

दया बनाम धर्म

- ब.कु. गंगाधर

कहा गया है कि 'दया' धर्म का मूल है और पाप का मूल 'अभिमान' है। अब जब आदि कहीं धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है तो सर्वेष्ठ 'दया' की भी पुनः स्थापना हो रही होगी। यदि 'दया' धर्म का मूल है तो हमें जानना चाहिये कि 'दया' का वास्तविक स्वरूप क्या है। परमात्मा की महिमा करते हुए भी भक्तजन प्रायः कहते हैं कि - 'हे प्रभो, हम पर दया करो, हम जन्म-जन्म के अपराधी हैं। आप तो क्षमा के भण्डार हैं, क्षमा करो, प्रभो !'

तो क्या हम अपराध (पाप) करते हैं और परमात्मा हम पर दया करते होंगे ? हम विवेक-विमुख होकर विकर्म करते हैं और परमात्मा हम पर क्षमा वर्षा करते होंगे ? क्या परमात्मा ऐसी दया करते हैं कि हर आये दिन हम फिर दया के लिये प्रार्थना करते हैं और परमात्मा हमें क्षमा ही करते हैं ? परमात्मा का कार्य तो स्थायी परिणाम वाला होना चाहिये। अतः उनके द्वारा दया भी ऐसी तो नहीं होनी चाहिये कि टिकाऊ काम न हो। विचार करने पर आप मानेंगे कि सबसे श्रेष्ठ दया तो यह है कि मनुष्य दीर्घ-काल के लिये निर्धनता, रोग, आपादा, वैर-विरोध, कलह-कलेष, दुःख-दिव्रता, शोक-शिथिलता, संघर्ष-समस्याओं इत्यादि से मुक्त हो। परन्तु इस विषय में सोचने की बात यह है कि ये सभी दुःख, पीड़ाएँ और मानसिक यातनाएँ तो मनुष्य के अपने ही कर्मों का फल हुआ करती हैं। अतः जब तक मनुष्य के अपने ही कर्म श्रेष्ठ न बनें और पूर्व काल में किये हुए विकर्म दाध-बीज न हों और इस क्षण से लेकर आगे के लिये मनोविकार नष्ट न हों तब तक तो इन भोगनाओं से मुक्ति नहीं हो सकती। अतः निष्कर्ष यह हुआ कि परमात्मा हमें पतित से पावन और विकारी से निर्विकारी बनाने का जो ईश्वरीय कार्य करते हैं, वही

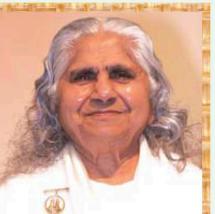
क्षमा करने से अपना ही मन हल्का होगा। क्षमा करना बड़प्पन है, वीरता है, किसी आत्मा के उद्धार की एक विधि है।

उनकी विशेष दयालुता है। इस कार्य को पूरा करने में वे मनुष्यात्मा के अवगुणों या दुर्गुणों इत्यादि के कारण उससे धृणा नहीं करते, न रुष्ट होते हैं बल्कि अत्यन्त प्रेम भाव से तथा करुणा से उसमें से छोटे-बड़े सभी विकारों एवं पापों के काँटे निकालते हैं। वे फटकार नहीं देते, दुलार देते हैं। वे धक्का या धिक्कार नहीं देते

बल्कि दया और उपकार करते हैं। अतः हम जो उस महानम धर्म की पुनर्स्थापना में लगे हुए हैं, यदि परमिता परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव को धारण नहीं करेंगे तो 'धर्म' की स्थापना कैसे होगी ? हम अपनी दिनचर्या में यदि और किसी प्रकार का चार्ट नहीं भी रख सकते तो कम-से-कम यह चार्ट तो रखें कि हमने कितनों को सुख दिया, सन्तुष्ट किया और सान्त्वना दी ? क्या हमने किसी पर किसी भी प्रकार से गुल दया की ? क्या हमने किसी को दुःख वेदना, पीड़ा या पछाड़ तो नहीं दी ? यदि दी तो हम पर मार पड़ेगी। भगवान ने कह दिया कि 'दुःख दोंगे तो दुःखी होकर मरोगे'। क्या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने निर्दयता से व्यवहार किया हो और उस पर ऊपर वाले की दया हुई हो ? परमात्मा की दया के बिना तो हम डूब जायेंगे, हमें तारेगा कौन और पार उतारेगा कौन ? अतः मन्त्र यह कि "कर दया तो होगी तुझ पर दया"। दया का एक रूप 'क्षमा' है। किसी से कोई छोटी-छोटी भूल हो भी गयी हो तो उसे समझा दो, सावधान कर दो, भविष्य के लिये चेतावनी दे दो या आँख दिखा दो या बड़ी भूल हुई तो उससे बोल-चाल, लेन-देन, आना-जाना कम कर दो या बन्द कर दो परन्तु उससे दुश्मनी करना, उसे नीचा दिखाना, उसे पीड़ित करना तो अपने लिये सूती तैयार करना है अथवा फाँसी का रास्ता बनाना है। क्षमा करने से अपना ही मन हल्का होगा, दूसरे को भी निकट आने का साहस होगा और तीसरे के पास भी रिपोर्ट नहीं जायेगी। क्षमा करना बड़प्पन है, वीरता है, किसी आत्मा के उद्धार की एक विधि है। सरकार ने भी कई डाकूओं को क्षमा देकर लूट-मार के धन्दे-डण्डे से छुड़ाया था, क्योंकि वे डाकू भी अब उन काले कारनामों को छोड़ना चाहते थे।

दया करने का यह भाव भी नहीं है कि व्यक्ति बार-बार पाप-अपराध करता रहे और हम क्षमा करते रहें चाहे इनके परिणामस्वरूप अनेकों को वह कष्ट पहुँचाता रहे। ऐसे व्यक्ति पर तो रोक लगानी पड़ती है अथवा उसे अहसास करने के लिये विधि-विधान के अनुसार दण्डित भी करना पड़ता है। परन्तु इन सबके पीछे भी दया ही का रहना चाहिये, अर्थात् यह

जीवन की रक्षा करने वाली दो बातें हैं -एक अन्न, दूसरा संग

दादी जगन्नाथ, मुख्य प्रशासिका

हमें पढ़ाने वाला एक ही बाप, टीचर और सतगुर है। इसलिये हम तीनों रूप से बाप को याद करते हैं। जब एक तीनों हैं तो हम भी सबरे से लेकर रात तक तीनों रूप से याद करते हैं। बाप के साथ प्यार है क्योंकि अच्छी पालना देता है। टीचर का भी बहुत रिगार्ड है क्योंकि लायक बनाता है। सतगुर फिर हमको साथ ले जाने के लिये पावन बना रहा है। कोई बड़ी सारे दिन में ऐसी नहीं आ सकती जो तीनों याद नहीं रहे। संगमयुग की ये घड़ियाँ हैं ही बाबा को तीन रूप से याद करने के लिये। हमारी पढ़ाई का आधार ही यह है। हमें सिफर बैठकर नोट्स नहीं लेना है, लेकिन जो बाबा सुनाता है उसे शान्त मैं बैठकर मनन करना है, अमल में लाना है। बाबा जो सुना रहा है उसे चेक करें कि यह मेरी लाइफ में है ?

समय अनुसार हमारी ब्राह्मण लाइफ भी हो, राजयोगी लाइफ भी हो। हम बाबा के बने हैं तो मर्यादाओं को पालन करके अच्छे बन जायें। राजयोग के द्वारा मन-कर्मेन्द्रिय स्थान हो जाती हैं तो अच्छे बनते जाते हैं। सारा दिन धून लगी रहे कि मुझे ऐसा सच्चा ब्राह्मण बनना है। एक बार पवका ब्राह्मण बन गये तो फिर अशुद्ध आहार-विहार, बोल-चाल से छूट जाते हैं। वाणी और सोचने का तरीका बदल जाता है। उसे लक्ष्य रहता कि ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ बनें, जहाँ देते हैं। वे धक्का या धिक्कार नहीं देते

बल्कि दया और उपकार करते हैं। अतः हम जो उस महानम धर्म की पुनर्स्थापना में लगे हुए हैं, यदि परमिता परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव को धारण नहीं करेंगे तो 'धर्म' की स्थापना कैसे होगी ? हम अपनी दिनचर्या में यदि और किसी प्रकार का चार्ट नहीं भी रख सकते तो कम-से-कम यह चार्ट तो रखें कि हमने कितनों को सुख दिया, सन्तुष्ट किया और सान्त्वना दी ? क्या हमने किसी पर किसी भी प्रकार से गुल दया की ? क्या हमने किसी को दुःख वेदना, पीड़ा या पछाड़ तो नहीं दी ? यदि दी तो हम पर मार पड़ेगी। भगवान ने कह दिया कि 'दुःख दोंगे तो दुःखी होकर मरोगे'। क्या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने निर्दयता से व्यवहार किया हो और उस पर ऊपर वाले की दया हुई हो ? परमात्मा की दया के बिना तो हम डूब जायेंगे, हमें तारेगा कौन और पार उतारेगा कौन ? अतः मन्त्र यह कि "कर दया तो होगी तुझ पर दया"। दया का एक रूप 'क्षमा' है। किसी से कोई छोटी-छोटी भूल हो भी गयी हो तो उसे समझा दो, सावधान कर दो, भविष्य के लिये चेतावनी दे दो या आँख दिखा दो या बड़ी भूल हुई तो उससे बोल-चाल, लेन-देन, आना-जाना कम कर दो या बन्द कर दो परन्तु उससे दुश्मनी करना, उसे नीचा दिखाना, उसे पीड़ित करना तो अपने लिये सूती तैयार करना है अथवा फाँसी का रास्ता बनाना है। क्षमा करने से अपना ही मन हल्का होगा, दूसरे को भी निकट आने का साहस होगा और तीसरे के पास भी रिपोर्ट नहीं जायेगी। क्षमा करना बड़प्पन है, वीरता है, किसी आत्मा के उद्धार की एक विधि है। सरकार ने भी कई डाकूओं को क्षमा देकर लूट-मार के धन्दे-डण्डे से छुड़ाया था, क्योंकि वे डाकू भी अब उन काले कारनामों को छोड़ना चाहते थे।

दादी हृदयगोदामी, अति-मुख्य प्रशासिका

बाबा के बच्चों वनी विशेषता है कि जो सुनते हैं उसे स्वयं में धारण कर वैसा बनने का प्राप्ति होती है वहाँ कोई भी थकावट नहीं होती। इसलिये बाबा के बच्चों वनी विशेषता है कि जो सुनते हैं उसे स्वयं में धारण कर वैसा बनने के बच्चों वनी विशेषता है कि जो सुनते हैं उसे सच्चा ब्राह्मण या राजयोगी होती है। सुस्ती, अलबेलापन और बहाना-अगर ये तीन अवगुण हैं तो कभी सच्चे राजयोगी नहीं बन सकते। कभी भी बहाना नहीं बनायें। सुस्ती और अलबेलापन हमको बहाना बनाना सिखाते हैं। सुस्ती होशियार है। कैसे हम बहाना बनाकर

अभी हम अलौकिक जीवन में हैं। इस अलौकिक जीवन में जब भी कोई विशेष खुशी के मौके आते हैं तो सारा दिन कितना भी काम करो लेकिन थकावट नहीं होती। क्योंकि जहाँ खुशी व प्राप्ति होती है वहाँ कोई भी थकावट नहीं होती।

आजकल श्वास पर कोई भरोसा नहीं है इसलिये बाबा कहते हैं एवररेडी रहो और एवररेडी वही रुख सकता है जिसका सचमुच देह से भी मोह नहीं होता। नष्टोमोहा माना पहले अपने शरीर से भी मोह नहीं होता। बेगर माना जिसे अपना घर भी नहीं होता। आत्मा का पहला घर तो शरीर ही है ना ? तो सबसे मुश्किल है इस शरीर से बेगर बनना। तो पहले देह के घर से न्यारे रहो, इसमें ममता न हो। यदि इससे बेगर नहीं बनेंगे तो योग में बैठने समय थोड़ा समय अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा, खुशी व आँदं की अनुभूति होगी। फिर काम-काज में जायेंगे, परिवार के कनेक्शन में आएंगे, किसी के सम्पर्क में आएंगे तो वह नशा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन बाबा तो कहते हैं काम-काज करते भी शरीर से न्यारे होकर शरीर को चलाओ, शरीर से न्यारा माना शरीर से अलग नहीं, लेकिन शरीर के भान से अलग। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर का भान है मैं-पन। यह मैं-पन भूलना माना शरीर का भान भूलना। शरीर के

भान के कारण ही माया आती है। तो माया का दरवाजा देहभान ही है। जैसे गुणों का फाउण्डेशन है देहभान।

योगी जीवन के लिए सबसे जरूरी है-एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता के बिना हमारी योगी जीवन हो ही नहीं सकती। एकाग्रता का अर्थ ही है कि बुद्धि एक ठिकाने लग जाये, टिक जाये। मानो अभी बुद्धि में सुनने का काम चल रहा है तो बुद्धि यहाँ-वहाँ नहीं जाए। नहीं तो बैठे कलास में हैं और डिल्ली, बाम्बे कहाँ न कहाँ धूम कर आएंगे। इसको एकाग्रता की कमी कहेंगे। यदि एकाग्रता की शक्ति है और हमने दिल से 'मीठा बाबा' कहा तो बुद्धि एक में टिक जाएगी। जब मैं आँदर दूँगी तो हमारी बुद्धि और काम करेगी। जैसे हाथ है, यह हाथ हमारे वश में है, हम हाथ को यहाँ नहीं, यहाँ रखना चाहते हैं तो यह हमारे ऑडर पर है। तो जैसे यह शरीर की कर्मेन्द्रियाँ हाथ, कान, नाक, वश में हैं, कोई कोई के वश में नहीं हैं, थोखा देते हैं लेकिन स्थूल कर्मेन्द्रियाँ मैजारी के कंट्रोल में आ गए हैं। तो जैसे ये कर्मेन्द्रियाँ हैं वैसे मन-बुद्धि-संस्कार यह भी आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इन पर भी पूरा अधिकार हो। ये आत्मा की शक्ति हैं, यानी मेरी शक्ति हैं। तो ये मेरे ऑडर में चलने वाली हैं।