

प्रकाशकीय

साधुत्व की पवित्र धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर क्रांति का प्रसंग आया है, जिसका उद्देश्य श्रमण मग्नृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा है। ऐसी क्रान्ति-धारा में क्रियोद्वारक महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा का नाम विशेष रूप में उभरकर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, पुद्ग साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे साधुता बिखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने उपदेशों से नहीं अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन से जनमानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा सयमी ही नहीं थे वरन् श्रमण मग्नृति के गहरे अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों श्रमी-पुग्ग आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। 'निष्पाण तारयाण' के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मृमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार महज रूप में ही चतुर्विध मघ का प्रवर्तन हो गया।

१. समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिनिक्षित होने लगी। यहाँ ने फिर साधु मार्ग में क्रांति घटित हुई, जो पश्चानवर्ती आचार्यों ने निरन्तर घागे बटी।

प्रकाशकीय

साधुत्व की पवित्र धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर क्रांति का प्रसंग आया है, जिसका उद्देश्य श्रमण सम्प्रदाय को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा है। ऐसी क्रान्ति-धारा में क्रियोद्धारक महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, गुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठों की तरह उपाश्रयों में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे साधुता विखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने उपदेशों में नहीं अपितु अपने विणुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन में जनमानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा सयमी ही नहीं थे वरन् श्रमण सम्प्रदाय के गहरे अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों श्री-पुरुष आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। 'निम्नाण ताग्याण' के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार सहज रूप में ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिग्वाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग भी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधु मार्ग में क्रांति घटित हुई, जो पश्चानवर्ती आचार्यों ने विस्तार पाये बटी।

शान्त क्रांति के अग्रदूत स्व० आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें अ. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर आचार्य प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित करने में संघ हार्दिक सन्तुष्टि का अनुभव कर रहा है।

जैन-दर्शन में आत्म-पुरुषार्थ द्वारा परमात्म तत्त्व को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यह परमात्म तत्त्व प्रत्येक जीवात्मा में निहित है पर कषायिक प्रवृत्तियों के कारण वह सुषुप्त बना रहता है। कषाय पर विजय प्राप्त करना ही परमात्म तत्त्व से साक्षात्कार करना है। कषाय के मुख्य चार प्रकार हैं— क्रोध, मान, माया और लोभ। क्षमा, विनम्रता, सरलता और सन्तोष जैसे आत्मगुणों का विकास कर इन पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

कषाय चतुष्क में माया कषाय तृतीय है। आचार्य श्री ने इस कृति में माया मनोविकार के स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, दुष्प्रभाव एवं उसके शमन/विजय के उपाय आदि बिदुओं पर लोक एवं शास्त्र तथा धर्म एवं मनो-विज्ञान के धरातल पर अनुभूतिपरक समीक्षण प्रस्तुत किया है जो पाठकों व साधकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके लिए संघ आचार्य प्रवर के प्रति अनन्त श्रद्धा समर्पित करता है। साथ ही आचार्य प्रवर के मुखारविन्द से प्रस्फुटित होने वाली प्रस्तुत अभिव्यक्ति को विद्वद्गण श्री विजयमुनि जी म सा एवं सेवाभावी श्री प्रकाश मुनि जी म सा. ने लिपिबद्ध किया, उनके प्रति संघ आभारी है।

इस कृति के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन में डॉ. नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया तदर्थ वे धन्यवादार्ह हैं।

आशा है, यह कृति माया-शमन में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी और इससे माया-विजय की प्रेरणा जागेगी।

चुन्नीलाल मेहता
अध्यक्ष

धनराज बेताला
मन्त्री

गुमानमल चौरड़िया
संयोजक, साहित्य समिति

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

माया-समीक्षण

जे माण दसी से माया दसी

चैतन्यदेव अनादि काल से, ससार-अटवी मे परिभ्रमण करता आ रहा है । विविध योनियो मे, विभिन्न पर्यायो को धारण एव विमर्जित करता रहता है । किन-किन पर्यायो मे किस-किस प्रकार के दु ख-द्वन्द्व का अनुभव गया, इसका वर्णन करना भी असभव है । उसकी घोरतिघोर दुस्सह एव असाध्य व्यथाओं का कथन कोटि-कोटि जिह्वाएँ भी नहीं कर सकती । लेकिन यह नाचने-नमभने का कष्ट नहीं किया कि इन दु ख-द्वन्द्वो का कौन-कौन सा हेतु किस-किस रूप मे रहा है ? उसका मूल कर्ता कौन है ? इस तथ्य की अन्वेषणा नहीं की । अधिक से अधिक दुर्गति के तात्कालिक निमित्तों को किमी ने जान लिया और उसी को दु ख का मूल कर्ता मानकर उसके साथ वैर-विरोध या दुःखव्यहार करने की प्रवृत्ति चालू रखी, जिममे समस्या और उलभती गयी, कई आत्माओं ने तो अज्ञानता की बेहोशी मे ही कष्ट सहन किये और तत्क्षण के निमित्तों को भी नहीं समझ पाया । कई लघु कर्मी आत्माओं ने बुद्ध नमभने का प्रयत्न भी किया परन्तु वे मिथ्यात्व की विविध कँटीली शान्वाओं मे उलभकर रह गए । वास्तविक कारण का ज्ञान प्राप्त करने मे वे सक्षम नहीं हो पाये ।

प्रगति से चैतन्य का ऊर्ध्वारोहण होता है। जीवन के दोषों का परिमार्जन करता हुआ वह सिद्धस्वरूप की ओर गतिमान बन सकता है। अतएव आत्मशुद्धि का लक्ष्य निर्धारित कर उसमें बाधक बनने वाली वृत्तियों का समीक्षण करना नितान्त आवश्यक बन जाता है।

आत्मिक शुद्ध वृत्तियों को विकृत बनाने वाली, टेढ़ी-मेढ़ी छलना स्वरूप से युक्त, व्याघ्र के जाल की तरह सद्वृत्तियों को फँसाने वाली एव दुर्वृत्ति माया है। यह सहसा अभिव्यक्त नहीं होती, किन्तु भीतर ही भीतर प्रच्छन्न रूप से अपना जाल बिछाती रहती है। सद्वृत्तियों का ऋजु स्वभाव होने से वे कुटिल वृत्तियों को सहसा पहचान नहीं पाती और माया की कई वृत्तियाँ सद्वृत्तियों की पोशाक में निज स्वरूप सरल सहज वृत्तियों को जकड़ लेती हैं। जब उनका दुष्परिणाम प्रकट रूप में आता है तब चैतन्य देव की निद्रा भंग होती है। वस्तुतः माया की अवस्था अति ही जटिल एव दुरूह होती है। इसका सहसा अनुभव करना दुःशक्य है।

माया के कई स्तर होते हैं। यह आड़ी-टेढ़ी ग्रन्थियों के रूप में भी जीवन में विद्यमान होती है। बास की जड़ कितनी गंठीली एव परस्पर उलझी हुई होती है, उससे भी यह अधिक गंठीली कही जा सकती है। इस माया वाला पुरुष इतना गूढ मायावी होता है कि जिसका सहज कोई पता नहीं लगा सकता। ऐसा पुरुष ऊपर से कुछ और तथा भीतर में कुछ अन्य ही स्वरूप वाला होता है। उसका आचरण कुछ और ही प्रकार का होता है। वह सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। ऐसे मायावी पुरुष की मायावी ग्रथियाँ कोई खोल नहीं सकता और तो दूर रहा जिसने ग्रन्थियाँ निर्मित की हैं, वह स्वयं अपने द्वारा निर्मित मायावी ग्रन्थियों को खोल नहीं सकता, बिखेर नहीं सकता, क्योंकि उस पुरुष का मानसिक तंत्र माया के जाल से जकड़ा रहता है।

जहाँ मानसिक तंत्र माया के अधीन हो जाता है वहाँ ज्ञानवाहक तत्त्व, मासपेशियाँ एव अन्य शरीर सबधी तंत्र माया के दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते। कदाचित् असत्य कल्पना से उस चैतन्य देव को ऐसी माया का आभास हो भी जाय फिर भी वह इतना परवश हो गया होता है कि वह इस मायाजाल को काटने, समेटने में असमर्थ रहता है। मकड़ी अन्य प्राणियों को जाल में फँसाने के लिए अपने ही मुँह से बारीक सा धागा निकालती है। वह इस प्रकार प्राणी को धागे के जाल में फँसा भी लेती है कि जिससे वह प्राणी उस जाल से छूट नहीं पाता। वह वही अपने प्राण-पखेरू उडा देता है। किन्तु वह मकड़ी भी स्व-निर्मित जाल में कभी-२ ऐसी उलझ जाती है कि अपने आपको जाल से विलग करना चाहती हुई भी विलग नहीं कर सकती। वह भी उसी जाल में फँसकर अपने प्राण गँवा देती है। ऐसी माया का गूढतम जाल अनतानुबधी कषाय से सबधित होता है।

धर्मगुरु नाशवान् पाँच इन्द्रियों के लुभावने विषयों में आसक्त बना हुआ
 जीव उनकी प्राप्ति हेतु विविध प्रकार का पट्यत्र रचता हुआ अनेक प्राणियों
 को पट्यत्र के जाल में फँसाकर उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर देता है।
 निकट ब्रह्मा ने दुनिया के वैभव को लूटने के साथ ही अनेक टेंटी-मेटो चालों
 में विविध प्रकार के साम, दाम, भेद और युद्धादि तरीकों से अनेक प्राणियों को
 अपनी मायावी कुटिल राजनीति में फँसाकर समाप्त किया। अन्ततोगत्वा
 न्य भी उसी के दुष्परिणाम का शिकार बना और अपने आपको समाप्त कर
 चला बना। रावण ने सीता-हरण करने के लिए मायावी योगी का स्वरूप
 बनाया। आखिर अपनी जीवन-लीला को अपनी ही माया के फलस्वरूप समाप्त
 कर बैठा। इसी प्रकार की अनेकानेक घटनाएँ भूतकाल में घटी, वर्तमान में घट
 रही हैं और भविष्यत् काल में भी घटेगी। इस स्तर की माया में महारथ और
 भाषपरिग्रह की भावना के साथ आगे की आयुष्य के वन्धन का प्रसंग बन जाय
 गा प्राणी नरकानुगामी बन सकता है।

जिम पुरुष ने अन्तिम क्षण तक इस माया से अपने को विलग करने
 का प्रयत्न नहीं किया वह मिथ्यात्वावस्था के साथ दुर्गति का मेहमान बने बिना
 कैसे रह सकता है? ऐसी स्थिति में मानव-जीवन एवं तत्त्वबोध शक्तियों का
 विनाश दुरुपयोग होता है, यह महज ही जाना जा सकता है। इसकी अपेक्षा
 माया का कुछ हल्का स्वरूप भी पाया जाता है। उस माया में अति दुरुहता होने
 पर भी कृटिलता एवं जटिलता कुछ कम होती है। कुछ प्रयत्नों में मदुपदेशों के
 माध्यम से ऐसी माया में पिड छूट सकता है। ऐसी माया वाला पुरुष, यदि
 नम्यग्रहि है और अपने आपको सम्यग्रहि ने विलग नहीं करना चाहता हो तो
 उसे अधिष में अधिष वारह माह के समाप्त होने तक साहसपूर्वक माया के जाल
 में नाट देना चाहिए। यदि उसने साहसपूर्वक ऐसा नहीं किया तो उसकी पवित्र
 आत्मा भी मृन्धिन नहीं रह पाती। अतएव नम्यग्रहि भावपूर्वक वह चिन्तन करे
 कि उसी माया को मत्पुरुषार्थ के साथ सरलता के रूप में परिष्कृत किया जा
 सकता है। मटे-मेटो या मीग कठिन एवं टेढ़ा-मेटा होने पर भी निरन्तर लम्बे
 समय तक पुरुषार्थ करते रहने से उसको मीघा बनने में सफलता हासिल हो
 सकती है। जैसे ही हम अप्रत्यान्यानी माया को जो मेटे के मीग के मुख्य है
 समाप्त कर ले देंगे, ऐसा रह सकतप अवश्य कामयाब बनता है।

करने वाला पुरुष अपने श्रावक जीवन को सुरक्षित रख सकता है। अन्यथा श्रावक जीवन में न्यूनता आये बिना नहीं रहती है।

चतुर्थ प्रकार की सज्वलन माया सबसे हल्के स्तर की है। इसकी सत्ता पचम गुणस्थान से नौवे गुणस्थान तक रहती है। ऐसी माया को विनष्ट करने के लिए लम्बे एवं तीव्र तपश्चरणा की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे बास के छिलके को हाथ की अंगुलियों से ही सीधा किया जा सकता है वैसे ही इस माया की ओर उपयोग रूपी हाथ के पहुँचते ही यत्किञ्चित् पश्चात्ताप से पिण्ड छूट सकता है।

यह तो माया के स्थूल चार वर्गों के यत्किञ्चित् स्वरूप का दिग्दर्शन काया गया है। इन चार वर्गों के अन्तर्गत अवान्तर भेद असंख्य हैं, जिनका परिगणन एवं विवेचन करने हेतु गणित और वाचिक साधन सर्वथा अपर्याप्त है। उन असंख्य स्वरूपों को अनुभूतिपूर्वक आगमों के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। कदाचित् देवताओं के गुरु बृहस्पति भी माया के अवान्तर भेदों का निर्वचन करने लगे तो वे भी स्थूल सख्यात प्रकारों का ही कथन कर सकते हैं, समग्र सख्यात सख्या का नहीं। तो फिर असख्यात सख्या का कथन तो सर्वथा ही असंभावित है। सुज्ञ पुरुषों का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि इस माया के मुख्य चार वर्गों एवं उनके अवान्तर भेदों के स्वरूप का पर्यालोचन करता रहे। इस पर्यालोचन में समता, तटस्थता और समीक्षण दृष्टि ही महत्त्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। अतएव अन्तर्यामि का पथिक अपनी आन्तरिक वृत्तियों का समय-समय पर अवलोकन करना अति आवश्यक समझे।

अपने अन्तर्मनिस-सरोवर में उठने वाली वृत्ति-लहरो के अवलोकन का अभ्यास नियत समय पर एकाग्रचित्त से, सूक्ष्मदृष्टि के साथ करे। लेकिन इस तथ्य को कभी न भूले कि इन वृत्तियों के अवलोकन के समय उपयोग लुभावने दृश्यों व वृत्तियों के जाल में उलझ न जाय। अपने आपका सत्प्रयत्न समाप्त न कर दे। परन्तु आन्तरिक लुभावनी वृत्तियों से अपनी प्रज्ञा को निर्लिप्त रखता हुआ समीक्षण-दृष्टि को तीक्ष्ण बनाने का अभ्यास करे।

माया सवधी कर्म वर्गणाओं के आत्मा के साथ बन्धन के हेतुओं का एवं मूल कर्ता का विवेक-विज्ञान रखते हुए समीक्षण दृष्टि का प्रयोग करते रहना चाहिए। यद्यपि माया के जाल अनेक तरतमताओं से युक्त है, विविध परिवेशों में है। तथापि समीक्षण-दृष्टि के सम्यक् प्रयोग से उन सभी रूपों में विद्यमान माया का अवलोकन सुगम बन सकता है। शर्त यही है कि विधिपूर्वक समीक्षण-ध्यान की प्रक्रिया अपनायी जाय, उत्साह और उमंग के साथ इस भावना को अभ्यास में लाने का प्रयास किया जाय। समीक्षण-ध्यान की पद्धति सुगम है किन्तु लम्बे समय से ममत्व, अहत्व व विषमता से जीवन अनुप्राणित रहने के कारण

शायं जीवन की समग्र वृत्तियाँ उन्हीं की अभ्यन्त हैं। उन्हीं विषयों में मन रचा पना है। मन के लिए यह विषय हाडवे—राजमाग के तुल्य बने हुए हैं। अतएव दिना क्रिमी रकावट के स्वच्छदता के साथ ग्रहनादि विषयों में ही मन गुनानुभव करना प्राया है।

मानस-तत्र की वृत्तियाँ इन्हीं विषयों में इतनी ओतप्रोत हो गयी हैं कि माना उनकी सदा-सदा के लिए ये जागीरे हैं। इन जागीरों की नीमा में किसी धन्य या प्रवेश न हा जाय, एतदर्थं इन दुर्वृत्तियों ने सुरट किला बना रगा है। इन दुर्बल किये में इन वृत्तियों के बीच सद्वृत्तियों का पनपना अति ही कठिन है। दुर्वृत्तियों की तीव्रता एव विपुलता होने से स्वल्प मात्रा में रहने वाली सद्-वृत्तियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं। सद्वृत्तियों का स्वामी चेतन देव दुर्वृत्तियों से जान में इतना फँसा हुआ है कि वह उन दुर्वृत्तियों से अलग अपने आपको एव अपनी निजी स्वाभाविक सद्वृत्तियों को पहचान नहीं पाता। दुर्वृत्तियों के नाम में देभान बना हुआ चेतन देव इनको ही अपनी वृत्तियाँ मानता है। उन्हीं का नषापण करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करता है। उनलिए अन्तर-राम में रहने वाली सद्वृत्तियाँ इन दुर्वृत्तियों का नामना-मुग्धावला करने में कम-जोर धा जाती हैं। चेतन की इस दुबलता को दूर करने के लिए समीक्षण-ध्यान और समीक्षण-रष्टि श्रष्टनम साधन हैं। समीक्षण-ध्यान एव समीक्षण-रष्टि ने सद्वृत्तियाँ प्रदल और दुर्वृत्तियाँ निर्बल बन जाती हैं और अन्तत उनका निर्मूलन हो जाता है।

जब भी और जो भी मानव वास्तविक सुख और शांति पाना चाहेगा, तभी उसे समीक्षण ध्यान एव समीक्षण दृष्टि को अनिवार्य रूप से अपनाना ही पड़ेगा। इसके बिना त्रिकाल में भी परम शांति और परम सुख नहीं मिल सकता। यह त्रिकाल-अबाधित और ध्रुव सत्य है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें सशय को यत्किञ्चित् भी अवकाश नहीं है।

वैयक्तिक आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ परिवार, समाज राष्ट्र और विश्व में भी सुव्यवस्था और स्थायी शांति समीक्षण ध्यान एव समीक्षण दृष्टि को साकार रूप देने पर ही होगी। आज की स्थिति कैसी भी क्यों न हो, एक न एक दिन अवश्यमेव यही मार्ग अपनाना होगा। भले ही आज का व्यक्ति या समाज सीधे शब्दों में सहजतया इस अटलसत्य को न स्वीकार करे, किन्तु इस स्वरूप को जीवन में उतारे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। अतएव प्रत्येक प्रज्ञा-सम्पन्न पुरुष को चाहिए कि समीक्षण दृष्टि का निरन्तर प्रयोग करने का कार्यक्रम सुनिश्चित करे। अन्तरंग और बाह्य—सभी विषयों का इसी दृष्टि से अवलोकन करे एव आन्तरिक जितनी भी दुर्वृत्तियाँ हैं, उनका परिमार्जन करता हुआ माया का भली भाँति समीक्षण करे।

इसके सोपान समीक्षण तक पहुँचने के लिए पहले के दो समीक्षण-सोपानों को पार करना अत्यावश्यक है। उन दो समीक्षणों में से प्रथम सोपान क्रोध-समीक्षण है। उसमें सफलता मिलने पर मान का समीक्षण किया जाय। इस विषयक उपलब्धि होने पर माया का समीक्षण किया जाय। यह क्रम किसी अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा बुद्धि कल्पित नहीं है किन्तु केवल ज्ञानादि आत्मिक समृद्धियों से सम्पन्न वीतराग देव महाप्रभु महावीर की अनुभूति प्रभूत देन है। प्रभु द्वारा निर्देशित आचाराग, जो प्रथम देशना है उसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से अत्यधिक गाभीर्यमय अर्थ से परिपूर्ण तथ्य उद्घोषित किया गया है कि—‘जे कोह दसी से माण दसी। जे माणदसी से मायादसी। तदनुसार साधक माया का समीक्षण किस प्रकार करे, एतद् विषयक यत्किञ्चित् विवेचना प्रस्तुत प्रकरण में प्रदर्शित की गई है। इस व्याख्यायित विषय को हृदयगम करता हुआ साधक अध्यात्म पथ का पथिक बने एव सत्पुरुषार्थ के साथ दृढतापूर्ण गति से अपने लक्ष्य तक पहुँचे। अभ्यास करते समय विवेचित व्याख्या को समझने में दुरूहता ज्ञात हो तो इसको समझने के लिए द्वार सदा खुले हैं।

माया का स्वरूप—परिभाषा

माया आन्तरिक जीवन का कुटिल रूप है जो चेतना को छलना के जाल में आबद्ध करता रहता है। परिणामस्वरूप चित्त वृत्तियाँ आड़ी टेढ़ी गति करने में अभ्यस्त बन जाती हैं। अधिक समय तक ऐसा होते रहने पर, वे उसी गति की आदी बन जाती हैं। फिर उन वृत्तियों को सीधी रेखा में लाना अति

ही गठित बन जाता है। उस आदत की अवस्था में छुटकारा पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिये ही बात नहीं रहती। अधिकांश व्यक्ति तो इनको व्यवस्थित करने में भी तयान्मात्र ही जाते हैं और नाचने लगते हैं कि उन वृत्तियों को नसकान्त करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के परिणाम पर वे लोग तब पहुँचते हैं जबकि उनको साधा करने में भ्रमक प्रयत्न कर चुके होते हैं। किन्तु उनको अनपनना एव निगमा का वास्तविक कारण समीचीन उपायों की अनभिज्ञता है।

अनेक प्रकार के गलत तौर-तरीकों को अपनाने के कारण ही वे असफलता का शरण करते हैं। वे उन वृत्तियों को थोड़ा-थोड़ा प्राणायामादि साधनों में आदर कर विकल्पित तक उस अवस्था में रखते हैं। वे सोचते हैं कि इनके समय तक इन वृत्तियों को इन साधनों में बाध कर रखा है, अब उनकी टेढ़ी-मेढ़ी अवस्था नहीं हो जाएगी एव इस कुटिलताजन्य दयनीय दशा में बच जाएँगे। किन्तु जैसे ही साधना के प्रयत्न को स्वल्प समय के लिए भी निश्चिन्त किया कि वे वृत्तियाँ पुनः पूर्वावस्था का प्राप्त हो जाती हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि ये वृत्तियाँ कभी भीषी नहीं होंगी, इनका स्वभाव तो श्वान-पूँछ का जैसा ही गदा है। भ्रम ही पूँछ को वास को भीषी नलिका में भले ही प्रपों तक बाध कर रखा जाय, पर जैसे ही नलिका में विलग करते हैं कि वह पुनः अपनी पूर्व दशा में प्रवृत्त होती है, टेढ़ी हो जाती है। यही दशा आन्तरिक कुटिल वृत्तियों की दली हुई है। घटते उनके सरलीकरण के लिए वे प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे लोग के जीवन की शान्ति प्रायः विनष्ट-ही हो जाती है। वे विश्व-अभिभूत बनकर जैसा तैसा जीवन यापन करने लगते हैं। मन्त्रिण का भाव निरन्तर बना रहने से व्यवहार-आदि बीमारियाँ के निवारण का लक्ष्य ही अधि-समय तक ऐसी अवस्था के चलने पर हृदयाघात या पक्षाघात की प्राप्ति ही अन्त-दली ही निश्चित उपस्थित हो जाता रहती है।

ग्राहको के अविश्वास के कारण आय के स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। यही बात अन्य आर्थिक व्यवसायो की अवस्था में घटित होने लगती है।

आर्थिक कमी जीवन को विपन्न बना देती है। ऐसा पुरुष सर्वत्र अनादर का पात्र बनता है। इस प्रकार वर्तमान जीवन सम्बन्धी व्यवहारों के बिगड़ने से इहलोक सम्बन्धी क्षति सामने उभरती है। भीतरी वृत्तियों में माया का जाल निरन्तर चलते रहने से आत्मा विविध कर्मों के बन्धन से जकड़ जाती है। जितनी पूर्व जन्म के परिणामस्वरूप इस मानवीय जन्म में उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं, उन उपलब्धियों का भी दुरुपयोग हो जाता है। इस दयनीय दशा में अग्रिम जन्म का आयुष्य बन्ध हो जाय तो पशु योनि आदि निकृष्ट योनि का ही बन्ध होगा, जो कि दुःख का सिलसिला बढ़ाने में ही हेतुभूत बनता है। अतएव साधक को चाहिये कि वह वर्तमान के अमूल्य जीवन का समीचीन रूप से अवलोकन करे। समीक्षण दृष्टि से जो वृत्ति जैसी है उसे उसी रूप में देखे और उनके द्वारा होने वाली राग-द्वेष की वृत्ति से ऊपर उठकर समताभाव में स्थित हो।

आवश्यक है कि मानव इस प्राप्त मानवीय तन का अवमूल्यन न करता हुआ इसका सदुपयोग करे। बाह्य जीवन व्यवहार के कारणभूत आन्तरिक जीवन का समवलोकन करते हुए उसका विश्लेषण करे। देखे कि इस लोक और परलोक सम्बन्धी जीवन को पतित बनाने वाली कौन-कौनसी वृत्तियाँ हैं। उन आन्तरिक वृत्तियों का परीक्षण करता हुआ वह देखे कि सरल वृत्तियाँ कितनी हैं और कुटिल वृत्तियाँ कितनी मात्रा में हैं ?

साधक को जब यह लगे कि सरल एवं सीधी वृत्तियाँ स्वल्प एवं निर्बल हैं, कुटिल वृत्तियाँ अधिक मात्रा में और प्रबल हैं। कुटिल वृत्तियाँ स्वाभाविक नहीं हैं, वैभाविक हैं। बाहर से आने वाली हैं। उन वृत्तियों का अम्बार-सा लग गया है। इसमें अन्य का कोई दोष नहीं, मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने इन वृत्तियों का अकुरित होते ही उन्मूलन नहीं किया। प्रारम्भ में स्वल्प मात्रा में जब शुरुआत हुई उस समय उपेक्षा की। उसका परिणाम यह हुआ कि सद्वृत्तियों को दबाकर इन कुटिल वृत्तियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह मेरी पराजय ही कही जा सकती है। किन्तु इस पराजय से मुझे निराश एवं हतोत्साह न होकर प्रबल पुरुषार्थ तथा दृढ सकल्प के साथ नये सिरे से उत्साहित बनना है। जिस प्रकार प्रारम्भिक यत्किञ्चित् दुर्वृत्तियों को नहीं पनपने देने की तरफ ध्यान नहीं देने से ये वृत्तियाँ विष-लता की तरह फैल चुकी हैं, ठीक इसके विपरीत अति उत्साह के साथ सद्वृत्ति को उभारना है। उसका समादरपूर्वक सत्कार करना अन्य सद्वृत्तियों को जागृत करने में सहायक बनना है, क्योंकि जिसको चैतन्य देव प्रश्रय देता है वही अभिवृद्धि को प्राप्त होता है और जीवन पर उसका साम्राज्य छा जाता है। जिन वृत्तियों को उत्साहित नहीं किया

माया के प्रतियोगी बनने-गाने विमर्जित हो जाती हैं। पर यह कार्य तभी सम्भव होता है जबकि चैतन्य देव दोनों प्रकार की वृत्तियों के बलावल एव लाभालाभ का समीक्षण-दृष्टिपूर्वक देखकर वर्गीकरण करता तथा सद्गुणों को अकुरित, अकार्य, पुष्पित होने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही सद्गुण-सम्पन्न पुरुषों को माध्यम मन्त्रों को उपस्थित करता है, उनकी उपासना करता है। सद्गुणों एव सद्गुणियों का समादर किसी निश्चित उद्देश्य को सम्मुख रखकर करता है। अतः जबकि उन लक्ष्य पूर्ति की तमन्ना मस्तिष्क में जागृति रूप में उपस्थित होती है और उसका मन्वर्धन एव मपोषण प्रत्येक क्षेत्र में करने का निरन्तर प्रयत्न रखा जाता है। जहाँ भी मायामय दुर्वृत्तियाँ जात हो वहाँ उनका विश्लेषण तथा यह कि यह माया वृत्ति स्वतः कुछ नहीं कर रही है किन्तु चैतन्य देव का अज्ञान पावन पन्नयित व पुष्पित हो रही है।

चैतन्य देव सम्यग्ज्ञान पूर्वक यह समीक्षण करे कि इस माया का उद्गम किस प्रकार अपनी वैभाविक दशा है। वैभाविक दशा में चैतन्य देव छद्मस्थ होने के कारण सामन्विकता को पहचान नहीं पाता एव वैभाविक भाव को अपना मानने लगता है एव वैभाविक भाव की विषयभूत वस्तु में आकर्षण बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए मायावृत्ति को काम में लेता है। जब एक वृत्ति भी इस माया की कला में उत्तीर्ण हो जाती है तो चैतन्य देव अधिक ललचा जाता है और वह इसका मन्वर्धन करने के लिए विभिन्न रूपों में भाव मन के माध्यम से प्रयत्न करना लगने लगता है। द्रव्यमन इन वृत्तियों के लिए अनादिकाल में राज-मार्ग तैयार में रखा हुआ है, अतएव ये माया की वृत्तियाँ देखके उस राजमार्ग को अपनाकर दशा पन्नयित, पुष्पित होती रहती हैं। यही चैतन्य देव की मूल मन्त्र दशा भव रही हुई है।

माया : दुधारी तलवार

दो प्रकार के शस्त्र जीवन का सहार करते हैं—द्रव्य शस्त्र एव भाव शस्त्र ।

द्रव्य शस्त्र छुरी, तलवार, तीर बटूकादि से प्रारम्भ कर आधुनिक युग के वर्मों तक परिगणित किये जा सकते हैं । इनसे भी प्राणी वर्ग का नाश होता है—द्रुपयोग करने पर, किन्तु सदुपयोग से प्राणियों का सरक्षण भी हो सकता है । दोनो प्रकार का उपयोग केवल वर्तमान जीवन पर्याय के विनाश या सरक्षण में होता है । ये द्रव्य शस्त्र वर्तमान जीवन के विनाश एव बचाव के निमित्त बनते हैं ।

भाव शस्त्र भी विविध प्रकार के होते हैं । उनमें से माया एक प्रमुख भाव-शस्त्र के रूप में परिगणित है । यह ऊपर से किसी को भय भ्रान्त नहीं बनाता है किन्तु प्रच्छन्न रहकर प्राणियों का विनाश करता है । इससे प्रायः विनाश ही विनाश होता है । सरक्षण प्रायः नहीं जैसा होता है । यह माया शस्त्र सेवन करने वाले का ही अहित करता है । तदनन्तर जिसके प्रति किया जाता है उसके लिए भी अकल्याणकारी होता है ।

कोई व्यक्ति इसको जान जाय और इसके प्रतीकारात्मक माया रूप शस्त्र को ही लेकर चलता है तो उस अन्य पुरुष को क्षति पहुँचती है । यदि वह अपने लिए प्रयोग किये गये माया के शस्त्र के विदित कर लेने पर भी प्रतीकार के लिए माया का उपयोग न कर सरलता का उपयोग करता है तो वह माया उस अन्य पुरुष के लिये सहारक नहीं बनती । किन्तु माया करने वाले पुरुष के लिये तो सहारक बनती ही है । यह स्वगृह में छिपा एक ऐमा वारुद है कि जरा भी असावधानी हुई तो घर परिवार सहित स्वयं को भी भस्मीभूत सा बना डालता है ।

अग्नि तो एक ही जीवन को भस्मीभूत करती है, पर माया अनेक भावी जीवनो को विनष्ट कर देती है । साथ ही ऐसे निकृष्ट कर्मों के सचय का निमित्त बनती है कि जिससे महत्त्वपूर्ण मानवीय तन के समाप्त होने पर पशु योनि में चैतन्य देव को ढकेल देती है । इस दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो तलवार के तो एक तरफ धार होती है पर इस माया शस्त्र के दोनो तरफ धार होती है । अतएव जिधर भी इसका प्रयोग किया जाता है उस तरफ तो घाव होता ही है दूसरी तरफ भी उसका घाव हुए बिना नहीं रहता ।

तलवार की धार के अग्रभाग को मुट्टी में पकड़ा जाता है तो जिधर धार होती है उधर ही हाथ को क्षति पहुँचती है, पर जिस तरफ धार नहीं है उधर हाथ में घाव पडने का प्रसंग नहीं बनता । किन्तु इस माया रूपी तलवार को मन रूपी मुट्टी में पकडने पर मन के दोनो तरफ घाव हो जाते हैं । आगे चलकर

माया का प्रभाव प्रत्येक पात्रा उन्निष्टों का भी प्रभावित करने है । तब ही मन्त्रिण्य का छत्र का भी माया का प्रभाव धन-विधन कर देता है । मन्त्रिण्य के ज्ञान मात्र प्रत्येक प्रिया केन्द्र तथा उन दोनों में सम्बन्धित जिनके भी उपकेन्द्र है, उनको भी प्रभावित किये बिना नहीं रहता । यह एक तेजी अद्भुत ज्वारा या राखानल है कि जिसकी लपटा में वायु अग्नि के बिना ही दहन हो जाता है । उन माया प्रभाव का सहयोग प्रदाता चेतन्य है । ज्ञानि, मिथ्यादि सम्बन्धी प्रम पर उनका प्रभाव प्रभाव होता है ।

एकदा रामाजी, अर्थात् मायावी के जीवन में तनाव दृष्टि देखादि अर्थ प्राप्त हो जाती है । यह माया अमर खेल की भाँति जीवन के मन्त्र का नृत्य देती है । जिन प्रकार अमर खेल का एक दो अंगुल का टुकड़ा हरे भरे पत्तनित पृष्ठीत रूप पर पात्र दिया जाय तो वह समय पाकर उन नुरम्य आसपास रक्ष को भी प्रभाव का प्रमनोष बना देता है । अमर खेल वनस्पति है । तब ही एक माया प्रभाव अमर खेल का वनिकित् भाग भी मनोहर प्रभाव काकपंक जीवन का समाप्त हो गुण, अमनाज तथा घणाम्पद बना देता है । अतएव माया का समीक्षण आवश्यक बन जाता है ।

जब तक विषम रक्षा है तब तक माया है और जब समीक्षण का प्रभाव माया की शक्ति, मरुतता होगी, महजता आयेगी, समभाव की माया दयेगी । यदि भी समता होगी । मानमन्त्र समता में अनुज्ञित ज्ञान । तब ही प्रभाव पर प्रति बनेगी । जीवन समतामय बन जाते में सम्बन्ध निर्धारण ज्ञान प्रभाव होगी । जब चेतन्य का भवोभाति निर्धारण विज्ञान विकसित होगा । तब ही सामन्तमय निरुत्तमा, चारित्र्य-नरिमा में पत्तनित पृष्ठीत ज्ञान दृष्टि प्रभाव पर समाप्तता के लिए परमनृत्य प्रम परम ज्ञानि का प्रभाव रहेगा । प्रभाव प्रभाव समीक्षण विज्ञान आवश्यक है ।

माया सात्त्विक योग

वाले मानवों से प्रायः सभी बचना चाहेंगे, उनको कार्य नहीं देंगे। बिना कार्य के मन रूपी रस्सी बुरे विचारों से सड़ने लगेगी एव काम कषाय रूप जहरीले जन्तु डास मच्छरादि के रूप में निर्मित होंगे और वे मन की स्वाभाविक स्थिति को डसने लगेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक यत्र विकृत होगा एव अनेक मानसिक रोगों का आलय बन जायेगा। मन से वास्तविक आध्यात्मिक साधना बन नहीं पायेगी। मानसिक रोग से रुग्ण रोगी की साधना तो दूर, वह पारिवारिक एव सामाजिक कर्तव्यों का भी भलीभाँति निर्वाह नहीं कर पायेगा। परिणाम-स्वरूप पारिवारिक सदस्यों की दृष्टि में मानसिक रोगी उपेक्षा का पात्र और वृणा-स्पद बन जायेगा। परिवार का कोई भी सदस्य उसे प्रेम, सौहार्द एव स्नेह नहीं दे पायेगा। जिससे वह अपने आपको दुःखी अनुभव करेगा एव मानसिक रोग वृत्तियों में इतना उलझ जायेगा कि जिनसे निकलना अति कठिन होगा।

मानसिक बीमारी ऐसी छूत की चेपीली बीमारी है कि जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित होते रहते हैं। अर्थात् उसके समीप आने वाले एव सहनिवास की अवस्था में वे भी मानसिक रोग से प्रायः ग्रस्त हुए बिना नहीं रहेंगे। जिस प्रकार हैजा एव टी बी आदि की बीमारी छूत की है अर्थात् हैजे एव टी बी रोग के रोगी के पास परिवार के सदस्य अथवा स्नेहीजन रहेंगे तो उनको भी प्रायः हैजे एव टी. बी. की बीमारी लागू हो जाती है। वैसे ही मानसिक रोगों के रोगी के समीप अधिक समय रहने वाले अन्य सदस्य भी मानसिक रोग से ग्रस्त बनते हुए वर्तमान जीवन को एव भविष्य के जीवन को बिगाड़ लेंगे। धीरे-धीरे मानसिक रोग के रोगियों की अवस्था एव संख्या बढ़ने से व्यक्ति परिवार एव समाज की क्षति हुए बिना नहीं रहती। परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य दुःखित एव छिन्न-भिन्न होते हुए किकर्तव्यविमूढ से बन जाते हैं। वैसे ही समाज की आधारशिला रूप व्यक्ति के विकृत होने से समाज की अवस्था भी प्रायः विकृत बने बिना नहीं रहती, क्योंकि मानसिक रोग के रोगी की नीति-प्रकृति मानवता की भूमिका से विपरीत, विषम होगी तो सामाजिक घरातल पर ऐसे व्यक्तियों के पहुँचने पर समाज का वायुमण्डल भी विषम एव दूषित बनेगा।

समाज की नीतियाँ भी समीचीन न रह पाएँगी, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक कुरीति-रिवाजों एव घातक प्रथाओं को प्रश्रय मिलेगा। सामाजिक दैन्यमय अवस्था तथा सामाजिक हिंसा का बाहुल्य होगा। इससे सामाजिक शान्ति खतरे में पड़ेगी, गरीब अमीरादि का भेद विकट बनता जायेगा। विषमता का साम्राज्य फैल जायेगा। साथ ही समाज जिस राष्ट्र से अनुबधित है उस राष्ट्र की शान्ति भी सुरक्षित नहीं रह पायेगी। राष्ट्र का प्रभाव अन्य राष्ट्रों में होता हुआ विश्व शान्ति को खतरा पहुँचेगा।

जीवन मानसिक रोग एव दुर्भावना की अवस्था में व्यक्ति का अगले जन्म का आयुष्य भी सद्गति का नहीं होगा। दुर्गति की यातनाएँ भोगने का प्रसंग आ

रोगी है। अतएव चैतन्य देव का चाहिए कि वह माया के दुष्परिणाम का समीक्षण करे और उन समीक्षण दृष्टि में मानसिक रोग का व्यवहार करने का शारीरिक तन्त्रुमन्त्री प्राप्त करने का शक्ति भर प्रयत्न करे। एव प्रतिदिन नियत समय पर मन ही प्रतरो पर रही हुई माया की छाया को अन्यकारण परिपूर्ण एवं निश्चिन्ता की भूमि समझकर उन घरातन पर समता का सूच्योच्य करना तथा निश्चिन्ता का महा सर्वदा के लिये अन्त करे, ताकि मानसिक रोग की नियन्त्रिता हो। शक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विषय समता ही शक्तियों में प्रस्तावित हो, शक्ति, परिवार आदि को नहीं तरीके में शान्ति का ध्यान मिल सके। यह कार्य भी नहीं तरीके में सम्पन्न हो सकेगा जबकि प्रत्येक दिन नियत समय पर समीक्षण प्रदान का गहरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान चातु किया जाय।

माया में शारीरिक क्षति

माया शरीर के लिये एक प्रकार का घातक अरण्य है। यह शरीर को क्षत-विध्न करता रहता है। जब व्यक्ति अन्यों को ठगने या धोखा देने के लिये माया का साहाय्यता बुनता है, तब शरीर की 'एनर्जी' उस छद्म-दृष्टि में लगती है। 'एनर्जी' का शरीर में बहुत बड़ा महत्त्व रहा हुआ है। यह दृष्टिच मार्ग में व्यर्थ व्यर्थ माना में विनष्ट होती है। नृत्य-मन्य व्यवहार में एनर्जी व्यर्थ व्यर्थ गयी जाती है, परितु सुरक्षा के साथ-साथ अल्प भाषण में एव व्यर्थपूर्ण चिन्तन में करने में शक्ति या भण्डार वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे शारीरिक रोग के लिये साथ साथ दल पुष्ट होत है।

अपनी स्वाभाविक एनर्जी को अनर्थ दण्ड में समाप्त कर देता है। जितनी एनर्जी शरीर में खुराक से पैदा होती है उतनी एनर्जी में से अधिक एनर्जी माया के निर्माण करने में विनष्ट होती है। गौण रूप से अन्य कार्यों को भी शरीर से सम्बन्धित करता रहता है। उसमें भी शक्ति का व्यय होता है। जिससे उसके शरीर में शक्ति का जितना स्टॉक होना चाहिये, वह नहीं रह पाता। इससे शारीरिक निर्बलता के साथ जीर्ण-शीर्णता को भी बरने लगता है। उसकी सम्पूर्ति के लिये औषधोपचार आदि का आश्रय लेता है पर वह भी पूरा कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे पुरुषों की शक्ति उपर्युक्त प्रकार से अधिक विनष्ट होती है। अर्थोपार्जन में जो शक्ति लगनी चाहिये वह नहीं लग पाती, जिससे आर्थिक कम-जोरी भी उस व्यक्ति को त्रस्त करने लगती है। आर्थिक कमी के कारण परिवार आदि का निर्वाह न बनने से भी चिन्तातुर रहने लगता है। शरीर को जिस पथ्य की आवश्यकता है वह पथ्य पूरा दे नहीं पाता है। कदाचित् खीचातानी से कुछ पथ्य व औषध ग्रहण करता है तो भी उसको पचाने के लिये एनर्जी का स्टॉक ऊर्जा का सचय न होने से न औषध पच पाती है और न ग्रहीत पथ्य का रस ही पूर्ण बन पाता है। जिससे रक्त की अल्पता निरन्तर सताती रहती है। ऐसे पुरुष की जिन्दगी इस प्रकार माया की कुटिलता से प्रायः जल्दी ही समाप्त हो जाती है। कदाचित् कई मायावी पुरुष अधिक शक्ति सचय वाले होकर अर्थोपार्जन में भी सक्षम बन जाते हैं, औषधि, पथ्यादि पर्याप्त मात्रा में पा जाते हैं, फिर भी माया की कुटिलता से रस सही तरीके से परिणत न होने के कारण मेद, चर्बी आदि बढ़ जाने से शारीरिक दृष्टि से भारी-भरकम बन जाते हैं। वे भी इस कुटिल मायावी चक्र को जब तक अपने आपसे विलग नहीं करते हैं तब तक अधिक चिन्तित होने से हृदयाघात आदि रोगों से घिर जाते हैं। परिणामस्वरूप वे भी इस माया के कुचक्र में अपने शरीर की आहुति दे देते हैं। अतएव समीक्षण-साधना साधने वाले साधक को चाहिये कि इस माया का समीक्षण सम्यक्तया करे एवं चिन्तन के क्षणों में समभाव पूर्वक समझे कि नगण्य पदार्थों एवं यश-कीर्ति की भावना के वशीभूत बन करके मैं माया को अपने जीवन में स्थान दे रहा हूँ। वह तुच्छ पदार्थ प्राप्त होगा या नहीं, यशकीर्ति भी मिलने में सन्देह है, पर अमूल्य तथा दुर्लभता से प्राप्त शरीर को एवं प्रबलतर पुण्योदय से प्राप्त इन पाँच इन्द्रियो तथा मन रूप चिन्तामणि से भी अधिक मूल्यवान् इन शरीरादि को व्यर्थ ही गँवा रहा हूँ। यह एक दृष्टि से अनर्थ दण्ड का सेवन कर रहा हूँ। यह किसी भी विवेकशील मनुष्य के लिए योग्य नहीं है, हितकर भी नहीं है।

यह भी सोचना चाहिये कि मैं तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशिष्ट-मानव कहलाता हूँ। दुनिया भी मेरा आदर करती है और मैं माया के कुचक्र में फँस कर निकृष्ट कार्य करता हूँ। यह कतई योग्य नहीं है—हे चैतन्य देव ! तू इन नगण्य तुच्छ पदार्थों का कितना गुलाम बना हुआ है। कितनी अधीनता तेरे

के साथ उसको परानन्द किया एव जिसको परानन्द किया उसे प्राप्त करने के लिये अन्तर में लालसा उत्पन्न हुई, उसी लालसा की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने लगा। किन्तु उपलब्धि में विघ्न आने लगे। तब माया का प्रयोग किया। यदि समीक्षण दृष्टि से उस हेतु को जान लिया जाय, उसके साथ ममत्व सम्बन्धी लालसा को प्रशमित कर दिया जाय तो बाह्य निमित्त सम्बन्धी माया का असर नहीं रह सकेगा। अतएव भूतकाल सम्बन्धी चित्त वृत्तियों का निरन्तर अवलोकन करना अभीष्ट है। उसमें भी सजगता पूर्वक अवलोकन का अभ्यास करेंगे तो भलीभाँति माया एव उसके निमित्त का समीक्षण हो पायेगा। कदाचित् भूतकालिक अवलोकन में माया का हेतु दृष्टिगत न हो पाया तो वर्तमान सम्बन्धी कौनसी वस्तुओं की ओर चित्त-वृत्तियों का आकर्षण हो रहा है, यह देखना होगा। यदि वर्तमान में भी उम बाह्य निमित्त का विज्ञान न हो पाया तो फिर भविष्य सम्बन्धी काल्पनिक अवस्था से चित्त वृत्तियाँ आकर्षित हो रही हैं, ऐसा अनुसन्धान करना चाहिए। इस अनुसन्धान में यदि बाह्य हेतु ज्ञात हो पाया तो उसको प्रशमन करने का प्रयत्न करेंगे। कदाचित् बाह्य हेतु के साथ माया का सम्बन्ध न जुड़ा तो फिर आन्तरिक हेतुओं का अवलोकन आवश्यक होगा। आन्तरिक हेतुओं में मुख्यता माया सम्बन्धी कर्म वर्णना की एव उसके उदयगत स्थिति की है, उसका प्रभाव मेरे मानस तन्त्र को प्रभावित कर रहा है। उसका समीक्षण करना नितान्त आवश्यक है। उसमें पहली जागृति यह होगी कि मानस तन्त्र को समता से प्रभावित करूँ जिससे मानस तन्त्र पर माया का प्रभाव कार्यकर नहीं बनेगा, क्योंकि समता का प्रकाश मानस तन्त्र पर प्रसारित होने से माया का अन्धकार रूप प्रभाव विलीन हो जायेगा।

यह कार्य भी अति दुष्कर है। अतएव आन्तरिक सम्यक् जागृति की नितान्त आवश्यकता रहती है। यह जागृति यदि गतिशील बनती रहे तो सत्तागत अनिकाचित्त कर्मस्कंधों को भी समीक्षण दृष्टि के नेतृत्व में रूपान्तरित किया जा सकता है। इस प्रकार अन्तर से सम्बन्धित जितने भी माया के निमित्त हैं उन सभी का समीक्षण किया जा सकता है। यह कार्य दुःशक्य होने पर भी असम्भव नहीं। वह दुःशक्यता भी प्रारम्भिक अवस्था में हो सकती है।

उस प्रारम्भिक अवस्था में आने वाली कठिनताओं से साधक हतोत्साह न बने, किन्तु अधिक उत्साह के साथ कठिनता का स्वागत करता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की ओर गतिशील रहे तो अग्रिम कार्य सुगम बन जाता है।

माया-दुर्बलता का प्रतीक

समता का साधक 'समता' शब्द श्रवण करते ही उसे जीवन में स्थान देने के लिए उत्साहित हो जाता है। पर अनेकों का वह उत्साह क्षणिक-अस्थायी होता है। क्षण भर में उत्साह जागृत बनता है तो दूसरे ही क्षण में वह विलीन

के साथ उसको पसन्द किया एव जिसको पसन्द किया उसे प्राप्त करने के लिये अन्तर मे लालसा उत्पन्न हुई, उसी लालसा की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने लगा । किन्तु उपलब्धि मे विघ्न आने लगे । तब माया का प्रयोग किया । यदि समीक्षण दृष्टि से उस हेतु को जान लिया जाय, उसके साथ ममत्व सम्बन्धी लालसा को प्रशमित कर दिया जाय तो बाह्य निमित्त सम्बन्धी माया का असर नहीं रह सकेगा । अतएव भूतकाल सम्बन्धी चित्त वृत्तियों का निरन्तर अवलोकन करना अभीष्ट है । उसमे भी सजगता पूर्वक अवलोकन का अभ्यास करूँगा तो भलीभांति माया एव उसके निमित्त का समीक्षण हो पायेगा । कदाचित् भूतकालिक अवलोकन मे माया का हेतु दृष्टिगत न हो पाया तो वर्तमान सम्बन्धी कौनसी वस्तुओं की ओर चित्त-वृत्तियों का आकर्षण हो रहा है, यह देखना होगा । यदि वर्तमान मे भी उस बाह्य निमित्त का विज्ञान न हो पाया तो फिर भविष्य सम्बन्धी काल्पनिक अवस्था से चित्त वृत्तियाँ आकर्षित हो रही है, ऐसा अनुसन्धान करना चाहिए । इस अनुसन्धान मे यदि बाह्य हेतु ज्ञात हो पाया तो उसको प्रशमन करने का प्रयत्न करूँगा । कदाचित् बाह्य हेतु के साथ माया का सम्बन्ध न जुडा तो फिर आंतरिक हेतुओं का अवलोकन आवश्यक होगा । आन्तरिक हेतुओं मे मुख्यता माया सम्बन्धी कर्म वर्णना की एव उसके उदयगत स्थिति की है, उसका प्रभाव मेरे मानस तन्त्र को प्रभावित कर रहा है । उसका समीक्षण करना नितान्त आवश्यक है । उसमे पहली जागृति यह होगी कि मानस तत्र को समता से प्रभावित करूँ जिससे मानस तत्र पर माया का प्रभाव कार्यकर नहीं बनेगा, क्योंकि समता का प्रकाश मानस तत्र पर प्रसारित होने से माया का अन्धकार रूप प्रभाव विलीन हो जायेगा ।

यह कार्य भी अति दुष्कर है । अतएव आन्तरिक सम्यक् जागृति की नितान्त आवश्यकता रहती है । यह जागृति यदि गतिशील बनती रहे तो सत्तागत अनिकाचित्त कर्मस्कंधो को भी समीक्षण दृष्टि के नेतृत्व मे रूपान्तरित किया जा सकता है । इस प्रकार अन्तर से सम्बन्धित जितने भी माया के निमित्त है उन सभी का समीक्षण किया जा सकता है । यह कार्य दुःशक्य होने पर भी असम्भव नहीं । वह दुःशक्यता भी प्रारम्भिक अवस्था मे हो सकती है ।

उस प्रारम्भिक अवस्था मे आने वाली कठिनताओं से साधक हतोत्साह बने, किन्तु अधिक उत्साह के साथ कठिनता का स्वागत करता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की ओर गतिशील रहे तो अग्रिम कार्य सुगम बन जाता है ।

माया-दुर्बलता का प्रतीक

समता का साधक 'समता' शब्द श्रवण करते ही उसे जीवन मे स्थान देने के लिए उत्साहित हो जाता है । पर अनेको का वह उत्साह क्षणिक-अस्थायी होता है । क्षण भर मे उत्साह जागृत बनता है तो दूसरे ही क्षण मे वह विलीन

है तो भी नीद नहीं आ पाती । तद्रा एव आल-पपाल के स्वप्न देखता रहता है । विश्राम के अभाव में जागृति अवस्था का तत्र निर्बल बनता चला जाता है । इसकी निर्बलता से शरीर का पाचन तत्र व्यवस्थित कार्य नहीं कर पाता और वह भी अस्त-व्यस्त बन जाता है ।

पाचनतत्र की अस्तव्यस्तता से शरीर की पुष्टि के लिए जिन रसादि की जरूरत होती है वे मिल नहीं पाते और शरीर के अन्यान्य अवयवों को यथेष्ट खुराक रसादि से जो मिल पाती थी, उसके न मिलने से मास-पेशियों की दुर्बलता, शारीरिक एव अन्य तत्रों की क्षीणता धीरे-धीरे बढ़ते रहने से सम्पूर्ण जीवन दुर्बल एव अस्त-व्यस्त बन जाता है । इस प्रकार माया दुर्बलता की प्रेरक बन जाती है ।

माया—एक प्रच्छन्न कैची

आन्तरिक भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी बाह्य पदार्थों की उपमा दी जाती है । उपमा में कुछेक अंश से तुलना की जाती है, सर्वांश से नहीं ।

माया आन्तरिक भावों की एक परिणति है । भावों का प्रवाह बिना किसी अडचन के बहता रहे तो वह एक पट का रूप ले लेता है । यदि स्वतः ससक्ति की स्थिति इधर-उधर होती है तो भी नदी का रूप ले लिया जाता है उसमें तटों की समानता न रहने पर भी जल के प्रवाह की प्रायः समानता रहती है । जहाँ-जहाँ तट टेढ़े-मेढ़े होते हैं वहाँ-वहाँ पानी का प्रवाह टेढ़ी-मेढ़ी गति से चलता है । जहाँ तट सिकुड़ गये हैं तो वहाँ प्रवाह अविच्छिन्न रूप से बहता रहेगा, भले ही वह तटों के ऊपर से निकले ।

आन्तरिक अध्यवसाय रूप प्रवाह यद्यपि बाह्य एव आभ्यन्तर निमित्तों को पाकर टेढ़ा-मेढ़ा भले ही हो जाए पर उन अध्यवसायों की प्रवाह धारा छिन्न-भिन्न नहीं होती है और न उनमें रुकावट ही पैदा होती है । वही विचारों का प्रवाह जब बाह्य एव आभ्यन्तर ऋजु निमित्तों को पाकर प्रवाहित होता है तो एक सुन्दर पट के रूप में व्यवस्थित होकर अन्य अनेक प्राणियों के लिए सरक्षक बन जाता है । जैसे पट धरा पर बिछाने से नीचे की ठण्डक तथा तपन रुक जाती है और ऊपर होने पर वह ठण्डक एव ताप को रोकता है, वैसे ही ऋजु भावों के निमित्त को पाकर विचार जनकल्याण के लिए प्रशस्त एव सुखद सावित होता है । किन्तु पट को कैची से छिन्न-भिन्न कर दिया जाय तो वह किसी भी उपयोग में नहीं आ सकता । पट एव कैची दोनों बाहर दृष्टिगत होते हैं किन्तु विचार रूपी पट दृष्टिगोचर नहीं होता और उस ऋजु विचार-प्रवाह रूप पट को छिन्न-भिन्न करने वाली कैची माया भी प्रच्छन्न होती है । इस प्रच्छन्न माया रूपी कैची का कार्य आन्तरिक भावप्रवाह को छिन्न-भिन्न करना होता है । क्योंकि जिस किसी कार्य में जब माया का प्रयोग किया जाता है उस समय भावप्रवाह

बनावे तथा माया के कारण आन्तरिक गुण रूपी पौधे, जो शुद्ध बन रहे हैं, उनका प्रशम रूपी जल से सिंचन हो और वे व्यवस्थित रूप से हरे-भरे हो सकें, जिससे अनेको व्यक्तियों का जीवन ऊर्ध्वगामी बनता हुआ उभय लोको को सार्थक बनाने में सक्षम हो सके एवं समीक्षण ध्यान धारा के माध्यम से आत्मोत्थान रूपी महान् कार्य में सक्षम बन सके ।

दंभ का प्रथम पाद—माया

जीवन एक बहती हुई सरिता है । जीवन का प्रवाह जैसा है वैसा बहता रहता है । किन्तु जीवन का स्वामी चैतन्य देव जब किसी स्थल पर अपनी कमजोरी महसूस करता है एवं सोचता है कि इस स्थान पर रहने वाले महानुभावों ने मुझे बड़ा माना है और मेरा सत्कार किया है । यद्यपि जैसा ये लोग मान रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ और न इनके सत्कार का पात्र हूँ किन्तु पूर्वजों की चली आ रही प्रतिष्ठा के कारण यहाँ की जनता एवं शासक यही सोच रहे हैं कि जैसे इनके पूर्वज आदर्श एवं उच्च विचारों वाले थे, विद्वत्ता तथा विवेक की दृष्टि से इनके पूर्वजों के समकक्ष कोई नहीं था, उन्हीं की यह सन्तान है, अतएव उन्हीं गुणों से यह भी सम्पन्न होगा ऐसा मान कर सहज भाव से सादर सत्कार सम्मान करते हैं । किन्तु जिस पुरुष का सत्कार सम्मान किया जा रहा है वह पुरुष अपने आपको पूर्वजों के गुणों से शून्य समझता है एवं मन ही मन पश्चात्ताप करता है कि मैंने कितनी मूर्खता की कि जिस समय मेरे पूर्वज मुझे निरन्तर साथ रखना चाहते थे एवं सभ्यता तथा शिष्टाचार के साथ विद्वत्ता से सम्पन्न बनाने की कोशिश करते थे तथा किस समय कौनसा कार्य किस विवेक से निमित्त करना चाहिए, इसका भी ज्ञान कराते थे, राज सभा के अन्दर कैसे बोलना, कैसे रहना, किस प्रसंग पर किन शब्दों का प्रयोग करना आदि का भी बोध कराते थे, उस समय मुझे खेल-कूद अच्छे लगते थे । मैं आलस्य, प्रमाद एवं दुर्व्यसनो आदि में उलझा रहा । मैंने अपने वर्तमान जीवन के क्षणों का मूल्यांकन करना नहीं सीखा । निकम्मे-दुष्टशील व्यक्तियों के ससर्ग में रहकर समय का दुरुपयोग किया । इसी में इतनी जिन्दगी गँवा दी । इससे मेरी एनर्जी-ऊर्जा अनर्थ दण्ड के रूप में व्यर्थ के कामों में विनष्ट हुई तथा ऐसे निरर्थक कार्यों में रात और दिन बहती हुई शक्ति को वर्वाद करते रहने की कुटेव डाल ली । मेरा मानस तत्र उन्हीं कुटेवों की ग्रन्थियों में ग्रथित हो गया । मैंने यह बहुत बड़ा अकाज किया । स्वयं के हाथ से ही स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया । इस समय में मैं निरक्षर भट्टाचार्य के तुल्य या मूर्खानन्दों का सम्राट् बना हुआ हूँ । ऐसी अवस्था में भी लोग मेरे पिता के तुल्य मुझे सम्मान दे रहे हैं । अब मैं यदि यह कहूँ कि मैं अपने पिता के गुणों से वंचित हूँ, मुझमें कोई योग्यता नहीं है, तो ये लोग जल्दी मानने को तैयार नहीं होंगे और यदि मैं अपनी समग्र राम-कहानी सुनाता हूँ तो लोग मुझे आवादा समझेंगे । मेरे जीवन की गरिमा

। उनके प्रभाव में मुझे राजकीय स्तर पर जो आमदनी होने वाली है, नहीं। अन्य धन्ये मुझ आते नहीं। परिश्रम-जन्य कार्य मुझसे ही। यदि मैं अब मैं क्या कहूँ? इसी चिन्तन में वह खो जाता है। प्रवर्तन नमस्त्र कनजोरी को दवाने के लिए दम्भ का सहारा लेता है। अहंता को भी वैसी ही रावदार बनाता हुआ मायाचक्र को चलाता है।

। यदि मैं ननुप्य अपने दम्भ का पोषण करने के लिए माया को चलाता हूँ। इससे माया सम्बन्धी केन्द्र सक्रिय हो जाते हैं। इन चक्रों के पक्षे अन्य केन्द्र अपना-अपना कार्य अपनी विधि से नहीं। केन्द्रों के द्वारा प्रभावित होकर ही प्रायः कार्य सम्पन्न करते हैं। प्रक्रियाओं में उत्तरी प्रकार की प्रक्रियाओं में सलग्न हो जाती हैं। प्रवर्तन भी मायामूलक प्रक्रियाओं से युक्त बन जाती है। प्रवर्तन माया के सहारे दम्भ का पोषण करता रहता है, उसमें प्रवर्तन इन बातों की पूरी सावधानी रखता है और वह अपनी उस प्रभाव पैदा करने में सलग्न हो जाता है कि जिससे विद्वान् भी चलाते हैं।

। प्रवर्तन प्रजा के ऊपर अपना पूर्ण दबदबा जमा लेता है। माया प्रवर्तन को कल्पित अर्थ बताकर अन्य की परीक्षा करवाता है। प्रवर्तन मायावी के बताये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो प्रवर्तन को अनुत्तीर्ण कर देता है और दम्भी पुरुष मन ही मन प्रवर्तन मायामय दाव-पेच को जानता हुआ भी ऊपरी आकृति एवं प्रवर्तन को चलाता है कि जिसमें कोई यह न जान सके कि यह मूर्खराज प्रवर्तन भूषण है। वह माया का अपने चारों ओर ऐसा दुर्भेद्य किला प्रवर्तन महामा कोई प्रवेश न कर पाए। उस किले का भेदन प्रवर्तन विद्वान् कर नहीं सकता। यदि उसका सुराग कोई पाता प्रवर्तन का दम्भी बनकर माया से ही भेदन करता है। अतएव प्रवर्तन ही माया मूलक ही निर्मित हो सकते हैं। इन्हीं प्रकार प्रवर्तन भी माया मूलक ही निर्मित हो सकते हैं। किन्तु ऐसा दम्भी प्रवर्तन नमस्त्र अपने आपको चतुर माने, किन्तु वस्तुतः वह प्रवर्तन ही कहा जा सकता है और अन्त में उनका वाम्बणित प्रवर्तन होता है।

ससार में परिभ्रमण कर दम एव माया के द्वारा उपार्जित कर्मों के दुष्फल का परिभोग होने पर भी उस अवस्था से निकास हो पाता है। अतएव साधक पुरुष को चाहिये कि वह दम के स्वरूप को भली भाँति जाने एव उससे दूर रहने का सतत प्रयत्न करे।

जब दम रूपी मजिल ही तैयार न होगी तो माया के सोपान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब समीक्षण ध्यान के माध्यम से दम का उन्मूलन हो जायेगा तो माया की द्विरूपता ही नहीं रहेगी। समीक्षण ध्यान से इस अमूल्य शरीर को ऐसे कार्यों में नियोजित किया जा सकता है कि जिससे माया एव इससे सम्बन्धित परिवार का मूलोच्छेद हो जाय तथा चैतन्य देव की सरल, शुद्ध आन्तरिक वृत्तियाँ जीवन के कर्ण-कर्ण में निखरने लगे। अन्ततोगत्वा जीवन रूप सरिता पवित्र स्वच्छ जल के तुल्य कोमल विनम्र होती हुई अन्य के मल को प्रक्षालित करने वाली बन जाय, ऐसी सरिता वाला जीवन ही इस लोक एव परलोक में सुखप्रद होता है।

इस लोक में रहते हुए ही समीक्षण ध्यान के माध्यम से तनाव, अशान्ति आपेक्षिक दुःख-द्वन्द्व समाहित हो जाते हैं। इसके प्रभाव से शान्ति एव आनन्दानुभूति के साथ जीवन की प्रत्येक घड़ी व्यतीत होने लगेगी। उन्हीं पावन विचारों के अनुरूप पुण्य का बंध तथा आत्म-शुद्धि होने लगेगी और यही रफ्तार समग्र जीवन में चलती रहे तथा अन्तिम समय में भी समस्त त्रुटियों का परिमार्जन कर आत्म-शुद्धि हेतु भविष्य के पाप हेतुओं का परित्याग कर समीक्षण ध्यान की अवस्था में समभाव से ओतप्रोत रह कर यदि वर्तमान जीवन का सपरित्याग हुआ तो उस चैतन्य देव के लिए स्वल्प भवों में ही सपरिपूर्ण आत्मिक साधना के साथ कर्मों का सक्षय कर मोक्ष प्राप्त कर लेना संभव होगा। जिससे सदा सर्वदा के लिए परम सुख एव परम शान्ति का अनुभव करने लगेगा। यही इस अमूल्य जीवन की विशेषता है। इस विशेषता को साधने पर ही मन व तन की सार्थकता हो सकती है। अतएव साधको को इसी उद्देश्य के लिए निरन्तर जागृत बने रहने की आवश्यकता है।

इन पवित्र कार्यों से भिन्न जितने भी कार्य हैं उन सबको गौण मानता हुआ इस कार्य की सिद्धि हेतु जितना आवश्यक है उतना उसी रूप में समझकर सम्पन्न करे एव मायादि दुर्गुणों से सदा बचता रहे, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।

विषाद की सर्जिका—माया

मानव तन सृष्टि का भव्य रूप है। इस तन की विशेषता ऊपरी प्रसाधनों से नहीं, किन्तु आन्तरिक प्रसाधनों पर निर्भर है।

वेग के साथ प्रवाहित हो रही हैं, इस प्रबल वेगवती धारा का मोड़ सहसा कर नहीं पाऊंगा। इस धारा को मोड़ देने में अन्य मोड़ देने योग्य धारा का प्राबल्य पैदा करना होगा। इसके समकक्ष जब धारा प्राप्त होगी तब ही इसका परिवर्तन करने में सक्षम बन पाऊंगा या नहीं, यह भी सदिग्ध स्थिति है। कदाचित् मोड़ को परिवर्तित कर भी दिया तो उसको प्रसाधन की ओर मोड़ना होगा।

इतने दिन की अर्थोपार्जना सम्बन्धी धारा अर्थोपार्जन में अभ्यस्त होने से शीघ्र प्रसाधन कार्य में नहीं लग पाएगी, फिर भी शक्ति लगाकर प्रसाधन में लगाऊँ और वह लग भी गयी तब भी उतना ही वह वेग पकड़ेगी एव बाहरी प्रसाधनों के सभी अंगों को सुन्दर ढंग से सजाने में लगेगी, किन्तु प्राप्त अर्थ ही उसमें लगने लगेगा। भविष्य का स्रोत तो उसका बद ही रहेगा। सचित अर्थ-राशि उसमें व्यय होने लगेगी। प्रसाधन की तरुणाई के समीप ही अर्थ से निधि का सक्षय हो जायेगा। पुन इस कार्य को छोड़ अर्थ राशि हेतु शक्ति को मोड़ना अति ही दुःशक्य होगा। अतएव अपर्याप्त अर्थशक्ति की अवस्था में प्रसाधन की ओर नहीं मुड़ना है। अर्थोपार्जन में जितनी शक्ति अति वेग के साथ लग रही है उसी में उसे गतिशील रखना चाहिये। जब इतनी अर्थनिधि सचित हो जाय कि जिसका उपयोग प्रसाधन में परिपूर्ण लगे और बाह्य प्रसाधन अपनी चरम सीमा को छू जाने पर भी अर्थनिधि का सक्षय न हो तभी मुझे अर्थोपार्जन की धारा को परिवर्तित करने का विचार करना चाहिये, उसके पहले नहीं।

इस प्रकार के विचारों के साथ मानव चलता रहता है तो कभी भी अर्थ-लालसा की सतृप्ति नहीं हो पाती और उस अर्थ-लालसा की अतृप्त अवस्था में ही मानवीय तन सक्षय को प्राप्त होने लगता है, अनेक व्यधियों का आश्रय स्थान बन जाता है। तन मन की अवस्था रोगादि से क्षत-विक्षत होने लगती है तब शरीर सबधी तांत्रिक अवस्था भी उत्तर देने लगती है 'तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा' कहावत चरितार्थ होने लगती है। वह उस अर्थ लोलुपता की अतृप्तावस्था में बाह्य प्रसाधन साध नहीं पाया। जिस शरीर के लिए बाह्य प्रसाधनों का ताना बाना बुना था वही मानवीय तन बाह्य प्रसाधनों के सर्वथा अयोग्य अवस्थाओं में परिणत हो जाता है। अदम्य उत्साह एव उमग के साथ प्रारम्भ में जो एनर्जी व्यय की थी उसकी प्राय समाप्ति हो चुकी होती है। ऐसा मानव नयी एनर्जी का साधन जीर्ण शीर्ण अवस्था को बना लेता है। वैसी स्थिति में चित्तवृत्ति माया का आश्रय ले ताना-बाना बुनने लगती है। किन्तु माया का ताना-बाना भी सशक्त साधनों के साथ बुना जा सकता है, कमजोर साधनों के साथ माया को भी विफलता ही हाथ लगती है।

माया का ताना-बाना पुरुष के लिए आशा का सबल देने वाला बन सकता है, किन्तु उस माया का प्रयोग जब अर्थोपार्जन की धारा के साथ प्रयुक्त

मिथ्यादृष्टिपन, जिससे प्रसाधन को ही सब कुछ माना, जो कि वस्तुतः भ्रममात्र था ।

जीवन का प्रसाधन बाहर से नहीं भीतर से होता है । आन्तरिक गुणों का विकास भव्य तरीके से होता है तब भीतरी प्रसाधन सजने लगता है ।

सम्यक् श्रद्धा के साथ शरीर के अन्यत्व का वास्तविक श्रद्धान होने पर समीक्षण दृष्टि विकसित होती है । वह भीतर की व्यवस्थित 'सर्च लाइट' है । अन्दर उजाला होने पर बाह्य दृश्य वस्तुओं का प्रकाशन भी यथार्थ रूप में होने लगता है । आन्तरिक जीवन का सद्गुणों से स्थायी प्रसाधन होने पर बाह्य प्रसाधन स्वतः ही बन जाता है ।

ट्यूबलाइट के भीतर करंट का प्रवाह प्रकट होने पर ट्यूबलाइट भीतर से देदीप्यमान प्रकाश बाहर फैकने लगती है । उस प्रकाश में बाह्य वस्तुओं का अवलोकन सहज स्वाभाविक हो जाता है । यही स्थिति जीवन के भीतरी शक्ति से सदीप्त/उद्दीप्त होने में है । मनुष्य की जठराग्नि अन्तरग में रही हुई है । उसके व्यवस्थित रहने पर शारीरिक भीतरी एवं बाह्य तत्त्व स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं । जठराग्नि के मद होने पर बाहरी रूप से शरीर का कितना ही प्रसाधन किया जाए, फिर भी वह रौनकहीन-निस्तेज ही रहता है ।

जीवन को इस उपमा से उपमित करने पर मनुष्य का ध्यान सहज ही भीतरी प्रसाधन की ओर अग्रसर हो सकता है । उसी अवस्था में समीक्षण दृष्टि सक्रिय बनती है एवं सम्यग्ज्ञान का आलोक अन्तरतम में व्यवस्थित हो जाता है । तब समीक्षण दृष्टि के माध्यम से माया-पिशाचिनी का स्वरूप एवं उस माया के सर्जन हेतु भी अविदित नहीं रह पाते । अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि वह बाहरी प्रसाधनों में अपनी आन्तरिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर भीतरी प्रसाधनों में सद्गुणों को करे । बाहरी प्रसाधन तो स्वतः सध जाता है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्य में विधिवत् सफलता प्राप्त होगी एवं प्रसन्नता की वृद्धि होगी । माया रूपी पिशाची के जन्म का प्रसंग ही नहीं आयेगा तो विषाद का प्रवेश नहीं हो पायेगा । अतएव मानव की इस लोक और परलोक को सुव्यवस्थित, सुखमय एवं शान्तिप्रद बनाने की इच्छा हो तो उसे सम्यग्ज्ञान के आलोक में समीक्षण दृष्टिपूर्वक भीतरी कूडा-करकट अवलोकित कर उसे बाहर विसर्जित कर देना चाहिये, जिससे मानवीय जीवन की सार्थकता सम्पन्न हो सके ।

माया अनैतिकता की निसरणी

वास्तविक नैतिकता व्यक्ति, परिवार, समाजादि में विश्वस्तता का सूत्र है । विश्वास की भूमिका ही एक दूसरे के लिए विश्वस्त बनाने वाली बनती है । विश्वास के बल पर ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित चल पाता है । पुरुष

मिथ्यादृष्टिपन, जिससे प्रसाधन को ही सब कुछ माना, जो कि वस्तुतः भ्रममात्र था ।

जीवन का प्रसाधन बाहर से नहीं भीतर से होता है । आन्तरिक गुणों का विकास भव्य तरीके से होता है तब भीतरी प्रसाधन सजने लगता है ।

सम्यक् श्रद्धा के साथ शरीर के अन्यत्व का वास्तविक श्रद्धान होने पर समीक्षण दृष्टि विकसित होती है । वह भीतर की व्यवस्थित 'सर्च लाइट' है । अन्दर उजाला होने पर बाह्य दृश्य वस्तुओं का प्रकाशन भी यथार्थ रूप में होने लगता है । आन्तरिक जीवन का सद्गुणों से स्थायी प्रसाधन होने पर बाह्य प्रसाधन स्वतः ही वन जाता है ।

ट्यूबलाइट के भीतर करट का प्रवाह प्रकट होने पर ट्यूबलाइट भीतर से देदीप्यमान प्रकाश बाहर फैकने लगती है । उस प्रकाश में बाह्य वस्तुओं का अवलोकन सहज स्वाभाविक हो जाता है । यही स्थिति जीवन के भीतरी शक्ति से सदीप्त/उद्दीप्त होने में है । मनुष्य की जठराग्नि अन्तरग में रही हुई है । उसके व्यवस्थित रहने पर शारीरिक भीतरी एव बाह्य तत्त्व स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं । जठराग्नि के मद होने पर बाहरी रूप से शरीर का कितना ही प्रसाधन किया जाए, फिर भी वह रौनकहीन-निस्तेज ही रहता है ।

जीवन को इस उपमा से उपमित करने पर मनुष्य का ध्यान सहज ही भीतरी प्रसाधन की ओर अग्रसर हो सकता है । उसी अवस्था में समीक्षण दृष्टि सक्रिय बनती है एव सम्यग्ज्ञान का आलोक अन्तरतम में व्यवस्थित हो जाता है । तब समीक्षण दृष्टि के माध्यम से माया-पिशाचिनी का स्वरूप एव उस माया के सर्जन हेतु भी अविदित नहीं रह पाते । अतएव बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि वह बाहरी प्रसाधनों में अपनी आन्तरिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर भीतरी प्रसाधनों में सद्पयोग करे । बाहरी प्रसाधन तो स्वतः सध जाता है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्य में विधिवत् सफलता प्राप्त होगी एव प्रसन्नता की वृद्धि होगी । माया रूपी पिशाची के जन्म का प्रसंग ही नहीं आयेगा तो विषाद का प्रवेश नहीं हो पायेगा । अतएव मानव की इस लोक और परलोक को सुव्यवस्थित, सुखमय एव शान्तिप्रद बनाने की इच्छा हो तो उसे सम्यग्ज्ञान के आलोक में समीक्षण दृष्टिपूर्वक भीतरी कूडा-करकट अवलोकित कर उसे बाहर विसर्जित कर देना चाहिये, जिससे मानवीय जीवन की सार्थकता सम्पन्न हो सके ।

माया अनैतिकता की निसरणी

वास्तविक नैतिकता व्यक्ति, परिवार, समाजादि में विश्वस्तता का सूत्र है । विश्वास की भूमिका ही एक दूसरे के लिए विश्वस्त बनाने वाली बनती है । विश्वास के बल पर ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित चल पाता है । पुरुष

चाहे जिस क्षेत्र में रहे, प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक महयोगियों का महयोग किसी न किसी रूप में अपेक्षित रहता ही है। उनकी अनिवाच्यता को नकारा नहीं जा सकता और न नकारना ही चाहिये।

जिस परिवार में जितनी भी एक दूसरे के प्रति निःस्वार्थ महानुभूति भाव रूप नैतिकता व्यवहार में आयेगी, उस परिवार का भविष्य उतना ही उज्ज्वल अत्रण्य बनेगा। कदाचित् सभी नदग्य उन स्वरूप को न अपना सके तो एक व्यक्ति भी साहम एव धैर्यपूर्वक प्रत्युपकार की कोर्ट भी आकांक्षा रने बिना सेवा एव मद व्यवहार में तन्मय होगा तो प्रारम्भ में भले ही उसका निराशा एव असफलता एष्टिगत हो किन्तु यदि उन व्यक्ति ने निराशा और असफलताओं को पीठ पीछे रखा एव समभाव पूर्वक कर्तव्यपरायणता रग्यो, यही नहीं इतना सब कुछ समर्पित भाव रगने पर भी उस व्यक्ति के प्रति निरन्वार असहयोग एव विद्वेष का आतावरण निर्मित हो जाने पर भी यदि वह सबको अपेक्षित कर अपनी वास्तविकता नैतिकता के अनुसूप कर्तव्यपरायणता में तन्मय रहा तो यह मुनिश्चित है कि एक समय अवश्य ऐसा कि जिसमें समग्र पारिवारिक सदस्यगण उसके प्रभाव में प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे।

मत्कर्म-कर्तव्य पथ की दूरवर्ती मजिल भी निरन्तर गमन में प्राप्त की जा सकती है। देर लगती है, अघेर नहीं होता। कर्तव्यपरायण नीतिमान पुरुष जब निरन्तर निःस्वार्थ भावना में नैतिकता का पालन करता रहा तो देर होना सम्भावित है किन्तु अन्ततः सफलता स्वतः उसका चरण चूमेगी। इस मत्स्य का समर्पण करने के लिए कई पात्र एष्टान्त के रूप में लिए जा सकते हैं। उनमें से महापुरुषों की एष्टि ने कई तीर्थकरों का भी प्रसंग आ सकता है। श्रावकों की एष्टि से अहन्तक (धरणक) आदि श्रावक उज्ज्वल उदाहरण हैं। मन्तु।

एस प्रकार की नैतिकता की परिधि निर्ण परिवार तक ही सीमित न रहकर समाज, राष्ट्र एव विश्व तक हो सकती है और इसके फलस्वरूप मानव भाव सुख-शान्ति का श्वाभ ले सकता है। किन्तु नैद है कि वर्तमान में देश हमारे विपरीत ही रष्य प्रायः एष्टिगोचर हो रहे हैं।

मे व्यक्ति, परिवारादि यहा तक कि समग्र मानव जाति अनैतिकता एव बेईमानी से भरी हुई है। जब तक इन सभी मे परिवर्तन नही होता तब तक मेरे अकेले चलने से क्या कुछ होने जाने वाला है। ऐसा चिन्तन कर वह नीति एव कर्तव्य-परायणता से विमुख हो जाता है एव धीरे-धीरे ऐसे लोग उसी प्रकार के व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं। आज यही अव्यवस्था व्यक्ति 'परिवार' समाज एव राष्ट्रादि की बनी हुई है। किन्तु नैतिकता का सहारा लेकर चलने वाले महानुभावो ने यह सोचने का प्रयास नही किया कि मैं जिस नैतिकता के परिवेश मे चल रहा था वह वस्तुतः नैतिकता थी भी या नही? यदि वह अन्य व्यक्तियों की ओर से मिलने या न मिलने वाले सहयोग या असहयोग को देखने की अपेक्षा स्वयं के अन्तर्वर्ती सहयोग को समीक्षण भाव से अवलोकित करता तो वैसी परिस्थिति उत्पन्न न होती। पर उसने अपना अभियान तो चालू किया किन्तु अपनी ओर देखने की अपेक्षा बाहर ही बाहर देखता रहा, जिससे अपने भीतर नैतिकता के नाम से पनपने वाली अनैतिकता का अवलोकन नही कर पाया। यदि वह सात्विक दृष्टि से अवलोकन करता तो उसकी विफलता का सूत्र उसे स्वयं मे ही मिल जाता और उसको निराश या खिन्न होने की अवस्था नही आती, क्योंकि उसने अपने को नैतिकता का परिवेश तो दिया किन्तु उसके साथ अनैतिकता के बीज भी बोए। इस कटु सत्य से उसकी बाह्य दृष्टि अवलोकित नही कर पायी। आत्मा के साथ चलने वाली अनादि कालिक माया ने उसको छल डाला।

उसका सूक्ष्म रूप आन्तरिक दृष्टि से इतना ओभ्लर रहा कि जिससे यह आभास भी नही हो पाया कि मैं मायापूर्वक नैतिकता का वायुमण्डल बना रहा हूँ। जिस पुरुष को ऐसी जानकारी नही होती है उस पुरुष की दशा यत्किंचित् विफलता मिलने पर हो बदल जाती है। प्रारम्भ से ही यदि वह नैतिकता का वास्तविक स्वरूप समझकर चरण आगे बढ़ाता तो उसकी गति कभी अवकुण्ठित नही होती। किन्तु उसने बोलचाल की भाषा मे आया हुआ वायुमण्डल नैतिकता के रूप मे पकड़ लिया और जो यथार्थ मे नैतिकता नही थी उसे नैतिकता मान बैठा। यही एक भयानक भूल रही जिसके परिणामस्वरूप नैतिकता के आवरण मे अनैतिकता अपना सिंहासन दृढ करती रही और अन्ततोगत्वा उस अनैतिकता ने अपनी सफलता वरण करली। जिस समय नैतिकता की बात को मस्तिष्क मे लेकर उसने अपना कर्तव्य कर्म निर्धारित किया उसी के मूल मे अनैतिकता का बीज वपन हो गया था। जिसके कारण ऊपर से जनता के समक्ष नैतिकता का परिवेश आ रहा था किन्तु अन्तरग मे यह लालसा थी कि इससे लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मैं जिनके लिए यह कार्य कर रहा हूँ वे समय आने पर मेरा भी कार्य करे। इस प्रकार की सूक्ष्म लालसा जो उसके भीतर जन्मी थी, उसी भीतरी लालसा के साथ वह नैतिकता का कार्य करने लगा एव वायुमण्डल

निर्माण में सफलता मानने लगा । किन्तु जानियों की दृष्टि में वह व्यर्थ नैतिकता का स्वरूप नहीं था । वह तो एक प्रकार का व्यापार था और उनमें परोपकार की भावना एवं सेवा का कार्य महानुभूति एवं प्रत्युपकार के रूप में पाने की तालना में चल रहा था । उन नैतिक व्यवहार के स्थान पर अन्य भावों का एवं यशकीर्ति का प्रलोभन था । दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करना एवं अपने लिए उनके बढ़ने में प्रत्युपकार चाहना स्नेह एवं नहिदाद की अपेक्षा रखना था । यशकीर्ति की पताका का फटकते रहना ही उन परोपकार के बढ़ने में प्राप्तव्य था । इसी फल के हेतु मनुष्य के चलने में प्रस्तुत पताकाया माया के रूप में पनप रही थी ।

ऐसी माया की धार सीमित समय तक ही अन्तर में छिपी रहती है एवं प्रच्छन्न रहती हुई उस पुण्य के धर्म को विगणित करती है । फिर उन तथाकथित नैतिकता के आवरण को हटाकर वह माया उन पुण्य के भी भीतर अनेकिताना का स्वरूप उभार देती है । इस प्रकार वास्तविक नैतिकता का उन्मूलन इस प्रकार की प्रच्छन्न माया कर डालती है । इस माया ने व्यक्ति को अच्छा नैतिक बनाने में मदद नहीं की । किन्तु उसे अनेकिताना में बह मोघता में सफल हुई । इस प्रकार यह माया अनेकिताना की निररणी फलित हो जाती है और इसका ताना-बाना जाल इतना प्रसरित हो जाता है कि जिनमें वास्तविक नैतिकता विनष्ट हो जाती है । आज अधिकांश मानव अपना दोष न देखकर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । प्रायः सर्वत्र अनेकिताना ही अनेकिताना दृष्टिगत हो रही है । इस प्रकार माया अनेकिताना की भी निररणी बन जाती है ।

स्व-पर पालन के दृष्टिकोण मायकों को चाहिए कि उन प्रयत्न जन-जन के मन में अनेकिताना को पनपाने वाली माया का भलीभांति समीक्षण करें एवं स्व-पर जीवन हितार्थ माया को सूक्ष्म से सूक्ष्म देखा को भी समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करें । यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है जबकि स्वयं का भी ही पत्नी समीक्षण दृष्टि में निरीक्षण करें जैसा कि पर का निरीक्षण किया जाता है ।

सूक्ष्मदर्शक यत्र यद्यपि भौतिक तत्वो से निर्मित है फिर भी उसमे ऐसी क्षमता सामर्थ्य निर्मित करदी गयी है जिससे उसके माध्यम से अच्छे एव बुरे समग्र तत्वो का तटस्थ भाव से निरीक्षण किया जा सकता है । वैसे ही समीक्षण दृष्टि भी ऐसी स्वच्छ नीति के साथ शक्ति सम्पन्न बनाली जाय तो उससे स्वपर भेद से परे तटस्थ द्रष्टाभाव की भाति प्रत्येक अच्छी एव बुरी वृत्ति अवलोकित की जा सके एव अन्य विषयो मे भी जीवन समता का पथिक बना रहे । यह कार्य प्रारम्भ मे सुनिश्चित नियमित समय पर अदम्य उत्साह एव उमग के साथ दीर्घकाल तक निरन्तर अभ्यास एव निरीक्षण-परीक्षण से सम्पन्न किया जा सकता है ।

यह जीवन की एक बहुत बडी अमोघ उपलब्धि की अवस्था है । इस उपलब्धि के सहारे एक न एक दिन वास्तविक चिरस्थायी आनन्द को समुपलब्ध किया जा सकता है । अतएव सुज्ञ पुरुषो को इस अमूल्य तन की उपलब्धि के माध्यम से ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से कदापि नही निकलने देना चाहिए ।

सुज्ञ पुरुषो की सुज्ञता की यही कसौटी है ।

माया एक जबर्दस्त सशक्त पाश

विश्व के पदार्थ एक दूसरे से अनुबधित है । पारिवारिक सदस्य पारिवारिक जनो से अनुबधित हैं, सामाजिक सदस्य सामाजिक नियमावली से अनुप्राणित है, राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रीय धर्म से प्रतिबधित हैं एव विश्व के प्राणी एक दूसरे के साथ यथायोग्य यथास्थान अनुबधित है ।

प्राणियो की तो बात ही क्या, जड तत्त्व भी स्वयोग्य बन्धन से समन्वित हैं । छोटे से छोटा प्राणी अपनी जीवनयात्रा के निर्वाह हेतु पर सापेक्ष अनुबध को लेकर चलता है । चैतन्य देव भी स्वकृत कर्मों से अनुबधित है । इनके सभी बन्धनो की मूल भूमिका के रूप मे माया एक ऐसा कारण है जिसको जबर्दस्त सशक्त पारा कह सकते हैं । इसकी कुटिल चाल जीवन की किसी तन्त्री को सस्पर्श कर लेती है तो धीरे-धीरे सारी तन्त्रियो को अपने अधीन कर लेती है । अमरबेल का छोटासा टुकडा किसी वृक्ष की डाली पर गिर जाय तो धीरे-धीरे वह सारे वृक्ष को अपने जाल मे फँसा लेती है । उसके रस को चूसकर अपने को पुष्ट करती हुई वृक्ष को सुखा डालती है । लगभग इस एक देशीय रूपक से माया के पाश को समझने का प्रयास करना चाहिए । यह भी किसी छोटे तत्र को भी घेरने मे सफल हो जाती है तो समय पाकर समग्र जीवन सबधी तत्रो को अपने जाल मे फसा लेती है फिर यह जीवन रस से पुष्टि पाती हुई जीवन रूपी वृक्ष के सद्गुणो को सुखा देती है । माया के प्रभाव से मानव की गरिमापूर्ण अवस्था कुटिलता मे परिणत हो जाती है । उसकी मानसिक वृत्तिया किसी भी

उन्मुक्त का ग्रहण, चिन्तन करती है तो उन माया के पाप में श्रावण होकर ही बरती है। क्योंकि माया का साम्राज्य जीवन के सभी क्षेत्रों में छा जाता है। फिर जीवन की साम्प्रदायिक सहजता नष्ट हो जाती है। मन की गतिप्रितियाँ कभी-कभी बहुत लम्बी उठाने भरती है। उन लम्बी उठानों में पुरुष कभी सोच जाता है कि मेरे मन की प्रितियाँ स्वतन्त्रता से बहुत लम्बी दूरी तक विचरना कर रही हैं किन्तु ऐसा सोचना भ्रम मूलक ही होता है, क्योंकि जब तक मानस-तन्त्र की जड़ों में माया का रज ओतप्रोत है तब तक बहुत दूरगाभी मानसिक विचार-धारा भी उन माया रज से अनुप्राणित रहती है। तन्में वृक्ष की सबसे ऊपर निकलने वाली बारीक कोपन भी वृक्ष के मूल में आने वाले रज से नयुक्त है, जैसे ही मानव की छाटी से छाटी एक बड़ी से बड़ी समग्र मानसिक वृत्तियाँ माया पाप से नयुक्त ही होती हैं। अतएव मानसतन्त्र की तथा मानसतन्त्र से सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप भी माया की परिधि में ही चलते हैं। इन जड़रज्जु से संपन्न पाप रूप माया का कितना कुछ प्रभाव आत्मा की वृत्तियों पर है, इन विषय का स्वतन्त्र विवेचन हो सकता है किन्तु उन वक्त कुछ संक्षिप्त विवेचन की प्रितिक्षा होने से कुछेक संकेत ही दिये जा रहे हैं। उन संकेतों से जीवन की अन्य प्रवृत्तियों के विषय में भी माया के प्रभाव को समझा जा सकता है।

मनुष्य की यात्रा में, जो कि बाहर प्रसारित होती है, उस निश्चित बंध वाली माया का साथ में रहना कहा जा सकता है। किन्तु अज्ञानी व्यक्ति, इन गूँथम रहस्य को समझ नहीं पाते और दुनिया को कहते हैं कि मैं सर्वत्र भाव में घोल रहा हूँ। यस्तु वास्तविकता साम्प्रदायिक संरचना इसलिए नहीं बनी जा सकती कि वह मिथ्यासंज्ञानगत्य से नयुक्त है एवं भौतिक ज्ञानसाधनों से अनुप्राणित है। मानव अज्ञानतायुक्त भौतिक सृष्टि को ही साम्प्रदायिक सृष्टि मान देना है और उस पतित सृष्टि के लिए विविध आयामों में व्यर्थी का प्रयोग करना है। चाहे वह बौद्धिकता की भाषा के रूप में हो या अन्तःप्रतिपादन के लिए भाषण रूप में व्यपन लेखन के रूप में ही।

अज्ञान की काली कबली से आच्छादित होने के कारण आत्मा पाँच इन्द्रियो सबधी भौतिक विषयो को ही सब कुछ मानकर चलेगा । जैसे चैतन्य देव की यह माया रूपी जबर्दस्त पाश अनादिकाल से जकड कर चल रहा है । इस पाश को देखना और इससे विमोचन पाना भी चैतन्य देव के अधीन ही है ।

चैतन्य देव को सद्गुरु के सान्निध्य से सम्यक् उद्बोधन मिलने पर जीवन का वास्तविक स्वरूप समझ मे आता है । उस समय अज्ञान की काली छाया हट जाने से ज्ञान का धवल प्रकाश उदित होता है । इसके साथ ही समीक्षण दृष्टि की दूरबीन तैयार हो जाय तो साधक इस जीवन का अवलोकन कर सके एव जिन-जिन अशुभ भावो से कर्मो का सर्जन किया उन अशुभ भावो के निमित्तो को जानने मे सक्षम बन सकता है । जब निमित्तो को जानने मे समर्थ होता है तब निमित्तो के मूल मे प्रच्छन्न रूप से रही हुई माया के पाश को अवलोकित कर सकता है । उसका अवलोकन होने पर उसके प्रति हेयता के भाव जागृत होते है एव किस विधि से उस जाल के ताने बाने को बिखेरा जा सकता है, उन उपायो का भी परिज्ञान हो जाता है । तब इस विकट पाश को विलग करना सहज बन जाता है । अतएव प्रत्येक सुज्ञ मानव को चाहिए कि वह प्रतिदिन समीक्षण ध्यान का अभ्यास करे एव अन्तरग तत्र को अवलोकन करने की क्षमता अर्जन करे ।

माया : मैत्री की कट्टर दुश्मन

मानव दृश्य शरीर का पुतला मात्र ही नहीं है किन्तु शरीर मे व्याप्त आत्मा सहित मानव कहलाता है । मानव सृष्टि का उच्चतम प्राणी है । इसकी उपमा प्राणीवर्ग मे राजा अथवा जनतत्र मे प्रधानमन्त्री एव राष्ट्रपति से दी जा सकती है । इसका मूल्यांकन अधिकाश प्राणी प्राय नहीं कर पाते है । वे इस जीवन से उपरत से लगते है । वर्तमान के मानवीय जीवन से असपुष्ट दीख पडते है । उनकी आन्तरिक इच्छा मानवीय जीवन से भी उच्चतर जीवन की ओर लगी रहती है । वे अपनी असतुष्टि को मिटाने के लिए विविध प्रयत्न करते रहते है । यहाँ तक कि इस शरीर को भी विसर्जित कर देते है । इसी प्रकार अतृप्त इच्छाओ के साथ आत्मा शरीर को विसर्जित कर किसी अन्य योनि को वर लेता है । वहाँ मानवीय तन जैसी क्षमता का अभाव रहता है । अतएव वहाँ अभीष्ट सिद्धि को वरण कर पाना संभव नहीं होता । उसकी परिपूर्ण सभावना मानव तन मे रहता हुआ चैतन्य देव कर सकता है । क्योंकि सपूर्ण सम्यक् सतुष्टि की उपलब्धि का माध्यम मानवीय तन ही है । परन्तु इस मानवीय तन मे रहती हुई आत्मा अन्यान्य विषयो की प्राप्ति का प्रयत्न करती है । उनमे से कुछेक प्रयत्न ऐसे भी होते है जिनसे वह वर्तमान मे भी कुछ आपेक्षिक अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है ।

संशय देव अपने अर्थात् को समझति के लिए अन्य की महानुभूति भी प्राप्त करने का हस्तगत रहता है । तब ही वह भी चाहता है कि मित्रने वाली महानुभूति किसी स्थाय एव मन के साथ न हो । निश्चय एव बिना मन के ही । ऐसी महानुभूति या वह समाप्त करने के लिए तत्पर भी रहता है । यह महानुभूति केना अत्यन्त चाहता है किन्तु अन्य को ऐसी महानुभूति देना पसन्द नहीं करता है अथवा जो वह मानत है कि वह प्राप्त उनके विषय में सोचने का भी कष्ट नहीं करता । परन्तु संशय देव की उस प्रकार की वृत्ति स्वयं मूल्य ही मानी जायेगी । ऐसी स्थिति में किसी के साथ कदाचित् मैत्री स्वयं स्थापित होगा है वा वह अत्यन्त ही होना है । उनमें स्थायी मैत्री की उपलब्धि नहीं होती । स्वयं ही हेतुओं की पूर्ति होने पर वह न पायेगी और उनकी सभी होने पर उनमें निश्चयता आये बिना नहीं रहनी । एक दृष्टि में देखा जाय तो ऐसी वृत्ति मैत्री भाव की न होकर स्वाभूति की अन्तर्गत ही होती है । साम्प्रतिक मैत्री वा स्वार्थ आदि कारणों से निरपेक्ष निश्चय भावना के साथ बन पाती है । ऐसा पुण्य अपनी मैत्री को स्थायी रूप से निभाने का प्रयत्न करता है, न कि उसको विगणित करने का । किन्तु कभी-कभी निश्चय मैत्री को विनष्ट करने की भावना न रहता तथा भी मनुष्य आन्तरिक तन्त्र पर नियन्त्रण न होने में वह उस मैत्री भाव को समाप्त कर बैठता है । समाप्त करने के हेतुओं में से एक हेतु भाव भी है । माया एक ऐसी आन्तरिक चिन्तनी है जो सुखान पर निश्चय मैत्री का विदग्ध कर ही देती है । एकदिवस मानी रह जाते हैं कि "माया विनाशिता नामैव अर्थात् माया मित्रता को तट्ट कर देती है ।

अन्तर के अवलोकन से ही अभिव्यक्त होगी । अतएव मैत्रीभाव के पहले अन्तर में जो भावोर्मियाँ हैं उनका समीक्षण पूर्वक सूक्ष्मता से अवलोकन करे एव देखे कि इन भावोर्मियों में जो मैत्री भाव की उत्सुक उर्मियाँ हैं, उनके इर्दगिर्द अथवा अन्दर किसी प्रकार के स्वार्थादि की वदवू तो नहीं है ? अथवा मैत्री को विनष्ट करने वाली माया की छाया में तो उर्मियाँ पल्लवित नहीं हो रही हैं, यदि साधक को लगे कि स्वार्थ आदि की दुर्गन्ध इन उर्मियों के अन्दर छिपी है तो नि स्वार्थ भाव की अवस्था से उनको दुर्गन्ध से रहित बनावे । तदनन्तर समीक्षण दृष्टि को पैनी बनाकर माया की भायी को एकाग्रतापूर्वक अवलोकित करे । जब साधक को ज्ञात हो कि माया की छत्रछाया में ये भावोर्मियाँ कार्य कर रही हैं और इन भावोर्मियों से सही मैत्री भाव का विकास नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक मैत्री भाव के प्रारम्भ के साथ ही साथ माया को जहरीले कीटाणु लग जाने से सच्ची मैत्री भाव का विकास नहीं हो सकेगा । अतएव माया की जाया से ग्रस्त इन उर्मियों को अमायी भाव के प्रकाश में उपस्थित किया जाय जिससे कि अग्रिम मजिल का कार्य सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न किया जा सके । इस प्रकार मैत्री भाव का समीक्षण करने के पश्चात् माया सबधी कर्म स्कन्धों का समीक्षण करे । क्योंकि उर्मियों से माया की छाया को दूर करने पर भी माया के कर्म स्कन्ध यदि वैसे के वैसे बने रहे और उनका समीक्षण न हुआ तो उन कर्म स्कन्धों के उदय आने पर पुन माया की छाया पवित्र भावोर्मियों को आच्छादित कर सकती है । वैसी स्थिति में निर्मल मैत्री भाव का स्वरूप धूमिल हुए बिना नहीं रहेगा । उनके धूमिल होते-होते साधक की यत्किञ्चित् भी असावधानी हुई तो वह मैत्री या स्वार्थ में परिणत हो जायेगी या विनष्ट हो जायेगी । उसके अभाव में अभीष्ट सिद्धि का स्वप्न अधूरा ही रहेगा अथवा स्वप्न स्वप्न रूप में ही रह जायेगा ।

ऐसी स्थिति में चैतन्य देव की गतिविधियाँ अनादिकालीन गतिविधियों के समकक्ष बनने की सभावना बनी रहती है और यह अमूल्य मनुष्य तन हाथ से निकल जायगा । अतएव साधक को समीक्षण ध्यान की विधाओं में जिस विधा का सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सकता है उस विधा को अपनाकर समीक्षण ध्यानपूर्वक समीक्षण दृष्टि के विकास में जरा भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए ।

असावधानी ही प्रमाद का प्रमाण है । यही प्रमाद अन्य अनेक पापों का जनक बनता है । प्रमाद माया का तो आलय-स्थान बन जाता है । यह माया का आलय-स्थान न बने एव जागृति की अवस्था सदा वृद्धिगत होती रहे, यह ललक अन्त करणपूर्वक रही तो समीक्षण ध्यान की अभिवृद्धि में साधक को सफलता अवश्य मिल सकती है ।

माया प्रगति मे बाधक

चैतन्य देव स्वीकृत यमों के परिणामस्वरूप विविध योनियों में उत्पन्न होकर सातुगनिक नकार के आवरण के अन्तर्गत चरने वाला प्राणी प्रगतिशील है, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वह अनादिकालिन् परे मे ही गमन करता रहता है । यथा आत्मा गुमानुभवमे स्वय उपाजित कर्तो है और उपाजित यमा के परिणामस्वरूप पक्षीपभाग के लिए विभिन्न योनियों मे, गतियों मे जाती है ।

योनियां एव गतियां स्वय नोमित है एव नोमित क्षेत्र मे ही आवद्य है । आत्मा उन्ही क्षेत्र एव गतिया मे पुन-पुन गमनागमन करती रहती है । उनलिये एन गमनागमन को आवरण कह सकते है । तिस प्रकार पांच इन्द्रियों के विषय मे आत्मा प्रवेण पाती है और उन्ही इन्द्रिया की परिधि मे गमन हाता है । एक इन्द्रिय मे पनेन्द्रिय तक तथा पनेन्द्रिय मे पुन एकेन्द्रिय तक एव भावान्मय रूढि मे राग द्वेषादिक विषय व तयाया मे, तथा विषय व तयायो मे रागद्वेषादि मे यह आवरण हाता प्रगति नहीं पुन पुन गमन है, चतुस्तर माना है ।

प्रगति तभी कही जा सकती है जबकि एन आवरणों के तन्मूलों मे उपाय दत्त जाय, बाधकों के हारो को रोसा जाय अत एव चारित्र्य धर्म के पदुपादन मे मदर एव निजरा का स्वल्प उपलब्ध करते हुए आत्मा के साम विद्या मे और अध्यापन करने का प्रयास किया जाय । इन प्रकार के तन्मूल पुनरापेणों प्रगति मे मदधित पुनरापेण दत्त जायेगा । यह पुनरापेण चाणसी ताम योनियो सात सातुगनिक आवरण मे विमुक्ति दिलाने वाला है । तएव यह प्रगति का स्वय है । एन मानवतिय प्रगति का साधन के लिए जिनका भी प्रयास किया जायेगा उतना ही वह प्रयास प्रगति करने वाला होगा ।

पापो को हरा-भरा बनाने वाली माया है। यह माया प्राणी को अपने ही घेरे में, हिंसादि पापो में उलझाये रखती है। प्रगति में सदा सर्वदा बाधक बनती आ रही है। यह इसकी अनादिकालीन अवस्था है। जब माया शल्य से कुछ उपरत बना जाता है तभी प्रगति के चरण चिह्न अहिंसादि व्रत प्रगति के सोपान बन पाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा—“नि-शल्यो व्रती” जो शल्य रहित अवस्था को प्राप्त करता है वही व्रती होता है। जब तक शल्य है तब तक प्राणी व्रती के स्वरूप को अन्तर में स्वीकार नहीं कर सकता। शल्य के तीन भेद कहे गये हैं—माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यादर्शन शल्य। यह त्रिपुटी लगभग समकक्षता के साथ रहती है तथापि इसमें प्रथम स्थान माया शल्य को मिला है।

इससे सूर्यालोक की तरह सुस्पष्ट होता है कि शल्य के रहते प्रगति के प्रतीक अहिंसादि व्रत एवं उनका परिपालन शक्य नहीं और इन अहिंसादि व्रतों के सम्यक्क्रीत्या परिपालन के बिना प्रगति का पथ प्रशस्त नहीं हो पाता। इसी-लिए कहा गया है कि माया प्रगति में बाधक है।

सच्चा साधक बड़े ही साहस के साथ इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। अणुव्रत एवं महाव्रत रूप प्रतिज्ञाएँ भली-भाँति अंगीकार कर आदर्श उपस्थित करता है। महाव्रतों को स्वीकारने वाले के प्रति जनता का अधिक आकर्षण बढ़ जाता है जनता उनको वदनीय व पूजनीय मानने लगती है। कभी-कभी वह इतनी हर्षविभोर हो कर मानने लगती है कि यह सत महापुरुष दुनिया का उद्धार एवं वीतराग देवों द्वारा प्रतिपादित अतिदुष्कर महा-व्रत धारण करके चल रहे हैं। ऐसे पुरुषों की सेवा एवं आशीर्वाद ही भव्यों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण एवं मंगलप्रद है।

साधारण जनता को गहराइयों का ज्ञान कम होता है। वह प्रायः श्रद्धा-प्रधान हुआ करती है। साधु-महात्मा भी इस प्रगति के पथ को स्वीकार करके शास्त्रों का कुछ मात्रा में अध्ययन, अध्यापन भी कर पाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और जनकल्याणकारी उपदेश भी देने लगते हैं। श्रोतागण भी अपूर्व चाह के साथ श्रवण करते हैं। उनको अच्छा लगता है तो कभी-कभी अन्य मार्गों पुरुष भी श्रवण के लिए पहुँचते हैं। वे भी जनरल उपदेश से प्रभावित होकर कुछ प्रशंसा कर बैठते हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों के लिए ऐसा स्वरूप एवं ऐसा उपदेश कुछ अपूर्व होता है।

साधु के परिवेश से चलने वाले तो बहुत होते हैं किन्तु वीतराग देव द्वारा उपदिष्ट मार्गानुसार चलने वाले उनमें बहुत नहीं होते। उनका दोष भी क्या? उनको वास्तविक प्रगति का पथ मिल नहीं पाने से जो कुछ भी अपूर्ण व्यक्तियों

है। वे कभी-कभी इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वीतराग देव के अनुयायी बन जाते हैं और उन वीतराग देव के सतो को गुरु रूप में स्वीकार कर चलने लगते हैं।

वीतराग देव द्वारा प्ररूपित प्रगति का वास्तविक मार्ग आगम शास्त्रों का अध्ययन एवं गहनता से चिन्तन-मनन करने वाले विरल व्यक्ति ही जान पाते हैं। जो परम्परा से वीतराग देव के अनुयायी कहलाते हैं किन्तु आधुनिक विद्या एवं भौतिक विज्ञान के विशिष्ट विज्ञाता होते हैं वे तथा इसी प्रकार के वायुमण्डल में पले पौषे साधारण जन समुदाय भी प्रगति क्या है, इसको सही अर्थ में समझ नहीं पाते। यश की क्षुधा किस साधु में पैदा हो जाती है वह आधुनिक राजनैतिक एवं तथाकथित प्रगति के नाम पर चलने वाली बातों को लेकर अपने व्याख्यान में विषय का प्रतिपादन करते हैं और वास्तविक प्रगति से अनभिज्ञ मनुष्यों को प्रकारान्तर से उत्साहित करते हैं एवं धर्म के प्रचार-प्रसार की लुभावनी बातें बतलाने लगते हैं। उन बातों को लेकर आधुनिक युग के लौकिक सुधारकों के तौर-तरीके की बातें अपनाने लगते हैं। प्रचार-प्रसार के नाम पर हिंसा के प्रचण्ड शस्त्र विद्युतादि को काम में लेने लगते हैं। परिग्रहादि के प्रपच में पड़ते हैं। शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर बिना पुरुषों की साक्षी के बहिनो को एवं तरुणियों को बैठाकर प्रगति के नाम पर वस्तुतः अप्रगति का शिक्षण देने लगते हैं।

प्रगति के रहस्य को जानने वाले बहुत विरल होते हैं। वे विरल पुरुष इस प्रवृत्ति को पसन्द न करते हुए कुछ विरोध का स्वर भी मुखरित करते हैं, किन्तु वास्तविक प्रगति के मर्म को न जानने वाले लोग एवं उनको प्रश्रय देने वाले साधु उनको पुराण पथी कहकर खिन्न करने का प्रयास करते हैं एवं प्रगति के नाम पर साक्षात् हिंसादि कार्यों में सलग्न होते हुए भी नहीं सकुचाते। ऐसे साधु जीवन की वास्तविक प्रगतिमय व्याख्या माया के साथ करने लगते हैं।

यह माया उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में छा जाती है, जिससे उनको अप्रगति अर्थात् आवर्तभूत ससार के हेतुओं में ढकेल देती है। ससारावर्त के हेतु हिंसा, भ्रूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रहादि हैं। इन हेतुओं को छोड़कर ही तो प्रगतिशील बने। माया में न्यूनता आई जिसके परिणामस्वरूप परिपूर्ण पथ महाव्रत अंगीकार किये। किन्तु माया में यशकीर्ति का चोगा पहनाकर साधक को पुनः विमोहित किया। फलस्वरूप साक्षात् हिंसा करता हुआ भी अपने आपको अहिंसक कह सत्य का गला घोटा। भगवान् के प्रगति पथ पर चलने वालों को अचौर्य व्रत अनिवार्य है। उसे तोड़ना आज्ञा भंग करना है।

ब्रह्मचर्य सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन कर अब ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े, परिग्रह के प्रपच से अपरिग्रह महाव्रत का हनन कर अन्य पापों का भी असेवन

बनती है। मनुष्य उसकी ओट में अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त करने में प्रायः सफल हुआ करते हैं। रावण ने सीताजी को उठाने के लिए जोगी का वेश बनाया जिससे कि सीता के मन के किसी कोने में आशका ही न हो सके कि यह मेरे साथ यत्किञ्चित् भी धोखा या ठगवाई करेगा। सीताजी आशका को किञ्चित् भी स्थान न देते हुए सद्भावनापूर्वक दान देने के लिए तत्पर बनी। किंतु गूढ मायावी न दान का पात्र था और न योग का अधिकारी ही था। ठीक इसके विपरीत भोग का कामी एव प्रबल माया के साथ षड्यंत्र रचने वाला था। परिणामस्वरूप सती को हरण करने में सफल बना। यह तो नमूने के तौर पर विषय को स्पष्ट करने के लिए उल्लिखित कर दिया। किंतु ऐसे षड्यंत्र दुनिया में कितने रचे जाते हैं एव किन-किन विषयों को लेकर षड्यंत्र की सरचना की जाती है और उनकी पृष्ठभूमि माया किस प्रकार प्रमुख पार्ट अदा करती है, यह सुज्ञ व्यक्तियों से जानकारी करने पर अविदित नहीं रहता। अतएव यह भली-भाँति जाना जा सकता है कि इस प्रकार की माया से जीवनी-शक्ति का कितना अपव्यय होता है। कुछ क्षणों के लिए सफलता मिल जाने पर भी अन्ततः विफलता ही हाथ लगती है। साथ ही साथ षड्यंत्र के खुल जाने या चिरकालोपाजित प्रतिष्ठा स्वल्प समय में ही समाप्त हो जाती है। जनता के बीच मायावी पुरुष अविश्वसनीय बन जाता है। प्रायः लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। अदना-सा व्यक्ति भी निरस्कृत करने में पीछे नहीं रहता। ऐसे समय में वह कितना ही शपथ खाकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करे किंतु सहज स्वाभाविक रूप में प्राप्त पूर्व की प्रामाणिकता आ नहीं सकती। जैसे मिट्टी के कोठे को कितना भी धोया जाय, चमक पा नहीं सकता। मोती का पानी उतरने में देर नहीं लगती।

अमूल्य मानव तन की कितनी दयनीय दशा एव विडम्बना ! इस तन से उत्कर्ष-साधना का सुन्दर योग मिला था, किंतु निकृष्टता में जीवन का उपयोग हुआ। ऐसा जीवन पशु से भी निकृष्ट होता है। पशु का तो फिर भी दुनिया विश्वास कर सकती है। पालतू श्वान भोजनादि समग्र सामग्री के पास रहने पर भी मुँह उसमें नहीं डालता वल्कि अन्यो से उनकी सुरक्षा करता है। मालिक उस समय कितना विश्वास करता कि उसके भरोसे सारे घर को भोजन सामग्री सहित खुला छोड़कर चला जाता है। इतना विश्वास तो दूर रहा, उससे हजारवाँ अश भी मायावी का विश्वास नहीं करता है।

अविश्वसनीय जीवन क्या वस्तुतः जीवन कहा जा सकता है पर क्या किया जाय ! यह माया महत्त्वपूर्ण जीवन एव प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती है। विश्वसनीयता का हरण कर निष्प्राण बना देती है। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति विज्ञेपत सुज्ञ पुरुष रहना कैसे पसन्द कर सकता है। अतएव सुज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह सदा इस कुटिल माया से अपने आपको दूर रखे एव प्रारम्भ

ने ही मया मात्र मन्त्र एव सधुर धरणीयः ॥३॥ जिन्मे जीवन की गरिमामय प्रतिष्ठा पतती रहे । गौरव का प्राप्त करना प्रकट उचित होता है । पर्याय रूप का धरत धरणीय का मन्त्र ही है । उही गौरव के माध्यमत्व तबका विवरण ही प्रकट होता है । ऐसा जाना भी धरत जीवन एव धरती का जीवन के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण रहता है । मया जीवन जीते रहता पुण्य भवते ही आशिर कष्टि मे सम्पन्न व हो, किन्ती परिश्रम मे प्रवृत्त न हो फिर भी उसका गरिमामय जीवन प्राप्ता होना ना सम्भवा है । जिन पुण्य ने एक प्रकार धरते जीवन की गरिमा प्रजित की है वा पुण्य धरिभ भजित पर भी महत्त्व ही प्रकट सम्भवा है ।

ध्यात्मनिक जीवन मनुष्य जीवन का नाभूत मार्ग जीवन है । इस जीवन का सुत्रावन कला तथा जी समीक्षण ध्यान साधना का धरणा का उलगा है धीर माया के स्वयं का समीक्षण रष्टि मे स्वयं स्वयंता वर वेग है वा एव न एक दिन समीक्षण ध्यान तदर्थी गरिमा के माय माय धरत प्रकट वन जाता है । धरत प्रत्येक सुभ पुण्य मानसीय पर्याय मे प्राप्त धरत परिश्रम का मदपान करे एव प्रत्येक धरि के माध्यम मे वही भी माया के लवादे मे न धरत । इसमे दुःख, दुःख, धरति एव तत्तार धरि जिन्ती धरतार्थी प्रकट व जाती है, जिन्मे पानि की धरत बना भी उलगा वन जाता है । धरत न स्वयं किसी प्रकार के परधर की गरिमा वर त धरत मे प्रकट व सुजन ममाने वा प्रवृत्त करे धीर न मेरे प्रकट वरिमा के माय का धरुमात्र ही वरते । यथोक्ति माया के धरत वर मे निवास वरिमे के माय भी धरत परिश्रम वरत वरत धरि मे धरिमे समय समीक्षण धरत मे लगाव वा प्रकट वर पर भीतर तथा बाहर समीक्षण रष्टि वर ही धरत वर का विवरण वर वर ही वरिमे एव माया के सुजन का वर वरि चरत । लगाव मे ही धरि सुभ एव समतामय जीवन वा धरुनर विद्या का वरत धीर भरिमे भी उलगा वर वर वर वर वर वर । इसी मे मानव जीवन की गरिमा वर ।

राधा-देव की महत्त्व

परिधि मे है तो वे व्यक्ति के भीतर मे भावो को जगाने मे सक्षम बन सकते है परन्तु जिसके भावो को उद्वेलित करने के लिए चैतन्य देव प्रयत्न करता है यदि उस व्यक्ति के मन मे उद्वेलित होने योग्य भाव नही है तो उसके भी निमित्त नही बन सकते और यदि उद्वेलित होने योग्य भाव है तो निमित्त बन सकते हैं, किंतु उद्वेलित करने वाला व्यक्ति उद्वेलित करने मे सक्षम हो तब । किंतु आन्तरिक कारण बाहर के निमित्त भाव मे भी सक्रिय हो सकते है एव किसी अन्य को भी निमित्त बना सकते है ।

ऐसे कारण ससारी आत्माओ के लिए मुख्यतया राग और द्वेष है । राग-द्वेष की परिणति माया के सहयोग के बिना विशेष कामयाब नही होती । द्वेष कदाचित् उससे किसी समय विलग भी हो जाय किंतु राग तो उसके बिना पनप ही नही सकता । अतएव माया को राग-द्वेष की सहचरी कहा जा सकता है ।

जब माया अपना तीव्र रूप धारण करती है तो स्पष्टतया राग और द्वेष को अधिक सबल मिल जाता है और इससे ससार की विविध योनिया मिलती है । यदि प्रशस्तता के साथ इसकी परिणति बन पाती है तो पुण्य प्रधान योनि अथवा ससार से विमुक्ति पाने के लिए देव गुरु धर्म का सबल भी प्राप्त हो सकता है किंतु अप्रशस्तता की अवस्था मे जीवन का अध पतन ही होता है । अतएव साधक को सावधानीपूर्वक इस माया के तंत्र को समझने की आवश्यकता है । यह तभी संभव है जबकि समीक्षण दृष्टि का भव्य विकास हो पाए । इसके बिना साधक धोखा खा सकता है, गफलत मे पड सकता है । कभी माया को ही अपना सबल भ्रातिवश बना लेता है अथवा यह माया विविध प्रकार का रूप बनाती रहती है और यह कभी अच्छे परिवेश मे आकर चित्त वृत्ति को विनष्ट करने की चेष्टा करती है । जिस प्रकार पूतना ने दुधमु हे श्रीकृष्ण को दूध पिलाने की स्नेह-मयी वृत्ति दिखाकर समाप्त करना चाहा किंतु श्रीकृष्ण उसको पहचान गये और उसी की समाप्ति कर दी, वैसे ही साधक समताभावपूर्वक समीक्षण दृष्टि से माया के विविध रूपो को पहचान सकता है एव यथास्थान उनको समाप्त करने का सत्पुरुषार्थ भी कर सकता है । यह एक ऐसा कठिन कार्य है कि जिसमे खजर की धार पर चलने वाला जितना सजग रहता है उससे भी कही अधिक, जागृति की आवश्यकता है । क्योंकि यह माया कभी-कभी बड़े-बड़े धुरधर योगियो को भी चकमा देने से नही चूकती । साधारण व्यक्तियो का तो फिर कहना ही क्या ? इसलिये योगी साधक भी साधना की पूरी उपलब्धि नही कर पाते । गृहस्थावस्था मे रहने वाला मुमुक्षु साधक कभी साहस करके यत्किंचित् साधना मे मलग्न भी होता है किंतु उसका उस साधना क्षेत्र मे मार्ग जितना चाहिए उतना प्रशस्त नही बन पाता । इस रहस्य को गृहस्थ साधक समझ भी नही पाने, क्योंकि उनकी अघिकाश जीवनी शक्ति मासारिक पदार्थों को उपलब्ध करने मे व्यय हो जाती है । वे साधना करने की कोशिश करते है किंतु शक्ति का मन्त्र

लिए 'समीक्षण' कहा है। क्योंकि इस 'सम्' के अलावा जितना भी ईक्षण देखना है वह राग-द्वेष एव माया मूलक ही देखना है। इसलिए यथार्थ उन्नति का प्रबल एव प्रमुख सहायक समता दर्शन ही है। जब कभी भी जिस किसी भी मानव को सभी दुखों एव दोषों से छुटकारा पाना होगा, इसी समता स्वरूप को जीवन में ढालने पर ही होगा, समता का परिपूर्ण रूप समीक्षणदृष्टिपूर्वक जीवन में आयेगा तो वही जीवन वास्तविक परम सुख एव परम शान्ति पायेगा। उस परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मानव को चाहिए कि जितनी भी शक्ति साधन के रूप में उपलब्ध हुई है उसका उपयोग यथासभव समतामय जीवन को निमित्त करने के लिए किया जाय एव समीक्षणदृष्टि को दृढीभूत बनाया जाए। वह स्थायित्व रूप को प्राप्त करती हुई तीक्ष्ण बनती रहे। स्थूल पदार्थों को एव प्राणियों के स्थूल रूप को समीक्षण दृष्टिपूर्वक देखने का अभ्यास करे। स्थूल से सूक्ष्म को भी समीक्षण भाव से देखने के लिए समीक्षण दृष्टि में ऐसी क्षमता अर्जित करे कि जिससे वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखने के लिए अधिकाधिक अभ्यस्त बने स्थूल शरीर की प्रवृत्ति को उसी दृष्टि से देखते हुए सूक्ष्म शरीर को देखने की सामर्थ्य आ जाय और वह सूक्ष्म से आगे की अवस्था को भली-भाँति अवलोकित कर सके ऐसी अकुण्ठित समीक्षा दृष्टि का स्वरूप उपलब्ध करे। तथा क्रोध समीक्षण से आगे बढ़ते हुए मान का समीक्षण हो तथा मान समीक्षण से भी आगे बढ़कर माया का समीक्षण करे। माया का समग्र रूप से समीक्षण हो जाने पर वही सतुष्टि का अनुभव न करे, किन्तु चेतना में अपूर्व उत्साह भरते हुए यही चिन्तन करे कि माया से भी परे जितनी अवस्थाएँ हैं, उन सभी अवस्थाओं का समीक्षण मैं भलीभाँति कर पाऊँ। इस प्रकार इस मानवीय जीवन में रहता हुआ चैतन्य देव बाह्य एव आभ्यन्तर सभी बघनों का समीक्षण करता हुआ उनसे सदा-सदा के लिए विलग होने का जो चरम लक्ष्य है, उसी चरम लक्ष्य की सम्पत्ति इस जीवन के रहते हुए जितनी अधिक कर पाऊँ उतना ही जीवन सफल है। अन्तःकरण में ऐसा दृढ सकल्प जागृत होने पर राग-द्वेष की सहचरी माया का उन्मूलन शक्य बन सकता है।

माया मिच्छादिद्वी

हा हा अरे चैतन्य देव तेरी यह कैसी दशा बन गई। तू समग्र सृष्टि का सारभूत तत्त्व है। सम्पूर्ण सृष्टि में जितने भी अनतानत पदार्थ हैं वे सब चैतन्य स्वरूप की समकक्षता को नहीं प्राप्त कर सकते। यह चेतना ही इस सृष्टि में विभिन्न पर्यायों के धारण करने की क्षमता रखती है। विभिन्न पर्यायों में रूपान्तरण करने की ज्ञानपूर्वक क्षमता तेरे में ही है। तू मानव और देव भी बन सकता है। मानव-पर्याय में रहता हुआ ईश्वरीय सिद्ध स्वरूप की पर्याय पाने की क्षमता भी तेरे अन्दर ही दबी हुई है। केवलज्ञान केवलदर्शन का स्वरूप भी तेरे पास आवृत्त है, अनन्त अव्यावाध आनन्द एव अखण्ड शान्ति का अक्षय कोष भी

लिए 'समीक्षण' कहा है। क्योंकि इस 'सम्' के अलावा जितना भी ईक्षण देखना है वह राग-द्वेष एव माया मूलक ही देखना है। इसलिए यथार्थ उन्नति का प्रबल एव प्रमुख सहायक समता दर्शन ही है। जब कभी भी जिस किसी भी मानव को सभी दुखो एव दोषो से छुटकारा पाना होगा, इसी समता स्वरूप को जीवन में ढालने पर ही होगा, समता का परिपूर्ण रूप समीक्षणदृष्टिपूर्वक जीवन में आयेगा तो वही जीवन वास्तविक परम सुख एव परम शान्ति पायेगा। उस परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मानव को चाहिए कि जितनी भी शक्ति साधन के रूप में उपलब्ध हुई है उसका उपयोग यथासभव समतामय जीवन को निर्मित करने के लिए किया जाय एव समीक्षणदृष्टि को दृढीभूत बनाया जाए। वह स्थायित्व रूप को प्राप्त करती हुई तीक्ष्ण बनती रहे। स्थूल पदार्थों को एव प्राणियों के स्थूल रूप को समीक्षण दृष्टिपूर्वक देखने का अभ्यास करे। स्थूल से सूक्ष्म को भी समीक्षण भाव से देखने के लिए समीक्षण दृष्टि में ऐसी क्षमता अर्जित करे कि जिससे वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखने के लिए अधिकाधिक अभ्यस्त बने स्थूल शरीर की प्रवृत्ति को उसी दृष्टि से देखते हुए सूक्ष्म शरीर को देखने की सामर्थ्य आ जाय और वह सूक्ष्म से आगे की अवस्था को भली-भाँति अवलोकित कर सके ऐसी अकुण्ठित समीक्षा दृष्टि का स्वरूप उपलब्ध करे। तथा क्रोध समीक्षण से आगे बढ़ते हुए मान का समीक्षण हो तथा मान समीक्षण से भी आगे बढ़कर माया का समीक्षण करे। माया का समग्र रूप से समीक्षण हो जाने पर वही सतुष्टि का अनुभव न करे, किन्तु चेतना में अपूर्व उत्साह भरते हुए यही चिन्तन करे कि माया से भी परे जितनी अवस्थाएँ हैं, उन सभी अवस्थाओं का समीक्षण मैं भली-भाँति कर पाऊँ। इस प्रकार इस मानवीय जीवन में रहता हुआ चैतन्य देव बाह्य एव आभ्यन्तर सभी बघनों का समीक्षण करता हुआ उनसे सदा-सदा के लिए विलग होने का जो चरम लक्ष्य है, उसी चरम लक्ष्य की सम्पूर्ति इस जीवन के रहते हुए जितनी अधिक कर पाऊँ उतना ही जीवन सफल है। अन्तःकरण में ऐसा दृढ सकल्प जागृत होने पर राग-द्वेष की सहचरी माया का उन्मूलन शक्य बन सकता है।

माया मिच्छादिद्वी

हा हा अरे चैतन्य देव तेरी यह कैसी दशा बन गई। तू समग्र सृष्टि का सारभूत तत्व है। सम्पूर्ण सृष्टि में जितने भी अनतानत पदार्थ हैं वे सब चैतन्य स्वरूप की समकक्षता को नहीं प्राप्त कर सकते। यह चेतना ही इस सृष्टि में विभिन्न पर्यायों के धारण करने की क्षमता रखती है। विभिन्न पर्यायों में रूपान्तरण करने की ज्ञानपूर्वक क्षमता तेरे में ही है। तू मानव और देव भी बन सकता है। मानव-पर्याय में रहता हुआ ईश्वरीय सिद्ध स्वरूप की पर्याय पाने की क्षमता भी तेरे अन्दर ही दबी हुई है। केवलज्ञान केवलदर्शन का स्वरूप भी तेरे पास आवृत्त है, अनन्त अव्याबाध आनन्द एव अखण्ड शान्ति का अक्षय कोष भी

तेरे पास है । तू दातार और विज्ञाता भी है । तू दीन-दुखी नहीं है । अज्ञानता अपने निजी स्वरूप में नहीं रखता । इतना सब कुछ होते हुए भी तेरी यह दीन-हीन व कगाल-सी अवस्था क्यों हो रही है । कभी-कभी तो पशु-पक्षियों से भी हीनतर अवस्था, यहाँ तक कि निगोद के घेरे में हीनतम अति सकुचित दशा बन जाया करती है । यह सब क्यों ?

तूने कभी सोचा समझा, चिन्तन-मनन किया । यदि मनुष्य पर्याय में रहते हुए चिन्तन मननपूर्वक क्षण भर के लिए भी अपनी वास्तविक सत्ता को एव पारमार्थिक स्वरूप को समझ लिया होता तो यह अवस्था अधिक समय तक टिक नहीं सकती थी । किन्तु हे चैतन्य देव ! तूने अपने निजी स्वरूप एव सामर्थ्य को कभी पहचाना नहीं, किन्तु पर स्वरूप (जड तत्त्व) को ही सर्वोपरि माना, सब कुछ समझा । उसी के लिए तूने अपने समग्र सामर्थ्य को समर्पित किया । उसी में अहर्निश सलग्न रहा । ममता एव गाढ मूर्च्छा के साथ उमी को पकड़ा । गूढतम एव कुटिला माया की छाया में उसी की आज्ञा का अनुसरण किया । जिससे तूने कभी ससार के विकसित पर्याय को भी पाया, किन्तु उस विकसित पर्याय के साथ भी तेरा आसक्ति भाव जड के प्रति ही रहा । उसके परिणाम-स्वरूप विकसित पर्याय से शनै-शनै अविकसित पर्याय की ओर बढ़ने लगा । इसी मिलमिले में उतरते हुए हीनतम पर्याय में जा पहुँचा । गूढ माया की इतनी बेहोशी रही कि जिससे कुछ भी समझ नहीं पाया । उस अनतानुवधी माया के चाबुको ने तेरी इतनी मरम्मत की कि जिससे तेरे विकसित स्वरूप का घेरा अविकसित अवस्था की चरम सीमा तक पहुँच गया । तुझे मालूम नहीं रहा कि यह अनतानुवधी माया मिथ्यात्व की सहचरी है और इनने तुम्हारी ऐसी पर्याय भी बना दी कि जिससे सत्तर झोडाझोड़ी सागरोपम तक उस माया की गोद में बाहर न आ सके । जिस प्रकार अत्यधिक मदिरा सेवन करने वाला पुरुष इतना बेहोश हो जाता है कि उसको कोई कही गिराये तो भी उसको भान न रहे कि कहाँ पड़ा हूँ ? क्या कुछ हो रहा है ? श्वान मेरे मुँह के भागों को चाट रहे हैं और टांगे ऊपर कर मुँह में मूत रहे हैं । इस सबका उसे पता नहीं रहता । उन पुरुष को किसी पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर पटक दिया जाए । वहाँ में लुटवता ह्या नदी के प्रवाह में आ गिरे और कुछ पानी की शीतलता ने अथवा लुटवने की चोटी से नशा कम पड़े और वह कुछ होश में आये तब उनको यत्किञ्चित् भान होता है कि किस कारण मेरी दुर्दशा हुई है । 'धर्म अच्छा है' यह शब्द ही उनको प्रिय लगता है फिर भी वह वास्तविक धर्म को नहीं मनन करता है । 'धर्म अच्छा है' इस वाक्य से उसके पुण्यवानी का योग कुछ बनने लगता है और यदि उस तरह से अपेक्षाकृत बेहोशी में भी कुछ उठने का प्रयास करने लगता है तो वह कुछ घागे बट सकता है । किन्तु यह दशा भी अनन्तकाल के बाद कदाचित् खचित् घा पाती है । वैसे हे चैतन्यदेव ! तुमको महामिथ्यात्वरूपी पति के साथ

अनन्तानुबन्धी माया ने सत्तर क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक की अवस्था का अनुभव कराया । उससे ससार की विकट योनियों की पहाड़ी रूपी घाटियों में लुढ़कते हुए देशोंन करोड़ पूर्व कम एक क्रोडाक्रोडी सागरोपम की मिथ्यात्व की अवस्था अवशेष रही तब ऐसे चैतन्य को कुछ भान हुआ और धर्म शब्द प्यारा लगने लगा । फिर भी कौनसा धर्म यथार्थ है, इसका भान नहीं हो पाता है । किन्तु धर्म शब्द की स्तुति अच्छी लगने से शुभ भाव का योग उपस्थित होता है ।

इस अवस्था को यथा प्रवृत्ति करण कहा जा सकता है । इस दशा में यदि किसी सद्गुरु का सयोग मिले और उनके उपदेश श्रवण से मन में हर्षोल्लास पैदा हो अथवा स्वाभाविक तौर पर मिथ्यात्व मोह कर्म की ओर कम होने पर अपूर्ण कारण की अवस्था परिणामो में पैदा हो जाय तो उस समय मिथ्यात्व के ग्रन्थिभेद के साथ-साथ अनन्तानुबन्धी माया की भी गूढ ग्रन्थियां विखण्डित होती हैं । तदनन्तर सिद्धान्त की दृष्टि से सम्यक्त्व रत्न उपलब्ध हो सकता है, किन्तु कर्मग्रन्थकार के अभिप्रायानुसार अपूर्वकरण के पश्चात् अनिवृत्तिकरण एवं अन्तरकरण की प्रक्रिया में सम्यक्त्व भाव का प्रादुर्भाव होता है, अस्तु ।

जहाँ तक सम्यक्त्व रत्न की एक समय की भी उपलब्धि नहीं होती है तब तक अनन्तानुबन्धी माया से चैतन्य देव घिरा रहता है । उस सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति से पूर्व वह गूढ माया के अथवा अन्य शब्दों में कहे कि वह गठीली माया के चगुल में फँसा रहता है । उस अवस्था से लेकर पूर्व अवस्था में चैतन्य को नहीं छोड़ने वाली माया अपने मिथ्यात्वरूपी पति के साथ रहती है, अतएव 'माया-मिच्छदिठी' की सजा वह चैतन्य देव पाता है ।

जैसे ही सम्यक्त्व रूपी सूर्योदय हुआ कि वैसे ही माया रूपी मिथ्यात्व की स्त्री अज्ञानरूपी अन्धकार सहित चैतन्य देव से विलग हो जाती है । उस अवस्था में फिर मिथ्यात्व के रहने का प्रसंग ही नहीं आता । अतएव वही चैतन्य देव मुमति-स्त्री के साथ रहता है । इस अवस्था में चैतन्य देव को यदि वीतराग देव के अगो का रहस्य ज्ञात हो जाय तो समता ध्यान की प्रक्रिया एवं समतादर्शन को सम्यक्क्रीत्या समझा एवं जाना जा सके । इसी जानकारी में यदि वह साधक आन्तरिक सम्यक्अनुभूति को उपलब्ध करने का प्रयत्न करे एवं समीक्षण ध्यान की प्रक्रिया के साथ अपनी समीक्षणदृष्टि को विकसित करता निरन्तर आगे गति करे तो अप्रत्याख्यानी तथा प्रत्याख्यानी माया का समीक्षण करते हुए सज्वलन माया की अवस्था में पहुँच जाता है । किन्तु यदि साधक अशुभ योग की अवस्था में लग जाता है तो उसकी ध्यानसाधना विच्छिन्न हो सकती है एवं समीक्षणदृष्टि की सर्चलाइट से भी बढकर रोशनी की अवस्था भी धूमिल होने लगती है । वहाँ पर साधक के सभलने का प्रसंग न आया तो वह उस अवस्था से नीचे भी उतर सकता है और यदि सभल जाता है तो शुभ योग की अवस्था से अपनी

ध्यानसाधना एव समीक्षणदृष्टि को चमकाता हुआ अप्रमत्त अवस्था में रहने लगता है। वहाँ अन्य साधन सामग्री का संयोग उपलब्ध हो तो उस साधन सामग्री का उपयोग करता हुआ सज्ज्वलन सबको माया का भी समीक्षण कर लेता है। वह समीक्षण यदि दृढीभूत अवस्था का बन पाय तो अग्रिम उच्चतम श्रेणी को वर सकता है और यदि साधना में कुछ पोचापन रहा तो अग्रिम अवस्था में बढ़ने को बजाय पुनः पूर्ववस्था में लाट सकता है। अतएव समीक्षणध्यान के साधको को बहुत ही सतर्कता रखने की आवश्यकता रहती है।

यह साधना कल्पतरु या अमृत कलशादि की उपमाओं से भी उपमिन नहीं की जा सकती। यह तो अनुपमेय साधना का स्वरूप कहा जा सकता है। इसी साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने पर सदा-सदा के लिए दुःख-द्वन्द्व एव विषमताओं का अन्त किया जा सकता है। विश्व में कितनी भी साधनाएँ क्यों न हों, वे साधनाएँ कितनी भी महत्त्वपूर्ण एव जनप्रभावी रही हों, उन सबके प्रन्तर में समता-साधना प्राण रूप से व्याप्त रहती है। तभी वह साधना कुछ प्राणवान् बन सकती है। किन्तु अन्तनोगत्वा सपरिपूर्ण चरम लक्ष्य को पाने के लिए उन सभी साधनापद्धतियों को समता-साधना में रूपान्तरित होना ही होगा। यह त्रिकाल अबाधित अखण्ड शाश्वत सत्य है। इसको व्यक्ति तत्क्षण समझ पाये या न समझ पाये पर एक न एक दिन समझना ही होगा। तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में वास्तविक शक्ति सम्पन्नता पा सकेगा। पारिवारिक इकाई को सुव्यवस्थित कर सकेगा, सामाजिक घरातल पर समता समाज-रचना का भव्य स्वरूप उभार सकेगा। राष्ट्रीय घरातल पर समता का साम्राज्य निखर सकेगा एव एक न एक दिन समग्र विश्व समता की सुखद छत्र छाया में जीवन का महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन कर सकेगा।

इस अवस्था को प्राप्त करने में देर हो सकती है, अन्धे नहीं। विषमता के पुजारी, समता के स्वामी जब तक जीवन का अद्भुत महत्त्व नहीं समझ पायेंगे तब तक समता की छत्रछाया में विषमता की ज्वाला जगाने रहेंगे एव व्यक्ति आदि इकाइयों को सन्नस्त करते रहेंगे। किन्तु एक न एक दिन समता की समता से मुक्त होकर विषमता की ज्वाला का समता स्पर्षी शीतल पानी में पमित करने के लिए अग्रसर होना ही पड़ेगा।

विश्व में कितनी भी कार्यप्रणाली के अन्दर सुव्यवस्था एव सुफल की व्यवस्था आ सकती है। अतएव प्रत्येक प्रतिभानम्पन्न पुरुष को चाहिए कि अपनेकानेक ठोकरे खाने, रलाने, भटकने एव विषमता की ज्वाला में भूदमने तथा समता की समता में गिडगिडाने की अपेक्षा प्रारम्भ में ही जीवन का अद्भुतपुत्र स्थापन करते हुए समता की साधना में तन्मय बनकर समीक्षणदृष्टि का अभिषेक करने में अपने में अपने आप को समर्पित कर दे। यही श्रेयस्कर है।

मानव का तुच्छ स्वार्थ, सकीर्ण मनोवृत्ति, कजूसी, ईर्ष्याभाव, अपनी कमजोरी को छिपाने की वृत्ति, भूठी श्लाघा, अन्य को गिराने की मनोवृत्ति, गुप्त पाप की आदत, विजिगीषुता, यशोकीर्ति की लालसा, राजनैतिक व्यसन, नेतागिरी की आदत, मानसिक दुर्बलतादि माया के अनेक कारण होते हैं। उनमें से कतिपय ही यहाँ दर्शाये गये हैं।

पुरुष भौतिक सुखसामग्री को एव उसके अनुरूप साधनों को महत्त्व देता है। वह तुच्छ स्वार्थ भरा होता है क्योंकि भौतिकसामग्री स्वयं नाशवान् है। सारे ससार का जूठन है। उनको सुखसाधन मान कर उनकी प्राप्ति के लिए छल करता है, माया-गूढ-मायादि की मनोवृत्ति से उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है अतः वह अज्ञानी है, क्योंकि उसने अविनाशी तत्त्व को पहचान नहीं पाया।

दृश्य जगत् से परे अदृश्य सृष्टि की उसको जानकारी नहीं रहती। वह चर्मचक्षुओं से जितना कुछ दृष्टि में आता है उसी को सम्पूर्ण मानकर चलता है। अविनाशी तत्त्व सहित प्राप्त अमूल्य जीवन को तुच्छ स्वार्थ के लिये विनष्ट करने की कोशिश करता है एव मायादि माध्यमों से स्व-पर को धोखा देता है। उन्हीं परिणामों में आयुसबध होने पर दुर्गति का दुःख स्वयं उपार्जित करता है। इनका निवारण तभी हो सकता है जबकि वह वीतराग देव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को श्रेयस्कर माने एव भेदविज्ञान के साथ सम्यक् श्रद्धानपूर्वक ज्ञान एव चारित्र्य की उपलब्धि करे। जड और चेतन का यथार्थस्वरूप जानकर तुच्छ स्वार्थ का परित्याग करे, अथवा उनके प्रति रही हुई ममता की निवृत्ति को एव उसके दुष्परिणाम को समीक्षण दृष्टि से देखे।

साधक यदि तटस्थ द्रष्टा भाव से सदाचरण का स्वरूप जीवन में साकार बनाये तो इस तुच्छ स्वार्थ से परिपूर्ण वृत्ति से निवृत्ति पा सकता है, अन्यथा चातुर्गतिक ससार तो उसके पल्ले है ही।

मानवीय पर्याय में रहा हुआ चैतन्यदेव विविध आयामों में से गुजरता है। उसमें उसके कार्य करने का प्रसंग आ सकता है एक दूसरे के साथ परस्पर का सहयोग भी अपेक्षित रहता है। कभी आदान-प्रदान करने का प्रसंग भी आता है। उस समय पडौसी उदार भावना से सहयोग देता है और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग लेता भी है। यह परस्पर का एक-दूसरे के ऊपर उपकार का कार्य है। इसलिए ज्ञानी जनो ने कहा है "परस्परोपग्रहो जीवानाम्"। इस सिद्धान्तानुसार विशाल मनोवृत्ति के साथ एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहता है किंतु जिसकी मनोवृत्ति सकुचित होती है वह दूसरों से सहयोग ले लेता है, परन्तु सहयोग देने के प्रसंग पर हिचकिचाता है। शक्ति होते हुए भी सहयोग न देना योग्य नहीं है। सहयोग की आवश्यकता महसूस करने वाला व्यक्ति जब किसी से सहयोग

मांगता है और जिससे सहयोग मांगता है वह यदि सकीर्ण मनोवृत्ति का है तो शक्ति होते हुए भी सहयोग देने की भावना न होने से वह कोई तरीका दृष्टता है। वह सोचता है कि सीधा इन्कार करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अतएव वह माया का सहारा लेकर कहता है कि जिस वस्तु की आप चाह कर रहे है वह मेरे पास नहीं है। क्या करूँ, होती तो मैं अवश्य दे देता। सहयोग की आकांक्षा रखने वाला चतुर है तो वह उसकी इस माया की वृत्ति का अनुमान कर लेता है। वह सोचता है कि इसके पास वह वस्तु पर्याप्त मात्रा में है। मैं मर्यादा के लिए तो ले नहीं रहा हूँ, पुन लौटा दूँगा। इस बात को यह जानता भी है। फिर भी सकीर्ण मनोवृत्ति के कारण यह माया का सहारा ले रहा है। इसमें यह अपना अहित कर रहा है और अन्य पर भी इसका अच्छा असर होने वाला नहीं है, केवल ज्ञान की कमी के कारण अपनी तुच्छ मनोवृत्ति का परिचय दे रहा है। यह बुद्ध भी करे, मैं अपनी मनोवृत्ति को उदार ही रखूँगा। कभी भी मन में सकीर्णता को प्रवेण नहीं करने दूँगा। मुझे कोई सहयोग प्रदान करे या न करे, मैं तो उनको सहयोग देता रहूँगा। दुनिया की वस्तुएँ किसी के साथ जाने वाली नहीं हैं और न किसी के पास स्थायी रूप में रहने वाली हैं। फिर क्या मैं माया का आश्रय लूँ। क्यों न उदारतापूर्वक आवश्यकतामद लोगों को देना शुरू। इसमें मेरी मनोवृत्ति में जहाँ कहीं, किसी विषय में, सकीर्णता की रासना होगी वह भी नाफ हो जायेगी। विज्ञानना एव व्यापकता, विस्तृत ज्ञान पर अन्य अनन्य सहयोगी व्यक्तियों की सकीर्ण वृत्ति भी समाप्त होगी। समीक्षण 'यान की प्रकृत-भूमि दृष्ट होगी। जीवन की मार्यकता के साथ-साथ आत्मशक्ति का साथ भी बन पायेगा। अतएव नमताभावपूर्वक प्रत्येक विषय का समीक्षण अष्ट म उद्देश्य का प्रयत्न करें जिनमें सभी प्रकार की सकीर्ण मनोवृत्तियाँ का निराकरण हो जाए।

ही मुझे प्रेरणा मिलेगी जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूँगा। इस प्रकार विचार करके वह ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा के रूप में परिवर्तित कर देता है। द्वेष-ईर्ष्या के वशीभूत मानव बढ़ने वाले का अहित सोचता है, उसको गिराने, बर्बाद करने के लिए ढूँढ सकलपी बनता है। प्रतिस्पर्धा की भावना में गिराने, साधन अवरुद्ध करने एवं बर्बाद करने का विचार नहीं होता है। किन्तु अन्य की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होना, साधनों को बढ़ने पर खिन्नता न लाना, किन्तु बढ़ने वाले से प्रेरणा लेना और दोनों का हित चाहता होता है। यही ईर्ष्या-द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा में अन्तर है।

समीक्षण ध्यानी सोचता है कि अनिवार्यता के कारण भौतिक द्रव्यों को जुटाना पड़ता है। उसकी समझ-बूझ यथावत् होती है। शरीर निर्वाह सम्बन्धी वस्तुओं को वह सर्वोपरि नहीं मानता। उनके लिए ईर्ष्या-द्वेष तो दूर रहा, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता है। यह समीक्षणध्यानी की बहुत बड़ी विशेषता होती है। वह अपने सम्यग्ज्ञान एवं ध्यान के बल से ईर्ष्या-द्वेषमय वृत्ति के निवारण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा वृत्ति को भी महत्त्व प्रदान नहीं करता है, अतएव उसे माया के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस विचारधारा में ईर्ष्या-द्वेष को कोई अवकाश ही नहीं रहता है।

विचक्षण पुरुषों को इहलोक और परलोक सम्बन्धी हानि से बचने के लिए माया के निमित्त भूत तत्त्वों में शक्ति का नियोजन न कर जीवन-विकास की ओर शक्ति का सप्रयोग करना ही श्रेयस्कर है।

गुह्य पाप

मानव कुसंगति से, अज्ञानता से एवं आनुवंशिक परम्परा से कई गुह्य कुटेवों का व्यसनी बन जाता है। कई बार ऐसी आदतों का शिकार बन जाता है कि वे छुटाये नहीं छूटती। प्रत्युत् दिन-प्रति दिन बढ़ती ही जाती है। किसी कुटेव का अन्य को पता न लग पाये, इसलिए वह माया पूर्वक वर्तित करता रहता है। किसी को शका-आभास होने पर वह उससे जानकारी चाहता है तो वह उसे जानकारी देते सकुचाता है, भयान्वित होता है और माया के साथ-साथ अनर्थ, अनर्गल बातें करता है, अपने वर्तमान जीवन को अविश्वसनीय बनाने के साथ ही पाप कर्मों का उपार्जन अत्यधिक मात्रा में करता है। परिणामस्वरूप मानसिक रोग से रुग्ण बन करके इहलोक और परलोक को बिगाड़ लेता है। जीवन की ऐसी बर्बादी से बचने के लिए बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि भूतकाल में आसेवित दोष परिपूर्ण वृत्तियों को योग्य गुरु के पास आलोचना के रूप में अन्तःकरण से प्रकट करदे। जो भी दंड प्रायश्चित्त हो उसे सहर्ष स्वीकार करके शुद्धीकरण करले, भविष्य में कदाचित् होने वाली गुह्य दोष सबधी प्रवृत्तियों से

भावधानीपूर्वक वचना रहे और कभी ऐसी प्रवृत्ति हो जाए तो उनके लिए परवानाप करना हुआ समीक्षा दृष्टि में उनका निष्कासन करे, जिनमें गुप्त दोष माया का हेतु न बन सके ।

विजिगीषु वृत्ति

कभी-कभी अक्षरी ज्ञान की वर्दीलन अथवा मति ज्ञानावगपीय कर्मों के विनिष्ट धयोपशम में प्राप्त बुद्धि बल का उपयोग करते हुए मनुष्य दूसरे को पराजित करने में वाचाल हो जाता है । तब वह इन अवसर की प्रतीक्षा में रहता है कि मैं वाद-विवाद में दूसरे को पराजित कर विजयी दूँ । तब-विनाश के साथ अन्य को जीतने की इच्छा में माया का सेवन भी करता है । शब्दों का छल पूर्वक प्रयोग करता है, विनडावाद पर उताव हो जाता है । मरल स्वभावी, ज्ञानी जन इन शब्द-छल में पडने की अपेक्षा मौन धारण कर लेते हैं । वे माया में वचकर अपनी शक्ति का सुरक्षण कर लेते हैं । उन सुरक्षण की गयी शक्ति को आत्म-विकान एक जीवन-निर्माण की ओर मनायोजित करने की इच्छा में विवाद में नहीं उतरते हैं । इनमें मायावी पुरष अपने को विजयी समझ, ग्रहकार की पृष्टि करने लगता है । वह यह नहीं मोचता है कि माया-छल कपट पूर्ण दाव पेच मेरे अमूल्य जीवन को ही छल रहे हैं । इनमें भठे अर शोषण के अतिरिक्त कोई लाभ होने वाला नहीं है । अतएव विजिगीषु-वृत्ति धारण करके मैं क्यों माया का सेवन करूँ । अपनी शक्ति को माया के निगमरण में लगाऊँ और समीक्षण ध्यान के माध्यम में आगे बढ़ूँ, जिनमें मेरा प्राध्यात्मिक धम्युदय सम्पन्न हो सके ।

नेतागिरी

मानव-जन्म एक प्रकार में अवोध अवस्था में होता है । उन समय मुख्यतया आनुवंशिक संस्कार की प्रधानता नहीं है । किन्तु निगु अवस्था में त्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ देखता है । अपने-व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है । उनमें से किसी की अनुमानता के रूप में शक्यता है और किसी को अनुशास्य के रूप में ।

अनुमानता की विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान पर पाता है । उनकी आदत-चदावस्था एक अनेकानेक प्रकार में होने वाले संस्कार एवं सम्मान के रूप में देखता है । उनमें उसकी आन्तरिक वृत्ति प्रकटित होती है और वह मानता है कि मुझे भी कभी यह महत्ता प्राप्त हो सकती है । इन आन्तरिक मानता की संरम्भ में देखबूद के क्षेप में पूर्ण करता है । यदि दूसरे अवस्था में अपने शक्ति के साथ बाल पीज करता हुआ उसे देख या निवेदन देता है तो शक्ति धारण की आज्ञा प्रदान करता है । उन क्षेप में अपने आदत-चदावस्था-नेता मानकर मनुष्य का अनुभव करता है । उक्त स्थान में हुआ अपनी दुःख-...

प्रदर्शित करता है तो विद्यार्थी अपनी यूनियन बना कर उसे नेता मान लेते हैं। उस कार्य में उसको रसानुभव होता है एव कार्य करते-करते नेतागिरी की आदत में परिणत हो जाता है, तदनन्तर अन्य कामों को गौण कर वह नेतागिरी को ही महत्त्व प्रदान कर चलने लगता है। सामाजिक एव राष्ट्रीयदि कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय होकर नेता बनने का भरसक प्रयत्न करता है। जब अपनी समान प्रकृति वाला दूसरा कोई मुकाबिले में खड़ा होता है, उस समय अपनी पूर्व की सहज सरल प्रकृति को भूल कुटिलता एव दावपेच रूप छल-छद्म को अपनाता है। जिस नीति को उसने अपनाया वह सफल न हुई तो षड्यंत्रादि का सहारा लेकर मायावी बन जाता है। उस समय उसकी नेतागिरी की आदत माया के रूप में पनपने का मुख्य हेतु बन जाती है इस तौर-तरीके में वह स्व-पर का बहुत बड़ा अहित करता है, अपने को निकाचित कर्म बन्धन के कारण दुर्गति की यातना का पात्र एव वर्तमान को भी सकट-ग्रस्त बना लेता है। अतएव प्रज्ञा-सम्पन्न पुरुष को चाहिए कि वह नेतागिरी के व्यसन को अपने जीवन में कभी न पनपने दे। सेवाभाव एव परोपकार को ही सर्वोपरि स्थान दे। वर्तमान जीवन को आचार, विचार एव उच्चार की सपुष्टि के साथ आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करे जिससे कि समीक्षण ध्यान से अपने जीवन को सुसज्जित बनाता हुआ समीक्षण दृष्टि से अन्तरंग एव बाहर अवलोकन करने का अभ्यास डाले। इससे मनुष्य जीवन की सार्थकता भव्य तरीके से सिद्ध हो सकेगी। स्वयं अपनी उस आदत को स्वयं के मन पर नियंत्रण करने के रूप में बदल दे तथा मानस तंत्र में रहने वाले विकारों का परिमार्जन कर वास्तविक अर्थ में अपनी आत्मा को निर्मल, स्वच्छ बना सिद्ध-बुद्ध-मुक्तावस्था को वर ले।

इस प्रकार प्रज्ञावान् पुरुषों को माया के स्वरूप का भली-भाँति अवलोकन करना चाहिए एव उसकी उपस्थिति में मोहक लुभावने दृश्यों का जो क्षणिक प्रलोभन है उसमें कभी अपने आपको नियोजित नहीं करते हुए आत्म-शुद्धि को प्रधानता देकर चलना चाहिए। आत्मा की पवित्रता साधने पर सभी सघ जाता है। इससे भिन्न तत्त्वों की उपासना के रूप में लक्ष्य निर्धारण करना खतरों को निमंत्रण देना है। दुःख-द्वन्द्व एव विषमता के दलदल में फसना है। ममताभाव की मूर्च्छा को समताभाव से विलग करने पर तथा समीक्षण दृष्टि से दुःख-द्वन्द्व एव विषमता को देखने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतएव समीक्षण ध्यान की साधना ही वास्तविक साधना है। इसमें सशय को किंचित् भी अवकाश नहीं है।

