

Chapter - 7

पर्व सप्तम

:- श्री आत्मानंदजी महाराजजीके साहित्यका विश्वस्तरीय प्रभाव :-

मंगलाचरण—

प्रस्ताविक-मेघ और महात्मा—जन जीवनोपयोगी सिद्धान्त-तीन बीसियोंका जीवन—एकमें अनेक अनेकमें एक—
प्राचीन्ताके प्रेमी

आचार्यश्रीका मिशन—समाजोद्धार और राष्ट्रीय एकता, मानव कल्याण एवं विश्व बहुत्व—

जैन समाज (जगत) पर ऋण— धार्मिक क्षेत्रान्तर्गत—(सद्धर्म स्वरूप वर्णन, जिनप्रतिमा-जिनमंदिर स्थापना एवं जीर्णोद्धार, जिनशासनकी कायापलट, विश्वस्तरीय प्रचार-प्रसारका गुजन)—दार्शनिक रूपमें—(जैन दर्शनकी उत्कृष्टता और जीवनमें आवश्यकता, अनेकान्तवाद और स्याद्वादका प्रभाव, जैनैतरो पर विशिष्ट प्रभाव)-
सामाजिक क्षेत्रान्तर्गत (करुणावत भीड़भजक, सत्य सुधर्मक महारथी, अनेक रूढियो-मतभेदोको दूर करके सामाजिक एकताके कर्णधार) व्यावहारिक परिवेशमें (व्यावहारिक परिपाटियोमें सुधार—धार्मिक रूढि-परंपरामें गीतार्थानुरूप एवं युगानुरूप परिवर्तन, चतुर्विध संपत्ती व्यवस्थाकी शुद्धि—आर्थिक परामर्श (गृहस्थकी आजिविकाके लिए मार्गदर्शन, न्याय सम्पन्न वैभवका परामर्श, साधर्मिक वात्सल्य एवं विश्व बहुत्वकी भावनाका समाजकी परिचय)— शैक्षणिक विषयक (समाजकी संस्कारिता और धार्मिकताकी रोड, शिक्षागुटी-सजिवनी बूटी, अध्ययन-अद्वितीय आर्ट, ज्ञानभंडार-पुस्तकालयादिकी स्थापना और जीर्णोद्धार)— त्रिविध साहित्यिक सेवाये—सरक्षण, समार्जन, सवर्द्धन-वैविध्यपूर्ण वाङ्मय निर्माणके प्रयोजन—

ऐतिहासिकता पर सर्चलाइट—

4-

निष्कर्ष—

**शिवमस्तु सर्व जगतः
पर्व सप्तम्**

श्री आत्मानंदजी महाराजजीके साहित्यका विश्वस्तरीय प्रभाव

‘गोभिः प्रबोधयति विश्वशेषमेतत्,

सूरे ! त्वाये स्फुरिततेजसि लोकबन्धो !

मुष्यन्त एव भविनो धनकर्मबन्धे -

श्वरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानः ॥”

प्रचंड ग्रीष्मकी भयंकर अग्नि ज्वालाओंसे तप्त प्रकृतिकी प्रशान्तता, हिमगिरि शृंगसे उमड़-धुमड़कर आनेवाली मेघावलिसे बरसती बौछारोमें समाहित है। वैसे ही विधिके विधान और प्रकृतिकी प्रेरणाकी अगम्यताके स्वरूपको कथित करनेवाले पुण्यात्माओंके अमृत सिंचन सासारिक माहकी मदहोशीमें या बेहोशीमें चैतन्यका संचार करते हैं।

धनघोर मेघसे बरसता बरखाका जल अभेद्य भूमिको भेदकर, सुशुप्त धरा पर जीवन संचार करते हुए संस्कार बिना-उज्जड़-धरतीको हरियाली रूप साड़ीसे सजाकर नवपल्लवित बसंत-सी प्रमुदित बनाता है, नदी-तालाब-सरोवरादिको छलछलाता है, और कोरी किताब जैसे शून्य आसमानको इन्द्र-धनुषी-आभाकी सजावट देकर शोभायमान बनाता है। जल-थल-नभ-सर्वत्र ही प्रसन्नताकी प्रभावना करनेवाले, सर्वदा अर्पणधर्मी, घटादोष मेघ-न दिन देखते, न रात-कायाको निश्चार निश्चारकर आठो थाम बरसते ही रहते हैं-मानो उन्होने प्रण न ले रखा हो, कि स्वल्प-समयमें ही सर्वत्र, सर्वकी-अवनिसे अवर पर्यंतकी-संपूर्णतया कायापलट कर देनी है। कलका कथा विश्वास-अतत् उन्हें तो अधिकतम उपकारकी-तमन्नाको पूर्ण करते करते अनंतकाल-प्रवाहमें समा जाना है, और अपने पीछे छोड़ जाना है, वनोपवनोंको बहलानेवाली रगरगीली मौसमें, आह्लाद और पुलकितताके पुलिंदे।

वैसे ही विचक्षण और विलक्षण विभूतियों भी आध्यात्मिक प्रेरणाके पुण्यसदेशको प्रसारने हेतु पृथ्वीतल पर पदार्पण करती हैं। ‘शिवमस्तु सर्व जगतः’के भाव लहसते हुए क्षमा-नम्रता-सरलता-निर्लोभतादिके जयकारोके गुजारवसे जन समाजके जीवनोंघानको मुखरित करके, मानवभवके साफल्यको समाहित करनेवाली आसधनामय लताकुजोंको, अनेक उध पुण्यपुष्पोसे सजानेकी कर्मठता रूप, स्वजीवनसे अधिकाधिकतम परोपकार करते करते आत्मीय पुण्यप्रभाको प्रसारित करके, अनादि-अनंतकालीन स्वरूपवाले ससार प्रवाहमें अतर्धान हो जाती है। रह जाती है केवल उन पुष्पोकी सुवास, उस अस्ताचलके सूर्यकी आभा।

मेघ और महात्मा-दोनो समस्वभावी-परार्थहेतु प्राणोत्सर्ग करनेवाले नयनगोखसे अमृतधारा बरसानेवाले, अन्यके दिलमें सजीवनीके सारतत्त्वको समा देनेवाले आधिभौतिक और आध्यात्मिक वैभवप्रदाता, श्री और सौंदर्यके स्रोत-विद्युल्लवाकी चमक और श्रुतभास्करकी दमकसे सतंत्र प्रभाव, प्रताप, प्रभविष्णुताके प्रवर्तक-मुमूर्षुमें जिजीविषा और दीन-हीनमें जिगीषाके प्रकटकर्ता होते हैं। विरल विभूति-पुण्यवान महात्मा-धर्म, समाज, देश, राष्ट्र और विश्वमें ऐहिक एवं पारलौकिक सुखास्वादके अनुभव कराते हुए विद्या और वैराग्यको उज्जवल करते हैं। इस पर भी जैन साधुका विशुद्ध वैराग्य-मोमके दातसे लोहेके चने चबाने सदृश। अत ऐसी उत्कट और उच्चादर्शमय साधुता ही जैन साधुको विश्वके किसीभी धर्मके साधुसे परमोत्कृष्ट रूपमें प्रदर्शित करती है। उनका वैराग्य वासित व्यक्तित्व, विराट महर्षवके मोती-प्रापक मृत्युजयका अहसास दिलाता है। जैन साधुके तप-त्याग, वैराग्य-विद्वत्ता, परके प्रति अप्रतिम कोमलता और स्वकर्मयुद्धमें पराकाष्ठाकी कठोरता, जीव-मात्रके प्रति हार्दिक प्रेम और सहानुभूति आदि आकर्षक गुणोंके सगमने अनेकानेक जैनेतर समाजको भी आकर्षित किया है, मानो उनके भुवनमोहक स्वभाव स्वरूप रेशमके धागेके बंधनमें उन्हें जकड़ न रखा हो।

जन जीवनोपयोगी सिद्धान्त--जैन सिद्धान्तोक्त, आचार-विचारोक्त, जनजीवनोपयोगी एवं मंगलमय और आत्मकल्याणकारी प्रतिबोध-इतिहासमें अखंड रूपसे प्रवहमान होता रहा है। इन्हीं तथ्योंको 'श्री आत्मानंद जन्म शताब्दि स्मारक ग्रन्थ'में प्रस्तुत किया गया है -

"The Jainism occupies an important place among the ancient religious of the world. Its philosophical tenets, ethical rules and theories of logic have a peculiar aspect of their own, which speak its antiquity and universality. In theory as well as in practise, Jainism maintains a broad angle of vision and embraces in its fold all the living creatures desiring to attain emancipation. It lays down rules for the upliftment of all the living beings from the smallest insects down to the highly developed man. For the plain fact is that the gospel of Bhagwan Mahavira was expounded equally for all people without any distinction of caste or creed. In this sense Jainism can well claim to become a Universal religion. Its message of "Ahinsa Parmodharm" (non violence) is a recognition of Universal brotherhood of not only man but also of all living creatures...

Jains have a philosophy of their own, which can solve all the knotty problems of this world more clearly than any other philosophy. This philosophy can be followed and practised at all times, at all places and under all circumstances, by all sorts of people, high or low, literate or illiterate..... Almost all the Jain Shastras bear testimony to the fact, That Jainism was universally practised by all kinds of people--- The Aryans and the Non Aryans..... All this above facts go to prove that Jainism is nothing but a Universal religion" 2

यहाँ हमें अनुभूत होता है कि प्राचीनकालमें या अर्वाचीनकालमें उत्तम साहित्यकार साधुओंकी समाजसेवा जैनधर्मको जीवित-जागृत और ज्वलत बनाये रखा है। उस परम्परामें एक कड़ी बनकर युक्त होनेवाले-साहित्यकार, साधु और समाजसेवी-त्रिवेणी सगमको प्राप्त और मानवताकी उच्च श्रेणि पर स्थित आचार्य प्रवर श्रीमद्विजयानंद सुरीश्वरजीम द्वारा विश्वको अनेकविध सेवाये-सदाचार और चारित्रिक विद्वत्तापूर्ण सशोधन, स्पष्टीकरण और समर्थन रूपमें प्र-हुई है।

निरामय समष्टिका स्वप्न- "कीड़ा जरा सा, और पत्थरमें दर करें !

इन्सान क्यों न दिले दिलबरमें धर करें !?

इस विचार-कर्णिकाको प्रसारित करनेवाला केवल तीन बीसियोंका-प्रगतिकी पराकाष्ठाको प्राप्त-जीवन, प्रथममें आत्माराम, द्वितीयमें सत आत्मारामजी म. और तृतीयमें श्रेष्ठ मंथिज्ञ साधु 'आनंदविजय'से मुखीश्वर प्रदासीन श्री आत्मानंदजी (श्रीमद्विजयानंद सुरीश्वरजी) म. सा.। अनेक प्रत्यवायोके प्रतिरोध करके सच्ची आत्मश्रद्धाके मधुर फल प्राप्त उनका जीवन था, जिससे अनुभूत होते हैं-अखंड-वज्राग-ब्रह्मचर्य पालनेसे, कदम कदम पर वमत्कार सर्जन कर्णगोचर होता है, पाषाणमें भी पुष्पोको पैदा करनेवाली-पुरुषार्थी-प्रचंड साधुताका निर्घोष दृष्टिगोचर होती है, भीरु-निर्मात्य-और आडम्बर युक्त साधुताके उस युगमें महान-त्यागी-सत्यवीर और सम्यक् दृष्टि जोगधरकी आत्मिक साधुता। जिसके सबलसे आध्यात्मिक दारिद्र्यको दूर करनेवाली धार्मिकताकी उदार सखावत हठाग्रही-एकान्तवादी-दिलोदिमागको पलट देनेवाला सर्व समन्वयवादी अनेकान्तवादका अभ्युदय और अन्यकी समुन्नतिमें असूयादि छिद्रान्तेषी भावसे परदोष प्रकाशक-तेजोद्वेषिताको जलाजलि देनेवाला सहानुभूतिपूर्ण, जन जनके आत्मकल्याणकी वृत्ति-प्रवृत्ति आदि द्वारा जैनधर्मके दो महान और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तके-जीवमात्रके प्रति त्रिविध त्रिविध सद्भावक अहिंसा और अन्य धर्मके प्रति त्रिविध त्रिविध सद्भावक अनेकान्तवादके-आचरणकर्ता, परमोपकारी, अवधू आचार्य प्रवर श्रीआत्मानंदजीम सा ने जड़वादमें डूबे जन-जीवनके उद्धार हेतु

कल्याणमयी बीनजी स्वरलहरी पर झूमनेवाले जैनधर्माधारित सैद्धान्तिक साहित्यको झकृत किया है। तो प्रवचनोंमें बहनेवाले कर्मनिर्जराके अनेकविध प्रवाहोंसे, शून्य-जड़वादियोंकी आत्मिक धराको सिंचन करते हुए उन्हें नव पल्लवित किया। "Swami Atmaramji Maharaj was a Sage and Seer He could see through his penetrative eyes, the danger ahead. His preachings created a revolution in the community and generated vital energy for many a useful work. His efforts led to the resuscitation of Jain religion, art and literature about which very little was known before him"³

एकमे अनेक-अनेकमे एक-उन्मत्त एकमे अनेक और अनेकमे एककी तारीखवाला भव्य-विशद-वैविध्यपूर्ण साहित्य शोभनीय बन पड़ा है। उसमें अतर्निहित उनके व्यक्तित्वके भिन्न-भिन्न स्वरूप दर्शनसे पाठकगण आश्चर्यान्वित हो जाते हैं। जैसे-कभी अनुभूत होती है साहसिकता तो कभी शासकता, कभी तार्किकता और कभी तात्त्विकता, कभी कठोर सैद्धान्तिकता और कभी काव्यकी कमनीय सौंदर्यता, कभी अहिंसा हेतु निर्भीक सहनशीलता तो कभी अन्याय विरुद्ध संघर्ष, कभी भारतीय सांस्कृतिक चेतनाके लिए रूढ़ि परम्पराके विरुद्ध बुलंद वाक्धाराका प्रवाह और कभी जन साधारणकी अज्ञानताके लिए आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति, कही अध्यात्मकी गूँज तो कही फकीरीकी आहूँ, कही विभाजित मानवताको एक जजीरमे बाँधनेवाली अनेकान्तिक दार्शनिकता तो कही प्रचंड-प्रतापी-जातपाँतसे निर्मुक्त स्वैरविहारी-स्वतंत्र विचारधारा, कही विकसित वैराग्ययुक्त योगका अधिकार और कही वाणीके सामर्थ्यसे सत्यकी स्थापनाकी ललक, कहीं प्राचीन-प्रभाविक पूर्वाचार्योंकी आभाका अवधार दर्शित होता है, तो कही नूतन अन्वेषणोन्मत्त वैज्ञानिक अनेक सिद्धान्तोंके संरक्षणकर्ताकी अर्वाचीनता-विचक्षण-तीक्ष्ण दूरदर्शीता प्रदर्शित होती है।

जनसमाजको लाभ-इसके अतिरिक्त उनके प्रत्यक्ष परिचयमें आनेवाले दिगम्बर-श्वेताम्बर-स्थावकवासी, थियोसोफिस्ट-वेदान्ती-आर्यसमाजी-ब्रह्मसमार्जी मुस्लिम-शीख-ईसाई आदि-किसी भी धर्म-जाति-पथ-कौम-देश या राष्ट्रका व्यक्ति हो, अपने मनकी अनेकविध वैदिक-तार्किक-शास्त्रीय-आध्यात्मिक-धार्मिक-नैतिक-आर्थिक-सांसारिक विषयक शका-संशय-समस्याओंका सतोषप्रद-मनभावना समाधान पाकर निहाल हो जाता था। जगली भील-डाकू हो या अनपढ़ आहिर, साहित्यका शिरताज हो या सल्लनतका-गुरुदेव सभीको समान रूपसे प्रेमका प्याला पीलाकर तृप्त करते थे, स्नेहकी सरवाणीमें स्नान करवाकर शमत एवं शुद्ध वनाते थे। परिणामतः इन हृदयस्पर्शी कल्याण कामनाके भावोंसे सर्वके दिल बाग-बाग हो उठते थे। विशेष रूपसे हिन्दु-जैन-बौद्ध धर्मोंके तात्त्विक भेदोंको निरूपित करनेके साथ ही साथ अनेकान्तके सहारे उनकी-परस्परकी विसंवादिताको समन्वयमें पलटनेके अद्भुत मार्गको प्रशस्त करनेवाले समर्थ-सुरीश्वरजी जन-समाजको कुलुर्दाका बिगुल खजाकः एकताकी शक्तिको समझाकर, मानवमात्रको मुक्तिमार्गके पथिक बननेका आह्वान करते हैं। इसीमें ही उनके हृदयकी मानव-मानव प्रति अनुकपाके दर्शन होते हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम्"की उल्लङ्घनी भावना दृष्टान्त है।

"यह मेरा देश है, यह तुम्हारा-विचार,

संकुचित हृदयवाले व्यक्तियोंके होते हैं।

उदारचेताओंके लिए सारा विश्व ही एक कुटुम्ब है।"

श्री भशिभूषण शास्त्रीके विचारोंसे - "न्यायाभोनिधि श्रीमद्विजयानंद-सुरीश्वरजीम.का जीवन-उनके विचार तथा आचरण बहुत उच्च प्रकारके दिखाई देते हैं ... आप एक युगप्रवर्तक महापुरुष थे। साम्प्रदायिक संकीर्ण विचारोंका आपके विशाल हृदयमें बास नहीं था ... आपका उद्देश्य जीव-मात्रका कल्याण करना था। सार्वभौम जैनधर्मकी शिराओंको समस्त संसारमें प्रचारित करना ही आपका ध्येय था। वे उन पथ प्रदर्शकोंमें से एक थे, जो समाज परिवर्तन और उन्नतिका मानचित्र स्थापित कर जाते हैं, जिसे संसारके मानवमात्रको कार्यान्वित करना है और स्व-पर-समस्तका कल्याण करना है।"

प्राचीनताके प्रेमी-पद्य परमेष्ठिमें गुरुत्रयीके पदयोग्य-विशुद्ध साधु, सुविहित एवं कुल उपाध्याय प्रभाविक व

गीतार्थ आचार्य पदयोग्य—सुरीश्वरजीकी विचारधारा जितनी भव्य थी—आवरण उतना ही महान था । उन उत्तम विचारोंको अपनी उपदेशधारामें निरूपित करते हुए जीव स्वस्वकी प्ररूपणा द्वारा वर्तमान जीवविज्ञानकी अपूर्णता, पचास्तिकाय, द्रव्य-पर्यायादिके परिचय करवाते हुए, वर्तमान भौतिकशास्त्रादि सर्व विज्ञानोकी पा-पा पगली; चौदह राजलोक-द्वीप-समुद्रादिके स्वरूपको वर्णित करते हुए वर्तमान भूगोलकी अस्पष्टता, 'सूर्यप्रज्ञप्ति' आदि सूत्रोंके खगोलिक तथ्योंके साथ वर्तमानकालीन खगोलादिकी असमंजसता आदि अनेक विषयोंके साथसाथ प्रमुखतया 'परम अहिंसाके' उपलक्ष्यमें अन्य धर्मोंके 'दयाधर्मकी' तुलना करके जैनधर्मकी परापूर्वसे प्रवाहित उत्तमविद्याओका-शाश्वत सिद्धान्तोका और मानव समाजोपयोगी विचारश्रेणियोंका वर्णन करते अघाते नहीं थे । शास्त्राध्ययनकी आवश्यकता—सम्पूर्ण सत्यके सशोधकके विस्तृत-गहन-सापेक्षिक-समीक्षायुक्त अध्ययनके पीछे छिपा राज हमें "चिकागो प्रश्नोत्तर"में व्यक्त उच्चारणमें स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर होता है—यथा—“नाना प्रकारके धर्मशास्त्रोंका अवलोकन करनेकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि, पक्षपात रहित होकर-मध्यस्थ भावसे सर्व मतोंके शास्त्रोंका अध्ययन करके तत्त्वविचार करनेसे जीवको सत्यमार्गकी प्राप्ति होती है ।”

इन्ही उद्गारोंके लिए “श्री आत्मानन्द जन्म शताब्दि स्मारक ग्रन्थमें” स्वतंत्र विचारधारा प्रकट की गई है—दृष्टव्य है—*What a liberality of views ! What a mental poise and a carving for the truth ! But what about our selves ? We know not our own religion, and our own faith is shaking for that reason. To study comparative religion and then to turn, by our sweet and intelligent persuasion, the non-believers into Jains would mere dream for us all*”

उनके हृदयमें केवल जैनधर्मकी उन्नति और जैन समाज-सुधारकी ही लगन-या तडप थी, ऐसा नहीं था, लेकिन समस्त मानव जातको उन्नत देखनेकी उत्कट आकांक्षा थी । वे मानते थे कि, किसी मत या पथके प्रचारमें ऐसे सत्य और ईमानदारी होने चाहिए, कि जिससे मानवताके व्यापक नियमोंकी उपेक्षा न हो अथवा विशाल मानव जातिके हितके प्रतिकूल कुछ भी न हो, लेकिन सबकुछ मनुष्य जातिके सुख व कल्याणको बढ़ानेवाला ही हो-यथा—“इसलिए सर्व मतवाले अपनी जाति, अपने मतमें दर्शाये अहितकारी कामोंको छोड़कर अपने आपमें योग्यता प्रकट करके सद्धर्मके अधिकारी बनें । सर्व पशु-पक्षियों और मनुष्यों पर मैत्री-भाव करें । देवगुरुकी परीक्षा करके यथार्थ धर्मकी प्राप्ति करें”⁴ इन वाक्योंसे प्रस्फुटित होती है उनकी जीव मात्रके प्रति उदात्त और उदार कल्याण कामनाकी भावनाये ।

इन कल्याण कामनाओंमें अतर्निहित उनकी विश्व वत्सलता, जैनधर्ममें अनिवार्य अर्वाचीनयुगीन परिवर्तन और समस्त मानव जातको योग्य मार्गदर्शन देकर विश्वमें सुख-शांति स्थापित करनेकी विशाल दृष्टि निम्नांकित रूपमें दृश्यमान होती है ।—*“Shree Vijayanand Surri was totally modern in his out look, and did not the evil customs of his day He wished that the Jain society should march along with the time, it should educate it self, organise it self and act and preach the doctrine of Ahimsa to every person. For Mr V. R Gandhi's efforts, at Chicago, Jainism would have been little known to the other religious minded people of the world Now, western scholars come to India to study Jainism Could we establish a grand research library, where these foreigners and our own scholars may be able to dip, deep into the ocean of our ancient literature and bring out for the world pearls of purest ray serene”*

उपरोक्त प्ररूपणामें सक्षम सुरीश्वरजीके दो विरोधाभासी व्यक्तित्व—प्राचीनताके प्रेमी एवं अर्वाचीन अवधूका परिचय प्राप्त होता है । इस विलक्षणतामें जो असाधारणत्व और विस्मयता छिपी है, वह यह है कि, इसी विरोधाभासी व्यक्तित्वके कारण ही वे एक साथ-एक समय, एक स्थान पर पुरातन सौंदर्यको यथास्थित रखते हुए, उन्हीं तथ्योंको अद्यतन अवधारणमें ढालकर सजानेमें सफल हुए हैं । इसके बल पर उन्होंने परस्पर धर्मोंके सद्भाव और जातीय एकताका बिगुल बजाकर एक और अखंड विश्वके एक समुन्नत स्वाधीन

राष्ट्र के तथा करुणा सभर प्रेमभाव और तितिक्षा रूपी त्रिवेणीकी तरलतामे सूक्ष्म जतुसे समस्त जन-जन पर्यंतके साथी बननेमें सफलता पायी थी ।

आचार्यश्रीजीका मिशन—उनकी पैनी दृष्टिमें सांस्कृतिक चैतन्यके अभावमे, भरपूर भोग विलासोके सध्याकालीन मनमोहक रंगोंमें परमसुख एव आनंदके आभासका चित्र झलकता था । तत्कालीन विभिन्न क्लिष्ट-कष्टदायी-कंकासी परिस्थितियोंमें, हिंसादि अनिष्ट मुक्त जीवन स्वप्नील कल्पनाओंसे भी परे था । अनेक रूढ़ियों और प्राचीन रिवाजोंसे ग्रस्त समाजमें अज्ञानताके कारण दीन-हीन-दयनीय जीवनके सुधार और उद्धारकी अत्यावश्यकता थी। उनके ही शब्दोंमें—“प्राणी-मैत्री, मानव-कल्याण, समाजोद्धार, राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व—ये पंचामृत हैं, जो मानव समाजके स्वास्थ्यके लिए संजीवनी औषधि तुल्य हैं ।” —इन पंचामृतोंको कथित करनेवाले वचनमृत सत् वाणी स्वरूप भी है और सत्य स्वरूप भी । ये अमृतौषधियाँ हैं राजरोग या जीवलेवा बिमारियोंके लिए, जो जनजीवनकी स्वस्थताको कुरेद कुरेदकर विनष्ट कर रही हैं ।

समाजोद्धार और राष्ट्रीय एकता—उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें समाजोद्धारके लिए विशिष्ट अभिगमोंको दर्शाते हुए अनेकबार शादी-ब्याहोंमें होनेवाले फिजूल खर्च, भोजन समारंभोंके ठाठ और दहेजादिमे व्यय होनेवाले निरर्थक धनराशिको जरूरतमंदोंके लिए अर्पण करनेकी अपील की है तो शादीकी योग्यताकी चर्चा करते हुए शादी करनेवाले दुलहा-दुलहिनकी उम्रदि योग्यताकी विशद प्ररूपणा की है । “जैनागमोंमें तो “जोवणगमणुप्रता” इति वचनात्, जब बर-कन्या यौवनको प्राप्त होवे तब ही विवाह करनेकी प्ररूपणा है । ‘प्रवचन सारोद्धार’में लिखा है कि, सोलह वर्षकी स्त्री और पचीस वर्षकी पुरुष-तिनके संयोगसे जो संतान उत्पन्न होवे, सो बलिष्ठ होवे हैं इत्यादि मूलागमसे तो बाललग्नका और वृद्धके विवाहका निषेध सिद्ध होता है ।”

होशियारपुर-श्री-जिन्मदिरकी प्रतिष्ठावसर पर अपने विचारोंको प्रस्तुत करते हुए आपने फरमाया था—“बालविवाहकी प्रथा और परदेकी कुप्रथा मुस्लिम शासनकालमें प्रचलित हुई । इससे पहले इन दोनों बातोंको कोई नहीं जानता था । अब वह समय व्यतीत हो चुका है । इसके साथ ही उन प्रथाओंको विदा कर देना उचित है । बालविवाह सर्वनाशका कारण है । इससे मस्तिष्क और शरीरका विकास रुक जाता है । कई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । जब तक वीर्य परिपक्व न हों, और पढ़ाई समाप्त न हों, तब तक उनका विवाह न करें ।”

सामान्यतया समाजके साधारण गृहस्थोंके लिए उनके दिलमें अपार करुणा थी । जीवन-यापनके जटिल झमेलोसे दूर रहकर अत्यन्त सरलतम जीवन बसर करनेके लिए उनका सदैव आग्रह रहता था। उनका संक्षिप्त सारभूत उपदेश यही था कि—“अपने खर्चको हमेशा आमदनीसे कम रखो, सच्चाई और ईमानदारीसे सब काम करो, किसीको यथासंभव दुःख न दो - यही धर्मका निघोड़ है ।”

समस्त राष्ट्रीय जनजीवन पर दृष्टिपात करने पर आचार्य प्रवरश्रीने निदान किया था कि, अज्ञानता ही इन सर्व रूढ़ियोंकी बुनियाद हैं । अतः उन्होंने उनकी अज्ञानताके अधकारको अदृश्य करनेवाले आदित्यके-साहित्य सृजन, प्रवचनधारा और स्वयंकी आचरणा रूपी—प्रकाशसे प्रकाशित करके ज्ञानोज्ज्वलता प्रदान करनेका भरसक प्रयत्न किया । शिक्षाका प्रचार होनेसे ही धार्मिक और व्यावहारिक उन्नति संभव हो सकती है—ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपनी अंतिम क्षणोंमें भी अपने पट्टधर श्रीमद्विजय वल्लभ सुरीश्वरजीम सा को इस बातका परामर्श दिया था कि अगर सरस्वती मंदिरकी स्थापना न हुई तो अबूध-अज्ञान-भोले समाजका वेहाल हो जायेगा, अतः मेरी यही कामना है कि, सरस्वती मंदिरकी स्थापना करके ज्ञानका प्रचार और प्रसार करना चाहिए । “भारत देश आज तक अपनी संस्कृति और सभ्यताकी रक्षा किसके बल पर कर पाया है? - क्या आपने कभी सोचा है? ... मुझे तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि वह बल हमारे ज्ञानका है, जो हमें अपने इतिहास-दर्शन-साहित्य आदिसे प्रसूत हुआ है ।.... यदि सब पूछा जाय तो इस जगुत्तिका प्रारम्भ न्यायाम्भोनिधि जैनाचार्य श्रीमद्विजयानंद सुरीश्वरजीम सा-से ही हुआ है । आपने समाजकी दशाको देखकर यह खूब विचार लिया था कि यदि यह दशा रही तो कुछ दिनों बाद न जाने क्या हो जाय ? फलतः समाजकी

जागृतिके लिए शिक्षा-प्रचार, संगठन आदि कार्योंके लिए समाजका पथ प्रदर्शन किया ।”

श्री आत्मानंदजीम.सा.ने स्वयं भी ज्ञान-दानके लिए जीवनके अंतिम समय तक अनवरत साहित्य सृजन-कार्यको सक्रिय रूपमें जारी रखा । साथमें इस साहित्य सर्जनका माध्यम भी हिन्दी रखा । उन दिनों हिन्दी-खड़ीबोलीका आकार-रूप सज्जादि-नवसर्जनको प्राप्त हो रहा था । उन्होंने खड़ी बोली-हिन्दीके गद्य रूपकी प्रमार्जनमें अपना विशिष्ट योगदान दिया था । यद्यपि, उन दिनोंमें हिन्दीको राष्ट्रभाषाका बहुमान नहीं मिला था, लेकिन, हिन्दी भाषियोंकी बहुलताका अनुभव करते हुए उन्होंने हिन्दीमें रचना करनी उपयुक्त समझी, जो शीघ्र ही लोकभोग्य हो सके । इस प्रकार राष्ट्रीय एकताके बीज उनके जीवन व्यवहारमें भी हमें प्राप्त होते हैं । उनके प्रवचनोका सूर भी यही था, “भिन्न भिन्न जातियाँ और संप्रदाय सब एक ही वाटिकारके फूल हैं। कोई कारण नहीं कि उनके पारस्परिक संबंध विच्छिन्न रहें । याद रखो, आप तभी बलवान और दृढ़ बनोगे जब व्यर्थ मतभेद दूर करके परस्पर संगठन व ऐक्य स्थापित करोगे..... पारस्परिक एकतामें लाभ है और उसीमें शक्तिका रहस्य है ।”¹⁴ अतः हम अनुभव कर सकते हैं कि श्री आत्मानंदजीम सा. केवल धार्मिक नेता ही नहीं लेकिन समाजके उद्धारक और सुधारकोके अग्रदूत थे, तो राष्ट्रीय एकताके उद्घोषक भी थे ।

प्राणी मैत्री—“अप्या सो परमप्या” विश्वके समस्त जीव जगतके प्रति आत्मीयताका भाव, निस्वार्थपूर्ण सकल जीवराशिके प्रति कल्याण कामना ही प्राणी-मैत्री है । ऐसी ‘प्राणी-मैत्री’के भाव केवल त्रिविध त्रिविध-संपूर्ण रूपेण-अहिंसामें समाहित है । “मिस्ती में सब भूएसु” की भावनाको चरितार्थ करके एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके जीवोंकी मैत्री-पूर्ण रक्षा करनेवाले जैन सिद्धान्तको विश्व व्यापक बनाने और सर्व जीवोंको अभय प्रदान करके स्वयंकी नीडरताकी प्राप्ति करनेवाली परस्परकी पूरकताको प्रस्तुत किया है । किसीभी जीवका घात होनेसे उस जीवसे वैर निर्माण होता है, पुनः वह वैरभावना परस्परसे विकसित होती जाती है । मरनेवाला जीव प्रबल शक्तित्वान् बननेके पश्चात् परंपरित संचित वैर-भावके कारण कभी न कभी, कही न कही, किसी प्रकारसे संयोग-निमित्त प्राप्त होते ही हमारा घात करता है और वैर तृप्तिका अनुभव करता है, जो प्रायः तृप्ति न बनकर परंपरित वैर वसूलीकी तडप बन जाता है । यही कारण है कि हमें सदा-सर्वसे डर रहा करता है ।

उपरोक्त ‘अहिंसा’ सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए ऋणशासन उद्घोषणा करता है कि, जो जितना अहिंसक होगा वह उतना ही नीडर होगा । अतः किसी भी जीवको-छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जीवको घातसे-मृत्युसे बचाना ही स्वयंकी आत्माको घातसे बचानेकी ही प्रक्रिया स्वरूप है, जिसका विवेचन-प्ररूपणा भी विश्वशांति और विश्वसुखाव रीके बीज सदृश माना गया है । इसी उद्देश्यको लेकर श्री आत्मानंदजीम सा.ने प्रायः अपने मुख्य सभी ग्रन्थोंमें ऐसी परिपूर्ण अहिंसाकी प्ररूपणा की है—‘जैन तत्त्वदर्श’में धर्म-स्वरूपका वर्णन करते समय ‘अहिंसा पालन’को समझाया है । ‘नवतत्त्व सग्रह’में कर्मके बंध-आश्रव निर्जरा तत्त्वकी प्ररूपणान्तर्गत ‘हिंसा-अहिंसा’का स्वरूप स्पष्ट किया है । ‘अज्ञान तिमिर भास्कर’में वैदिकी हिंसाके हिंसक स्वरूपको स्पष्ट करते हुए उससे कैसे बचा जा सकता है, इसे दर्शित करवाते हुए ‘अहिंसात्मक आत्मिक यज्ञ’के स्वरूपको प्रदर्शित किया है जबकि ‘तत्त्वनिर्णय प्रासाद’में ‘अयोग व्यवच्छेद द्वात्रिंशिका’ और ‘लोकतत्त्व निर्णय’के बालावबोधका विवरण प्रस्तुत करते हुए, एवं मनुष्यके ‘सोलह सस्कार’ वर्णनान्तर्गत अंतिम सस्कार वर्णनमें भी, जाने-अनजानेमें हुई हिंसाके लिए निंदा-गर्हादिकी विस्तृत प्ररूपणाका प्रयोजन हुआ है । ‘सम्यकत्व शल्योद्धार’में ‘मुहपति-निर्णय’के विश्लेषण प्रसंगमें और ‘चिकित्सा प्रश्नोत्तर’में सर्वधर्म समन्वयी-विश्वधर्मके स्वरूप वर्णनमें तथा ‘जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर’में विभिन्न प्रश्नोत्तरान्तर्गत हिंसा विषयक शकाओ एवं समस्याओंके समाधान युक्त प्रत्युत्तरोंमें अहिंसा विषयक विवेचन हुआ है । “अगर संसारका मानव समाज अहिंसा तत्त्वको जान लें, उसके यथार्थ स्वरूपको पहिचान लें तो जगत की शान्ति भंग होनेका अवसर ही प्राप्त न हो, और न निर्बलों पर अत्याचार एवं अन्याय करनेका मौका मिले । अपने अनुचित

स्वार्थके लिए दूसरोंको कष्ट न पहुँचाना ही अहिंसा है जैनधर्मके प्रवर्तकोंने अहिंसाके अंग-प्रत्यंगका अतिसूक्ष्म और अति विचार विवेचन किया है; और यह सिद्ध किया है कि अहिंसाका परिपालन सभी परिस्थितियोंमें—क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या राजनैतिक एवं राष्ट्रीय—किया जा सकता है, उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती जैनधर्मके सभी सिद्धान्त-आचार-विचार अहिंसा तत्त्वके ऊपर रचे गये हैं जैनधर्मका अहिंसा तत्त्व स्वयं जगतके परे सुख जगत तक जाता है इस धर्मके प्रवर्तकोंने इसका कथन मात्र ही नहीं किया है, बल्कि अपने जीवनमें व्यवहार्य एवं अनुसरणीय बनाया है । सर्वदा “सत्त्वेषु मैत्री”की उत्कृष्ट भावनाको ध्यानमें रखनेवाले महाव्रतधारी साधु ही “अहिंसा”का पूर्णतः पालन कर सकते हैं ।”^{११}

इस अहिंसा रूप प्राणीमैत्रीको राष्ट्रीय-राजनैतिक-विश्वोपकारक सिद्ध करते हुए लिखते हैं - “अहिंसा राष्ट्रकी पराधीनतामें कभी कारणभूत नहीं हो सकती, क्योंकि पराधीनताके साथ अहिंसाकी व्याप्ति नहीं है । प्रत्युत, अकुशल एवं अकर्मण्य राष्ट्रीय कर्मचारियोंसे देश परतंत्र हो जाता है ।”^{१२} “गृहस्थ राष्ट्रीय एवं राजनैतिक कार्योंको आहसक रहकर भी भली प्रकार कर सकता है । बल्कि अहिंसक मनुष्य नीति एवं दक्षताके साथ कार्य करनेमें समर्थ होगा, जबकि हिंसक, उन कार्योंको अपने स्वार्थ एवं कुटिलतासे करेगा । अहिंसक सर्वदा प्रजाजनके हितके लिए अपने स्वार्थको ठुकरायेगा, दुष्टोंको निग्रह करेगा, साधुजनों पर अनुग्रह करेगा । ऐसी हालतमें अहिंसाको भीरुता-कायरताकी जननी कहना नितान्त गलत है ।”^{१३}

इस भावनाको आचार और विचारसे प्रचारित करनेवाले जैनसाधु प्राणीमात्रके मित्र हैं, और विश्वमें अनायास ही सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं । लेकिन तत्कालीन समाजकी दयनीय स्थिति, जो विशेषतः अज्ञानतासे ही प्रकट होकर पनपी और प्रसारित हुई, परिणामतः अनेक साधु स्वयंमें भटकते फकीर बाबाओ और घिलम-गाजेकी महफिलकी मौजें माननेवाले महतादिकी पापलीलाओको एवम् उनसे फैलायी गई अव्यवस्थाको उद्घाटित करके साधुओंके स्वरूपको स्पष्ट करते हैं - “साधु उसीको-झेंना” ब्रह्मिण जो तन मात्र चस्त्र और भूख मात्र अन्न लें, शील पालें और लोगोंको हिंसा-झूठ-बोरी, कपट-दंभ-झल अन्यायी-व्यापार, अनुचित प्रवृत्तियाँ आदिसे उपदेश द्वारा बचायें, नहीं तो साधु होनेसे लाभ नहीं ।”^{१४}

मानव-कल्याण और विश्व-बहुत्व - पचामृत भावनाके अंतर्गत, मानव-कल्याण और विश्व बहुत्वकी भावनाको क्रियान्वित करने हेतु उन्होंने शताब्दी पूर्व अमरिकाके शहर चिकागोमें आयोजित ‘विश्व धर्म परिषद’में श्रीयुक्त वीरचंदजी गांधीको अपने प्रतिनिधिके रूपमें प्रेषित किये, जिन्होंने वहाँ मानव मात्रके जीवनोपयोगी—वैयक्तिक, नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रगतिके अंतर्गत सभ्यताकी प्रगति और संस्कृतिमें सुधार करनेवाली मानवकी सुष्ठु कार्यशक्तियोंकी जागृतिकी प्रक्रिया प्रदान करनेवाले विचार सैद्धान्तिक रूपमें प्रस्तुत किये हैं ।

शारीरिक विकारोंकी द्योतक सभ्यता मानवकी भौतिकताकी चकाचौध दर्शाती है । व्यक्तिको पूर्णतया बहिर्मुख बना देती है, अतः उसे भौतिक या अपसविद्या कहा जा सकता है; किन्तु इसे स्वच्छ-शांत-सुष्ठु बनानेवाली प्रगतिकारक सभ्यताके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक-राजनैतिक, वैज्ञानिक-कलात्मक-शिल्प स्थापत्य युक्त विविध कला-कौशलादिमें स्व-पर हितार्थ, नित्य नूतन आविष्कार और परिष्कार, संशोधन और सुधार, धार्मिक सिद्धान्तोंकी स्थिरता स्थापित करते हुए सात्विक गुणोंकी समृद्धिके लिए क्षमाशीलता-नम्रता-विनयशीलता-परोपकारिता—स्वस्थ तनमें स्वस्थ मन’को समझानेवाली शैक्षणिकता आदिको समाविष्ट किया जा सकता है, जिससे उत्तम सुखाकारी युक्त उच्च जीवन स्तरकी प्राप्ति की संभावना उदभावित हो । ऐसी सभ्यतापूर्वक, सहिष्णुतासे समन्वय साधित करते हुए प्रत्येक सद्धर्मके प्रति सद्भाव (जिसकी जड़ जैनोंके अनेकान्तवादमें अतर्निहित है) और उसी शृंखलाको विस्तीर्ण करते हुए अध्यात्मकी, आत्मीय (या आत्मिक) ज्ञानकी, और परंपरासे शाश्वत सुखकी प्राप्ति—इसे ही संस्कृतिमें सुधार रूप माना जा सकता है ।

संस्कृतिसे मानवकी आत्माका उत्थान-उत्कर्ष-अभ्युदय प्राप्त होता है, क्योंकि संस्कृति ही चिरजीव होती है—सभ्यता परिवर्तनशील । अनेक सुसंस्कारोंसे सुसज्जित संस्कृति मानव चेतनाकी पुष्ट करती है, और

असंख्य काल तक पथ प्रदर्शन करके अनागत आपत्तिका सामना करनेका सबल प्रदान करते हुए आत्मिक धर्मोत्थी अनुत्थी सामर्थियोंसे सम्पन्न बनाती है। संस्कृति वह होती है जो आचार-विचारोत्थी, वाणी-वर्तनकी, तन-मनकी एकरूपता साधनेमें सहयोगी हो, जो जीवके स्वात्म व्यक्तित्वको विश्वके प्राणी-मात्रमें विलीन करनेमें या रंजनेमें समाहित करनेमें तन्मय बना दे—जैसे भक्त, भगवन्त-भक्तिमें तन्मयता प्राप्त करते हैं। साथ ही 'अप्पा सो परम्परा' के विशद दृष्टिकोणको आत्मसात करनेका गौरव प्रदान करें। शाश्वत आत्माका परिचय करानेवाली संस्कृति, जड़-भौतिक-सासारिक सभ्यताको अपने रंगमें रंगकर सभ्यताके सुनहरे आलबनोका सत्य स्वरूप स्पष्ट करके आत्म कल्याणको अखत्यार करनेका आह्वान करती है। अतः मानवको अतर्मुखी बनानेवाले इस संस्कृति सुधारको ही आध्यात्मिक अथवा पराविद्याका स्वरूप माना जा सकता है।

ससारयात्राको सरलता बक्ष्णनेवाली सभ्यता होती है, जबकि संस्कृति-दार्शनिक चिन्तन और आध्यात्मिक आदर्शों द्वारा धर्म एवं आत्माका पूर्णत्व और मोक्षादिका अन्वीक्षण करती है। अतएव हम अनुभव कर सकते हैं कि, बिना संस्कृति के सभ्यता बिन बादल बरखा' सदृश अथवा निष्प्राण मृतदेह' समान है, क्योंकि आत्माकी तरह अमर संस्कृति है और देहकी भाँति परिवर्तनशील सभ्यता है। एक संस्कृतिमें विभिन्न समयमें विभिन्न प्रकृति अनुसार सभ्यताका वैविध्य असंभव नहीं। संस्कृति रूप फुलवारी सात्त्विक गुणोपेत उत्तम सभ्यता रूप फूलोंसे शोभायमान बन सकती है, लेकिन अति उत्तम प्रकारकी भौतिकतासे संवारी गयी सभ्यता, ससार युक्त सांस्कृतिक सुवासके बिना व्यर्थ ही मानी जाती है—प्रायः नुकसानकारी भी हो सकती है।

ऐसी सुवासित-चिरंजीव संस्कृतिको जीवन्त रखनेवाले होते हैं दार्शनिक उपदेशक धर्मगुरु (१) समाज सुधारक-साहित्यकार-युग निर्माता (२) एवं सुचारु अर्थ व्यवस्थापक तथा राज्य व्यवस्थापक राजपुरुष (३) विविधलक्षणी कला नियोजकादि। जो संस्कृति केवल ऋद्धि-समृद्धिको ही प्राधान्य देती हैं (जैसी पाश्चात्य संस्कृति) वह तूफानी समंदरमें बिना खेवैयाकी नाव सदृश आश्रितोंके साथ स्वयंकी सुरक्षाको खो देती है। इसे संस्कृति नहीं सभ्यताकी विकृति ही कह सकते हैं। संस्कृतिका सबक है उत्तमोत्तम त्यागकी प्रधानता (जैसे पौराणिक संस्कृति)। पराकाष्ठाका परित्याग ही, आत्माकी अतर्मुखताका उद्घाटन करके उसे परमात्मा स्वरूपकी प्राप्तिमें सहयोगी बनता है।

ऐसे प्रगतिशील सभ्यता युक्त उत्तम संस्कृतिका समस्त विश्वमें प्रचार और प्रसार होनेसे भौतिक जडवादकी जड़ें निर्मूल होकर विश्वको सर्जनात्मक, क्रियाशील, उत्तम आदर्श अध्यात्मकी प्राप्ति होगी और अज्ञाति-भय-आतंकके घने बादलोंमें धिर मानवताको इस आदित्यका आगमन पुनः प्रकाशित करके चमकायेगा। ऐसे उपदेशक साधुके विशिष्ट लक्षणोंको स्पष्ट करते हुए श्रीआत्मानंदजी ने लिखते हैं, “धन्य धर्मरूपी धनके योग्य होनेसे मध्यस्थ, स्वयं-परपक्ष में राग-द्वेष रहित, सत् भूतवादी-ऐसा जो होवे सो देशना-धर्मकथा करें।” इन सुगुरुओंसे आत्मबोध प्राप्त होता है, समस्त जीवोंके प्रति मैत्री-प्रमोद-करुणादि भावोंका सचार हृदयकमलमें होनेसे प्रफुल्लितता छा जाती है। सच्चे अर्थमें इसी मानवतायुक्त जीवन मानव-कल्याण और विश्व-बधुत्वकी नींव है।

इस आत्मबोधकी तत्कालीन और वर्तमानकालीन युगमें क्या आवश्यकता है, इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं— “जिस प्राणीकुं आत्मबोध नहीं हुआ है, सो प्राणी यद्यपि मनुष्य देहवाला होने पर भी, शास्त्रकार-ज्ञानी पुरुष उन्हें शृंगपुंछसे रहित पशु ही कहते हैं; क्योंकि उसकी आहार, निद्रा, भय मैथुन आदि क्रिया पशु तुल्य ही होती है। जिस प्राणीकुं तत्त्ववृत्तिसे आत्मबोध हो जाना है, तिससे सिद्धिगतिकी प्राप्ति दूर नहीं है।”

इस आत्मबोधकी प्राप्ति द्वारा मोक्षमार्ग पर एक-एक कदम बढ़ाते हुए इहलौकिक-पारलौकिक परंपरित सिद्धिगतिको स्वाधीन करनेके लिए सक्रिय होनेकी प्रेरणा और प्ररूपणा ही श्री जिनेश्वर भगवन् की प्रसादी है। उसके लिए मार्ग रूप आवश्यक आचरण मुख्य रूपसे पांच प्रकारमें विभाजित नियम-व्रत हैं। इन्हींसे वर्तमान विश्वकी सर्व समस्याओंका समाधान-संपूर्ण सुख, शांति, समृद्धि और सिद्धियाँ प्राप्त हैं—जैसे—

‘अपरिग्रह’ व्रत, अथवा परिग्रहके परिमाणका नियम कर लेनेसे व्यक्तिको सतोष गुणकी प्राप्ति होती है, जिससे मुड़ीकाद और गरीबीकी खाई समतल की जा सकती हैं: तो ‘अहिंसा’ व्रत (प्राणतिपात विरमण व्रत) के स्थूलसे या सर्वथा पालनसे जीवोंको निर्भयता मिलेगी। परिणामतः विश्व-युद्धके भयानक, त्रासदायक स्वप्न भी भूला दिये जा सकते हैं। विश्वकी अति विकट और उलझी हुई समस्या-जनसंख्या वृद्धि और भयंकर जीवलेवा बिमारियोंमें झल बनकर संरक्षण दे सकता है—वीर्यरक्षाकारी, शक्ति प्रदाता—ब्रह्मचर्य पालनका व्रत-नियम।

इस प्रकार अनेकानेक नियम-सिद्धान्त-अनुष्ठान, विचारधाराये और उच्चादशोंके प्रवर्तनसे कोई भी व्यक्ति जनसे जैन, और जैनसे जिन बन सकती है। इन्हीं विषयोकी चर्चा-विचारणाओंको आचार्य प्रवरश्रीने, गीतार्थ पूर्वचार्योंके शास्त्राधार रूप सबलके सहारे, विशिष्ट गुणकारी और स्वयकी औपपातिक बुद्धि प्रतिभाके बल पर, अद्यतन रूपमें विश्वके जन समाजके लाभार्थ प्रस्तुत किया—विचारसे-(साहित्य रूपमें), वाणीसे (प्रवचन रूपमें), वर्तनसे (आचरण रूपमें)।

जैन समाज पर ऋण —“एक छत्र नायक हों गुरुवर, जैन संघके प्राण।

यशसे पुरित हुअं पंचनद, गुर्जर - राजस्थान।”

पचनदके ये महान ज्योतिर्धर जिसने समस्त संसारको अपनी करुणासिक्त भावनाओंसे प्रभावित किया था, उनकी जीवन-ज्योत जहाँसे प्रज्वलित हुई, उस ज्ञान दीपक-ज्योत प्रदाता, जैनधर्म और जैन धर्मियोंको वे कैसे विस्मृत कर सकते हैं? उनके रोमरोममें-नसनसमें-खूनकी बूदबूदमें जैनत्वकी ज्वलतता झलक रही थी।

“भक्तिव्याजवश दिया गया यदि, किया हलाहल पान।

दत्तारका उपकार चुकाया, दे अमृतका दान॥”

उनके विचारसे गुजरात और सौराष्ट्रकी संस्कृति, धर्मप्रेम, भक्तिभाव, संस्कृति और समृद्धि एवं वीरभूमि पंजाबकी वीरता-दृढ़ता-सरलता-धर्मप्रेमादि गुणों द्वारा ही जैनधर्म एवं जैनसमाजका उत्कर्ष व उद्धार मुमकिन बन सकता है, तथा क्रान्ति और शान्ति, यात्रिक और मात्रिक, बौद्धिक और आस्थिक—इन विरोधाभासी शक्तियोंके समन्वयके बल पर ही जैन शासनका और उसके मूल सिद्धान्त-अहिंसा-सत्यवादितादिका जयजयकार संभवित है। उनके जीवनमें दृष्टिपात करनेसे उपलब्ध होता है, विचार-वाणी-वर्तनसे ओजस्वी क्रान्तिमय जीवन, जिसके भीतरमें अतर्धान है शक्तिकी तीव्र साधना।

एक युग प्रवर्तककी हैसियतसे आपने सद्देव-सद्गुरु-सत्शास्त्रकी पूजा-सेवा-अध्ययन तथा अध्यापनका प्रबन्ध, जिनालय-उपाश्रय और पाठशालाओं द्वारा करके जैनसमाजके साधकोमें सम्यक् दर्शन—सम्यक् ज्ञान—सम्यक् चारित्रिका संपादन-समार्जन-सर्वर्धन करवाकर उनके समकितकी शुद्धि करवायी और आत्म-कल्याणके मार्गको प्रशस्त किया। आपकी ही कृपासे तत्कालीन समाजमें अहंन् मतके प्रचार और प्रसारने, प्रभविष्णुताको प्राप्त की।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिनशासनका जो अनुग्रह श्रीआत्मानंदजीकी आत्म-कल्याणकारी राहोमें सन्नद्ध होनेके लिए प्रेरणा स्रोत बना था, मानो उन्होंने उसकी एवजीके रूपमें—उसकी प्रतिपूर्तिके उपाय रूप ही ये सर्व सेवाकार्य न किया हो। अगर उन्हें परमोपकारी पालक जोधाशाहके घर जैन सत्तोंका संयोग न हुआ होता, अगर उन्होंने जैन शास्त्रोंका अध्ययन न किया होता, एकमात्र सत्यप्रेम-पूजारी बनकर जैनधर्मके प्रतिमा पूजन स्वरूपको उद्घाटित न किया होता, तो यह कीर्ति कीर्ति उनके व्यक्तित्वको कैसे भूषित कर सकता। और आत्माको कर्मक्षयकी राहो पर, कर्म-मुक्ति मजिल प्रति हुई उनकी विजय यात्रा कैसे संभवित बन सकती? अतः हमें प्रतीत होता है कि, एक उत्तम-कृतज्ञ आत्माके स्वामी, श्रीआत्मानंदजी म मानो उस ऋणसे उन्मूलन होनेके लिए ही कटिबद्ध न हुए हो, ऐसे ही जैनधर्मकी सर्वांगीण उन्नतिके लिए जीवनकी प्रत्येक पलको खर्च करके अपनी छोटी-सी जिदगानीमें अद्भूत कस्तूर दिखा गये। “जैन समाज”

उपर तो एमनो जन्मद उपकार हतो । जैन दर्शननी आसपास जेम अने आलोचना धन वादल घेराई रह्या हता। साथा पंच महाभ्रताधारी श्रमणोना सिंहनाद संभळता बंध धया हता । बराबर ए ज वखते आ पंजाबी सिंहे दर्शन शुद्धि अने चारित्र शुद्धिनी त्राड गर्जावी । गिथ्यात्व अने झोंग, प्रपंच अने कृत्रिमता एकी साथे हाली उठ्या ।”^{११}

जैन समाजके धार्मिक-दार्शनिक, सामाजिक-व्यावहारिक-आर्थिक, शैक्षणिक-साहित्यिक-ऐतिहासिक-सर्व क्षेत्रके विकासके लिए आपने आजीवन अनवरत आयास किये । सर्वको अवलोकित किया, सर्वका अनुभव और अध्ययन किया-पर्यवेक्षण किया एव प्रगतिके प्रबन्ध भी प्रदर्शित किये । उन्होंने एक सुविज्ञ वैद्य सदृश जैन समाजकी नाड परखी, रोगका अनुमान-अनुभव और निदान किया और औषधि भी निश्चित कर दी। जैनधर्मकी स्वस्थताके लिए अर्थात् जैनधर्मके सस्कारोको सुदृढ और प्रौढ बनानेके लिए अपनी समस्त शक्ति आजमा दी, फलतः जैन समाजकी गगनचुंबी कीर्ति पताका मुक्त मनसे लहराने लगी ।

धार्मिक—धार्मिक क्षेत्रान्तर्गत सद्धर्मकी प्ररूपणा, जैनधर्मकी अवहेलना करनेवाले जैनैतर वादियोका खडन करते हुए उन्हे निरुत्तर करना, मूर्तिपूजाके प्राचीन आदर्शोको पुनर्जीवित करके श्री जिन प्रतिमा श्री जिनमंदिर निर्माण-जीर्णोद्धार-संरक्षण, जैनधर्मके महत्त्वको सिद्ध करते हुए, उसके प्रचार-प्रसारको प्रवर्धित करके जैन सिद्धान्तोके प्रचारका व्यापक विश्व-स्तरीय बनाना, साधु और श्रावक द्वारा आचरणीय धर्म स्वरूपका निरूपण आदिको समन्वित कर सकते हैं ।

जो धर्म सत् हो वह सद्धर्म अर्थात् जो शाश्वत हो वह सद्धर्म कहलाता है जिसमे अहिंसा-अमृषा-अस्तेय-अपरिग्रहादि व्रत-नियमोका पालन, रत्नत्रयीकी आराधना-साधना और तत्त्वत्रयीके प्रति सम्यक् श्रद्धाका समन्वय किया जाता है । विशेष रूपमे “याज्ञिकी हिंसा”के समर्थक वैदिकादि धर्म, मूर्तिपूजा विरोधी स्थानकवासी, आर्यसमाजी, यथियोस्फेफिस्टादि पंथ, उत्सूत्र प्ररूपक दिगम्बर-बौद्धादि मतवालोके प्रति उनका आक्रोश भडक उठा था :-“श्रीमान-आत्मारामजी महाराज वादी हता । जेओओ आर्यसमाजीओ साथे, वेदांतीओ साथे तेमज स्थानकवासीओ साथे वाद करीने अनेकने निरुत्तर बनाव्या हता..... ते कालमां ‘वादी बैताल’ नीं पदवीने लायक हता ।”^{१२} उनके साथ वाद-प्रतिवाद और व्यक्तिगत चर्चाके रूपमे अनेक प्रकारसे युक्तियुक्त विचारणा एव आत्म कल्याणकारी शुद्ध धर्मचरणकी प्ररूपणा करते हुए सत्य धर्मकी ओर आनेके लिए तथा सन्मार्गीय बननेके लिए निमग्न देते हुए अपने सम्यक्त्व शत्योंद्वारा ग्रन्थका पर्यवसान करते हुए आप लिखते हैं, “शुद्ध मार्ग गवेषक और सम्यक्त्वाभिलाषी प्राणियोंका मुख्य लक्षण यही है कि, शुद्ध देव-गुरु-धर्मको पिछानके उन शुद्ध दवादिका अंगीकरण और अशुद्ध दवादिका त्याग करना चाहिए ।”

आपके प्रत्येक ग्रन्थ-प्रत्येक प्रवचन-आपके वाणी-वर्तनसे-निरंतर बहते रहते हैं सद्धर्मकी प्ररूपणाके नीर और असद्धर्मके प्रति अप्रसन्नता-अमर्षकी ओधी । आपने अनेक व्यक्तियोंसे विचार विमर्श-चर्चासभाये करके अनेकोके दिलमे सत्य-शुद्ध धर्मकी ज्योत प्रज्वलित की थी । जोधपुरमे स्वामी दयानंदजी और आचार्य प्रवरश्रीके मध्य चर्चा-सभाका आयोजन श्री इसके उपलक्ष्यमे ही किया गया था । (यद्यपि श्री दयानंदजीके निधन हो जानेके कारण यह आयोजन साकार न हो सका ।) इस प्रकारकी विभिन्न चर्चाओका ब्यौरा इस शोध प्रबन्धके अन्य पर्वोमे विस्तृत रूपमे दिया गया है ।

श्री जिनप्रतिमा और श्री जिनमंदिरके समर्थन और उनके निर्माण या जीर्णोद्धारकी प्ररूपणा करते हुए तो उन्होने जानकी बाजी लगा दी थी. स्वयंके सुख शांति या अन्य भयकर खतरोंकी भी परवाह किये बिना ही दिन-रात एक किये थे । “ते सर्व पंजाबना जुदा जुदा भागोमां अङ्ग निश्चयधी घुम्या अने थोड़ा समयमां प्रबल विरोधनो झंझावात जोरशोरधी चालू, छतां नवुं क्षेत्र तैयार करी शक्या ज्या स्थानकवासी अने आर्य-समाजिस्टोना भेरीनादो अहनिश मूर्तिपूजा सामे संभळाइ रह्यां छे एवा क्षेत्रमां पुनः मूर्तिपूजननां मंडाण कयां, मूर्तिपूजा प्रत्ये प्रेम जगाइयो, भावपूर्वक पूजा करवाने तत्पर श्रद्धालु समाज सरजाव्यो ।”.....^{१३}

श्रावक-श्राविकाके कर्तव्यके रूपमे श्री जिन प्रतिमा-श्री जिनमंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार एव संरक्षण-

परमात्माकी अनेकविध पूजा-सेवादिके विधान; तथा साधु-साध्वीजीके लिए भी परमात्मा-दर्शन, भावपूजा-समर्थन एवं संरक्षणके लिए प्रेरणा और प्रयत्न-आदिके शास्त्रोक्त संदर्भ देकर उस विधिमार्गके समर्थनमें बार-बार प्रवचन द्वारा मार्गदर्शन किया, साथ ही तद्विषयक पुष्टिके लिए गहिरा-सेवान्तर्गत अज्ञान तिमिर भास्कर, चिकागो प्रश्नोत्तर, जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर, तत्त्व निर्णय प्रासादादि अपने प्रमुख ग्रन्थोमें इसका विशद विवेचन किया है; और 'सम्यक्त्व शत्योंद्वारा ग्रन्थ तो पूर्णरूपेण मूर्तिपूजाके समर्थन सदभावका मानो खजाना ही है । सम्पूर्ण ग्रन्थमें मूर्तिपूजाके लाभ, प्रकार, अधिकारी, शास्त्रीय मान्यताये और परापूर्वता-प्राचीनतादिका निरूपण आगमिक व शास्त्रीय ग्रन्थाधारित ससंदर्भ स्पष्ट किये हैं । श्री कुडलाकरजीके शब्दोंमें "पंजाबमें बंध थे एलां जिनालयोंनां द्वारा आलावी पंजाबने पुनः वीर भूमिनुं नंदनवन बनाव्यु छे. ते ज नेमनी शक्तिनुं माप छे." २४ इसके साथ ही डा. अमरगन्ध औदितजीके भाव भी पठनीय हैं- "Before the advent of Atmaramji there was a strong tide against 'Murti Puja'. Murti Puja as a means of self-realisation had been almost lost sight of by majority of Jains in the Punjab. Besides the Christian missionaries the Brahma Samaj and the Arya Samaj were working against the time honoured idol worship..... Atmaramji realised the danger and fully appreciating the worth of Murti Puja rebelled against the then current tide. To educate public opinion on the point of idol worship he toured through the Punjab, Marwar, Mewar, Gujarat and Kathiawar, and carried on a vigorous Propaganda in its favour by vigorous preaching" "जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर" ग्रन्थमें मूर्तिपूजाका ध्येय स्पष्ट करते हुए आपने सुंदर तर्क पेश किया है-"प्रतिमा बिना भगवंतका स्वरूप स्मरण नहीं हो सकता है । ... हम प्रतिमाको पत्थर मानकर नहीं पूजते हैं, किन्तु तिस प्रतिमा द्वारा साक्षात् तीर्थंकर भगवंतकी पूजा-मूर्ति करते हैं । जैसे सुंदर स्त्रीकी तसवीर देखनेसे असल स्त्रीका स्मरण होता है, तैसे ही जिनप्रतिमाके देखनेसे अस्सीको असली तीर्थंकरका रूप स्मरण होकर जिनभक्ति करनेसे कल्याण होता है ।"

इसके अतिरिक्त द्रव्य और भावपूजाका स्वरूप, द्रव्य पूजामें हिंसा-अहिंसा-कर्मक्षयका स्वरूप, सप्रति-कुमारपालादि राजाओंके श्री जिनमंदिर-श्री जिनप्रतिमादिके निर्माण-जीर्णोद्धारोका वर्णन आदि विस्तृत विवेचना करते हुए मूर्तिपूजाको समाजमें परम्पूर्व-परम्परित-गौरवान्वित स्थान प्राप्त करवाया । अगर उन्होने यह कार्य न किया होता तो वि. : मूर्तिपूजाके जैनोका स्थान कैसा होता उसकी कल्पना भी मुश्किल है । श्री जिनमंदिर निर्माणकी आवश्यकताको स्वीकार करते हुए तद्विषयक पाणलपनको-अतिरेकको हानिकारक माना है -"जिस गांवके लोग धन धीन होंवे, जिनमंदिर न बना सकें, और जिनमार्गके भक्त होवे, तिस जगें अवश्य जिनमंदिर कराना चाहिए ।" इस प्रकार किन श्रावकोने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे जिनमंदिर-प्रतिमा निर्माण करवाये, कैसे पूजा की-इसके प्रमाण करते हुए जैन समाजके श्रावकोको मूर्तिपूजाकी आवश्यकता समझायी।

"नभचुंबां देवमनय-जों हैं नगर नगर निर्माण,

नर मन्कार्योके ये हैं साक्षीरूप प्रमाण ॥"

इस प्रकार समस्त पन्नी जैन समाजकी काया पलट करनेके साथ साथ आपने राजस्थानमें विचरण करके जोधपुरादि ग्राम-नगरोक अनेक ओसवाल-पोरवालोको उनके मूल स्वधर्म-जो श्री रत्नशेखर सूरिम सा ने उन्हे सिखाया था-उस मूर्तिपूजा, अत्यन्त जैनधर्ममें स्थिर किये : "आज मारवाड़के शहरोंमें ही नहीं, पर छोटे-बड़े ग्रामोंमें भी जैन मूर्तिपूजा समाज दृष्टिगोचर हो रही है यह आपश्रीके जबरदस्त उपदेशका ही प्रभाव है ।" मारवाड़-मेवाड़-गुजरातमें अनेक जिनमंदिर मुस्लिम युगमें भग्न हुए थे या काल प्रभावसे जीर्ण हुए थे, उनके जीर्णोद्धारकी प्रेरणा करके उनकी भी कायापलट की : "जिनबिम्बका पूजन मूर्तिपूजा है, और मूर्तिपूजा पंच महाव्रतका खंडन होनेमें कारणभूत है-यह जो भ्रम फैला हुआ था, सो आपने दूर करके जिन-बिम्बका पूजन मूर्तिपूजा नहीं है ध्येय पूजा है-यह बात आपने श्रावकोंको समझा दी । आपने कई चैत्यालयोंका

जीर्णोद्धार करवाया । कई जिनविम्बोंकी प्रतिष्ठा की; और संगीताधारित काव्यमय पूजाय रचकर प्रतिमा पूजनमें रुचि पैदा की ।³¹ यह बिलकुल स्वाभाविक ही है कि जिस सत्य सशोधनके पीछे अपना जीवन पूर्ण रूपसे समर्पित किया-उस सत्यके-मूर्तिपूजाके प्रचार, प्रसार और प्रवर्धनमें भी सर्वस्व ही समर्पित कर दे । जैनधर्म समाजके लिए यह उनका महत्तम योगदान था । "A large scale to celebrate the Centenary of the birth of Shree Atmaramji M. S. in gratitude of the good, he did to humanity and the benefits he conferred on Jain community by bringing to light the hidden treasures of Jain literature and laying strong and deep foundation of reforms, promulgation of Jainism far and wide."³⁰

जैनधर्मके अति महत्त्वाकांक्षी सुरीश्वरजीके हृदयकमलमें, जैनधर्मकी उत्तमोत्तम योग्यताके अनुरूप उसके विश्वस्तरीय प्रचार-प्रसारके व्यापका गुंजन निरंतर होता रहता था, और उसे मूर्त रूप देनेके लिए अनेकविध-भरसक प्रयास कर रहे थे, जिसके अतर्गत विश्वोपयोगी तात्त्विक सारभूत सैद्धान्तिक प्रख्यापणायुक्त ग्रन्थ रचनाये, कई योरोपीय-अमरिकी-जर्मनादि विदेशी विद्वानोंकी सैद्धान्तिक या अन्य प्रकारकी समस्याओंका या शंकाओंका समाधान पत्र द्वारा, या परस्पर चर्चा स्वरूपमें करना, विश्व-धर्म-परिषदमें श्रुत वीरचंदजी गांधीको, अधिकांश जैन समाजके विरोधके प्रत्युत, विकागो भेजकर विदेशमें जैनधर्म विषयक भ्रामक एवं गलत प्रचार जालका विराम करवाना—आदि दृष्टिगोचर होते हैं ।

“जर्मन अमरिका तक फैला तेरा कीर्ति बितान ।

विद्वत्ता पर मुग्ध हो गए होर्नले से विद्वान ॥”

“सत्य धर्मनो फैलावो ए तेमनी अंतरेच्छा हती ॥”..... “महाराजश्रीजी ए दीर्घदर्शिताए पाश्चिमात्य प्रजामां जैनधर्म प्रत्ये जिज्ञासा जन्मावी ।”..... “स्वामी विवेकानंद जेम वेदान्तनी फिलसूफीने प्रकाशमां लावनाए हता तेम जैनदर्शनना सिद्धान्तो रजु करनाए तरीके महुम वीरचंदभाईने मोकलवामां श्रीमद् आत्मारामजी म.सा. निमित्तभूत हतां ।”³²

जैन शासनमें साधु और श्रावक-उपलक्षणसे साध्वी और श्राविका भी-को आत्मकल्याणके लिए आचरणीय, आराधनीय, और साधनीय-आचार एवं आराधनाओंका भी उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें विश्लेषण युक्त विवरण दिया है, जिसके अतर्गत चतुर्विध सघको सम्यक्त्व सहित देशविरति या सर्वविरतिधर्म कैसे उपास्य है, और सुख-शांतिसे निर्दोष जीवनयापन और परस्पर आसन्नसाधन है, दर्शाये हैं । “Another important reform, he undertook, was to improve the character of Sadhu as well as laymen. He purified the order of monks and urged them to acquire knowledge.”³³ “जन्म-मरणादि संसार भ्रमण रूप दुःखसे छूटने वास्ते साधु और श्रावकको पूर्वोक्त धर्म (देशविरति और सर्वविरति) करना चाहिए ।”³⁴ एक जैन साधुत्व अंगीकृत व्यक्ति जिस कोटिके उषकार कर सकती है, ठीक वैसे ही श्रीमद् आत्मानंदजीम सा ने भी धार्मिक दृष्टि बिंदुसे यथाशक्य उपाय करके जैनधर्म समाजकी गहरी निंद भगाकर उसे जागृत करनेमें महद् योगदान किया था ।

दार्शनिक --जैन दर्शनके स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, कर्मवाद, षट्द्रव्य, नवतत्त्व, चौदह राजलोक, चौदहगुणस्थानक स्वरूप आदि प्रायः सर्व दार्शनिक सिद्धान्तोंका आचार्य प्रवरश्रीने अपने ग्रन्थोंमें विस्तृत रूपसे वर्णन किया है। नवतत्त्वके लिए तो स्वतंत्र ग्रन्थका ही निर्माण किया है, तो कर्म स्वरूपादिका विवेचन जैन तत्त्वादृष्टि, तत्त्व निर्णय प्रासाद, विकागो प्रश्नोत्तर, जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर, आदि ग्रन्थोंमें विभिन्न परिप्रेक्ष्यमें किया गया है। “जैन सिद्धान्तोंना जिज्ञासुने आ एक ज ग्रन्थमांधी (जैन तत्त्वादृष्टि) एटली सामग्री पूरी पई छे के तेमांधी तेने जैन दर्शननुं सारामां सारुं सर्वात्कृष्ट दर्शन थई शके छे ते निःसंदेह छे..... आ प्रवीण ग्रन्थकारें आखा विघनी प्रवृत्तिथी सिद्ध करी बताव्युं छे के आर्हत धर्मनी भावना पुरातनी छे ने ईतरवादियोना धर्मनी भावनानुं स्वरूप खुल्लुं करी जैनधर्मनां तत्त्वो सर्वोपरि होवानुं साबित करी आप्युं छे.... ‘ईसाई-मत-समीक्षा’ मां

ईश्वरने जगत्कर्ता न मानवावाळा जैनांने धन-दोलत-उच्चपदवी वि. क्यांची मळे छे अने मानवावाळा ईसाइयो बहुलताए दुखी केम छे ?-तेनुं पृथक्करण करी कर्मनी थिअरी बहु सारी रीते समजावी छे।^{१३३}

इन प्रस्नणाओके बल पर उन्होने अबुध जैन समाजको जागृत करते हुए जैन दर्शनकी उत्कृष्टता, महत्ता और जीवनमें आवश्यकताको समझाया-“जैन दर्शननां मौलिक तत्त्वोनों, एनी प्राचीनता पुरवार करनारी नौथेनो अने प्रतिदिन आचरणमां उतरी रहेली करणीओनो टूंकमां यथार्थ खयाल आपतो ए ग्रन्थ साधे ज ‘तत्त्व निर्णयनो प्रासाद’ अर्थात् महेल रूप छे । ‘जैन तत्त्वादर्श’ बांधतां ज प्रभु श्रीमहावीरना सिद्धान्तोनुं रहस्य खुलुं धाय छे ।”^{१३४}

अनेकान्त और स्याद्वादके निरूपणके सहारे ईश्वरके जगत्कर्तृत्वका, अद्वैत ब्रह्मका, जीव-कर्म-ससार-मोक्षादिकी अनादि अनंत स्थितिका, नय और प्रमाण एव सर्व नयवादोके सम्यक् सम्वयका-आदि अनेकानेक विषयोकी प्रस्नणा सैद्धान्तिक, बौद्धिक और तात्त्विक युक्तियुक्त तर्क द्वारा जन समाजके समक्ष पेश की है । इस प्रकार आत्मा और परमात्माके स्वरूपको नय-प्रमाणसे समझाकर अद्यश्चद्वा और वहमादिको दूर करके सत्य एव शुद्ध रूप परमात्मा पूजन, कर्म-पुरुषार्थादि पांच निमित्त कारणोके समवायसे सृष्टि सचालनादिकी प्रस्नणा की है-“आत्मा क्या है ? परलोक क्या है ? विश्व क्या है ? ईश्वर है कि नहीं ? आदि समस्याओंको सुलझानेकी कोशिश सभी दर्शनोने की है । जैन दर्शनने भी इस विषयमें दुनियाको बहुत कुछ दिया है, अधिकारके साथ, अपने समयके अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिसे दिया है ।”^{१३५}

यह उनका ही प्रभाव है कि सर्वधर्मके दार्शनिक सिद्धान्तोके प्रहारोसे जैन दर्शनको मुक्ति प्राप्त हुई है। उसके अपने सामर्थ्य, स्वायत्तता और सर्वोत्तमताका अनुभव जैन-जैनेतर सबको हुआ है - “जब मैंने आत्मानंद महाराजके ग्रन्थ देखे और उनके वाचनसे जब प्रतीत हुआ कि जैनधर्मके स्याद्वाद या अनेकान्तवादमें द्वैताद्वैत, क्षणिक-शाश्वतवाद-आदि सभी छेदोंका समन्वय किया है । जब देखा कि, रत्नत्रयमें ज्ञान, उपासना तथा क्रियाकांड-इन तीनों मोक्षमार्गोंकी आवश्यकता एक साथ बतलायी है; पंच परमेश्वरोंके ध्येय स्वरूप ईश्वर जैन-धर्ममें होते हुए भी ईश्वर सृष्टिकर्ताका अभाव है, तब मैं उस पर लट्टु हो गया । तबसे आज तक जिनवाणी पर मेरी श्रद्धा कायम है और कायम रहेगी।”^{१३६}

इस प्रकार जैन दर्शनके इस महान दार्शनिकके ऋण स्वीकारते हुए और अपनी भक्ति प्रकट करते हुए श्री चैतन्यदासजी श्रद्धाजलि समर्पित करते हैं-“All of us should pay homage to him as a great scholar, thinker and philosopher the friend of humanity.”

सामाजिक-

“धारा जन्म जगत दुःख ठारा,

जैन जातिका पवन निवारा,

बही स्नेहकी मधु-स्स धारा,

प्रेम पयस्विनी प्रपटी, झूठे पाप ताप दुष्काम ... तुमको लाखों प्रणाम ।”

यह वह समय था, जब जैन जगतमें जातीय और साम्प्रदायिक विद्वेषकी प्रचुरतासे व्युत्पन्न प्राचीरोने सामाजिक एकताको खड-खड कर दिया था । समाजमेंसे मानवता मानो मर चुकी थी, अज्ञानता भर चुकी थी, समाज हैरान था-परेशान था विद्वल था । सामाजिक-राजकीय-नैतिक परिस्थितियों अत्यन्त शीघ्रतासे, बेमर्याद-सीमातीत रूपमें बरबादीकी ओर पैर पसार रही थी । सभीको अपने अस्तित्वकी सलामतीकी आशका थी । चार-पाच सदियोंके लगातार मुस्लिम-ईसाइयोके दोहरे आक्रमणोने शिक्षा-संस्कार-संस्कृतिकी तबाही की थी-मानो उस पर ताले लग चुके थे। परिणामतः सामाजिक कुरुद्वियों-अराजकता और अनिश्चितताके तनावमें सारा समाज उलझा हुआ था। अमर और तात्त्विक सामाजिक प्राणशक्ति जैसे आच्छादित हो चुकी थी, जिसे भीषण झड़ावातोने घेरकर प्रकम्पित कर दिया था, और जो स्वयंके अस्तित्वके लिए तड़प रही थी। मुस्लिम सम्राटोंके त्रास, अंग्रेजोंके षड़यंत्रोंके जाल और उससे आर्थिक-व्यापारिक औद्योगिक शोषण, लोर्ड मेकालोके अंग्रेजी शिक्षणके परिणाम रूप सांस्कृतिक और धार्मिक भ्रष्टता एव अराष्ट्रीयता तथा बर्बरताका

प्रसार, पश्चिमी चकाचौंध के चक्कर में विवेक-शून्यता, आर्यसमाजी-ब्रह्मसमाजी-सीख आदिका भी जोरोसे-प्रचंड प्रभाव दिने समाजको दिग्भ्रंत कर दिया था। ऐसेमें एक कोनेसे एक भीड़-भंजक के करुणा सभर नयनोंसे अमृतधारा सदृश स्नेह-सरिता फूट पड़नेको मानो लालायित हो रही थी। "He saw that true Jainism was lost in hoary antiquity. The independence of character, wide outlook beyond death, tolerance for all differences of opinion and thought, had all been smothered under the duet and storm, bigotry and persecution of the rules and the political struggle of the people for existence" इन परिस्थितियोंका आकलन मुनिराज श्री चरण विजयजी म के शब्दोंमें - "सर्व दर्शन निष्णात् श्रीआत्मारामजी म. सा. आ बीसवीं सदीना एक समर्थ महान विप्लववादी तरीके मशहूर हता। अनेक बहेमो, गतानुगतिकता अने संकुचितताओ पोतपोताना अड्डाओ जमावीने समाजमां बेटा हता, अनेक अनिष्ट, रिबाजो-मान्यताओ-पोताना अचल आसनो बिछावीने बेटा हता; अनेक प्राणशोषक अने खराब रूढ़ियो पोतानुं वैष्य साम्राज्य निःशंकृतया प्रवर्तावी रही हती, तेबा घोर अंधकार समयमां श्री आत्मारामजी म. कोईनी पण परवा कर्या सिबाय शुद्ध सनातन मार्गनी सिंहगर्जना करी-ए बघाने एकले हाथे विदारी नांछ्यां; समाजमां पुनः नवधेतन रेड्युं। ए सिबाय समाजमां अनेक अंधाधुंधीनी कुप्रवृत्तिओ चाली रही हती, तेनो रदीओ सशास्त्र प्रमाणथी आपी जनताने पोताना कर्तव्य सन्मुख आणी।"

आपके दीर्घ-दर्शी चक्षुपटल समक्ष जो चित्र अंकित था, उससे आपने स्पष्ट निश्चय कर लिया था कि अगर समाजको इन सबसे ऊपर उठाना है—उनकी दीन हीन हालातसे उनका उद्धार करना है। उनका यथार्थ स्वरूप उन्हें पुनर्प्राप्त करवाना है—गहरी निंदने सोनेवाले इस समाजमें जागृति लानी है तो बिगुल बजाने होंगे ज्ञान गाथाओंके; ढोल पीटने होंगे, पुरातन विद्वद् अस्मिताओंके। गर्जना करनी होगी शिक्षा प्रचार-प्रसार और उसके प्रताप-प्रभावकी। मंजिल निश्चित हुई, मार्ग निर्धारित किया और लक्ष्य प्राप्ति हेतु उस गरीब निवाजने उस ओर कदम बढ़ाये। उनके इन्हीं खयालातका एहसास हमें श्री मथुरदासजीके वाणी विलासमें प्राप्त होते हैं—यथा—“शिक्षाकी उन्नतिको जैन समाजके अभ्युत्थानका प्रबल साधन समझते हुए ही प. पू. श्रीमद्विजयानंद सूरिजीमःके हृदयमें एक विशाल शिक्षण संस्था खोलनेकी भावना उद्भूत हुई थी..... शिक्षण संस्थायें और विशाल सरस्वती भवनकी स्थापना, जैनधर्मके साहित्यिक, ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोज (संशोधन), उत्तमोत्तम ग्रन्थ-पत्र-पत्रिकायें आदिका प्रकाशन, जैन समाजकी कुरुक्षियोंका निवारण, पारस्परिक संघर्ष संगठन दृढ़ करना—आदि जैन समाजकी उन्नतिके लिए परमावश्यक बातें हैं। धीमान् एवं श्रीमान् इन बातोंकी ओर ध्यान देकर जैन समाजको सबल बनायेंगे।”

श्री आत्मानंदजी म.सा. अपने इन विचारोंको प्रवाहित करके व्यवहारमें उसके प्रत्यक्षीकरणके लिए कृतनिश्चयी थे। सत्य-सुधारक इस महारथीका अगद पोंढ तत्कालीन विरोध-बवडरो या समाजमेंसे होनेवाले सामान्य आघी-तूफानोंसे विलित होनेवाले नहीं थे। उन्होंने विविध प्रसंगोपात अपनी प्रावचनीय उपदेशधारा, कमनीय कलमसे आविर्भूत जैन तत्त्वादर्थ, अज्ञान तिमिर भास्कर, जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर, तत्त्व निर्णय प्रासादादि ग्रन्थालेखनादि विविध प्रचार-प्रसारके माध्यम द्वारा समाजके वहम-अधविश्वास-कुरुक्षि-परम्परायें-भ्रान्तिजन्य जडतादिके उन्मूलन हेतु जनप्रवाहसे विरुद्ध दिशाकी ओर प्रचंड पुरुषार्थ प्रारम्भ किया। तत्कालीन जन मानस-प्रवाहको सूक्ष्म एवं पारदर्शी दृष्टिसे तीक्ष्ण विचारधारास मूल्यांकित करनेवाले महामहिम-समयज्ञ सतने, अपने वज्रमय-कार्यदक्ष-दृढ़ मनोबलसे समाजको इन गूढ़ गहवरोसे उबारनेके लिए पथ प्रदर्शित किया और स्वयंके स्थितप्रज्ञ आचरणोसे ऐसे समतारसको बहाया कि उन परंपरित रूढ़ियोंके विनाशकारी झड़ावातसे उत्पन्न प्रकोप रूप विरोधके बादल अपने आप बिखर गये। इतना ही नहीं जन समाजने उनके सामने सर झुका दिया।

"There was strength, firmness and gentleness, in his voice. He was regular in his habits, for sighted and liberal in views He advised inter-dining and inter-cast mar-

riages between different sects and sub-sects of Jains ... As a result of his preachings many Hindus, Muslims and Sikhs gave up meat eating, hunting and wine-drinking..... His message to mankind was to follow truth unflinchingly lead an active life duty and do to others as they wish to be done by.”

इस प्रकार बाल विवाह, विधवा विवाह, आंतर्जातीय विवाह, फिजूल खर्चवाले भोजन समारंभ, साधर्मिक वात्सल्य, क्षुत्पक मतभेद या विचारभेदोंके कारण होनेवाले जैनकौमके विभाजन, अज्ञानता-धार्मिक और व्यावहारिक निरक्षरता-पर्दाप्रथा आदि अनेकविध तत्कालीन कुरुद्वियोको हटा कर समाजोत्कर्ष हेतु उन्होने डटकर प्रयत्न किये। समाजमें विभिन्न जातियोंमें जो अलगाव दृष्टि-गोचर होता था, उसके प्रति आपको सख्त नफरत थी। उनके विचारसे -“जितने मनुष्य जैनधर्म पालते हों, उन सर्वके साथ अपने भाईसे भी अधिक प्यार करना चाहिए इस कालकी जैनधर्मको पालनेवाली सर्व जातियों श्री महावीरसे ७० वर्ष पीछे और वि. सं १५७५ साल तकके जेनाचार्यों ने बनायी हैं। तिनसे पहिलां चारों ही वर्ण जैनधर्म पालते थे, उस समयमें जातियाँ नहीं थीं जो अपनी जातिको उत्तम मानते हैं, वह केवल अज्ञानसे रूढ़ि चली है जातिका गर्व करनेवाले जन्मांतरमें नीच जाति पायेंगे। अब भी कोई समर्थ पुरुष सर्व जातियोंको एकठाँ करे तो क्या विरोध है ?”

तत्कालीन युगकी वह मानो आवश्यकता थी, जो दार्शनिक चिन्तन और धार्मिक प्रवचनके साथ कदम मिलाते हुए इहलौकिक उलझनोंकोभी सुलझाये, दलित-पीडित वर्गके सुधार-परिष्कार करनेके लिए अतीतके इतिहास और धर्माख्यानोंके सबलके सहारे नूतन दृष्टिकोणको पेश करे। “जैन समाजमें वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियोंकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। और उन्हें दूर करनेके लिए प्रशस्त मार्ग दिखाया। उपरोक्त सब बातोंसे प्रकट है कि वे अपने युगके धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारके अग्रदूत थे। उन्होंने समाजमें फैली कुरीतियोंका मूलोच्छेद करनेके लिए भरसक प्रयत्न किये।”

व्यवहारिक—तत्कालीन समाजमें व्यावहारिक रीति-नीतियोंमें भी परिष्कारकी आवश्यकताको अनुभूत करते हुए उन्होने एलान किया कि, तीर्थंकर परमात्माका श्रद्धालु—उनका भजनीक या पूजक—कोई भी हो वह अपना धर्मबंधु है, उसके साथ मतभेद रखना, ऊँच-नीचका व्यवहार रखना यह अत्यंत अयोग्य है। जैसे पचमहाव्रत अंगीकरण पश्चात् नूतन दीक्षित साधु: सर्व साधु समाजमें एक समान अधिकार पाता है—समान व्यवहार पाता है, वैसे ही जैनधर्म स्वीकारने पर वे नूतन जैन भी सर्व जैनके समान बन जाते हैं। ... क साथ रोटी-बेटीके व्यवहारमें भेद रखना अनुचित ही है। “पारस्परिक एकतामें ही लाभ है और उसीमें शक्तिवत् रहस्य है। स्मरण रहें शास्त्राचार्यों ने श्री संधका पद बहुत उच्च किया है। श्री संधके सामने प्रत्येकको मस्तक झुका देना चाहिए।”

इसके अतिरिक्त शादी-ब्याहके फिजूल खर्च, दीक्षा-प्रतिष्ठादि धार्मिक प्रसंगों पर अथवा गुर्वादिके वदनार्थ आये आगतुक-स्वधर्म भाइयोके भोजन-प्रबन्धमें सादगी और फिजूल खर्च त्याग, प्रासंगिक लेन-देनमें आड़बरोका त्याग-आदिके बारेमें—आप बारबार अपने प्रवचनोंमें एवं ग्रन्थोंमें परामर्श देने रहे हैं। अमृतसरकी प्रतिष्ठावसर पर पू श्री आत्मानंदजी म सा ने तजुर्बा किया कि, इन प्रसंगों पर ठाठ-बाटका यह तरीका साधनहीन भाइयोके लिए सोचनीय परिस्थिति निर्मित कर सकता है। इससे धार्मिक उत्सवोंके समय स्वधर्मके प्रबन्ध करनेमें वे स्वयंको अशक्त मानकर सकोच करेंगे, और उन लाभोंसे वंचित रह जायेंगे। अतः उन्होने श्री संधको चेतावनी देते हुए कुछ प्रस्ताव पारित करवाये—यथा “(१) श्री गुरुदेवोंके दर्शनार्थीके आतिथ्य सत्कार प्रेमपूर्वक दैनिक-सादा भोजनसे करना। (२) प्रतिष्ठादि अवसर पर तीन दिन (प्रतिदिन) केवल एक समय मिठाई परोसना-शेष सादा भोजन। (३) दीक्षादि प्रसंगों पर एक दिन, एक समय ही मिठाई-शेष सादा भोजन (४) साधु-साध्वीके स्वर्गवास अवसर पर सादा भोजन देना (५) प्रसंगोंमें रिश्तेदारोंसे लेन-देन प्रथा बंद करना। इसके अतिरिक्त विवाहदि प्रसंग पर खर्च कम करना—बरातियोंकी संख्या कम करना आदि।”

जैन-शासन सेव. उस सच्चे भेखधारी द्वारा प्रेरित और प्रतिबोधित-जैन सिद्धान्तोमे निपुणता प्राप्त करके "विश्व-सर्वधर्म परिषद"मे जैनधर्मके प्रतिनिधि रूपमे जाकर जैन तत्त्वके और सिद्धांतके स्याद्वाद एवं अनेकान्तवाद, निश्चयनय और व्यवहारनय, प्रतिमा पूजनके रहस्यादि अनेक विषयक पाश्चात्य विश्वके अज्ञानाध्यकारसे बंध पड़लोको खोलकर अपनी तीव्र मेधा तथा बुद्धि प्रतिभाके चमकारसे जैनधर्मकी दीप्त ज्योत-प्रभाको प्रकाशित करनेवाले: डकेकी चोट पर जैनधर्मको गौरवान्वित बनानेवाले श्री वीरचंदजी गांधी, बार.एट.लॉ-को, जब बम्बई जैसे सुधारक और स्वातंत्र्य प्रेमी शहरके जैन समाजके कुछ सदस्योंने, केवल परदेशगमनकी परंपराके निषेधात्मक दस्तूरको पकड़कर जैनसंघ बाहर करनेका निश्चय किया, उस समय भाविके भीतरमे दृष्टिपात करनेवाली वेधक नजरसे दृष्ट दृश्यको आपने जिस अदाजसे प्रस्तुत किया और श्री संधके उस विरोधको नीरव किया यह भी ज्ञातव्य है—“याद रखना, धर्मके वास्ते श्रीयुत गांधी तो समुद्र पार-अमरिका, चिकागो धर्म परिषदमें गया है, मगर एक समय थोड़े ही अरसेमें ऐसा आवेगा कि, अपने मौज-शौकके लिए, ऐश आरामके वास्ते, व्यापार रोजगारके लिए समुद्र पार-विलायत आदि देशोंमें जावेंगे उस वक्त किस किसको संघ बाहर करेंगे?”^{११५}

इस प्रकार एक मत प्रवाह चला आता था कि, सूत्रागमको न कोई छाप सकते हैं न छपवा सकते हैं, न उन छापने-छपवानेवालोकी अनुमोदना हो सकती है । न कोई श्रावक-गृहस्थ उनका अभ्यास कर सकता है । ज्वार सद्श इस लोकप्रवाहसे विरुद्ध दिशामे उस महापुरुषने प्रतिघोष दिया । डॉ हॉर्नले जैसे विदेशी सशोधको और जिज्ञासुओकी उन सूत्रागम विषयक शका-समस्याओका समाधान देकर जैनधर्मकी प्रभावनाकी पुड़ियों वितरित की थी । इनके ऋणको याद करके उन विद्वानोने भरपेट प्रशंसा पुष्पोसे उन्हे सम्मानित किया था (जिसका जिक्र इस शोध प्रबन्धमें अन्यत्र अंकित किया गया है ।)

स्वातंत्र्य सेनानी सुरीश्वरजीने अपने एक पत्रमें तत्कालीन साधु समाजमे प्रचलित मान्यता—“श्रीभगवती सूत्रके योगोद्बन्धन किये बिना कोई भी साधु-नूतन दीक्षितको छेदोपस्थापनीय चरित्र प्रदान नहीं कर सकते हैं—इसकी असंगतता और जड़ताको किस प्रकार विश्लेषित किया है, और उसे किस प्रकार अर्वाचीन मोड़ दिया है, यह अनुमोदनीय-प्रशंसनीय एवं ज्ञातव्य है । अपनी कुछ न्यूनताओको प्रकट करनेके पश्चात् वे लिखते हैं—“इत्यादि भगवंत्रकी बहुत आज्ञाओंका मैं विराधक हूँ । इस वास्ते मैं तो जिनराजके चरणोंका सरण ही अपने उद्धारका कारण समझता हूँ । बाकी भगवंत्रकी आज्ञा तो निकटसंसारी जीव ही पूरी (पूर्ण रूपेण) पाल सकते हैं..... थोड़े दिनोंसे जो कोई रुढ़ि चलती करी है, तिसको मैं तपगच्छकी समाचारी नहीं मानता हूँ, और पूर्वचार्योंके पुस्तक देखनेसे यह भी सिद्ध होता है कि, योग वहनेकी रीति एक सरिखी अविच्छिन्न नहीं चली आयी है जैसी जैसी इत्येवेत्रादिकी सामग्री मिलती है, तैसी तैसी प्रवृत्ति होती है । रुढ़ि पकड़के बैठे रहना यह सुज्ञोक्त काम नहीं है ।”^{११६} वस्तुतः ये न्यूनताये भी उनकी अपनी नहीं, तत्कालीन समाजकी-श्री संधकी अव्यवस्था और अराजकताके कारण-व्याप्त थी—सर्व साधु समाजकी थी और उसके प्रति आचार्यश्रीजीके दिलमे तीव्र वेदना भी थी, अतः उन्होने जिनाज्ञाको ही अपने उद्धारका कारण माना है। एक क्रान्तिकारी सुधारक विचारधारी सद्श, उन्होने रुढ़ियोंके सुधारकी ओर अपना सवेदन उद्घोषित किया। इन्हींसे उनकी स्वच्छन्द नहीं—स्वतंत्र विचारधाराकी शीतलता-शुद्धता प्रस्फुटित होती है ।

वास्तविक रूपमे साधु हो या श्रावक, जैन हो या जैनेतर—मानवमात्रके लिए शुद्ध व्यवहार ही हितकारी है—इसकी परम आवश्यकताका स्पष्टीकरण देते हुए वे कहते हैं—“व्यवहार शुद्धि जां है सो ही धर्मका मूल है, जिसका व्यापार शुद्ध है, उसका धन भी शुद्ध है, जिसका धन शुद्ध है उसका अन्न शुद्ध है, जिसका अन्न (आहार) शुद्ध है उसकी देह और वृत्ति शुद्ध हैं, जिसकी देह और वृत्ति शुद्ध है वह धर्मके योग्य है। जो व्यवहार शुद्धि न पाले, व्यापार शुद्ध न करे, वह धर्मकी निंदा करनेसे स्व-परको दुर्लभ बांधि करते हैं।”^{११७} व्यवहार और अर्थका अतीव निकट, सबंध होता है, अतः गुरुदेवके अर्थक्षेत्रान्तर्गत उपकार भी दृष्टव्य हैं।

आर्थिक—जैनधर्मका वैशिष्ट्य उसकी अपनी धारण सिद्धान्त प्रणालीके बल पर चमकता है । तदनुसार किसी भी व्यक्तिको जीवनमें करणीय चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—माने गये हैं । इनमें आदि-अंतके दो पुरुषार्थ अध्यात्मके स्तम्भ हैं, तो मध्यके दो भौतिकताके आधार । फिर भी धर्मके साथ अर्थको और मोक्षके साथ कामको जोड़कर विशिष्ट प्रणालीका सृजन जैनधर्म द्वारा हुआ है । इन युग्म द्वयसे यह सिद्ध करनेका प्रयास हुआ है कि अर्थ (धन) प्राप्ति भी बिना धर्म अशक्य है, एवं धार्मिक भावनाकी शून्यतामें प्राप्त धनलाभ आत्माका एकान्तिक शत्रु बन बैठता है । तो मोक्षके साथ कामका युगल शिक्षा देता है कि, विश्वमें कमनीय काम (ईच्छा-कामना-वासना) केवल एक ही होना चाहिए—महज मोक्ष प्राप्ति-अतिरिक्त मोक्षके, किसीभी प्रकारकी कामना जीवात्माके लिए ससार वृद्धि और अतत परंपरासे दुःख वृद्धिका हेतु बन जाती है । मोक्ष प्राप्तिके पुरुषार्थमें ही सर्व एषणाओ-अपेक्षाओ और आशाओका सतुलन स्थित होता है । अतः अध्यात्म और भौतिकता, निश्चय-व्यवहार-दोनों एक आत्मासे सलग्न परस्पर पूरक हैं ।

इस प्रकार अर्थप्राप्तिमें धर्मको अवलंबन रूप दर्शाते हुए धर्मोपदेशकोने अर्थकी आवश्यकताके साथ क्षुल्लकताको भी प्रदर्शित कर दिया है । धन-प्राप्तिके लिए जैनधर्मशास्त्रों द्वारा लक्ष्मण-रेखा खिंची गई है ।

केवल 'वैभव' नहीं लेकिन 'न्याय सम्पन्न वैभव' प्राप्तिको गृहस्थ धर्मका प्रमुखगुण फरमाया गया है ।

उसीको लक्ष्य करते हुए आचार्य प्रवर श्रीमद्विजयानंद सुरीश्वरजी म.सा. "जैन तत्त्वादर्श" ग्रन्थके नवम परिच्छेदमें अर्थार्जनके उपायोका विस्तृत विवरण देते हुए लिखते हैं, "सच्चा श्रावक निर्लोभी और पक्षपात रहित होना चाहिए अधिक धनप्राप्ति होने पर भी अभिमान न करें और धनहानि होने पर खेद न करें; न धर्मकरणीमें आलस्य करें-क्योंकि, जन्म जन्मान्तरके पुण्य-पापोंद्वारा संपदा-विपदा आती है, इस वास्ते धैर्यका आलम्बन श्रेष्ठ है दुर्मित्रमें अन्नका अधिक मोल न लें, अधिक व्याज न लें, किसीका गीस पड़ा धन न लें, छोटा तोल-माप, न्यूनाधिक बाणिज्य, भेल-संभेल, अनुचित मोल या व्याजादि न लें, दूसरोंका व्यापार भंग न करें, परबन्धकपना बर्ज, जूठ सर्वथा न बोलें, न्यायसे धनोपार्जन करें ।" "न्याय सम्पन्न वैभव" प्राप्तिके श्रावक अधर्म-राजद्रोह-लोकविरुद्धतासे बचकर पाप-बन्धसे त्राण उपलब्ध करता है ।

विश्व व्याप्त अर्थव्यवस्थामें पारस्परिक समानताके लिए 'न्याय सम्पन्न वैभव'के साथसाथ, दान भावना अर्थात् धन-त्याग-वृत्तिका उपदेश देते हुए आपने कहा कि "जद लाभ हो जावे, तदा चिंतानुसार मनोरथ सफल करें; क्योंकि व्यापारका फल है धन होना, अरु धन होनेका फल है धर्ममें धन लगाना, नहीं तो व्यापार करना-सो नरक, तिर्य्य गतिका कारण है । जो धर्ममें खरबे वो धर्म-धन, जो धर्ममें न खरबे, वो पापधन कहा है । इस वास्ते नित्य प्रत्ये स्वधनको दानादि धर्ममें लगाना चाहिए ।" "

पाश्चात्य देशोंके धनाढ्य और धनहीन, राय और रक्त्ते मध्य जो अनमिट फासला दिखाई देता है, उसे मिटानेकी जितनी कोशिश होती है मानो उतनी ही तीव्रतासे बढ़ता जाता है । जिसका असर शनैःशनैः पूर्वके देशोंमें भी फैलने लगा है । उस कशमकशका उपाय जैनधर्मनुसार गहन एवं विशद चिंतनधाराके प्रवासी परम करुणामय श्रीआत्मानंदजी म.सा. ने अपने चिंतन सीक-सेमे प्रतिबिम्बित किया है । उन्होंने दर्शाया कि, हमारी अतस्तलकी गहराईसे स्वस्थ समाज रचनाकी झकारे-पुकारे-गर्जनाये उठे, समाजकी हर व्यक्तिको योग्यतानुसार समान अधिकार मिले, सभीको जीवनयापन योग्य प्राथमिक आवश्यकताये साहजिक सरलतासे प्राप्त हो सके और सभी आत्मकल्याण कर सके-यही हमारा कर्तव्य है । उनकी दीन-हीन-क्षीण-निर्माल्य मनोदशा, उन्हें निष्पाप जीवनसे विमुख करेगी । यही समझो कि, उनको ऊपर उठाकर आप स्वयंको गिरनेसे बचा रहे हो । उनको दान देकर, आप निजात्माको लाभान्वित कर रहे हो । अगर साधर्मिक बहुको गले न लगाया, तो किसी अन्यके प्रति अपेक्षित स्नेह सरिता कैसे बहेगी ? "जिस गांवके लोग धनहीन होवे और श्रावकका पुत्र धनहीन होवे, तिसको किमीके रोजगारमें लगाकर तीसके कुटुंबका पोषण हों तैसे करें । जिस काममें सिद्ध हों उसमें मदद करना-स्वामी वात्सल्य है ।" "

इसके साथही दान किस प्रकार, कैसे पात्रको, किस विधिसे देना अभीष्ट है उसे स्पष्ट करते

हुए आपने फरमाया कि, -“किसी लाचार गरीब पर दया करके उसे खानेको भोजन या पहननेको वस्त्र देना-
-अनुकंपा दान कइलाता है । ऐसे दानकर फल हमेशां शुभ होता है, किन्तु.....प्रायः भिक्षारियोंकर रूप अंदर कुछ
और बाहर कुछ होता है, वे साधुके वेशमें धोखा-बालाकी करते हैं, अपने पास स्त्रियाँ रखते हैं, व्यभिचार
करते हैं, मांस-मदिराकर त्याग नहीं करते, चरस-गांजा आदि उड़ाते हैं । तरह तरहके स्वांग बनाकर लोगोंको
लुंटेते हैं । चरित्रसे फलीत ऐसे लोगोंको भीख देना कुप्यान्न-दान है । इससे लाभके स्थान पर हानि होती है।
..... अगर कुछ देना हों तो विवेकपूर्वक तसल्ली करके अपने सामने खाना खिलायें ।”

इस प्रकार अर्थप्राप्ति और दान एव साधर्मिक (स्वधर्म) वात्सल्य आदिको धर्मकरणीके रूपमें समझाते
हुए जैनधर्मकी विश्व बंधुत्वकी भाननाका भी परिचय करवाया है, तो दूसरी ओर उन निर्धन या कम
भाग्यवानोको भी उनका जीवन-राह प्रदर्शित करते हुए नसीहत दी है कि अपने खर्चको हमेशा आमदनीसे
कम रखो, सच्चाई और ईमानदारीसे जीवन-यापन करो उसीमें स्वमान व कल्याणका रहस्य है ।

शैक्षणिक—प्राचीनकालसे आज तक.. अनुभवोको नजर-पट पर उपस्थित करने पर तजुर्बा यही मिलता है
कि, किसी भी देश-जति-धर्मकी सस्कृति और सभ्यताकी रक्षा केवल उसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और
सामाजिकादि परिवर्तनोंसे निरूपित ज्ञानगंगाके प्रवाहोसे ही मुमकिन है । जब वह ज्ञानगंगा रुख बदलती है,
पतली पड़ती है-या सूख जाती है तब उसका अस्तित्व खतरेसे खाली नहीं । मुस्लिमोके अत्यंत आक्रामक
धर्मोन्मादका भी भारतीय सस्कृति द्वारा प्रतिरोध हो सका, यह केवल ज्ञानदशाके ही बल पर, आस्थाके
स्थिरत्वसे हुआ । उनके द्वारा एक मंदिर भंग होने पर अन्य अनेक मंदिरोंका निर्माण होता था, क्योंकि
ज्ञान-भास्करका आलोक फैला हुआ था-आस्था अडोल थी । किन्तु, निरन्तर उन आक्रमणोके कारण समस्त
भारतवर्षमें राजकीय अव्यवस्था हीं गई । साथ ही शासकोकी स्वाधीनता-कूरता-हवसकी लालसादिके कारण
नैतिक पतन और परस्परकी ईर्ष्या-द्वेष-विलासिताके व्यामोहसे व्याप्त वातावरणमें आर्थिक असंतुलनका व्याप
अपनी चरमसीमा पर पहुँचा था । ऐसे अवसरोंमें ज्ञान-विज्ञान-या-कला-कौशलका पोषण ठप होना स्वाभाविक
था । सर्वत्र ध्यान स्व-सलामतीकी ओर केन्द्रित था । सर्वत्र जानमालकी सुरक्षा-जीवनयापनके साधन
जुटानेकी समस्या, सामाजिक मान-प्रतिष्ठादिके संरक्षणदिके लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत था, और उनमें ही
स्वयंकी तन-मन-धनकी समस्त शक्तियों व्यय हो रही थी । ऐसेमें ज्ञान-विज्ञान-कला या धर्म-ध्यानकी ओर
दृष्टिक्षेप करना या उसका खयाल आना भी दुरूह था । लेकिन

समय सतत परिवर्तनशील होता है । कालचक्र अरहट्ट सदृश ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपरकी
ओर चकित होता रहता है । अतः विश्वके उस शाश्वत सत्यानुसार राजकीय परिस्थितियोंने पलटा खाया,
जिसका असर सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक हालातो पर हुआ । एक नूतन लहर आयी
और उन उत्तापोसे उबारनेवाले राहकी अलप-झलप दिखा गई । इससे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोंमें भी
चैतन्यका संचार हुआ, सुषुप्तावस्थाका त्याग करके कई धर्मनेताओंने भी समाजकी अगवानी की । वे अपनी
सुदूरदर्शी पैनी दृष्टिसे अनुभव कर रहे थे—समाजकी संस्कारिता और धार्मिकताकी रीढ़ केवल ज्ञानालबनसे
ही वज्रतुल्य बनती है—जिससे जनजीवनसे धर्मकी अव्यवच्छिन्नता स्थायी बनती है। “विद्याऽमृतमश्नुते” अथवा
“सा विद्या या विमुक्तये”- अर्थात् विद्यासे अमरता प्राप्त होती है अथवा विद्या वही है जो हमें विविध
अनुचित बंधनोंसे विशेष रूपमें मुक्ति दिलाती है । उपनिषदके इन वाक्योंसे विद्याका स्थान जनजीवनमें किस
प्रकारसे उपयुक्तता रखता है—यह स्पष्ट ही है । विद्यासे ही विवेक जागृत होता है । मनुष्यको पशुओकी
तुल्यतासे ऊपर उठानेवाली ताकत-शिक्षा शक्ति ही है । सभ्य मानवसमाजका मेरुदंड बननेकी क्षमता सुयोग्य
शिक्षा-स्तम्भमें ही निहित है ।

जैन समाजकी ज्ञानके प्रति लापरवाही, विधार्जनमें प्रमाद-आलस्य-अनुधमको देखकर आचार्य प्रवरश्री
आत्मानंदजीकी तड़पती आत्मासे पुकार उठ पड़ती थी । अहमदाबादके श्री सद्य समक्ष एक बार अपना
आक्रोश व्यक्त करते हुए आपने फरमाया था—“यहाँ संघर्षों के प्रकारकी सुख संपन्नता है, जन संख्या भी पर्याप्त

है, शास्त्र भंगार मौजूद है, किन्तु अफसोस, लाभ उठानेवाला कोई नहीं.....सबको साथ मिलकर जैन साहित्यकी रक्षा करनी चाहिए, पाठशालाएँ खोलनी चाहिए, जिसे नवयुवक शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्या ही अच्छा हो कि व्यर्थमें पड़ी संपत्ति मंदिरोंके जीर्णोद्धार तथा शिक्षा-प्रचारमें लगायी जायें।”^{१५}

शिक्षागुटि-संजिवनी बूटी-व्यक्तिको अमरता प्रदान करती है। यही कारण है कि मानव-बालको जीवनके प्रभातकालमें इल्मके आदित्यके प्रकाशसे देदीप्यमान-कर्मनिवान् बनाना आवश्यक माना गया है। शिक्षासे ही विवेक-चक्षुओंका उद्घाटन होनेसे विचारशील विश्वके आलोकित प्राणमें शिक्षित मानव स्व-पर, शुभकर-आत्म कल्याणके साथ-साथ अखिल विश्वकल्याणके लिए कदम उठा सकता है। यह स्वीकार्य है कि उनके रूप विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल अस्तित्वका इन्कार नहीं किया जा सकता। अथवा ऐसा इन्कार करना यह भारतीय सस्कृतिके साथ सरासर अन्याय है। मि. हटरके शब्दों पर गौर करे “इतिहासके सभी युगोंमें भारतवर्षमें राज्य प्रबन्ध अथवा राज्यकी सहायताके बिना ही किसी न किसी प्रकारकी लोकप्रिय शिक्षा-विधिका प्रचार था। भारतीयोंने मौखिक परंपरा और हस्तलिखित शास्त्रों द्वारा विश्वमें अद्वितीय और उच्च कोटिके साहित्यको सुरक्षित रखा। शिक्षा प्रचारका कार्यभार प्रायः लोगोंके कंधों पर ही था।”^{१६}

अध्ययन अद्वितीय आर्ट है। शिल्पी (अध्यापक) के कुशल हाथों ऐनीके कसबका कमाल होता है कि वह कुरूप-अनघट पत्थर (निरक्षर बालक), शिक्षाका सुंदरता प्राप्त होनेसे स्वरूपवान् प्रतिमाकी सुरतसे सजकर समाजके नयनोंका कल्याणकारी तारक बन जाता है। “वस्तुतः सच्ची शिक्षा ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है, जिससे बौद्धिक दासता और नैतिक भ्रष्टाचार दूर किये जा सकते हैं। मुमुक्षु, ज्ञानपथका पथिक बनकर ही भौतिक बंधन तोड़ सकता है।”^{१७} श्री आत्मानंदजीम सा के अभिप्रायसे साधु-संस्थामें व्याप्त शिथिलाचार भी इसी अज्ञानताका कटु परिणाम है। शास्त्र-विहित पांच प्रहरके स्वाध्यायके प्रति व्यग्रचित्त, अगमाध्ययनसे विमुख, षट्दर्शनादिकी अभिज्ञतामें उदासीन-ये-साधु जैनाचारके अमूल्य सिद्धान्तोंसे अज्ञात और-जैनैतः व्यवहारोंसे अनभिज्ञ रह जाते हैं। उनके प्रमादाचरणसे वे समाजके लिए भारभूत बन बैठते हैं। कभी-कभी उनका यहाँ तक पतन हो जाता है कि चारित्र्यसे भी पतित हो जाते हैं। उनको रोकनेका फर्ज-सही राह पर लानेका कर्तव्य साधुओं (गुरुओं)के साथ-साथ गंभीर-समझदार गृहस्थका भी है। लेकिन उन आचार-व्यवहारके नियमोंसे अज्ञात साधु व श्रावक समाज यह कर्तव्यपालन कैसे कर सकता है? अतः ऐसे शिक्षा-प्रचारकी ही महती आवश्यकता है। लेकिन तत्कालीन शैक्षणिक परिबलके व्यापने इस कर्तव्य पालनकी राहको श्रावकोंके लिए अत्यधिक दुर्गम बना दिया है।

ब्रिटिश राज्यकालमें मेकोलेकी शिक्षण-प्रणालीने धार्मिक-आचार-विचार-व्यवहार-समस्तको छिन्नभिन्न कर दिया है, मान्ने उनका अस्तित्व ही नेस्त-नाबूद होने चला है। अतिरिक्त ईसाई धर्मके अन्य सभी धर्मोंको निर्मात्य-अनघट-बर्बर, और साहित्यको कल्पना तरंगोंकी गपसप या स्वप्निल-पौराणिक कहानियों प्रमाणित करनेकी भरसक कोशिशें हुई। उन पाश्चात्यों द्वारा पौराण्य-जो कुछ भी है पुराना-कुत्सित और-सत्कारहीन माना गया। आत्मा-परमात्मा-धर्म-कर्म-पुनर्जन्म-प्रतिमापूजन आदिको केवल अर्थशून्य बकवास घोषित किया गया। उन पाश्चात्य सत्कारोंके कारण अश्रद्धा और नास्तिकताकी आधी एव स्वच्छता-स्वार्थ-उच्छलताके तुफानोंने आध्यात्मिकता युक्त पौराण्य धार्मिकताका ध्वंस कर दिया। इस शिक्षणविधिने भारतीयोंका दिमाग उलटा दिया। हितचिंतक गुरुवर श्री आत्मानंदजी म के शब्दोंमें “विदित होवे कि संप्रतिकालमें कितनेक लोग सांसारिक विद्याका अभ्यास करके अपने आपको सर्वसे अधिक अकलवत मानने लग जाते हैं... और कितनेक तो नास्तिक ही बन जाते हैं।”^{१८}

ऐसे शिक्षणका अन्यथा और परिणाम क्या हो सकता है, जब उनकी नीति ही गुलामोत्पादनकी थी। ई. स. १८३६में मेकोलेके, अपने पिताको लिखे हुए एक पत्रमें इसके आसार प्राप्त होते हैं— “हमारी शिक्षाका हिन्दुओं पर आश्चर्योत्पादक असर हुआ है, और कोई भी हिन्दु, जिसने इस शिक्षाको ग्रहण किया है,

अपने धार्मिक तत्त्वों का श्रद्धालु तथा भक्त नहीं रहता..... मेरा विश्वास है कि, हमारी शिक्षा पद्धतिको लोगों ने कुछ और अपनाया तो सबसे करीब तीस वर्ष पश्चात् बंगाल के प्रतिष्ठित परिवारों में एक भी व्यक्ति मूर्तिपूजक न रहेगा..... अर्थात् हमें अपनी चरमसीमा तक ऐसा भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने करोड़ों शासित भारतीयों के बीच एक ऐसा समुदाय तैयार करें जो हमारी बात उन तक पहुँचा सके। वह समुदाय रक्त-रंग और जन्मसे तो भारतीय होगा किन्तु रुचि-विचार-भाषा और बुद्धि के दृष्टिकोण से अंग्रेज।”^{११०} मेकोले के इन भविष्य कथनों को भोले भारतीयों ने संपूर्ण सत्य सिद्ध कर दिखाया है। उच्च विचार और सादा जीवन के भारतीय जीवन-धारा प्रवाहकों इस शिक्षण पद्धति ने छिन्न-भिन्न ही कर दिया जिसके विषाक्त फल वर्तमान युग में अधिकाधिक तीव्रता से अपना विपाक प्रदर्शित कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में आचार्य प्रवरश्री के विचार से व्यावहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा का और धार्मिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक शिक्षा का होना अत्यंत उपयोगी है। दोनों एक ही पक्ष के दो पक्ष समान हैं। समाज के लिए दोनों का समन्वय ही विशिष्ट उपकार और उपयोगी बन सकता है। केवल धार्मिक शिक्षा से गृहस्थ जीवन दुष्कर होगा और केवल व्यावहारिक शिक्षा स्वार्थ-उच्छलता-स्वच्छंदता और नास्तिकता लायेगी। दोनों के सामंजस्य से मनुष्य अपनी आजीविका ईमानदारी से अर्जित करेगा—“विद्या वह जो लिखित, पठित, वाणिज्यादि कला का ग्रहण करें अर्थात् अध्ययन करें। अनपढ़ पग-पग में पराभव पाता है, अरु विद्यवान् विदेश में भी माननीय होता है। इस वास्ते सर्व प्रकार की कला सिखनी चाहिए। क्या जाने क्षेत्र-काल के विशेष से किस कला से आजीविका करनी पड़े। जब सर्व कला सिखने में असमर्थ हों, तब जिस कला से सुखपूर्वक निर्वाह हों और परलोक में सद्गति हों वह कला सिखें।”^{१११}

परमोपकारी उन्नत तारक गुरुवर्य ने अपनी पैनी नजर से भाप लिया था कि, ऐसी तत्कालीन, हानिकारक शिक्षा का प्रतिकार करने के लिए केवल एक ही रामबाण उपाय है—धर्म की श्रद्धा का दृढीकरण, जिसके लिए आजमानी होंगे—गुरुकुल शिक्षण प्रणाली, जो विद्यार्थी को पतीत पावन जीवन के लिए पवित्रता, स्वावलंबन, उच्च विचार और सादा रहन-सहन आदि से पुष्ट सामर्थ्यशाली शांति-समता, पराये अपराध के प्रति क्षमा-प्रदाता सहनशील उदारता, विशिष्ट चारित्रिक गठन, स्वमान की सुरक्षा एवं गौरव, उत्तमोत्तम धार्मिकता, परमोपकारक सामाजिकता, धीरता-वीरता-गभीरतादि गुण-प्रसवा शैक्षणिकता और स्वतंत्र सदाशयी आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की क्षमता रखती है; जो वर्तमान विपैले शिक्षण से मुक्त करवाकर भावि भारत के कर्णधारों को जीवन विषयक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पोषक बनकर महान उपकारक बन सकती है।

अतः अपने जीवन की अंतिम सांस पर्यंत सर्व जीवराशि से अंतिम क्षमापनादि करके जीवन-किताब को समापन करते करते भी उनकी वाणी से उनके कृपावत हृदय कमल स्थित खयाल पुष्पों की सुरा प्रसारित हुई है—“वत्सभ ! लुधियानेवाली बात याद है न। उसका पूरा पूरा ध्यान रखना। ज्ञान के बिना लोग धर्म को नहीं समझ पावेंगे।”^{११२} लुधियाना शहर में एक बार एक क्षत्रिय भक्त द्वारा समाज को शिक्षित बनाने के लिए सरस्वती मंदिर की स्थापना करने के सूचन पर उन्होंने फर्माया था कि श्रावको की श्रद्धा स्थिर करने वाले श्रीजिनमंदिरों की आवश्यकता की पूर्ति करीब करीब हो गई है और अब जीवन के उत्तरार्ध में शरीर ने साथ दिया तो ज्ञानयज्ञ की ओर पुरुषार्थ करने के लिए कटिबद्ध बनना है। लेकिन अपनी अंतरेच्छा को साकार स्वरूप देने के पूर्व ही कालचक्र के घूमने पर उनकी खाहीश अधूरी रही। इस बात की ओर इंगित करते हुए उन्होंने इसे अंतिम अंतरेच्छा के रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रिय प्रशिष्य श्री वल्लभविजयजी को सरस्वती मंदिर स्थापित करके—ज्ञानयज्ञ प्रारम्भ करके—समाज को ज्ञान-प्रदान के लिए एलर्ट किया।

उनके विचार से ऐसे उपयुक्त शिक्षा प्रबन्ध के लिए यथोचित क्षेत्र पंजाब में केवल गुजरावाला ही था। यही कारण था कि वे सनखतरा के श्री जिनमंदिरजी की प्रतिष्ठा करवाने के पश्चात् तुरंत गुजरावाला पहुँचे। लेकिन, आपकी मनोकामना को कार्यान्वित करने वाला सूर्योदय आप न देख सके। अपना अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का कार्यभार श्रीमद्विजय वल्लभसुरीश्वरजी को सुपुर्द किया, जो उन परम गुरुभक्त पट्ट

प्रभावकने परिपूर्ण निष्ठाके साथ निभाया । आज अनेक स्थानों पर गुरुकुल-विद्यालय-कॉलेज-पुस्तकालय-पाठशालाये-ज्ञानभंडारादि शिक्षण संस्थाये विद्यमान हैं, ये उन्हींके विचारोंका मूर्तरूप हैं । इसे सिद्ध करते हैं ये शब्द —“यद्यपि गुरुदेवने पंजाबमें बहुतसे मंदिर निर्माण करवाये, तथापि उन्हें उतने ही कार्यमात्रसे संतोष न था, उनके हृदयमें इन मंदिरोंके पूजारी पैदा करनेकी भावना थी । उनके दिलमें एक कसक थी—प्रबल ईच्छा थी, कि इनके साथ कई सरस्वती मंदिर भी स्थापित किये जायें और उन्हें विशाल (विश्व) विद्यापीठ बनाकर समाजका कल्याण किया जाय । जब तक ज्ञानका प्रचार न किया जायेगा तब तक किया हुआ कार्य स्थायी नहीं रह सकता .. गुरुदेवके नाम पर कई शिक्षण संस्थाये, कई पुस्तक प्रचारक संस्थाये, कई पुस्तकालय-ज्ञानभंडारादि स्थापित हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय पाठकोंको डम लेखमें मिलेगा ।”

आचार्य प्रवरश्री आत्मानंदजीकी भावनाके परिपाक स्वरूप सरस्वती मंदिर ऐसे होने चाहिए कि जिसमें केवल श्रद्धायुक्त धार्मिकता न होकर ऐतिहासिकता-वैज्ञानिकता या अन्वेषिकताका आलोक भी हो, जिससे जैन सिद्धान्तोंके अध्ययन और अनुसंधानके लिए विश्वस्तरीय कार्य फलक पर एक आदर्श संस्थामें देश-विदेशके जैन-जैनतर-प्रौढ एवं अनुभवी विद्वान विशिष्ट परिशीलन करते हुए मानव जीवनकी पेचीदी समस्याओंको सुलझानेका सौभाग्य प्राप्त करे । सम्यक् (सच्चा) ज्ञान ही जीवन है, प्रशस्त प्रकाश रूप है, अतः हमारे जीवनके दौरमें हमें सशक्त बनानेवाली एवं अन्य जाति-समाज या राष्ट्रके मुकाबलेमें स्थिर बनाये रखनेका सामर्थ्य प्रदान करते हुए धर्मज्ञानसे विभूषित करनेवाली जातीय शिक्षण संस्थाओंकी अत्यावश्यकता है । इन्हीं तथ्योंको प्रस्फुटित कर्ता श्री मथुरदासजीके भाव देखें —“शिक्षाकी उन्नतिको जैन समाजके अभ्युत्थानका प्रबल साधन समझते हुए ही प.पू.न्यायांमोनिधि स्वर्गीय आचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वरजीमःके हृदयमें एक विशाल शिक्षण संस्था खोलनेकी भावना उदित हुई थी । विद्वद्भ्यः श्रीमद्विजयः वल्लभ-सूरिजी मःने अपने गुरुवरकी भावनाको क्रियात्मक रूप देनेके लिए श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल-पंजाब, गुजरांवालाकी स्थापना की थी । पू. आचार्यश्रीजीकी शिक्षाप्रियता केवल इस संस्थासे विदित नहीं होती है, बल्कि श्री महावीर विद्यालय, श्री पार्श्वनाथ विद्यालय, अनेक गुरुकुल-बालाश्रमादि अनेक संस्थाये स्थापित करके आपश्रीने जैन समाजके उत्थानके अत्यावश्यक साधन-शिक्षाका विशेष प्रचार किया है ।”

इन विविधलक्षी सरस्वती मंदिरोंके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षाके क्षेत्रमें अत्यंत महत्वपूर्ण नूतन ज्ञानभंडार-पुस्तकालयोंकी स्थापनासे, प्राचीन ज्ञानभंडारोंके पुनरुद्धारके कार्य (उसके लिए आर्थिक योगदान-शिक्षण निधि फंड-आदिकी योजनाये), जीर्ण-शीर्ण फिर भी महत्वपूर्ण ऐसे ताडपत्रीय एवं अन्य प्राचीन-उत्तम-अलभ्य ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ तैयार करवानेके कार्यको भी गतिशील किया । श्री बनारसीदासजी जैनकी श्रद्धाजलि-सुमकी झलक देखें —“एक विद्वानका कथन है कि सच्ची यूनिवर्सिटी अथवा रिसर्च इन्स्टीट्यूटके प्राण तो पुस्तक-संग्रह है । महाराजजी भी इस विचारसे सहमत प्रतीत होते हैं, क्योंकि गुजरांवाला नगरमें जहाँ वे सरस्वती मंदिर खोलनेके भाव रखते थे, वहीं पं.बेनीराम मिश्रजी सं. १९३९में शास्त्रोंकी प्रतिलिपि करने पर नियुक्त थे । प्रतिलिपिका यह कार्य बीस वर्ष तक चलता रहा । इसके अतिरिक्त पुस्तक भंडारको पूर्ण रूप देनेके लिए महाराजजीने सैकड़ों प्राचीन लिखित और नवीन मुद्रित प्रतियाँ गुजरात-मारवाड़से पंजाब भिजवाई । इनके साथ पंजाबके यतियोंके ज्ञानभंडार भी मिले । इस प्रकार म.सा.ने पंजाबमें पूर्ण रूपेण पुस्तक संग्रह कर दिया था ।” इन अनेकविध कार्योंमें अपना श्रेष्ठतम योगदान सुरेश्वरजीने जीवनपर्यंत दिया । हम यह कह सकते हैं कि उनका आद्योपात्त जीवन-जीवनका प्रत्येक पल-शिक्षाके आदान प्रदानसे ही सलग्न था ।

दूर समय था, जब शिक्षणक्षेत्रमें अन्वेषिकी दृष्टिने प्रवेश कर दिया था । तुलनात्मक, ऐतिहासिक अनुसंधानोंका साम्राज्य ससारभरमें फैला हुआ था । “प्राचीनकालकी बाल्या आवता धर्म तरफ जोबानी अनेक दृष्टिओ होय छे । आजना जमानामां ऐतिहासिक दृष्टि प्रधानपद भोगवे छे ।”

“आपणो युग संशोधननो छे । धनुं बधुं साहित्य दटायेलुं पढयुं छे । तेने शोधी काफ़ी तेमांधी मळता ज्ञानने प्रकट करबानी जगत समझ घरबानी पण एक मज़ा छे । तो क्षीर-नीर विवेचन दृष्टि केळवी परंपरा

स्वीकृत के अन्य गणाता तथ्योंमां ज्या, जे काई मिश्रण के चर्चन थयेंलुं मालूम पड़े त्यां तेना यथार्थ तत्व-तथ्य सुधी पहुँचवानी दिशामां यथामति उद्यम करबो, ए पण एक अनेरो बौद्धिक विहार बनी रहे तेम छे ।^{१५५}

ऐसे समयमें युग प्रवर्तक श्री आत्मानंदजीके ज्ञान सरोवरमे उस संशोधन क्षेत्र फलकको सभालकर और अजित कर-सर्वर्षित करनेवाले पुडरिक पद्म विकस्वर हो चूके थे । उनके प्रत्येक ग्रन्थोमे हमे उनकी उस विचक्षण-वितक्षण, परिमार्जनसे अकित अन्वेषिकाका अनुभव प्राप्त होता है । इनके 'बृहत् नवतत्त्व संग्रह, जैन तत्त्वादृष्टि, वतुर्थ स्तुति निर्णय भाग-१-२, अज्ञान तिमिर भास्कर, तत्त्व निर्णय प्रासाद' आदि ग्रन्थोमे हमे उनकी अनुसंधान दृष्टिकी शक्तिकी अमिताभ आभाका स्पष्ट रूपेण परिचय प्राप्त होता है । इन्हो गुण सौरभसे आकर्षित स्वदेशीय और विदेशीय-अनेक विद्वद्भ्यं भ्रमरोका गुजन इनके इर्द-गिर्द सुनायी देता था-यथा-वेवर, जेकोबी ब्लूजर, पीटर्सन, होर्नले आदि । इन सभीमे से उनके ज्ञानोद्यानकी खुशबूका यथेष्ट-सर्वाधिक आस्वाद डॉ. होर्नलेने लिया था । उनके ज्ञानके आदान-प्रदानका सग्रह-जो पत्र व्यवहार रूपमे हुआ था, उन पत्रोका सकलन 'ज्ञानोत्तर रूपमे-'प्रश्नोत्तर संग्रह, प्रका श्री जैन आत्म-वीर-सभा, भावनगर, नामक पुस्तकमे किया गया है । डॉ. होर्नले उनके आगमिक ज्ञान और प्रत्युत्तरोकी सर्वांग परिपूर्णता-विषयलक्षिता-तर्कबद्ध सुरेखता एव अविलंब नियमिततासे अत्यन्त प्रभावित हुए, परिणामतः अपना संशोधित और अनुवादित आगम ग्रंथ "उपास्क दशाग-सूत्र" को उन उपकारीके पाद-पत्रो पर प्रशस्ति गान सहित समर्पित किया । इस तरह निर्विवाद है कि, तत्कालीन-अर्वाचीन युगकी आधुनिकताके साथ उस युगमे कदम मिलानेवाले वे अनुपमेय आचार्य प्रवर थे ।

वाचकवर्य श्रीउमास्वातिजीम विरचित 'श्रीतत्त्वार्थसिद्धिगम सूत्र' अनुसार मोक्षमार्गका प्रथम अंग है स दर्शन अर्थात् सत्यके प्रति संपूर्ण श्रद्धा, सम्यक् दृष्टिबिन्दु अथवा श्री अखित परमात्माके प्रति अविहङ्ग आस्था और दूसरा है ज्ञान । तो श्रुतकेवली श्री शय्यभक्त-सुरेश्वरजीके 'श्री दसवैकालिक सूत्र' अनुसार 'पद्म नाथ तओ दया-प्रथम ज्ञान बादमे दयाका आचरण करना उपयुक्त है, क्योंकि, बिना ज्ञान दया पालना असंभव-सा बन जाता है । अतः यह सिद्ध है कि ज्ञानका माहत्त्व्य जैन संस्कृतिमे अति प्राचीन कालसे अपनी चरम सीमा पर स्थित था और अर्वाचीन कालमे भी है । जैनधर्मके ऐसे उत्तमोत्तम ज्ञानराशिकी परम्पराका निर्वहक साहित्य भी उतना ही समृद्ध है । ससार व्यवहारके विश्व प्रसिद्ध-प्रत्येक विषयक ज्ञानकी परिपूर्णतासे सुसम्पन्न जैन वाङ्मयके विषयमें जितना भी कहे अपर्याप्त ही है । आज भी जैन साहित्यमे निरूपित कई विषय ऐसे भी हैं जिनके विषयमे आधुनिक विज्ञान या वैज्ञानिक और विद्वान विश्लेषक या संशोधकोकी पहुँच नहीं-जिसके लिए केवल आधिभौतिक अन्विक्षण अपर्याप्त माने जाते हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक आराधना ही एक मात्र तदबीर हो सकती है-ऐसे उत्तमोत्तम साहित्यके अत्यंत दयनीय हालातका चित्रण करते हुए श्री अमरनाथजी औदीचजी लिखते हैं -*"The community altogether lost sight of this spiritual wealth, with the result that most of the literature was on the verge of being eaten up by vermins. Due to lack of attention several valuable manuscripts on palmleaves had been destroyed by white-ants, while some had become almost indecipherable"*

आचार्य प्रवरश्री आत्मानंदजीम-सा ने स्वयं अपने "अज्ञान तिमिर भास्कर" ग्रन्थमे इस दुर्दशाको वर्णित करते हुए लिखा है "मुसलमानोंके राज्यमें लाखों पुस्तकें जला दी गईं और जो कुछ शास्त्र बचे हैं, वे भंजारोंमें बंद कर दिये गए हैं-जिनमें पड़े पड़े गल गये हैं, जो बचे हैं वे भी दो-तीन सौ वर्षमें गल जायेंगे-"

इस अवस्थाको ज्ञानके प्रति संपूर्ण समर्पित-नेकटिल हृदय कैसे सह सकता है ? उनकी तड़पती आत्मासे कसक उठी और कमर बाधकर वे उठ खड़े हुए । उनकी अनुभवी निगाहोने उस परिस्थितिका ताग लिया और कागज कलमके-दो पखोके-सहारे उस ज्ञानपछीने ज्ञान-गगनमे स्वैर विहारका प्रारंभ किया । उनकी प्रत्येक उड़ानसे नित्य नूतन लक्ष्योकी प्राप्ति होने लगी । उनकी त्रिविध साहित्यिक सेवाये-सुरक्षण, समार्जन-संवर्धन-जैन समाजके लिए सूचक, समयोचित और सार्थक सिद्ध हुई हैं ।

सुरक्षण और समार्जन—इनके अतर्गत उनके द्वारा किये गए कार्योंका प्रास्य निम्नांकित है । जो ज्ञानभंडार भूमिगृहोंमें-आलमारियो-सन्दूकोमें बंद पड़े थे. आक्रामकोंके भय दूर होने पर भी दीर्घकालीन प्रमाद-आलस्य और अज्ञानताके कारण आध्यात्मिक समृद्धिको निहारनेवाले नयनपट बंद होनेसे ज्ञान प्रतप्त अस्तर नहीं होता था, न किसीको कुछ सुझता था । पूर्वजोंकी उस अमूल्य साहित्यिक संपत्तिको अज्ञान जैनोंने कजूसकी तरह कैद कर रखा था । यह समा था जब व्यक्तिके, उस ज्ञान-निधिके दर्शन करनेके प्रस्तावको भी शक्ति नजरोके बाणोंसे घायल कर दिया जाता था । 'Atmaramji prevailed upon the people to take the books out of the cellars and to let him inspect their condition every effort was made by him to have them copied out where possible In some cases the books were repaired or rebounded and regular libraries were started for their proper care & upkeep He deputed some of his disciples to prepare lists of this literature for further reference'—

आचार्य प्रवरश्री ऐसी जाज्वल्यमान प्रतिभाके स्वामी थे कि समस्त जैन जाति उनके एक इशारे पर सर्वस्व न्योछावर करनेको तत्पर थी । अतः उस प्रतापी प्रभावका ही परिणाम था कि उन्होंने जैन सघोंके आधिपत्यवाले बहुमूल्य ज्ञानार्णवको, उनके प्रमुख सदस्योंको समझाकर और वैयक्तिक ज्ञानभंडारोंमें स्थित ज्ञानराशिके लिए उनके स्वामी-प्रत्येक व्यक्तियोंको समझाकर—उन सभीके अधिकारमें रहे उन आगमिक एवं शास्त्रीय कोषागारोंको खुलवा दिये । उनके विचारसे ज्ञानोद्यानकी सुरभि किवाड़ोंमें बंद कर देनेसे नष्ट हो जाती है—सुगंध दुर्गंधमें पलट जाती है—उद्यान उजड़ जाता है, उसे जितना भी खुला रखा जाय-उसकी सुवास वितरित की जाय, वह अधिकाधिक प्रफुल्लित और महकदार बनता है ।

उन भंडारोंको खुलवाकर उन्होंने उनका निरीक्षण किया । कई अलभ्य-अत्युपयोगी-अमूल्य ग्रंथोंकी प्रतिलिपियाँ करवायी । कोई भी व्यक्ति अदाजा लगा सकती है कि गुजरातमें केवल पं. श्री वेलीराम मिश्रजीने ही बीस साल पर्यंत प्रतिलिपियाँ करनेका कार्य किया । अतः बीस वर्षोंमें कितनी प्रतिलिपियाँ की होगी । ऐसे ही अन्य-स्थलोंमें अन्य व्यक्तियोंके पास और अपने शिष्य-प्रशिष्योंके पास भी कई ग्रंथोंकी प्रतिलिपियोंका कार्य करवाया । बिस्मर पुस्तके और पोथियोंकी संरक्षित करवायी और अनेक प्रकारसे हिफाजतपूर्ण उनको सुरक्षित स्थानोंमें रखा गया । उनके ग्रंथोचित उपयोगके लिए उन पुस्तके-हस्तलिखित या मुद्रित या ताडपत्रीय-प्रतियोंकी सूची तैयार करवाकर ज्ञानभंडारों में पुस्तकालयोंको व्यवस्थित किया या करवाया ।

ज्ञान-यज्ञ रूप इस जीर्णोद्धारके कार्यके लिए आर्थिक सहायता हेतु सबको प्रेरित किया, साथ ही साथ उसके पठन-मनन-निदिध्यासन करनेवाले जनसमूह और जैन सघोंको भी अनुप्राणित करते हुए साहित्य रसिक बनानेको यथाशक्त प्रयास किये जिसके अतर्गत प्रमुख रूपसे प्राचीन भाषाएँ एवं लिपियोंके अध्ययन-अध्यापन और संस्करणके लिए विशिष्ट कार्य किये गये । आगम प्रभाकर मुनिराज श्री पुण्य-विजयजीम ने उनकी उन शक्तियोंको प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि "स्वर्गवासी गुरुदेवना ज्ञानभंडारोंमें तेमना स्वहस्ते संशोधित अनेक ग्रंथों छे । तेमों 'सन्मति तर्क' शास्त्रनी हस्तलिखित प्रतिने ए गुरुदेवे पोते बांधीने सुघारेली छे, जे सुघारेला पाठोने मुद्रित 'सन्मति तर्क'ना संपादकोए तेमनी टिप्पणीमां ठेकठेकाणे स्थान आप्युं छे । पंजाब देशमां आजे स्थान स्थानमां स्वर्गवासी गुरुदेवना बसावेला विशाल ज्ञानभंडारों छे, जेमां सारभूत ग्रंथोंनो संग्रह करवा गुरुदेवे अथाग प्रयत्न कर्यो छे । महोपाध्याय श्री यशोविजयजी गणिजी कृत 'पातजल योगदर्शन'-टीका, 'अनेकान्त व्यवस्था' जेवा अलभ्य-दुर्लभ्य प्रासाद ग्रंथोंनी नकलो आ भंडारमा विद्यमान छे जे बीजे क्पांय जोवामा आवनी नथी । स्वर्गवासी गुरुदेवे विहार दरम्यान ग्राम ग्रामना ज्ञानभंडारोंनी बारीकाइथी तपास करी अलभ्य ग्रंथोंना ज्याथी मळी आव्या त्पांथी उतारा कराव्या छे । तेनाथी तेमनी अपूर्व साहित्य-परीक्षक सूक्ष्मेक्षिकानो परिचय पाय छे ।"

इसके अतिरिक्त जैन साहित्यके प्रचार-प्रसार और अनुवाद-अनुसंधानादि कार्यमें भी हार्दिक दिलचस्पीके साथ सक्रिय मार्गदर्शन दिये और स्वयं भी कदम बढ़ाये । जैन परपरानुसार आगम-अध्ययन योगोद्वाहक

साधु ही कर सकता है । लेकिन कुछ पुर्वानुसधानोंके सदर्थके बल पर इस गतानुगतिकताको रखसत देकर वे स्वयं भी बिना योगोद्धरण आगम-सूत्रादिके अध्येता एवं अध्यापक भी बने और पाश्चात्य-पौराणिक सभी जिज्ञासु विद्वानोंको उन रहस्योंसे परिचित बनवाकर उनके अध्ययनमें सहयोगी बने, जिससे अनेकोंको जैन साहित्यके अध्ययनमें प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार हमारे इस विहगावलोकनसे प्रतीत होता है कि सूरिवर्य श्री आत्मानन्दजी म.ने जैन साहित्यके संरक्षण और समार्जनके प्रति किस कदर पुरुषार्थ किया था। और अब हम निरूपित करते हैं उनके साहित्य सवर्धनको, जिसके लिए उनका समूचा जीवन समर्पित था ।

सवर्धन-तत्त्व और तथ्य गवेषक-तलस्पर्शी जिज्ञासु एवं तर्कबद्ध शिष्ट आलोचककी प्रतिभा सम्पन्न सूरेश्वरजीकी ब्रह्मचर्यकी अकारने संरक्षण और समार्जनसे ही तसल्ली न मानकर उस वीनको तीव्र और उच्च झनझनाहटसे निनादित सवर्धनमें कृतार्थता मानी । उत्तम पुरुष वह होता है जो पैतृक सम्पत्तिको वृद्धिगत करे । सूरि सम्राट श्री आत्मानन्दजीम सा ने इस तथ्यको सिद्ध कर दिखाया । स्वयंने गणधर रचित आगम-शास्त्र एवं गीतार्थ, पूर्वचार्य विरचित विविध विषयक ग्रन्थोंका साधत अध्ययन किया-पचासीके सहारे पठन-मनन किया और सत्य गवेषक दृष्टिसे उनका परीक्षण करते हुए उस चिंतन-मननके रवैयेसे किये गये बिलोडनसे प्राप्त नवनीतको लोकभोग्य बनाने हेतु सरलतम प्रविधिसे प्रस्तुत करनेकी कोशिश की । उनकी ग्रन्थ रचनाओंके सूक्ष्म अभ्याससे प्रतिफलित होती हैं, अनेक आगमशास्त्र एवं जैन-जैनेतर ग्रन्थोंके सदर्थोंसे उनकी बहुश्रुता, विशाल और गहन अध्ययन, वस्तु विवेचनाकी गभीरता, पदार्थोंके वर्गीकृत संग्रह, सर्वधर्मका सर्वदेशीय अध्ययन तथा उससे निष्पन्न प्रखर पांडित्य। सुव्यवस्थारूढ समर्थ सुक्रान्तिकारत्न और चिंतन स्वातंत्र्य । उनके ग्रन्थोंके अध्ययनसे अध्येताको बिना आगमके अभ्यास ही अनेक आगमिक गूढ़, सैद्धान्तिक तथ्योंका सार सरलतया प्राप्त होता है । उनका धाराबद्ध प्रवाहित प्रवचन हो या अतर्क्य भावावेगबद्ध भाषामें आलेखन हो, श्रोता या पाठक, आबाल-वृद्ध या विद्वान हो-समान रूपसे उसका उपभोक्ता बन सकता था । उनकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म तत्त्वकी प्रतिपादक विवेचना शैली ऐसी मनोहर थी कि छोटा बालक उसे उसी भावसे समझ सकता है, जिस भावसे एक विद्वान, अनेक साक्षर एवं तत्त्व-गवेषक मंत्रमुग्ध बनकर उसका आस्वाद लेते रहते थे और अधुना भी ले रहे हैं ।

अप्रमत्त आत्मानन्दजी म.के नित्य नूतन साहित्य सर्जनकी भाव लहरी पर नर्तन होता रहता था-वैदिक साहित्यका अध्ययन, श्रुतियों-उपनिषद-पुराणादिका पठन, इतिहासका अवलोकन, स्व-पर समयके दर्शनको लक्षित किया हुआ चिंतन-मनन, जिनसे निरसित हुआ युक्तिरहित अनेकान्तवाद एवं स्याद्वादका मनमोहक आलेखन, जैनधर्मकी दार्शनिकता, सैद्धान्तिकता, क्रिया-कर्मठत, मूर्तिपूजा और अहिंसक आत्मिक यज्ञकी सिद्धिमें प्राचीन-शास्त्र और अर्वाचीन तर्कबद्ध उपाधोह ।

इस क्षेत्रमें सबसे महत्त्वपूर्ण-यथोचित-लाभदायी जो कार्य हुआ, वह है हिन्दी भाषामें साहित्य सर्जन। वह युग था पांडित्य प्रदर्शनका । उन दिनोंमें गद्य रचनाये होती थी प्रायः संस्कृत या प्राकृतमें और पद्य रचनाये प्रायः प्रादेशिक भाषाओंमें-विशेषकर ब्रजभाषामें ऐसे वातावरणमें संस्कृत-प्राकृतके एक प्रखर-सिद्धहस्त विद्वानका खड़ीबोली-हिन्दी भाषामें साहित्य सर्जन करना-जिसका साहित्यिक स्वरूप भी डोंवाडोल था-अपने आपमें आश्चर्योत्पादक या अनहोनी घटना थी । लेकिन आचार्य प्रवरश्री आम्बरु सद्ग जितने उच्च कोटिके विद्वान थे उतने ही नम्र और भावुक भी थे । उनके परमोपकारी अतरात्माके निर्मल आकाशमें चमकते चंद्रकी चादनीमें सभीको सराबोर कर देनेकी उनकी खाहिश थी । वे चाहते थे कि जिनशासनके जिन सिद्धान्तोंको पूर्वचार्योंने संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश मागधी-अर्धमागधी आदि अनेकानेक प्राचीन भाषाओंमें निबद्ध किया है, उसे उन भाषाके अवबोधसे अबुध-सामान्य जन-जन तक पहुँचाया जाय, उनके अंतरंग एवं वास्तविक मर्मको उन सरल और सुंदर परिणामी जिज्ञासुओंको समझाया जाय, भ. श्रीमहावीरके सत्य राहसे उन्हें परिचित करवाया जाय-जिनसे उनकी सम्यक् श्रद्धा सत्य धर्मके प्रति स्थिर बने । उन दिनों अधिकतर

समाजकी मातृभाषा-जनभाषा-हिन्दी थी, उस स्वभाषामें ही सही, उन्हें जैनधर्मके तत्त्वज्ञ बनाया जाय । अतः उन तत्त्वगवेषक-समर्थ विद्वद्गुरुने अपनी उस अदम्य भावनाको मूर्तरूप देना प्रारम्भ किया । उन्होंने अनेकविध विषयोका अनेक ग्रन्थ रचना करके उद्घाटन किया, जो जैन-जैनेतर, गवार या विद्वान, तत्त्वज्ञ-मर्मज्ञ या अल्पज्ञ-सभीके लिए समान उपस्कर्ता सिद्ध हुई ।

“जिस प्रकार मनुष्यकी बुद्धि और चारित्र्यका तेज़ उसके नेत्रोंमें प्रकाशित होता है, उसी प्रकार आत्मारामजी म.के अभ्यास, परिश्रम और प्रतिभाका आलोक आपको उनके वेदीप्यमान ग्रन्थोंमें दृष्टिगोचर होगा । ये ग्रन्थ ही मौन रहते हुए भी हमेशाके लिए अमर रहनेवाली आत्मारामजी महाराजकी जीवित प्रतिमायें हैं । ये ही ग्रन्थ उस महापुरुषकी आत्माके तेजको आज भी अक्षर रूपमें एकत्र किये हुए है।”

प्रत्येक साहित्यिक कृति तत्कालीन अवस्थाका परिचय देनेके साथसाथ उसके रचयिताकी अंतरंग आत्माका अभिज्ञापन करवाती है । उनमें छलकती भावनाये-दर्पणतुल्य-साहित्यकारके व्यक्तित्वके महद अंशको यथार्थ रूपमें चित्रित करती है । श्री आत्मानन्दजीम का साहित्य भी उनके कीर्तिकलशको अम्र प्रदान करनेवाले अमृतकुभ तुल्य है । उनके ग्रन्थोंमें ‘बृहत् नवतत्त्व सग्रह’, ‘अज्ञान तिमिर भास्कर’ और ‘तत्त्व निर्णयः प्रासाद’ जैसी विद्वद्भोग्य रचनाये, ‘जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर’, ‘जैन धर्मका स्वरूप’, ‘जैन मत वृक्षादि’ जन साधारण योग्य रचनाये, ‘जैन तत्त्वादृष्टि’ जैसी ‘जैनगीता’ समान सर्वांगिण उपयुक्त रचना और ‘चिकागो प्रश्नोत्तर’ जैसी विश्व-स्तरीय रचनाओका विविध रंगी इन्द्रधनुषी सुशोभन है, तो विषय वैविध्य, दार्शनिक, वैचित्र्य, विषय निरूपण करनेवाली शैलीका वैविध्य भी अपनी अलप-झलप दिखा जाते हैं । उनके ग्रन्थोंमें ईसाई-बौद्ध, वैष्णवादि हिन्दू धर्म-शीखादि ईतर धर्मोंके धर्मग्रन्थोंके सूक्ष्म अध्ययन और परिशीलन पश्चात् उनमें प्ररूपित असंगत प्ररूपणाओका खडन किया है । अतः उनके साहित्यकी शैलीमें विषय-प्रतिपादक शैली, खडन-मडनात्मक शैली (जिसमें सवादात्मक शैलीका भी उपयोग हुआ है ।), आलोचनात्मक शैली आदिका विषयानुरूप वैविध्य दृष्टिगोचर होता है ।

‘नामूल लिख्यते किंचित्’ इस सिद्धान्तका उन्होंने पूर्णतया पालन किया है । उनके साहित्यकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता ही यह है कि उनकी कृतियोंका, उनमें निरूपित विषयोका आधार उनका सर्वांगिण-विशद अध्ययन, और उन प्राचीन शास्त्र एवं ग्रन्थोंके अकाट्य प्रमाणोंको सशक्त तर्कवद्ध रूपमें प्रस्तुतिकरण । बालजीवोंके लिए प्रारम्भिक-सरलतम शैलीमें विषय आलेखन करनेके पश्चात् विद्वद्गुरु एवं जिज्ञासु सशोधकोंके लिए विवरित विषयके विस्तृत अध्ययन हेतु अन्य सहायक ग्रन्थोंकी ओर इंगित करते हैं । परिणामतः “उनकी सरल शैली, सुबोध उदाहरण और आकर्षक वर्णनसे गूढ़ विषयको समझनेमें भी कठिनाई नहीं होती और जिज्ञासु संशोधक भी अपनी जिज्ञासा पूर्ण कर सकते हैं । उनके साहित्यसे विद्वानोंकी क्षुधा भी तृप्त होती है और साधारण पाठकोंकी ज्ञान-पिपासा भी शान्त हो जाती है । उनकी युक्तियाँ बालक भी समझ सकती हैं ।”

उनकी कलमने विशेषतः दार्शनिक, धार्मिक, एवं सैद्धान्तिक विषयोंका विवरण एवं विश्लेषण किया है, जो सामान्यतया अत्यन्त कठिन और शुष्क, गहन और मस्तिष्ककी कवायत स्वरूप माने गये हैं, फिर भी उनकी लचकदार-मधुर शैलीके कारण उनकी कृतियाँ अत्यन्त लोकप्रिय हुई हैं, जिनकी दो-दो, पाच-पाच आवृत्तियाँ हुई । जिनसे प्रतिबोधित होकर कई जैनेतर साक्षर भी जैनधर्मके प्रति आस्थावान् बने । जो एक बार पढ़ना प्रारम्भ करे, वह उसे समाप्त करने पर्यन्त उसे छोड़नेका मन नहीं करता, और एक बार पढ़ लेनेके बाद बार-बार पढ़नेको ललचाता है । किसी उपन्यास, तुल्य लोकप्रियता तत्कालीन समाजमें ऐसे दार्शनिक ग्रन्थोंको प्राप्त होना वाकई अपने आपमें विस्मयकारी घटना थी ।

इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओंमें भौगोलिक-भूस्तरशास्त्रीय खगोलिक-वैज्ञानिक (जीवविज्ञान, पदार्थविज्ञानादि), मनोवैज्ञानिक-पुरातत्त्व-ऐतिहासिक तथ्योंकी प्ररूपणाये भी तत्कालीन नूतन संशोधन और आविष्कारोंके आधार पर हुई हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने पाश्चात्य विद्वानोंके ग्रन्थों, निवेदनो, पत्र-पत्रिकाओंके लेखों, पुरातत्त्व विभाग द्वारा खुदाईसे प्राप्त शिलालेखादि द्वारा प्राप्त की थी । वे अंग्रेजी भाषासे अनभिज्ञ थे, लेकिन

उसके ज्ञाता द्वारा उससे पारवय प्राप्त करके तद्विषयक जानकारी प्राप्त कर लेते थे । उस पर चिंतन-मनन-परिशीलन करके सारासारके विवेकयुक्त समीक्षा भी करते थे, और निष्कर्ष रूपमें जैन मान्यता एवं सिद्धान्तोंके साथ तुलनात्मक रूपमें युक्तियुक्त वैज्ञानिक, दृग्गसे निरूपण करते थे । मथुराके ककाली टीलेकी खुदाईसे प्राप्त जैनधर्मकी समृद्धि और गौरवको प्रसिद्ध करनेवाली हकीकतसे परिचित उन महानुभावको बौद्ध पुरातत्त्व संबंधी अनुसंधानोंका भी ज्ञान था । अपने 'अज्ञान तिमिर भास्कर' ग्रन्थमें आपने लिखा है—“अंग्रेजोंने सांघीके स्तूपको खुदवाया, उसमेंसे मौद्गलायन और सारिपुत्रकी हकीकत निकली है, और उस दिग्गके ऊपर इन दोनोंके नाम पालि अक्षरमें खुदे हुए हैं ।”¹

तत्पश्चात् जन कनिगहामने मथुरामें श्री महावीरकी मूर्ति प्राप्त की, उसे 'इतिहास तिमिर नाशक'के कर्ताने दो 'हजार वर्ष पुरानी मानी है इस तथ्यको गलत-भ्रमणा सिद्ध करते हुए स्पष्टीकरण दिया है—“श्री महावीरकी प्रतिमा पर लेख है वह पालि हर्फोंमें हैं, जो कई हजार वर्ष पहिलां जैनमतमें लिखी जाती थी अगर उनकी समझमें ऐसा होवे कि श्री महावीर अहंतकी मूर्ति श्री महावीरसे पीछे बनी होवेगी इस वास्ते दो हजार वर्षके लगभग पुरानी है—यह अनुमान गलत है क्योंकि श्री ऋषभदेवके वस्त्रतसे ही होनहार तीर्थकारोंकी प्रतिमा बनानी शुरू हो गयी थी—ऐसा जैन शास्त्रमें लिखते हैं । इस कालमें भी राणीजीके उदयपुरमें भावि उत्सर्पिणीमें होनहार प्रथम पद्मनाभ तीर्थंकरकी मूर्ति व मंदिर विद्यमान हैं । अतः वह मूर्ति बहुत पुरानी है ।”² इस प्रकार हमें उनकी सूक्ष्म विवेचन शैलीका परिचय मिलता है । जैनधर्म विषयक अद्यतन समाचारोंसे भी वे वाकिफ होते रहते थे । जिसका ब्यौरा हमें इससे आगे भी इसी ग्रन्थमें स्थान स्थान पर मिलता है ।

उनकी रचनाओंके तलस्पर्शी अध्ययनसे ज्ञात होता है कि अपनी कृतियोंको शब्ददेह देते वक्त भी उनके दिलमें अवश्य कई निश्चित धारणाएँ रहती होगी, जिनका जिक्र उन्होंने स्वयं भी कुछ स्थानों पर दिया है। यथा—‘अज्ञान तिमिर भास्कर’ ग्रन्थ-प्रथम खंड, श्री दयानंदजीके मुख्य ग्रन्थ ‘सत्यार्थ’ प्रकाश’के प्रत्युत्तरमें; ‘सम्यक्त्व शल्योद्धार’ ग्रन्थ-स्थानकवासी साधु श्री जेठमलजीके ‘समर्कितसार’के प्रत्युत्तरमें ‘चतुर्थ स्तुति निर्णय’ ग्रन्थ श्री रत्नविजयजी और श्री धनविजयजीकी तीन स्तुतिकी उत्सूत्र प्ररूपणाके प्रत्युत्तरमें, ‘ईसाई-मत-समीक्षा’ ग्रन्थ ‘जैन-मत समीक्षा’के प्रत्युत्तरमें, ‘चिकागो प्रश्नोत्तर’ ग्रन्थ सर्व धर्म ‘परिषद-चिकागो (अमरिका) की विनतीके उपलक्ष्यमें उनको प्रेषित करने हेतु, ‘जैन तत्त्वदर्श’ और ‘तत्त्व निर्णय प्रासाद’ संस्कृत-प्राकृतसे अनभिज्ञ बाल जीवोंकी जिज्ञासा-पूर्ति हेतु और उन्हें जिनशासनके सिद्धान्तोंका परिचय करवानेके लिए, ‘जैनधर्म विषयक प्रश्नोत्तर’ नूतन शिक्षा प्राप्त युवकोंको जैनधर्मका सामान्य परिचय प्राप्त करवानेके लिए, चौबीस जिन स्तवनावली’ अपने शिष्यकी इच्छा तृप्तिके कारण एवं विविध पूजा-स्तवन-सज्जाय-पदादिका आलेखन अंतरतममें बिराजित भगवद् भक्तिके प्रस्फूटन स्वरूप की गई है, जिसमें कभी समर्पण भाव, कभी उलाहना तो कभी करुणा सभर परमात्म प्रापिका तलसाट, कभी सिद्धान्तोंका रहस्य तो कभी-सुदृढ़ वर्णनोका चित्रण मिलता है ।

इन वैविध्यपूर्ण वाङ्मय निर्माणके अन्य प्रयोजनोंका स्वरूप निम्नांकित हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । यथा—अन्य धर्मोंकी तुलनामें जैनधर्मके सच्चे स्वरूपको उसकी सर्वोपरिताके साथ ऐतिहासिक, आगमिक आदि प्रमाणों द्वारा वैज्ञानिक एवं आन्वेषिक दृष्टिसे सदाशयी-अकाट्य तार्किकताके सहारे उनसे अनभिज्ञोंके सम्मुख प्रस्तुत करना । तत्कालीन युगमें विश्वके जिज्ञासु पंडितोंमें, नाममात्रके विद्वानों द्वारा जैनधर्म विषयक वेदुंगियाद प्रसारित की गई अनेक तरहकी गलतफहमियोंको उनके सत् एवं सत्य स्वरूपको प्रकट करके उन भ्रान्तियोंका नीरसन करना साथ ही साथ जैनधर्म पर लगाये जानेवाले हास्यास्पद आक्षेपों तथा अन्यायी आक्रमणोंको युक्तियुक्त नय-प्रमाणोंके अवलंबनसे खंडित करना-उन असत्य अधिकारको सत्यके सूर्यप्रकाशसे विदार कर नष्ट करना, निश्चय और व्यवहार मार्गकी-दोनोंकी जीवनमें आवश्यकताको प्रतिपादित करना, मेकोलेकी अभिनव शिक्षा प्रणालीसे धर्म विमुख और उहड़ या विश्रुखल बने हुए युवावर्गको

निजी-आध्यात्मिक सस्कृतिका विकस्वर बाग और पाश्चात्य सस्कृतिकी आगका परिचय करवाना. साथ ही दोनोंकी तुलना पेश करके यथार्थ और उचित मार्ग पर स्थिर करते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान सरोवरमें स्नान करनेके लिए युवापीढ़ीको आकृष्ट करना । जैनधर्मका प्रचार समस्त विश्वमें करके-करवाके भगवान महावीरके पचामृत रूप पचाचारसे सारे ससारके मानवमात्रको लाभान्वित करना । सगुण-निर्गुण भक्तिकी यथोचित-यथावसर उपयुक्तताको प्रदर्शित करना ही प्रायः उनको अभिप्रेत था और जिसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई थी ।

इस प्रकार यह साहित्य सृजन यात्रा स १९२७ से प्रारम्भ होकर अविरत गतिसे दिन-प्रतिदिन प्रगति करते करते उनके जीवनके अंतिम समय तक-स १९५३ तक-चलती रही, जब उनके प्राणोंने देह त्यागा, तब उनके हाथोंसे कलम छूटी । विश्व कल्याणकारी आचार्य प्रवरश्री हिन्दी भाषाके 'जैन वाङ्मय विश्वके प्रथम साहित्यकारके रूपमें प्रसिद्ध हुए । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें गिने-चुने जैन साहित्य और साहित्यकारोंका उल्लेख मिलता है जिनमें श्रीमद्विजयानन्द सुरीश्वरजी म सा का नाम भी वर्णित हुआ है जो आधुनिक कालके जैनाचार्यों एवं श्री जैनसंघके लिए गौरवकी बात है । आधुनिक खड़ीबोली हिन्दीमें गद्य-पद्य रचना करनेकी परम्पराकी नींव उन्होंने डाली जिन पर अद्यावधि अनेकविध रचनाओंके रूप-रंग और रस हमें आह्लाद प्रदान कर रहे हैं-हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं ।

ऐतिहासिकता पर सर्वलाइट—इतिहास होता है प्राचीनकालकी तवारिख—भूतकालीन प्रसंगोंको साक्षिभावसे निरखते-परखते उनको वर्तमानकालमें आस्वाद्य बनानेवाला पुस्तकालय । यही कारण है कि इतिहासका माहात्म्य प्राचीनकालसे अर्वाचीनकाल पर्यंत अक्षुण्ण रूपमें अविच्छिन्नता सहित अनवरत गतिसे प्रवाहित होता रहा है—यथा-श्रीभद्रबाहु स्वामीने कल्पसूत्रमें इसकी महत्ताको इस प्रकार वर्णित किया है - सेर्विं य णं दारए उमुक्कबालभावे विण्णाय परिणयमित्ते जोव्वणमणुपत्ते रिउव्वेअ-जउवेअ-सामवेअ-अथव्वणवेअ-इतिहास-पंचपमाणं णिघट्टं छट्ठट्ठणं-संगोव्वणं सपरिणिट्ठिणं भविस्सइ ।^{१०१} अर्थात् भद्रबाहु स्वामीने भी ब्राह्मण कुलानुसार चारवेदोंके बाद-ज्ञातव्य-विषयके निरूपणमें पांचवें क्रम पर-इतिहासका जिक्र किया है जो जनजीवनमें इतिहासकी अत्यन्त उपयोगिताको ही स्पष्ट करता है ।

इतिहासकी अहमियतको 'राजतरंगिणी'—हिन्दी अनुवाद—की प्रस्तावनामें प नदकिशोरजी शर्माने बड़े रोचक ढंगसे प्रस्तुत किया है, जिसे संक्षेपमें इस प्रकार पेश कर सकते हैं-यथा-“इतिहाससे तद्गत देशोंका अस्तित्व-गौरव-आधार-विचार-प्रकृति-धर्मदि जाना जाता है । इतिहासको दृष्टि समझ रखकर राजा प्रजापालनमें समर्थ, मंत्रीवर्ग सन्मति प्रदानकी क्षमतायुक्त और प्रजा स्वधर्म व कर्तव्यपालनमें दत्त-चित्त बन सकते हैं । इतिहास अंधकार युगको आलोक प्रदान और देदीप्यमान वर्तमानका मार्गदर्शक होता है, क्योंकि उसीसे मनुष्य क्या था, क्या है, क्या होगा—क्या अज्ञान-लगाया जा सकता है । इतिहास लक्ष्म्यांघोंके लिए ज्ञानांजनशलाका, राजसी संप्रियातकी घोर निद्रामें सोनेवालोंके लिए बंदोदय-रस, रोगीके लिए राजवेद्य, घमंही-हकूमतदारोंके लिए परलोककी याद दिलवानेवाले विश्वकर्मा, रिश्वतखोरोंके लिए कलभैरव, अन्यायी शासकोंके लिए महारुद्र, बुद्धिमान राजाओंका सन्मार्ग रहनुमा सद्गुरु, राजनीतिज्ञोंका जीवन, पुरातत्त्व वेत्ताओंका सर्वस्व, कवियोंकी चातुरीका मूलस्रोत, राजाओंकी कीर्ति चंद्रिकाका चंद्र और बहुरत्ना वसुंधराके कालगर्भमें लुप्त नररत्नोंके विशिष्ट चरित्रोंका उद्घाटक सूर्य समान है । अंततः यही कह सकते हैं कि इतिहास एक अनगिनत प्रभाव रखनेवाला अनुपम चिंतामणी रत्न है ।”

लेकिन मध्ययुगमें-मुस्लिम शासनकाल दरम्यान उस रत्न पर प्रमादाचरणके फलस्वरूप अज्ञानतावश मिट्टी छा गई थी। पुनःकाल परिवर्तनसे स्वातंत्र्य संग्राम युगमें उस रत्नका चमकार दृष्टिपथ पर फैलने लगा था । प्राचीन सदभौके ऐतिहासिक आविष्कारोंने दृष्टि परिवर्तन करवानेमें अपना प्रमुख योगदान दिया । उस युगके प्रभातकालमें बालरविकी प्रभाका प्रसार शनैःशनैः फैल रहा था, जब श्रीआत्मानंदजी म अपने उत्तरदायित्वको निभाते हुए कदम कदम पर जिनशासनकी स्वर्णिम आभाको चमका रहे थे । यह बात उनकी सूक्ष्म प्रज्ञाके परिघसे परे न थी, कि, तत्कालीन ऐतिहासिक अनुसंधानोंके युगमें जैन वाङ्मयको

कैसा मोड़ देना यथोचित होगा । उनके प्रभावशाली व्यक्तित्वके रगका करतब अपन ग जमा रहा था। जैन साहित्यके-जैनधर्मके परंपरागत इतिहासके अमूल्य निधिसे जन सामान्यकी अपरिचितता और अनभ्यस्तता स्पष्ट थे । उस धूमिल और धुंधले माहोलमें उन्होंने अपने संविज्ञ सयम जीवनके प्रथम ग्रंथराज 'जैन तत्त्वादश'में उन बातोंको प्रकाशित किया। प्रथम परिच्छेदमें ही चौबीस तीर्थंकरोंके तिगगमें अनेकविध अवबोधका तालिका द्वारा बोध करवाया है, तो सप्तम परिच्छेदमें जैनधर्मके भौगोलिकादि अनेक विषयोंकी प्ररूपणाओमें की गई शंकाओंका उचित समाधान करते हुए जैन सिद्धान्तोंका पुस्तकारूढ होनेका वर्णनादि प्रस्तुत किया है । अंतिम एकादश और द्वादश-दोनो परिच्छेदमें भ श्री ऋषभदेवसे भ श्री महावीर स्वामी पर्यंत और भ महावीर स्वामीके शासनकी पट्ट परंपराका सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया है ।

“जैन मत वृक्ष” कृति पूर्ण रूपेण अपने आपमें एक अनूठी ऐतिहासिक रचना है जिसमें जैनधर्मका प्रारम्भ, प्रथमसे चरम तीर्थंकरोंका इतिवृत्त, जैनैतर दर्शनोकी उत्पत्ति एवं व्याप्तिकी रूपरेखाये, त्रैसठ शलाका पुरुषोंके उल्लेख, अनेक प्रभावक आचार्यों एवं महापुरुषोंकी विशिष्टताये, भ महावीरके शासनमें आर्य देशोंके शासक राजाओंकी परंपरा आदिका अनुपम चित्रण किया गया है । इस प्रकारके वृक्षाकार चित्रपट स्वरूप अनूठी कलात्मकताके कारण वह अपने आपमें अपूर्व एवं अद्वितीय कृति है ।

“अज्ञान तिमिर भास्कर” के द्वितीय खंडमें भी जैनोके प्राचीन इतिहासान्तर्गत सात कुलकरादिसे लेकर गुजरता हुआ इतिवृत्त श्री ऋषभदेव, उनके पुत्र द्वारा चार आर्यवेद रचना, परवर्तीकालीन मनकल्पित नूतन वेद रचना, मनुस्मृति आदि श्रुतियों-स्मृतियों-उपनिषदादि रचनाकाल वर्णन, हिंसक यज्ञोंके प्रतिषादन करनेवाले वेदमंत्रोंके आविर्भाव, तेईसवे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथजी भ के पश्चात् मौद्गलायन-सारिपुत्र-आनदादिके उल्लेख करते हुए भ महावीर पर्यंत पहुँचता है। भ महावीर स्वामीके पूर्वके समयके धर्मशास्त्र न मिलनेसे जैनधर्म भ महावीर जितना ही-२५०० वर्ष ही-प्राचीन है-इस मान्यताका नीरसन करनेके लिए पृ १७४ में वे लिखते हैं- “जैन तीर्थंकर पूर्वजन्ममें बीस कृत्य (बीस स्थानक तप)- करनेसे ‘तीर्थंकर नामकर्म’-नामक पुण्य प्रकृति उपाजित करता है । इस पुण्य प्रकृतिके सुफल भोगनेके लिए तीर्थंकरके पुण्योदयवाले जन्ममें धर्मोपदेश द्वारा धर्मतीर्थ प्रवर्तन करते हैं । जब वर्तमान तीर्थंकरका तीर्थ प्रवर्तमान होता है, तब उनके धर्मोपदेशानुसार शास्त्र-प्ररूपणा (द्वादशांगी आदिकी-रचना) होती है-जिनमें सैद्धान्तिक तथ्योंमें पूर्व तीर्थंकरोंसे कोई भी मतभेद नहीं-और पूर्वके तीर्थंकरोंके शास्त्रोंका समापन कर दिया जाता है । इस परंपराके कारण अनादिकालीन जैनधर्मके सिद्धान्त शास्त्र, केवल कई हजार वर्ष ही प्राचीन प्राप्त होते हैं ।” इस प्रकार द्रव्यानुयोग और गणितानुयोगके सर्व विषय वे ही रहते हैं, केवल कथानुयोग और चरणकरणानुयोगमें वैविध्य पाया जाता है ।

‘तत्त्व निर्णय प्रासाद’में भी पूर्वार्धमें पूर्वचार्योंके संस्कृत ग्रन्थोंका सरल बालावबोध, वेद-स्मृति-पुराणादिमें निरूपित परस्पर विरोधी सृष्टि-सर्जनकी की गई प्ररूपणाकी समीक्षा, वेदकी अपौरुषेयताकी समीक्षा, गायत्री मंत्रके जैन-जैनैतर मताश्रयी अर्थ वैचित्र्य और जैन शास्त्राधारित सोलह सस्कार वर्णन किया है । लेकिन उत्तरार्धके अंतिम पांच स्तम्भोंमें जैनधर्मकी प्राचीनताकी सिद्धिके लिए वेदपाठ, वेदसहिता, महाभारत-पुराण-आरण्यकादि धार्मिक ग्रन्थ एवं व्याकरण-तर्कशास्त्रादि इतर ग्रन्थोंके उद्धरण, जैनधर्मकी बौद्धधर्मसे प्राचीनता और स्वतंत्रता-आदिकी ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्धि की है- जिसके अंतर्गत विशद साहित्यिक ग्रन्थ प्रमाणोंके अतिरिक्त आधुनिक सशोधनाधारित योरपीय विद्वानों हर्मन जेकोबी, मेक्समूलरादिकी रचनाये एवं मथुरादि स्थानोंकी खुदाईसे प्राप्त प्राचीन प्रतिमाओं पर लिखे शिलालेख-ताडपत्रीय ग्रन्थोंके प्रमाण-तत्कालीन वर्तमानपत्र-पत्रिकाये आदिके लेखोंको समाहित किया जा सकता है । चौतीसवे स्तम्भमें बाबू शिवप्रसाद सितारे हिंद-जैसे मेकोले-शिक्षणप्राप्त आधुनिक पंडितोंके मनमें, जैन शास्त्रोंमें वर्णित प्राचीनतर कालकी विशिष्ट बातें-मनुष्यकी ऊँचाई-आयु-बुद्धि-बलादिकी उत्कृष्टता, जैन भूगोलानुसार वर्तमान भूगोलकी असमजसता, पृथ्वी-सूर्य चंद्रादि खगोल विषयक प्ररूपणाये आदि-के बारेमें जो शकाये मचल रही थी, उनका भी पृ ६२५ से ६३५ तक विस्तृत भूस्तर शास्त्रीय सशोधन (जमीनकी खुदाईसे प्राप्त कुछ अस्थि पिंजरादि), पत्र-पत्रिकाओंके लेख,

कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण और कुछ युक्तियुक्त तर्काधारित नीरसन किया है ।

इसके अतिरिक्त 'जैन-धर्म-विषयक प्रश्नोत्तर', 'ईसाई-मत-समीक्षा' आदि भी अनेकविध ऐतिहासिक तथ्यों से सजे हुए ग्रन्थ हैं । इन ऐतिहासिक तथ्यों के उद्घाटन करनेवाली रचनाओं से हमें तद्विषयक उनका अत्यन्त विशाल अध्ययन और मौलिक-विद्वत्तायुक्त चिंतनका एहसास मिलता है । युक्तियुक्त-शास्त्रीय-ऐतिहासिक प्रमाणों की टकरावत कुण्ठ आचार्य प्रवरश्री के सदृश शायद ही अन्य किसी व्यक्तिको हम ढूँढ सकें । श्री विनयचंदजी के शब्दों में - "All his life he passed in doing service to the community by writing useful works, giving sermons, collecting manuscripts, studying scriptures and sacred books, . . . teaching his disciples and doing all he could do for the uplift and betterment of the society for which he dedicated his life."⁹⁴

निष्कर्ष-(विविध विषयों की अभिज्ञता)-

इस प्रकार आचार्य प्रवरश्री आत्मानंदजीम सा के साहित्यका जैन समाज और जनसमाज अर्थात् समस्त ससारके जैनतर जिज्ञासुओंकी दृष्टिसे अचिन्त्य-उपप्लुत निधि के रूपमें मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने जन-जीवनोपयोगी विषयोंका चयन करके साहित्य रचा अथवा यह भी सत्य है कि उन्होंने जो कुछ भी रचनाये आगमाधारित या पूर्वाचार्योंके ग्रन्थाधारित की, वे जन जीवनको अनायास ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं । क्योंकि, लोक जीवन स्पर्शी विविध विषयोंके प्रायः सर्वांगीण निरूपण करते हुए उससे उनका प्रतापी प्रभुत्व ही सिद्ध होता है । उनकी प्रमुख प्रयोजन ही यही था कि जैन साहित्यका विविधरंगी और विविधलक्षी प्रकाश समस्त विश्वमें फैले और सवि जीव करु शासन रसिक की भावनाके साथ समस्त जीव जगत उससे लाभान्वित हो । अतः श्री पृथ्वीराजजीके शब्दोंमें-"यदि आप श्री आत्मानंदजी म. का वास्तविक रूप जानना चाहते हैं, उनकी अंतरात्माकी सच्ची और स्पष्ट झाँकना दर्शन करना चाहते हैं, तो वह आपको उनके ग्रंथोंमें ही हो सकते हैं..... विविध दृष्टिकोणसे उनका साहित्य पठनीय है । जैन आचार, जैन विचार, जैन इतिहास, जैन क्रियाकांड आदि सभी ज्ञातव्य विषयों पर उन्होंने तुलनात्मक प्रकाश डाला है । जैन साहित्य रूपी गमनके प्रकाशमान नक्षत्रोंमें श्री आत्मानंदजी म. का नाम अमर होगा ।"⁹⁵

पर्व अष्टम श्री आत्मानंदजी म.सा. अन्य विभूतियोंसे तुलना—

मंगलाचरण—

प्रस्ताविक—श्रीआत्मानंदजी म के साहित्य पर अन्य साहित्यकारोंका प्रभाव—साहित्यिक रचनाये और रचयितओंकी परंपराये—जिन शासनकी सरगमके सूर, जैन साहित्यिक रचना शैली

सूरि पुरंदर श्रीहरिभद्रजी म.सा.और सूरि सम्राट श्री आत्मानंदजी म.सा.— श्रीहरिभद्रजी भट्टका परिचय—जीवनमे मोड—जैन साधुत्व अगीकार—आचार्य द्वयकी सम-विषम विलक्षणताये—उभय साहित्यविदोंके साहित्यका निरीक्षण—लेखनशैलीकी वैषम्यताके कारण

महामहोपाध्याय श्रीमद् यशोविजयजी म.सा.और सविज्ञ आद्याचार्य श्रीमद् आत्मानंदजी म.सा.— परिचय—अतर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्याधारित जीवनतथ्य—दोनोंकी तुल्यतुल्यता—प्रभावकोमे हार्दिक साम्यता—उभयमे वैषम्य—साहित्यिक ना—भरपूर भक्ति, अखूट आस्था, दार्शनिकता, दीर्घदर्शिता—कलापक्ष (अलंकार-प्रतीक बिम्बादि)का निरीक्षण—गद्य साहित्यका अवगाहन—निष्कर्ष

अध्यात्मयोगी श्री आनंदधनजी म.सा. तथा युगवीर आचार्य श्री आत्मानंदजी म.सा.—परिचय— श्री आनंदधनजीका अत एव बहिर् साक्ष्याधारित जीवन तथ्य—पुण्य प्रकर्षसे प्राप्त लब्धि निष्पन्न चमत्कारोंके परिवेशमे व्याप्त जीवन तथ्य—दोनोंमे तुल्यतुल्यता—(जीवन परिस्थितियोंमे और साहित्य विधाओमे, भावाभिव्यक्ति और अभिव्यंजना शिल्पके विभिन्न अंगोमे) छलाछल भक्ति—रस और अमूर्तभावोंका नाटकीय ढंगसे मानवीयकरण—दार्शनिकता—षट्दर्शन और जैनदर्शनके सिद्धान्तोंकी प्ररूपणा—निष्कर्ष—

श्री चिदानंदजी म.सा. और श्री आत्मानंदजी म.सा.— परिचय—जीवनतथ्य—तुल्यतुल्यता—श्री चिदानंदजी म.सा. की विशिष्टताये—साहित्यिक निरीक्षण—उभयके उपदेशप्रधान काव्योमे साम्य—वैषम्य—दोनोंकी हार्दिक अभिलाषा—परमपदप्राप्ति—

श्रीरामभक्त संत तुलसीदासजी और श्रीजिन चरणोपासक श्री आत्मानंदजी म.सा.—परिचय—उभयके जीवन तथ्योंमे साम्य—वैषम्य—तुलसीदासजीकी श्रद्धाको विचलित करनेवाले कारणोंकी चर्चा—वैसे ही सयोगोमे श्री आत्मानंदजीकी निश्चल आस्था—तुलसीकी उलझन—समष्टिकी उलझन—उभयके साहित्यका तुलनात्मक अनुशीलन—दोनोंकी प्रीति और भक्ति (दास्य और सख्य भक्ति)—निर्गुण-सगुणकी परस्पर पूरकताके प्रमाण—प्रवाहित वात्सल्य रस—लोकमंगलकी भावनाके दर्शन—भावपक्ष और कलापक्षका निदर्शन—निष्कर्ष—

आर्यसमाज संस्थापक महर्षि दयानंद और संविज्ञ जैनाद्याचार्य श्री आत्मानंदजी म.सा.—

तत्कालीन परिस्थितियों और उसके कारणोंकी चर्चा—सत्यके ऋषिक-प्रचारक-प्रसारक, सत्यके मशालची युग प्रणेताओंका आविर्भाव—जीवनतथ्य-चरित्रिक महत्ता, ज्ञानार्जन और प्रातिभ व्यक्तित्व—धार्मिक प्ररूपणा और सैद्धान्तिक विचार, कार्यक्षेत्र—साथी—समाजादि परिवेशमे साम्य—वैषम्य पर विचार विमर्श उभयकी खडन मडनात्मक शैलीमे तरलमता—श्रीदयानंदजीकी दुर्बलता और श्रीआत्मानंदजीकी स्वस्थ-श्रेष्ठताकी सोदाहरण स्पष्टता—निष्कर्ष—

साहित्यिक युगप्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चंद्र और सामाजिक युगनिर्माता श्री आत्मानंदजी म.सा.—

दोनों समकालीनोंकी तुल्यतुल्यता—दोनोंके साहित्यिक उद्देश्योंमे वैषम्य—उभयके अतर्गो और अभिव्यक्तिमे साम्य—प्राचीन-अर्वाचीन युगके संधिकालके युगप्रवर्तक, सर्वतोमुखी प्रतिभावान दोनों साहित्यकारोंका समाजोद्धारक, धार्मिकोत्कर्षक, युगनेताके रूपमे योगदान—गद्य-पद्यकी साहित्यिक भाषा-शैली आदिकी दृष्टिसे तुलनात्मक परिचय—भारतेन्दुकी भारत-दुर्दशाके लिए वेदना और श्रीआत्मानंदजी म.सा. की जगत् दुर्दशा पर आत्म पुकार—श्री आत्मानंदजी म.सा. की हिन्दी भाषा सेवा—निष्कर्ष—

पर्वकी परिसमाप्ति—