

जैन जीवन पद्धति की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता

डॉ देवीशंकर शर्मा

व्याख्याता जैनोलॉजी

एसबीडी राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर

सार

दर्शन का प्रारम्भ अस्तित्व की जिज्ञासा से होता है। जीव और जगत् के अस्तित्व को जानने की मनोवृत्ति ने दर्शन जगत् में विभिन्न आयामों का उद्घाटन किया है। जैन दर्शन भारतीय चिन्तन और आध्यात्मिक जीवनशैली का प्रतिनिधि दर्शन है। इसके सिद्धान्त शाश्वत और चिरनवीन है, जो समसामयिक तथा प्रासंगिकता की कसौटी पर सदा खरे उतरे हो। ये प्राचीन काल में जितने आवश्यक थे, उतने ही आधुनिक युग में भी हो। इसका कारण यह है कि जैन संस्कृति का दर्शन पक्ष जितना समृद्ध है, उतना व्यावहारिक भी है। इसके सिद्धान्त मौलिक और अनेक विलक्षणताओं को अपने आप में समेटे हुए हो। जैन संस्कृति का मूल आधार आचार में अहिंसा, व्यवहार में अपरिग्रह तथा विचार में अनेकान्त है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त—ये तीन जैन दर्शन की ऐसी विशेषताएँ हो, जो समाज में व्याप्त हिंसा, संग्रह की मनोवृत्ति और अपने मत का दुराग्रह रूप जो समस्याएँ हो, उनका समाधान करती है।

परिचय:

जैन धर्म की प्रासंगिकता

एक बार अंधे लोगों का एक समूह जंगल में एक हाथी के पास गया। उनमें से एक ने जानवर के कानों को छुआ और एक सपाट, पंखे जैसा जीव देखा। एक अन्य व्यक्ति ने पैर को छुआ और एक मोटी, गोल खंभा पाया और फिर भी एक और पूंछ पाता है और सोचता है कि हाथी एक लंबी, बालों वाली रस्सी की तरह है। अंत में हाथी के मालिक ने उनसे कहा कि तुम सब सही हो, लेकिन तुम गलत भी हो क्योंकि तुम में से प्रत्येक ने हाथी के केवल एक तरफ को छुआ है। आप में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है।

यह भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लोक कथा का जैन संस्करण है, जिसे कई तरह से कई धर्मों के लोगों द्वारा बताया जाता है। हिंदू, सूफी मुसलमान, सिख और मानवतावादी सभी श्रद्धाओं और हाथी की कहानी के अपने-अपने संस्करण सुनाते हैं। जैनियों के लिए, कहानी ही और यह तथ्य कि इसे कहने के कई तरीके हैं – कईकांत के रूप में जाने जाने वाले सिद्धांत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कई-पक्षीयता या कई दृष्टिकोण। इस विचार के लिए कि परम सत्य की ओर कई मार्ग हैं, जैनियों की आस्था परंपरा के केंद्र में है।

हजारों वर्षों से, जैन एक स्थायी अल्पसंख्यक के रूप में जीवित और फले-फूले हैं। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय, उन्होंने अधिक सूक्ष्म प्रभाव डालना पसंद किया है। वे शर्मातरित नहीं चाहते हैं। हालांकि, वे ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो यथासंभव अहिंसक तरीके से जीना चाहता है और समग्र रूप से ग्रह के हितों में खपत को कम करते हुए एक स्थायी तरीके से जीना चाहता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी जैन धर्म से गहरे प्रभावित थे, हालांकि वे एक कट्टर हिंदू बने रहे। उनकी सोच पर जैन सिद्धांतों के प्रभाव ने उनके हिंदू दर्शन के जोर को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अहिंसा को अपनी सोच के केंद्र में रखने में मदद की, और सामाजिक न्याय और महिलाओं की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में ध्यान केंद्रित किया। गांधी के

अहिंसक सत्याग्रह या शसत्य संघर्ष ने अफ्रीकी-अमेरिकियों के बीच रेव मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रभावित किया, जिसने बाद में शांति और सामाजिक न्याय के लिए कई अभियानों को प्रेरित किया।

जैनियों के लिए, अहिंसा केवल बाहरी व्यवहार का एक रूप नहीं है। यह वह सिद्धांत है जो सभी मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि हिंसक विचार तार्किक रूप से हिंसक भाषण और कर्मों की ओर ले जाते हैं। जैन अभ्यास में घृणित विचारों से बचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। इसलिए जैन होने का अर्थ है अपने विचारों को समृद्ध करने के लिए अन्य मतों और विचारों को सुनना।

जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी समुदाय की मजबूत भावना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उद्यम और पहल सभी अत्यधिक मूल्यवान हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हर किसी को अपना गुरु माना जाता है। फिर भी वैयक्तिकता और आत्म-साक्षात्कार दूसरों के साथ सहयोग द्वारा सहायता और बढ़ाया जाता है, न कि अपने आप में एक अंत के रूप में बाँझ प्रतिस्पर्धा। भारत में और जहाँ भी वे बसे हैं, जैन अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए विख्यात हैं। वे समान रूप से सार्वजनिक और कानूनी क्षेत्रों और चिकित्सा, शिक्षण और सामाजिक कार्य सहित देखभाल करने वाले व्यवसायों के लिए तैयार हैं।

जैन चिंतन में वाणिज्य और जनसेवा के दो शजगतों में कोई विभाजन नहीं है। उनका रिश्ता आपसी सहयोग का है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का प्रभावी ढंग से अस्तित्व नहीं रह सकता। जैनियों की सामाजिक उद्यमिता की एक मजबूत परंपरा है। इसके अलावा, सभी जैन तपस्वियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने पदों को त्याग दिया है, और इससे वे अपने धन, शक्ति या अच्छे कार्यों को परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, अहंकार या आत्म-धार्मिकता से बचते हैं। जैन धर्म की नैतिकता परिवार के महत्व, पुरुषों और महिलाओं की समानता, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल, युवाओं के प्यार और पोषण पर जोर देती है। सामाजिक एकजुटता को समावेशी रूप में देखा जाता है, जिसमें केवल जैन समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैन धर्म सांस्कृतिक विविधता में एक विश्वास पर आधारित है, जो समान रूप से महत्वपूर्ण अंतरों के नीचे साझा मूल्यों और सत्य की खोज करता है।

जैन धर्म के एक अन्य पहलू के कट्टरपंथी निहितार्थ हैं यह विचार कि सामाजिक एकजुटता संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया तक फैली हुई है। शसमुदाय को केवल मनुष्यों के बजाय जीवित प्राणियों के समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक दुनिया को श्जीतनेश या श्आधिपत्य करने के प्रयास दिग्भ्रमित मानव अहंकार के लक्षण हैं – जिनमें से जीवन के लिए खतरनाक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन तार्किक परिणाम हैं। सच्चे ज्ञान का मतलब यह समझना है कि हम उस प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा हैं और इसलिए हमें बाकी प्रकृति के साथ-साथ अपने साथी पुरुषों और महिलाओं के साथ सहयोग करना सीखना चाहिए। जैनियों के लिए पशु कल्याण हमेशा महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जैसा कि एक बड़ी पारिस्थितिक चेतना है यह भावना कि मनुष्य को प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में लगातार जागरूक होना चाहिए और तदनुसार अपनी गतिविधियों को सीमित करना चाहिए। यह तर्क दिया जा सकता है कि मानव जाति के श्पारिस्थितिक पदचिह्न का विचार जैनियों के साथ उत्पन्न हुआ था।

जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, लेकिन सहस्राब्दियों से इसने स्वयं को तर्कसंगत, वैज्ञानिक और अनुकूल साबित किया है। आधुनिक ब्रिटेन में सामाजिक सामंजस्य से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं के लिए तीन मुख्य तरीके हैं जिनमें यह गहराई से प्रासंगिक है:

जैन पारिस्थितिक जागरूकता हमारे हरित सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी मदद कर सकता है, हमारे जीवन और प्राथमिकताओं में बदलाव ला सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि पर्यावरण कोई श्मुद्दाश नहीं है जिसे विभाजित किया जा सकता है और अलग से निपटा जा सकता है। इसके बजाय, यह अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज के संगठित होने के तरीके और हमारे अपने जीवन में हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में हमारे पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। जब तक हम सामाजिक की अवधारणा को विस्तृत नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभावी रूप से एकरूप नहीं हो पाएंगे।

जैन धर्म की समुदाय की मजबूत भावना और सहयोग पर जोर हमें उन घावों और विभाजनों को ठीक करने में मदद कर सकता है जिन्होंने हमारे समाज को तबाह कर दिया है, भले ही – या शायद – हमारी समृद्धि के उप-उत्पाद के रूप में। एक बढ़ती जागरूकता है कि उपभोक्तावाद के माध्यम से आत्म-संतुष्टि का पंथ हमें विफल कर रहा है, विखंडन और असंतोष पैदा कर रहा है, परिवार और समुदाय के टूटने के साथ-साथ पर्यावरणीय क्षति में योगदान दे रहा है। एक बढ़ती हुई भावना यह भी है कि हमने व्यक्तिगत लाभ, तत्काल संतुष्टि और प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल दिया है। अनिवार्य रूप से, यह एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों की कीमत पर रहा है, उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों और काम के सहयोगियों के बीच संबंध। सामाजिक रिश्तों में टूटन प्रकृति के बाकी हिस्सों से हमारे वियोग के समानांतर चलती है। इसने आत्म-केंद्रितता की संस्कृति को जन्म दिया है, जो हिंसा में चरम अभिव्यक्ति पाती है। सामुदायिक टूटन निम्न-स्तर के असामाजिक व्यवहार, बच्चों की उपेक्षा, बूढ़े और मानसिक रूप से बीमार, और एक ऐसे वातावरण में भी योगदान देता है जिसमें आय की अत्यधिक असमानता और जीवन की खराब गुणवत्ता को सहन किया जाता है।

राजनेता और नीति-निर्माता समकालीन समाज के इन पहलुओं के बारे में उत्तरोत्तर चिंतित हैं। वे व्यावहारिक समाधान की तलाश में हैं, परिवारों और समुदायों को एक साथ रखने के लिए मूल्यों का एक अधिक सुसंगत ढांचा। जैन धर्म दोनों प्रदान कर सकता है – कठोर, पक्षपातपूर्ण या विरोधात्मक तरीके से नहीं, जो तनाव को बढ़ाता है, लेकिन यह दिखा कर कि मजबूत सिद्धांत सहिष्णुता के अनुकूल हैं, और यह कि मजबूत परिवार और सामुदायिक संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुकूल हैं। यह या तो/या के बजाय/और दोनों का प्रश्न है।

ब्रिटेन में जैन एक छोटा लेकिन संपन्न समुदाय है। वे अपनी खुद की संस्कृति, परंपराओं और विश्वासों को संरक्षित करने में सक्षम हैं, और साथ ही आधुनिक ब्रिटेन में पूरी तरह से भाग लेते हैं और एकीकृत होते हैं। अपनी संस्कृति के एकीकरण और संरक्षण दोनों में यह सफलता कई पीढ़ियों के अनुभव का उत्पाद है। भारत में एक स्थायी अल्पसंख्यक, वे हिंदुओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बनाए रखते हुए, बड़े हिंदू समुदाय में अवशोषण से बच गए। जैनियों के मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साथ भी सकारात्मक संबंध रहे हैं। भारत का एक मुगल शासक अकबर को एक जैन साधु ने शिकार छोड़ने और बंदी पक्षियों को छोड़ने के लिए राजी किया था। जैन समुदाय सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव से रहते हैं और उन सभी देशों में नहीं रहते हैं जहां वे प्रवासित हुए हैं। उनके पास बहु-सांस्कृतिक समाजों में रहने का लंबा अनुभव है, और वे जो चुनौतियां पेश करते हैं उन्हें स्वीकार करते हैं – अनुभव जिसे वे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, विशेष रूप से अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ।

आज के बहु-विश्वास वाले ब्रिटेन में, विश्वास स्वयं एक शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बन गया है। काफी हद तक, यह अच्छे के लिए एक बल रहा है, विखंडन और स्वार्थ की प्रवृत्तियों का मुकाबला करना, सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना, सहयोग और स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। फिर भी धार्मिक अतिवाद का एक शक्तिशाली खतरा भी है, जो हिंसा और आतंकवाद को जन्म देता है। धार्मिक उग्रवाद के कारण अनेक और जटिल हैं। उनमें एक दूसरे से समुदायों का अलगाव, निरंतर नस्लवाद, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार, धर्म के रूढ़िवादी रूपों और एक स्पष्ट रूप से अनुमोदित समाज के बीच संघर्ष शामिल हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1^प वर्तमान में जहाँ मनुष्य ने वैज्ञानिक एवं भौतिक प्रगति की है वहीं दूसरी ओर उसकी सुख-शान्ति समाप्त हो गयी है।

2^प नैतिक मूल्य समाप्त हो गये हैं।

जैन धर्म और सामाजिक एकता

जैन अभिव्यक्ति परसपरोपग्रहो जीवनम का शाब्दिक रूप से अंग्रेजी में प्सभी जीवन परस्पर जुड़ा हुआ है^६ के रूप में अनुवाद किया गया है। महावीर ने सिखाया कि प्सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा स्वयं के प्रति दया है^६ और इसके विपरीत

आप वह हैं जिसे आप मारना, घायल करना, अपमान करना, पीड़ा देना, सताना, यातना देना, दास बनाना या मारना चाहते हैं। प्रकृति और पारिस्थितिक चेतना के प्रति जैनियों के सम्मान के प्रमाण के रूप में, इन शिक्षाओं को आम तौर पर काफी हद तक उद्धृत किया जाता है। जीवन के सभी रूपों, यहां तक कि (मानव आंखों के लिए) सबसे आदिम या बुनियादी, का आंतरिक मूल्य है। वे अपने अस्तित्व और पारिस्थितिक संतुलन दोनों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं, जिस पर जीवन निर्भर करता है। प्रत्येक जीवन रूप अद्वितीय और अपूरणीय है, लेकिन साथ ही उनके बीच निरंतरता भी है। पारिस्थितिकी विज्ञान की तरह जैन धर्म में भी जीवन का जाल है।

जैन चिंतन के केंद्र में ये छह सिद्धांत मनुष्यों के बीच संबंधों में अनुवाद करते हैं। या, इसे बेहतर तरीके से कहें तो, वे मानवीय संबंधों को प्रभावित करते हैं क्योंकि मानवता जीवन के जाल का हिस्सा है, न कि इसके ऊपर या बाहर, जैसा कि हम कभी-कभी अहंकारपूर्वक मान लेते हैं। प्रकृति के षाकी के प्रति हमारे व्यवहार और व्यवहार को निम्न-निम्न मनुष्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक सामंजस्य का जैन विचार वास्तव में मानव पारिस्थितिकी का एक रूप है।

इस संदर्भ में महावीर के शब्द हमें दो महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणाओं की याद दिलाते हैं। एक तो हर इंसान की विशिष्टता और मूल्य है। दूसरा, जीवित रहने और अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए मनुष्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। आज, इन विचारों को अक्सर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वे एक-दूसरे के विरोध में हों। उदाहरण के लिए, पूर्व प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर ने प्रसिद्ध रूप से कहा कि षमाज जैसी कोई चीज नहीं है बल्कि षकेवल व्यक्ति और उनके परिवार हैं। दूसरे चरम पर, षमाज की तुलना एक नौकरशाही और दबंग राज्य से की जा सकती है जो व्यक्ति की गरिमा को कम करता है।

समान रूप से, समाज का नौकरशाही दृष्टिकोण उन असमानताओं को ठीक से संबोधित किए बिना निष्क्रियता और निर्भरता का रवैया पैदा करता है, जिससे समाज विकृत होता है। यदि कुछ भी हो, नौकरशाही सामूहिक दृष्टिकोण समानता में वृद्धि करता है, क्योंकि यह लोगों को अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने और अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी लेने की क्षमता को लूटता है। यद्यपि नेक अर्थ, सामूहिकता का यह रूप मानव विविधता को स्वीकार करने और काम करने के अधिक कठिन कार्य के बजाय एक आकार-फिट-सभी मानसिकता को अपनाता है। आमतौर पर, उस मानसिकता में सामाजिक या पर्यावरणीय समस्याओं का एक अनम्य, प्लक्षित-संचालित दृष्टिकोण शामिल होता है, जो वास्तविक लोगों और वास्तविक समुदायों से दूर होता है। यह संकीर्ण व्यक्तिवाद की दर्पण छवि है, जो समुदाय की भावना को कम करता है और जिस पर सामाजिक सामंजस्य आधारित है और विश्वास के संबंध हैं जो इसे व्यवहार में काम करने में सक्षम बनाते हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज के लिए ये दो दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी और सामूहिकतावादी, वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनमें बहुत समानता है। दोनों व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंधों के बारे में असंतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। दोनों प्रगति की यंत्रवत और भौतिकवादी अवधारणाओं पर आधारित हैं। केवल वही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिन्हें मापा और परिमाणित किया जा सकता है, दोस्ती, स्नेह और प्रतिबद्धता के संबंधों को अनदेखा करते हुए जो जीवन को इसका अर्थ देते हैं।

संकीर्ण रूप से परिभाषित व्यक्तिवाद और नौकरशाही द्वारा लागू सामूहिकता के दो ध्रुवों के बीच सामाजिक नीति असहज रूप से घूम गई है। अनिवार्य रूप से समान कारणों से, दोनों विफल रहे हैं। इसके बजाय जिस चीज की जरूरत है, वह यह मान्यता है कि व्यक्ति और समाज समान रूप से मायने रखते हैं और अलग-अलग होने के बजाय एक-दूसरे के साथ निरंतर हैं। एक की सफलता दूसरे की स्थिरता के बिना असंभव है। समान रूप से, व्यक्तिगत पूर्ति और सामाजिक सफलता के लिए विशुद्ध रूप से सामग्री की तुलना में अधिक है, जिसमें एक अंत के रूप में निरंतर आर्थिक विकास भी शामिल है। क्योंकि जीवन के अन्य क्षेत्रों से हटकर भौतिक प्रगति पर जोर देना सामाजिक रूप से हानिकारक और विभाजनकारी सिद्ध हुआ है।

भौतिक सुरक्षा, वास्तव में समृद्धि, हमारे समाज के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल तभी जब इसे संतुलित किया जाए जिसे मोटे तौर पर आध्यात्मिक के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। यह शब्द अक्सर संगठित विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कहीं अधिक शामिल है और किसी भी तरह से धार्मिक विश्वास रखने वालों तक ही सीमित नहीं है। आध्यात्मिक आयाम में मानवीय गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसे विशुद्ध रूप से भौतिकवादी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उदाहरणों में शामिल हैं मानवीय गतिविधियाँ और धर्मार्थ देना, नैतिक उद्यम, सार्वजनिक सेवा (सशुल्क और अवैतनिक), पड़ोस और समुदाय की भावना, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवन और पशु कल्याण, पारिवारिक जीवन और दोस्ती के नेटवर्क। ये मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। वे मानव पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से हैं जिन पर सामाजिक सामंजस्य आधारित है।

जैन धर्म व्यक्ति और समाज के बीच, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच संतुलन पर जोर देने से बहुत दूर है। इस तरह के विचार, उदाहरण के लिए, यहूदी, ईसाई और इस्लामी विचारों के स्टेपल हैं और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद के अधिकांश रूपों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी जैन धर्म संतुलन के विचार पर आधारित है, मानवता और ग्रह के बीच संतुलन इसके शुरुआती बिंदु के रूप में है। जैन धर्म या तो/या के स्थान पर/और दोनों का दर्शन है। यह राय की विविधता सहित विविधता को एक ताकत के रूप में मानता है और पहचानता है कि कई षडकल्प हमें वर्तमान में बनाने के लिए कहा जाता है – उदाहरण के लिए, व्यक्ति और समाज के बीच, या मानव और पर्यावरण कल्याण के बीच – भ्रामक या गलत हैं। जैन धर्म व्यक्तिगत संयम को बढ़ावा देता है, सभी जीवन के लिए करुणा के हित में (स्वयं सहित) और एक समझ है कि सभी जीवन अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। कर्म का जैन विचार हमें हमारी विरासत और अभी पैदा नहीं हुए लोगों के प्रति हमारे दायित्वों की शक्तिशाली याद दिलाता है।

इसलिए, अच्छे कारण हैं कि क्यों जैन दृष्टिकोण सामाजिक सामंजस्य के बारे में वर्तमान सार्वजनिक बहस से इतनी अच्छी तरह से संबंधित हैं और बढ़ा सकते हैं। जैन प्रचार नहीं करते हैं, धर्मांतरण की तलाश नहीं करते हैं या अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं, और इसलिए अन्य लोग स्वतंत्र रूप से जैन विचारों से आकर्षित हो सकते हैं और इस प्रक्रिया से समृद्ध जीवन के अपने विश्वास या दर्शन को पा सकते हैं।

स्वास्थ्य

सामाजिक सामंजस्य के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है। जैन परंपरा में आहार और पोषण हमेशा स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय रहे हैं। सही आहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि व्यक्तियों और समाज के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि शराब और नशीले पदार्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से नष्ट कर रहे हैं। जैनियों ने हमेशा इनके खिलाफ चेतावनी दी है और भोजन में अनुशासन पर जोर दिया है। उपवास को भी सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और पर्युषण और आयंबिल जैसे त्योहारों के दौरान इसे प्रोत्साहित किया जाता है। यह न केवल शरीर के विषहरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह व्यक्तिगत संकल्प और आत्म-अनुशासन को भी मजबूत करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य देखभाल एक उद्योग की तर्ज पर बहुत अधिक विकसित हो गई है, बीमारी और इलाज के लिए द्वि-आयामी दृष्टिकोण के साथ जो व्यक्ति के पूरे व्यक्ति के रूप में या बीमारी और सामाजिक और पारिस्थितिक कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों पर बहुत कम ध्यान देता है। स्वास्थ्य। इस प्रकार डॉक्टरों को इसके अंतर्निहित कारणों को समझने और उन्हें रोकने की कोशिश करने के बजाय खराब स्वास्थ्य के प्रभावों को दूर करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से ज्यादा बीमारी का श्लोकांश करते हैं। रोगी एक श्विषेणज्ञ या श्देखभालकर्ता से दूसरे को पारित एक उत्पादन लाइन पर कम एक व्यक्ति और अधिक हिस्सा प्रतीत हो सकता है। बीमारी से उबर चुके रोगी के लिए एक-से-एक भावनात्मक समर्थन बहुत कम है।

हम अनुशांसा करते हैं कि स्वास्थ्य एक व्यवस्था कम और सुखी जीवन जीने का एक तरीका अधिक बन जाए। इसके लिए शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है – वास्तव में, यह पिछले दो दशकों में बड़ी संख्या में पशु स्वास्थ्य संकटों द्वारा दिखाया गया है कि मांस उद्योग की सार्वजनिक लागत बहुत अधिक है और समाप्त हो गई है। मांस आधारित आहार

के भारी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। जैनियों के पास एक समृद्ध, पौष्टिक और विविध शाकाहारी भोजन है जो देश के स्वास्थ्य में काफी मदद करेगा। यह पर्यावरण विधेयक, स्वास्थ्य विधेयक, खाद्य विधेयक और शराब और नशीली दवाओं के विधेयक पर बचत करेगा। स्वास्थ्य शिक्षा पर संसाधनों को खर्च किया जाना चाहिए और योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे प्रशिक्षण को स्कूलों और खेल और अवकाश सुविधाओं में व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए।

आध्यात्मिकता के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसे दबाया या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है।

रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनएचएस के पास निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत कम संसाधन और विशेषज्ञता है। यह स्थिति टिकाऊ नहीं है – एनएचएस में इस तरह सुधार किया जाना चाहिए कि यह रोगी केंद्रित हो न कि डॉक्टर या दवा केंद्रित। स्वास्थ्य देखभाल की वैकल्पिक प्रणालियों का समर्थन और प्रचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां उनके कोई दुष्प्रभाव और सिद्ध लाभ नहीं हैं।

स्वास्थ्य को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए न कि केवल जैविक रूप से जैसा कि आज किया जाता है। खराब स्वास्थ्य के कारणों को समझा जाना चाहिए, और विविधता और परिवार और सामुदायिक सामंजस्य को प्रोत्साहित करके तनाव को कम किया जाना चाहिए।

पर्यावरण

अपने वर्तमान चरण में हमारे समाज की मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि हम नीति के क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। हम मानते हैं कि उनसे शनिपटनाश या शनिपटाश अलग से और विशिष्ट श्मुद्दोश के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच बहुत कम संबंध है। उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आक्रामकता और घर के करीब असामाजिक व्यवहार के बीच कोई संबंध नहीं है। हम दिखावा करते हैं कि हम शहरितश चेतना विकसित करते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, हमारे उपभोग के पैटर्न, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे लक्ष्यों के बारे में बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाए बिना।

भौतिक और जैविक विज्ञान में हाल के विकास पृथ्वी पर जीवन के सभी पहलुओं के बीच छिपे और प्रत्यक्ष संबंधों की ओर इशारा करते हैं। सहस्राब्दी के लिए, जैन धर्म ने जोर दिया है कि कोई पुरुष या महिला एक द्वीप नहीं है, और न ही वह हैं।

– जैसा कि हमने पश्चिम में बहुत लंबे समय से कल्पना की है – मानवता और जीवन के अन्य रूपों के बीच एक अलगाववादी कट्टरपंथी। इस प्रकार सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक अंतर्दृष्टि अध्यात्म और विज्ञान में मिलती है, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति बहुत पीछे रह जाती है। इसलिए हमें नीति निर्माण को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है – मुद्दों को अलग करने के बजाय उनके बीच संबंध बनाने के लिए।

पर्यावरण और सामाजिक सामंजस्य के क्षेत्रों की तुलना में संयुक्त नीति बनाने की कहीं अधिक आवश्यकता नहीं है। इन दो श्मुद्दोश का हर पहलू एक-दूसरे को ओवरलैप, इंटरसेक्ट या शेड करता है। सामाजिक और पर्यावरणीय विनाश का एक ही अंतर्निहित कारण है, एक मानव अहंकार जो पृथ्वी के संसाधनों के असीमित उपभोग के लिए श्अधिकार मानता है।

एक प्रजाति के रूप में, अधिक से अधिक अधिकार का भ्रम ग्रहों के संतुलन को नष्ट करने की धमकी दे रहा हैरू जलवायु, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और वह सब कुछ जो पृथ्वी पर जीवन को सार्थक या संभव बनाता है। इस बीच, एक समाज के रूप में, हम असीमित उपभोग के भ्रम से विस्थापित होते जा रहे हैं। यह इस विचार की ओर ले जाता है कि पारिस्थितिक

और सामाजिक लागत की परवाह किए बिना, हम में से प्रत्येक के पास पृथ्वी के संसाधनों के एक बड़े हिस्से का अधिकार है, और विस्तार से अन्य लोग वस्तुओं को फेंक दिया जाना या अप्रचलित के रूप में व्यापार करना है।

वर्तमान में, जब रोम जल रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान सिर्फ फुटपाथ हैं क्योंकि वे आर्थिक विकास के प्रति हमारे अविवेकी लगाव पर सवाल नहीं उठाते हैं, अपने आप में एक अंत के रूप में और अक्सर मानव जीवन की वास्तविक गुणवत्ता की कीमत पर, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के साथ जो कि अनावश्यक रूप से आक्रमण या नष्ट कर दिया जाता है। पारिस्थितिक सुधार के लिए, हमें अनियंत्रित आर्थिक विस्तार, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक अन्याय के बीच संबंध को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य और अन्य प्रजातियों का अनुचित मांग को पूरा करने के लिए शोषण किया जाता है। यह एक कारण है कि जैन पश्चिम और भारत दोनों में पशु कल्याण के अग्रणी रहे हैं, जहां अहमदाबाद, गुजरात के जैन पशु अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध हैं। अपने आप में एक सामाजिक अच्छा होने के साथ-साथ, यह प्रतिबद्धता हमें प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसका दोहन करने के बजाय, और खुद से बड़ी किसी चीज के साथ पहचान करने की याद दिलाती है।

निष्कर्ष

आज के वैचारिक संकुलता से परिपूर्ण राजनैतिक जीवन में अनेकान्तवाद के दो व्यावहारिक फलित वैचारिक सहिष्णुता और समन्वय अत्यन्त उपादेय है। विरोधी पक्ष द्वारा की जाने वाली आलोचना के प्रति सहिष्णु होकर, स्वयं के दोषों को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना वर्तमान राजनैतिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्म व दर्शन में प्रतिस्पर्धा एवं कटुता का पटाक्षेप अनेकान्त द्वारा ही किया जा सकता है। परिवार के शान्तिपूर्ण वातावरण के निर्माण में यह सहायक है। आज के युग में ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो लोगों को आग्रह और मतान्धता से ऊपर उठने के लिए दिशा-निर्देश दे सके। व्यक्ति, समाज और देश में हमेशा से मतभेद रहे हैं और रहेंगे। अतः एक-दूसरे के दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अपितु अनेकान्तवाद को अपनाते हुए सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिये। यह वैचारिक उदारता और समन्वय की दृष्टि है जिससे मानव जाति को संघर्षों से निराकरण में सहायता मिल सकती है। यह आत्मशोधन की प्रक्रिया का मूल मंत्र है।

संदर्भ:

1. दीपंकर : कौटिल्य कालीन भारत, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 19
2. देव, कैलाश चन्द्र : भरत का संगीत सिद्धान्त, प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, लखनऊ, 1951
3. दोशी, बेचनदास : जैन साहित्य का ब्रह्म इतिहास, भाग 1, पार्श्वनाथ शाधपीठ, वाराणसी, 1989
4. नाथुराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, हेमचन्द्र मोदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई 1942
5. पाण्डेय, वीणापाणि : हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, लखनऊ, 1960
6. पुरी, बैजनाथ : इण्डिया इन द टाइम ऑव पतंजलि, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1957
7. फूलचन्द्र : वर्ण, जाति और धर्म, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 1963
8. बनर्जी सुरेशचन्द्र : फण्डामेण्टल्स ऑव ऐशेन्ट इण्डियन म्यूजिक ऐण्ड डान्स, इन्सिट्यूट ऑफ इण्डोलोजी, अहमदाबाद, 1976
9. बेनी प्रसाद : हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, हिन्दूस्तान एकेडमी, इलाहाबाद 1950

10. भट्टाचार्य, नगेन्द्रनाथ : जैन फिलासफी, हिस्टॉरिकल आउट लाइन्स, मुंशीराम मनोहर लाल, नई दिल्ली, 1976
11. भास्कर, भागचन्द्र : जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास, विद्यापीठ प्रकाशन, नागपुर, 19
12. महेन्द्र कुमार : जैन दर्शन, श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी 1975 52. महतो, मोहनलाल : जातककालीन भारतीय संस्कृति, ओमप्रकाश कपूर ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 1957