

मार्च १९९० हिंदी पत्रिका में प्रकाशित

संवेदना (१०)

स्वयं कहते हैं बहने को। आस्वय का अर्थ हुआ बहाव। नासूर में से जो द्वय सतत बहता रहता है उसे आस्वय कहते हैं। चित्तधारा में विकारों की जो गंदगी बहती है वह भी नासूर के फोड़े की पीप जैसी ही है। इसीलिए आस्वय कहलाती है। मन मैला हो तो उसमें आस्वय बहता है। आस्वय बहता है तो मन और मैला होता है। मैला मन दुखी होता है। अतः सास्वय व्यक्ति दुखी है। अनास्वय दुख-विमुक्त को कहते हैं।

आस्वय हमें दुखी बनाता है। तो भी हम बार बार मन में आस्वयों का प्रजनन करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। मानो आस्वय जगाने और दुखी रहने का। हमें एक व्यसन लग गया। मानो हम पर आस्वय का एक नशा छा गया। सचमुच आस्वयों का अपना एक नशा ही होता है। इसीलिए नशीले पदार्थ के अर्थ में भी आस्वय शब्द का प्रयोग होता है। काम क्रोध आदि विकारों का कि तना गहरा नशा छा जाता है। बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं - यह विकार हानिकरक हैं, दुखजनक हैं, पर फिर भी उन्हें जगाते ही रहते हैं। चाहते हुए भी इनसे बाहर नहीं निकल पाते। यह नशा ही है। व्यसन ही है। बहुत गहरा व्यसन है। यह नशा, यह व्यसन मादक पदार्थों के नशे-व्यसन जैसा है, परन्तु उससे अधिक मात्रा में गहरा है। शराबी ही या गॅंजेड़ी-भॅंगेड़ी, अफीमची ही या चिलमची-चरसची, वह बेचारा अपने व्यसन से कि तना व्याकुल रहता है। ऐसी ही व्याकुलता मनोविकारोंके नशेबाज कि सीसास्वय की होती है। मादक पदार्थों का कोई कोई नशेबाज अपने मनोबल से क दाचित इस व्यसन से मुक्त भी हो जाय परन्तु इन मानसिक आस्वयों का नशेबाज इस व्यसन से मुक्त हो सके, यह अत्यंत कठिन काम है।

कोई व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह क ठोर परिश्रम करके अपनी समझदारी से सच्चाई का अनुसंधान करके अनास्वय होने का कोई मार्ग ढूँढ़ लेता है, कोई विधि ढूँढ़ लेता है और उसके द्वारा स्वयं अपने आपको अनास्वय बना लेता है। ऐसा ही व्यक्ति शुद्ध, बुद्ध, जीवनमुक्त अर्हत कहलाता है। ऐसा मुक्त व्यक्ति अत्यंत क रुणचित्तसे आस्वयों में अनुरक्त दुखियारे लोगों को आस्वयमुक्त होने के लिए वही मार्ग प्रदर्शित करता है, जिस पर चलक रवह स्वयं अनास्वय हो सका। यही है वह विषयना विधि जिसे कोई अनास्वय लोक क ल्याण के लिए प्रकट करता है।

सारी अंध दार्शनिक मान्यताओं को एक और रखकर कोई व्यक्ति जब इस विषयना विधि का अभ्यास करना शुरू करता है तो एक शोध-वैज्ञानिक की तरह सत्य का अनुसंधान ही शुरू करता है। आजकल का सत्यान्वेषी वैज्ञानिक अधिकांशतः बाहर की ही किसी सच्चाई का अनुसंधान करता है और बाहर के ही किन्हीं उपकरणों के आधार पर करता है। परन्तु अनास्वय होने की विषयना विधि का वैज्ञानिक अन्वेषक किसी बाहरी वस्तु का अनुसंधान करने के बजाय अपने भीतर की सच्चाई का अनुसंधान करता है। किन्हीं बाध्य उपकरणों के सहारे अनुसंधान करने की बजाय स्वयं अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति का सहारा लेकर अनुसंधान करता है।

अनुसंधान करने के लिए उसे अपने साढ़े तीन हाथ की काग्याके भीतर शरीर और चित्त का मिला जुला क्षेत्र प्राप्त होता है। अनुभूतिजन्य यथाभूत सच्चाइयों को देखते देखते वह ऐसी अवस्था पर जा पहुँचता है जहां उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि जैसे ही चित्तधारा पर कोई विकार स्वयं तुला, वैसे ही शरीर में भी कोई जीवरसायन (वायोंके मिकल) प्रतिक्रिया होने लगी। शरीर की रक्तवाहिनी धमनियों में कोई एक स्राव रक्तप्रिण्ठि होकर रवहने लगा जिससे कि शरीर में कोई संवेदन होने लगी। साधक देखता है कि इस आस्वय से जो संवेदना प्रकट हुई वह मन के

विकारोंबल प्रदान करती है और मन का विकार इस स्वयं के बहाव को और उसके द्वारा जागी हुई इस संवेदना कोबल प्रदान करनेलगता है। यों यह अन्योन्याश्रित दुष्प्रक चल पड़ता है और मन का विकार बढ़ते जाता है। हमें देर तक अपने शिकंजे में जकड़े रखता है। अपना गुलाम बनाए रखता है। उदाहरण स्वरूप का मावासनाका। जो बहाव मन पर बहना शुरू हुआ उसी ने भौतिक शरीर पर भी एक स्राव बहाया जिसने बदले में का मावासनाके स्वभाव को और पुष्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे मन इस का मास्वय के प्रति इस कदर आसक्त हो गया कि उसकी यह आसक्ति तोड़नी कठिन से कठिनतर होती चली गयी। ऐसा व्यक्ति का मास्वय का गुलाम हो गया। उसे का मास्वयका व्यसन लग गया। ठीक यही बात क्रोध, भय, अहंकार आदि अन्य विकारोंकी भी है। सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं कि मन पर जागा हुआ हर विकार शरीर पर एक जीवरसायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता है जिससे उस विकारका संवर्धन होने लगता है। हर विकार चित्त की समता को नष्ट करता है। अतः चित्त को व्यकुल बनाता है। उसकी व्यकुलता के उद्भास और संवर्धन के इस क्रम को वह समझता ही नहीं। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस प्रपञ्च-प्रक्रियाको समझ भी के और स्वीकार भी कर ले तो भी इस गिरफ्त के बाहर के से निकले?

विषयना इस प्रपञ्च की अनुभूतिजन्य जानकारी ही नहीं देती, बल्कि इस दुश्चक्र को तोड़ कर इसके बाहर निकलनेका। राह भी सुझाती है। शरीर पर प्रकट होनेवाली संवेदनाएं ही इस कार्यमें सहायक बनती हैं। यह वही जीवरसायनिक संवेदनाएं हैं जिनकी वजह से विकार और विकारजन्य व्याकुलता कवड़ा करती है। अब विषयना का होश जागने पर वही संवेदनाएं हमारे मनोविकार और तज्जन्य व्याकुलता को नष्ट करने का उपाय बन जाती हैं।

दुष्प्रक को तोड़ने के लिए विषयना हमारे शरीर पर होनेवाली संवेदनाओं को तटस्थभाव से देखना सिखाती है। जहां पहले इन्हीं संवेदनाओं ने हमे आसक्त बना दिया था, उनके प्रति भोक्ताभाव प्रवल हो गया था, वहां अब इन्हीं संवेदनाओं को तटस्थभाव से देखने का अभ्यास शुरू हो जाता है। सफलता-असफलताके उत्तर-चढ़ाव में से गुजरता हुआ साधक धीरे धीरे संवेदनाओं की गिरफ्त को दुर्बल करने लगता है। पहले जिन संवेदनाओं के प्रति जागनेवाले विकरोंकी गहरी प्रतिक्रिया मानस पर पथर की गहरी लकीरसी बनाया करती थी, वह अब बालू की लकीरसी बनाने लगी और समय पाकर पानी की लकीर बनाकर रह गयी। उनका प्रभाव क्षीण हो गया। साधक इस प्रकार उन आस्वयों की आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। विकार नहीं जागते तो आस्वय नहीं जागते। आस्वय नहीं जागते तो मोह-मूढ़ता का नशा नहीं जागता। निर्विकार हो जाता है तो अनास्वय हो जाता है, जीवनमुक्त हो जाता है, सर्वथा दुखमुक्त हो जाता है।

हम देखते हैं कि कि स प्रकार साधारण नशेबाजों के मदिरा और ब्राउनसूगर के नशे देर सबेर विषयना द्वारा दूर हो जाते हैं। हर नशे की अपनी एक विशिष्ट शारीरिक संवेदना होती है। ऊपर ऊपर से यों लगता है कि इस व्यक्ति को अमुक मादक पदार्थ का व्यासन है परन्तु वास्तविक तायह है कि उसे अमुक प्रकारकी शारीरिक संवेदना का व्यसन है। उस व्यसन का शरीर की संवेदना से गहरा संबंध है। हर व्यक्ति जैसे जैसे संवेदनाओं को तटस्थभाव से देखने का अदी होते जाता है वैसे वैसे व्यसन की जकड़ीली पड़ती है और अन्ततः व्यसनमुक्त हो जाता है।

जैसे मादक पदार्थों का व्यसन वैसे ही काम, क्रोध, मोह आदि विकारोंका व्यसन, उससे उत्पन्न होनेवाले आस्वयोंका व्यसन इन आस्वयों से उत्पन्न होने वाली शारीरिक संवेदनाओंका व्यसन। इन मनोविकारोंके

व्यसनों का शरीर की संवेदनाओं से गहरा संबंध है। विपश्यना के अभ्यास द्वारा संवेदना के अनित्य स्वभाव को स्वानुभूति द्वारा तटस्थभाव से देखते देखते इन विकारों की जकड़नी ढीली पड़ने लगती है और परिणामतः इन विकारों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगती है। इन विकारों से पूरा पूरा मुक्त हो जाने का मार्ग लंबा है, कठिन है। पर असंभव नहीं, असाध्य नहीं। संतोषजनक बात यह है कि संवेदनाओं को देखते देखते इन विकारों की जकड़नी ढीली होती जाती है, साधक स्वयं देखता है कि वह उतना उतना ही मुक्त हुए जा रहा है। याने संवेदनाओं को देखने का अभ्यास भले थोड़ा भी करे, तो थोड़ी ही दुखमुक्ति अनुभव करने लगता है। अभ्यास ज्यादा करे तो विकारों से होनेवाली दुःखों की विमुक्ति और अधिक होने लगती है। तब अपने अनुभवों से ही यह विश्वास जागता है

कि इस रास्ते पर चलते चलते एक दिन सारे विकारों से छुटकारा पा ही लेंगे। परन्तु बड़ी निष्ठा से, लगन से, धैर्य से स्वयं परिश्रम-पुरुषार्थ करना होगा। कि सी की कृपा से मुक्ति नहीं मिलती। कि सी की कृपा इतनी ही बहुत है कि उसने स्वयं जानकर हमें रास्ता बता दिया। अब चलना तो हमारा काम है। जितना जितना चलेंगे, उतना उतना लाभान्वित होते ही जाएंगे।

साधकों, आओ! दुखविमुक्ति के इस कल्याणकारीमार्ग पर कदम कदम चलते ही रहें और अपनी स्वस्ति-मुक्ति साध लें!

कल्याणमित्र,
स.ना.गो.