International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-5, Issue-6 Nov-Dec- 2018
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

जैन धर्म की सामाजिक उपादेयता

डॉ देवीशंकर शर्मा,
सह आचार्य जैनोलॉजी
एसबीडी राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर

सार

संसार के विविध विषयों में इतिहास का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। विचारकों द्वारा इतिहास को धर्म, देश, जाति, संस्कृति और सभ्यता का प्राण माना गया है। जिस धर्म, देश, संस्कृति और सभ्यता का इतिहास जितना अधिक समुन्नत और समृद्ध होता है, उतना ही वह धर्म, समाज और देश उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। इतिहास मानव की वह प्रेरणा है, जिससे अनुप्राणित होकर मानव प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। इस प्रथम इकाई में जैन इतिहास और संस्कृति का विवेचन किया गया है।

परिचय:

जैन धर्म की प्रासंगिकता

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

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

हजारों वर्षों से, जैन एक स्थायी अल्पसंख्यक के रूप में जीवित और फले—फूले हैं। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय, उन्होंने अधिक सूक्ष्म प्रभाव डालना पसंद किया है। वे 'धर्मांतरित' नहीं चाहते हैं। हालांकि, वे ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं जो यथासंभव अहिंसक तरीके से जीना चाहता है और समग्र रूप से ग्रह के हितों में खपत को कम करते हुए एक स्थायी तरीके से जीना चाहता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी जैन धर्म से गहरे प्रभावित थे, हालांकि वे एक कट्टर हिंदू बने रहे। उनकी सोच पर जैन सिद्धांतों के प्रभाव ने उनके हिंदू दर्शन के जोर को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अहिंसा को अपनी सोच के केंद्र में रखने में मदद की, और सामाजिक न्याय और महिलाओं की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में ध्यान केंद्रित किया। गांधी के अहिंसक सत्याग्रह या श्सत्य संघर्षश ने अफ्रीकी—अमेरिकियों के बीच रेव मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रभावित किया, जिसने बाद में शांति और सामाजिक न्याय के लिए कई अभियानों को प्रेरित किया।

जैनियों के लिए, अहिंसा केवल बाहरी व्यवहार का एक रूप नहीं है। यह वह सिद्धांत है जो सभी मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्योंकि हिंसक विचार तार्किक रूप से हिंसक भाषण और कर्मों की ओर ले जाते हैं। जैन अभ्यास में

घृणित विचारों से बचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना शामिल है। इसलिए जैन होने का अर्थ है अपने विचारों को समृद्ध करने के लिए अन्य मतों और विचारों को सुनना।

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

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

जैन धर्म और सामाजिक एकता

जैन अभिव्यक्ति परसपरोपग्रहो जीवनम का शाब्दिक रूप से अंग्रेजी में ष्सभी जीवन परस्पर जुड़ा हुआ हैष के रूप में अनुवाद किया गया है। महावीर ने सिखाया कि ष्सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा स्वयं के प्रति दया हैष और इसके विपरीत ष्आप वह हैं जिसे आप मारना, घायल करना, अपमान करना, पीड़ा देना, सताना, यातना देना, दास बनाना या मारना चाहते हैंष। प्रकृति और पारिस्थितिक चेतना के प्रति जैनियों के सम्मान के प्रमाण के रूप में, इन शिक्षाओं को आम तौर पर काफी हद तक उद्धृत किया जाता है। जीवन के सभी रूपों, यहां तक कि (मानव आंखों के लिए) सबसे आदिम या बुनियादी, का आंतरिक मूल्य है। वे अपने अस्तित्व और पारिस्थितिक संतुलन दोनों के लिए एक–दूसरे पर निर्भर हैं, जिस पर जीवन निर्भर करता है। प्रत्येक जीवन रूप अद्वितीय और अपूरणीय है, लेकिन साथ ही उनके बीच निरंतरता भी है। पारिस्थितिकी विज्ञान की तरह जैन धर्म में भी जीवन का जाल है।

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

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

ये दोनों स्थितियां गलत हैं क्योंकि ये एकतरफा हैं। अत्यधिक व्यक्तिवाद व्यवहार में व्यक्ति को नीचा दिखाता है, उसे एक मात्र आर्थिक इकाई या उपभोक्ता के रूप में कम करता है। यह स्वार्थ की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो वास्तविक स्वार्थ के विपरीत है, और साथी नागरिकों के प्रति उदासीनता – और, विस्तार से, पर्यावरण और ग्रह। व्यक्तिवाद की विचारधारा परिवारों और समुदायों के टूटने, समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच घोर असमानता और अविश्वास के उदय को रेखांकित करती है। सबसे खराब स्थिति में, यह एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें हिंसा एक वैध षविकल्पष के रूप में प्रकट होती है और बच्चों और वृद्धों की उपेक्षा या दुर्व्यवहार स्वीकार्य हो जाता है। व्यक्ति का यह संस्करण हमें स्वतंत्र नहीं बनाता है, बल्कि केवल कम सुरक्षित बनाता है, क्योंकि यह सहयोग के प्रति मानवीय आवेग की उपेक्षा करता है, जो सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित है।

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

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

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

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

जैन धर्म व्यक्ति और समाज के बीच, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच संतुलन पर जोर देने से बहुत

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

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

जैन दृष्टिकोण से, सामाजिक टूटने के कारण जटिल और पेचीदा हैं, और इसलिए उन्हें विनम्रता और देखभाल के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरे स्तर पर, वे सीधे और आसानी से समझाने योग्य हैं। यदि हम समाज को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सोचते हैं, तो हम सामाजिक समस्याओं को पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में भी सोच सकते हैं। और जिस तरह पारिस्थितिक असंतुलन – इसमें से अधिकांश मानव प्रेरित है – प्रजातियों और आवासों को खतरे में डालता है, वातावरण को जहरीला बनाता है या जलवायु को बदलता है, सामाजिक असंतुलन मानव जीवन की लय को बाधित करता है। हिंसा, अपने विभिन्न रूपों में, ऐसे व्यवधान का एक उत्पाद है। यह इस बात का संकेत है कि विकृत प्राथमिकताओं और भरोसे के रिश्तों के टूटने के परिणामस्वरूप मानव पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन से बाहर हो गया है। बढ़ती हिंसा का हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भले ही यह कुछ क्षेत्रों, समुदायों और आयु समूहों को प्रभावित करने के लिए श्केवलश प्रतीत हो। यह जो डर पैदा करता है वह दुर्बल करने वाला है और समाज को बहुत कम एकजुट करता है। लेकिन जैन दृष्टिकोण से, यह हम सभी को, एक व्यक्ति के रूप में, हमारे मूल्यों और कार्यों पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। यह उन आत्मसंतुष्ट धारणाओं को चुनौती देता है जो हममें से कई लोगों के पास अपने गुणों के बारे में हैं और यह महसूस करते हैं कि अक्सर हम करुणा, सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए होंठ सेवा करते हैं, लेकिन व्यवहार में उदासीन रहते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंसा अकेले सामाजिक परिवेश का उत्पाद है और इसलिए हिंसक अपराधियों को दोषमुक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत, यह जैन शिक्षाओं का केंद्र है कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और यह कि हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि हम एक–दूसरे के लिए भी ज़िम्मेदार हैं और इसलिए हिंसक व्यवहार कोई ष्अन्यष या हमसे अलग नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा लिए गए कई निर्णयों से जुड़ा है और अधिकांश समस्याओं को हम अनदेखा कर देते हैं।

हिंसक व्यवहार – जैसे चाकू और बंदूक का अपराध जो कुछ शहरी समुदायों को अभिशप्त करता है – अब व्यापक रूप से एक गहरी सामाजिक अस्वस्थता के हिस्से के रूप में माना जाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या का एक लक्षण है, शायद सबसे अधिक दिखाई देने वाला लक्षण है, जिसके लिए कई–तरफा समाधान की आवश्यकता होती है। हिंसा की जैन परिभाषा ऐसे कृत्यों से परे है। एक हिंसक समाज वह है जिसमें सहयोग के संबंधों पर वर्चस्व के रिश्तों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रचुरता के बीच शोषण और गरीबी हिंसा के रूप हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना हिंसक हो जाती है जब यह पहल और जिम्मेदारी के लिए एक वाहन बनना बंद कर देता है, और बदले में यह एक बहाना है। जो समाज अपने बच्चों की उपेक्षा करता है या अपने बूढ़ों को अकेले मरने देता है, वह भी एक हिंसक समाज है। अस्थिर उपभोग हिंसा का एक रूप है – बाकी प्रकृति के खिलाफ और अन्य मनुष्यों के खिलाफ, विश्व स्तर पर और स्थानीय स्तर पर।

जैन नैतिकता के अनुसार हिंसा का अर्थ आक्रामक या केवल कठोर व्यवहार से कहीं अधिक है। इसमें दूसरों के प्रति उदासीनता और स्वयं के मन और आत्मा की उपेक्षा शामिल है। हिंसा वह शून्य है जहां करुणा का अस्तित्व होना चाहिए। इसके सूक्ष्म विनम्र भेष कई मायनों में इसके प्रत्यक्ष रूपों से अधिक खतरनाक हैं।

हम तेजी से समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के हिंसक अपराध आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग जो वयस्कों के रूप में हिंसक अपराधों के लिए दोषी पाए जाते हैं, उनका इतिहास जानवरों को डराने–धमकाने या क्रूरता से शुरू होता है। कई लोग खुद दुर्व्यवहार के शिकार थे या उन घरों में पले–बढ़े थे जहां घरेलू हिंसा हुई थी। इसी तरह, हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भौतिक गरीबी से निकलकर आदर्श नागरिक बनते हैं। अन्य जो विशेषाधिकार प्राप्त दिखाई देते हैं वे हिंसक या शोषक बन जाते हैं। पूर्व में से, कई प्यार करने वाले और एकजुट घरों या सहायक समुदायों से आए हैं। उत्तरार्द्ध में से, कई लोगों ने भावनात्मक दुर्व्यवहार या उपेक्षा, या मनोवैज्ञानिक हिंसा के अन्य रूपों का अनुभव किया होगा जिससे धन कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

यह भावना कि हिंसा से हिंसा होती है, कर्म का एक पहलू है, कारण और प्रभाव का नियम। छोटे अपराध और बड़े अपराध के बीच एक निरंतरता है।

उद्देश्य

1ण जैन धर्म की सामाजिक उपादेयता का अध्ययन

2ण जैन धर्म के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का अध्ययन

घर और पारिवारिक जीवन

भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं में से एक परिवार की प्रकृति है। प्रयुक्त शब्द श्कुटुम्बश है जिसका अर्थ है विस्तारित रिश्तेदार जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई, भतीजे – सभी एक परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए

सभी महत्वपूर्ण अवसरों के लिए। यही कारण है कि भारतीय शादियों में मेहमानों की सूची अक्सर सैकड़ों में होती है – परिवार के करीबी सदस्यों की संख्या आसानी से इतनी बड़ी हो सकती है। विवाह समारोह और प्रतिज्ञाएँ परिवार के महत्व और इसके मूल्यों को बनाए रखने और इसकी एकता बनाए रखने में माता–पिता की भूमिका का जश्न मनाती हैं। मुश्किल की घड़ी में परिवार एक–दूसरे का साथ देने के लिए आगे आता है। साझा करना परिवार का सार है – दर्द और सफलता दोनों में। यह भी सच है कि श्परिवारश का विस्तार प्रकृति और पशुओं तक है – कृषक परिवारों में पशुओं की देखभाल इस तरह की जाती है जैसे कि वे परिवार के सदस्य हों। प्रकृति की यह व्यावहारिक समावेशिता एक और सभी के लिए विनम्रता, सम्मान और सम्मान को बढ़ावा देती है।

जबकि राज्य लोगों के निजी जीवन को नहीं चला सकता है, यह कला, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जीवन जीने के अच्छे तरीकों को बढ़ावा दे सकता है। विशेष रूप से, सहिष्णुता और पारस्परिकता यदि एक प्रमुख पारिवारिक मूल्य के रूप में सिखाई और व्यक्त की जाती है, तो इस देश में बड़ी संख्या में परिवार टूटने को कम करने में मदद मिलेगी। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि ब्रेक–अप बहुत महंगा है – भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, परिवार और राज्य दोनों के लिए। इससे भी बदतर बच्चों और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव है। बहुत बार, जीवन की यह बड़ी अवधि और परिवारों की दीर्घकालिक प्रकृति समझ में नहीं आती है और संस्कृति अक्सर असहिष्णुता और स्वार्थ की अनुमति देती है। पारिवारिक एकता सामाजिक एकता का आधार है। यही कारण है कि अगर हमें संसक्त समुदायों का निर्माण करना है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे संसाधनों को समर्पित करने की आवश्यकता है। कम उम्र से ही परिवारों, सहिष्णुता और पारस्परिकता के बारे में कहानियों पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। रंगमंच

और नाटक परिवार और रिश्तों से जुड़े मुद्दों का पता लगा सकते हैं। किशोरों के लिए, परिवार के टूटने के महत्व की व्याख्या और असहमति के समय सहिष्णुता और समझ के औचित्य से विवाह और स्वस्थ परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करने में मदद मिल सकती है।

परिवार स्वाभाविक रूप से समुदायों में विस्तारित होते हैं। समुदाय में शामिल होना जैन संस्कृति में बढ़ने का एक हिस्सा है। माता–पिता सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और बच्चे स्वतः ही इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे सामुदायिक भावना का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और इसके पोषण में भाग लेते हैं। इन सभी आयोजनों का शुद्ध धार्मिक आयाम नहीं होता है – अक्सर वे सामाजिक और सांस्कृतिक होते हैं जैसे त्योहार का उत्सव, बच्चों के विभिन्न प्रकार के शो, खाना पकाने की कक्षाएं और प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं, साहसिक यात्राएं और छुट्टियां, यात्राएं और सैर। ये सभी परिवारों और समुदाय को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को जुड़ाव और साझा करने के लाभों को देखने में मदद करते हैं। बच्चों और किशोरों के लिए, समुदाय अमूल्य सलाह प्रदान करते हुए प्राकृतिक रोल मॉडल और समर्थन नेटवर्क बनाने में मदद करता है। इन गतिविधियों से किसी भी प्रकार के लोगों का कोई बहिष्कार नहीं है – चाहे वे एकल माता–पिता हों, अमीर हों या गरीब, विकलांग हों या किसी भी तरह से अलग हों। भागीदारी एक और सभी के लिए खुली है।

अधिकार एवं उत्तरदायित्व

अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या विपरीत ध्रुवों के रूप में देखे जाते हैं। इसके बजाय, उन्हें पूरक सिद्धांतों के रूप में देखा जाना चाहिए जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, या बेहतर अभी भी हैं। एक अधिकार–आधारित संस्कृति के उद्‌भव ने विशुद्ध रूप से दायित्व पर आधारित समाज से एक कट्टरपंथी प्रगति को चिह्नित किया, जिसमें कुछ अति–विशेषाधिकार प्राप्त थे और अन्य अपनी क्षमता तक बढ़ने में असमर्थ थे। फिर भी आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं – कम से कम पारिस्थितिक समस्याएं नहीं हमें एक अधिकार और उत्तरदायित्व आधारित संस्कृति की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

हमारे अधिकार उदासीन या आत्म–अवशोषित होने के बजाय सक्रिय नागरिक होने और हमारे जीवन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हमारी जिम्मेदारियों पर निर्भर करते हैं और मजबूत करते हैं, ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, हम दूसरों को नुकसान कम से कम कर सकें। जैन परंपरा ने हमेशा व्यक्तिगत अधिकारों के साथ–साथ समानता का भी समर्थन किया है

पुरुषों और महिलाओं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के बीच। लेकिन यह मानव व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को अन्य सभी मनुष्यों और सभी प्राणियों के साथ उसके संबंध से अप्रभेद्य के रूप में देखता है। मनुष्यों को दी गई लौकिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का एक मजबूत कर्तव्य भी है– उनकी बुद्धि को संपन्न किया गया है ताकि वे देखभाल और करुणा की उच्चतम भावना के साथ कार्य करें। रहस्यमय होने से दूर, जैसा कि यह लग सकता है, यह सामाजिक एकजुटता के सरल सिद्धांतों, दूसरों के अधिकारों के लिए सम्मान और साथी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों की स्वीकृति में अनुवाद करता है।– और पर्यावरण जो सभी जीवन का समर्थन करता है।

इसका मतलब यह है कि हमें अधिकारों के बारे में एक नए तरीके से सोचना सीखना होगा, जो विशिष्ट के बजाय समग्र है, जिसमें हम (उदाहरण के लिए) मनुष्यों के लिए नागरिक स्वतंत्रता और क्रूरता मुक्त खेती के तरीकों, भेदभाव से मुक्ति और के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और आवास का संरक्षण। एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हमारे संहिताबद्ध मानवाधिकारों का प्रतिकार करने के बजाय संतुलन के लिए मानव उत्तरदायित्वों की घोषणा होगी।

निष्कर्ष

यह भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध लोक कथा का जैन संस्करण है, जिसे कई तरह से कई धर्मों के लोगों द्वारा बताया जाता है। हिंदू, सूफी मुसलमान, सिख और मानवतावादी सभी श्अंधों और हाथी की कहानीश के अपने–अपने संस्करण

सुनाते हैं। जैनियों के लिए, कहानी ही और यह तथ्य कि इसे कहने के कई तरीके हैं – कईकांत के रूप में जाने जाने वाले सिद्धांत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कई–पक्षीयता या कई दृष्टिकोण। इस विचार के लिए कि परम सत्य की ओर कई मार्ग हैं, जैनियों की आस्था परंपरा के केंद्र में है। हजारों वर्षों से, जैन एक स्थायी अल्पसंख्यक के रूप में जीवित और फले–फूले हैं। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के बजाय, उन्होंने अधिक सूक्ष्म प्रभाव डालना पसंद किया है। वे 'धर्मांतरित' नहीं चाहते हैं। हालांकि, वे ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते है।

सन्दर्भ

1ए के. भुजबल शास्त्री : जैन साहित्य का ब्रहद इतिहास, भाग–5, पार्श्वनाथ शोधपीठ, वाराणसी, 1981

2ए कैलाशचन्द्र : जैन साहित्य का इतिहास (पूर्व पीठिका), श्री गणेश वर्णी दिजैन संस्था, नरिया, वाराणसी, वि.नि.सं. 2489

3ए गिरी कमल : भारतीय श्रृंगार, मा`तीलाल बनारसी दास,दिल्ली, 1987

4ए गिरी कुमुद : जैन महापुराण कलापरक अध्ययन, पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी 1995

5ए गैरोला, वाचस्पति : भारतीय चित्रकला, ला`क भारतीय प्रकाशक, इलाहाबाद, 1963

6ए गोपीनाथ कविराज : अभिनंदन ग्रंथ, प्रकाशक अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् लखनऊ, 1969

7ए गोयल प्रीतिप्रभा : हिन्दू विवाह मीमा ंसा,रुपायन संस्थान,बोरुन्दा,1976

8ए घोष, अमलानंद : आर्ट ऐण्ड आर्किटेक्चर (अनु. लक्ष्मी चन्द्र जैन) जैन कला और स्थापत्य, नई दिल्ली, 197

9ए चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा : पुराण परिशीलन,बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1970

10ए चौधरी, गुलाबचन्द्र : जैन साहित्य का ब्रहद इतिहास, भाग 6,पार्श्वनाथ विद्याश्रम शा`ध संस्थान, वाराणसी, 1973

11ए चौधरी रामम ूर्तिः हरिवंश पुराण : एक सास्कृतिक अध्ययन, सुलभ प्रकाशन, लखनउ, 1989

12ए जैन कमल प्रभाः प्राचीन जैन साहित्य में आर्थिक जीवन, पार्श्वनाथ शोधपीठ, वाराणसी, 1986

13ए