

ओम शान्ति मीडिया

दिसंबर-1, 2014

5

“भरे से निरंतर योग-युक्त कैसे

रहो”- भगवान ने स्वयं ही सिखाया।

इस योग को ही निरंतर व शक्तिशाली

स्थिति तपस्या कहलाती है। तपस्या अर्थात् जिसमें तप कर आत्मा निखर जाए। इस तपस्या के लिए मनुष्य को अनेक बातों का, अनेक विचारों का, अनेक वृत्तियों का और अनेक कर्मों का भी त्याग करना पड़ता है।

तपस्या अर्थात् योगाग्नि में सदा ही तपते रहना। यह अग्नि होते हुए भी चित्त को शीतल करती है। इस अग्नि से पाप कर्मों का कुड़ा-करकट जल कर भस्म हो जाता है। यही वह योग-अग्नि है जिसके लिए प्रसिद्ध है कि ‘रुद्र ज्ञान यज्ञ’ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अर्थात् योग को ज्वाला से पाप और पापों दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।

“घोर तपस्या का अंतिम वर्ष”, इसमें भी यदि हम चुक गये, तो यह वरदान का समय यों ही निकल जायेगा। तो हमें स्वयं से पूछना है कि हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं? तपस्वी स्वरूप में हमें यह स्पष्ट आभास होता है कि शान्ति व शक्ति की किरणें हमसे चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो आओ हम देखें कि ऐसी सुस्पष्ट तपस्या में सुख बाधाएं क्या हैं?

सुख कामनाएं

यो तो संसार में रहते हुए आश्चर्य इच्छाएं मन में उठती ही हैं, इच्छाओं के बिना तो जीवन का एक भी क्षण नहीं बीतता, परंतु मानव मन में अनेक अनावश्यक व सुख इच्छाएं उठकर योग अर्थात् स वाधा उत्पन्न करती हैं। इन्हें सुख कामनाओं को परख कर हमें समझना पड़ता है।

एक तपस्वी पथिक के लिए कटीली तारों के समान ये सुख भौतिक कामनाएं मन का ध्यान बटाए रखती हैं। इनसे दुःखों का जन्म होता है और स्वाभिमान का नाश। और ज्यों-ज्यों आध्यात्म पथ पर राही उन्नति की ओर बढ़ता है, सुख कामनाएं उसे चारों ओर से घेरने लगती हैं, और यह कामनाओं की वृद्धि तपस्या को कठिन बनाते लगती हैं। क्या है ये सुख कामनाएं?... मान-शान व महिमा की कामना, देखने-सुनने व बोलने की कामना, खाने-पीने व पहनने की कामना, दौड़क रसों की कामना, दूसरों के चारों ओर बने की कामना, दूसरों की नजरों में आने की कामना, सांसारिक पदार्थों की इच्छा आदि अनेक कर्माश्रयों के सुख रसों की इच्छाएं योगी के पथ में बाधक हैं। वास्तव में इन सबका सच्चा सन्नासी ही सच्चा तपस्वी बन सकता है। अर्थात् जो सदा ही संतुष्ट है। जिसने कोई इच्छा है न शौक है, जो ईश्वरीय प्राणियों में मग्न है वही तपस्वी बनने का अधिकारी है।

कामनाओं का मूल-काम

कामना शब्द का निर्माण का ही है हुआ है। कामना अर्थात् जहाँ काम नहीं होगा, वहाँ कोई कामना नहीं होगी। सोचने को बात है कि जिसने काम जैसे भौतिक सुखों का त्याग कर दिया, वह और क्यों सुख ढूँढेगा। कामनाओं की होड़ मनुष्य को पुनः काम की ओर प्रेरित करती है क्योंकि काम की सुख कामना मन को अतृप्त करती है और फलतः मनुष्य तृप्त के लिए कामनाओं के पीछे दौड़ता है। वास्तव में जो योगी काम पर विचार प्राप्त कर लेता है, उसे असौम्य आत्मिक सुख की प्राप्ति होने से कामनाओं की अविद्या हो जाती है।

क्या अभीष्ट आत्मा भौतिक साधनों से संतुष्ट होगी?

आज मनुष्य कामनाओं का गुलाम होकर जितना उनके पीछे दौड़ रहा है उतना ही अशान्ति का आह्वान कर रहा है। तो सत्यता यही है कि भौतिक प्राणियों से आत्मा तृप्त नहीं होती। आत्मा की क्या प्यास है-इसे हम महसूस करें और उसको तृप्त स्थूल प्राणियों से नहीं होती-यही सबका अनुभव है।

आध्यात्म पथ पर जब भौतिकता की प्राप्ति अधिक होने लगती है, तो यदि हम उसे स्वयं के लिए प्रयोग करने में लग गये तो उसका लुहा हुआ रस, तीव्रता से ईश्वरीय रस को समाप्त कर देता। इस लिए सत्य तो यही है कि भौतिकता, तपस्या के लिए अभिप्राय है। भौतिक सम्पत्ता होते हुए तपस्वी बनना यह एक अत्यंत अनासक्त आत्मा ही कर सकती है। अन्यथा शेष सभी भौतिकता की लहर में तपस्या को भी बहा देते हैं।

तपस्या में बाधक... कामनाएं

कामना सामना नहीं करने देती

कामनाएं मन की शक्ति को क्षीण करके अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं। कामना-युक्त मनुष्य अपने व दुस्रों के मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी कर देता है, इससे मन धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। फलस्वरूप कमजोर मन माया के सुक्ष्म वार का सामना नहीं कर पाता। जो निष्काम है वह मानो राजा की तरह बलवान है, जिस पर माया शत्रु यदि वार भी करती है तो उसे सदा ही मुंह की खांनो पड़ती है।

मान की कामना-तपस्वी की कुरूपता

मान-शान एक ऐसी मीठी माया है जिसके अधीन प्रायः सभी मनुष्य हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों योगी आगे बढ़ता है, वह माया भी रॉयल रूप में सामना करती है। एक त्यागी पुरुष या गुप्त तपस्वी या गुप्त-सेवाधारी, जब दूसरों की महिमा प्रत्यक्ष-फल के रूप में प्राप्त होते देखता है तो उसका भी मन रूपी सिंहासन डोलने लगता है और वह यही सोचने लगता है कि हमें तो कोई जानता भी नहीं, शायद यह मान-शान ही सच्ची प्राप्ति है। परंतु जब मनुष्य को मान मिल जाता है तो वह पाता है कि तो भी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई।

परंतु मान को स्वीकार करने से अहं का जन्म होता है जो आन्तरिक सुख को चुराने लगता है। यह सत्य है कि संगम युग पर महिमा होना श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है और मनुष्य को सदा महिमा युक्त कार्य करना चाहिए। परंतु एक सच्चे तपस्वी को मान के पीछे नहीं भागना चाहिए अथवा इस सुख कामना से तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो महिमा न चाहता हो, परंतु महिमा हमारे श्रेष्ठ स्वरूप की हो व उसमें सत्यता हो।

इस विश्व में सबसे अधिक महिमा परमात्मा की है, सभी उक्त मुक्त कण्ठ से यशगान करते हैं परंतु क्या उनके मन में मान की कामना है? या स्वतः ही उनकी महिमा का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रहा है जिसमें कोई भी काले बादल ढक नहीं सकते। वास्तव में मान की कामना भिखारीपन है व मान का त्याग महादानपन।

महिमा का भोग लगा दो

ईश्वरीय महावाक्य है कि तुम बच्चे इस धरा पर सूर्य तुल्य हो और ये मान-शान है दीपकों के समान। तो तुम इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का संकल्प न करो। स्वान्त में रहो तो मान परछाई की तरह सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। तो इन्हें श्रेष्ठ स्वभाव में रहने वाले तपस्वी को इन दीपकों के प्रकाश में भटक नहीं जाना चाहिए। योगियों को तो लाइट हाउस बनकर अन्धकार में भटकते हुए विश्व को प्रकाश देना है। और जब भी मान-शान के अनेक दीपक प्राप्त हो तो अपने ज्ञान-सूर्य परमपिता को उनका भोग लगा दो। यदि आप सूर्य सन तेजस्वी तपस्वी भी इन दीपकों के पीछे ही दौड़ते रहे तो आपका सम्पूर्ण तेज भी सिमट कर दीपक समान ही रह जायेगा।

इसलिए महिमा सुनकर फूल नहीं जाओ। दूसरों को मान दो, दूसरों को आगे बढ़ाओ और अपने मन में सर्वश्रेष्ठ शुभ-भावनाओं के बीज आरोपित करो। जैसे मैं सम्पूर्ण बनकर शीघ्र ही परमपिता को प्रत्यक्ष करूँ... मैं सर्वव्यापक सम्पूर्ण बनूँ... मैं विश्व के आगे आदर्श प्रस्तुत करूँ... मैं विजयी रत्न बनूँ... आदि आदि।

दुर्भावनाएं-दुर्गति का पथ

सदा शिव के बच्चे भी यदि दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखें तो विश्व का कल्याण कोन करेगा तथा आत्माओं को अपनी शुभ-भावनाओं का बल कौन देगा। एक तपस्वी, सच्ची योग अग्नि तब ही प्रज्वलित कर सकता है जब उसके मन की दुर्भावनाओं की अग्नि भस्म हो चुकी हो। बुरी भावनाएं मन को जलाती हैं और बुद्धि को दूषित करती हैं।

दूसरों के लिए कुदृष्टि रखना, बुरे विचार रखना, शत्रुता का भाव रखना, बदले की भावना रखना, ईर्ष्या भाव रखना, नीचा दिखाने या गिराने की भावना रखना, असहयोग, अकल्याण, या विघ्न डालने की भावना रखना-ये सभी दुर्भावनाएं हैं जो पहले तो स्वयं को ही दुर्गति के मार्ग पर खींच ले जाती हैं। क्योंकि तपस्वी की तपस्या का बल वास्तव में तो इन्हीं भावनाओं के कारण नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार दुर्भावनाओं से

परमार्थ भी बिगड़ते हैं और व्यवहार भी, संबंध दूसरों की भी, पारस्परिक अशान्ति व वैर भी बढ़ते हैं। वास्तव में दुर्भावनाएं रखना अर्थात् दुःखों के बीज बोना। इसलिए तपस्वी को चाहिए कि अव दुर्भावनाओं को ज्ञान-अग्नि से भस्म करके सभी को शुभ-भावनाओं का बल प्रदान करे क्योंकि मन में किसी के लिए दुर्भावना पैदा होते ही तपस्या भंग हो जाती है, चित्त अग्नि में जलने लगता है और मन अनेक विकृतियों से भर जाता है। अतः जबकि शुभ-भावना रखने में तो हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता तो क्यों न इस महानता से स्वयं को सजाकर तपस्वी बनें।

कर्म सन्नास से तपस्या असफल

कर्म पुरुषार्थ कर्म को तपस्या में बाधक महसूस करते हुए कर्म का सन्नास करने चाहते हैं परंतु वास्तव में कर्म व ईश्वरीय सेवा तपस्या में बलदायक है। और कर्म सन्नास ईश्वरीय आज्ञा भी नहीं है। यदि कर्म तपस्या में बाधक लगता है तो इसका कारण कर्म नहीं, कर्मों में कर्तृपन का व आत्मिकता का भाव है। अनेकों का अनुभव है कि कर्म त्याग करने पर धीरे-धीरे कई विकार तन-मन में सुस्ती लाने लगते हैं। कर्म सन्नास से बौद्धिक विकास भी रुक जाता है और यह आकाश सत्य है कि कर्म योग के बिना कर्मातीत स्थिति को नहीं पाया जा सकता। हाँ कर्मों को हल्का किया जा सकता है, जीवन में विकर्मों का त्याग हो, उलझने व संघर्षों से बचा जाए तो तपस्या सहज रूप से सिद्ध होगी।

भोजन व निद्रा का सम्पूर्ण त्याग, तपस्या में बाधक

वास्तव में ये तपस्या न तो उनकी सिद्ध होती जो ज्यादा खाते हैं और न उनकी जो बिल्कुल नहीं खाते। न उनकी जो बहुत सोते हैं, और न उनकी जो बिल्कुल नहीं सोते। सम्यं ही सतोप्रधानता है। निद्राजीत बनने का अर्थ नींद को संगमित व सतोप्रधान करना है। नींद व भोजन के त्याग से तो धीरे-धीरे मस्तिष्क की क्षमता भी समाप्त हो जायेगी और फिर कमजोर दिमाग तपस्या में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध होगा क्योंकि योग तपस्या में मस्तिष्क का शक्तिशाली होना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए शरीर का शक्तिशाली होना। इसके अतिरिक्त न भोजन के त्याग से कर्मनिद्रा ही शीतल होगी। कर्मों ने इसे कर्मनिद्रा को शिथिलता समझ लिया है। यह शीतलता और इसका आधार है-अशरीरपन।

आलस्य अहम् व वहम्- तपस्या में बाधक

आलस्य का बीज पहले मन में अंकुरित होता है फिर तन के रूप में यह व्यग्र रूप धरकर मस्तिष्क को सुस्त व कमजोर बना देता है। फलस्वरूप मन तपस्या में स्थिर नहीं होता। सुस्ती बुद्धि के विकास को रोकती है और जहाँ बुद्धि दिव्य नहीं, वहाँ तपस्या केंसी। आलस्य वश मनुष्य यही सोचता है कि ‘कल से करेंगे’ परंतु उसे यह भूल जाता है कि कल भी वही परिस्थिति होगी जो आज है और कल फिर वही संकल्प आयेगा कि ‘कल से करेंगे’।

इसी प्रकार बुद्धि का अहं विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। यह शक्ति नष्ट होने पर, प्रबल इच्छा के बावजूद भी योगी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता और जो थोड़ी बहुत तपस्या योगी करता भी है वह भी अहं के छिद्र से बहकर नष्ट हो जाती है। वहमी स्वभाव मन को अकारण ही विचलित करता है। उसके मन में सदा ही शक बना रहता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बातें करते देख उसकी बुद्धि की गति तीव्र हो जाती है। यह स्वभाव तपस्या में महान बाधक है। तो आओ हम सभी मिलकर इन बाधाओं को हटाकर तपस्या की लहर फैलाएं। ये मौका हाथ से न निकल जाए। हम दूसरों को न देखें बल्कि आदर्श प्रस्तुत करें-कर्म छोड़कर नहीं, कर्मों में दिव्यता लाकर; मुख को बंद करके नहीं, मुख को दिव्य बनाकर; नयन बंद करके नहीं, नयनों में रुहानियत भरकर; कान बंद करके नहीं, कानों से ईश्वरीय वाणी का रस लेकर। इस प्रकार हम महान तपस्वी बनें, सम्यं का पूर्ण लाभ उठाएं, ईश्वरीय सहयोग का भरपूर फायदा लें। याद रखें- यह समय फिर हाथ नहीं आयेगा।

पुवई-नेपियन्सी रोड। माननीय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणविस को परमात्म स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए ब्र.कु.पुष्पानी, ब्र.कु.प्रेमभाई। ब्र.कु.मनीसा तथा अन्य।

रोपड़। सोलह दिवसीय ‘ग्राम विकास आध्यात्मिक शिबिर’ में सम्मोहित करते हुए तनु करण्य, आइ.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर। साथ है ब्र.कु. प्रेमलता, अमरजीत सिंह शाही, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डॉ. आर.एस. परमार, एमिनेंट सोशल लीडर तथा डी.डी.पी.ओ।

सदावाद। अलौगढ़ के मंडलायुक्त को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ब्र.कु. भावना तथा ब्र.कु. सोमा।

छोटा उदेपुर-गुज.। दीपावली के शुभ अवसर पर एस.पी. रावण सुसरा को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए ब्र.कु. मोनिका। साथ है ब्र.कु. गीता तथा अन्य।

इंदौर-प्रिकांको कॉलोनी। मूक बधिर स्कूल व कॉलेज में ईश्वरीय संदेश देने के पश्चात् परमात्म स्मृति में कॉलेज संचालिका डॉ.उषा पंजाबी, ब्र.कु. शैल, ब्र.कु. दामिनी तथा शिक्षकगण।

राजसमंद-(राज.)। पुलिस अधीक्षक रवेता धनखड़ को ईश्वरीय संदेश देने के पश्चात् समूह चित्र में ब्र.कु.पूतम तथा अन्य।

