

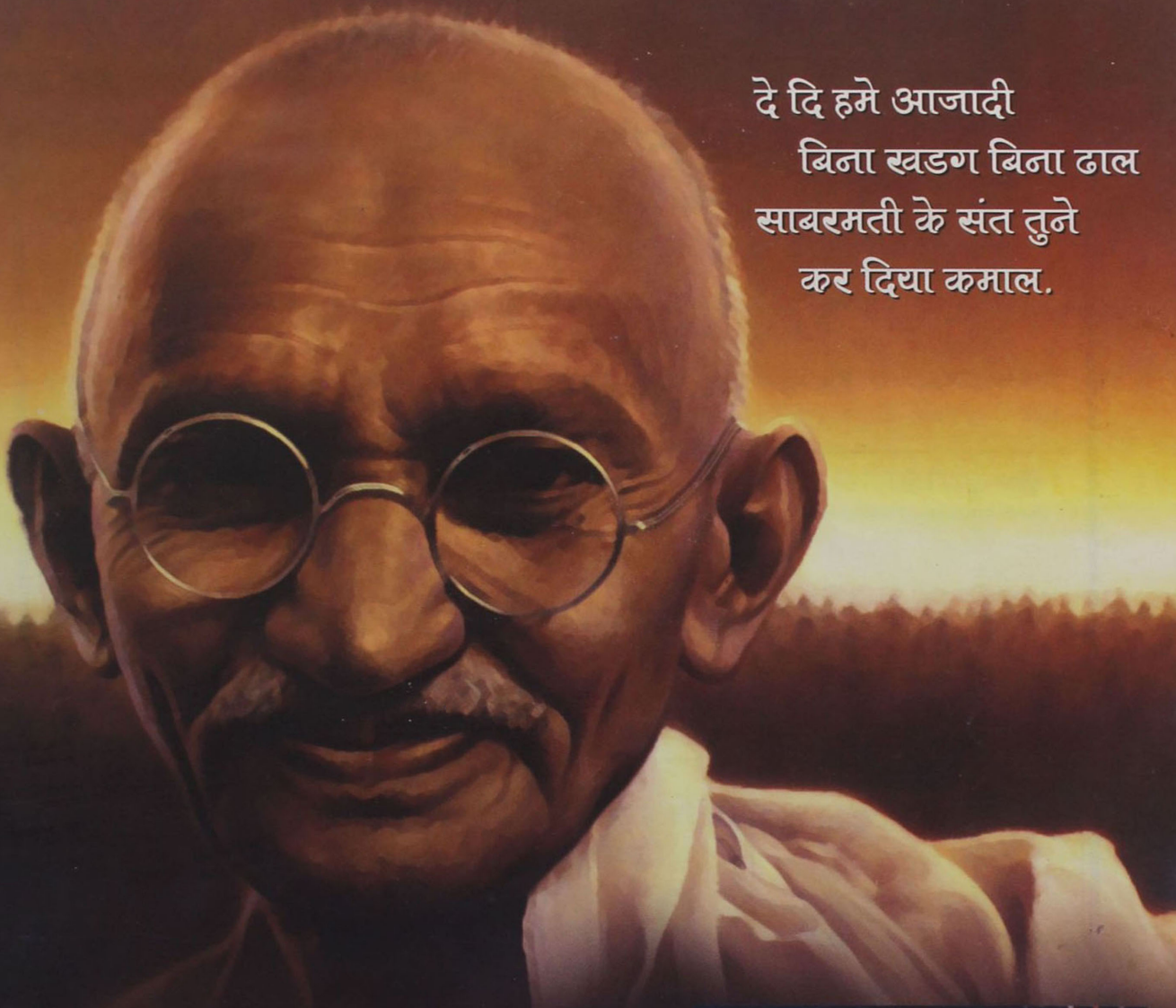

We Jointly Create

Ahimsa World

Volume: 2. October 2003

दे दि हमे आजादी
बिना खडग बिना ढाल
साबरमती के संत तुने
कर दिया कमाल.

The newsletter by **WJC** dedicated to peace and non-violence

‘क्षमा’ और ‘मैत्री’ की छाया,
शीतल हो जाती है काया ।।
आओ मिलकर साथ बढ़ चलें,
युग धारा का नव पथ पाया ।।

चेतन्य कुमार काश्यप

अध्यक्ष

एक अखबार खबरों के आरपार

चेतना

(हिन्दी दैनिक)

म.प्र. का लोकप्रिय हिन्दी सामाचार पत्र

Chetanya Kasyap
Foundation

*Dedicated NGO for religious
harmony, life science,
education and Sports*

KASYAP
Sweetners Limited

*India's Largest
manufacturer of
Sorbitol 70%*

10, Marthanda, 84, Dr. Annee Beasant Road, Mumbai-400018
Phone: 24955501-3, Fax: +91 22 24955505, E-mail: kslmum@kasyap.com

A Quarterly News Letter for
peace and Non-violence

Ahimsa World

■ Published for and from:
World Jain Confederation
Shah & Nahar Ind. Estate,
Unit No. 338/340, A-Wing, Lower
Parel (West) Mumbai-400013
Tel. 56625823.

By

■ Editor/Printer & Publisher
Chetanya Kumar Kasyap
Printed at Chajjed Printry Pvt. Ltd.
108, Station Road Ratlam.

World Jain Confederation

PRESIDENT

- Dr. L. M. Singhavi, M. P.
New Delhi

EXECUTIVE PRESIDENT

- Dr. N. P. Jain - Indore

SECRETARY GENERAL

- Shri. Jitendra S. Kothari

TREASURER

- Shri. Pravin K. Shah

BOARD OF TRUSTEES

Chairman

- Shri. Pratap Bhogilal

Trustees

- Shri. Deepchandbhai Gardi
- Dr. Dhiraj H. Shah, Jaino - U.S.A.
- Dr. Manilal P. Chandaria - Nairobi
- Shri. C. N. Sanghavi
- Shri. Anoopchand K. Shah
- Shri. Suresh C. Shah
- Shri. Sahu Rameshchandra Jain - Delhi
- Shri. Sugalechand Jain - Chennai

EDITORIAL BOARD

- Rashmi Kumar Zaveri
- Dr. Kumarpal Desai
- Dr. N. P. Jain
- Chetanya Kasyap
- Anopchand Shah
- Dr. Jitendra B. Shah

► Contents ◀

▷ Editorial	4	▷ Interfaith Seminar Report	11
▷ Chairman's Speech	5	▷ 'Ahimsa Day' News	14
▷ Massage of Executive President	6	▷ Speech by Balkavi Bairagi	15
▷ To Forgive Is Divine	7	▷ Padmashri Muzafar Hussien	18
▷ News & Poetry	9	▷ Munishree Kirtichandra	20
▷ Speech by Hon'ble Sh.Manohar Joshi	10	▷ Shree Khojeste Mistree	21

Disclaimer :The Views expressed in this news letter are of the respective contributor and WJC does not necessarily concurs with the same.

EDITORIAL

Chetanya Kumar Kasvao

AHIMSA eaternal: than and now

The personality like Mahatma Gandhi is always a gift to the entire humanity. It emerges *once in a blue moon* on this earth. Such extra ordinary people invent new fundamentals for the well being of mankind thus their work and philosophy become the social systems and procedures.

Before 2600 years Lord Mahaveer laid foundation of AHIMSA philosophy to change the psychological, emotional and economical exploitations and also the unnatural practices such as killing innocent creatures. It was due to illiteracy, lack of intellectuality, and blind followings. He transformed the imbalances with a complete new social structure that was full of patience, intellectuality and nonviolence. The AHIMSA ideology worked perfectly in reincarnating the social system.

The icon such as Mahatma Gandhi can only rejuvenate the entire political system with the experiments of AHIMSA. This experiment was the blessing for building confidence in the human beings who were badly affected by the ideologies of Color, Cast and Creed and also with the complexion of slavery psychology. The people were enthusiastically looking towards new Secured political system. The AHIMSHA ideology once again worked perfectly in reincarnating whole new political system i.e. democracy.

Today almost the entire world is under democratic system but the public and political leadership using this Democracy (SWATANTRATA) as SWACHHANDTA (uncontrolled freeness). The world therefore is passing through a lawlessness situation. Ecological imbalance, illogical exploration of trees, wild life and other natural resources heading towards economical imbalance, malice, depreciating social values, selfishness and irresponsible administrative system. The weapons of mass destroying are created and preserved in such a large scale that the entire humanity and the cultural heritages can eradicate.

To create the atmosphere of love, peace and harmony, we will have to use AHIMSA the principles and experience of lord Mahaveer and experiments of Mahatma Gandhi to set auto control system for uncontrolled human emotions and working which in turn will provide immortality and stability to the entire system.

Walking towards the word love, Harmony and Peace can only be the way to pay homage to the YUGPURUSH like Mahatma Gandhi. The education, training and different practical experiments of AHIMSA is the best way to attain this.

WELCOME SPEECH

By Sh. Pratap Bhogilal at Interfaith Seminar 2nd October' 2003

Yatra Yatra Samaye Yatha Tatha Yosi
Sosyabhedhaya Yaya Taya
Vitt Doshā Kalusha Sachedbhavanek
Eva Bhagwan Namostrute
Bhava Bijankur Janana ragadyaha
Kshayamapagata Yasya
Bramha VA Vishnurva, Haro Jinova
Namastasmaye.

Respected invitees, dignitaries on the dias,
Ladies & Gentlemen,

First of all, let me welcome you all to this second Kshamapana-Sadbhavana Function and Interfaith Seminar in Mumbai. I am particularly grateful to our Chief Guest H'ble Shri Manoharji Joshi, to Shri Sailesh Haribhakti, President of IMC, the Premier Chamber of Commerce & Industry in India, who have spared their valuable time and taken the trouble of gracing this function. Unfortunately, because of sudden illness in the family, Shri Shreyasbhai Shah is unable to come from Ahmedabad and hence he has sent his regrets and also his good wishes. May I start with quoting Mr. John F. Kennedy, late Ex. President of USA who said "But peace does not rest in Charters and Covenants alone. It lies in the hearts and minds of people." Peace in whatever state, cannot be achieved unless you eschew hatred and feel the joy of love. This is a message of love and forgiveness and this is what the World Jain Confederation's objective is. I.e. to transform minds of people from sense of greed, sense of power, to sense of trusteeship, love as against hatred leading to universal brotherhood, which Mahatma Gandhi had envisaged. Unfortunately, politicians all over the

world have not really understood how to bring about a really democratic and secular society, where there will be respect for public opinion and real socialistic system, which connotes in its essence, a sense of creating real social justice. However, today we find that lust for power and lust for money is dominating and demeaning us. In fact, we all generally have not really understood the true meaning of secularism. The dictionary meaning of secularism is concerned with affairs of the world – not spiritual or sacred and not concerned with religion. However, this does not mean that secularism is equivalent with atheism or agnosticism. Secularism is reconcilable with religion, but unfortunately in the name of religion, we have created divisive forces in society. It is said that men never do Evil as completely and cheerfully as they do it from religious conviction i.e. fundamentalism.

Acharya Mahapragyashirji said "Meaning of Dharma is faith in the naitic conduct of worldly affairs. This is different from religion whether it is Vedic, Islam Christianity or any other faith." Therefore, in our march towards Nirvan and Moksh, religion as it is understood in common parlance does not take us far unless Dharma is practiced as mentioned above. For e.g. in our own country, we say that we are a secular state, but have we reconciled secularism with religion and have we been able to prevent the divisive forces which have been created in the name of religion. Alas, we have lost our 'Hindu' culture, which is a culture of tolerance. The word 'Hindu' has been unfortunately equated with religion whereas, in fact, Hinduism is a culture of our 'Bharat' and the religion is really 'Vedic' religion

with its sampradayas like Shaivism, Brahmaism, Vaishnavism, just as Jainism, Buddhism and other religions have their own sampradayas.

In our view, one who is a true Indian Citizen is a Hindu – denoting the belief in tolerance and fair mindedness – although by religion he may be a Shaivaite, Brahmin, Vaishnavite, Jain, Buddhist, Muslim, Christian, Jew etc. – who all have their different sampradayas. Amity, goodwill, harmony, respect for religion are all the sine-qua of Hinduism.

Understanding of religion would reveal oneness of Religions. The sloka of Acharya Hemchandracharya which I quoted in the beginning of my speech, says that by whatever name we call Almighty - The Super Being, who has completely detached Himself, whoever He may be, I bow to you. After all, these Supreme Beings, whom different faiths call with different names have all destroyed all Kashayas & Vikaras which are the prime cause for the circle of births and rebirths and thus attained 'Nirvana', whether you call them 'Brahma' 'Vishnu' 'Mahadev' 'Jin' or even 'Allah' or 'Christ'. By whatever name you call Him, as Acharya Hemchandracharya says, we bow to Him.

Prof. Iqbal said "No religion teaches hatred." Another leading Islamic Scholar said 'World is now too small for anything but Brotherhood'.

Let me end with a quote from Mrs. Eleanor Roosevelt who also gave similar message. "When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery rather than avenge it".

WJC's efforts are towards growing this tenderness in the hearts and minds, of peoples of the world, so that by eschewing hatred, we create goodwill and love and with that, the attitude of forgiveness and tolerance is naturally created and thus contribute to preventing misery and conflict. Let us therefore all act to achieve this.

MESSAGE OF EXECUTIVE PRESIDENT

I am delighted to greet the readers of 'Ahimsa World', the voice of World Jain Confederation (WJC). The inaugural issue of the Newsletter was launched at the recent JAINA Convention at Cincinnati (Ohio, USA) on July 4, 2003. On this occasion, both the Chairman, Board of Trustees as well as Executive Chairman of WJC were present.

Here, we are with our avid readers again with the second issue imbued with a global vision and dynamic spirit in pursuit of our efforts to emerge as an articulate and eloquent global forum of the compassionate Jain philosophy. The principles of Ahimsa, Anekant and Aparigraha which form the bedrock of Jainism have emerged as highly relevant to contemporary issues of critical concern to the entire humanity. More than ever the world is realizing in the wake of escalating violence and terrorism that the culture of non-violence alone can fortify the foundations of peace, equanimity, tolerance and interdependence.

WJC's network of membership has happily already covered not only major Jain organisations, institutions and activities in India, but also abroad in USA, Canada, U.K., Belgium, Kenya, Singapore and elsewhere. Our initiatives and programmes for promoting harmonious and creative understanding between different faiths have been widely welcomed. We invite constructive suggestions and valuable practical ideas from our members in order to give the desired shape, content, direction and momentum to our future programmes.

Dr. N. P. Jain

Executive President

To Forgive Is Divine

- Dr. N. P. Jain

Let me begin with a couplet
To forgive is enobling
To be forgiven is bliss
May we all embrace this culture
Preach later first practice.

Forgiveness (Kshama) has been identified as a very desirable quality in different philosophical traditions. However Jain philosophy anchored on the bedrock of Ahimsa (Non-Violence) accords it a prominent place not only in thought but more so in day- today conduct of life which is enmeshed in an intricate web of social relationships. Jain philosophy is focused on the relevance and importance to the human art of living of forgiveness. The belief in and practice of the culture of forgiveness enables human beings to rise above the humdrum of ego and false pride, envy and prejudice, hate and hostility, anger and revenge.

In the midst of a wide variety of tensions- personal, social, psychological, physical and mental, how much we need acquiring the habit and culture of restraint, patience, tolerance and large- heartedness. The ocean of compassion is unfathomable. More often than not, we the ordinary mortals stand on its shores desiring just a few drops of it to fall on us and make our lives full of true happiness and bliss.

Life is like an echo. We get back what we give. Love begets love; hatred arouses hatred.

Forgiveness should not be confused with or over-simplified as simple mannerism or courtesy of behaviour towards others. Behind the expression of 'sorry', it is necessary to nurture the much deeper thought and feeling of wanting not only to be excused but forgiven. Equally it has to be reciprocals. If someone hurts us through words, intentions and conduct, to win him over we need to muster the resolve of non-violence and forgive him/her. This approach would make one who forgives more gentle, ethical, friendly

and fearless. Such a person would inspire others who have deviated from the path of fraternity and fellowship. The gentleness of Mahatma Gandhi gave him vibrant soul-energy and confidence to mobilize the entire nation of India to fight for independence of India from British colonial rule through non-violence. Thanks to the forgiving attitude of Gandhi that struggle of independence became devoid of rancor or hatred.

In Jain philosophy, Kshama has been put at the highest step level for scaling the summit of the culture of Ahimsa. Jain scriptures have expressed it in a very deep and multi layered perspectives:

"I forgive all souls, let all souls forgive me. I harbour friendly feelings for all. I have animosity towards none."

Forgiveness starts with oneself. One has to be honest and open with one's inner- self. A feeling needs to be developed as a conviction that on the brink of doing anything wrong or causing hurt to others, a feeling must arise that "If I were to do this, say this or intend doing it, I would not be able to forgive myself." This is the preventive aspect of the virtue of forgiveness. The emotion of Kshama rising in our conscience cleanses our mind and heart of 'Maya' (illusion), attachment to material bondage's, greed, ego and envy and jealousy.

It makes us more transparent, open, sincere, accommodating and understanding. Our self-esteem is enhanced which gives us strength to practice generosity in an honest manner without any hypocrisy. Benjamin Franklin put it very aptly :

"When you are good to others, you are best to yourself"

The practice of forgiveness strengthens the fibre of humility in our approach towards others.

It helps in removing the self-intoxicating element in our ego and seeks to eliminate negative sense of pride, which eventually leads to arrogance and anger. Ego is at the central point shaping human conduct and behaviour. And in it anger often springs up, as a natural emotion when we find someone, howsoever close does not agree with us or irritates us by doing contrary to what we feel he/she should be doing. Anger is losing one's rational balance. But it is a transient phase and like boiling milk subsides. If we do not control our anger or tendency to lose temper, it could develop more violent reactions in arousing passions of revenge, hostility, hatred and animosity. The practice of an approach of forgiveness can emerge as an effective remedy for controlling our anger.

Jainism elaborates the meaning and content of Kshama in a very comprehensive way. Kshama is not aimed only towards other human beings, but is intended to be practices towards all living creatures as well as vibrant elements of the natural environment surrounding us. Here forgiveness emerges as prerequisite for the practice of non-violence in our daily lives in relation to the universe around us. The lasting solution to the environmental crisis confronting the world today lies ultimately in human beings adopting an approach of Kshama towards all and learning to co-exist with them not wrecklessly exploit them.

We human beings need to give up the easy temptations of indulging in the blame game. It is easy to pass on the buck to others even if we are at a fault. This is where forgiveness could be of immense help in curbing such temptations of getting rid of our guilt complex. There is the story of a boy who complained to his mother that his friend and not he had broken the window glass when the mother asked how did his friend do it, the boy replied "I threw a stone at him and he ducked"!

Intentionally or unintentionally, advertently or inadvertently we hurt others not only by a violent physical act, but also through our intentions

reflected in our body language and use of insulting unpleasant or abusive expressions. Such a behaviour not only hurts others and produces anger, revenge or hate reactions, but pollutes the life ethics of the doer. A vicious circle starts enlarging misunderstandings, and bitterness in the social environment. If only one could learn to muster the will power and soul awareness to be forgiving, a circle of love could be created radiating harmony and equanimity.

It would be a matter of immense delight if the world community could take over the celebration of the Day of Universal Forgiveness for the entire world community under the auspices of United Nations. This would be a significant step forward towards strengthening the fibre of world peace if we could have a global day of forgiveness.

Let us not wonder "who moved my cheese" or "who will move it". Let the humanity in this age of extraordinary technological advances and explosion of information, not feel lost or confused. Let us prepare ourselves for a change which would bring us inner contentment and bliss.

Cronin A.J. has wisely observed:

"Life is no straight and easy corridor along which we travel free and unhampered, but a maze of passages through which we must seek our way, lost and confused, now and again checked in a blind alley. But always if we have faith, God will open a door for us, not perhaps one that we ourselves would ever have thought of, but one that will ultimately prove good for us."

Forgiveness is the key to such a door because "To Forgive is Divine"

May I conclude repeating the couplet with which I began"

To forgive is ennobling
To be forgiven is bliss
May we all embrace this culture
Preach later first practice.

Jaina Convention in Cincinnati

- Dr. N. P. Jain

Cincinnati in Ohio (USA) was host to the highly successful Biennial Convention of 'JAINA' from July 3 to 6, 2003. Around 5,000 Jains participated from all over USA and Canada. WJC's presence and contribution towards the success of the convention was noteworthy with out Executive President, Dr. N. P. Jain delivering the key note address at inaugural session on July 4, 2003.

His speech on the theme of the Convention 'JAINISM- The Art of Living' was widely appreciated and frequently greeted with applause. Gurudev Chitrabhanuji, Mr. Blackwell, Secretary of State, Ohio and Ms. Ingrid Newkirk, President of PETA were other speakers who kept the audience spell bound. Revered saints and sadhavis from all sects set the session to commence with their collective Mangalacharan.

At the plenary session on 5th July, thematic speeches were made on Bhagwan Mahavir's Legacy by Dr. N. P. Jain and on the compassionate principles of JAINISM by Pratapbhai Bhogilal, Chairman of our Board of Trustees. Other speakers included distinguished scholars like Kumarpal bhai Desai, Dr. Patil, Member, Minorities Commission of Maharashtra and others the convention conducted several group discussions and seminars on 4th & 5th July on wide ranging aspects of Jain philosophy in which leading Jain scholars from India & USA participated like Dr. Hukumchand Bharill, Tapaswi Manektala, Pravin Shah and others together with Jain Sadhus and Sadhavis.

The concluding Plenary session was addressed by all our saints and sadhavis. The evenings were full of absorbing & inspiring culture programs put up by select teams of teenagers from USA in form of dance dramas on Bhagwan Mahavir, Sati Chandana and so on. The Bhajan programme by well-known singer, Pankaj Udhas was extremely popular. At the convention, the first newsletter of WJC "Ahimsa World" was launched by Shri Pratapbhai Bhogilal and was avidly read and appreciated by all.

कविताएं

बालकवि बैरागी

(माननीय मनोहर जोशी द्वारा इंटरफेथ सेमीनार में अपने संबोधन में किए गए विशेष आग्रहवश)

कामनाएं मोक्ष की ओर भावनाएं भोग की
जिंदगी जंजाल है बस इसी संयोग की
चाहता हूं सब सही हो किन्तु हो पाता नहीं
कब अवज्ञा हो गई कुछ भी समझ आता नहीं
इस विकट संग्राम को किस शस्त्र के बल पर लड़ूं
आपसे 'उत्तम क्षमा' मिल जाए तो आगे बढ़ूं॥

वितराग कोई नहीं सबके मन में राग
हर चादर मैली यहां, हर दामन पर दाग
सब संसारी जीव हैं, सब में है संसार
कोई करूणाकर नहीं और नहीं अवतार
आप क्षमा-श्रीमंत हैं, मैं हूं मूढ़ महान
देव! मुझे दे दीजिए 'दिव्य क्षमा' का दान॥

वंदना-आराधना- प्राचीन- शुचि साधना
इन सभी की राह को रोके खड़ी है मूर्च्छना
मूर्च्छना की मार मैं भी खा रहा हूं रात दिन
गीत अपने ही अहम् के गा रहा हूं रात दिन
हे प्रभु! इस मूर्च्छना से मुक्त मुझको कीजिए
झोलियां 'उत्तम क्षमा' से दीन की भर दीजिए॥

पांच तत्त्वों की बहुत कमजोर मैं निर्माण हूं
हाथ जोड़े हर दिशा में मांगता मैं प्राण हूं
सूझता कुछ भी नहीं बस मर रहा ममकार में
लूट गया जिस तरह कोई भरे बाजार में
पुण्य पावन देहरी का एक वाचक मात्र हूं
हर तरह से आपकी 'उत्तम क्षमा' का पात्र हूं॥

Extract of Speech delivered in INTER FAITH SEMINAR - 2003

माननीय श्री मनोहर जोशी

लोकसभा अध्यक्ष

आज गांधी जयंती का दिवस है और पूरे देश में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस समय ये आंतर धर्म एकजुट बनाने, शक्ति क्षमापना और सद्भावना के रूप से आप मना रहे हैं मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि सभी धर्मों में अहिंसा का महत्व दिया है। तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। मेरी दृष्टि से तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा को पुरस्कृत करता हो। महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर देश के एक कोने में सभी लोग इकट्ठा होकर सत्य और अहिंसा का महत्व बताना चाहते हैं मेरे दृष्टि से ये एक अभूतपूर्व घटना है।

दुनिया में बहुत कम लोगों का भरोसा अहिंसा पर रहा है लेकिन कुछ बातें शाश्वत होती हैं। ऐसी ही एक बात अहिंसा है। मैं सोचता हूँ कि मनुष्य का अंतिम ध्येय अहिंसा ही होना चाहिए। सबसे बड़ी शक्तिशाली बात सत्य और अहिंसा का पालन करना है। मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। तीर्थंकर महावीर यही कहा, महात्मा गांधी ने भी यही कहा। यह मेरा कर्तव्य है कि इस भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ और इसी दृष्टि से मैं इस कार्यक्रम को महत्व देता हूँ।

महात्मा गांधी ने तो केवल सत्य और अहिंसा, ये दो मुद्दे लेकर स्वातंत्र्य संग्राम का संचलन किया। ना केवल आज बल्कि उस जमाने में भी इस विश्व में कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि कभी सत्य और अहिंसा से देश को आजादी मिलेगी। लेकिन आज मैं जिस देश में भी जाता हूँ, उस देश में चाहे बड़ा हो या छोटा, गांधीजी का नाम लिया जाता है। ये सत्य और अहिंसा की विजय है जो भगवान महावीर ने हमें सिखाई है।

मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश में जैन धर्म का प्रचार होगा और जैन धर्म के सिद्धांतों पर अगर पड़ोसी देशों में काम होगा तो कश्मीर का प्रश्न हल होने में समय नहीं लगेगा।

अहिंसा के तीन प्रकार मैं जानता हूँ, मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म से हिंसा न हो इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। हिंसा मेरी लोकसभा में मन और कर्म से कोई हिंसा नहीं करते हैं, कभी-कभी वचन हिंसा करते हैं। और इसलिए मुझे किसी ने अभी कहा कि लोकसभा में भी अहिंसा का कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इसे तुरंत मान्यता देता हूँ।

‘अहिंसा परमो धर्मः’। आप तो जानते हैं अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और इसलिए मन में करुणा, दया, होनी जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप के मन में दया होनी चाहिए। लोग मुझे बार-बार बोलते हैं राजनीति अच्छी नहीं है। राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में काम करने वाले कोई लोग जरूर बुरे हैं। और वो केवल राजनीति में नहीं हर क्षेत्र में हैं। जिसके अतःकरण में दया नहीं है वो बुरा हो जाता है और ऐसे लोग आपको व्यापार में मिलेंगे, शिक्षा क्षेत्र में मिलेंगे, पत्रकारिता में भी मिलेंगे। हर क्षेत्र में थोड़े लोग ऐसे मिलते हैं इसलिए क्षेत्र बुरा नहीं हो जाता

हर क्षेत्र के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अपना-अपना काम अच्छे तरीके से करें चाहे दूसरे लोग करें या ना करें। यह एक राह आगे बढ़ेंगे तो उसमें मानवता का कल्याण है। और मानवता का अंतिम कल्याण केवल शांति और अहिंसा में है ऐसा मेरा खुद का भी पूरा भरोसा है।

जैन धर्म का यह अंतिम उद्देश्य हर भारतवासी का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि आदर्श मनुष्य या आदर्श समाज निर्माण करें। क्या हम कभी ये कर सकते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलामजी चाहते हैं कि २०२० में भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन वो तब तक मुश्किल है जब तक देश का हर नागरिक आदर्श नागरिक नहीं बनेगा। उसे आदर्श नागरिक बनना है, उसके मन में यह भावना जरूर होनी चाहिए कि जो मेरा काम है वो अच्छे तरीके से करूंगा। दुर्भाग्य से यह नहीं दिखाई देता है और जब तक नागरिकों में यह सुधार नहीं होगा, देश का नागरिक आदर्श नागरिक नहीं बनेगा तब तक देश विकसित होना मुश्किल है।

और इसलिए आप लोगों ने अभी तक जैसे कि न्यू जरसी में भी ‘अहिंसा पर्व’ दो दिवस समारोह आयोजित किया था यहां भी यही काम कर रहे हैं, इसी माध्यम से जिस तरह शांति का, सत्य का, अहिंसा का प्रचार हो रहा है, वैसे ही आतंकवाद के खिलाफ भी, यहां से आवाज आनी चाहिए जिससे पूरा विश्व समझ जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो केवल देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं लेकिन, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं ऐसी प्रार्थना आप के संयोजकों को मैं जरूर करूंगा।

नमस्कार। जयहिंद। जय महाराष्ट्र।

INTER FAITH SEMINAR - 2003

The eminent speakers of different faiths
on the dias as uniting force

INTER FAITH SEMINAR A REPORT

- Ila Shah

2nd October is very important to Indians as two saintly personalities came to grace this earth on this day. One was late Prime Minister Lal Bahadur Shastri and the other was Mahatma Gandhi who brought solace to the weeping sole of Mother India by Non-violence.

To pay the homage to this worshiper of peace World Jain Confederation had organized an Inter-Faith seminar. The Chief Guest Sh. Manohar Joshi-Speaker Loksabha inaugurated the function by lighting the lamp.

Sh. Pratap Bhogilal said in his welcome speech that if the world needs peace it has to follow LORD MAHAVIR'S Ahimsa. Hon'ble sh. Mnohar Joshiji said that we accumulate KARMA by body, mind and speech. My parliametarions do not use mind and body but sometimes yes, the speech.

Sh. Bal Kavi Bairagiji the M.P. speaking on Vedanta said that whatever religion you follow the aim of human life is to get free from the cycle of birth and death. Padmshri Muzzfer Husein explained the meaning of faith very scholarly.

Sh. Khojeste Mistree who spoke on the Zoroastrian faith said how the Parsees of India had come as refugees and now have become the part of Indian culture. And not to say that Munishri Kirtichandraji spoke eloquently on the need of tolerance and the respect to all people and culture in today's crucial time.

While giving the introduction of Sh Bal Kavi Bairagiji Sh. Chetnya Kasyap said that he is the perfect citizen of India of what the President A. P. J. Abdul Kalam has thought of. Sadhvi Vibhaji narrated the manglacharan and gave blessing. Sh. Jitendra Kothari gave the vote of thanks. Compeer Ila Shah eloquently conducted the seminar..

Interfaith Seminar - 2003

Sh. Pratap Bhogilal presenting all religious frame to Hon'ble Sh. Manohar Joshil

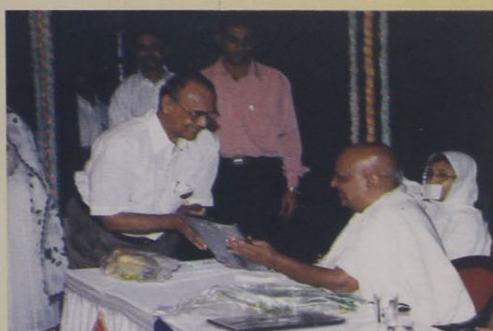
Sh. Pratap Bhogilal welcoming the guests and audience

The audience engrossed in listening to the eminent speakers

Sh. Mulchand Sheth felicitating Sadhvi Vibhaji

Sh. Rashmi Zaveri felicitating Munishri Kirtichandraji

INTER FAITH SEMINAR - 2003

**Sh. Jitendra Kothari falicitating
Sh. Bal Kavi Bairagiji**

**Sh. Surendra Sawai falicitating
Sh. Nanik Rupani**

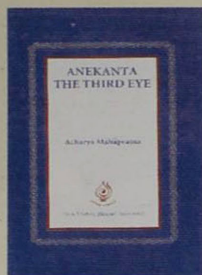
**Sh. Chetanya Kasyap falicitating
Padmshri Muzzfer Husein**

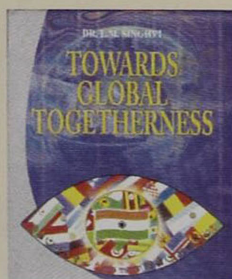
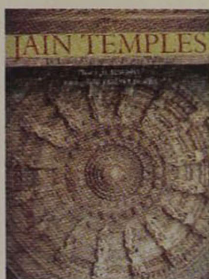
**Sh. Pravin Shah falicitating
Sh. Khojeste Mistree**

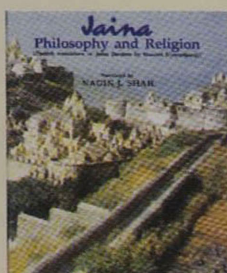
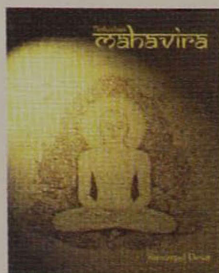
Proud Presentation in The House of Common

Institute of Jainology and World Jain Confederation go hand in hand to celebrate "Ahimsa Day" in the House of Commons U.K. on 14th Oct. 2003. The two and a half hour program will be hosted by Mr. Stephen Pound MP Chair of Labour Friend of India in the presence of H. E. Mr. Ronen Sen High Commissioner for India.

World Jain Confederation's Chairman Board of Trustees Sh. Pratap Bhogilal, Vice President Sh. Chetanya kasyap and Sh. Mahesh Gandhi will specially fly to London to present the set of eight books on Jainism. The books of Scholars and authority on Jainism will be a pride possession and source of valuable information.

Dr. L. M. Singhvi President WJC who is already in London will grace this occasion with his presence. Ahimsa World wishes a very happy Journey and success to the function.

माननीय श्री बाल कवि बैरागी

२ अक्टूबर है। गांधीजी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी लेना चाहता हूँ। दोनों विभूतियों का जन्मदिन। और आज विश्व जैन महासंस्था क्योंकि मैं इतनी अंग्रेजी जानता नहीं हूँ जितनी लिखी हुई है- उसने हम सबको बुलाकर यह परिसंवाद किया है बहुत कठिन है भारतवर्ष में इन दिनों धर्म की बात करना। दो चीजें मनुष्य के जीवन में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर देती हैं। मैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में बैठता चला आ रहा हूँ, मुझे पार्टी बिठाती है तो एक दूसरा जीवन है लेकिन मूल जीवन की ओर देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। क्योंकि मुझे वेदांत से जुड़कर थोड़ी बात आप से करनी है।

मूल प्रश्न यह है कि हम धर्म को पालते हैं या धर्म को मानते हैं? यह बहुत गंभीर सवाल है। यदि धर्म को पालते हैं तो स्थिति हास्यास्पद जैसी होती क्योंकि धर्म कोई पालतु चीज नहीं है कोई तोता या मैना नहीं है। कोई बिल्ली नहीं है कि हम उसे पाल लें। और यदि पालते हैं तो वक्त आने पर उसे दांव पर भी लगाते हैं। पर यदि हम धर्म को मानते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा सरल ज्यादा सफल सद्भावना से भरपूर हो जाता है। क्योंकि जितने हम सब यहां बैठे हैं अलग-अलग धर्मों को मानने वाले, आप देखते होंगे कि धर्म को हम किस रूप में मानते हैं। धर्म ने हमें कभी उतेजित नहीं किया। कभी भी तनाव में नहीं रखा। धर्म हमको एक सभ्य, शालीन जीवन जीने की बात कहता है। लेकिन उसमें जब हम अपने आप को थोपने लग जाते हैं तो फिर उसमें मुश्किलें पैदा होती हैं और उनके उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मैं यह बहस नहीं उठाना चाहता।

लेकिन मूल बात यह है कि हम धर्म को कितना मानते जब धर्म को मानना शुरू करते हैं तब फिर ज्यादा उदात्त हो जाते हैं। ज्यादा मनुष्य हो जाते हैं। दूसरा एक प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है मेरे मन में जो मैं यहां प्रगट करना चाहता हूँ। मूल बात यह है कि धर्म हमारा कवच है या हम धर्म के कवच हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं क्या दंभ भरा नहीं है? धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं करते। आप धर्म छोड़कर देख लीजिएगा, अरक्षित हो जाएंगे। धर्म हमारा कवच है इसलिए हम जीवित हैं। सहशरीर से, आत्मा से, चेतना से और सदाचरण से जीवित हैं। यदि धर्म का कवच ना होता तो हमभटक जाते। आवारा हो जाते और यह कारण है कि धर्म के बारे में हम तरह-तरह की परिभाषाएं सुनने लगे हैं।

वैसे दिलचस्प उदाहरण आपके सामने हैं। नदी के किनारे नावें पड़ी हुई हैं। हर नाव का एक ही काम है कि वो आपको इस पार से उस पार पहुंचाएं। दोनों नावें आपस में कभी बहस नहीं करतीं। सभी नावें एक ही शिल्पी की एक ही लकड़ी की बनी हुई हैं। एक दूसरे की निंदा या तू अश्रेष्ठ और मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसे नहीं कहती। सारा झगड़ा मल्लाहों का है। वह कहता है मेरी नाव में बैठोगे तो जल्दी पार उतार दूंगा। इसकी नाव में बैठोगे तो डूबा देगा और मल्लाहों के झगड़े में यात्री पड़ जाते हैं तो हंसता कौन है नांव तो काटती है नांव तो नहीं हंसती कभी। हंसता है बहता हुआ पानी, मूर्खों लड़ रहे हो। भारतीयता हंसती है, उपरवाला हंसता तो क्या हम उनको हंसने का मौका दे? सोचना पड़ेगा। मल्लाहों झगड़े में जब धर्म उलझ जाते हैं तरह-तरह के चमत्कार होते और धर्मों के मामले में हमारी बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए।

भारत में अगर सुख से रहना हो तो पांच चीजों को ध्यान रख लीजिए आप सुखी हो जाएंगे। खास कर नए बच्चों को कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ। एक तो कोई व्यक्ति कहीं भी मिले तो कृपा करके उसकी जाति मत पूछना। क्योंकि भारत में नदियों से ज्यादा जाति हैं। जाति पूछने का मतलब व्यक्तिगत जीवन में तांकांझांक। आपसे कट जाएगा दूर हो जाएगा। दूसरा कभी कोई मिल जाए तो उसका धर्म मत पूछना क्योंकि हमारे यहां पहाड़ों से ज्यादा धर्म हैं। तीसरा किसी को उसकी उम्र मत पूछो। कोई सच नहीं बताएगा। महिलाएं तो खैर नहीं बताएंगी लेकिन पुरुष भी सोचेगा कि यह भीतर गणना कर रहा है कि कब मरूंगा। झूठ बोलेगा। हम किसी को झूठ बोलने लिए प्रेरित करेंगे। और हम स्वयं सत्य बोले और दूसरों को असत्य बोलने के लिए प्रेरित नहीं करें यह प्रत्येक धर्म के आचरण संहिता का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा शील किसी से उसकी आमदनी मत पूछो। कभी सच नहीं बताएगा। और पांचवी बात, आधुनिक विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं हम, ऊंट से ऊंट तक की यात्रा बताई थी। भारत में एक लड़का और एक लड़की आपके सामने आ जाए तो कभी रिश्ता मत पूछना। दोनों सच नहीं बताएंगे। इस देश में सुखी रहने के लिए ये सारे हमारे धर्मों के आधारभूत, उन चीजों में से निकाले हैं कि इस देश में सुखी रहने के लिए इन पांच चीजों को ध्यान हमें रखना पड़ता है।

और अगर हम लौटकर के थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें उन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि मुझे वेदांत से

जुड़कर यह बात करनी है तो बहुत कम लोग जानते हैं इन चौजों को। संभवतः नहीं जानते। वेद तो तीन लिखे गए थे। चौथा तो बनाया गया। वेदत्रयी लिखी गई थी हमारे यहां-ऋग्वेदः अथर्ववेदः यजुर्वेदः सामवेद नहीं था। इन तीनों में से अंश निकाल के चौथा एक ओर वेद तैयार किया उसका नाम रखा सामवेद। तो आज भी वेदत्रयी की पूजा होती है। उसके बाद में शुरू होता है वेदांत। और यदि महर्षि दयानंद जैसा वेदांत भारत में नहीं आता- उस आदमी में दम था हिम्मत थी कि उसने वेदों का भी बहिष्कार किया। वरना वेदों में कई विषय ऐसे थे कि परिवार के लोग इकट्ठा बैठकर पढ़ भी नहीं सकते थे। यदि आप ऋग्वेद पढ़ें तो एक तिहाई से ज्यादा केवल उसमें भांग कैसे पीसी जाती है इस पर ऋचाएं मिलेंगी आपको। भांग पर ऋचाएं हैं। ऐसे वेदों का बहिष्कार करके दयानंद ने चारो वेद बनाये। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारी वैदिक साथ था वेदांत के आसपास था पूजा नहीं थी वेदों के समय। हमारे पास प्रार्थनाएं थीं और वेदांत में आकर हम हवन पर टीके, हवन स्वाहाः करते थे ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे एक उसके पीछे यह भी प्रावधान था। अब हुआ क्या? एक समाज था। वेद और वेदांत के बीच में एक समाज था जिसका नाम था ब्राह्मण। जो वेदों को मानने वाले लोग हवन आदि करते थे। तो ब्राह्मण समाज था ब्राह्मण का मतलब होता है असहमत ये हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं रही। असहमत- उस समाज ने यह व्यवस्था रखी के आप हवन कर रहे हैं और उस समय कोई असहमत ब्राह्मण आ जाए वहां पर तो हवन को रोक दो, पहले उसका समाधान करें और पश्चात उसको सहसम्मान विदा करो और बाद में अपने हवन को वहां से शुरू करो जहां से छोड़ा था। क्योंकि ब्राह्मण का समाधान करना वेदांत का बहुत बड़ा उपांग है, यह अत्यंत आवश्यक है।

लेकिन हम किस मोड़ पर खड़े हैं? हम असहमति का सम्मान करते हैं क्या आज? नहीं। जहां असहमति, उत्तेजना शुरू हो जाती है। तोड़फोड़ नारे शुरू हो जाते हैं। असहमति का अपमान करना वेदांत का लक्षण कभी नहीं रहा। और जब उसके साथ दुराचरण शुरू हुआ, मैंने लिखा है आटोग्राफ देते समय कई बच्चों की डायरी में कि जो लोकतंत्र अपनी असहमति का सम्मान नहीं करता है वो चरित्रहीन हो जाया करता है। तो क्या हम चरित्रहीन लोकतंत्र चलाएंगे। ब्राह्मण का सम्मान करना हम को वेदांत ने सिखाया। यहां तीन धर्म के लोग मेरे साथ बैठे हैं लेकिन भारतवर्ष वो देश है जिसके पास अध्यात्म है। धर्म तो सबके पास है। लेकिन अध्यात्म हमारे पास ही है और उसकी ही चट्टान पर, विनयशीलता पर जिस भवन का निर्माण होता चला जा रहा है उसका नाम भारत है। यही कारण है कि भारत अविचल, अटल है। तरह-तरह के आक्रमण हुए। हमारी संस्कृति पर सभ्यताओं ने आक्रमण किए उसके बावजूद विचलित नहीं हुए। उसके प्रमाण हमारे सामने हैं चार चौजों से देश पहचाना जाता है- भाषा, भूषा,

भवन और भोजना।

भाषा हमारी लड़खड़ा रही है। पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। भूषा हमारी चली जा रही है कपड़े बदल गए हैं लोगों के। देखते होंगे हम जिन्स में आ गए हैं। भवन निर्माण में हम वास्तु की ओर वापस जा रहे हैं। जो भारत की मूल पूंजी थी। और भोजना का हिसाब-किताब इतना संमिश्रण हो गया है कि आप और मैं कह ही नहीं पाते कि क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास भारत है और उसका प्रमाण यह है कि हम सांस्कृतिक हैं। आप ज्यू ही पूजा करने बैठते हैं तो पतलून अपने आप उतर जाती है और धोती पहन लेते हैं। ज्यू ही मंदिर में प्रवेश करते हैं जूते अपने आप खुल जाते हैं सर अपने आप ढक जाता है। ज्यू ही तुलसी चौर के सामने हमारी मां-बहनें जाती हैं उनके माथे पर आंचल आ जाता है। क्या कारण है? संस्कृति कहती है नहीं तुम भारतीय हो। तुम्हारे पास समानता और सम्मानता का जो धार्मिक आचरण और आवरण है उसे छोड़ो मत।

ऐसे देश में बैठकर आप और हम महत्वपूर्ण संगोष्ठी कर रहे हैं। और चूंकि आप अंतरराष्ट्रीय होते चले जा रहे हैं, विश्व के होते चले जा रहे हैं, महावीर और अहिंसा को लेके जा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है ये। महावीर कोई सिक्का नहीं है जो जब में रखकर दुनिया घूम लेंगे। महावीर को जब तक प्राणों में स्थान नहीं देंगे तब तक हम इस देश को समझा नहीं पाएंगे। महावीर से बड़ा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। २६०० वर्ष पहले ऐसा व्यक्ति हो गया। जिसके गर्भ में आते ही सारे राज्य में एक वर्धमान व्यवस्था शुरू हो गई। समृद्धि बढ़ गई। महावीर अकेले की यात्रा है, गौतम अकेले की यात्रा है। मुझे याद आता है वो क्षण, महावीर को पढ़ता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं, चला घर से एक राजकुमार सुदर्शन प्रियदर्शन मेधावी। स्कूल में तो गया नहीं कभी। उनके शिक्षक ने तीन सवाल किए। चकित रह गया जवाब सुनकर। स्कूल से विदा कर दिया। विवाद आप लोगों ने पैदा किया। घर से चला महावीर सब छोड़ के चला। तीर्थंकर किसी से दीक्षा लेता नहीं उसका कोई गुरु होता नहीं। चला, साथ में कुछ अनुयायी थे। एक अनुयायी ने पूछा आप सब कुछ छोड़कर जा रहे हो अब हथेली की रेखा और शरीर की रोमावलि के सिवाय कुछ नहीं बचा तो क्या छोड़ने जंगल जा रहे हो? महावीर ने कहा एक है ममकार और दूसरा है अहंकार। ये दोनों छोड़ना है। साढ़े बाईस वर्ष तक कुल ४९ मिनट सोता है। कुछ नहीं मांगता है लोग अपमानित करते, मारते। महावीर अपने ध्यान में अडिग रहते। जितना अपमान हुआ है महावीर का वेदांत के बाद में, ऐसा किसी का हुआ? चंडकौशिक ने कितना सताया, कितनी प्रताड़ना की लेकिन महावीर उन्मिलित नेत्रों से देखता रहा। और जब सब छोड़ दिया तो मेरे जैसा कवि बोलता है, 'है' तो महावीर पूछता है अब मेरे पास क्या बचा है बताओ। तो अरबों-करोड़ों रुपयों पर कुरबान कर देने वाली

Extract of Speech delivered in INTER FAITH SEMINAR - 2003

ये मुस्कान। ये मुस्कान सबसे कीमती है। मुस्कुराता हुआ महावीर बनना बहुत मुश्किल काम है। आज हम वेदांत, इस्लाम, बौद्ध, जो राष्ट्र सब धर्मों की बात करे लेकिन आज का बुनियादी प्रश्न यह है कि इन सब धर्मों को साथ लेते हुए भारत को सहनशील, सत्वशील या शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो दादा की दुर्दशा देख लो। वो बैठा है सात समंदर पार। दो जहाजों ने हाश ठिकाने पर लगा दी। और दो आदमियों को आज तक नहीं पकड़ पाया। यदि शक्तिशाली है तो एक पंद्रह बरस, अठारह बरस की लड़की मरजी पड़े जहां पर घूम लेती है किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ देखने की क्योंकि उसके पास शील होता है। यदि शील है तो शक्ति है। आप महावीर की अहिंसा लेकर जा रहे हैं ईश्वर आप को सफलता दे। और महावीर के कारण कहीं आपका सर नीचा नहीं होगा। गांधी के कारण कहीं हमारा सर नीचा नहीं होगा। हमारे पास वह मुकुटपुरुष है, चेतना है, धर्म चेतना है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। हम इस देश को क्या आकार देना चाहते हैं? संस्कारशील बनाना है तो क्या संस्कार बाहर से आएंगे? हमारे प्रत्येक धर्म की बगिया में से फूल चुन के देवता की आराधना करनी पड़ेगी। अपरिग्रह हमारी संपदा है। अहिंसा- जैन धर्म, धर्मों पर अगर परिसंवाद करता है- जिसके पास सूत्र हो 'अहिंसा परमो धर्म' वो किस धर्म की बात कर रहा है। परम धर्म है अहिंसा और इसी अहिंसा को सभी स्वीकार कर ले यही तो अभियान है। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये मैं जैन फेडरेशन के सामने बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आज की भारत सरकार ने ५४०० करोड़ रुपए केवल इसलिए रखे हैं कि उन धारों को ठीक किया जाए जिससे पशु काटे जाते हैं। और मैं संसद में पूछता हूं इससे कौन और कैसे कटेगा तो सरकार चुप हो जाती है। तो इन दो-तीन वर्षों के भीतर इस देश के पशुधन के ऊपर चलने वाली आरियों को तेज करने के लिए ५४०० करोड़ रुपया रखा जाता है तब फिर मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम महावीर को भूल रहे हैं? अहिंसा को भूल गए हैं। धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन जिस गेज का इन्जन है उससे बड़ी या छोटी बोगी लगा दी तो डिरेलमेन्ट निश्चित है।

भारत में मजाक मेरे साथ हुआ है। अभी मैं और मेरी पत्नी उत्तर-पूर्व में थे। वहां यह मानते हैं कि आप मांसाहारी हैं ही। हमने कहा भाई हम तो वेजिटेरियन हैं। उन्हें हिन्दी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन कैसे भी हमने समझाया कि हम शाक-सब्जी खाने वाले लोग हैं। एक दिन मैंने मजाक किया कि यह पानी तो वेजिटेरियन है ना? उसने कहा हां इसमें से मैंने मछलियां निकाल ली हैं। भारत को शाकाहारी बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी।

माननीय श्री मुनिश्री कीर्तिचन्द्रजी

झगड़ा आज संसार का सार्वजनिक प्रश्न है? धर्मगुरु भी झगड़ रहे हैं। किसके लिए? सत्ता के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं लेकिन शास्त्रों के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर बड़े-बड़े आंदोलन खड़े कर रहे हैं। और सत्य के नाम पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन झगड़ों से मन में भेदभाव आता है और मन की यह कटुता वाणी में उतर आती है। इतना ही नहीं कभी-कभी हाथापाई भी हो जाती है। खून-खराबे भी हो जाते हैं। हिंसा आचरण में बाद में आती है पहले मन में आती है। जहां प्रेम है वहां आप हिंसा नहीं कर सकते। तो भेद से अभेद में जाता है। यही वेदांत का भगवान महावीर का संदेश है।

भगवान महावीर ने कहा है 'तुमेसि नाम तं चवे जं हम्मन्ति मनसि, तुमंसि नाम तं चवे जं गायएवन्ति मनसि' जिसको तू मार रहा है वह तू खुद ही है और जिसको पीड़ा पहुंचा रहा है वह भी तू ही है। शायद बाल कवि बैरागीजी को पता होगा कि जैन दर्शन बहुआत्मवादी कहा जाता है। लेकिन ठाणांग सूत्र एक सूत्र है 'एगे आया' आत्मा एक ही है। ऐसा भगवान महावीर का वचन है। और मनुष्य जाति के लिए तो उन्होंने कहा है 'एगा मनुस जाई' आज से २५०० साल पहले उन्होंने कहा था। ये ब्राह्मण, शुद्र-क्षत्रिय, वैश्य भले आप अलग-अलग भेद करो लेकिन 'एगा मनुस जाई' मनुष्य जाति एक है। भाषावाद, जातिवाद यहां तक कि राष्ट्रवाद के नाम पर भी मनुष्य को खंडित नहीं करना चाहिए। 'मामे कुले वा नगरे व देशे ममत्व भावं न कई पिख्खुआ' तो भगवान महावीर ने जो अनेकांतवाद की दृष्टि दी है। सत्य अनंत है और आप को जो मिला है वह सत्य का अंश हो सकता है। लेकिन आपसे बिल्कुल भिन्न विचारधारा रखने वाले की भी सत्य की दृष्टि सत्य धारा हो सकती है। ये स्वीकार यदि है तो समन्वय करना मुमकिन है। ये अनेकान्तवाद और नयवाद महावीर भगवान की बहुत बड़ी शिक्षा, देन है।

और यही शिक्षा आज भी इतने ही मायने रखती है क्योंकि आज इसकी जितनी जरूरत है शायद इस संसार में पहले कभी नहीं थी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबों का अभिनंदन करता हूं। यह विचार जो आप के महासंघ ने उठाया है यह आगे जाके वटवृक्ष बने। दुनिया को सच्ची राह मिले। या उस राह पर चले जो पीछे छूट गई है। जो शांति का अमन का भाईचारे का राजमार्ग है। और जिस पर चलकर शांति की सुख की मंजिल अवश्य मिलेगी।

पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन

जब इंटर-फेथ शब्द पर विचार करते हैं तो आंतरिक आस्था लेकिन चिंता के संबंध में अलग-अलग प्रकार की बातें हैं। कभी वह विश्वास के रूप में, कभी वे श्रद्धा के रूप में। और जब श्रद्धा यह सीढ़ी पार कर जाती है तो वे आस्था में बदल जाती है। आस्था को लोगों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है।

श्रद्धा के लिए महान निबंधकार आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध चिंतामणी में कहा है कि श्रद्धा एक ऐसा आनंदपूर्ण क्षण है कि जिसमें मनुष्य को कोई सबूत नहीं देना पड़ता।

सारी चीजें यही कहती हैं कि आस्था अंग्रेजी शब्द फेथ का अनुवाद है। लेकिन कौन सा फेथ? सात दुनिया के प्रसिद्ध शब्दकोष केवल फेथ कहकर चुप हो जाते हैं। लेकिन वह फेथ सकारात्मक है या नकारात्मक यह कह पाना बड़ा कठिन होता है। जब आस्था नकारात्मक हो जाती है तो क्या वह बाईडिंग फोर्स बन सकती है। क्या वह लोगों को संगठित कर सकती है या क्या वह दुनिया का भला कर सकती है? क्योंकि नकारात्मक आस्था अंधारी भी हो सकती है। नकारात्मक आस्था किसी डिक्टेटर की भी हो सकती है। वह किसी तानाशाह की भी हो सकती है। उसे उस दुनिया की तरफ ले जाएगी जहां दुनिया, सिवाय बर्बाद और बारूद के ढेर के सिवाय कुछ नहीं देखेगी।

मैंने खलील जिब्रान को बड़ी गहराई से पढ़ा है। जिब्रान श्रद्धा की बात करते हैं आस्था की बात नहीं करते। केवल एक शब्दकोष है जो यह कहता है कि कांफिडेंस इन रीलिजन वो कहलाती है आस्था। बाकी कोई जगह पर आस्था से धर्म का संबंध नहीं बतलाया है। आस्था एक ऐसा सामूहिक विश्वास है जो मनुष्य को प्रगति की ओर अग्रसर करता है। एक विशाल क्षेत्र के अंदर उसे ले जाने को मजबूर करता है जहां जाकर वह ठहर जाता है और देखता है कि दुनिया क्या है और उसने दुनिया को किन नजरों से देखा। हम सब आज के इस परिसंवाद के संदर्भ में बात करते हैं नव आस्था कहीं ना कहीं जाकर अहिंसा से भी

जुड़ती है। और जिस धर्म में अहिंसा नहीं होती क्या वो धर्म कहला सकता है? वो धर्म तो कदापि नहीं होगा। इसलिए आस्था के लिए अहिंसा जरूरी है।

हम देखते हैं दुनिया में दो प्रकार के धर्मों का उद्भव हुआ। एक वे धर्म जो कृषिप्रधान देश से निकले। जिनमें जोराष्ट्रीयन, सनातन धर्म और उससे लगाकर कन्फ्यूशियस तक। लेकिन एक दूसरे प्रकार के धर्म की श्रद्धा है जो कि मध्य एशिया से निकली जैसे जुडाईज्म है क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। ये तीनों मरुभूमि से निकले हैं। डेजर्ट से निकले हैं। कोई भी धर्म हो वह भूगोल का गुलाम होता है। अर्थ व्यवस्था का गुलाम होता है। इसलिए उस धर्म पर भूगोल का प्रभाव पड़ना ही होता है। वह पड़ता है। तो चाहे वो जुडाईज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम हो उसके ऊपर वह रेगिस्तान प्रभाव हमेशा पड़ता है। जब पेलिस्तान की सीमाओं को तोड़ के डेविड साम्राज्य समाप्त हो गया और यहूदी पेलिस्टाइन से बाहर निकल गया और इस तरह से बिखर गया कि उसकी कोई संस्कृति नहीं रही। संख्या में कम इसलिए वह दूसरे प्रकार का साम्राज्य स्थापित न कर सका। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने मध्य एशिया में बहुत समाज खड़े किए। और ये दोनों ऑर्गेनाइज्ड रीलिजन है। जो धर्म संगठित होता है वह बंधा हुआ होता है। धर्म तो वही होगा जो सरिता के समान होगा। धर्म अगर तालाब बनता है तो बहुत सारे प्रश्नार्थ चिन्ह लग जाते हैं। धर्म सरिता के समान आदि प्रवाहित रहता है तो फिर किसी प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। जब कुसकल वार समाप्त हुई १४५० के लगभग उसके पश्चात ईसाईयत के दरवाजे खुल गए। वे यूरोप में गए। गेलिलियो से लगा कर न्यूटन तक ने जिस प्रकार सिद्धांतों की रचना की, उसने बाइबल में लिखी हुई बहुत सारी बातों को कसौटियों पर कसना शुरू किया और अपने विवेक को उस आस्था के साथ शामिल कर दिया कि ये चीज सही है या नहीं। यदि महिलाओं के संबंध में विचार किया जाए सर्वाधिक तरीके के कष्ट दुनिया

में ईसाई महिलाओं को हुए हैं। जो ईसाइयत के पालने में पली हैं। क्योंकि एक समय में ईसाई धर्म ने स्वीकार नहीं किया था कि औरत में भी किसी प्रकार की जान होती है। बहुत दिनों के पश्चात जब यह प्रश्न पैदा हुआ कि यदि स्त्री में जान नहीं है तो मां मेरी क्या है? और फिर एक विचार चल पड़ा और धीरे-धीरे हमने देखा कि महिलाओं को उस दायरे के अन्दर लिया गया। उनका उत्थान होने लगा। उनकी प्रगति होने लगी। आज वही क्रिश्चियनिटी नारी की स्वतंत्रता के संबंध में सबसे ज्यादा प्रचार करता है। तो बांध टूट गया तो ईसाइयत पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बनी। लेकिन ये प्रक्रिया आज १४५० साल हो जाने के बाद भी इस्लाम में बहुत कम दिखलाई पड़ती है। और इसलिए वर्तमान में जब कदम-कदम पर आतंकवाद के भूत और प्रेत दिखाई पड़ते हैं तब ये सवाल आता है क्या इस्लाम अहिंसा से परे है। और यदि इस्लाम धर्म से परे होता तो वे धर्म तो कहलाता ही नहीं। ये बात ओर है कि आज दुनिया के विद्वान और विवेकशील मुसलमानों ने पवित्र कुरान में, हदीस में या इस्लाम के इतिहास में उन क्षणों को ढूँढने की कोशिश की है जो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है?

यद्यपि एक धर्म शाकाहारी तो एक धर्म मांसाहारी होने के लिए कहता है तो भला उनका समभाव कैसे हो सकता है? लेकिन भौगोलिक आवश्यकताएं ये बताती हैं कि हिंसा और अहिंसा में भी कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाएं हैं। यदि इस्लाम या मध्य एशिया से निकले हुए तीनों धर्म यही कहते हैं कि हिंसा ही धर्म है तो फिर मात्र कुछ प्राणियों का भोज करने के लिए या केवल उन प्राणियों का ही मांसाहार करने के लिए नहीं कहा जाता। सारी दुनिया के जितने भी पशु-पक्षी हैं, सभी को मार डालो और खा जाओ ऐसा नहीं है। कुछ का है और अधिकांश का नहीं है। और यही इस बात को प्रतिपादित करता है कि हिंसा में भी कहीं अहिंसा के दर्शन होते हैं।

दुनिया का पहला कोई कृषक है तो वह भगवान ऋषभनाथ है। और भगवान ऋषभनाथ एक कृषक बनके धरती से लगाव, धरती का फैलाव और धरती के विकास की बात करते हैं तो मध्य एशिया के जितने भी पैगम्बर थे वे भी तो सब बकरियां चराने वाले ही थे। चाहे वे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब हो या मोझेज़ हो, मुसा हो या सोलोमन हो

या डेविड हो। सबों का व्यवसाय भेड़ और बकरियां पालना था। ऊंट की सवारी उनके लिए अति उत्तम थी। इसलिए जब एक ऊंट के मालिक ने ऊंट को बुरी तरह से पिटा और हज़रते उमर वहां से निकले तो उन्होंने उस मालिक को दंडित किया और पूछा तुम्हें मैं इतने कोड़े मारूं तो? आज मध्य एशिया में कहा जाता है कि मेरा परदादा ऊंट पर बैठता था। मेरा दादा साईकिल पर चला। मेरा बाप मोटरकार में घूमा, मैं एरोप्लेन में घूमता हूं मेरा बेटा सुपरसोनिक विमान में घूमेगा उसका बेटा अपोलो यान में जाएगा लेकिन उसका बेटा फिर से ऊंट पर बैठेगा। इसलिए 'सेव द कैमल' यह एक बहुत बड़ा आंदोलन संपूर्ण एशिया में चलता है गाय के बड़े रखवाले हैं लेकिन हमने १५ कि.मी. की दूरी पर सुधारने का काम करती हैं। किन्तु अहिंसा और अपरिग्रह उस समय तक अधूरे हैं जब तक उसमें अनेकान्तवाद नहीं आता। अनेकान्तवाद की अगली सीढ़ी जब तक स्यादवाद उसमें शामिल नहीं होता। ये सही है और यह भी सही है।

दुनिया में दो ही चीजे ऐसी हैं जिनके कोई अन्त नहीं। धर्म और विज्ञान। अंतिम शब्द क्या है ये तो परमात्मा या इस जमीन का रचियता ही जान सकता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह शब्द अंतिम है। आज तुम डिक्टेटर को बुरा कह रहे हो, हो सकता है कल डिक्टेटरसिप आ जाए। डेमोक्रेसी को बुरा कहते हो लेकिन डेमोक्रेसी तो तुम्हें सहन करनी ही पड़ेगी। जो मल्टी डाइमेंशनल है जो अनेकान्त है वो इस्लाम को बार-बार कहता है कि पहले अपरिग्रही बनो। अनेकान्त अपने आप आएगा। कुरान के अन्दर या हदीस के अन्दर या किसी और में यदि किसी प्रकार की प्रेरणा है तो वे प्रेरणा का मतलब आज आप हो सकता है, गलत समझ रहे हो, कल उसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है। एक घंटे में चार करोड़ अरब डॉलर हिंसा के उपर खर्च हो जाते हैं। यही अगर अहिंसा में खर्च हो तो क्या स्थिति हो जाएगी। आप सोचिए पंजाब में आतंकवाद क्यों आया? जांचेंगे तो लगेगा मांसाहार में लगातार वृद्धि हुई। चिकन के फार्म लुधियाना से लेकर अमृतसर तक ठेठ गुरुदासपुर तक आप को देखने को मिलते, पूरे हिन्दुस्तान में तो आज फैले हैं।

लेकिन १९८४ में जब पंजाब में पूरा यौवन आतंकवाद

में था उसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए। एक आदमी सूखी रेत देखेगा, सूखे पेड़ देखेगा तो आतंकवादी ही बनेगा। और मांसाहार में एटीपी होता है जो खाने वाले को उत्तेजित करता है। तो यदि आज विश्व के आतंकवाद को देखना है तो यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं मांसाहार से नहीं जुड़ा है। मनुष्य को अपनी जान बचानी है इसलिए आज वो अहिंसा की बात करता है। पशुपक्षी के लिए ये नहीं लागू होती। फांसी की सजा लगती है तो सारी दुनिया चिल्लाती है कि आदमी को मत मारो लेकिन आज तक किसी जानवर को मत मारो इसका परिणाम कभी आया है। कोई वेटरनरी होस्पिटल नहीं खोली है। और सऊदी अरेबिया में जाकर देखिये आप को २५ कि.मी. में एक वेटरनरी होस्पिटल मिल जाएगा। ऊंट अगर जरा सा भी बीमार है तो जल्दी से उसका इलाज कराओ। बकरा ईद के समय पर सारे प्राणी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से मंगाये जाते हैं। ऊंटों की कुरबानी बहुत कम मात्रा में होती है। पिछले सात साल में मुश्किल से ५० ऊंट काटे गए हैं। क्या ऊंट को बचाने वाली बात उसकी उस अहिंसा की तरफदारी नहीं करती। जहां उन्हें अपने पर्यावरण को बचाना है?

मेरे मित्रों! हम किसी भी काम को करने के लिए जब शपथ की आवश्यकता पड़ती है तो अपने बेटे की, मां की या प्रेयसी की कसम खाते हैं। पवित्र कुरान को खोलकर के देखिए। पचासों तरीके की शपथ है। जिसमें एक जगह कहा गया 'वत्तिले वझयतुर, बत्तुरे सीनी हाझल बलदिल अमिल' ईश्वर कहता है कि मैं उस ज़ैतून के पेड़ की, उस नगर की जो अमन का प्रतीक है उसकी कसम खाता हूं। सुराये रहेमान में कहीं पत्थर की कहीं हीरे की कहीं बकरी की, मकड़ी की, चांद और सूरज की, वनस्पति की ढेरों शपथ लिखी हैं। 'ला उख्सेमादे हाझल वलद' कुरान के विद्वानों को मेरा आह्वान है कि खोलकर के देखिए, कसम खाता है वो वनस्पति की। क्यों कसम खाता है वो पेड़-पौधे की क्योंकि आज ये पेड़ पौधे नहीं रहे तो कल क्या स्थिति बनेगी? इसलिए मित्रों हम जब देखते हैं कि कसम जब प्यारी चीज की खाई जाती है तभी तो वो जा करके पर्यावरण की कसम खाता है। और जब पर्यावरण की कसम खाता है तो कहता है कि इसके लिए केवल अहिंसा से काम न चलेगा। ये अहिंसा तब तक अधूरी है जब तक अपरिग्रह नहीं आता। और जब अपरिग्रह आएगा

तो कार्ल मार्क्स कहता है मार-मार के गरीब और अमीर एक करो। जब कि अपरिग्रह कहता है कि इच्छा से अपने धन को दूसरे के लिए खर्च कर दो।

अपरिग्रह में दो प्रकार की अहिंसा है। एक बाह्य और एक अंदर दिखने वाली। बाह्य दिखने वाले से समाज का विकास होता है और अंदर की अहिंसा, अपरिग्रह मनुष्य को महावीर प्रसाद गोयलजी ने एक सवाल किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हर सातवें दिन बढ़ते हैं। यही तो वे पहले हथियार थे जिससे पाषाणयुग में वो शिकार किया करता था। एटमबम की कोई मां है तो वे नाखून हैं। लेखक पूछता है नाखून बढ़ना कब बंद हो जाएंगे? निबंध समाप्त होता है इस तरीके से कि जिस दिन आदमी की पाशविक शक्ति मर जाएगी, पशुता मर जाएगी तब बंद हो जाएंगे।

आतंकवाद का प्रश्न है जो सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, आज थर्ड वर्ल्ड वार के लिए वापस सामान इकट्ठा हो रहा है। जो पुस्तकें बाजार में आई हैं उसमें एक बहुचर्चित किताब है 'द थर्ड वर्ल्ड वार'। उसमें एक पागल तानाशाह पाकिस्तान में बैठा हुआ हिन्दुस्तान पर बम फेंक देता है। हिन्दुस्तान का बहुत सारा भाग नष्ट हो जाता है। वो पागल लगातार उस समय मलेशिया की यात्रा में था जहां उसकी भी हत्या हो जाती है। एटमबम फिकवाने वाले को क्या मिला? इसलिए यह सवाल हर धर्म की पृष्ठभूमि में मिलेगा।

मेरे दोस्तों एक जगह पर साधु-महाराज बैठे थे। दो सुंदर लड़कियां उनके पास आई और पूछा हम दोनों में से सुंदर कौन? संत ने कहा वह बरगद के पेड़ को छू के आओ तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। दोनों भाग कर आई तो संत ने उत्तर दिया। बेटी तुमने अपना नाम नहीं बताया। एक ने कहा मैं हिंसा हूं। दूसरी अहिंसा थी। संत ने जवाब दिया बेटी हिंसा जब तू जा रही थी तब सुंदर लगती थी। और बेटी अहिंसा तू आ रही है तब सुंदर दिखती है।

अहिंसा आ रही है। दो आंतरिक फेथ जो है वो समस्त विश्व के संकटों से इस दुनिया को मुक्त करेगा। मानवता का झंडा फहराएगा। और इस देश को, इस भूमि के इस विश्व को सुजलाम्, सुफलाम्, बनाएगा। वरदाम् बनाएगा।

जय हिन्द।

Extract of Speech delivered in INTER FAITH SEMINAR - 2003

Sh. Khojeste Mistree

It gives me great pleasure to stand before you this morning and to say few words about Zoroastrianism.

We Parsees arrived in India in 1936 of the Christian era. I imagine we come refugees and we have given the privilege naming the place on Mother India which we call Sanjan. Sanjan is a small village in North-eastern Iran where the parsees originally come from.

Zoroastrianism is the oldest religion in the world prevailed by 'Ahura Mazda' The Lord of Wisdom, through Prophet Zarathustra some 3500 years ago. 3500 years ago the only religion in India was Vedic Hinduism. Way before the Puranas, way before the Bhagwat Creeta way before the Mahavira or Gautam Buddha. And therefore Zoroastrianism is the religion with its founder Zarathustra having been born some where around Aral sea, present day Kazakistan which in ancient Iran. In all the other religion of the world good and evil, in other words God the creater, God the preserver, God the destroyer all seem to be part of paradise. In Zoroastrianism, everything good comes from God. Creation, knowledge, light, happiness. But everything wicked in terms of pain, miseries, sufferings and death is not seem to be the work of God. And this is why the Zoroastrians have a unique method of disposal of dead, different to the other method of the world because we believe that if we are children of God how can God also be seen to that agencies which destroys us. So Zoroastrian religion is very logical religion. It is a religion which support cataclysm with human face.

Zoroastrianism believes that the evil does not come from God ! where does it come from. And the answer is; it does not come from anywhere. You have light and you have darkness. Is it right to say darkness comes from light or is it right to say that darkness is moving away from light. So the Zoroastrian position is Evil is the absence of truth Evil is the absence of what we call astray.

Another interesting point in Zoroastrianism is that God Ahura Mazda, the Lord of Wisdom is not seem to be Almighty And this must be great shock to many of you. The reason is that we believe Evil is observant in the world. You can see in a quality, you can see pain you can see misery, you can see suffering, you can see disease, you can see death. And Zoroastrian argument is that, if all these states are observable then why don't God stop it. If God is Almighty, surely he has power to prevent a ten year old girl dying out of cancer, to prevent somebody meeting with the terrible accident, to prevent people from being depressed, particularly as Zoroastrianism believe in one life not incarnation.

So unlike the other salvation paradising where you believe that you come and go and time is cyclical in Zoroastrianism time is linear. There is a beginning and is an end. Evil has a beginning, when death, destruction, pain, misery etc. struck this world and therefore evil has a final address namely eventually evil will be destroyed. Ahura Mazda God has no beginning. Thus God has no beginning we believe God has no end. And therefore eventually there will be triumph of Good over evil.

So points I have made before you ladies and gentlemen should interest you that in Zoroastrianism fellowship is a very sacred word. It's a sacred word because fellowship intends respect for any other religion. And I am pleased to say that Zoroastrian position for respect is second from noun. It might interest you to know that the very first bill of Human rights declared in the world was declared by Zoroastrian king Cyrus who liberated Jews from their Babillonion captivity, allowed them to go back to palace time to rebuilt their temples.

This bill of human right that cyrus declared is on a small clay tablet which today is put in the united Nation's building in New York on the second floor.

So the Zoroastrian concept of tolerance a historical one and therefore it might intrest you to know that when the Zoroastrians arrived in India and they met Hindu King Javed Rana, five conditions were demanded of the Parsee migrants. One-to explain the religion, two-to lay down the weapons that we had come with, three-that our women wear the saree Gujrati style, Four-that we learn Gujrati language and Fift-the most unusual that our weddings take place after the sunset. As you know the Hindu, Jain weddings take place as per the Mahurat, as per the auspicious time however in Zoroastrianism a thousand year later Parsees in India get married after the sun set. Another words we have kept out promise to a verbal agreement that was arrived at between our pilgrimme fathers and the Hindu King.

I believe that is is this policy of tolerance that Parsees have shown in India which is innocent and dear to us to every single religious community that parsees made context with.

In Zoroastrianism, it may come to as surprise, there is no concept of Monasticism,

fasting, mortification of the body because we percieve all these state to be the afflictions to the body. In other words in Zoroastrianism fasting is been to be sin not a virtual.

The Zoroastrian massage of fellowship is to learn to be happy within, to recognise that this body is the temple of God and therefore it should not be punished, it should not be starved, it should not be anyway be deprived of good living. And so the Zoroastrian massage is - be truthful because truth is intrinsic to Ahura Mazda. The lie is outside of God not the part of God. Light is what we worship. Hence we have fire temples where we do not allow non Zoroastrian to enter not because we believe we are superior but to enter a fire temple, to see a fire which often in sense of the cathedral fires was taken fourteen thousand hours ritual concentration.

We genuinely believe, just as the chirstian believe that Jesus was a Son of God, we believe that sacred fire burns in our fire temple where we have to feed the fire five times a day. A Prist has to attend it, Prist has to offer special Prayers where prist declares that sacred fire because that fire can communicate, that fire can talk, that ifre can actually give you sense of peace and enquility. It can help you and answer your difficulties.

So please recognise that admission in to our fire temple is restricted not because any biggertry or any supiriority but because of the basic ritual requirement which my religion expects. And so I would like to end my saying to all the Zoroastrianism promotes fellowship on this day of Gandhi Jayanti. Let us celebrate religious plaurality in its most beautiful form. Let us recognise that each religion is uniquely different in its massage, in its idiology. So that each worshiper learns to eventually be in harmony with whatever their religious paradise.

प्रभु श्रीमद् विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी म. सा.

राष्ट्रसंत श्रीमद् जयन्तसेन सूरीश्वरजी म. सा.

JAYANT MUSEUM

World's Finest 3-D Art Gallery On Jainology
You are Cordially Invited at Shri Mohankheda Tirth

3 Dimensional presentation of complete Jainological events & concepts
in nine blocks and many other architectural structure and meditation facilities.

श्रमण दर्शनखण्ड

श्रमणोपासक दर्शनखण्ड

श्राविका दर्शनखण्ड

JAYANT JYOTI Kirti Stambha
(71 feet height in 5 Floors)

Navkar
Meditation Center

श्रमणी दर्शनखण्ड

तत्त्वज्ञान दर्शनखण्ड

कर्म दर्शनखण्ड

Discourse Center
& Library

GURU
MANDIR

नवकार दर्शनखण्ड

तीर्थ दर्शनखण्ड

गुरु दर्शनखण्ड

Shri Raj-Rajendra Jain Tirth Darsan Trust

President

Vice President - Sevantilal Morakhiya
Motilal Haran

Chetanya Kumar Kasyap

Executive Director - Sohanlal Parekh

Secretary - Amritlal Jain

Treasurer - Manoharlal Bhandari

Shri Mohankheda Tirth Road, Rajgarh District (Dhar) (M. P.) India - 454116 Tel. : 07296-235320/232320

www.mohankhedatirth.org

E-mail- museum@mohankhedatirth.org

Between the two points of birth and death there is a line called life.
Our life runs on these two points.

We have to think

'Where we are'? That is the first point. And

'Where we want to go'? That is second point.

If we do not decide on these two points, we will be lost
in wrong paths and never reach to the altimate destination.

- Shree Amarendravijayji

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

ATUL LTD

Atul 396020, Gujarat, India

A MEMBER OF LALBHAI GROUP

**While we create wealth for the society,
we also preserve the environment**