

आत्मसम्मान को बनाये रखने के तौर-तरीके

एक संत के पास आत्म सुधार का संदेश लेने गये एक मनुष्य ने कहा: ‘मैं ठीक नहीं हूँ’ ‘मेरा व्यवहार ठीक नहीं है’ ‘मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का हूँ’।

संत ने उसे आगे बोलने से रोकते हुए कहा: ‘बस, अब तू अपनी निंदा

- ब्र. कु. गंगाधर

करना बंद कर, जब तक ऐसा नहीं मानेगा कि मैं सज्जन बन सकता हूँ और हर रोज़ उसके लिए आत्म-दर्शन करूँगा, तब तक तू सुधर नहीं सकेगा। अपनी भूलों को स्वीकार करना, ये एक अलग वस्तु है, परंतु आत्मनिंदा, ये दूसरी वस्तु है। जिस मनुष्य को मनुष्य होने का गौरव नहीं, वो मनुष्य मानवता के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकता, वो मनुष्य अपने को मनुष्य कहने लायक ही नहीं। वैसे तो संत भी ईश्वर समक्ष आत्म-निवेदन के लिए स्वयं को भला-बुरा, पापी-कपटी, अपवित्र कहता है, लेकिन उनमें आत्मनिंदा का भाव नहीं अपितु आत्म-दर्शन की भावना होती है।

‘न्यू इंडिया, यंग इंडिया के एक अंक में महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति आत्म गौरव का ख्याल नहीं रखता, वो दास ही बनकर रहता है।’

आत्मिक प्रगति का आधार भी आत्म-दर्शन है। इसीलिए तो ‘कठोरपिण्ड के एक श्लोक में स्वामी विवेकानंद ने उल्लेख करते हुए कहा कि ‘उत्तिष्ठित हो, जागृत हो, ‘हे मनुष्य, आप उठो, जागो, श्रेष्ठ महानुभाव के पास जाकर आत्म-तत्त्व को पहचान लो।’ ज्ञानी लोगों ने भी इस पथ को तलवार की धार पर चलने जैसा दुर्गम बताया है।

जीवन में शुद्ध आचरण का महत्व है। उसके सम्बन्ध में महर्षि नारद और रावण के बीच के संवाद को बताया है। उसके अनुरूप, एक बार रावण की सोने की लंका में महर्षि नारद जा पहुँचे, तब रावण ने उनका सत्कार कराकर लंका में अलग-अलग स्थानों का भ्रमण कराया और दिखाया। और अंदर में फूले नहीं समाते हुए कहा: ‘महर्षि, देखो ये हमारी गऊशाला, ये मलशाला, ये अशवशाला, गजशाला, यज्ञशाला, ये सब हैं साधू-अभ्यासगतों की धर्मशाला।’

ये सब देखने के बाद महर्षि नारद ने पूछा: ‘महाराज दशानन, इन सब शालाओं में ‘आचरणशाला’ कहाँ है?’

उनके उत्तर में आश्चर्यचकित होकर रावण ने कहा: ‘ऐसी कोई ‘आचरणशाला’ तो लंका में नहीं है।’

तब नारद ने स्पष्ट शब्दों में कहा: ‘तो फिर लंकेश महाराज, आचरणशाला के बिना तमाम शालायें तो जैसे कि बिना एक के आगे शून्य के बराबर हैं। ज्ञान भले ही किसी भी प्रकार का हो, चाहे शास्त्र का हो, वेद-वेदान्त का हो, या फिर परम सत्य का हो, उनकी पूर्वशर्त है ‘आचरण’। आचरण में विवेक समाविष्ट है।

आत्म-निंदा के बदले आत्म-दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की विचारशाला अशुद्ध है, इसीलिए आचरणशाला का वो शिल्पी बन ही नहीं सकता। ‘मैं कौन’ के जवाब में महर्षि रमण ने कहा है कि ‘जब जगत दिखता है तब आत्म-स्वरूप नहीं दिखता, और जब आत्म-स्वरूप का दर्शन होता है तब जगत नहीं दिखता।’

जिन्दगी में मनुष्य हरेक क्षेत्र में ‘वृद्धि’ चाहता है, लेकिन ‘शुद्धि’ नहीं चाहता। आज का मनुष्य दो बीमारियों से पीड़ित है, एक ‘बड़प्पन के अहंकार से’ और दूसरा ‘छोटी से छोटी लघुता से’। इन दोनों में आत्म-दर्शन की ज़रूरत है। आत्म-प्रशंसा, ये विवेक की मृत्यु है, ऐसे ही आत्म-निंदा भी स्वमान का अवसान है।

एडिशन ने एक बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कि : ‘आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाना, उससे तो हज़ार बार मरना ज़्यादा अच्छा।’

आत्म-सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए...

1. लघुता ग्रन्थी से मुक्त रहकर आत्म-गौरव के महत्व को समझना।
2. आत्म-दर्शन माना ही अंदर देखने की आदत को प्रत्यक्ष बनाना। स्वयं की निंदा किये बिना दुर्गुणों को निकाल फेंकना।
3. किसी को भी खुश करने के लिए अपने स्वमान को हल्का नहीं करना।
4. दाता न बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन भिखारी या याचक तो ना ही बनें।
5. याद रखो : ‘करो दोस्तों पहले आप अपनी इज़्जत जो चाहो, करें लोग इज़्जत ज़्यादा।’

बेहद में रहने से हद आपेही छूट जायेगा

बाबा जैसा इस जहाँ में और कोई नहीं है, वो भागीरथ है, सारे कल्प में एक ही बार उनकी पढ़ाई पालना के द्वारा जो प्यार मिलता है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी इसमें हरेक का अपना-अपना बन्दरफुल पार्ट है। सारे जहाँ को देखना, जानना और सेवा करना यह भी भाग्य है। मैं कहती हूँ बाबा भागीरथ है और मेरा रथ सिर्फ भाग्यशाली है या सौभाग्यशाली है! तो ऐसी सभा को देख रचता कैसे नहीं याद आयेगा। याद करना नहीं पड़ता है पर आपेही याद आता है। तो यह भाग्यशाली रथ है, उनके साथ अभी अव्यक्त होकर भी हमारी दिल ले रहा है।

जब भी सभा में आती हूँ तो इतनी खुशी इमर्ज हो जाती है, जो वो खुशी मुख से बताई नहीं जा सकती है। इसके लिये सिर्फ ओम शान्ति कहना ही बहुत है। पहला मैं आत्मा हूँ तो देह के सम्बन्धियों से पार, इस भागीरथ को देरी नहीं लगी, मैंने देखा है कि सम्बन्धों से न्यारा कैसे बना जाता है। बेहद में रहने से हद आपेही छूट जाती है। तो हम खुशनसीब हैं जो बाबा हमारे करीब है, पास है। राइट हैंड में है बाबा और लेफ्ट में है बीती को चितवो नहीं।

अभी जो संस्कार बन रहे हैं, बने भी हैं भिन्न-भिन्न शब्दों में बाबा की समझानी रोज़ मिलती है। अगर बाबा अभी मुरली नहीं सुनाता तो हम कहाँ होते? भले वतन में है

बाबा, मूलवतन में नहीं बैठा है। जहाँ बाबा वहाँ हम। अगर बाबा मूलवतन में बैठ जायेगा तो हम कैसे जायेंगे! सूक्ष्मवतन में है बाबा

दादी जानकी, मुख्य प्रशासिका

तो सूक्ष्म खोंच रहा है कोई डालके प्रेम की डोर।

ऐसे है? सभी आत्मायें बाबा के बच्चे उस अनुभव में खो जायें इसलिए अपनी दिनचर्या में चेक करो तो मनमनाभव के मंत्र को जपना नहीं पड़ता है, पर मन में अगर बाबा आ गया तो बुद्धि कहाँ जायेगी नहीं। जब मामेकम् बाबा कहता है तो ऐसे लगता है एक सबका है, पर मेरा पर्सनल है। है सबका बाप, सभी धर्म स्थापकों का भी बाप है। हमको तो यह फील होता है कि यही हमारा असली बाप है। परन्तु वो बेहद में रहने से हमको भी यह शिक्षा दी है, दे रहा है, सब अपने भाई बहन हैं। सेवा अर्थ सब अलग-अलग सेवास्थानों पर हैं, किसी के भी नाम रूप का सहारा नहीं लिया है, बाबा के सिवाए कहाँ कदम नहीं रखा है। बाबा इशारा करता है, तुम्हारा कदम कदम कराई करता है, याद करना नहीं पड़ता है, याद रहती है।

दादी हृदयमोहिनी
अति.मुख्य प्रशासिका

चाहे हम बोलते हैं, चाहे हम कर्मणा करते हैं, लेकिन पहले तो संकल्प ही चलता है ना। जैसा संकल्प चलता है वैसे मुख से बोल भी निकलते हैं। जैसी वृत्ति, दृष्टि होती है वैसे ही कर्म होते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प-शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और अंत में यह संकल्प शक्ति ही हमारे काम आयेगी। यह साधन तो न थे और न रहेंगे। जबसे स्थापना हुई है तब से ही यह सब साधन निकले हैं। यह सब साधन सेवा के लिए है, आगे बढ़ने के लिए निकले हैं, लेकिन यह सदा थोड़े ही रहेंगे। तो अंत में भी हमको संकल्प शक्ति ही काम में आयेगी। टचिंग होनी चाहिए ना, यह टेलीफोन, फैक्स, यह कम्प्यूटर, ईमेल आदि क्या-क्या निकले हैं, यह सब साधन संदेश पहुँचाने के लिए निकले हैं। परंतु साधनों के बिना यह सब साधन बेकार हैं। साधन हम यूज़ करते हैं लेकिन साधन के वश होना और साधन को निमित्त कार्य अर्थ यूज़ करना, फिर न्यारे हो जाना, वश नहीं होना, इसलिए बाबा ने अजाकल संकल्प शक्ति पर बहुत अटेन्शन दिलवाया कि संकल्प-शक्ति पर अटेन्शन रखो। संकल्प-शक्ति सभी के पास है, लेकिन अगर शुभ तरफ उपयोग करते हैं तो वह जमा होती है और व्यर्थ में करते हैं तो न अच्छ न बुरा और बुरे संकल्प करते हैं तो शक्ति गंवते हैं। संकल्प एक शक्ति है। जैसे धन शक्ति है। धन अगर अच्छी तरह से किसको यूज़ करना आता है तो मौज मनाता है और धन अगर ऐसे ही बैंक में पड़ा है, और वह ऐसे ही मर जाता है तो व्यर्थ गया। और गंवाया तो नुकसान होता है, ऐसे ही यह संकल्प शक्ति सबसे बड़ा खज़ाना है, इससे हम जो चाहें अपना भविष्य बना सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और संकल्प शक्ति के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है तो समझो सब शक्तियों के ऊपर कंट्रोल है।

अगर संकल्प शक्ति कभी यहाँ, कभी वहाँ फालतू नाचती रहती है तो मन्सा सेवा कैसे हैं इसको जमा करो। स्थूल धन को जमा

अंत में सिर्फ संकल्प शक्ति ही काम आयेगी

करने की कितनी कोशिश करते हैं। स्थूल धन को बचाने का हमको ध्यान रहता है, लेकिन वह भी संकल्प अगर मेरा ठीक है तो कमा सकते हैं। अगर संकल्प शक्ति हमारी नीचे-ऊपर है तो कमाई भी नहीं कर सकते हैं। कोई लखपति और कोई कंखपति बन जाता है, कारण क्या होता है? संकल्प शक्ति कमज़ोर होने के कारण निर्णय शक्ति नहीं, और