवत के अभाव में भी उनके समान ही सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। केवल-ज्ञानी भगवत केवल-ज्ञान के बल से जैसा प्ररूपण कर सकते हैं, उसी प्रकार का प्ररूपण श्रुतकेवली भगवत श्रुत के अध्ययन से कर सकते हैं।

शास्त्र परमात्मा के वचन का अंग होने से परमात्मा के समान ही पूजनीय है।

कहा है कि—“जिनवर जिन आगम एक रूपे ।
सेवता न पड़ो, भव-कूपे ।”

तात्पर्य यह है कि स्वयं श्री जिनराज के समान उनके वचन और उनके संग्रह के रूप में आगम भी जीव को भव रूपी अगाध अधकारपूर्ण कुएँ में गिरने से बचाकर परम-पद पर प्रतिष्ठित करते हैं।

‘एक अपि जिन वचन निर्वाहको भवति’ अर्थात् श्रीजिनराज का एक वचन भी उनके अनन्य शरणागत को भव-सागर से पार करता है।

श्री जिन-वचन की यह अद्वितीय विशेषता है कि उसे ग्रहण करके ज्यो ज्यो उसका मनन करते हैं, त्यो-त्यो उसमें से आत्म-स्नेहवर्धक माधुर्य प्रस्फुटित होता है।

जो-जो आत्मा परम-पद को प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही है और प्राप्त होगी, वे समस्त श्री जिनोक्त शास्त्राज्ञा के पालन के बल पर ही प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हो रही हैं और प्राप्त होगी, यह निस्सन्देह है।

सम्यग्-श्रुत (शास्त्र) के यथार्थ अध्ययन के द्वारा विवेक-दृष्टि खुलती है, जिससे त्याज्य, ग्राह्य एवं हिताहित का विवेक उत्पन्न होता है।

विवेक से वैराग्य में वृद्धि होती है, जड़ पदार्थों के प्रति राग का क्षय होता है और जीव-तत्त्व के प्रति स्व-तुल्य भाव उत्पन्न होता है, जिससे समय सुदृढ होता है और उसके द्वारा कर्म-शत्रुओं का अन्त किया जा सकता है तथा

अन्त मे आत्मा का सच्चिदानन्दधन स्वरूप प्रकट किया जा सकता है। इसलिये ही तो महा पुरुषो ने शास्त्रो का इतना गुण-गान किया है। कहा है कि—

“यस्य त्वनादर शास्त्रे, तस्य श्रद्धादयो गुणाः ।

उन्मत्तगुणतुल्यत्वान्न प्रशसास्पद सताम् ॥”

अर्थ — जिसे शास्त्र के प्रति अनादर होता है, उसके श्रद्धा आदि गुण उन्मत्त व्यक्ति के गुणो के समान होने से सत पुरुषो द्वारा प्रशसा-पात्र नही हो पाते।

परन्तु जिस भाग्यशाली व्यक्ति को शास्त्रो के प्रति भक्ति होती है उसके लिये वह शास्त्र-भक्ति मुक्ति-दूत हो सकती है। इस प्रकार शास्त्र के अधीन बना साधक ही साधना के क्षेत्र मे यथार्थ रूप से प्रगति कर सकता है।

शास्त्र फरमाते हैं कि देव, गुरु, धर्म की परतन्त्रता स्वीकार करने वाला धन्य व्यक्ति सर्व कर्म परतन्त्रता से सर्वथा मुक्त होकर मुक्ति का अधिकारी हो सकता है।

जिनका त्रिभुवन पर एक-छत्र राज्य है उन श्री अरिहन्त परमात्मा की आज्ञानुसार जीवनयापन करने वाले भाग्यशाली की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तर-दायित्व धर्म-महासत्ता वहन करती है। उनकी साधना मे आवश्यक शक्तियो का योग, विकसित शक्तियो का क्षेम (सुरक्षा) योगक्षेमकर परमात्मा के अचिन्त्य सामर्थ्य से होता है।

इस प्रकार परमात्म-आज्ञा योग-क्षेम करके साधक की साधना मे प्राणो का संचार करती है, उसे वेगवती बनाती है।

आज्ञापालन अर्थात् आज्ञा-पालन। उसमे तर्क के लिये कोई स्थान नही है। यदि कोई सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा का पालन करने के समय आज्ञा का पालन करने के बदले तर्क करना है तो वह दण्ड का भागी होता है। उसी तरह से जो मनुष्य त्रिभुवन-पति श्री अरिहन्त परमात्मा की सर्वथा निरवद्य आज्ञा का पालन करने के अवसर पर यदि तर्क करते हैं, कि यह आज्ञा

पालने से सचमुच लाभ होगा अथवा नहीं, होगा तो कितने समय में होगा ? होने के पश्चात् वह लाभ स्थायी रहेगा अथवा नहीं, वे एक ऐसी उलझन में फस जाते हैं जिसमें से बाहर निकलना उनके बस की बात नहीं होती ।

महान् मोह रूपी पहलवान (मल्ल) को मात करने का परम सामर्थ्य केवल श्री जिनाज्ञा में है, उसके त्रिविध पालन में है । इस सत्य में सम्पूर्ण श्रद्धा रखने वाला साधक तो श्री जिनेश्वर देव और उनकी आज्ञा को त्रिविध से समर्पित सद्गुरु को समर्पित होकर साधन-पथ में अग्रसर होता रहता है और परमात्मा के समीप पहुँचता जाता है ।

ज्यो-ज्यो वह समीप पहुँचता है, त्यो-त्यो उसकी दर्शन, मिलन की अभिलाषा अदम्य होती जाती है, तीव्रतर होती जाती है, स्वरूप-सवेदन अधिक सजीव होता जाता है, आत्मा एवं परमात्मा के मध्य की अभेद की अनुभूति जाज्वल्यमान होती जाती है और परमात्मा की आज्ञा में जो आत्मा को परमात्मा बनाने का परम सामर्थ्य होने का शास्त्रीय विधान है वह सर्वथा सही प्रतीत होता है ।

आगमों में नव-तत्त्व, पञ्च-द्रव्य, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य, क्षायिक आदि पाँच भाव, द्रव्य-गुण-पर्याय, पञ्चास्तिकाय, निश्चय-व्यवहार, उत्सर्ग-अपवाद, सप्तनय और सप्त भगी तथा कर्म का जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप प्रदर्शित किया गया है उसका अन्तिम तात्पर्य यही है कि आत्मा के स्वरूप का वास्तविक परिचय प्राप्त करके, कर्म की परतत्रता से भव-भ्रमण करती हुई आत्मा को भव-बधन से मुक्ति दिलाकर शाश्वत सुख का भोक्तृ बनाना ।

तीन लोको में सारंभूत द्वादशांगी है और द्वादशांगी का सार निज शुद्ध आत्मा है । तीन लोक से आत्मा अधिक है । आत्मा है तो तीन लोको का ज्ञान है । उस ज्ञान की स्वामिनी आत्मा विश्व की स्वामिनी है ।

द्रव्य से आत्मा ही ऐसी महिमामयी है कि उसके साथ किया गया स्नेह अनन्त लाभ का कारण बनता है । अनन्त अव्याबाध सुख का कारण

भी शुद्धआत्म-स्नेह है। आत्मा ही उपादेय है, जेय है और ध्येय है। ज्ञात करने योग्य भी आत्मा है और आदरणीय भी एक आत्म-तत्त्व ही है। वह चिन्मय एव आनन्दमय है, नित्य एव स्वाधीन है। सब जानकर भी जिसने एक आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। शुद्ध' निज आत्म-स्वरूप के यथार्थ ज्ञान विहीन समस्त ज्ञान एक के अक विहीन शून्यो के समान है।

जो मनुष्य आत्म-स्वरूप का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ही परमात्म स्वरूप का सच्चा परिचय प्राप्त होता है।

जिस व्यक्ति ने एक आत्म-तत्त्व का निश्चय कर लिया उसे परमार्थ से समस्त तत्त्व का, समस्त चराचर विश्व का निश्चय हो ही जाता है। कहा है कि—“जो एग जाणई सो सब जाणइ” —श्री आचाराग सूत्र

शुद्ध आत्म-स्वरूप का ठोस परिचय प्राप्त होने पर परमात्म-स्वरूप से यथार्थ परिचय हो ही जाता है क्योंकि परमात्म-तत्त्व आत्मा से भिन्न तत्त्व अथवा पदार्थ नहीं है। यह तो आत्म-तत्त्व का ही परम विशुद्ध स्वरूप है जिसका यथार्थ स्पर्श श्री अरिहन्त परमात्मा की भाव युक्त भक्ति के प्रभाव में साधक को होता है।

इस प्रकार के स्पर्श के पश्चात् ड़ाँवाडोल चित्त श्रडोलता धारण करता है, निज उपयोग से कदापि भ्रष्ट नहीं होने वाली आत्मा के उपयोग में स्थिर रहता है। यह स्थिरता परमानन्द समाधि का बीज बनता है, जो जन्मान्तर में साधक के साथ रह कर साधक को साध्यमय बनाने का अपना कर्तव्य पूर्ण करता है।

इस प्रकार का परमात्म-स्वरूप मेरी आत्म में भी है यह जानकर उसे प्रकट करने के लिये साधक परमात्मा के नाम आदि निक्षेपा के आलम्बन द्वारा उनके स्मरण और ध्यान में आगे बढ़ता है।

प्रत्येक छद्ममय के लिये परमात्मा के चारो निक्षेपा के आलम्बन आवश्यक ही नहीं, परन्तु अनिवार्य हैं। इन चार निक्षेपा में से किसी एक

निक्षेपा का आलम्बन लेकर ही वह मोक्ष-मार्ग की साधना में आगे बढ़ सकता है ।

श्री जिनाज्ञा के अगभूत शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखने से ऐसी सन्मति प्रकट होती है, जिससे सम्यग्-ज्ञान एवं सम्यग् ध्यान में रमण करता हुआ साधक आत्म-स्वभाव में, सच्चारित्र में स्थिरता प्राप्त करता है ।

इस प्रकार शास्त्र-योग के द्वारा वचन-अनुष्ठान में प्रवृत्त साधक अच्छी तरह परमात्म-स्वरूप का ध्यान कर सकता है और उसमें दक्षता प्राप्त करके परमात्मा के अरूपी गुणों के ध्यान-स्वरूप निरालम्बन ध्यान में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है ।

इस स्तर तक पहुँचा हुआ साधक विषय-कषाय की परिणति से परे होकर अन्तरात्म दशा में स्थिर होता है, उसके चित्त में सत् के स्वामित्व की स्थापना होती है, चञ्चलता, अधीरता, उत्सुकता आदि के अश भी उसके चित्त के समस्त भागों में से लुप्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि वह आत्म-स्वभावी बन कर परमात्मा के ध्यान में एकात्म हो जाता है । उस समय उसे इतना अपूर्व आनन्द आता है कि विश्व की कोई भी वस्तु चाहे वह मणि हो अथवा माणिक, कनक हो अथवा कामिनी, पुष्प हो अथवा कटक तनिक भी राग अथवा द्वेष का कारण नहीं बनता । अर्थात् परस्पर विरोधी वस्तुओं के प्रति भी वह सम-भाव रखता है और आगे बढ़ कर मुक्ति एवं ससार दोनों के प्रति भी समदृष्टि रखता है, क्योंकि ससार का भय सर्वथा नष्ट हो जाने से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी उसके हृदय में से लुप्त हो जाती है ।

इस प्रकार की आन्तरिक दशा ही 'परा-भक्ति' कहलाती है जो भक्त को भगवत्-स्वरूप की प्राप्ति करा देती है ।

इस प्रकार की भक्ति में ऐसी ऊष्मा और प्रभा होती है कि करोड़ों वर्षों में भी क्षय नहीं होने वाले कठोर कर्मों को भी श्वासोश्वास जितने अल्प समय में क्षय कर डालती है ।

इस प्रकार की भक्ति वचन-अनुष्ठान द्वारा अर्थात् श्री जिनाज्ञा के सम्पूर्ण पालन द्वारा उत्पन्न होती है ।

अतः परमात्मा-दर्शन-मिलन की लगन वाले साधक को वचन-अनुष्ठान द्वारा परमात्मा की परा-भक्ति सिद्ध करके आत्म-साधना में अग्रसर होना चाहिये ।

इस प्रकार अग्रसर होने वाला साधक परमात्म-कृपा का अधिकारी होकर आत्मा एव परमात्मा के भेद का छदेन करके परमात्म-मिलन के अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है ।

असंग-योग

आत्मिक सुख का अनुभव

प्रीति-भक्ति एवं वचन-योन के यथार्थ स्वरूप को जान-समझ कर अब हम असंग-योग के यथार्थ स्वरूप को समझें ।

शास्त्र-सापेक्ष प्रवृत्ति करते समय, परमात्मा के प्रति अतिशय आदर-सम्मान वाला साधक जब परमात्म-ध्यान के अभ्यास के द्वारा परमात्म-स्वरूप में लीन होता है तब उसे अन्तरात्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं ।

ध्यान के द्वारा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करने वाला ध्याता ध्यान की धारा को अभंग-अखड रूप से धारण करता है तब उसे स्वात्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं—यही तात्त्विक परमात्म-दर्शन है । कहा है कि—

प्रभु निर्मल दर्शन कीजिये,

आत्म ज्ञान को अनुभव दर्शन,

सरस सुधा-रस पीजिये..... प्रभु निर्मल०—

ये पक्तियाँ निर्मल प्रभु दर्शन प्राप्त अनुभव-योगी के अनुभव को प्रति-ध्वनित करती हैं ।

प्रभु का दर्शन आत्मा का अनुभव स्वरूप है और वह ठोस आत्म-ज्ञान से प्राप्त होता है । आत्मानुभव अथवा आत्मज्ञान का ठोस अनुभव ही वास्तविक प्रभु-दर्शन है, जिसकी मधुरता सरस सुधा-रस से भी अधिक है, अर्थात् आत्मानुभव का आनन्द अपूर्व कोटि का होता है, शब्दातीत होता है । तीन

लोको के किसी भी पदार्थ में उस प्रकार का आनन्द प्रदान करने की शक्ति नहीं होती ।

प्रत्येक आत्मा सत्ता से सिद्ध परमात्मा के समान है । ज्योति स्वरूप सिद्ध परमात्मा का ध्यान ही वास्तविक परमात्म-दर्शन है ।

किसी भी जीव को सम्यग्-दर्शन का स्पर्श होने पर इस प्रकार का परमात्म-दर्शन होता है कि जिसके लिये साधक ने इतना प्रयास किया था, पुरुषार्थ किया था, वही अनन्त सामर्थ्य-निधान परमात्मा उसे अपने अन्तर में ही प्राप्त होने पर, उनका पुनित-पावन दर्शन होने पर, उसका आनन्द असीम होता है, अनन्त होता है । स्वयं में पूर्णता अवलोकन करके वह परम तृप्ति का अनुभव करता है, परम सुख एवं शान्ति का अपूर्व आस्वादन करता है ।

अब उसे इन्द्र, चन्द्र आदि की ऋद्धि भी तनिक भी आकृष्ट नहीं कर सकती । आत्मा के सच्चिदानन्द-धन स्वरूप में रमणता ही उसे अपूर्व सुख-शान्ति और आनन्द प्रदान करने वाली है, यह सत्य जीवित होता है । पहले जानता था वह सत्य अब उसके जीवन में प्रकट होता-है ।

पहले उसे जिस पौद्गलिक सुखाभास में सुख का भ्रम होता था, वह अब उसे माँग कर लाये आभूषणों की शोभा के समान प्रतीत होता है । माँग कर लाये हुए आभूषणों की शोभा कब तक रहती है ? वे आभूषण कितने समय तक आपको आनन्द दे सकेंगे ? अल्प समय के लिये ही तो देंगे न ? फिर तो वह शोभा और आनन्द नष्ट ही होंगे न ? और ऊपर से आपके कण्ठों में वृद्धि ही करेंगे न ?

वस, इसी प्रकार से पौद्गलिक सुख भी क्षणिक आनन्द प्रदान करके, दुःखों की परम्परा का सृजन करके वे चले जाने वाले ही हैं, उन पर आत्मा का कोई अधिकार नहीं होने से वे कदापि स्थायी नहीं रह सकते । इस सत्य को हजम करके वह स्वभाव-रमणता का सहज आनन्द उठाने में तन्मय रहता है, लीन रहता है ।

यह आनन्द आत्मा के घर का होने से आत्मा के समान अमर है, शाश्वत है, अछेद्य है, अखण्ड है। क्रूर कर्म अथवा कराल काल भी उसका कुछ भी विगाड नहीं सकता।

अन्तरात्मा में परमात्म-दर्शन

जिस परमात्मा के दर्शन अन्तरात्मा में ही हो सकते थे, उनके लिये अनन्त काल तक बाहर ही भटकता रहा जिसका उसे अपार खेद होता है।

जो वस्तु जहाँ न हो, वहाँ उसे चाहे जितनी खोजें, तो वह कहाँ से मिलेगी ? नहीं मिलेगी।

परन्तु सद्गुरु जब ज्ञानाजन से साधक-भक्त की दृष्टि खोलते हैं तब वह आत्म-सुख को बाहर खोजना छोड़कर अन्तर्मुखी होता है; अन्तरात्मा में परमात्म-दर्शन प्राप्त करके अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है और स्वयं परमात्मा के गुण-निधान का स्वामी बना हो ऐसा उसे प्रतीत होता है, अर्थात् परमात्मा में निहित अनन्त गुण स्वयं के प्रत्येक आत्म-प्रदेश में होने का सामान्य अनुभव भी उसे पहली बार होता है।

आत्मानुभव का पराक्रम और सुख

इस प्रकार की परमात्म-गुण की अनुभव रूपी चन्द्रहास खड्ग कदापि म्यान में नहीं रह सकती। वह तो मोह रूपी महान् शत्रु का नाश करके ही रहती है। महान् पराक्रम के प्रेरक इस अनुभव के सुख का वर्णन करना असम्भव है, क्योंकि वर्णन करने का साधन जिह्वा वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती।

जिस प्रकार वन में रहने वाला कोई मनुष्य, राजा का अतिथि बने और विभिन्न पकवानों से युक्त भोजन आदि का आनन्द उठाये, परन्तु जब वह पुनः अपने निवास पर लौटे तब वह वन के सुखों से उन सुखों की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वन की किसी भी वस्तु में उसे उस प्रकार के सुख का अंश मात्र भी प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार से अनुभव योगी स्वभाव रमणता

के अलौकिक सुख का जो अनुपम आस्वादन कर रहा हो उसकी वह विश्व किसी भी वस्तु के साथ तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि विश्व की किसी भी आत्म-वस्तु के सुख का एक अंश भी नहीं होता ।

यह अनुभव-सुख केवल अनुभव-योगी ही प्राप्त कर सकता है । शब्दों के द्वारा इस सुख का शत-शत जिह्वाग्रों से श्रुत-देवता भी यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते ।

साधक जब इस अनुभव-स्तर तक पहुँचता है तब उसे स्वतः ही सब समझ में आ जाता है ।

समता का अनुपम सुख

समता आत्मा की सम्पत्ति है । समता आत्मा का धन है ।

आत्मा में मग्न रहने वाला साधक इस धन का स्वामी होकर उसके अनुभव का अलौकिक आनन्द मना सकता है ।

गुलाब के इत्र से पूर्ण हौज में निश-दिन स्नान करने वाले व्यक्ति को भी इस आनन्द के एक अंश का भी कदापि अनुभव नहीं होता ।

समता-सुख के एक अंश का यथार्थ वर्णन सैकड़ों ग्रन्थों में समाविष्ट हो जाये उतना लेखन करने पर भी नहीं हो सकता ।

उत्तम शास्त्र-ग्रन्थ 'समता' का निरूपण करते हैं, समता के लाभ का वर्णन करते हैं, समता से भ्रष्ट होने पर आत्मा की होने वाली दुर्दशा को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं, परन्तु वे समता के अनुभव-गत सुख का वर्णन नहीं कर सकते । उसका तो अनुभव ही करना पड़ता है ।

शर्करा के स्वाद का वर्णन करने वाले सैकड़ों ग्रन्थों का पठन करने वाले व्यक्ति को उक्त वर्णन पढ़ने से उसकी मधुरता का अनुभव नहीं होता जो शर्करा में होती है । उसकी मधुरता का अनुभव तो तब ही होता है जब वह उसे हाथ में लेकर मुँह में डालता है और जीभ से चखता है ।

फिर भी श्री जिनोपदिष्ट शास्त्रो का यह महान् उपकार है कि जो आत्मा को पहचानने का, उसका सत्कार करने का, उसे अपनाने का चस्का लगाते हैं तथा उसी दिशा में वे परम उपकारक ज्योति बिखेर कर जीवों को जड़ पदार्थों के राग में न रगने की प्राणदायिनी प्रेरणा देते हैं।

श्री जिनोक्त शास्त्र भव अटवी में भटकते जीवों के लिये उतने ही उपकारी हैं, जितना उपकारी बन में भूले-भटके प्रवासी को लिये पथ प्रदर्शक होता है।

इस शास्त्र की आँख से साधना के शिखरों पर विजय प्राप्त करने वाला साधक परमात्म-ध्यान में मग्न होकर ही उक्त समता मुख का अनुभव कर सकता है।

अनुभव-योगी की आत्मिक दशा

परमात्म-स्वरूप के ध्यान में मग्न बने योगियों को अपनी आत्मा सच्चिदानन्दमय प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, विश्व की प्रत्येक आत्मा भी सच्चिदानन्दमय प्रतीत होती है। उनकी दृष्टि में से कृपा की सतत वृष्टि होती रहती है। उनकी वाणी में से समता रूपी अमृत झरता रहता है जो त्रिविध तापो से सतप्त जीवों को अपने सान्निध्य मात्र से शीतलता प्रदान कर सकता है।

पर-भाव से मुक्त इस प्रकार के योगी को स्व-भाव सुख का अपूर्व लाभ होने पर फिर विश्व में प्राप्त करने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, पर वस्तु विषयक लालसा का एक अंश भी उसके मन के किसी भी भाग में शेष नहीं रहता। अतः वह स्वभाव-रमणता में तन्मय रह सकता है।

चित्त के किसी भी भाग में यदि पर पदार्थ की स्पृहा होती है तो चित्त स्व में मग्न नहीं हो सकता। वह विकल्पो की तरंगों में भटकता रहता है जिससे वह महान् दुःख का कारण बनता है, जबकि निस्पृहता विकल्प की लहरों को शान्त करके समता का अनुपम सुख प्रदान करती है।

घट में ही सम्पूर्ण समृद्धि के दर्शन

अनुभव-दशा में वाह्य दृष्टि का प्रसार बंद होता है, जबकि योगी को विश्व की श्रेष्ठतम समृद्धि अपने आत्म-मन्दिर में ही दृष्टिगोचर होती है जो निम्नलिखित है.—

आत्मानन्द-दायक समता रूपी इन्द्राणी, समाधि रूपी नन्दन-वन और परिषद् उपसर्गों की पखों को भेदने वाले धैर्य रूपी वज्र के साथ स्वात्म बाध रूपी विमान के निवासी मुनि इन्द्र हैं। इन्द्र के वैभव-विलास को ज्योति हीन करने वाले इस वैभव का स्वामी होकर वह आनन्द करता है।

क्रिया रूपी चर्म-रत्न और ज्ञान रूपी छत्र-रत्न का विस्तार करता हुआ और मोह रूपी मलेच्छो द्वारा की गई तीक्ष्ण शर-वृष्टि को निष्फल करने वाला मुनि चक्रवर्ती ही है।

आध्यात्म रूपी कैलाश पर्वत पर विवेक रूपी वृषभ पर सवार योगी विरति रूपी गंगा और ज्ञप्ति रूपी गौरी से युक्त साक्षात् 'शिव' की तरह सुशोभित है।

गंगा, यमुना एवं सरस्वती के तीन प्रवाहों का सगम होने पर जिस प्रकार पवित्र गंगा सुशोभित होती है, उसी प्रकार से दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य के त्रिवेणी सगम के समान 'अरिहन्त पद' भी सिद्ध योगी से दूर नहीं है।

इस अलौकिक समृद्धि का स्वात्मा में दर्शन करने वाला योगी निज आनन्द में मस्त रहता है।

अनुभव-दशा का महत्त्व

इस प्रकार विश्व में अलभ्य सर्वश्रेष्ठ ऋद्धि-समृद्धि का निवास आत्मा में ही है जिसका सुमुनि को अनुभव होता है।

अनुभव-ज्ञान अपूर्व वस्तु है जिसे प्राप्त करते के लिये अथक पुरुषार्थ करना पड़ता है।

शास्त्र उसका केवल निर्देश करते हैं। शेष कार्य उन निर्देशों के अनुसार आचरण करके साधक को करना पड़ता है।

अहमदाबाद से पालीताना जाने का राजमार्ग मान-चित्र (नक्शा) बतलाता है, परन्तु जिस व्यक्ति को पालीताना पहुँचना है, गिरिराज के स्पर्श का लाभ लेना है उसे तो उस मानचित्र में प्रदर्शित पथ पर स्वयं चलना ही पड़ता है। केवल मानचित्र को पकड़ कर बैठने वाले व्यक्ति को गिरिराज के स्पर्श का आनन्द प्राप्त नहीं होता।

उसी प्रकार से केवल शास्त्रों के अध्ययन एवं उनकी सैकड़ों युक्तियों से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, परन्तु उसका स्वाद तो तब ही प्राप्त किया जा सकता है जब उसे कार्य करने देकर साधक कुछ नहीं करने (होने) के उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचता है।

“पर-ब्रह्म अथवा पर ब्रह्ममय परमात्मा का दर्शन करने के लिये लिपि-मयी, वाङ्मयी अथवा मनोमयी दृष्टि भी समर्थ नहीं हो सकती, परन्तु उसके दर्शन केवल विशुद्ध अनुभव-दृष्टि के द्वारा ही हो सकते हैं।”

“सुषुप्ति, स्वप्न एवं जागृत दशा से परे चौथी अनुभव-दशा है, जिसमें मोह एवं कल्पना का सर्वथा अभाव होता है।”

अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न आत्मा का प्रकट अनुभव सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रकार के चिन्तन से भी परे है। राग-विहीन अवस्था के चरम शिखर पर ही आत्मानुभव सभव होता है।

शास्त्र-दृष्टि से शब्द-ब्रह्म को ज्ञात करके तदनुसार जीवित रहने वाला योगी अनुभव-योगी बन कर पर-ब्रह्ममय परमात्मा में लीन हो जाता है। परमरत्म-स्वरूप में लीन बनी आत्मा स्वयं को भी परमात्म-तुल्य देखती और जानती है।

इस प्रकार की आत्मा कर्म-मल से लिप्त नहीं होती, परन्तु ध्यान की स्तीक्ष्ण धारा के द्वारा पूर्व-कृत कर्मों की निर्जरा करती जाती है।

स्वानुभव दशा का प्रभाव अपरम्पार है। वह स्व-पर उपकारी है, जड़ के चेतन पर स्वामित्व को नष्ट करने में अद्वितीय है। इस प्रकार का योगी विश्व के किसी भी क्षेत्र में रह कर भी सूर्य-चन्द्र से भी अधिक उपकार विश्व पर करता है।

वचन एवं असंगता का कार्य-कारण भाव

वचन-अनुष्ठान के प्रति सर्वथा स्वामि-भक्त (वफादार) रह कर असंग अनुष्ठान में प्रवेश हो सकता है।

‘अ-संग’ अर्थात् बाह्य-अभ्यन्तर निर्ग्रन्थता, सर्व संग रहितता।

जिस प्रकार डंडे से चक्र को घुमाने के पश्चात् कुछ समय तक डंडे की सहायता के बिना भी वह चक्र (चाक) घूमता रहता है, उसी प्रकार से सम्यग्-ज्ञान की तीक्ष्णता द्वारा ध्यान में तन्मय बना साधक अमुक समय तक शास्त्र-ज्ञान की सहायता के बिना भी स्व स्वरूप के ध्यान में लीन रह सकता है। तब वचन-अनुष्ठान असंग-अनुष्ठान का कारण बनता है और असंग-अनुष्ठान उसका कार्य बनता है।

असंग दशा का काल अत्यन्त अल्प होता है। अतः कुछ समय तक आत्म-अनुभव का आस्वादन करके साधक पुनः वचन-अनुष्ठान का आश्रय लेता है।

इस असंग दशा में ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकतारूप समाप्ति सिद्ध होती है, सकल्प-विकल्प की ऊर्मिया शान्त हो जाती हैं और चित्त की अनुपम स्थिरता के द्वारा अविकल्प दशा की अनुभूति होती है, जिसमें निरजन-निराकार-ज्योति-स्वरूप सत्ता से सिद्ध परमात्मा तुल्य आत्मा की साक्षात् अनुभूति होती है। उस समय स्वभाव के सर्वोत्कृष्ट सुख का अनुभव होता है, शान्ति-समता का अस्खलित प्रवाह प्रवाहित होने लगता है, चन्दन एवं सुगन्ध का अभेद आत्मा एवं समता के मध्य स्थापित होता है।

कहा भी है कि ‘जिस मुनि को आत्मा में शुद्ध स्वरूप का दर्शन एवं विशेष ज्ञान हुआ है अर्थात् मेरी आत्मा भी अनन्त ज्ञानादि गुण पर्याय से

युक्त है ऐसी सम्यक् श्रद्धा एव ज्ञान के साथ आत्म-स्वभाव में स्थिरता, रमणता, तन्मयता प्राप्त हुई हो उसे ही आत्म स्वभाव की आनन्दानुभूति होती है ।

ज्ञान-सुधा के सागर तुल्य पर-ब्रह्म शुद्ध ज्योति-स्वरूप आत्म-स्वभाव में मग्न मुनि को समस्त रूप-रस आदि पौद्गलिक विषयो की प्रवृत्ति विष की वृद्धि करने जैसी अत्यन्त भयानक अनर्थ कारक लगती है ।

आत्म-स्वभाव में मग्न मुनि को किसी भी पदार्थ का कर्तृत्व नहीं होता, केवल साक्षी ही रहती है । अतः वे तटस्थ रूप से समस्त तत्त्वों के ज्ञाता होते हैं परन्तु वे कर्त्ता के रूप में गर्व नहीं रख सकते ।

इस प्रकार की ज्ञाता-दृष्टा-भावना उस स्वभाव-मग्न मुनि की अग्रगण्य लाक्षणिकता है । “स्वभाव-सुख में मग्न साधक ज्ञानामृत का पान करके, क्रिया रूपी कल्पलता के मधुर फलों का भोजन करके, और समता परिणाम रूपी ताम्बूल का आस्वादन करके परम तृप्ति अनुभव करता है ।”

आत्म-साक्षात्कार से होने वाला आश्चर्य

इस प्रकार का साधक ही यथार्थ आत्म-साक्षात्कार कर सकता है ।

जब आत्म-साक्षात्कार होता है तब साधक को “यही मेरा तात्त्विक-दर्शन एव तात्त्विक मिलन है” इस प्रकार का परमात्म-स्वर स्पष्टतया हृदयगत होता है, जिससे साधक को अपार आनन्द एव आश्चर्य होता है ।

आश्चर्य इस बात का होता है कि ‘अहो ! यह तो ‘मैं’ मुझे ही नमस्कार कर रहा हूँ ।

सचमुच, भ्रमर का ध्यान करने से ईयल जिस प्रकार भ्रमरी हो जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्मा भी परमात्म-ध्यान से परमात्मा हो जाती है ।

यह न्याय सर्वथा उचित ठहरने का कारण आत्मा में परमात्म तत्व का अस्तित्व है जो परमात्मा के ध्यान के प्रभाव में प्रकट होता है ।

‘सिरि सिरिवाल कहा’ में वर्णन आता है कि ‘जब श्रीपाल राजा श्री नवपद के ध्यान में तादात्म्य हो जाते हैं तब उन्हें सम्पूर्ण विश्व नवपदमय प्रतीत होता है’ यह वाक्य भी महान अनुभव-योग को प्रस्तुत करता है ।

श्री जिनेश्वर प्रभु के ध्यान में लीन माधक को अपनी आत्मा और आगे जाकर सम्पूर्ण विश्व जिनमय प्रतीत होता है ।

पूज्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरेश्वरजी महाराजा ने शक्रस्तव में इस बात की ही पुष्टि की है ।

जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिनः सर्वमिदं जगत् ।

जिनो जयति सर्वत्र, यो जिन सोऽहमेव च ॥

अर्थ —जिन दाता एव भोक्ता है, सम्पूर्ण विश्व जिनेश्वरमय है । जिनेश्वर की सर्वत्र जय होती है और जो जिनेश्वर है वह मैं ही हूँ ।

असग दशा, निर्विकल्प दशा, पी अनालम्बन-योग अथवा सामर्थ्य-योग सब पर्यायवाची हैं ।

इस प्रकार के सामर्थ्य-योग के द्वारा परमात्मा को किया गया एक ही नमस्कार मनुष्य का ससार-सागर से उद्धार कर देता है । यह बात ‘सिद्धाण बुद्धाण’ सूत्र में ‘इक्कोवि नमुक्कारो’ गाथा द्वारा स्पष्ट की गई है ।

इस दशा में जब तात्त्विक रीति से आत्म-तत्त्व का निर्णय होता है तब ही तात्त्विक रीति से परमात्म-तत्त्व का निर्णय हो सकता है और जब तात्त्विक रीति से आत्मा एव परमात्मा का निर्णय हो जाता है तब ही अन्य समस्त तत्त्वों का तात्त्विक निर्णय होता है ।

जब सम्पूर्ण तत्त्व का तात्त्विक निर्णय होता है तब समस्त अनुष्ठान तात्त्विक बनते हैं। इस प्रकार के तात्त्विक अनुष्ठान तुरन्त शाश्वत सुखदायक सिद्ध होते हैं।

जिन-जिन महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की है, प्राप्त कर रहे हैं अथवा जो प्राप्त करेंगे वे समस्त इस असग-अनुष्ठान के द्वारा ही करेंगे, यह बात निस्सन्देह है।

प्रारम्भ प्रीति से, प्रगति भक्ति में और सिद्धि असग से यह क्रम है और तत्पश्चात् विनियोग की कक्षा आती है।

साधक की अद्भुत स्थिरता

आत्म-स्वभाव में लीन साधक का चित्त अडोल एवं मेखत् निष्कप होता है। उसमें देह-भाव का अंश भी नहीं होता, परन्तु आत्म-ज्ञान का अखण्ड साम्राज्य होता है।

इसलिये ही तो इस प्रकार की दशा में मग्न खडक मुनिवर अपने देह की चमड़ी उतार ली जाने पर भी स्वभाव में मग्न रहे अटल रहे। वे परभाव में फिसले नहीं।

श्री गजसुकुमाल मुनिवर के सिर पर खेर के जलते अगारों से परिपूर्ण ठीब रखा गया तो भी वे आत्म-मस्ती में मस्त रहे, क्योंकि देह पर-पदार्थ है और आत्मा स्व-पदार्थ है। उनके लिये यह सत्य अस्थि-मज्जावत् हो गया था, यह सत्य उनके साठे तीन करोड़ रोमों में पूर्णतः परिणत हो गया था।

इस प्रकार की स्व-परिणति स्वात्म-रमणता के पश्चात् ही प्रकट होती है।

इस प्रकार की असग दशा में स्थित योगी को यदि खडक मुनिवर के पाँच सौ शिष्यों की तरह कोल्हू में पेला जाये तो भी उनका चित्त आत्म-

दशा मे से विचलित नही होता; क्योकि देह एव आत्मा दोनो भिन्न पदार्थ होने का ज्ञान उसने आत्मसात् किया हुआ होता है । अतः जो विगडती है, जलनी है, पेली जाती है अथवा तपती है वह देह है, मेरी आत्मा नही है, क्योकि आत्मा तो अजर-अमर है । योगी इस प्रकार की निश्चल भावना के चरम शिखर पर आरूढ होता है ।

इस प्रकार की निश्चल भावना द्वारा साधक अन्तर्मूर्त्त मे क्षपक श्रेणी पर चढकर, केवल ज्ञान प्राप्त करके, शैलेशीकरण करके शाश्वत-धाम मे पहुँच सकता है ।

ये हैं असग दशा के ठोस उदाहरण एव प्रत्यक्ष फल ।

पूजा, जाप, ध्यान और लय

प्रीति आदि चार अनुष्ठानों की उत्तरोत्तर
अधिक फल-दायिनी शक्ति

पूजा कोटि सम स्तोत्र, स्तोत्रकोटि समो जप ।
जपकोटि सम ध्यान, ध्यानकोटि समो लयः ॥

अर्थ :—परमात्मा की एक करोड़ बार की गई द्रव्य-पूजा जितना फल एक स्तोत्र-पूजा में है। कोटि स्तोत्र-पूजा के समान फल परमात्मा के पवित्र नाम के जाप का है। करोड़ जाप जितना फल परमात्मा के ध्यान का है और करोड़ ध्यान जितना फल लय में है।

इस श्लोक से हमें सरलता से स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य की अपेक्षा भाव का मूल्य कितना अधिक है; परन्तु भाव उत्पन्न करने के लिये और उसमें वृद्धि करने के लिये द्रव्य की भी उतनी ही आवश्यकता है। इस कारण ही सर्व-प्रथम परमात्मा की द्रव्य-पूजा करने का शास्त्रो ने निर्देश दिया है। तत्पश्चात् स्तोत्र, स्तुति, स्तवनादि द्वारा परमात्मा की भाव-पूजा करने का निर्देश दिया गया है। फिर जाप, तत्पश्चात् ध्यान और अन्त में लय में प्रवेश होता है इस बात का भी निर्देश दिया गया है।

‘श्री जिन-प्रतिमा की द्रव्य-पूजा करने से त्रिभुवन द्वारा पूज्य परमात्मा की पूजा करने वाला मैं अब तुच्छ स्वार्थ की पूजा नहीं कहूँगा’—यह भाव मन को स्पर्श करता है। इस भाव के स्पर्श से मन प्रफुल्लित होता है और स्वतः

ही श्री जिनराज की भाव-पूजा के अग-भूत स्तोत्र, स्तवन आदि करने की हमारी इच्छा होती है। परमात्मा का गुण गान करते-करते उनके उन गुणों के असीम उपकारों का हमें भान होता है।

ऐसा भान होने के पश्चात् हमारे मन में परमात्मा का मान तुरन्त बढ़ जाता है, परमात्मा हमारे हृदय में बस जाता है।

अतः परमात्मा के नाम का जाप हमें अपने नाम से भी अधिक प्रिय लगता है।

ज्यो-ज्यो जाप गहन, व्यापक एव ताल-बद्ध होता जाता है, त्यो-त्यो उसमें से राग-द्वेष विनाशक ताप उत्पन्न होता जाता है। तत्पश्चात् शब्द-जाप, नाम-जप घटने लगता है और ध्यान की धारा प्रारम्भ होती है।

इस प्रकार का ध्यान लाने से नहीं आता, परन्तु इस प्रकार की पूजा-भक्ति की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा वह साकार होता है।

और परमात्म-स्वरूप के ध्यानाभ्यास द्वारा आत्म-स्वरूप में तल्लीनता आती है अर्थात् 'अह' का विलय हो जाता है।

इस प्रकार पूर्व-पूर्व के पूजा-अनुष्ठान उत्तरोत्तर के अनुष्ठानों में प्राण-पूरक होते हैं और साधक उसी क्रम से आगे बढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है।

सर्वप्रथम पुद्गल के आकर्षण से चकाचौंध चित्त को पुन लौटाने और पौद्गलिक आसक्ति तोड़ने के लिये श्रेष्ठतम द्रव्यो द्वारा परमात्मा की पूजा की जाती है।

अपने प्रिय को स्वयं को प्रिय से प्रिय वस्तु प्रेम से अर्पण करना मानव-स्वभाव है। ऐसा करने से दोनों के मध्य का प्यार अत्यन्त सुदृढ होता है, परन्तु यह लौकिक प्रेम एकान्त हितकर नहीं है। परमात्मा के प्रति प्रेम

एकान्त हितकर है, क्योंकि परमात्मा की प्रीति की डोर से बँधा हुआ साधक चुच्छ स्वार्थ एव तज्जनित समस्त बन्धनों का त्यागी सिद्ध होता है ।

यह प्रीति छुपी नहीं रहती, चुप नहीं बैठ पाती, परन्तु परमात्मा के गुण गा-गाकर हर्षित होती है, अर्थात् इस प्रीति वाला साधक परमात्मा के गुणों का चिन्तन करता हुआ भक्ति-अनुष्ठानों में प्रविष्ट होता है, स्तोत्र द्वारा अन्तःकरण को परमात्मा के गुणों से भावपूर्ण करके जाप रूपी वचन-अनुष्ठान में प्रविष्ट होता है और जाप द्वारा चित्त की निर्मलता एव स्थिरता होने से असग दशा में प्रविष्ट होकर लय-अवस्था-रूप (आत्म-स्वरूप-लीनता रूप) फल का आस्वादन करता है ।

इस प्रकार पूजा में प्रीति-अनुष्ठान की, स्तोत्र में भक्ति-अनुष्ठान की, जाप में वचन-अनुष्ठान की और ध्यान में असग-अनुष्ठान की प्रधानता होती है ।

पूजा प्रीति-अनुष्ठान को पुष्ट करती है; स्तोत्र भक्ति-अनुष्ठान को पुष्ट करता है; जाप वचन-अनुष्ठान को पुष्ट करता है और ध्यान असग-अनुष्ठान को पुष्ट करता है तथा असग-अनुष्ठान द्वारा परमात्म-दर्शन रूपी अलौकिक फल की प्राप्ति होती है ।

जिस प्रकार पूजा की अपेक्षा स्तोत्र, स्तोत्र की अपेक्षा जाप, जाप की अपेक्षा ध्यान और ध्यान की अपेक्षा लय का फल करोड़ गुना है, उसी प्रकार से प्रीति की अपेक्षा भक्ति का, भक्ति की अपेक्षा वचन का और वचन की अपेक्षा असग-अनुष्ठान का फल करोड़ गुना है तथा असग-अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होने वाले परमात्म-दर्शन का फल अनन्त गुना है . क्योंकि उससे आत्म-दर्शन होता है और आत्म-दर्शन परमानन्द प्रदान करता है ।

तात्पर्य यह है कि परमानन्द की नीव प्रीति है, प्रासाद भक्ति है, शिखर जाप है और कलश ध्यान है ।

यदि प्रीति नहीं तो फिर भक्ति कैसी ? यदि भक्ति नहीं तो जाप कैसा ? यदि जाप नहीं तो ध्यान कैसा ? फिर लय तो सभव ही नहीं ।

तो प्रीति-पात्र कौन ? सर्व गुण-सम्पन्न परमात्मा, सर्व दोष रहित परमात्मा । परमात्मा की प्रीति में से ही आत्मा को परमात्मा बनाने वाला तेज प्रकट होना है, बल प्रकट होता है, वीर्य का स्फुरण होता है ।

आत्म-दर्शन करने वाले साधक की वृत्ति एवं प्रवृत्ति

जिस व्यक्ति को एक बार आत्म-दर्शन हो गया हो, उसकी वृत्ति एवं प्रवृत्ति पर आत्म-रति की अमिट छाप होती है । उसकी वृत्ति एवं प्रवृत्ति में तुच्छ स्वार्थ एवं राग-द्वेष रूपा ससार के समक्ष कदापि नतमस्तक नहीं होने का सत्त्व होता है । वह पाँच इन्द्रियों के विषयों में फँसता नहीं, चार कपायों के चक्कर में उलझता नहीं । भव-निर्वेद सवेग (मोक्ष-प्राप्ति की तीव्र उत्कठा) उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य होता है । वह स्वात्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने के प्रबल पुरुषार्थ में सदा रत रहता है और प्राप्त मानव-जीवन के प्रत्येक क्षण का आत्म-साधना में सदुपयोग करने के लिये वह कटिबद्ध होता है ।

आत्म-दर्शन के पश्चात् रुचि, प्रीति, मति, ध्यान और उपयोग आत्मा में रहने है ।

“सम्यग् दृष्टि आत्मा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।
अन्तर थी अलगो रहे, जिम धाव खेलावत बाल ॥”

इस उक्ति को सार्थक करने का सत्य सम्यग्-दृष्टि आत्मा में होता है ।

अतः ऐसी सम्यग्-दृष्टि वाली आत्मा मोक्ष में जाने से पूर्व कदाचित् जन्म-मरण के फन्दे में उलझ जाये, दैवी एवं मानुषी सुखों के शिखर पर आरूढ़ हो अथवा दुःख के दावानल में फँस जाये तो भी वह कदापि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का मृजन नहीं करती । अरे ! एक आयुष्य कर्म छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोडा-कोडी से अधिक वाँघता नहीं है । अधिक से अधिक अपार्थ पुद्गल-परावर्त काल में तो वह शाश्वत सुख का भोक्ता अवश्य बनता है ।

यह है परमात्म-दर्शन और उसके द्वारा होने वाले आत्म-दर्शन का फल ।

इस प्रकार किसी भी योग, अर्ध्यात्म अथवा धर्म-साधना का वास्तविक पूर्ण फल-प्रीति, भक्ति, वचन (शास्त्रोक्त विधि) एव असगता के द्वारा ही प्राप्त होता है जिससे परमात्म-दर्शन की साधना में भी प्रीति, भक्ति, वचन और असग-अनुष्ठान की ही प्रधानता है ।

यदि प्रीति-भक्ति युक्त पूजा आदि की जाये तो क्रमशः परमात्म-दर्शन अवश्य हो सकता है, क्योंकि इस काल में भी अप्रमत्त गुण-स्थानक तक तो पहुँचा ही जा सकता है ।

परमात्म-दर्शन एवं समापत्ति

सम्यग्-दर्शन द्वारा परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है और सम्यग्-चारित्र्य द्वारा परमात्मा से मिलन होता है ।

अप्रमत्त आदि गुण स्थानक में वास्तविक तौर से ध्याता, ध्येय और ध्यान की एकता रूप समापत्ति होती है जिससे ध्याना की आत्मा भी ध्येयाकार धारण करके परमात्मा के साथ अभेद भाव से मिल जाती है । कहा भी है कि—

ध्याता-ध्येय-ध्यान पद एके ।

भेद छेद करशु हवे टेके ॥

क्षीर-नीर परे तुमशु मिलशु ।

वाचक यश कहे हेजे हलशु ॥

सच्चारित्रवान् श्री उपाध्यायजी भगवत के ये हृदयोद्गार ग्रहण करके आत्मा और परमात्मा के मध्य स्थित भेद की दीवार को धराशायी करने के लिये हम सब आज से ही तात्त्विक-जीवन की सच्ची भूख जागृत करने वाले प्रीति आदि अनुष्ठानों में अपनी समग्रता को केन्द्रीभूत करके इस मानव-भव को उज्ज्वल करें ।

‘दर्शन’ शब्द के विविध अर्थ और नयों की अपेक्षा से दर्शन

दर्शन शब्द के अनेक अर्थ व्यवहार में प्रचलित हैं जैसे—देखना, जानना, सामान्य ज्ञान, सामान्य उपयोग आदि, परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में ‘दर्शन’ शब्द

मुख्यतया सम्यग्-दर्शन, तत्त्व-दर्शन, आत्म-दर्शन, शुद्ध स्वभावानुभूति, परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

चर्म चक्षुओं के द्वारा होने वाले इस दर्शन से यह दर्शन सर्वथा निराला है । अतः प्रज्ञा-चक्षु को भी यह दर्शन सुगम होने का विधान है ।

नयों की अपेक्षा से दर्शन

(१) नैगम नय की अपेक्षा से प्रभु दर्शन अर्थात् मन, वचन, और काया की चंचलता के साथ केवल चक्षुओं से प्रभु-मूर्ति को देखनी ।

(२) सग्रह नय की अपेक्षा से प्रभु-दर्शन अर्थात् समस्त जीवों में सिद्ध के समान शुद्ध सत्ता का दर्शन करना ।

(३) व्यवहार नय की अपेक्षा से प्रभु दर्शन अर्थात् आशातर्ना रहित वन्दन-नमस्कार सहित प्रभु-मुद्रा अथवा प्रभु की देह को देखना ।

(४) ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से प्रभु-दर्शन अर्थात् योगी की स्थिरता-युक्त उपयोग से प्रभु-मुद्रा देखना ।

(५) शब्द नय की अपेक्षा से प्रभु-दर्शन अर्थात् आत्म-सत्ता प्रकट करने की रुचि से प्रभु की तत्त्व सम्पत्ति रूपी प्रभुता का अवलोकन करना ।

(६) समभिरूढ नय की अपेक्षा से प्रभु दर्शन अर्थात् केवल ज्ञान, केवल-दर्शन की प्राप्ति ।

(७) एव-भूत नय की अपेक्षा से प्रभु-दर्शन अर्थात् जीव जब अपनी शुद्ध सत्ता को प्रकट करता है और पूर्ण शुद्ध और सिद्ध होता है वह ।

श्री अरिहन्त परमात्मा के दर्शन रूप निमित्त से ही आत्मा की सत्तागत शक्तियों का आविर्भाव होता है, उसके अतिरिक्त नहीं होता ।

श्री अरिहन्त परमात्मा का दर्शन अर्थात् साक्षात् श्री अरिहन्त परमात्मा के दर्शन मे उत्कृष्ट कारण रूप श्री जिन-शासन अथवा साक्षात् आत्म-दर्शन मे उपादान कारणभूत सम्यग्-दर्शन ।

प्रभु-दर्शन सुख-सपदा, प्रभु-दर्शन नव निव ।
 प्रभु-दर्शन थी पामिये, सकल पदारथ सिद्ध ॥
 दर्शन देव देवस्य, दर्शन पाप नाशनम् ।
 दर्शन स्वर्ग सोपान, दर्शन मोक्षसाधनम् ॥

यह दोहा और श्लोक दोनो प्रभु-दर्शन के अगाध सामर्थ्य का प्रतिपादन करते हैं ।

यदि 'दर्शन' मे 'प्रभु-दर्शन' ही हो तो इस दोहो और श्लोक में जिस फल की प्राप्ति का विधान है वह सत्य ठहरता है ।

जैसे स्वच्छ दर्पण अपना चेहरा जैसा है वैसा दर्शन कराता है, उसी प्रकार से प्रभु का दर्शन अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दर्शन कराता है ।

जिस प्रकार दर्पण अपना कर्तव्य पूर्ण करता है । उसी प्रकार से प्रभु दर्शन भी स्व-धर्म पूर्ण करता है और उसका प्रारम्भ प्रभु-पूजा रूपी प्रीति-अनुष्ठान से होता है ।

'दर्शन' शब्द के विविध अर्थों एव नयो की अपेक्षा से 'दर्शन' का विचार करने से हम किस घरातल पर हैं, किस तरह का प्रभु-दर्शन करते हैं और किस तरह का प्रभु-दर्शन करना चाहिये उसका यथार्थ ध्यान आता है जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है । उससे दर्शन-शुद्धि मे वृद्धि होती है, जो बढ़ते-बढ़ते प्रभु-तुल्य स्वात्मा के दर्शन में परिणत हो जाता है और उससे आत्मा का परमात्म-मिलन हो जाता है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा के असीम

उपकार

तारणहार श्री तीर्थंकर परमात्मा प्रकृष्ट पुण्य के निधान होते हैं जिस पुण्य के प्रभाव से जघन्य से जघन्य कोटि-कोटि देव, देवेन्द्र, दानवेन्द्र और मानवेन्द्र उनकी उत्कृष्ट कोटि की पूजा, सेवा और भक्ति करने में गौरव का अनुभव करते हैं, अपने तन, मन, धन और जीवन की कृतार्थता समझते हैं।

परन्तु प्रश्न उठता है कि इस प्रकार का प्रकृष्ट कोटि का पुण्य उन्होंने किस प्रकार उपाजित किया होगा तनिक आगे बढ़ कर सोचने से तुरन्त उसका समाधान भी हो जाता है।

प्रकृष्ट परार्थ-परायणता

सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, वायु आदि के जितने प्रकट-अप्रकट उपकार हैं, उनसे अनन्त गुने प्रकट-अप्रकट उपकार जिनके हैं, उन श्री तीर्थंकर परमात्मा का आत्म-द्रव्य विशिष्ट कोटि का दलदार होता है। गेहूँ के समस्त दानों में विशिष्ट दलदार दाना अलग निकल आता है, उसी तरह से विश्व की समस्त आत्माओं में विशिष्ट आत्म-दलदार श्री तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा अलग निकल आती है।

विशिष्ट प्रकार का यह आत्म-दल उन्हें उत्कृष्ट कोटि के परमार्थ में लगाकर प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी बनाता है।

उत्कृष्ट प्रकार के परमार्थ का स्वरूप

माता को अपनी सन्तान का दुःख देखकर जो व्यथा होती है चिन्ता होती है उससे अनन्त गुनी व्यथा एव चिन्ता श्री तीर्थंकर परमात्मा को तीन लोको के प्राणियों की वेदना देखकर होती है। इससे उनका हृदय दया के सागर का स्वरूप धारण करता है और वे वेदना की उत्पत्ति के कारणों की खोज में अन्तर तल में गहरी डुबकी लगाते हैं। अपनी समग्रता विलो कर वे इस वेदना के कारण रूप मक्खन को प्राप्त करते हैं।

यह मक्खन अर्थात् तीनों लोको के प्राणियों के सब प्रकार के दुःखों का मूल कारण कर्म होना ही सत्य ।

इस सत्य की प्राप्ति के पश्चात् वे करुणा-सागर घड़ी भर के लिये भी शान्त नहीं बैठते। वे उन कर्मों का समूल उच्छेद करने की उत्कृष्ट विचार-धारा में सतत अप्रसर होते हैं।

तीनों लोको के समस्त प्राणियों को स्व-दया के विषयभूत बनाने वाले श्री तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा को अब रह-रहकर यही प्रश्न स्पर्श करता है कि तीन लोको के समस्त प्राणियों को श्राहि-त्राहि कराने वाले इन कर्मों के सिकजे में से किस प्रकार छुड़ाया जाये ?

इस गम्भीर प्रश्न को वे परम दयालु अपना प्राण-प्रश्न बना कर अपने समस्त प्राणों को उसमें रमाते हैं, अपने रक्त के प्रत्येक बिन्दु को उससे रगते हैं जिससे श्री तीर्थंकर परमात्मा के रूप में अपने भव से पूर्व तीसरे भव में उक्त गम्भीर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि यदि विश्व के समस्त प्राणी श्री जिन शाहत के रसिक बनें और श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा निर्दिष्ट राह पर चलें तो वे कर्म के ससस्त बन्धनों से मुक्त होकर आधि, व्याधि एव उपाधि के समस्त दुःखों से भी अवश्य मुक्त हो जायेंगे।

हृदय रोमाचकारी इस लत्तर के पश्चात् उन परम दयालु प्रभु के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि समस्त जीवों को परमात्म-शासन-रसिक किस प्रकार बनाया जाये ?

चुनौती स्वल्प इस प्रश्न से भी वे पीछे नहीं हटते परन्तु कर्म-सत्ता के समस्त गात्रो को शिथिल करने वाली परमोत्कृष्ट भावना का नाभि-नाद करते हैं ।

“जो होवे मुझ शक्ति इसी,
सवि जीव कहँ शासन रूपी ।”

श्री तीर्थंकर परमात्मा के विशिष्ट दलदार आत्मा के इस परम सकल्प का त्रिभुवन पर एक छत्र साम्राज्य है, है और है ।

इस परम सकल्प अर्थात् उत्कृष्ट भाव-दया से अपनी समग्रता को अत्यन्त भाव पूर्ण बनाने वाले वे परम दयालु बीस स्थानक तप की त्रिविध से, उच्च परिणाम से आराधना करके त्रिभुवन-तारणहार श्री तीर्थंकर-नाम-कर्म की निकाचना करते हैं ।

तनिक सोचिये, कितने उत्कृष्ट परार्थ मे परम दयालु परमात्मा की आत्मा ने अपनी समग्रता को प्रयुक्त करके भावना भाई—“सवि कहँ शासन रसी” की ! वहाँ भव्य अथवा अभव्य का भेद ही नहीं रखा, न पापी अथवा पुण्यशाली का, न रक अथवा राजा का, न निर्धन अथवा धनवान का, न ऊँच अथवा नीच का, न क्षुद्र अथवा सुपात्र का, न किसी गति अथवा जाति का भेद रखा ।

बस, केवल एक ही भावना भाई कि “तीन लोको के समस्त जीव मेरे आत्म-बन्धु है, उनका दुःख मेरा दुःख है और उनके सुख मे ही मेरा सुख है ।” अत यदि मुझ मे ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाये तो समस्त प्राणियों को परमात्म शासन के रसिक बनाकर इन कर्मों के भयानक बन्धनो से मुक्त कराऊँ ।”

यह है प्रकृष्ट परार्थ-परायणता, का उत्कृष्ट स्वरूप ।

उन परम दयालु परमात्मा की आत्मा इतनी उत्कृष्ट परार्थ-परायणता अर्थात् भाव-दया को केवल पाँच-पच्चीस घण्टो, माह अथवा वर्षों तक ही नहीं रखते, परन्तु निरन्तर तीन भव के समग्र काल को उक्त भाव-दया के द्वारा रग देते हैं, जिससे चरम भव मे उनका प्रत्येक रोम-रोम दया रूपी गंगा

का स्वरूप धारण करके विश्व के जीवों को पावन करने का स्वधर्म पूर्ण करते हैं ।

एक आत्मा को दीया गया शुभ भाव भी उत्कृष्ट पुण्य के रूप में परिणत होता है तो तीन भुवन के समस्त जीवों को दिया गया शुभ भाव-उत्कृष्ट दया-भाव परमोत्कृष्ट पुण्य का पिता बने यह स्वाभाविक है ।

अतः सम्पूर्ण विश्व-वत्सल श्री तीर्थंकर परमात्मा प्रकृष्ट-पुण्य के निधान हैं—यह विधान अक्षरशः सत्य होने की बात स्वीकार करनी ही पड़ती है ।

स्वार्थ परायणता तो विश्व में चारों ओर फैली हुई प्रतीत होती है । अधिकतर जीव तो स्वार्थ को केन्द्र में रखकर ही जीवन-यापन कर रहे हैं । अपना स्वार्थ तनिक भी टकराये तो लाल-पीले होने वाले जीवों की पृथ्वी पर कमी नहीं है ।

समस्त जीवराशि के हित का द्रोह कराने वाले इस स्वार्थ को देश-निकाला देने की दैवी-शक्ति परार्थ-परायणता के परम शिखर पर सुशोभित श्री तीर्थंकर परमात्मा की भाव-पूर्वक की जाने वाली भक्ति से ही प्रकट होती है ।

इस विश्व में परमार्थ की जो गंगा प्रवाहित है उसके जनक श्री तीर्थंकर परमात्मा हैं, उनकी उत्कृष्ट भाव-दया है, सकल जीव-लोक की उद्धार करने की परम कृपा है, जीव मात्र को परम स्नेह का दान करने का महा गान है ।

स्वार्थ के विचार में ही लीन व्यक्ति को पर-हित का विचार, जीवों के कल्याण का विचार अपने स्वार्थ-पूर्ण विचार के प्रति सख्त घृणा उत्पन्न होने पर ही आता है ।

यह उपकारी घृणा श्री तीर्थंकर परमात्मा और उनके वचन आदि वास्तव में प्रिय लगने पर ही उत्पन्न होती है ।

अतः कोई शुभ भावना को सस्ती मान लेने की भयंकर भूल न करे ।

तो क्या केवल भावना से ही कार्य सिद्ध हो जाता है ?

जिनकी भावना शुद्ध है वे इस मतलब का प्रश्न नहीं करते । इस मतलब के प्रश्न वे ही पूछते हैं जो शुभ भावना के अप्रतिम सामर्थ्य से अज्ञात हैं ।

यदि आप शुभ भावना के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहो तो केवल तीन दिन तक आप किसी भी एक जीव को शुभ भावना का विषय बना कर यह अनुभव कर सकते हैं ।

सधन अन्धकार को नष्ट करने में जो कार्य प्रकाश-किरण करती है, वही कार्य केवल स्वार्थ के विचार में लुब्ध चित्त में परार्थ-परायणता की किरण करती है ।

अतः यह कार्य अधिकतम दुष्कर माना गया है ।

इस ससार में सर्वथा सस्ती और सर्वथा महगी यदि कोई वस्तु हो तो वह भाव ही है । उसके द्वारा जिसका चित्त पूर्ण हो, जीवन रगा हुआ हो उसका कौनसा शुभ कार्य अपूर्ण रह सकता है ?

शुभ भाव से सुरभित व्यक्ति का जीवन के केन्द्रवर्ती बल भी यह भाव ही बन जाता है, अतः वह उसे अशुभ भाव, अशुभ वाणी एवं अशुभ व्यवहार की ओर जाने नहीं देता और कदाचित् कोई व्यक्ति यदि उस दिशा में फिसल जाता है तो भी वह उसे दूसरे ही क्षण अपने नियन्त्रण में कर लेता है ।

अतः शुभ भावना रखने से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो—यह प्रश्न करने की अपेक्षा शुभ-भावना-युक्त, मित्रता आदि भाव-युक्त जीवन यापन करने का शुभ प्रारम्भ करना उस यही प्रश्न का यथार्थ उत्तर प्राप्त करने का राज-मार्ग है ।

देखिये, स्वयं श्री तीर्थंकर परमात्मा की आत्माएँ भी उत्कृष्ट प्रकार की भावदया से भावित होकर और उसी के अचिन्त्य सामर्थ्य से प्रेरित होकर तदनु रूप तपोमय जीवन में अग्रसर होती हैं, क्योंकि इस भाव-दया का यह स्वभाव है कि वह उसके अनन्य उपासक को पर-भाव की ओर जाने से रोकती है ।

मित्रता आदि शुभ भावों की यह तासीर है कि इसके द्वारा जिसका चित्त सुरभित होता है उसके चित्त पर पौद्गलिक सुख और पौद्गलिक सम्बन्धों का राग प्रभुत्व नहीं जमा सकता ।

स्पर्शित शुभ भाव उस प्रकार की शुभ करणी में परिणत होकर ही रहता है, अतः ऐसा भय अथवा भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है कि केवल शुभ भावना से कार्य सिद्ध हो सकता है क्या ?

श्री तीर्थंकर परमात्मा के शासन के प्रेमी पुण्यात्माओं को यदि यह प्रश्न स्पर्श करे तो वह एक अचम्भा माना जायेगा, क्योंकि स्वयं श्री तीर्थंकर परमात्मा उस उत्कृष्ट शुभ भाव, प्रकृष्ट परार्थ परायणता और सर्वोत्तम भाव दया के पवित्रतम प्रमाण स्वरूप हैं ।

समस्त श्रेष्ठता को अपनाते, प्रकट करने का उत्तम बीज उत्कृष्ट शुभ भाव है, उसमें दो मत नहीं हैं ।

स्व साधना द्वारा जगत को मूक सन्देश

जिस जन्म में श्री तीर्थंकर परमात्मा सर्वश, अरिहन्त, तीर्थंकर और समस्त कर्म-बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर सिद्ध स्वरूपी बनने वाले होते हैं, उस जन्म में जब वे माता के गर्भ में पधारते हैं तब मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधि-ज्ञान-रूप विशिष्ट ज्ञान के धारक होते हैं ।

इस विशिष्ट ज्ञान के प्रभाव से वे उसी भव में अपनी मुक्ति होने की बात जानते हुए भी दुश्चर सयम अगीकार करके, विशिद्ध रूप से पचाचार का पालन करके, अष्ट प्रवचन-माता का जतन करके, उग्र तपस्या करके, भयकर परिषह-उपसर्गों को धीरता एवं वीरता से सहन करके, निश्चय ध्यान करते-करते जब तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक की छद्मावस्था में भी विश्व को मूक सन्देश देते ही रहते हैं कि “स्वकृत कर्मों के साथ सघर्ष करके उन्हें पराजित किये बिना, सयम का सुविशुद्ध पालन किये बिना, उग्र तपस्या का सेवन किये बिना और शुल्क ध्यान की धारा पर आरूढ हुए बिना केवल ज्ञान हस्तगत नहीं किया जा सकता । अतः जिसे इन कर्म-शत्रुओं के पजे में से मुक्ति प्राप्त करनी हो उसे विवेक रूपी सराण पर सयम रूपी

शस्त्र को तीक्ष्ण बनाकर धैर्य रूपी ढाल धारण करके कर्म शत्रुओं के विरुद्ध प्रकट युद्ध छेड़ना ही रहा ।”

सग्राम-भूमि में शत्रु से सघर्ष करते सैनिक में जो शूरवीरता होती है उससे भी कही अधिक शूरवीरता कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने के लिये चाहिए ।

ऐसी शूरता परम वीर्यवान परमात्मा की भक्ति एवं सर्व जीवों की मैत्री में से उत्पन्न होती है, परन्तु वह शूरता विषय-कपाय के सेवन से प्रकट नहीं होती ।

श्री तीर्थंकर परमात्मा की अत्मा के मूक सन्देश का सार यह है कि “जड के चेतन पर स्वामित्व का नाश करने के लिए नख शिख चेतनमय बनो, आत्म-उपयोगी बनो और उसके लिए आवश्यक तप, जप, समय, स्वाध्याय और ध्यान-मग्न बनो ।”

विश्वोपकारी इस मूक सन्देश का वे प्रथम स्वयं पालन करके सर्वोत्कृष्ट साधना का आदर्श सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

चार घाती कर्मों का स्वात्म बल से क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करने पर श्री अरिहन्त परमात्मा विश्व के प्राणियों को तारणहार तीर्थ की स्थापना करते हैं, अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका स्वरूप चतुर्विध श्री सघ की विधिवत् स्थापना करते हैं ।

तीर्थ की स्थापना करने से पूर्व वे परम दयालु परमात्मा नमो तित्थस्स’ पूर्वक समवसरण में बिराजमान होते हैं । यह तथ्य इस सत्य का द्योतक है कि तीर्थ के आलम्बन के बिना कोई भी व्यक्ति ससार-सागर को पार नहीं कर सकता । अतः स्वयं श्री तीर्थंकर परमात्मा भी तारणहार तीर्थ के उपकार को नमस्कार करते हैं ।

तारणहार तीर्थ की स्थापना के पश्चात् श्री अरिहन्त परमात्मा त्रिपदी (उवन्नेइवा, विगमेइवा, धुवेइवा) कहते हैं, जिसे बीज-बुद्धि के निधान गणधर भगवत द्वादशांगी रूप सूत्रों में गूथते हैं, जिसमें विश्व के समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन होता है, जिससे भव्य आत्मा भवसागर पार करके अजर-अमर पद को प्राप्त करती है ।

इस प्रकार श्री अरिहन्त परमात्मा जीवो को परमात्म-शासन के रसिक बनाने के अपने सकल्प को साकार करते हैं, परन्तु इतने से ही न रुककर वे परम दयालु अष्ट महा प्रातिहार्य युक्त समवसरण मे विराज कर पैंतीस गुणो से युक्त वाणी से बारह पर्षदाओ के समक्ष अमृतमयी धर्म-देशना देते हैं, जिसके पान से, श्रवण से लघुकर्मी आत्माओ के हृदय मे अपूर्व आत्म-स्नेह उत्पन्न होता है, भेद के बादल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है और विशुद्ध आत्म-रति रूपी सम्यक्त्व का स्पर्श होता है ।

पाषाण-हृदयी मनुष्य को भी पानी-पानी कर डालने की अमोघ शक्ति-युक्त यह वाणी प्राणियो को अपनी माता के वात्सल्य से भी अधिक मोहक एव मधुर लगती है । अर्थात् शर्करा की मधुरता की तरह इस वाणी रूपी सुधा का पान करने वाले मनुष्यो को अनन्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र-वीर्य एव तपोमय आत्मा मधुर लगने लगती है, ससार कटु लगने लगता है ।

अतः उनमे से अनेक व्यक्तियो का देहा-ध्यास छूट जाता है, शुद्ध आत्म-स्वरूप की प्राप्ति की प्यास बढ जाती है, अतः वे शुद्ध स्वरूप की साधना मे सक्रिय हो जाते हैं, कुछ मनुष्य देश-विरतिधर हो जाते हैं, कुछ सर्व विरतिधर हो जाते हैं और कुछ मनुष्य शुक्ल ध्यान की धारा पर आरूढ होकर, क्षपक श्रेणी माड कर घाती कर्मों से भयानक सघर्ष करके, उन्हें परास्त करके सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो जाते हैं और शेष अघाती कर्मों का भी क्षय करके शुद्ध, बुद्ध, पूर्ण और ही मुक्त जाते हैं ।

इस प्रकार सर्व-प्राणी-हित-चिन्तक श्री अरिहन्त परमात्मा आत्म-स्वर्ण को शुद्ध करके उसमे निहित परम विशुद्ध परमात्म-स्वरूप को प्रकट करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया का ज्ञान सिखाते हैं, वे जीव को शिव बनाने की सर्वोत्तम कला का दान करते हैं और सत, महन्त एव भगवत बनने की भव्यातिभव्य साधना प्रदर्शित करके विश्व पर असीम उपकार करते हैं ।

जन्म से ही चार अतिशय युक्त श्री अरिहन्त परमात्मा की वाणी बारह पर्षदाओ मे विराजमान देव, दानव, मानव, और तिर्यंच अपनी-अपनी भाषा मे सुनकर अनहद रोमाचित हो उठते हैं । झूले मे रोते बालक को उसकी माता

जब झुलाती हुई गीत सुनाती है तब वह चुप हो जाता है, रोना बन्द करके मुसकराने लगता है, खेलने लगता है। उसी प्रकार से श्री अरिहन्त परमात्मा की परम वात्सल्यमय वाणी सुनकर जीवों को अपार सुख-शांता का अनुभव होता है, तत्कालीन विषय-कषाय के आक्रमण रुक जाते हैं और स्थूल एव सूक्ष्म मन में अपूर्व हर्ष उमडता है। बस, यह वाणी सुनते ही रहे ऐसा उत्कट भाव उस समय वहाँ स्थित प्राणियों के मन में ज्योत्सना की तरह छा जाता है।

निरवधि वात्सल्य के उदधि के समान श्री अरिहन्त परमात्मा के प्रत्येक रोम में से टपकते अपार जीव-वात्सल्य के सहज प्रभाव से समवसरण विराजमान हिंसक प्राणी अर्थात् बाघ और बकरी, मोर और साँप, सिंह और हिरन भी अपनी जातिगत शत्रुता भूलकर परस्पर मैत्री-भाव रखते हैं। उनमें एक दूसरे को मारने की भावना ही नहीं आती। इन सब विकृत भावों का समस्त सामर्थ्य श्री अरिहन्त परमात्मा के परम वात्सल्यमय सामर्थ्य के समक्ष निष्प्राण हो जाता है, जैसे मध्यान्ह के सूर्य के समक्ष तिमिर का सामर्थ्य निष्प्राण हो जाता है।

परम तारणहार श्री महावीर परमात्मा की प्रशम-रस-मग्न मुख-मुद्रा एव अपार वात्सल्यमयी वाणी, 'बुद्ध, बुद्ध चण्डकोसिय' के प्रभाव से दृष्टि-विष युक्त चण्डकौशिक नाग तत्काल शान्त होकर समता भाव से चींटियों के डक सहन करता हुआ देव गति में गया, वह भी क्रोधादि कषायों का परमात्म-स्नेह के समक्ष कोई जोर नहीं चलता उस तथ्य का समर्थन करता है।

जिन्हें 'स्वयम्भूरमण-स्पर्द्धि-करुणा-रस वारिणा' कह कर महर्षियों ने जिनकी स्तवना की है, जिनका 'महामोह-विजेता' कह कर स्मरण किया है, जगत्-त्रयाधार' कह कर जिनकी पूजा की है, उन श्री अरिहन्त परमात्मा के द्वारा, उनकी उत्कृष्ट-भाव-दया के द्वारा, उनके अप्रतिहत शासन के द्वारा यह विश्व सौभाग्यशाली है।

देह की दिव्यता

निरन्तर तीन तीन भव, सकल जीव-राशि के परम हित की सर्वोच्च साधना को सार्थक करने वाले, समस्त जीव-राशि के परम हित को अपने

जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाले श्री अरिहन्त परमात्मा की सातों धातु चरम भव में उस परम जीव-स्नेह के द्वारा ऐसी हो जाती है कि उनकी दिव्य देह में प्रवाहित रक्त लाल न रह कर दूध तुल्य श्वेत हो जाता है ।

रक्त कभी दूध जैसा श्वेत हो सकता है ? अवश्य हो सकता है ।

तनिक सोचो, अपनी सन्तान के प्रति वात्सल्य भावना के प्रभाव से माता के स्तन में प्रवाहित लाल रंग का रक्त दूध जैसा श्वेत हो जाता है और वह दूध के ही गुण-धर्म धारण करता है, तो समस्त प्राणी मात्र पर विमल वात्सल्य प्रवाहित करने वाली जगज्जननी भाव-माता-परमात्मा श्री अरिहन्तदेव के सम्पूर्ण शरीर का रक्त दूध के समान हो तो आश्चर्य ही क्या है ?

आश्चर्य तो यह है कि मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा अथवा ऊँच-नीच आदि के भेद की वज्र के समान दीवारों को धाराशायी करके समस्त जीवों पर समान वात्सल्य-भाव रखना । जिस विमल वात्सल्य के स्रोत में स्नान करके पतित भी पावन हो जाता है, पापी भी पापहीन हो जाता है, कर्म-श्रखला से युक्त व्यक्ति भी कर्म-श्रखला से मुक्त हो जाता है, सदेही विदेही हो जाता है और जन्म-मरण की परम्पराओं से जकड़ा हुआ प्राणी भी जन्म-मरण पर विजयी हो जाता है । यह क्या श्री अरिहन्त परमात्मा का कम उपकार है ? उनका असीम उपकार है, सब उपकारियों को नीचा दिखाने वाला उपकार है और जन्म-दातृ माता के उपकार को भी निस्तेज करने वाला असाधारण, अनन्य, अद्वितीय उपकार है ।

शास्त्र फरमाते हैं कि परम उपकारी श्री अरिहन्त परमात्मा के दिव्य देह की रचना इस विश्व में स्थित उत्कृष्ट शान्त भाव से सुधासित परमाणुओं के द्वारा होती है ।

ये परमाणु केवल उनकी ओर ही आकृष्ट होने का कारण उनका उत्कृष्ट पुण्य है । वे उत्कृष्ट भाव-दया के कारण इतने उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन करते हैं ।

अतः उनके देह की कान्ति एवं इन्द्र के देह की कान्ति में चाँदनी रात और अमावस की रात जितना अन्तर होता है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा का कान्तिमय दिव्य देह प्रस्वेद-रहित होता है, श्वासोश्वास कमल के समान सुगन्धित होता है और उनके आहार-निहार की प्रक्रिया चर्म-वक्षुओं से परे होती है ।

केवल श्री अरिहन्त परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में किसी भी समय में प्रकट नहीं होने वाले ऐसे अद्वितीय गुण, उनके अगभूत विश्व-वात्सल्य के परिपाक स्वरूप हैं ।

इस प्रकार की अद्भुत प्रभुता के पुनीत दर्शन, प्रकृष्ट पुण्य-निधान श्री अरिहन्त परमात्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ हो सकते हैं ? इस प्रकार की अलौकिक स्थिति के दर्शन मात्र से भी कितने ही जीव सुमार्ग-नामी होते हैं ।

सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होने के पश्चात् भी श्री अरिहन्त परमात्मा जीवों को स्वार्थीय-प्रेम से छुड़वा कर, परमार्थ-रसिक बनाने वाले धर्म का उपदेश देते हैं । इतना ही नहीं, परन्तु उन परम कृपालु परमात्मा के पुनीत चरण-कमल जिस घरा का स्पर्श करते हैं, वह घरा भी तारणहार तीर्थ की क्षमता से युक्त हो जाती है, और वह वातावरण भी विशुद्ध आत्म-स्नेह से सुवाहित होकर विश्व में प्रवाहित अशुभ भावों का बल कुण्ठित करता है ।

असीम करुणा-निधान श्री अरिहन्त परमात्मा जिस क्षेत्र में विचरते हैं उस क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में सैंकड़ों मील तक अतिवृष्टि का प्रकोप नहीं होता, अनावृष्टि से दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, टिड्डी, चूहों आदि के उपद्रव नहीं होते; रोगों के परमाणु प्रविष्ट नहीं होते और कोई आक्रमण नहीं होता । वहाँ सुख-शान्ति एवं आनन्द-मगल का वातावरण छा जाता है ।

इस प्रकार परम मंगलमय श्री अरिहन्त परमात्मा के उपकारों की कोई सीमा नहीं है ।

चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी का निर्वाण हुए २५११ वर्ष होने पर भी उनके द्वारा प्रकाशित सर्व कल्याणकारी धर्म की आज भी अनेक पुण्यात्मा सविधि एवं सम्मानपूर्वक आराधना कर रहे हैं, वह उनकी पाट-परम्परा को स्वामि-भक्ति पूर्वक उज्ज्वल करने वाले समर्थ आचार्य देव आदि भगवतो का उपकारी प्रभाव भुलाया नहीं जा सकता ।

इस प्रकार श्री अरिहन्त परमात्मा द्वारा फरमाया हुआ धर्म हम तक पहुँचा और अज्ञानाघकार में भटकते हम सबको सद्गुरुओं ने सुमार्ग बताया, भव-स्वरूप की भयकरता का भान करा कर, भाव की भद्रकरता का ज्ञान कराया और हमें स्वभाव सम्मुख बनाया ।

जिनके च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण ये पाँचो कल्याणको के रूप में विश्व-विख्यात हैं, उन श्री अरिहन्त परमात्मा का असीम वात्सल्य सचमुच अवर्णनीय है ।

जिनके च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान और निर्वाण के समय निसर्ग का समग्र तत्र अनहद आल्हाद का अनुभव करता है, नारकीय जीवों को भी क्षण भर के लिये ज्ञान्ति एवं सुख का अनुभव होता है वह उनके अगाध विश्व-वात्सल्य का ज्वलत उदाहरण है ।

इसी प्रकार से अष्ट महाप्रातिहार्य-युक्त समवसरण उस निसर्ग की उन्हें श्रेष्ठ श्रद्धाजलि है ।

वृक्ष उन्हें प्रणाम करते हैं, पक्षीगण उन्हें प्रदक्षिणा देकर नत-मस्तक होते हैं । उसके मूल में भी उनका असीम प्राणी-वात्सल्य ही है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा एक ही ऐसे विश्वेश्वर हैं कि जो समस्त जीवों को स्व-तुल्य समझते हैं । उस भाव का त्रिभुवन-स्वामित्व इसलिये ही ठोस

है कि उसको चुनौती देने वाला भाव अन्य किसी भी पुरुष में होता ही नहीं ।

परम तारणहार यह भाव सचमुच अमूल्य है, अतः उत्कृष्ट भाव एक अत्यन्त मूल्यवान् पदार्थों से श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति करने में तीनों लोक के प्राणी गौरव समझते हैं ।

भव को भाव प्रदान करने की मिथ्या मति का ध्वंस इस भाव को भजने से होता है ।

भाव को भजने के लिये श्री अरिहन्त परमात्मा की आज्ञा का त्रिविध से पालन करना ही पडता है ।

यह आज्ञा नियमा कल्याणकारी है, सर्व कर्म-क्षयकारी है ।

अरिहन्त की उपासना

प्रभु नाम की महिमा

एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम जब सुनने को मिलते हैं तब हृदय में प्रश्न उठता है कि व्यक्ति एक और उसके अनेक नाम क्यों ?

एक ही व्यक्ति के अनेक नामों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है, कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है ।

व्यक्ति के अनेक गुणों, विविध शक्तियों और उसके जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का उसके विविध नामों से विशेष सम्बन्ध होता है।

यहाँ हम श्री अरिहन्त परमात्मा के विविध नामों पर विचार करेंगे, अतः उस तथ्य को लक्ष्य में रखकर हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री अरिहन्त परमात्मा अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परमेश्वर, परमात्मा, अनन्त गुणों के साक्षात् निधान, पूर्णता की प्रकट प्रतिमा, आत्मिक विकास के चरम शिखर.....।

जिनकी आत्मा में किसी दोष का हजारवाँ अथवा लाखवाँ भाग भी नहीं होता । इस प्रकार के पूर्ण गुणी, पूर्ण ज्ञानी परमात्मा में निहित अनन्तानन्त गुणों, अक्षय शक्तियों और अप्रतिम ऐश्वर्य का परिचय उनके विविध नामों से प्राप्त होता है ।

परमात्मा तो अनामी एव अकामी हैं, फिर भी विश्व उन्हें अनेक नामों से सम्बोधित करता है, उनकी सच्चे हृदय से प्रार्थना, पूजा, सेवा, भक्ति

करता है और ससार-सागर को पार करके शाश्वत-धाम की ओर प्रयाण करने का सत्त्व और सामर्थ्य प्राप्त करता है ।

यहाँ निर्दिष्ट अनेक अभिधान (नाम) परमात्मा के अनीकिक, विभिन्न गुणों का सुन्दर परिचय देते हैं, उनके अद्वितीय, अनुपम, प्रमाधारण एवं सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व की तनिक झलक प्रस्तुत करते हैं । अन्या पूर्ण गुणों एवं पूर्ण ज्ञानी परमेश्वर परमात्मा की गुण-गणिता का उचित वर्णन करना अथवा उनकी पूर्णता का यथार्थ परिचय देना अपने समान पामर एवं अल्पज्ञ व्यक्ति के लिये सर्वथा असम्भव बात है ।

कहा भी है कि—पूर्ण गुणों को पूर्ण गुणी ही जान सकता है, पूर्ण ज्ञानी को पूर्ण ज्ञानी ही पहचान सकता है ।

छोटे चम्मच से सागर का अगाध जल उलीचना अथवा छोटी पटरी से अनन्त आकाश को नापना जितना हास्यास्पद और असंभव कार्य है उतना ही असंभव एवं हास्यास्पद कार्य इस छोटी सी जिह्वा से अथवा स्याही-कलम से पूर्ण गुणी एवं पूर्ण ज्ञानी परमात्मा के गुणों का वर्णन करना है, फिर भी “शुभे यथाशक्ति यतितव्यम्” के अनुसार परमात्मा के गुणों का, उनके पवित्र नामों का यथाशक्ति वर्णन करके हम अपना तन, मन और जीवन धन्य करें, कृतार्थ करें ।

“अल्पश्रुत श्रुतवता परिहामधाम”

इस पक्ति के द्वारा, पूर्वकालीन शास्त्रकार महर्षियों ने भी अपनी इस अल्पज्ञता को स्वीकार किया है, फिर स्वीकार करके भी वे रुके नहीं हैं—“त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्” गाकर परमात्मा की भक्ति की प्रशंसा की है और यह भक्ति ही आज मुझे आपका गुण-गान करने के लिये प्रेरित कर रही है—इस प्रकार की कृतज्ञता से वे भी परमात्मा के गुणों की स्तवना करते रहे हैं ।

- यह बात पूर्णतः सत्य है । परम गुणवान परमात्मा के गुणों का वर्णन करने की जो भी शक्ति आज हमारे जीवन में जागृत हुई है वह भी उस परम

दयालू परमात्मा की कृपा के प्रभाव से ही जागृत हुई है। अतः उस शक्ति का उपयोग उसे परम दयालु प्रभु के गुणों की महिमा गाने और उसके नामों की स्तवना करने में करें वही न्यायोचित होगा। ..

अतः उन परमात्मा की कृपा से यहाँ उनके विशिष्टतम गुण प्रदर्शित करने वाले उनके विविध नाम एवं उनके अर्थ प्रस्तुत कर सका हूँ। उन पर चिन्तन-मनन करने से परमात्मा की लोकोत्तमता का रोमाञ्चक स्पर्श होता है और पूर्ण गुणवान परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान एवं सत्कार से अत्यन्त वृद्धि होती है।

समस्त साधक पूर्ण गुणवान श्री अरिहन्त परमात्मा की पूर्ण भक्ति करके पूर्णत्व प्राप्त करके दुस्तर ससार को पार करके परम-पद को प्राप्त करें।

श्री अरिहन्त परमात्मा के विविध नाम

परमात्मा, परमेश्वर, परम परमेष्ठि, परमयोगी, परम ज्योतिस्वरूप, परमदेव, परम पुरुष, परम पदार्थ, प्रधान, प्रमाण, पर-मान, पुरुषोत्तम, पुरुष-सिंह, पुरुष वर पुण्डरिक, पुरुष वर गंध हस्ती, परमाप्त, परम कारुणिक, जिन, जिनेश्वर, जगदानन्द, जगत्-पिता, जगदीश्वर, जगदेवाधिदेव, जगन्नाथ, जगच्चक्षु, जिष्णु, लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहित-चिन्तक, लोक-प्रदीप, लोक-प्रद्योतकारी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, स्याद्वादी, सर्व तीर्थोपनिषद्, सर्व पाखण्डमोची, सर्व योग-रहस्य, सर्व प्रद, सर्व लब्धि-सम्पन्न, सौम्य, सर्व शक्त, सर्व देवमय, सर्व ध्यानमय, सर्व ज्ञानमय, सर्व तेजोमय, सर्व मन्त्रमय, सर्व रहस्यमय।

निरामय, नि सग, नि.शक, निर्भय, निस्तरग, निष्कलक, निरजन।

अभय-दाता, दृष्टि-दाता, मुक्ति-दाता, मार्ग-दाता, बोधि-दाता, शरण-दाता, धर्म-दाता, धर्म-देशक, धर्म-नायक, धर्म-सारथी, हृषिकेश, अजर, अमर, अजेय, अचल अत्यय, महादेव, शकर, शिव, महेश्वर, महाव्रती, महा योगी, महात्मा, मृत्युजय, मुक्ति-स्वरूप, मुक्तिश्वर।

जिन-जापक, तीर्थ-तारक, बुद्ध-बोधक, मुक्त-मोचक, त्रिकालविद्,
 पारगत, तीर्थकर, अरिहन्त, अरहन्त, अरूहन्त, केवली, चिदानन्दधन, भगवान्,
 विधि, विरचि, विश्वम्भर, अघहर, अघमोचन, वीतराग, काल-पाश नाशी,
 सत्त्व-रजस्तमो, गुणातीत, अनन्त गुणी, सम्यक्-श्रद्धेय, सम्यग्-ध्येय, सम्यग्-
 शरण्य,

अचिन्त्य-चिन्तामणि, अकाम-कामधेनु और असकल्पित कल्पद्रुम आदि
 विविध नामो से परमात्मा श्री अरिहन्त देव का परिचय मिलता है ।

विविध नामो के अर्थ

परमात्मा = श्रेष्ठतम है जिनकी आत्मा वे ।

परमेश्वर = परम ऐश्वर्यवान् ।

परम परमेष्ठि = सर्वोच्च स्थान पर स्थित परमेष्ठि भगवतो मे श्रेष्ठ ।

परम योगी = योग-साधक योगी पुरुषो मे श्रेष्ठ ।

परम ज्योति स्वरूप = श्रेष्ठ केवल-ज्ञान की ज्योति वाले ।

परम देव = परम कोटि के देवत्व के धारक श्रेष्ठ देव ।

परम पुरुष = त्रिलोको के समस्त पुरुषो मे श्रेष्ठ ।

परम पदार्थ = श्रेष्ठतम पदार्थ ।

प्रधान = मुख्य ।

प्रमाण = प्रमाण भूत ।

परमान = उत्कृष्ट सम्मान के पात्र ।

पुरुषोत्तम = समस्त पुरुषो मे उत्तम ।

पुरुषसिंह = परिपूर्ण सिंह की वृत्ति वाले, अपने बल से ही कर्म रूपी
 शत्रुओ के सहारक ।

पुरुषवर पुण्डरिक = पुरुषो मे श्रेष्ठ कमल के समान । जिस प्रकार कमल कीचड
 और जल से उत्पन्न होने पर भी कीचड और जल से
 अलिप्त रहता है, उसी प्रकार से कर्म रूपी कीचड और
 भोग रूपी जल से उनकी वृद्धि होने पर भी वे उनसे
 अलिप्त रहते हैं ।

पुरुषवर गंध हस्ती - समस्त हाथियों में गंध हस्ती अपनी निराली गंध के कारण भिन्न प्रतीत होता है, उस प्रकार से सब प्रकार के पुरुषों में निराली वृत्ति वाले ।

परमाप्त = आप्त पुरुषों में श्रेष्ठ, परम आत्मीय ।

परम कारुणिक = करुणानिधि पुरुषों में श्रेष्ठ ।

जिन = राग-द्वेष के विजेता ।

जिनेश्वर = समस्त केवली भगवन्तो से श्रेष्ठ, क्योंकि सामान्य केवली भगवन्तो की अपेक्षा अनन्त गुणा उपकार श्री अरिहत परमात्मा करते हैं ।

जगदानन्द = जगत् को आनन्द प्रदान करने वाले । च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान एवं निर्वाण कल्याणको के द्वारा विश्व के समस्त जीवों को आनन्द प्रदान करने वाले । अपने परम ऐश्वर्य द्वारा आनन्द प्रदान करने वाले ।

जगत्-पिता = पिता की तरह विश्व के समस्त जीवों की रक्षा एवं पालन-पोषण करने वाले ।

जगदीश्वर = जगत् के सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यवान्. सामर्थ्यशाली ।

जगन्नाथ = जगत् को सनाथ करने वाले ।

जगन्चक्षु = विश्व की दिव्य आँख ।

लोकनाथ = त्रिलोक के नाथ ।

लोक-हित चिन्तक = लोक में स्थित समस्त जीवों के उत्कृष्ट हित-की रक्षा करने वाले ।

लोक-प्रदीप = लोक में स्थित समस्त पदार्थों का यथार्थ दर्शन कराने में दीपक तुल्य । राग, द्वेष एवं मोह के अन्धकार को नष्ट कराने वाले भाव-दीपक ।

लोक प्रद्योतकारी = लोक के समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का केवल-ज्ञान द्वारा प्रकाशन कराने वाले, लोक को भाव प्रकाशमय करने वाले ।

सर्वज्ञ = सर्वकालिक समस्त पदार्थों के समस्त भावों के ज्ञाता ।

सर्वदर्शी = सर्वकालिक समस्त पदार्थों के समस्त भावों को हाथ की रेखाओं के, समान देखने वाले ।

स्याद्वादी = अनेकान्तवाद के प्ररूपक ।

सर्वतीर्थोपनिषद = समस्त दर्शनों के रहस्य भूत ।

सर्वपाखडमोची = समस्त पाखडियों का गर्व चूर करने वाले ।

सर्वयोगरहस्य = समस्त प्रकार के योगों के रहस्य भूत ।

सर्वप्रद = मनोवाछित सब पदार्थों को देने वाले ।

सर्वलब्धि सम्पन्न = समस्त प्रकार की लब्धियों से युक्त ।

सौम्य = चन्द्र तुल्य सौम्य मुख-मुद्रा वाले ।

सर्वगत = केवली समुद्रघाती के समय समस्त लोको में व्याप्त अथवा केवल-ज्ञान द्वारा सर्वत्र व्याप्त ।

सर्वदेवमय = समस्त प्रकार के देवत्वमय ।

सर्वध्यानमय = समस्त प्रकार के ध्यान वाले ।

सर्वज्ञानमय = समस्त प्रकार के ज्ञान वाले ।

सर्वतेजोमय = समस्त प्रकार के तेज वाले ।

सर्वमन्त्रमय = समस्त प्रकार के मन्त्र-युक्त ।

सर्वरहस्य = समस्त प्रकार के रहस्यमय ।

निरामय = रोग-रहित ।

निःसग = सग-रहित ।

निःशंक = पूर्ण ज्ञानी होने के कारण शका रहित ।

निर्भय = सातो प्रकार के भय से रहित ।

निस्तरंग = सकल्प-विकल्पो की तरंगों से रहित ।

निष्कलक = कर्मकलक-रहित ।

निरजन = कर्म-रूपी अजन से रहित ।

अभयदाता = ममस्त जीवों को अभयदान देने वाले ।

दृष्टि-दाता = विवेक रूपी दिव्य दृष्टि के दाता, त्रिभुवन में सारभूत सम्यग्-
दृष्टि-आत्मदृष्टि प्रदान करने वाले ।

मुक्ति-दाता = मुक्ति प्रदान करने वाले ।

मार्ग-दाता = मोक्ष-मार्ग प्रदान करने वाले ।

बोधिदाता = आत्म-स्वरूप का बोध देने वाले ।

शरण-दाता = अशरण जीवों को सच्ची शरण देने वाले ।

धर्म दाता = धर्म का दान करने वाले ।

धर्म-देशक = अहिंसा, सयम, तप-रूप धर्म के प्ररूपक ।

धर्म-नायक = धर्म के स्वामी, धर्म के शासक ।

धर्म-सारथी = धर्म रूपी रथ के सारथी ।

हृषिकेश = इन्द्रियों के स्वामी, इन्द्रियों का निग्रह करने वाले, हृषिक = इन्द्रिय,
ईश = स्वामी ।

अज = जिन्हें पुनः जन्म धारण नहीं करना है वे ।

अजर = जरा रहित ।

अजेय = आतर शत्रुओं के द्वारा अथवा त्रिलोक के किसी अन्य बल द्वारा जो
जीते नहीं जा सकें ।

अचल = महान् भयानक उपसर्गों से भी विचलित नहीं होने वाले, शुद्ध स्वभाव
में सदा स्थिर रहने वाले ।

अव्यय = नाश नहीं होने वाले ।

महादेव = सब देवों में महान् ।

सक्र = शान्ति, करने वाले ।

शिव = कल्याणकारी ।

महेश्वर = महान् सामर्थ्यशाली ।

महाव्रती = संयमियों में महान् ।

महायोगी = महान् योगियों में महान्, परिपूर्ण परमात्मा योगमय ।

महात्मा = महान् आत्मा वाले, आत्मा की सर्वोच्चता को आगे करने वाले ।
आत्म-सर्वांगी ।

मृत्युञ्जय = मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले ।

मुक्ति-स्वरूप = कर्म-बन्धन से सर्वथा मुक्त अवस्था वाले ।

जिन - राग-द्वेष के विजेता ।

जापक = राग-द्वेष पर विजय कराने वाले ।

तीर्ण = ससार-समुद्र को पार किये हुए ।

तारक = ससार-सागर से उद्धार करने वाले ।

बुद्ध = बोधि-प्राप्त ।

बोधक-बोध प्राप्त कराने वाले ।

मुक्त = कर्म-बन्धन से मुक्त ।

मोचक = कर्म-बन्धन से मुक्त करने वाले ।

त्रिकालवित् = तीनों कालों के समस्त भावों के ज्ञाता ।

पारगत = ससार-सागर का पार पाये हुए ।

तीर्थकार = साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले ।

अरिहन्त = आन्तरिक शत्रुओं के सहारक ।

अरहन्त = अष्ट महा प्रातिहार्य रूप पूजा के सर्वथा योग्य, अर्थात् पावता की पराकाष्ठा को पहुँचे हुए, त्रिभुवन द्वारा पूज्य ।

अरुहन्त = कर्म रूपी बीज जलने से जिनकी भव-परम्परा नष्ट हो गई है ।

केवली = केवल्य-लक्ष्मी के धारक ।

चिदानदधन = ज्ञान एव आनन्द के धन स्वरूप ।

भगवान् = अनन्त ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त ।

विधि = मोक्ष मार्ग का विधान करने वाले ।

विरचि = ब्रह्म-पर-ब्रह्म को धारण करने वाले ।

विश्वम्भर = केवली समुद्घात के समय स्वात्म प्रदेशों से विश्व को परिपूर्ण करने वाले, विश्व-व्यापक अथवा सकल ज्ञेय पदार्थों पर प्रकाश डाल कर ज्ञान-गुण से विश्व को भरने वाले ।

अद्य-हर = पाप नष्ट करने वाले ।

अद्य-मोचन = पाप से मुक्त करने वाले ।

वीतराग = राग-रहित ।

अनन्तगुणी = अनन्त ज्ञान आदि गुणों के धारक ।

सम्यक्-श्रद्धेय = सच्चे रूप में श्रद्धा करने योग्य ।

सम्यक्-ध्येय = सच्चे रूप में ध्यान करने योग्य ।

सम्यक्-शरण्य = सच्चे रूप में शरण स्वीकार करने योग्य ।

अचिन्त्य-चिन्तामणि = चिन्तामणि सोचे हुए पदार्थ प्रदान करती है जबकि परमात्मा नहीं सोचे हुए पदार्थ भी प्रदान करते हैं ।

अकाम कामधेनु = कामधेनु वाञ्छित पदार्थ देती है, जबकि परमात्मा नहीं चाहें हुए पदार्थों को भी देते हैं ।

असकल्पित-कल्पद्रुम = कल्प-वृक्ष सकल्प के अनुसार वस्तु देता है, जबकि परमात्मा जिनका सकल्प भी न किया हो ऐसे स्वर्ग, अपवर्ग (मोक्ष) के सुख प्रदान करने वाले हैं ।

श्री अरिहन्त परमात्मा के इन समस्त नामो एव उनके अर्थों में मन लगाने से, प्राण पिरोने से, शक्ति केन्द्रित करने से जीवन में अपूर्व उत्साह बल शुद्धि एव स्नेह प्रकट होता है, जो मोक्ष पुरुषार्थ में प्रोत्साहन देता है; कर्म-बल को परास्त करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है और जीवों को स्नेह प्रदान करने का आत्म-स्वभाव प्रकट करता है ।

नाम-अरिहन्त द्वारा समापत्ति

श्री अरिहन्त परमात्मा के नाम, आकृति, द्रव्य एव भाव-इन चार निक्षेपो के आलम्बन से समापत्ति सिद्ध होने पर किस प्रकार परमात्मा का तात्त्विक दर्शन और मिलन हो सकता है, इस विषय में आवश्यक चिन्तन करे । समस्त शास्त्रों में प्रभु नाम की अचिन्त्य महिमा बताई गई है । आज भी समस्त आस्तिक दर्शन अपने-अपने इष्ट-देव का नाम-स्मरण करके अपना जीवन धन्य मानते हैं ।

प्रभु का नाम-स्मरण प्रभु दर्शन का अत्यन्त सरल-मुगम उपाय होने से आवाल-वृद्ध सबको महान् उपकारी होता है ।

जैन दर्शन में 'श्री नमस्कार महामन्त्र' की शिक्षा सर्व प्रथम प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक धर्म-क्रिया का प्रारम्भ उसके स्मरण से किया जाता है । उसका कारण यही है कि 'श्री नवकार महामन्त्र' समस्त सिद्धान्तों में व्याप्त है, समस्त प्राणियों के समस्त प्रकार के पापों का समूल उच्छेद करने की क्षमता युक्त है । समस्त भगवतों में उत्कृष्ट भगवत् है, समस्त प्रकार के भय हरने वाला है और स्वर्ग एव अपवर्ग (मोक्ष) के सुखों का मूल कारण है ।

इस मन्त्राधिराज श्री नवकार की विधि पूर्वक आराधना करने वाले व्यक्ति त्रिभुवन-पूज्य तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार शास्त्रों में श्री नवकार की महिमा प्रदर्शित की गई है, वह समस्त महिमा प्रकृष्ट पुण्यवत श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तों के नाम-स्मरण की ही समझनी चाहिये ।

नाम स्मरण का अपूर्व चमत्कार

श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम-स्मरण द्वारा विचार और वाणी विशुद्ध बनते हैं और वे हमारे व्यवहार को विशुद्ध करते हैं। विशुद्ध विचार, वाणी एव व्यवहार से पूर्ण शुद्ध स्वात्म स्वरूप की क्षुधा जागृत होती है। अतः जैन-दर्शन में सर्वप्रथम उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है।

श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम स्मरण, वन्दन एव गुणों के कीर्तन द्वारा आत्मा के असख्य प्रदेशों में प्रविष्ट पाप के परमाणुओं का नाश होता है, आत्मा लघुकर्मी बनती है, धीरे-धीरे आत्मा बहिरात्म-दशा से विमुक्त होती जाती है, अन्तरात्म दशाभिमुख होती जाती है और अन्त में परमात्म-दशा का अनुभव करने वाली बनती है।

इस प्रकार आत्मा को परमात्मा बनाना अर्थात् जीव को शिव बनाना ही श्री जिन शासन के सारभूत श्री नवकार का सार है।

अनादि काल से विभाव के वश में होकर आत्मा ने क्रूर कर्मों की क्रूरता सहन की, दुर्गति के भयानक कष्ट सहन किये और जन्म-मरण की परम्परा का सृजन किया।

चौदह पूर्वों के ज्ञान द्वारा विभाव की भयकरता एव स्वभाव की भद्रकरता का ध्यान आता है और आत्मा विभाव से विरम कर स्वभाव में स्थिर होकर शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्रकट कर सकती है।

श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम-स्मरण द्वारा और स्वरूप के चिन्तन, मनन, ध्यान द्वारा भी आत्मा विभाव से विरम कर, स्वभाव में स्थिर होकर शुद्ध स्वात्म स्वरूप को प्रकट कर सकती है, इसीलिये वह चौदह पूर्व का सार माना जाता है। चौदह पूर्वों भी अन्त में उसकी शरण ग्रहण करते हैं।

तात्पर्य यह है कि पंच परमेष्ठी भगवन्तो के नाम स्मरण में पाप-प्रकृतियों को भेदने की अचिन्त्य शक्ति निहित है, आत्मा को निष्पाप बनाने

का अगाध सामर्थ्य है। इसलिये उसका स्मरण, मनन और ध्यान पापों को समूल नष्ट कर सकता है।

इस प्रकार पाप-प्रकृति का विलय और पुण्य-प्रवृत्ति का सचय करने वाला होने से वह श्रेष्ठतर मंगल स्वरूप है।

गुण-निधान श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तो की उपासना के द्वारा आत्मा में प्रच्छन्न गुण प्रकट होने लगते हैं, प्रकृष्ट पुण्य का सचय होता है जिसके द्वारा स्वर्ग एवं अपवर्ग के मुख प्राप्त होते हैं।

विधि एवं सम्मानपूर्वक की गई श्री पंच परमेष्ठी भगवन्तो की नाम-स्मरण, जप, ध्यान आदि उपासना द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध होता है। आज तक जो-जो तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे समस्त इन पंचो परमेष्ठी भगवन्तो की प्रकृष्ट उपासना के द्वारा ही हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे।

जीव को मुक्ति का सच्चा मार्ग श्री पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से प्राप्त होता है, क्योंकि उनके समग्र मन में सर्व मंगलकारी शुद्ध आत्म-स्नेह का साम्राज्य स्थापित होता है। अतः उनको नमस्कार करने वाले के मन में आत्म-स्नेह स्थापित होता है और अनात्म-रति नष्ट होती है।

“नमो अरिहताण” बोलने पर वर्तमान काल के इस क्षेत्र के चौबीस अरिहत भगवन्तो के परम तारणहार जीवन तथा परम गुणों के सम्बन्ध पर हम आ जाते हैं। इतना ही नहीं, परन्तु सर्व कालिक, सर्व क्षेत्र के सर्व श्री अरिहन्त भगवन्तो के परम तारणहार जीवन के सम्बन्ध में तथा परम गुणों के सम्बन्ध पर आया जाता है, उस जीवन और उन गुणों की अनुमोदना होती है।

मनुष्य स्वयं जितना धर्म कर सकता है उससे अनन्त गुणा धर्म इस अनुमोदना से कर सकता है, होता है। इस अकाट्य नियम के अनुसार सच्चे

भाव से किया गया एक नमस्कार भी जीव को शिव बनाने का शास्त्रीय विधान यथार्थ ठहराता है ।

इस प्रकार प्रभु के नाम-स्मरण का प्रभाव अकल्पनीय है, अचिन्त्य है ।

‘कल्याण मन्दिर स्तोत्र’ और ‘भक्तामर स्तोत्र’ में भी प्रभु-नाम का अचिन्त्य प्रभाव प्रदर्शित किया गया है ।

“आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन सस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति ..... (कल्याण मन्दिर स्तोत्र-श्लोक ७)

अर्थ — हे जिनेश्वर देव ! आपके गुण-स्तवनो की तो अचिन्त्य महिमा है ही, परन्तु आपके नाम का स्मरण भी विश्व के जीवों को पावन करता है, अशुभ भावों से हटाकर शुभ भावों में लगाता है ।

त्वन्नाममन्त्रमनिश मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बन्धभया भवन्ति (भक्तामर स्तोत्र-श्लोक ४२)

अर्थः—हे नाथ ! आपके नाम-मन्त्र का निरन्तर स्मरण करने वाले व्यक्ति बन्धन से शीघ्र मुक्त होते हैं ।

परमात्म-नाम रूप मन्त्रात्मक देह

श्री अरिहन्त परमात्मा का नाम उनकी मन्त्रात्मक देह है । सभी अरिहन्त भगवन्त मोक्ष-गमन के समय समस्त जीवों के उद्धार के लिये अपनी मन्त्रात्मक देह को विश्व पर रखते जाते हैं । इससे उनकी अनुपस्थिति में भी साधक अरिहन्त नाम (श्री अरिहन्त परमात्मा की मन्त्रात्मक* देह) के

* जग्मुर्जिनास्तदपवर्गपद तदैव, विश्व वराकमिदमत्र कथं विना स्यात् । तत् सर्वं लोक भुवनोद्धरणाय धीरैः मन्त्रात्मकं निजवर्णनिहितं तदत्र ॥
(नमस्कार स्वाध्याय भाग पहला)

आलम्बन द्वारा अपने समस्त पापो का क्षय करके भाव अरिहन्त रूप स्व त्म स्वरूप के साक्षात् दर्शन कर सकता है, क्योंकि अरिहन्त' शब्द श्री अरिहन्त परमात्मा का वाचक होने से कथंचित् अरिहन्त स्वरूप है ।

इसलिये 'नमो अरिहन्ताण' एवं 'अहं' आदि महामन्त्र के ध्यान में तन्मय होने से श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ तन्मयता सिद्ध होती है और वह उनके साक्षात् दर्शन के समान है । इसीलिये श्री अरिहन्त परमात्मा के ध्यान में तन्मय बनी साधक आत्मा भी आगम से 'भाव अरिहन्त' कहलाती है ।

मन अपना मिटकर परमात्मा का हो जाये उस घटना को इस विश्व की उत्कृष्ट मंगलकारी घटना कही है । इसीलिये परमात्मा के नाम स्मरण को जीवन बनाने में विश्वात्मक जीवन का श्रेष्ठ सम्मान है ।

मन्त्र की आराधना द्वारा परमानन्द का अनुभव

नाम अरिहन्त अक्षरात्मक है । अक्षर मन्त्र-स्वरूप है । चार अक्षर के इस शब्द के जाप में से उत्पन्न उत्कृष्ट प्रकार के सगीत से मन सहित समस्त प्राणों को अपूर्व पवित्रता, अपूर्व आनन्द स्पर्श करता है । उसमें से ग्रमश. रस-समाधि लगती है, सरस आत्मा की स्पष्ट अनुभूति होती है ।

मन्त्राक्षर की प्रत्येक ध्वनि अन्त प्राणों पर उपघात करती-करती सूक्ष्म-सूक्ष्मतर होकर अनाहत कक्षा का वरण करती है । तब साधक-जापक और साध्य-जाप्य एक रूप हो जाते हैं और यही उस मन्त्र जाप का यथार्थ फल है ।

अनेक जापों के पश्चात् अजपा-जाप की कक्षा स्वाभाविक बनती है । तत्पश्चात् अनाहत नाद के स्पर्श का प्रारम्भ होता है ।

अनाहत नाद एवं श्री अरिहन्त परमात्मा

इस प्रकार मन्त्रयोग (जप योग) की साधना नाम अरिहन्त की ही आराधना है। उस आराधना में आगे बढ़ा हुआ साधक जब श्री अरिहन्त परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है और अन्तरात्मा में ही परमात्म-स्वरूप के दर्शन करता है तब उसे भाव अरिहन्त के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार नाम अरिहन्त की आराधना के द्वारा भाव अरिहन्त के दर्शन होते हैं।

* श्री सिंह तिलक सूक्त कृत 'मन्त्रराज रहस्य' में 'अनाहत' का अर्थ 'अरिहन्त' बतलाया है। उसका रहस्य उपर्युक्त अपेक्षा से विचार करने से समझा जा सकता है।

जैसे अहं मन्त्र के जाप में तन्मयता सिद्ध होने से अनक्षर अनाहत नाद उत्पन्न होता है वह भी अरिहन्त-स्वरूप में तल्लीनता कराने वाला होने से और श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ एकता सिद्ध कराने वाला होने से अरिहन्त स्वरूप है।

भाष्य, उपाशु और मानस-जाप की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् इस अनक्षर अनाहत नाद की कक्षा में प्रवेश मिलता है।

इस श्लोक का रहस्य यह है कि मुनि जब व्योम स्वरूप निर्विशेष मनस्काय अवस्था को प्राप्त होता है तब 'अहंम्' यही एक नादमय रहता है। गिर पड़ते पके हुए फलों की तरह अन्य समस्त अवस्था उसके समग्र मन में से टूट पड़ती है और वह स्वयं के स्वरूप में, स्वयं में स्थिर होकर समस्त मन्त्रों के बीज-भूत अनाहत नाद को प्राप्त करता है।

---

* नादोऽहंन् व्योम मुनि । ३५१ ॥ ४३६ ॥

बिन्दु निभोज्जाहतः सोऽहंन् ॥ ४४७ ॥

अर्ह का अद्भुत रहस्य—“त्रिपिठिशलाका पुरुष चरित्र” के मगला-
चरण मे इस प्रकार बताया गया है—

“अर्ह” का अद्भुत रहस्य —

सकलाऽर्हत्प्रतिष्ठान—मधिष्ठान शिव श्रियः ।

भूर्भुवः स्वस्त्रयीशान-मार्हन्त्य प्रणिदधमहे ॥१॥

अर्थ —जो समस्त पूजनीय आत्माओ एव समस्त अरिहन्तो का भी प्रतिष्ठान है, शिव-लक्ष्मी का अधिष्ठान है और जो मर्त्य, पाताल और स्वर्ग लोक के स्वामी हैं, उन ‘आर्हन्त्य’ का हम प्रणिधान (ध्यान) करते है ।

“अर्ह” मंत्राधिराज है । इसकी अपार महिमा का शास्त्रो मे वर्णन है । गुरु की कृपा से उसका रहस्य जानने से अरिहन्त परमात्मा के प्रति तात्त्विक प्रीति एवं भक्ति उत्पन्न होती है ।

“अर्ह” का सामान्य अर्थ ‘अहरहितता’ होता है । अतः ‘दासोऽर्ह’ पद से श्री अरिहन्त की आराधना करने वाला आराधक क्रमशः “सोऽर्ह” और “अर्ह” पद को पार करके ‘अर्ह’ पद का पात्र हो सकता है ।

तात्पर्य यह है कि “अर्ह” परमेष्ठी बीज है, जिनराज बीज है, सिद्धि बीज है, ज्ञान बीज है, त्रैलोक्य बीज है तथा श्री जिन शासन के सारभूत श्री सिद्धचक्र का भी आदि बीज है । परमेष्ठी-बीज *^३“सकलाऽर्हत्प्रतिष्ठानम्” परम-पद मे स्थित श्री अरिहन्त परमात्मा का वाचक होने से “अर्ह” परमेष्ठी बीज है ।

श्री अरिहन्त परमात्मा तत्त्व से पंच परमेष्ठी स्वरूप भी है, क्योंकि वे तीनों लोको के लिये पूजनीय होने से ‘अरिहन्त’ कहलाते हैं, उनमे उपचार से द्रव्यसिद्धत्व होने से सिद्ध कहलाते हैं, उपदेशक होने से ‘आचार्य’ कहलाते

* अर्हमिव्यक्षर ब्रह्म वाचक परमेष्ठीन ।

सिद्धचक्रस्य सद्बीज सर्वत प्राणिदधमहे ॥

हैं, शास्त्रार्थ के पाठक होने से 'उपाध्याय' कहलाते हैं और निर्विकल्प चित्त वाले होने से 'साधु' कहलाते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्ठियों का वाचक होने से "अहं" परमेष्ठि बीज है।

जो परम-पद पर प्रतिष्ठित तथा परम ज्ञान स्वरूप श्री अरिहन्त परमात्मा का वाचक है तथा अचल, अविनाशी, परम ज्ञान स्वरूप अथवा मोक्ष एव ज्ञान के हेतु रूप तथा श्री सिद्ध चक्र का प्रधान बीज है उन "अहं" का हम सर्वत, सर्व क्षेत्र और सर्वकाल में प्रणिधान-ध्यान करते हैं (सिद्धहेम व्याकरण)। इस प्रकार सकल-अहंत् अर्थात् पूजनीय परमेष्ठी और सकल अहंत् अर्थात् श्री अरिहन्तो का स्थान, 'अहं' परमेष्ठि-बीज और श्री जिनराज बीज है।

सिद्ध बीज — "अधिष्ठान शिव श्रिय" — "अहं" शिव लक्ष्मी अर्थात् सिद्ध का भी बीज है। अक्षर अर्थात् मोक्ष, उसका हेतु होने से मोक्ष का बीज कहलाता है तथा स्वर्ण-मिद्धि आदि महासिद्धियों का कारण होने से 'सिद्ध बीज' है, तथा शिव-कल्याण-मंगल आदि का बीज होने से शिव अथवा सुख का भी बीज कहलाता है। श्री लक्ष्मी-केवल-ज्ञान रूपी लक्ष्मी अथवा धन-सम्पत्ति रूपी लक्ष्मी का भी बीज है।

* ज्ञान बीज — "अहं" ब्रह्म स्वरूप होने से ज्ञान-बीज है। "सकलाहंत्" अर्थात् कला सहित "अ-र-ह" जिसमें प्रतिष्ठित है ऐसे "अहं" में 'अ' से 'ह' तक के अक्षरों का समावेश होने में वह समग्र श्रुत-ज्ञान का भी बीज है।

त्रैलोक्य बीज — "अहं" त्रैलोक्य बीज है।

* ज्ञान बीज जगद्वन्द्व, जन्ममृत्युजर पहम।

अकारादि हकारान्त, रेफ-विन्दु-कलाकितम् ।—[तत्त्वार्थ-सार-दीपक]

सकलागमोपनिषद्भूत सकलस्य द्वादशागस्य —

गणपितकरूपस्यैहिकामुष्मिकरूपफलप्रदस्यागमस्योपनिषद्भूत।

[सिद्धहेम बृहत् व्याकरण]

“अर्ह” शब्द में वर्णों की रचना इस प्रकार है । “अ-र-ह-कला-विन्दु ।’ उसकी समस्त शास्त्रों में तथा समस्त लोक में व्यापकता है, वह इस प्रकार है —

“अर्ह” में ‘अ’ से ‘ह’ तक की सिद्ध मातृका (अनादि सिद्ध वारहाक्षरी) निहित है । उनमें से एक-एक अक्षर भी तत्त्व स्वरूप है । फिर भी ‘अ-र-ह’ ये तीन वर्ण अत्यन्त विशिष्ट हैं ।

‘अ’ तत्त्व की विशिष्टता.—

(१) ‘अकार’ समस्त जीवों को अभय प्रदान करने वाला है, क्योंकि ‘अकार’ शुद्ध आत्म-तत्त्व का वाचक है ।

जिस आत्मा को शुद्ध आत्म-तत्त्व की प्रतीति होती है, वह स्व एव पर समस्त जीवों को वास्तविक रीति से अभय प्रदान करता है ।

‘अ’ का उपघात, ‘अ’ के जाप की अश्राव्य ध्वनि-तरंग आत्मा के अक्षर प्रदेश को खोलने का कार्य करती है ।

‘अ’ से अजर, अमर, अक्षर, अव्यय, अविनाशी, अखण्ड, अनादि, अनुपम, अलौकिक आत्म-तत्त्व का बोध होता है ।

जिसे शुद्ध आत्म-तत्त्व का बोध होता है वह जीव अल्प काल में ही समस्त कर्मों के बन्धन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है और अपनी ओर से समस्त जीवों को सदा के लिये अभय दान देता है ।

(२) ‘अकार’ समस्त जीवों के कण्ठ-स्थान के आश्रित रहने वाला प्रथम तत्त्व है ।

(३) वह ‘अकारत्व’ सर्व स्वरूप, सर्वगत, सर्व व्यापी, सनातन और सर्व जीवाश्रित है, जिससे उसका चिन्तन भी पाप-नाशक बनता है, क्योंकि वह समस्त वर्णों और स्वरों में अग्रगण्य है और ‘क’ कारादि समस्त व्यंजनों के उच्चारण में उसका प्रयोग होता है । अतः वह सब प्रकार के मन्त्र-तन्त्रादि

योगो मे, सब विद्याओं में, सब विद्याधरो मे, सब पर्वतो मे, वनो मे और देवाधिदेव परमात्मा के समस्त नामो मे आकाश की तरह व्याप्त है ।

अतः यह परम-ब्रह्म है, कला रहित अथवा कला सहित 'अ' जो परमात्मा के नाम के आदि मे है, उस परमात्मा का ध्यान मोक्षार्थी जीव अवश्य करते हैं और करना चाहिये यह मानते हैं ।

'र' तत्त्व की विशेषता

प्रदीप्त अग्नि के समान समस्त प्राणियों के ब्रह्म रध्र (मस्तक) मे निहित 'र' तत्त्व का विधिपूर्वक ध्यान ध्याता को त्रिवर्ग फल प्रदान कर सकता है, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम रूपी त्रिवर्ग की सिद्धि प्रदान करता है ।

अनन्त-लब्धि-निधान श्री गौतम स्वामी परम तारणहार श्री महावीर स्वामी परमात्मा के निर्वाण के पश्चात् 'वीर-वीर' कह कर विलाप कर रहे थे । अर्द्ध-रात्री के पश्चात् अग्नि बीज रूपी 'र' अक्षर के प्रभाव से उनके होठ सूखने लगे । कंठ में शोष होने से 'र' अक्षर छूट गया और केवल 'वी' अक्षर का जाप चलता रहा । वे अनन्त बीज-बुद्धि के स्वामी थे, अतः उस 'वी' मे से उन्हें वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-भय, वीत-शोक आदि शब्दों का स्फुरण हुआ और उनके मर्म के स्पर्श से प्रातः काल होते-होते उन्होंने चार घाती कर्मों का क्षय करके केवल-ज्ञान उपार्जित किया ।

कहने का तात्पर्य यह है कि 'र' अग्नि-बीज है । काष्ठ के ढेर को भस्म करने मे अग्नि जो कार्य करती है वही कार्य कर्म रूपी काष्ठ को भस्म करने मे 'र' परमात्मा के नाम के मध्य मे हैं, वह परमात्मा श्री अरिहन्त के नाम का जाप-चिन्तन एव ध्यान भी अचूक प्रकार से करते हैं ।

अतः उस परमात्मा की पूजा-भक्ति आदि करने मे मानव-भव की सार्थकता है ।