

1930C Marriage as a social concern A

These essays explore institution of marriage. Presented (by?) as the President's address to All India Digambar Jain Mahasabha.

श्रीजीवराज नमः

श्रीजीवराज नमः

आज मैं अपना पत्र लोभान का करता हूँ, कि इस भारतवर्ष में—
 दिग्भ्रम (जिन महात्मा का समाधि लेकर आन लेना है) सामने आये ही
 विचार प्रणय हो रहा है। आका इरादा है, आम लोग में विचार
 में ही दृष्टान्त है कि (सुने गे) और तब ही इन लोको का प्रकाश है (जो
 चरित्र है) जो— वर्तमान जिन समाज की अवस्था किसी भी की
 मर्यादा के सिद्धी हुई नहीं है। एतं उभरी उन्नति के लिए अभीतब—
 जाहीन, प्रान्ति, और (वर्तमान) इन लोको में सुत, दुष्ट प्रयत्न
 भी किया है। जहां तक हमें मालूम है— हमारी संप्रदाय का
 भी प्राप्ति हुई है। परन्तु अब भी— रचना लेने पर भी,
 भारतवर्ष में छोटे छोटे ग्रामों में जाकर प्रचार जाय, तो पता
 चलता है— कि कहां पर अभीतब कुछ भी प्रकाश नहीं—
 पहुंचा है, जहाँ स्थान बसकर अज्ञान-अल्पकार-लेका
 प्रकृत हुए हैं। वहां से रहने वाले भाइयों को अभीतब इतना
 भी पता नहीं है, कि क्या, हमारी जाति की कोई लक्ष्य है।
 क्या हमारी जाति की कोई संस्था है। इस भारतवर्ष में उन
 छोटे छोटे ग्रामों में जाकर हम जब हम उन ही गरीब को
 हम भाषित दृष्टि हो देखते हैं, तब, मैं तो ही अज्ञानों को
 धारा बत निहलती है, और (हम) से दुकते (दुकते) हीने लगे
 हैं। वहां पर ही वही २० आदमी अब विद्यार्थि हैं। जो निवारण
 हैं— उन ही आजीविका या जीवन-निर्वाह का कोई भी
 साधन नहीं है— तब उनके समाज में शिक्षा-दीक्षा की तो
 बात ही क्या है, उभरी प्रकृत का लाना तो महाकर के हा-
 ती को न है।

प्रकाश लेने जिन लोको की तरफ से आदेशक ही सिद्ध
 नहीं है, यदि कोई उभरेशक किसी लोको की तरफ से आदेश
 शक्ति प्रकाश होनी है— तो प्राम: रेलवे-स्थान, मोटर-स्थान-
 या प्राप्ति प्रकृत ग्रामों में जाकर ही अपना प्रमाण समाप्त
 करिने है। लोको में ही समाज का कोई दृष्टान्त ही देती है,
 या— प्रकृत का चारण— कि लोको को कांय कृत को
 स्वयं अपने हाथों से (अथवा) अथवा मिलता है, कि
 शक्ति ही है, समाज में जायाते पैदा कलेकी और शि-
 का वही है ही जो प्रकृत ही ही न है। कि लोको समाज
 ही कि लोको कि समाज का उल्लास है।

मतलब इस तरह में समाज का ध्यान आकर्षित कर
 उन समाज के लिये दान यातायुं, कि प्रथम तो वह उन्हीं
 प्रयुक्तों के हाथ में कार्य कराया जाये, जिनके हस्त पर
 समाज का वास्तविक नियंत्रण-साधित हो, जो हस्त में समाज
 के उद्धार की भावना भाते हैं। जिनको समाज के कार्य
 प्रामाणिकता पर ही ध्यान हो। एवं जो निस्वार्थ-तन्त्री, उदार
 शक्त हो (शिक्षित हों)।

समाज के उद्देश केवल पक्षा व पाठ्य क्रम पर
 निर्भर है।

वर्तमान समाज की अवस्था देखते हुए ये शब्द सुनने
 के शब्द ही सही निश्चय पड़ते हैं कि समाजों का (साम्प्रदायिक-
 भाजक) पक्षा व पाठ्य क्रम ही रह गया है, समाज ही
 शासक है और उद्देश केवल समाज में पधारण शक्ति
 बढ़ाना ही रह गया है। और पंडितों का बुद्धि का उद्देश
 केवल बड़े-बड़े शौर के शब्दों में व्याख्यान करना ही रह गया है।
 मैं तो जहाँ तक अपनी विचार-शक्ति को देखाता हूँ,
 तब तक हमारे गरीबों की देना है कि वास्तव में आज तक
 कोई भी प्रयुक्त अपने कल्याण का ध्यान नहीं करता है।
 गरीबों का यह कि आज समाज को धारित हुए हुए 22
 वर्ष पूर्ण हो गए - परन्तु इतने लम्बे-चोड़े समय में जो वास्तव
 विक्रम उत्पन्न होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है।
 आज ही ठीक वही जहाँ देश बिलकुल अशिक्षित
 गरीबों (आत्म-घात) गरीबों की उद्धार के भीतर, शिक्षित,
 धनवान् हों (सम्पन्न) हैं, आज उन्हीं गिनती उन्नत-
 व समाज देशों में सीजा रही है। आज यह अमेरिका प्रयोग,
 न जर्मनी के उद्धार का है। यदि इस प्रकार समाज को
 उन समाज ने गरी, क्रिया-शक्ति रोक कर, उन समाज
 के उद्धार का भी अर्थ ही नहीं होता, यदि हमारी
 समाज के प्रयुक्त, तब मन और ध्यान ही समाज के
 उन्नत होने की चेष्टा करते, और पान्त-पान्त में, प्रयुक्त
 ग्राम में, शिक्षा संस्था में खोलकर, धन-कार्य में,
 गरीबों को शिक्षा-सम्पन्न करने, गरीब, अन्न
 और आसुतों की रक्षा के नाते कूट-कार्य करते
 उन ही बिना उद्देश्य का पार दे लिए देना उन ही

निर्धन-दशा ही सुघाते, गरीब और धनवानका भेद
 कर उठके साथ सफाई से व्यवहार आते, तो क्या आज
 तुमारा जन्म समाज ही उन्नत हुआ दिखाने का ? क्या
 जन्म समाज के भीतर (कुल) तब जीवन संसार ही जाता ?
 क्या नयी प्रतिकल्पदृष्टि कि हमारे नेत्रों के सामने प्रकृत
 नर दिखलाई दे देता ? और कि समाजीकरण का
 क्या शिक्षित, धनरूप और धनवादी में नफी जाती ?
 आज जो समाज (मुझे समाज के नाम से इकारा जा रहा
 है - बही ही क्या शिक्षित और समाज के नाम से नही
 प्रकार जाता ?

अतएव धर्मविपुत्रो, अब आपसी कल उठेगी जहाँ
 मित्र और द्वेषि का शान्ति का जन्म समाज में एक साधन
 करे। छोटी बड़ी सभी जातियों के एकता के दृष्टि में बांधो
 क्या छोटे बड़े सभी का प्रेम, नीने का ल, लीला के प्रेम
 ही एक ही दृष्टि में विरोध जो का माला की शोभा को नही
 बढ़ाते ? क्या छोटी बड़ी अंगुलिका एक ही हाथ में संभल
 के का हाथ की शोभा को नही बढ़ाती। क्या छोटे बड़े समष्टि
 के अंग-उपंग समिन्धित के कर शरीर के ही धर्म की बड़ी
 बढ़ाते। कि समाज में ही जाता - क्यों आज जन्म समाज
 का कल्याण केवल धर्म के तब जाति का प्रभाव के प्रभावित
 के कर उठे है ? क्यों जन्म जाति में जातिगत, धर्म ही
 भी उल्लंघन करने वाला, अंधाव बढ़ रहा है ? अपनी-
 प्रोत्पत्त प्रमाण साभिमान का रोना नारा उठे लें, परन्तु
 यदि वही साभिमान, हृदयमिमान की चरम-सीमा पर पहुँच जावे
 तो क्या - नर नारम - संगतकला जा सकता है ? दुर्भी नही ?

अतः महात्मा इा कर्तव्य है - कि वह अपने विशाल हृदय
 में लक्ष्ये स्थापन करे जैन धर्म के ल आचरण इराने का
 प्रभाव करे। वर्तमान के तारा जैतियों को संकटा जैती बनाने
 और दिन पर दिन गिरती हुई शत जन्म समाज की अगम्य इा
 कठाल कर उन्नत लेने इा मार्ग ही है। जीवित व
 प्राणिक समाजों के कार्यों की लगेजोर अपने हाथ में
 उनकी उन्नातिकाली सुदृष्टि में उन्नत हो नही सके।
 यदि वर्तमान परिस्थिति पर ही संतोष किया जायगा - तो मैं
 हाथ कर सकता हूँ कि समाज जाते का पूरे २०० वर्ष में समाज ही
 वापस - और शतैराल में उन्नत माने शोध हो जायगा।

कि प्रत्येक जमाने में ब्राह्मण धर्मिक और वैशेषिक प्रत्येक काल के प्रयोग
 के ही शिक्षा लेना आवश्यक कार्य माना जाता है - शिक्षा काल ही ही
 उनसे ब्रह्मचर्य जमाने में - युद्ध कालों में रहना पड़ता था - और जब तक
 उनका ब्रह्मचर्य काल पूरा नहीं हो जाता था - तब तक कभी भी वीर्य में
 वे ब्रह्मचर्य जमाने को नहीं छोड़ सकते थे - मही मुख्य काल था - कि उस
 समय के मनुष्यों का शरीर - संगठन अत्यन्त दृढ़ होता था - उनमें विवाह
 काल पर भी जो अत्यन्त बल की भविष्यती, इतनी मनुष्यों के मान-सम्मान होते
 होते थे - और जन्म-पर्यन्त अपनी प्रतिशक्ति स्वरूप बने रहते
 होते थे - किन्तु वे भी कठिन मरिचि धार्मिक-संकेतों से आजात था -
 तो वे अपने प्राणों को निरर्थक बातचीत के कर देते थे - श्रीमद्-
 अकलंक देव और निकलंक देव इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

यदि हमारे जैन समाज आज भी इस काल में मान लें, और
 शिक्षा-संस्थाओं का दंगा बंद कर कि उसी तरह के ब्रह्मचर्य जमाने
 में स्थापित कर दें - तो इस बात के चलने में कोई संदेह नहीं - कि कि
 एक बार, अतिसत युद्ध पर जैन समाज, उन्नति की-मार्ग सीमा पर पहुंच
 जावे। क्योंकि, किसी देश या समाज की उन्नति उसके मनुष्यों
 की श्रम-सिद्धि पर ही निर्भर है।

इस प्रकार के ब्रह्मचर्य जमाने, भारतवर्षी प्रत्येक काल में प्रयोग
 जावे। जिनके जोरों पर जैन समाज का ही संस्कारों निष्पन्न हो।
 और आपण्डित प्रत्येक समाज का एक जैन समाज उसमें अवश्य ही प्रति
 किया जावे। कमसे कम इसमें रहने वाले लोगों को वैशेषिक का प्रवेश-पत्र
 भरा जावे। अथवा जोते ही उनको ब्रह्मचर्य और मही-वर्षीतकी
 शिक्षा ही सिद्ध करि जावे। इसी शिक्षा संस्थाओं के ही शिक्षा-संस्था-
 विज्ञान, यामों, और आदर्श-निर्दिष्ट की जावे जावे। जिनके धर्मों
 का समग्र समग्र पर समाज-लेका ही भी शिक्षा मिलती रहे। जसके
 सहकार की संस्थाओं में प्रत्येक धर्म का देव पूजा, साध्याय व सामाजिक
 प्रतिदिन करने का अवसर मिलना बताना जावे -। ऐसा होने ही जब बाल
 काल ही उनमें संस्कार ब्रह्मचर्य, वैशेषिक-भाव अत्यन्त दृढ़ हो
 जावे - तब के ही शरीर समाज में आजावे पुरुषों में ही भी वे अपने
 पर ही स्मृत न होवे।

अतः प्रत्येक समाज, प्रत्येक समाज - ही लक्ष्य-संस्था के
 प्रधान-कल्प है कि वह शिक्षा की तरफ तब प्रयत्न करे जब
 शिक्षा-बाल दुःख कालिका-दोनों की परम-आवश्यकता-दोनों-भी
 आदिताफने अपनी पुत्र-व-पुत्रियों के स्वयं शिक्षा की ही
 अतः किना शिक्षा-संस्था के स्थापित होने आमत है।

बलमान जैन समाज की संज्ञा म तो वाही छाला मे से इतकात का
 यथाचलता है - कि अब पंथागत के मत को सला मान रहा है ।
 माता बने जो उनका उद्देश्य था - अब उनका लक्ष्य मान भी उनमें गयी
 रहा मान है - अर्थात् मणी का शक्ति - कि दिन पर दिन कुछ हुआ - काजी -
 व पूरे बहारी है - कुछ हुआ काजी में तो लारी यत्नातक अवस्था
 पहुँच चुकी है - कि कोही लारी कीत अब बिना मद्राजतका इतका
 खर खर में ते गयी हो सकली । रही प्रभार पूरे का भी वही ठाव है कि
 जि संक्रम में केवल पूरा ही जैती है - वहां पर ३ भाषणी अलग
 अपनंत राग आलाप रहे है - तो २ भाषणी आलाप कभी उद्देश्य वला
 खीनसे पड़ा रहे है । मणी का शक्ति कि लारा से समाज की दिग्गज
 ठावनाते ले रही है । यदि एक पंथागत किती मनुष्य को अपराधी
 मद्राती है तो - वही को दूरी पंथागत उल्लेख निरो से सिद्ध है ती है
 मला जहां पर इतकातकी अवस्था है - वहां का ल - असाव का निर
 है कता है । अर्थात् इति यज व है, इती अपसी इकाही से ही उगा
 धार्मिक भाषी में भी बाधा आ रही है ।

अतः समाज के प्रत्येक नम दुक् को कल्प है कि तत्काल समाज
 समाज संगठन करे । प्रत्येक जैन व्यक्ति में धार्मिक प्रेम भाव जागृत
 करे । उनको एकता के रत्न में बांधे । उनको इतकातका पाठ पढा-
 दे - कि उनका जन्म देश आराम करे, न परसा फल व बीज बोने
 के बाधे नली । पुत्रा है - किन्तु उनका जन्म जैन धर्म की उजाहे में ही
 वाहे तुआ है । उनका लारा जीवन जैन समाज की रक्षा में ही
 है । जब तक समाजिक के उद्देश्य निरंतर हम लोग के हृदय में धार
 नही योग्ये - तब तक लारी उन्नाते लेना अशक्य है ।
 " पंथों में परमेश्वर आता है " यह लोकोक्ति तभी चरितार्थ हो सके
 जब हम स्वयं न्याय नीति का अनुसरण करेंगे । स्वयं प्रतिबन्धों
 हुए इतमें को पतित होने से बचा देंगे । स्वयं असाव न करे -
 हुए इतमें को असाव करने से रोकेगे ।

जब तक हमारे हृदय में विश्वास का भाव नही जागृत
 नली होगा - तब तक दुनियां को विश्वास का पाठ नली पढ़ा देंगे - तब तक
 लारी मद्राही - उल्लेख का लेना शक्य नली । अतः धर्मिक पुत्रा
 अब भी नही, इस गद्द निद्रा का परिष्कार करे । नौ कि एक ही
 समाज - संगठन कर (दुनियां के लामने लन्दे जैन धर्म का
 आदर्श रक्षा करे । अर्थात् कतला है कि जैन धर्म की प्रतिबन्ध
 किते क रहे है । तभी लारा पंथागत राग लारी क लेगा ।

बर्तमान जैन समाचार पत्रोंके पुनर्गठन-भरे लेखोंको देखकर हममें अत्यन्त दुःख होता है। उनकी नीति, उनका ढंग, उनके विचार, उनके उद्देश्यों से बिलकुल अतिरिक्त ही रहते हैं। किसी-किसी प्रकार सख्त विचारकर माली गल्लोंज देना हुआ हुआ-उद्योग से रहते हैं। गरीबोंके हैं कि न समाचार पत्रों से जैन समाज को जो लाभ होता-जा रहा था-नहीं हो सका है।

बर्तमान समयमें जैन समाचार पत्रों द्वारा जैन साहित्य प्रचार ही अत्यन्त आवश्यकता है। इस समय प्रत्येक शब्द अपनी-लाहिराकी उन्नतिमें लगा हुआ है। और इसी ही द्वारासे साहित्यकी उन्नति करते हुए ही पर-शुद्ध उन्नतव सदा बन रहे हैं। जब तक जैन साहित्य का प्रचार न होगा - तब तक शुद्ध भाषाज्ञान व अथवा जैन समाज का उद्धार होना असंभव है। हमको अपने साहित्य प्रचारके लिए स्थान स्थान पर सरस्वती-भवनसे लेखें होंगे। जैन धर्म के अच्छे जागकारों को प्रचारका कार्य हो पाने होगा जो स्वयं धर्म के अत्यन्त दूर होंगे। तभी जैन धर्मकी वास्तविक उन्नति हो सकेगी।

समाचार पत्रोंका कर्तव्य है कि वे बहुत शीघ्र अपनी नीति बदलें - व तन्म-वर्ती शर्तोंको स्थान देकर जैन धर्म-विचारोंके ही प्रचार-धर्मका स्वरूप बनवायें। जहां तक बर्तमान समयमें हमकी (इस देश) समित बाध है न रहते हुए - मालि-दिन जैन साहित्य ही उन्नतिकरते हुए उसके प्रचारमें दत्त-चित्त बनें। समाजका कर्तव्य है - कि वह उन्हीं मनुष्यों को समाचार पत्रों से जिन्हके हृदयमें समाजकी लगन हो, जो शिक्षा, विद्वान्, उदार-शयन समाज-हितैषी हैं। जब तक इस बातकी कमी रहेगी, तब तक समाचार पत्रों से समाज को जो वास्तविक लाभ होता-जा रहा था - कभी नहीं हो-सकेगा।

इस समय समाजका कर्तव्य है - कि वह इस ढंगकी व्यवस्था करे - जिससे प्रत्येक ग्राममें, जहां पर कम से कम जैन समाज का १ कर्मि धर हो - जैन समाचार पत्र अत्यन्त पहुँचे। इससे लोगोंके हृदयमें धार्मिक भाव जागृत होगे। कि स्वल्प-अल्पका विचारिका लक्ष्य है और इसको समाज ही (स-वसाध ही कर सकेंगे)।

५- बाबू पंडित का भेद

बलमान समझ में समाज-पतनों में, समा-लोकाद्विभो-में,
जो दो दो, बटांटी, बात-बात में समझ पड़ जाता है और प्रचंड-
टाकत पहुंचती है - कि उनमें लड़के-भाड़ा भी लोजता है । बाबू-
पंडितजी भी देखकर चकराते हैं, और पंडित बाबू को देखकर दाममों-
आकोउते हैं । पंडितलोगों का दलना है कि बाबू लोग धर्म-मूढ होते हैं,
नीन-बिना-बलि होते हैं - पाश्चात्य-साम्राज्य-पोषक होते हैं इत्यादि,
बाबू लोगों का कहना है कि - पंडितलोग लोक-अवतार-रुपी समझते
हैं, लकीरके-धकीर होते हैं, बुद्धियों के गुलाम होते हैं, इत्यादि... ।
बस, इसी ढंग से मत-भेद बढ़ता लोजता है - (बुलबुल-सामने-
ठली-झांझि और भी प्रज्वलित हो जाती है । और इच्छा-
द्विष-दिन जो शान्ति, एकता, उन्नति या लडि-चारी-वृद्धि-
होना-ना-है-भी-मिद-छातल-को-जा-रही है ।

मैं यहां पर एक बोन समाज-को-बतला-देना-चा-र-ता-हूँ,
बबू-पट-कि-बाबू-लोगों-के-धर्म-मूढ-या-बलि-चा-री-हो-ने-में-स-
लोगों-की-अपराधी-है । यदि हम-लोगों-ने-पुश्च-हे-ली-उन्के-धर्म-
शिक्षण-की-योजना-भी-हो-ती-प्रकृ-या-कि-या-हो-ता-तो-क्या-बे-लोग-
धर्म-मूढ-हो-जा-र-े-? कभी-नहीं । अनेक-अंग्रेजी-पढ़े-ली-ले-विद्वान्-ब-
बात-के-पुश्च-ह-ए-। कि-के-आज-भी, संस्कृत-पढ़े-लि-ले-अनेक-विद्वानों-
में-उत्तम-आ-चार-बिहार-वा-ले-व-नि-द-पू-जन-साम्राज्य-काले-वा-ले-
हैं । (इस-से-पट-बात-बि-लकु-ल-स-ह-ह-ए-कि-जि-न-अंग्रेजी-पढ़े-लि-ले-
विद्वानों-को-धार्मिक-शिक्षण-ना-प-व-त्प-न-या-जो-कार-म-
ले-ही-हो-र-हो-में-प्रो-उ-न-कर-ते-र-ह-ए-कार-म-ले-ही-जि-न-के-भी-वर-
ल-डि-च-ार-पु-न-वि-ध-न-हो-र-ह-के-कार-म-ले-ही-जि-न-की-संग-ति-
वा-श्चा-त-ह-ग-भी-र-ही-। उन्-ही-लोगों-के-बि-न-ार-धर्म-सं-घ-न-
हो-ग-ए । (सं-घ-न-हो-ए-हो-कर-का-पे-दा-हो-ना-साम्राज्य-के-सि-
प-र-ते-दे-श-सि-दि-न-ला-ग-ता-र-क-र-वि-स-त-र-उ-नी-ही-हो-
की-शिक्षण-सं-घ-न-काले-र-ह-ए-दि-या-दि-उन्-के-बि-न-ार-धर्म-सं-घ-न-
हो-ग-ए-तो-इ-स-में-आ-र-थ-की-या-ध-र-की-कौ-न-की-त-ह-ए ।
हा, इ-स-में-तो-अप-रा-ध-ह-म-लोगों-काले-है-जि-न-में-ग-ह-
हो-ली-उन्-के-शि-क्षा-सं-घ-न-का-प्र-क-र-न-हो-कि-या ।

इसी प्रकार यह दुःख जाना कि पंडित लोग - लोक-व्यवहार शुद्ध हैं ।
 इन्होंने के लिये हैं इत्यादि । सो प्रथम तो यह बात ही तय नहीं है ।
 दूसरे यदि जोड़ी देखे कि यह सब भी बिना जाय - तो भी इसमें
 हम लोगों का ही दोष है । क्योंकि प्रथम तो हम लोगों में श्राद्ध
 बदलनी थी, विद्वानों का सम्मान बली रिकिया - दूसरे हम लोगों की
 आजीवन ^{व्यवहार} ~~बदल~~ देने दे भी बेलोग अर्थात् श्रद्धा के भक्त बन गए
 उन्हें यह है कि यदि हम सत्य मानने देंगे - तो लक्ष्मी आजी-
 बिका में अड़क लगेगा । तीसरे हम लोग जब स्वयं लड़क रहे-
 दो - स्वतन्त्र किनारे पहुँचने को लखते पार नहीं है - तब भी
 यह माना जाने - कि पंडित लोग दोषी हैं । कहे का वाक्य
 यह है कि सर्व प्रथम अपना दोष देना चाहिये - यदि अपना
 दोष देना - तो उसे सर्व स्वीकारना चाहिये । मैं तो जहाँ-
 तक इस बात पर विचार किया है - पती अक्षय न हुआ है कि -
 इतने सब दोष हम लोगों का ही है । अतः अब समाजकारण
 है - कि यह इस देश को शिक्षा संस्था में लें - जहाँ पर आर्थिक-
 बलौकिक दोनों दंग की शिक्षा दे दी जावे । जहाँ पर समाज
 की शिक्षा सर्व प्रथम पढ़ने वालों के हृदयों में अंकित कर दी
 जावे । और जब तक इस देश के शिक्षालयों का प्रबन्धन नहीं
 तब तक अंग्रेजी बालों को आश्रित नोकरों (जेल्डि मेजोस)
 जिन्हें बहुत जान-पान की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक-शि-
 क्षा व समाज - शिक्षा की उत्तम प्रकार से । इस प्रकार
 हम सब मरा विद्यार्थियों में जो कमी है वह बिकाली जाका
 आवश्यकता का एक दृष्टि को पढ़ाया जावे । उनको इस बात का
 शिक्षा दी जावे - कि जिस बात को हम सत्य धर्म की कसौटी
 पर नस लें - सुबजों-नकर लें - उसका विमर्श लेना (जिस-
 समाज के लाभ ले लें) - कभी भी सत्य बात को जरा से प्रयोग न के
 पीछे मत बुझाओ । कि हम लोग देखें - कि मेरी पंडित लोग -
 व सब लोग मिलकर के कितना काम करते हैं । अतः समाज
 कहिये है - कि दोनों लोग मिलकर काम करने की प्रेरणा करे ।
 व आगे की बातें सुदरी दंग प्रबन्धन के प्रयत्न को - तथा सभी
 लक्ष्यता प्राप्त की सके ।

बाल-विवाह को नाराज करने की हथकड़ी लगाता है। इसी वाक्य की प्रकृति ही हमारे देश में समाज को गन्धर्व कर दिया है। जब से समाज का अस्तित्व हमारे समाज में हुआ है तब से दिन भर दिन भर प्रचार बढ़ता ही जाता है। समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के लिए - जो भी जिसे बुरा है आज कि हमारी समाज में लोगों के धर्मार्थें द्वारा इसमें बड़ी बड़ी अमनाजी-मरदानियाँ कर रही हैं। हजारों मील-पत्तों के अन्त में एक-दूसरे को धूँधलाने और धूमिल बनाने का प्रयत्न है। समाज का नाम उड़ने लगी है। उसे स्थापित करने में नहीं है। जैत समाज की मनुष्यगणना होने से प्रतापलता है कि हमारी समाज में 2-2 गोरे लड़के बचपन की ही बाल विवाह का प्रयत्न है।

ओह, कि तब अन्धेर, कि तब अन्धकार, कि जिन बालिकों को दे दिन लड़कियाँ हैं, खेलने-कूदने के हैं। जिन दिनों में उनको शिक्षा दी जाना-नापट्टे पर, उन्हीं दिनों-उनको नंगनाडु, कुछ भोगना मउता है। उसी प्रकार जिन जो दिन बालकों के खेल-कूद कर आनन्द करने के हैं, जिन दिनों में उनको बहन-बड़े धारणा शिक्षा-लगाकर लेना-नापट्टे अमना-शरीर-संगठन गुना-नापट्टे, उन्हीं दिनों में समाज के लड़के-लड़कियाँ बाल-विवाह के बन्धन में बंधा, अपने बाल की बेका-सुख कर, अकाल में ही मृत्यु के प्रायश्चित्त होते हैं। कदाचित्, जीते-जी मरते हैं, तो निरास, निराशा, अकर्मण्य, काठ के पुतले बने रहते हैं। जितने समाज का उद्धार होता तो बुरा बुरा, अपना जीवन-निष्पीडन प्रयत्न करता होता कठिन है। अतीकाय है कि हमारी समाज दिन-पर-दिन ही बाल-विवाह की जाती है - और इस अमने बड़े बड़े दुःख-कामी बुरा कर दिन-पर-दिन ही बुरा बुरा बालें होते जाते हैं। समाज समाज में समाज के लड़के-लड़कियों को सबको पढ़ा है - परन्तु किसी भी लड़के-लड़की के दिमाग में मर-बोलना आये कि जब हम निष्कर्ष की जाते हैं - तब आकाश को मरते-मरते लड़कों को समाजों में उठने-उठने के लिए प्रस्तावित है बड़े बड़े फिट-उपायों को

परन्तु अस्वीकार्य की प्रोजेक्ट की लक्ष्य है। अतः समाज के एक ही प्रयत्न में समाज में किन्हीं एक-एक मनुष्यों को शैक्षिक प्रयत्न प्रचार के दोष ने ही प्रोत्साहित करे - जनक-पुत्र-पुत्री-पुत्री-पुत्री को समाज के बाल-विवाह की प्रेरणा - तब तक जैत समाज की उन्नति के लक्ष्य में है।

चहु विवाह का नाम तब दो तो शरीर में चहु बार किल्ली की दोन जमी है कि चहु के विवाह के लगे - क्योंकि विवाह का जो उद्देश्य वताम गाना लो वट आज कल चहु विवाह में नाम-निशान भोगी बली काया जाता है। अब तो जो वल साधे-शुक्ति न लिये ही चहु लोका विवाह करते हैं, कामवासना की शक्ति ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहे गया है। अब तो चहु-कैलियेने बिल्ली का सम्बन्ध किमा जाता है। केनसे कन्या में अज्ञाते मारे जाने जट्टिकार तनुओं को लमाते तकभी नये रक्ष पाती है, सिमको जीवन भर मनुष्य के साध मरना है- इतना ही केमो, बूढ़े वयसा के परलोक भागी हो जाने कर्त करे केलिक उनको सेते वृष्ट सकट-ग्रथ अपना जीवन व्यतीत करता है।

एक प्रकार मनुष्य की छाया में पराधीन बनकर पृथुयत जीवन-निलाना है, उनको-उन विनासी कन्याओं को इतना ही इतना लकती नली हो जाती है कि तुम्हारा सम्बन्ध अमुक मनुष्य के लगे किमा जाय है - तुम्हारे दो-चाहती हो, म्त् क नये।

धर्म विचारो, विवाह की बात है - कि वलां तो वल पुरुष जमाना- जहां पर धिता की आशा तुम्हारे कन्या ^{भोगी} इच्छा नुता अपने निवृत्तिको स्वीकार करे। और कल आज पर लमाणा, जो बेचारी कन्या में, अपने हृदय के किनारों को अन्धे हृदय में ली रक्षे रह जाय, और पराधीन लेकर पृथु की तरह नर विवाह ले दोष ही जाये। क्या इतने भी एव मनुष्यता कह सकते हैं? क्या एसा हा जो वृष्ट भी हम जैसी कहला सकते हैं?

वास्तव में, विवाह के मासे कन्या और वी का धरकर एक है। क्योंकि आर्क्ष म्मिक्त शक्तिसे विवाह करने के दोनो ही एक ही रंग भी धाति-इच्छा करकर उनका सम्बन्ध करारा जाता है। अपना करते हैं-कि-मादि तुम मेरी इल-वात कलिडो को - शरीर को लोकर कुडी लो- तो मे - तुम को लो कर कुडी लो। इतना ही। इतने एव सा सिद्ध है कि विवाह-सम्बन्ध में कन्या और वर दोनो ही अधिकारी हैं- कि वर अपनी म्मना कुलर ही म्मनुलीन, तपस्विण संमयन सधुर या लकन्या का सम्बन्ध पूरे प्राता-धिता से वल उतकी राजी मादि कि उनका विवाह सम्बन्ध विधि-पूरी कर दे। इतने विवाह अन्य धर्मो में उनको वर के कीपी उवा-इतकता लये। अतः लमा जका कर्तव्य है कि वर-जैन धर्म व जैन-समाजका मक्षण करने वाली इत कुरी ति-प्रवाह जो बदि करे। इतको प्रसाद परतु कने प्रे डुष्ट होने का नये। अब तो उरुडो अमली का कि माउरवता है।

(कुछ दिनों से समाज में विजालीय-विचारों की चर्चा जोर-शोर से चल रही है और दोनों पक्षों के खराब-गठन भी विभिन्न प्रकार के प्रकाशित किए गए हैं। लोग इस प्रकार के भावों को तरफ धकेल कर दे रहे हैं कि अब अनेक समाजों में ऐसे ही विचार फैल रहे हैं। परन्तु जहाँ तक मैंने देखा है कि विचारों का उदय-पतन केवल समाज के सामाजिक जीवन की हालतों से ही निर्धारित होता है। समाज के विचारों के लिए कुछ एक ही कारणों का साहूँ। जो कि समाज के विचारों से योग्य हैं।

१- जो जाति निर्धारित है, जाति व्यवस्था के अनुसार जो पर पर अपनी कन्यायें धनात्मक जाति को ही देगी - क्योंकि सभी मनुष्य अपनी कन्यायें अपने ही में ही देना चाहते हैं - और देते भी हैं। अतः विजालीय-विचार का उदय-पतन जाति पर निर्धारित है - न कि समाज के अन्तर्गत जाति की बराबरी है। अतः जो जाति व्यवस्था का नियम लेते हैं जाति में ही मजबूत कन्या देना पड़ती है - चाहे वह गरीब हो या अमीर। परन्तु इस व्यवस्था के उदय के ही गरीब लोग बहुत अधिक संख्या में अब विचारित हो रहे हैं।

२ - बहुत विचार का क्षेत्र बढ़ जाया है क्योंकि अभी तो यदि जाति में बड़े के लक्ष कन्या नहीं लगती हैं - तो वे लक्ष मजबूत कन्या देते हैं। परन्तु अब जातीय-व्यवस्था शिथिल हो जायेगी तो वे किसी भी जाति में ही कन्या दे लेंगे और उदरार्थ और दुधारु का स्थितिपालन सब हासिल कर लेंगे परन्तु जो है।

३ - समाज विकसित हो आजकल की अर्थ पूरा बहुत अधिक बढ़ जाया है। और मीठा पत्र पर तो एक मरु कन्या कहे जायेंगे कि मीठा में बेची जायेगी। अभी तो कुछ व्यक्तियों के बीच में ही यह प्रथा चल रही है, परन्तु जातीय व्यवस्था शिथिल होवे लगे धन काड़ा कन्या विक्रय होगे - और सब लोग लुभ-लुभ उसको देखेंगे - क्योंकि धन का लाल जब इन जातियों में निम्न ति जायेगा तब व कर्म के समर्थों ही तो सुधीर हम इस दुर्भिक्ष प्रथा को खत्म कर देंगे - तब आगे क्या उपाय करें - कि हम इसे खत्म करेंगे।

उस विषय पर कुछ बातें विचार हो चुकी हैं अतः अधिक विचार व्यर्थ है - परन्तु इतना अवश्य कहूँगा - कि समाज को प्रतिक्रमा में बड़े विचार के साथ करना चाहिए। अन्यथा जो है मनुष्य समाज को बर्बाद करेगा।

क्योंकि मैं नन्दे के पालन सुख है। मे मातृ प्रेम प्रियता एतदर्थ
 से नान्यमेव गरी है। ते प्रत्येक कारण उक्त सुखार्थी मानी
 श्री-श्री (मुनिवर्ग) के- श्रीत शरण्य। श्री-शरण्य प्रियता सुख
 मोक्ष। अतः मे' अम निमित्तवदित्युक्त उद्देश्य। अतः इतिवत्
 तु प्रकाश कालत सुखकालिक मर्मे का है एतद्वाच्य।
 जोगी को अल्पकाल प्राप्त है।

शास्त्र की काशी है -

शक्तिना दे प्रकृतिय रतेरुत सुलोका तें।
 देनादहल्लुति कस्यैव सत्कामो मजसो गदित्।
 अस्ती परमो ब्रह्मरूपी मने - उक्तं श्री-ब्रह्म सत्त्वो
 तं हे शय सेत सते ते, इत्थं शशांता श्री-श्री (मुनिवर्ग) उक्त
 श्री-देवाद से तत्क। अथ पवन ते सुखम लगी रते - इति
 म-इत शतों की सुखाचार सुखी है। इत्युक्तं मन्वादिना
 देनादे च त्ते नन्दे कतान् निमित्तमस्माद् अर्थोक्तं।
 अथ जिनलोगी नें संसार सुखे नृते से श्री-विद्यु का उद्देश्य
 है - श्री-श्री विद्या मन्वा को संसार सुख मानते हैं।
 उन लोगो से प्रख्यात है। मे का आप विचारत सत्यम
 म-प्रचल रहे है - एत उक्तं मन्वादिना प्रकाशे।
 परं आपक रहे कि ल का सदिना उक्तिय प्र-सदं ल-उ
 ते उक्तं निमित्त है कि इत्थं मन्वादिना श्री-श्री (मुनिवर्ग) है
 कि ल उक्तिय शयो थला म् अत ही इत्थं उद्देश्य
 प्राप्त है वे। श्री-श्री (मुनिवर्ग) विचार गिराते जा
 मन्वादिना शिदी शिका प्र-सदी लेवी है। कि उक्तिय क
 का उद्देश्य उपरि-विद्युत्तः प्र-मन म् है - ते प्रतिमानी
 में एतत्काम दे सु-निमित्त म् जो ते श्री-श्री का प्र-सदी है।
 आप के-श्री-श्री है उक्तिय श्री-श्री एतत्काम श्री-श्री
 नाम पर जे ते सुखो के आप के काम करन ले जाते। मन्वादिना
 श्री-श्री दे उक्तिय इत्थं म् उक्तिय उक्तिय है। श्री-श्री
 लिके म् श्री-श्री (मुनिवर्ग) इत्थं म् नाम म् इत्थं का उक्तिय
 मन्वादिना उक्तिय इत्थं का श्री-श्री (मुनिवर्ग) इत्थं म्
 उक्तिय है। इत्थं म् उक्तिय इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म्
 श्री-श्री (मुनिवर्ग) इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म्
 श्री-श्री (मुनिवर्ग) इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म् इत्थं म्

नान्ये व क कानो पद इत्थं एते आव निवाम किश
 जोगी है

अथर्ववेदविद्या... विदुषां प्रवृत्तयः... १- ततः अथर्ववेदविद्या... २- प्रजापतिं तद्वदितुं तद्वदितुं... ३- देवतां तद्वदितुं तद्वदितुं...

अथर्ववेदविद्या... १- ततः अथर्ववेदविद्या... २- प्रजापतिं तद्वदितुं तद्वदितुं... ३- देवतां तद्वदितुं तद्वदितुं...

अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।

यदि आज हम भी ली जायेंगे तो हम इसे तिरपरीं बहुरीं
 तो हमारे हृदय में भी ली जायेंगे प्रायः भावः ये ता, उन डकको -
 प्रे (दी प्रतीन वमक कर हृदय का सिनी देवी मानते । सुखं गहुरीं
 कि अ- शास्त्रीय कवन भी मालि की देला जा ता कि- ममली के ल-
 पुज्यो- एतने तत्र देवता । अली- जयं मालिं प्रतिष्ठित गरीं
 गहं देवता भी सुखं देते ।

यदि आज हम भी ली जायेंगे तो हम इसे तिरपरीं बहुरीं
 तो हमारे हृदय में भी ली जायेंगे प्रायः भावः ये ता, उन डकको -
 प्रे (दी प्रतीन वमक कर हृदय का सिनी देवी मानते । सुखं गहुरीं
 कि अ- शास्त्रीय कवन भी मालि की देला जा ता कि- ममली के ल-
 पुज्यो- एतने तत्र देवता । अली- जयं मालिं प्रतिष्ठित गरीं
 गहं देवता भी सुखं देते ।

अतः सर्वमान अकलान् देते सुखं गहुरीं वदन् ।
 आज सुख जिसे ही इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।

अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।

अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।
 अहोरेणं तं सुखं न ददति इति विमर्शं नखीं वदन् ।

असह्य विचारों का निवारण

असह्य विचारों का निवारण करना। असह्य विचारों को उन्मूलित करने का प्रयत्न। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा।

इसके अलावा हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। असह्य विचारों को निवारण करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा।

ओं श्री विरिच, दि अंगुल चरतनमिं आग, ओर लोपो न उमडे
 होक ओं वाततेकारी करते हुए भी, उनडे ही श्री विरिचन होली छल
 भिन्न - उही न वेम भाणा कमा - उमडी भासा हो लोकी का
 उमडेन माना - ओं गहांत दकि छारो लोपो आरु लोकी उन केही
 धरति उमडी होण ए । मरनु होला हरे भी देवन में नरी आग कि -
 किनी अंगुजन हिन्दु धर्म लोकार भिन्न ही, उनडे ही विरिचनो
 ही मात ले - ओं उमडा न वे लोकी कर निःपं डे न अपन की
 हिन्दु लोकार भिन्न हो । नादि ए तो मर वर भिजव डनी सिनी
 संस्कार इस्मैम अंगुजलोग नरत वधि में आगे ही - तम इतने वडे नरत
 तमिं - करो डो ही संस्कारने हिन्दु लोकार डनी धर्म का कर
 आपन वेम कवते, आपने आ वरण व ही विरिचन होडते,
 आपन धर्म व अपनी भाषा हो डडर हिन्दु धर्म व इही मा लोकार
 न भाषा हो लोकी न भाषा व उम लोकार करत । हो होला हरे
 देवन में ही तरी आग । इम होण मर आगे कि क्वन अक्षर हो -
 हाता सिद्ध होत है - । क -

हेमं स्तंभं लनी बुद्धिर्मलना कवती शुभे ।

महुं दुर्कर्म तस्मत्तमा लनात मादि साधनात् ॥ वाशिष्ठासिंह

हेमं - आरु दुर्कर्म में बुद्धि ही धु प्रविष्ट होती है - ओं शुभ -
 म - अतः धर्म में एतने प्रयत्न करत जात बुद्धि प्रविष्ट न ही लोकी
 होती है । इतने वकीने डो कारण धर्म ही - ओं वरत सवसी आता
 का कहुत शिष्ट धर्म न भाषी न वर लोकार है ।

मही कारण है । कलोग एतने को स्मिन् नो डडर मम ही
 ही अरि लोकी करत हुए न लो जमरे है ।

इहा लो एतने मुविजो में, मरुत मी में, आगी एतन ही म -
 होर इम सल कीने ही होल डडर ओं अल वणि निकट न गिमान
 लोने हुए भी अने कड डडर आपनी दूर नहि लो डो वर नर दिना
 ओं इहा लो ए आधुनिक होके दे आपनी निकट डो लोकार
 किनी भी वरत लोकार लंगत ओं धर्मो हु डडर नरी है ।

अस्य विचार विचार्य सर्व मूल्य लोभो वा सुखादा इति वि-
 ज्ञा प्रतिबन्ध विचारणीय मन्त्रं चोच्यते - तो पीछे वैलियोसो दो विचारो-
 पसद ह्यो अस्ति. अति प्रसन्नो ह्येव स भवति मन्त्रेण लेखने कामेण-
 उक्तं अस्य विचार्य प्रयास लोभो । अति (इहो) लोभो वा कर्त-
 व्यमस्ति किं उक्तं मन्त्रं अस्य विचार्य प्रयास के मित्या वा वि-
 पद्य प्रदान कारणे - ना कि चमत्कारो का चमत्कार, ये लोभो से
 अस्य विचार्य भी पीछे नैवहे आस्ति । अति (इति) प्रयास-
 भी उक्तं लोभे उ मित्या इति ॥ इत्यादि । उक्तं मन्त्रे इति
 निषेध विचार पर अस्ति मन्त्र एवमहमिसे विचार्य वा मा
 मन्त्रेण कोच्यते इति मन्त्रो मन्त्रे दिग्दर्शन इति मन्त्रेण
 कि अस्य विचार्य प्रकाश इति मन्त्रे विचार्य मन्त्रे
 किल मन्त्रेण इति मन्त्रे - अति कि लोभकोच्यते वा विचार्य ।

अतः परमेश्वर विचार्य विचार्य
 इति, यदि मन्त्रे क्वचन उ अस्य विचार्य विचार्य लोभ-
 का दुष्प्रकारेण वा प्रयास कारणे उ ते मन्त्रे मन्त्रेण-
 अस्य विचार्य अपेक्षा ते अस्य विचार्य ही मन्त्रे-
 मन्त्रेण उ कि मन्त्रे उ लोभो मन्त्रे मन्त्रेण मन्त्रेण मन्त्रेण
 इति विचार्य मन्त्रे वा मन्त्रेण मन्त्रे उक्तं मन्त्रे - इत्यादि ।

अतः मन्त्रे ही उक्तं मन्त्रे अस्य विचार्य क्वचन मन्त्रे-
 कारण मन्त्रे उ - मन्त्रे ते मन्त्रेण मन्त्रे - किन्तु मन्त्रे-
 मन्त्रे वा दुष्प्रकारेण वा अस्य विचार्य लोभ-
 मन्त्रेण मन्त्रेण वा दुष्प्रकारेण उ - अति (इति) विचार्य
 इति मन्त्रे मन्त्रे की गति (इति मन्त्रे) ।

इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि...

जिन लोगों का मत है कि बर्तमान व्यवस्था ही सबसे बेहतर है -
मूलतः वे ही हैं जो इस व्यवस्था में पैदा हुए हैं और जो इस व्यवस्था से
इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कहूँगा कि...

आज हमें यह समझना चाहिए कि 'आज' और 'कल' के बीच का अंतर
बहुत बड़ा है। हमें अपने कर्तव्य को समझना है और उसे निभाना है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है।
हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे प्रयोग करना है।
हमें अपने अंदर की प्रतीति को पहचानना है और उसे प्रकट करना है।
हमें अपने अंदर की आवाज को पहचानना है और उसे सुनना है।
हमें अपने अंदर की राह को पहचानना है और उसे चलना है।

कां, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के बिना कानून बनाना संभव नहीं है। अर्थात् धर्म ही कानून है। कि धर्म देशों में अलग-अलग होता है। अतः अन्तर्गत में धर्म के आधार पर कानून बनाना आवश्यक है। अतः धर्म के बिना कानून बनाना संभव नहीं है।

दो, अन्तर्गत धर्म के आधार पर कानून बनाना संभव है। अर्थात् धर्म ही कानून है। कि धर्म देशों में अलग-अलग होता है। अतः अन्तर्गत में धर्म के आधार पर कानून बनाना आवश्यक है। अतः धर्म के बिना कानून बनाना संभव नहीं है।

ती, अन्तर्गत धर्म के आधार पर कानून बनाना संभव है। अर्थात् धर्म ही कानून है। कि धर्म देशों में अलग-अलग होता है। अतः अन्तर्गत में धर्म के आधार पर कानून बनाना आवश्यक है। अतः धर्म के बिना कानून बनाना संभव नहीं है।

चौ, अन्तर्गत धर्म के आधार पर कानून बनाना संभव है। अर्थात् धर्म ही कानून है। कि धर्म देशों में अलग-अलग होता है। अतः अन्तर्गत में धर्म के आधार पर कानून बनाना आवश्यक है। अतः धर्म के बिना कानून बनाना संभव नहीं है।

यदि आदि - कि मी आदि बहाने^२ सिवाय जीवनेपात्रे^३ यथा^४
 उपरि^५ दिवाली^६ नही^७ - ^८सोमे^९ प्रकृतम्^{१०} उक्तं उक्तदेशे^{११} नोपरने^{१२}
 मित - तो^{१३} ^{१४}सोमे^{१५} प्रकृतम्^{१६} कि^{१७} ज^{१८} य^{१९} के^{२०} दिवि^{२१} ज^{२२} म^{२३} दे^{२४} व^{२५} अ^{२६} सि^{२७} का^{२८} च^{२९} स्ते^{३०}
 स^{३१} दु^{३२} प^{३३} मे^{३४} ग^{३५} द^{३६} ने^{३७} इ^{३८} स^{३९} का^{४०} ले^{४१} म^{४२} ल^{४३} र^{४४} का^{४५} म^{४६} ल^{४७} मे^{४८} ग^{४९} व^{५०} ने^{५१} इ^{५२} दि^{५३} न^{५४} स^{५५} व^{५६} र^{५७} अ^{५८} ज^{५९}
 महाराजाओ^{६०} इ^{६१} सो^{६२} म^{६३} न^{६४} अ^{६५} न^{६६} म^{६७} ल^{६८} का^{६९} य^{७०} ज^{७१} अ^{७२} न^{७३} इ^{७४} ला^{७५} य^{७६} (सु^{७७} ल^{७८} का^{७९}
 उ^{८०} अ^{८१} ग^{८२} र^{८३} अ^{८४} म^{८५} म^{८६} क^{८७} ल^{८८} ग^{८९} व^{९०} म^{९१} इ^{९२} व^{९३} आ^{९४} दि^{९५} स^{९६} ए^{९७} व^{९८} अ^{९९} न^{१००} म^{१०१} इ^{१०२}
 म^{१०३} ल^{१०४} का^{१०५} ए^{१०६} व^{१०७} म^{१०८} ल^{१०९} से^{११०} आ^{१११} न^{११२} इ^{११३} म^{११४} दे^{११५} उ^{११६} न^{११७} गो^{११८} इ^{११९} व^{१२०} अ^{१२१} न^{१२२}
 की^{१२३} प^{१२४} री^{१२५} का^{१२६} ली^{१२७} - ये^{१२८} प्र^{१२९} क^{१३०} ल^{१३१} तो^{१३२} अ^{१३३} प्र^{१३४} क^{१३५} ल^{१३६} कि^{१३७} जब^{१३८} उ^{१३९} न^{१४०} गो^{१४१} इ^{१४२} म^{१४३} इ^{१४४}
 स^{१४५} उ^{१४६} प^{१४७} दे^{१४८} र^{१४९} दि^{१५०} न^{१५१} अ^{१५२} म^{१५३} म^{१५४} - तो^{१५५} म^{१५६} ल^{१५७} का^{१५८} क^{१५९} ल^{१६०} से^{१६१} ए^{१६२} न^{१६३} म^{१६४} ग^{१६५} ?
 इ^{१६६} स^{१६७} का^{१६८} - ए^{१६९} क^{१७०} से^{१७१} का^{१७२} - ^{१७३} सो^{१७४} म^{१७५} ल^{१७६} का^{१७७} - ^{१७८} से^{१७९} ए^{१८०} जि^{१८१} न^{१८२} से^{१८३} म^{१८४} ल^{१८५} का^{१८६} ल^{१८७} इ^{१८८} ए^{१८९}
 नी^{१९०} य^{१९१} से^{१९२} इ^{१९३} कि^{१९४} म^{१९५} ल^{१९६} का^{१९७} से^{१९८} के^{१९९} म^{२००} ल^{२०१} का^{२०२} इ^{२०३} म^{२०४} ल^{२०५} ए^{२०६} न^{२०७} ने^{२०८} न^{२०९} म^{२१०}
 ल^{२११} ए^{२१२} व^{२१३} क^{२१४} ए^{२१५} - ^{२१६} अ^{२१७} ग^{२१८} ल^{२१९} इ^{२२०} का^{२२१} म^{२२२} का^{२२३} ह^{२२४} ल^{२२५} का^{२२६} म^{२२७} का^{२२८} म^{२२९} का^{२३०}
 को^{२३१} उ^{२३२} न^{२३३} गो^{२३४} म^{२३५} ल^{२३६} व^{२३७} श^{२३८} इ^{२३९} म^{२४०} ल^{२४१} गो^{२४२} म^{२४३} ल^{२४४} का^{२४५} का^{२४६} म^{२४७} ल^{२४८} का^{२४९} का^{२५०}
 सि^{२५१} वा^{२५२} इ^{२५३} क^{२५४} व^{२५५} गो^{२५६} मे^{२५७} ही^{२५८} कि^{२५९} म^{२६०} ल^{२६१} का^{२६२} - अ^{२६३} न^{२६४} मे^{२६५} ल^{२६६} का^{२६७} इ^{२६८}
 को^{२६९} म^{२७०} ल^{२७१} इ^{२७२} म^{२७३} ल^{२७४} का^{२७५} व^{२७६} ल^{२७७} का^{२७८} म^{२७९} ल^{२८०} का^{२८१} इ^{२८२} म^{२८३} ल^{२८४} का^{२८५}
 ल^{२८६}

उपजातियों की उत्पत्ति पर विचार

प्रमाण - वही मानके जिन शरीरों में उपजातियों की उत्पत्ति विकसित हो
 प्रकाश मरी विकसित है - परन्तु आनुवंशिक उपजाति की उत्पत्ति का प्रमाण
 जो विकार प्राप्त है - उदा. ग. आप लोगो के हाथ में एक तरह
 के जोड़ों के पक्षों जहाँ तक अनुमान होसकता है - वही सिद्ध होता है।
 जिन आनुवंशिक विकारों का प्रभाव बिलकुल तोड़ देता है - जो मोनें उसी लोको
 अनुसंस्कार दिया - तब भी जो ~~विकार~~ जिन लोको के इस दोषद्वारा ही
 दिया - का कारण बना देते करते रहे - बल, रसीली इत्यादि
 उपजातियों की उत्पत्ति हुई। अनुभव आनुवंशिक विकार की प्रकृति
 जानने में अत्यन्त ही उपजातियों का निरूपण। परन्तु
 अनुसंस्कार के अन्तर्गत उन ~~विकार~~ शरीरों में जो ~~विकार~~ लोको
 भी मिलेगा। इस ले ~~विकार~~ सिद्ध होता है कि - पंजाब के
 वे प्रजातियों में ही, और आनुवंशिक विकार की प्रकृति बय हो जाने पर
 इन ही उत्पत्ति हुई।

वर्तमान में काजमें ~~विकार~~ उत्पत्ति का मत = ८ जाति का मत
 है - वही प्रकृति का कारण है जो ~~विकार~~ उत्पत्ति का
 मानी जाती है - इन में अत्यन्त उपजातियों को देती है - जो ईदल प्रजा
 का गाँव के नाम से उसी नाम वाली प्रकृति हो गई है - जो ~~विकार~~ प्रकृति
 में खण्डित काल - खण्डित गाँव के वाली होने, ~~विकार~~ प्रकृति में
 विकार - हाथ कुड़ा - इनके जड़ों का भी होने ~~विकार~~ प्रकृति में
 राज शत - राज शत का देवसी होने है। अत्यन्त उपजातियों देती है
 जो किसी राज निशेष की सन्तान होने है उसी नाम वाली होने
 जैसे काज काल मराठन अणुप्रति की वनाने होने है ~~विकार~~ प्रकृति
 जोकर सिद्ध की संतान होने है इसी प्रकार ~~विकार~~ प्रकृति का मत - ती ~~विकार~~ प्रकृति
 की उपजातियों देती सिद्धों जो देश, गाँव, या किसी राज की ~~विकार~~ प्रकृति
 होने है प्रकृति हुई। ~~विकार~~ प्रकृति का मत ~~विकार~~ प्रकृति परलक्ष्य
 है - और जिनपर ~~विकार~~ प्रकृति का मत है - ~~विकार~~ प्रकृति, फोर का
 बनार उत्पत्ति ~~विकार~~ प्रकृति का मत ~~विकार~~ प्रकृति उत्पत्ति उत्पत्ति
 है ~~विकार~~ प्रकृति में जो ~~विकार~~ प्रकृति का मत है - इनके ~~विकार~~ प्रकृति
~~विकार~~ प्रकृति का मत = ~~विकार~~ प्रकृति का मत

आजनेक मे, उनी परका आकार देना पाछी धारण के
आजनेके अंन नीच मोरने की समस्त एकमे वडे आकार मे
वहरे- संतोकाय से आगत जीवके आकारके की छी जे ताकि
तोकाइ ताइ धर्मसंज्ञा छी-

संतोकायनेलायनी वापरकएल गोपिकदिताण।

एत प्रकाजगल कत सिद्ध होएछी- कि किछी प्रकृतिक रूपके
एत प्रकारका प्रकृति नली हो सकत, तो प्रकृतिपरिचलित
सेकालाग हुआ ? उता भिलेगा- कुछभी नली।

प्रदि मर कएबावे- कि मर संयोगका काली होजाते-
मर काल काल छी ? लेखके उतामे गलीकरना छी- कि इज्जत
प्रागतो से आदमीजात मे रहतेहुएपी कर सकत छी।

प्रदि मर परिलेन से जेना तिसी पांलक छी- जोर-
लोपीडीकाली- कालिक कालिकामें संवर्षका अंत वसुतमापीकाली
छी- मरकाल कि- संयोगका कालीके लेखके से, काकि काली
अउतका (बुद्धा प्रकृत) छी- एत रहते इदर छी, कि जो
इदरके अर्थ लप परिणत प्राके- प्रकृत भारतीय लोकन काल
इदर मे एकसे सिद्धकत नये जाते छी। उत- इतकबरी
एत परिचलित नली।

प्रदि मर परिचलित का अर्थ जेना धर्मका प्रमाण काली छी- तो
इतका प्रमाणकाली प्रकृति नली हो सकत छी। जोर- इतके लेखके
आवश्यकता छी- इतए अर्थ नोके काले आकारके
उपदेश छी- विधान कि काली- जे लाली छी-

कुछी छी कि छुडमिल बुकमठिया उदिसर।

मद- स देष्टो इत्यलोकान् इत्युपर्यकत

प्रदि उते सिद्धकत प्रकृत मे स्थित छी जे- जोर- कि काली
इतके लेखके अर्थ नली काली हो- ले बली उपदेश
नये होत छी- कालिक आकारके इतके लक्षणके अर्थ
इतके लेखके अर्थ नली होजाते छी। एत रहते कि काली
को- वीच धर्मके उपदेश देना की सकत छी। जोर- इतके
आकार छी।

मर- बुद्धाके का काली छी- जे अर्थ बुद्धा इतके
अर्थ का प्रमाण करत रहते- एत छी का जगल जाए परम
अर्थ- अर्थके वरिपरि वरिपरि मोकट मने परे।

प्रदि उते सिद्धकत प्रकृत मे स्थित छी जे- जोर- कि काली
इतके लेखके अर्थ नली काली हो- ले बली उपदेश
नये होत छी- कालिक आकारके इतके लक्षणके अर्थ
इतके लेखके अर्थ नली होजाते छी। एत रहते कि काली
को- वीच धर्मके उपदेश देना की सकत छी। जोर- इतके
आकार छी।

चारों बहुराशे, यतिमान जैन समाज की अगुआ है।
 प्रभु का वे सिद्धि हुई नहीं है। एवं उसकी उन्नति के लिये अभी
 तबु जानना, आजिक एके लक्षजनिदु तथा अगेकरुत कुच प्रयास
 भी किया है। उगे कुओ जगे तदु मारुष है - कुओ लखलता भी
 प्राप्ता हुई है। परंतु भवानी - इतना जे मे पारी यदि कुचुल
 खलु के मसुओ छोटे 2 गावों में जाकर देरक जाय - तो वरुं पर
 अभी तबु कुचुओ प्रकाश नही पहुँचा है। कभी एखान बराक
 अज्ञान लक्षण मसुओ का पङु हुए है। बराकुरे वरुं
 भाइयो के मसुओ अता तदु इतना भी मादुसु नही है। कि क्वर
 एकी जाते ही कोइ लोका है? क्या हमारी जात ही कोइदिखा
 है? इन सुचि व रसउडे छोटी 2 गांवेमें जो जाज वल उगरी
 मरीज एवं आशयकित एका हो देखते है - तो भांउओ की
 धारा मसु नि कु लनी है - वरुं पर कुओ प्र० आदमी
 अलक्षित है - जो विना हित है - उगके आजी वरुं
 मा जीक निरुंडा छोटी भी लखन नहीं है। उगकी समाज की
 शिक्षा = ही कुओ ही जात दीका है - उसकी प्रुष के मसु
 ले वरुं भल ही को न है। प्रथम तो समाजों की ओ हे कुओ
 उपदेश कु हे निरुत नही है। यदि कुओ उपदेश कु किसी वरुं
 तदु हे अदेश ही भ्रमण होते भी है - तो प्रायः लेके खान
 मोहा स्थान - मा प्रुषि 2 गांवे में जाकर ही समाज मसु
 को देते है। लखमें भी इत सीत पर कुओ लखन नहीं देती है।
 मा - मो इतना नारु - कि लका ओडे कामि कामों को स्वयं
 भवने कामों हे कुलुल नही कि लनी है - तो कि कामि
 कोने ही लखन में जायति कुओ, एवं शिक्षा को कु ही वे
 शिक्षता ही को न है। अतएव इतएव में लखन का ध्यान
 आ शयत है - लखन हे निरुत इतना है। कि प्रकृत
 न कु उही मसुओ है एके में कामि कामों लोके - जिने हे मसु
 लखन का वास्तविक - किन - मादुत हो, जो लख हे लखन कु
 उमरुओ आवनं भा ते है, जिनके समाज ही कामि प्रकृत
 ते लखन है - एवं जो निःस्वार्थ ओ उहा लखने,
 उहा लख ओ शिक्षित है। पर लखन कु वरुं लखन
 लखन ही नही है - प्रभु मो वरुं लखने लखने भादि लखन नही
 लखन गांधी जी न जाते मा नही है। ओ लखन कु वरुं लखन ही
 जी न लखन हे मेरु मरु लखन है

इसके बाद, लुकेचमण्डके सुरमा २ ग्रामों में श्याम
 ओले, उनमें गटाओ - मानदेरी डाम करने का ले, उल्लाही
 शि शित मनुष्यों को पुकार (उपदेश) का काम भी है
 इस आशय - तमाओ इतना ही उपदेश प्रत्येक उपासक
 करने का है। जब तक ग्राम (सं) १६ न ली होगा - ग्रामों २ के भी
 अनाम और अहंता न लगे. शि शित और (आजीविका का
 नही लेने, तत्रतु यत्. शि शित और (आशि शित) (बु
 प्राक उनात और (अधिक समय नही ले तदेगा। तत्र तदुपि
 रण्यउपानस्य सिद्ध होता और (आतिशय केने) उनीति
 हो सकेगी। मतः परमा - तमाओ इस किताबें अचिंत
 गिन-गिन, जालों और शालों के आगे बुद्ध, प्रतिनिधितो
 म जैन समाज के उल्लास का उपासक हो सके उपासक
 निहाय ना जावे. जिसके समस्त बुद्धि सुख और
 मध्यम और पराजान की विचारिनी जैन जाति
 की उद्धार हो सके। यदि इस मौ के पर - इस
 परत्व पूर्ण प्रश्न पर, विचार लो सकेगा, - परत्व
 ज हो सकेगा - तो मेरे उपासक से - आगे निजाके
 का जन्मोमिदि आदि देश में इस बात पर शायद
 हो सकेगा।

मैने, इस परत्व पूर्ण प्रश्न पर, जहां तक विचार
 दिया है, - और जहां तक श्रेय की है, उसका सुखीय
 आपलोगों के कामने निवेदन करता हूं - आशा है
 आप लोग इस पर मली-मोति विचार करेंगे - मेरे
 किना कादं यही पर ही कहें, - तो उसको कार्य रूप में
 की से प्रयास करें।

बुद्धोत्सव और मध्यमान के आकर, श्री सोमनाथ
 श्री कोणार्जुन और श्री नमनागिर में तीन सिद्ध क्षेत्रों को
 श्री मन्नेर, श्री हुडलुडर श्री सुद्ध मन्नेर में तीन
 शक्तिशाल क्षेत्रों प्रथम हैं। इनमें से श्री सोमनाथ
 और कोणार्जुन को खेडकर शेष क्षेत्रों पर पाठशाळाओं
 की स्थापित हैं। यदि उक्त प्रवेड क्षेत्रों के आय-पत्र
 के फल में ^{अपने १००} ~~१००~~ ^{सौ} ~~सौ~~ ^{गोन} ऐसे खर्चे जरी फा-जिन
 जाते हैं चरुकी तादृश में अवश्य होगे। एवं उक्त
 क्षेत्रों के फल आय-पत्र में २-२ मा ४-४ लक्ष पत्नी पा
 धनात्मक अवश्य हो निवारण करने वाले निरद्वैतों।

यदि इन्हीं क्षेत्रों पर स्थित पाठशाळाओं को
 विशाल रूप दिया जावे और उक्त क्षेत्रों से ^{सामर्थ्य}
 प्राप्त होने आय-पत्र के गोमों का एक एक ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध}
 लक्ष का सामर्थ्य जुटा जावे। उनका इत्यर्थ हो कि वे
 अपने अपने गोन से काले इम १ एक शत अवश्य
 ही पाठवाले क्षेत्र पर श्री पाठशाळा में पूरे स्वच्छ
 लक्ष भोजे। अथवा अपने अपने गोक से कमसे कम
 ५/६ मासिक मा १०/६० मासिक सुद्ध ^{सुद्ध}
 के स्वच्छों का इन नाम प्रवृत्त करके क्षेत्रों पर श्री पाठशा-
 लाओं में भोजे। यदि इसका ले प्रवेड प्राप्त होने
 कम, एक ही धन, मय स्वच्छे के पाठशाळा में
 प्रवेडयोग - तो सरज ही ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} पाठशाळा में, १०० ^{सुद्ध}
 और १०००/६० मा सुद्धे इम ५००/६० ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} की मासिक
 सामर्थ्यी सरज ही में ले जावे। श्री (कोण-
 र्जुन) होने से निरद्वैत मा पाठशाळा (इ-
 स्वच्छे आन के चले सहेगा।

इस प्रकार पाठशाळा का विद्यार्थियों में नयेंग
 का परम-क्रम धन - विशेष के ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} लक्ष निरद्वैत
 स्वच्छा जावे - जिनमें - श्री सुद्धे को संकृत पदों इ-
 साय २ शासिक, श्री सुद्धे को ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} मरा जनी ^{सुद्ध}
 शिल्प इला इति श्री का श्री करा करी के साय ही जाये
 इसका ही पाठशाळाओं में धन १०० ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} अथवा
 ले मत्त कि ए जने - को उनसे १०० ^{सुद्ध} ~~सुद्ध~~ ^{सुद्ध} इ-
 उनके प्रसा-मिता है।

आठवे - अठारहवें इयत्त जाइते, एतनेके मित्त
 प्रायः नारिक मर लेजाते हैं अर्थात्, एही उपरान्त
 विचार लेजाते है जो करने वाले निकल, मोले निकले,
 सिस्ते खुली हुई आंखो वाले, न शुरुवात और अकर्मण्य
 लेजाते हैं। अस्मिन् सुखी दरवाजे कि बंद करनेवाले,
 होनहार बुद्ध, नी अठारह में लेकाए है गाल में
 बलेजाते हैं। और निष्काम अंगो ही लंका बदा
 जाते है। अतः उपर्युक्त सिस्ते एतने शाली में जब
 वरुषे नद उदयवे और योग्य माहान विरह दे साथ
 साथ सुख शक्तिरिद्ध शिक्षा उद्योग में और तब
 संस्थाओं ले निकलने के बाद अवश्य ही स्वयं मुली
 लेते हुए अपनेग्राम में प्राथमिक को (वास्तिविक
 शिक्षा का उच्चारण रखता लेइ तरे।
 अथवा - आधुनिक शाखा अंगो में और दो विधा शिक्षा
 लेते है एक निम्न नैकालों के जो आजी
 विदा ही जयिल-समस्या सामने आ जाती है - और (जिसे इ काम
 अथवा २ होनहार बुद्ध, नोइसे डे डे में पडइर समाजसेवाते
 वज्जित रहजाते है वरुनी साथताले तब लेजावेगे

आपका इस प्रश्नका, समाज ३५२ के समाजिकता
पर ३१४ लोग खूब अच्छे तरह विचारें।
ओर साथ ही तबत ही कार्यवाही करवाए
करें।

क्या ही प्रस्ताव है, यदि किसी काम को
आज तक ही धोका भालागे - खेत पर ही खोल दी जावे।
जिससे छोटी २ अनेक सालों को ही लड़ कर ही कार्यवाही
बनवें - यदि कार्य चलता है सुहावे।

मेरे शास्त्रिकों पर (बुद्धिवाक्य में) प्रस्ताव
प्रायः कासी समाजिक समाज के - चाहे वे परमारों
या चाहे - जो लालकरी या जेठालारे - इन्हीं लोगों
को - समीचीन ध्यान देकर विचार कर लाना है।
और साथ ही साथ - जिस जाति के लड़कों,
जो खेत या जितने फसलें जो खेत है - उसे
असंभूत अंगुल लेकर कामें संस्था खोलने के लिए
करिये लड़के लेना चाहिए। तथा लालकरी
काना, पस्ताव पातकला, अन्य लालकरी के
व्यापक भाउता को (सज्जन जरी समाजों में) लाने
लायक है। तथा काल वर में आपलोग लालकरी
लेने की को ध्यान देकर कहला सकते हैं।

इसको बालों के फसमें (कुंडल धर क्षेत्र) है,
सागर बालों के फसमें श्रीरामलालिख क्षेत्र है -
टीरुमादकालों के फसमें श्री जयेश क्षेत्र है -
लालकरी को (असंभूत, बालों के फसमें) लालकरी
और लालकरी को (असंभूत) बालों के फसमें लालकरी
लेना ही क्षेत्र है - नागा ही बालों के फसमें
और लालकरी क्षेत्र है - अतः उपर्युक्त स्थानों पर
रखने वाले - सदा प्रयोग हो इस बात पर तो -
अब शपथी ध्यान दे लें चाहिए।

- 1 - लालकरी, उपर्युक्त के व उनको (असंभूत)
- 2 - लालकरी संस्थाओं - व लालकरी प्रणाली।
ले लालकरी संस्था तैयार है।
को लालकरी अनायास ही फसमें लालकरी
- 3 - लालकरी संस्था का ध्यान व उनको (असंभूत)
- 4 - लालकरी संस्था का ध्यान व उनको (असंभूत)

संविधानसभा
निर्वाह - समीक्षा

निर्वाह का उद्देश्य

संसार में उत्तम मान को निर्वाह करना आवश्यक माना गया है। यदि उत्तम मान को समाज निर्वाह करे, तो समाज ही बन्द हो जाये। गार्हस्थ्यिक और धार्मिक तत्वों को एक जोड़ें - हीने प्रयुक्त में। इस विचार धर्म को (कुल की परम्परा अनपेक्षित रूप से मली जाये - इसी उद्देश्ये निर्वाह करना आवश्यक माना गया है।

यद्यपि निर्वाह का उद्देश्य अन्धमत्ता व धर्म की अन्धगी दूर हो सकती है। उनका कहना है कि यदि यह एक उत्तम निर्वाह करे - मनुष्य के लक्षण धर्म पत्नी को अपने फलन बनेगाये, तो वह, उत्तमिक फल फल को प्राप्त नहीं होता है - उसे स्वर्ग दिव्यी प्राप्त नहीं होती है। अतः धर्म के कारण से तब तक अन्धमत्ता नहीं हो सकता, जब तक वह अन्धमत्ता पैदा नहीं हुआ है। परन्तु जैन धर्म इस विषय में कुछ मिल सन ही आशा देता है। उनका मूल उद्देश्य संसार-बन्धन दूर करना - मोक्ष प्राप्त है। और इसी लिए उनसे यह ध्या-धर्म की अर्थसा अन्धमत्ता को, प्रचार माना है। सग परिणति की अपेक्षा विद्या - परिणति को ही मुख्य स्थान दिया है। परन्तु जो मनुष्य अपने को विरगान धारण करने के योग्य नहीं समझता है, अपनी अज्ञानता से प्राण कात है, इसी के लिए जैन धर्म ने, आचार्यो ने, यह ध्या-धर्म में रूढ़ कर धर्म तुकूल आ-धरणा करते हुए जीवन-विधि की आशा दी है। और इसी लिए यह ध्या-धर्म के प्रत्येक कार्य में ध्या-धर्म को लोकोत्कर्म कहे हुए, अपने कार्य को धर्म तुकूल धर्म विधि ही देना आवश्यक माना गया है। अतएव जिन्ह लोगो का प्रारम्भ है कि "निर्वाह लोकोत्कर्म है", इसमें धर्म अधर्म के चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसको तो एम ही प्रा-प्रत्येक बुद्धिमान, मनुष्य स्वीकारेगा, कि जब जैन धर्म का मूल उद्देश्य संसार-बन्धन दूर होना माना गया है, तब संसार में फलाने वाले विधियों में प्रवृत्ति को ही जैन धर्म की आशा मानी जाय। परन्तु इसको प्रमाण यह नहीं हो सकता है, कि उनको लोकोत्कर्म बतलाने के धर्म-ध्या-धर्म उद्देश्य ही अर्थ से दृष्टा दिया जाय।

ज्यों कि मैं कहिले मतला चुकादूं, कि यदि मुनिवृत धारण करने की
लाग्य नहीं है, तो गुरुप्रभुत्व में रहते हुए अपने गुरु का प्रणय नहीं
और वीतरागी भाव की अभिवा मूल उद्देश्य माने । अतः जैन-
दार्शनिकों द्वारा विवाह का मुनिवृत उद्देश्य माना है, इस बात को पाठकों
के सामने रखता हूँ । धर्मशास्त्रों की भाँति है कि :—

धर्म विनाति मोक्षिषां, सति यत्तु लोकातिम् ।
देवादि सत्कृति ये च्छेद, सत्कर्मो यत्नितो वहेत् ॥

साधारण धर्मोक्त ।

धर्म की परम्परा क्रमबद्ध चली जाये, (उसमें कोई बाधा न उपस्थित
न हो, संक्षेप शरित सति हो, अपने चरित्र की ओर फुल की उन्नति
हो, दैव-पूजन, पात्रदान आदि की प्रवृत्ति बनी रहे, सुखलिय,
यादव आदि की लालसा रखते हुए ही सत्कर्मों से विवाह करे ।

अब जिन लोगों ने संस्था-बद्ध करने को ली विवाह का उद्देश्य
मान रक्खा है, या केवल अपनी विधवा-वासिनी को सुंपत रखना ही
उसको उद्देश्य माना है, मेरा उन लोगों से पूछना है, कि क्या
कभी अपने विवाह के पक्षिक उद्देश्य का विचार किया है ?
इसी प्रकार श्री तामिसराम ने श्री १००८ आदि का अंगदान है विवाह
के लिए प्राथमिक करते हुए कहा है कि :—

ततः इत्यत्र मनेषं परिशोतुं मनः सुख ।
पूजासंततिरेवं हि ते च्छेद्व्यतिथिदंकर ॥
पूजासंतत्यविच्छेदे तु तुते धर्मसंतातिः ।
मनुष्य मानस्य धर्मो ततो देवेभ्यः च्युतं ॥

देवेभ्यं गृहिणां धर्मो विद्विह्यार परिशुतं ।

सन्तान रक्षणो मतः कर्मो हि गुरुभेदिनाम् ॥ आदिपुरुष
हे देव, मैं जानता हूँ, कि आप संला देहजोगों से किलकुल
उदास हैं, लेकिन तौम (जबतक आपका ही ह्वाकाव लगी नहीं
आता है, तबतक को ली से विवाह का हे के लिए आप मनको
करें । क्योंकि हे लो कहते हे हे विद्वंकर, पूजा की परम्परा का विनाश
लेगा । पूजासंतति के आनेच्छेद होने तो मे पर ही संतामें धर्मो
परम आगप्रवृत्ता चल सकेंगी । अतः हे देव गुरुविर करे-

मानव-धर्मो है, इसे आप स्वीकार कीजिए ।

हे देव, गुरु पर गुरुको— कभी से विवाह करने को गुरुत्व लगी
करते हैं । पर आपको स्वीकार करना चाहिए । मैं विवाह करता है कि
एह लोको सन्तान के रक्षण में है, पूजा, प्रवृत्त करना चाहिए । इत्यादि ।
इत प्रकृत इत रूप दे आरंभ में सर्वप्रथम श्री गुरुदेव ने विवाह का
उद्देश्य बतलाते हुए श्री गुरुदेव से विवाह ही प्राथमिक की, जिसे अंत में
"उत्तम" बतला ली का के का ।

बहु विवाह और उसके लाने लोगों का विचार

जिस समय कर्मिनिर्देश में, इस बहु विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, उस समय जब लेखक मृत नहीं, भोग प्रमिदि प्रत्येक समाज से एक मुक्त संतान होने का विचार किए हुआ था, प्रकृतियों की भाँति भी भोग प्रमिदि की ओर ही बहुत कम रह गई थी। साथ ही उनके जीवन-निर्वाह का प्रश्न भी सामने आया हुआ था, लोग पाप-पुरुष और कर्म-मोक्ष को समझने लगे थे, उनके हृदय में संयम-धार्मिक होने के बाद वेदा लेने लगे थे, तब ही समाज में, प्रकृतियों को शान्ति-शक्ति, निरुपद्रव, जीवन-निर्वाह करते हुए, आगामी कालों में वस्तुतः दो क्रम-मृत्यु मिलते हुए, अपने आत्म-इच्छा का आलोक ही का प्रश्न सामने आया था, इसी प्रकार ही तान्त्रिक प्रयोगों को बहु विवाह द्वारा आश्रय देना ही समाज - और लोगों में बहु विवाह की प्रथा फैल गई।

दूसरे उत्तम समय कर्मियों की भी संख्या अधिक थी, मायां प्रकृतियों-साएँ, कि उनकी उत्पत्ति अधिक संख्या में होती थी, जिससे भी बहु विवाह करना आवश्यक हो गया था। और नतीजा हुआ, कि जिसको सामने [अज्ञान-आदि] प्रकृतियों आकर्षण-विचार को भी विचार किया, उसका उपदेश किया, और उसके होते हुए भी धार्मिक क्रियाओं में बाधा नहीं बनलाई।

यह तो हुआ, बहु विवाह की उत्पत्ति का विचार, अब उससे वास्तविक लाने का विचार किया जाता है।

आर्य-ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि पूर्वजमाने में लोग उत्तम संतान-दात्री, बलिष्ठ, असंख्य कीर्तियों, पूर्ण प्रकृतियों से शरीर लेते थे, मही प्रकृतियों का, कि एक पुरुष के दो या तीन लड़के होते, हजारों विवाह लेने पर भी पुरुष की शक्ति नहीं जाती थी, रोग-प्रसू और अल्पमृत्तु लेते थे। और इसी सब कारणों से प्रकृतियों की संख्या मृत्यु भी नहीं होती थी, जिससे कि एक मृत्यु की मृत्यु ले जाने पर हजारों लोगों को वेदाद्या-जीवन का दुःख भोगना पड़ता। यदि कदाचित् उत्तम समय में नारीओं के स्वामी की संख्या ही ले जाने, और हजारों लोगों को वेदाद्या-जीवन का दुःख भोगना पड़ता, तो प्रकृतियों के

जीति-भात्र रानती थीं, उन सबका आचरण धर्मोत्कृष्टता-
 का; वे सांसारिक-भोगोमनोभोगों को भोगती हुई, गृहस्थ धर्मका-
 विशेषत्व फालत करती थीं। ये गृहस्थ-धर्म में इतनी दक्ष थीं-
 थीं, कि-उत्कृष्ट-पुरुषों की तो कले कौन, यदि एक दूरि-
 मनुष्यके धर्म (मुनि शाल आहार को) भोगते थे, तो उनको
 तिरस्त्र और निरस्त भाव आहार दे लकरी थीं। जैसा कि
 अक्षु-पुत्रकी माता या अन्नक फलों से निरस्त हो जाती
 गयी थी। कि-उस समय राज्यों मुनियोंका संपर्क भी
 एकसाथ किसी मायुजी गांध में पहुंच जाता था, तो उत्तम
 के धारक-धार्मिकों उनके विशेष-वत् निरस्त्र आहार दे-
 सकरी थीं। इस समय में से स्पष्ट जाना जाता है, कि उस समय
 बहुविकार की व्यवस्था किसी भी प्रकार ठारिकार नहीं थी।
 तीसरे, यदि प्रत्यक्ष ठारिकार होती, तो स्वयं तीर्थ
 में अनेक विमल कासे। प्राज्ञ से प्रतीति में अन्न-तिरि-
 कारों के कारण निरस्त्र किया है, वे ही कारणों से प्र-
 त्त इस बहुविकार की व्यवस्था का भी निरस्त्र कासे। परन्तु इसका
 के उपदेश का विधान किसी भी धर्म नहीं मिलता। इससे
 स्पष्ट सिद्ध है, कि उस समय बहुविकार किसी भी तरह ठारि-
 कार नहीं था, किन्तु सर्वप्रकार-
 का।

परन्तु शरीर-परिष्कारिता विचार करते हुए हमें पता है कि यह
 बहुविकार बहुविकारिक है, क्योंकि आजकल प्रथमतः स्त्री समाज ही ठारि-
 की समुद्र है। इसके मनुष्य, अल्पायु, मोग-गुल, शरीर-वीर्य-माले को
 दूरि-
 है, प्राचीन-
 है, प्राचीन-
 में जानता है, उनके विधान-
 है। इसके उन-
 शरीर, तब-
 है ही अल्प-
 है।

सीधे, जब आजकल एकमात्र उदा से पैदा हुई को बहिन
भी आशिक्षा दे क्षाण आपस में जेम भाव से नहीं रह सकती है
तो कि होत दे होत हुए, उनके गलतबास दीतो प्रश्न सीका है
मैंने तो गलां लड़ देखा है, कि यदि किसी मनुष्य की दो हिलापां है, तो य
दोनों ही आपस में एक दूसरे को निब देव माने दे लिए तैवा रहती
है। नौबत गलां लड़ पुरुनती है, कि नेनाए पतिभी सदा सतु
नित रहता हुआ, उनके ही ए हाल-धनलि ल होजाता है
अतः इस प्रकार नीयनमान में मनुष्यव्यार का जोना-अपना नहीं
है।

चौथे, आजकल मनुष्य, जिसमें लाल दू (गलां लड़) पैदा हुआ,
उसमें जीन समाज में उत्पन्न हुए मनुष्य समाज ही की क्षीणता
दाने होत है। दोबे-धमों न, जब उरुई माता-पिता ही क्षीणता
दाने, रोगग्रस्त और आजकल औषधि से बच्चा रोगग्रस्त शरीराले
होते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य जिससे आसामिक-हलुको आयु
होते हैं। क्षीण का क्षीण होला ही आयु का अनिकाले वाला है।
इसलिए मनुष्यमाल दाने पा-आप, हिलां निगम से निधनाने हो
जाती है। कि इतने ते ही कुशल नरु है। इस आयु में ले ही
सेकरो मनुष्य अपनी विषय-वास्तव तपु कालेके लिए देवारी-
विधवाओं को पाप-प्रथम उवृत्तकरते हैं। और उनके द्वारा
गर्भ निगने से ही निन्दा व अत्याचार पूर्ण पाप-प्रथा हो
चलते हैं। आज सेकरो ऐसे दृष्टान्त भोज दै, जहां देवारी निध
नाने दू पा-कुटुंब कही मनुष्यों द्वारा मृत्यु करी जाती है।
और अंत उगाए होने पा देवारी निरपराध मरनागे दू दे-
निदाल दी जाती है। जाति धर्म ले प्रलकार की जाती है।
और दो ही बाल बाल बन्ध जाते हैं। इतने समाजिद मलाध,
पा-दिलो के अत्याचार नरु करे तो क्या करे।

वालन में देखा जाय, तो वनलोग ही धर्ममार्ग और शीलवृत्तको अंध
अधसे व अनापरा प्रकार करते हैं। यदि आज मुकुम समाज ही-हलां जो
धर्म संगत होती, हस धर्म अधर्मका विचार करते तो कुसीतियों को समाज
में बुधने यही देते, इस विध यों दे साथ बलात्कार और उनसे शील-मृत
न करते, उनसे गर्भनिगने ही शिष्टता पा-उपायन मताने,

लोनेचारी विभाग, जो सारी भवनों में प्रथम वसाज के मंत्री हैं - सभी ने
 अपनी-आप ही नली-नली - उसे लीक कर ली करती। और तो क्या
 नेचारी विभाग में जो फुल्ल-लगा जके अन्वय से व्यापार करण में आशा
 करती हैं, और जानना का जिनके अपने की लुब्धा के मोह से, गर्भ गिरने को
 तेजा नली लेती हैं, उनको तीर्थ-यात्रा का महाना का का जायती, ती
 गर्भ गिरने के लिए बाध प्रिया जाता है। इष्ट का हम विधनाओं के
 कृत्य करते, या अर-पिशानों के दुल्लभ्य। अतः एषिष्टका दुल्लभता का
 ही, हम लोग ही दोषी हैं। यदि आज हम उनके शील प्रत का का मदा-
 कर हम धार्मिक शिक्षा देते, उनके जीवन-निर्वाह का प्रवर्ध करते,
 उनको गृहणी के सभी अच्छे लुके काम करते वाली नौकरी-दारी,
 या इष्टके भी बंधन - प्रेमाल को आने वाली, चाष्टिलेनी तथा गते,
 होते, तो क्या आज ये दशा देखने को मिलती, जो दुनिया के नेत्रों का
 आँसुओं की आरा-बहार ही है। मज्जा के अन्वय में ही एकदं कर
 रही है।

अफसोस, वरना कब देखते मो (दुनेते हुए भी हम लोग आनन्द
 की नींद छो रहे हैं), और अपने को बुनिया में सब लेबडा धर्म-ध्या
 मान रहे हैं, बिना कुछ करते-छुए भी, समाजो ल्याम का स्वाप्टेन-
 रहे हैं। भारतवर्ष मान में बहु विवाह सर्व प्रकार प्रत्याप-पूण,
 दुराचार का प्रवर्तक, लजाज के सुध-भित को कराने का लोपी सिद्ध होता है
 और कि उचित लाभ होने की बात तो बहुत दूर है।

पुरुष के पुनर्विचार पर विचार

लोग अभी तक पुरुष के मरुविचार और पुनर्विचार को एक
समझते हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। मरुत्वीक रहने हुए जो
पुरुष विचार या अनेक विचार किए जाते हैं। पहले वह विचार करते
हैं। ओ जो एक स्त्री की मृत्यु हो जाने पर दूसरा या अनेक विचार
किए जाते हैं, उसे पुनर्विचार कहते हैं। पर दो तो में अज्ञान है।
पुरुष के अज्ञान के कारण विचार को पुनः, अब पुनर्विचार पर विचार
विचार करते हैं।

प्रत्येक बात का विचार दो तरीकों से किया जाता है, एक जो कि
प्राति और दूसरी धार्मिक-प्राति है। इसलिए यह सभी विचार
उस दोनो ही प्रातियों से करते हैं।

लौकिक-धर्म मरुत्वीक माने जाते हैं, जहां तक उमड़े को हुए
सम्पत्त में लाने का मत में कोई दुष्प्रभाव माने। इसी प्रकार धार्मिक-धर्म
भी देखे और मरुत्वीक माने जाते हैं, जो आत्म-कल्याण का आओ
के साथ-साथ, तथा जो आत्म के हाने वाले हैं। जिसे कहते हुए विचार
के साक्ष्य के साथ ही पर मोक्ष-पुरुषी प्राप्ति हो। अतः जो भी धर्म धर्म
देखने द्वारा उपनिषदित मानी है। जिसे गणधर्म-मरुत्वीक में उपदेश
दिना है, मरुत्वीक धर्म मानी है, मरुत्वीक मोक्ष पुरुष का देना का जो संसार-
पुरुष का नाम देते हैं। उसकी प्राति का नाम ही धार्मिक-प्राति है।

अब विचार यह है कि विचार लौकिक धर्म की ओर है, या
धार्मिक-धर्म की ओर है। जिससे उसी प्राति के अनुसार उचित विचार
किया जा सके। इस विचार में प्रायः विचारों में धर्म-धर्म
परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः जो अज्ञान हुआ है, प्रायः जिसे
विचार पर प्रकृतियों, यह आप लोगों में इस ताने रहती है।

विचार के विषय में ही महत्वपूर्ण की बात है कि प्रत्येक
संज्ञा के आगे-पछे होने वाली धर्म की लक्षण पर धर्म-धर्म
है। यदि प्रत्येक संज्ञा की विचार हो जाय, तो कि धर्म की परधर्म
कि प्रत्येक आध्यात्मिक संज्ञा है। अतः धर्म-धर्म के चलाने के कारण
विचार का, धर्म-धर्म के चलाने के कारण जो धर्म-धर्म का नाम
है। ओ मरुत्वीक धर्म है जो लौकिक विचार के उद्देश्य
में धर्म-धर्म की ओर है। इसलिए विचार धर्म-धर्म की विचार
दान के ही ओ धर्म की लक्षण के कारण धर्म-धर्म है।

अतः कार्य से कार्य का उपचार कर जिनाद को यदि धार्मिक कार्य, मान जाय, तो कोई जो चा उपस्थित नहीं होली है। जिनाद इतिहास कदा, कि जैन धर्म का मूल उद्देश्य धर्मगतता ही प्राप्त है। जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है। और सत्यता का कारण होने से, संसार की चक्रेति का कारण होने से धर्म भागी भी नहीं मान जासकता। इसलिए इसे लोकिक कार्य भी मानना पड़ेगा। जो यही उपदेश हमारे महात्मियों ने भी दिया है। अतः पुनर्विवाह पर विचार करना दोनों ही पक्षों में ही काल उपक्रम है।

जिस समय मनुष्य पूर्ण आयु वाले होते थे, धर्म की जिनाद दृष्ट-निश्चाय होता था, जो धर्म और समाजोत्पाते के कार्यों का अपने प्राणों की रक्षा के भी बंधक मानते, और उल्लेख करते हैं वद्यस्त-चित्-रुते थे। जिनाद महापुरुष-उद्देश्य था, कि 'संपल्लभं चरुं पुत्रो-सज्जनानां हि पोषणम् ॥ अर्थात्-समस्तलोक का फल सज्जनों को पोषण काना ही है, जो धर्म संयम के लिए धनकमाते थे, जिनाद जीवन ही प्रयोग का के लिए होता था, जो अपनी विभूति दोरी पराधीन करते थे, जिसके जिन्मे धर्म के समाज के अनेक कार्य होते थे, रहे—

विजातीय विवाह पर कुछ सम्मतियाँ।
(गवांरुसे भाग)

श्रीमान् पं० हीरालालजी न्यायनीधे मृतपूर्वै धर्मोपपाक स्वाहाद विचार्य काशी और वर्तमान प्रबानाव्यापक जैन पाठशाळा सद्गुरु एक सुयोग्य विद्वान् हैं। आप हमारे पत्रके उत्तरमें लिखते हैं—

'जैनमित्र' में विजातीय विवाहके पक्षमें जो आपके लेख निकले हैं उन्हें मैंने अच्छी तरह पढ़ा है व विचार भी किया है। सन् १९१९ से मेरे हृदयमें ये ही विचार उठा करते थे कि क्या बात है—कि जैन समाजके अन्तर्गत जातियोंमें रोटीव्यवहार होनेपर भी वेरोव्यवहार नहीं होता है? शास्त्रोंपर विचार करनेसे यही निर्णय होता है कि जैन विजातीय विवाह किसी भी प्रकार वर्म बिरुद्ध नहीं है। हां यह मान सकते हैं कि किसी नमानेमें कोई खास कारणके आमानेसे परवार, अग्रवाल इत्यादि रूपमें दृक्वंदी होना ठीक था अथवा इसी रूपमें हुई होगी। नबकि उसकी बड़ी आवश्यकता पड़ी होगी मगर अब देखते हैं कि अकरके नमानेसे आन तक जैनियोंकी संख्या करोड़ोंसे अरबों पर पहुँच चुकी है, दिनपर दिन अवनति होरही है, पारस्परिक विद्वेष-दावानल बढ़ रहा है, तो यही विधास होता है कि विजातीय विवाह ही विघ्न प्रेमका प्रसार करेगा और तभी हम एकजोके सूत्रमें बंध सकेंगे। सुखे तो परवार समा, गोष्ठापूर्व समा इत्यादि डेढ़ डेढ़ चावलकी लीचड़ी पकाने-वालों पर भी बड़ा अफसोस होता है कि क्या हम अपने सदस्यों भाईको नीचे टकेकर उलत बन सकेंगे? इसलिये मेरी समझमें विजातीयविवाह किसी भी प्रकार वर्मबिरुद्ध नहीं है और उसका होना अतीव आवश्यक है इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। निवेदक—हीरालाल जैन न्यायनीधे।

From Jainmitr 1933

श्री

श्रीमान् राय बहादुर धर्मवीर बयोवृद्ध प्रज्य सेठ साहब कीसेबोने
सविनय पांवांछोक

पूज्यवर

आपकी धर्मपरायणता, वत्सलता, करुणा आदि गुणोंपर मैं अत्यंत
सुगंध हूँ। इच्छा नहीं होती कि आपका दुष्प्राण सत्संग छोड़कर अ-
न्यत्र जाऊँ, परन्तु देव बलवान् है। अस्तु।

आपने अपने जीवनमें महर्षी शारंगों का स्वाध्याय कर इस
यातका भलिभांति निश्चय किया है, कि इस दुखमय संसारमें मिथ्या-
त्व जैसा प्रबल दुखदायक अन्य कोई शत्रु नहीं है। आचार्यों ने कहा है—
अधोमध्याध्वै लोकेषु नाभून्नास्ति न भाविवा।

तद्दुखं यन्न दीयेत मिथ्यात्वेन महारिणां ॥

अर्थात् अधोलोक, और ऊर्ध्वलोक मध्यलोक में ऐसा कोई दुख
न था न है न होगा जो कि मिथ्यात्वरूपी महावैरी के द्वारा न दिया जा-
ता हो।

इसी प्रकार आपने यह भी निश्चित किया है कि इस प्रशरण
संसारमें सम्यक्त्व (जैनधर्म) के समान उत्तम सुखदायक परमविषु
भी कोई नहीं है। जैसा कि आचार्यों ने कहा है—

अधोमध्याध्वै लोकेषु नाभून्नास्ति न भाविवा।

तन् सुखं यन्न दीयेत सम्यक्त्वेन सुबन्धुना ॥

अर्थात् त्रिलोक और त्रिकालमें ऐसा बड़ कोई सुख नहीं है जिसे
कि सम्यक्त्वरूपी परमबन्धु न देता हो।

मेरे कहनेका मारांश यही है जिसे मैंने एक बार पहिले भी
सेवामें प्रगट किया था, कि जैसे आप अपनी पुत्रियोंको एक जरा से
फोड़े आदि से दुरवी होनेपर उसके सुखी होनेकी रात्रीदिन चिन्ता
करते हैं, क्या वैसी चिन्ता आपको अपनी प्यारी पुत्रियोंको मिथ्या-
त्व जैसे महादुखोंके सागरमें फेंक देनेपर नहीं होगी होगी? अवश्य
होगी। परन्तु कुलसूद शक्ति रिवाज आदिके कारण आप मौन
धरकर रह जाते हैं। यह मैं भलीभांति जानता हूँ। परन्तु यह कार्य
इतना छोटा नहीं कि केवल शक्ति रिवाजके कारण उसकी उपेक्षा कर
दी जाय।

यह ठीक है कि समाज इसविषयमें कुछ भी आपसे नहीं कह सकता क्यों-
कि आप बदलेमें अजैनोंकी लड़कियां लेते हैं। किन्तु मैं आपका
एक तुच्छ सेवक होनेसे स्वामीके नाते से यह कह रहा हूँ कि आप
अपनी पुत्रियोंको मिथ्यात्वियोंको देना बंद कर दें। यदि आप अपनी
पुत्रियों अजैनोंको देना बन्द न कर सकें, तो कमसेकम उनको
शान्ति चलावा जैसी धर्म शिक्षिता तो अवश्य कर दें, जिससे कि
वे विधर्मियोंके यहां जानेपर स्वयंको ही नहीं अपितु पतिके कु-
दृष्ट तकको सम्यक्त्व मार्गपर चलानेके लिये समर्थ हो सकें।

हृत्पता नम्र लेवक —

छोटा लाल जैन न्यायाधीश