

योग विक्षेप एवं चित्त प्रसादन के उपाय : एक विवेचना

श्री जयपाल सिंह राजपूत , अनुराधा

¹सहायक प्राध्यापक, योग विज्ञान , चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।

²एम.ए. योग द्वितीय वर्ष , चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।

प्रस्तावना

महर्षि पतंजलि ईश्वर के नाम और स्वरूप— चिंतन के फलस्वरूप समाप्त होने वाले अंतराय (विघ्नो) के संदर्भ में बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार साधक इन विघ्नो को समाप्त कर अपने चित्त को निर्मल कर सकता है। इसी का वर्णन करते हुए वह नौ प्रकार के अंतरायों का वर्णन करते हैं और उनके साथ होने वाले दूसरे अन्य पाँच विघ्नो का भी वर्णन करते हैं। उन विघ्नो को दूर करने हेतु वह साधक की योग्यता अनुसार विभिन्न उपायों का वर्णन करते हैं। इन्हीं विघ्नो को योगान्तराय तथा इन्हें दूर करने के उपाय को चित्त प्रसादन का उपाय कहा है।

ISSN 2454-308X

9 770024 543081

योग अंतराय

अंतराय का अर्थ है विघ्न या विक्षेप अर्थात् चित्त में जो भी विक्षेप होते हैं, चित्त अंतराय कहलाते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे निम्न प्रकार से बताया है।

“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यविरतिभ्रांतिदर्शनलब्ध—

भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः” पा.यो.सू.त्र 1/30

व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति—दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये नौ चित्त के विक्षेप हैं, वे ही अंतराय अर्थात् विघ्नरूप हैं।

महर्षि व्यास —

‘नव अंतरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः सहएते चित्त वृत्ति भिर्भवन्ति’

ये नौ अंतराय चित्त के विक्षेप हैं, चित्त वृत्ति के साथ ये उत्पन्न होते हैं।

स्वामी हरिहरानन्द

अंतराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यक्समाहित होना एक ही बात है ईश्वर प्राणिधान के द्वारा ये सब अंतराय दूर हो जाते हैं, और सात्त्विकनिर्मल बुद्धि उगती है। ये विक्षेपयोग के मूल, योग के अंतराय और योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं।

1. व्याधि— शरीर में किसी प्रकार का रोग, इंद्रियो में कमजोरियाँ आना तथा चित्त में भ्रम, उद्विग्न आदि आ जाना व्याधि है।
2. स्त्यान— कार्य करने में असमर्थ होना, अकर्मण्यता, कार्य में अनुत्साह अथवा सामर्थ्य की कमी को स्त्यान कहते हैं।
3. संशय— योग विद्या की वस्तु स्थिति पर विश्वास न होना तथा अपने प्रयत्न की सफलता पर आशंका करना संशय कहलाता है।
4. प्रमाद— लापरवाही पूर्वक योग साधना करना, नियमित क्रम को अधूरा छोड़ देना और वह बिगड़ भी जाए, तो भी उसकी चिन्ता न करना प्रमाद कहलाता है।
5. आलस्य— तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना, कार्य में मन न लगना, सुस्ती बनी रहना आलस्य कहलाता है।
6. अविरति— विषयासक्ति होने से मन का विषयो में ही लगे रहना तथा चित्त में वैराग्य का आभाव हो जाना अविरति कहलाता है।
7. भ्रांतिदर्शन— किसी कारणवश अध्यात्म के दर्शन और साधन पथका वास्तविकज्ञान न हो पाना अथवा यह साधन उपयुक्त नहीं है, ऐसा भ्रान्तिकज्ञान भ्रांतिदर्शन कहलाता है।
8. अलब्धभूमिकत्व— निरंतर साधना करने पर भी साधक की स्थिति में न पहुँच पाना तथा मध्य में ही मन के वेग का अवरुद्ध हो जाना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है।

9. अनवस्थिति— चित्त का एकाग्र अथवा स्थिर न रहपाना, जिससे भूमिका तकन पहुँच पाना और अस्थिरता के फलस्वरूपमनोभूमि का डाँवाडोल बने रहना अनवस्थिति कहलाता है। स्वामी विवेकानन्द व्याधि इस जीवन के उस पार जाने के लिए यह शरीर ही एकमात्र नाव है। इसे स्वस्थ रखने के लिए यत्न करना चाहिए। स्त्यान मानसिक जडता आने पर हमारी योग विषयकसारी रुचि खो जाती है। संशय इस रुचि के अभाव में, साधना करने के लिए न तो दृढ संकल्पहोगा, न शक्ति मिलेगी। उस विषय में हमारा विचारजनित विश्वास कितना भी बलशाली क्यों न रहे, पर जब तकदूरदर्शन, दूरभ्रमण आदि अलौकिकअनुभूतियाँ नहीं होती, तब तकइस विद्या की सत्यता के बारे में बहुत से संशय उपस्थित होंगे। जब इन सब का थोड़ा-थोड़ा अभ्यास होने लगता है, तब साधकसाधनमार्ग में और भी अध्यावसायशील होता जाता है। अनवस्थित साधना करते-करते देखोगे कि कुछ दिन या कुछ सप्ताहतो मन अनायास ही एकाग्र और स्थिर हो जाता है, किंतु अचानक एक दिन देखोगे कि तुम्हारा यहउन्नति—स्त्रोत बंद हो गयाहै। स्पष्ट है किये सभी विघ्न ऐसे हैं जो किचित्त में विक्षेप रूप में उत्पन्न होकर साधना मार्ग में आगे महर्षि पतंजलि ने इन चित्त अंतरायों के अतिरिक्त अन्य विघ्नो की भी चर्चा की है—
“दुःखदौर्मनस्याऽंगमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः” पा.यो.सूत्र 1/31 दुःख दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास ये पाँच विघ्न भी विक्षेपो के साथ रहते हैं। स्वामी हरिहरानंद श्वास—प्रश्वास से स्वाभाविकश्वास और स्वाभाविक प्रश्वास लेने चाहिए। अविच्छा से अर्थात् अनजाने में ही आदमियों के जो श्वास—प्रश्वास हुआ करते हैं, “वे समाधि के अंतराय हैं किंतु समाधि के अंगभूत श्वास—प्रश्वास जो—जो वृत्तिरोधकारी, प्राणायामिकप्रयत्न से किए जाते हैं, वे विक्षेपके सहजात नहीं भी हो सकते।”

स्वामी ओमानन्द तीर्थ

“दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास—प्रश्वास ये विक्षेपो के साथहोने वाले हैं, अर्थात् उनके होने से ये पाँच विघ्न भी उपस्थित हो जाते हैं।” इनका वर्णन इस प्रकार है—

1. दुःख— अर्थात् कष्ट ये तीन प्रकार के होते हैं— आध्यात्मिक, आधिभौतिकऔर आधिदैविक।
क) आध्यात्मिकदुःख— राग, द्वेष, काम—क्रोध, भय—चिन्ता आदि होने से मन, इंद्रियाँ और शरीर में जो विकलता एवं वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिकदुःख है। ख) आधिभौतिकदुःख— शत्रु, दरस्यु, शेर, सर्प, मच्छर आदि द्वारा होने वाले कष्टों को आधिभौतिकदुःख कहते हैं।
ग) आधिदैविकदुःख— आंधी—तूफान, भूकम्प, बिजली, सर्दी—गर्मी आदि दैवी करणों से जो पीडा होती है, उसे आधिदैविकदुःख कहते हैं।
2. दौर्मनस्य— मन की इच्छा पूर्ण न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है।
3. अंगमेजयत्व— शरीर के अवयवों का कंपित होना।
4. श्वास— श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण न हो पाने के कारण बाहर की वायु का नासिका मार्ग के अंदर प्रवेश कर जाना अर्थात् बार्हिकुंभकमे विघ्न हो जाना।
5. प्रश्वास— न चाहने पर भी (यौगिकक्रियाओं के समय) अंदर की वायु का बाहर निकल जाना (अंतरकुंभकमे विघ्न हो जाना) प्रश्वास।

इन पाँचो विघ्नो को उपविक्षेपभी कहते हैं, क्योंकिमुख्य विक्षेपनौ हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है किजब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, तभी मन और शरीर पूर्ण स्थिर भाव धारण करते हैं। जब साधना ठीकतरीके से नहीं होती, जब चित्त नियत नहीं रहता, तभी वे सब विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। उधर तनिकभी ध्यान न देकर, साधना करते रहो। साधना से ही वे सब चले जाएंगे और तब आसन स्थिर हो जाएगा। स्पष्ट है किपूर्व वर्णित विक्षेपो के अलावा उनके रहने पर ही ये उपविक्षेपआते हैं अतः इन्हें ध्यान नहीं देने से भी साधना द्वारा वे दूर हो जायेंगे।

चित्त प्रसादन के उपाय

प्रसादन का सामान्य अर्थ है— निर्मलता। अर्थात् चित्त प्रसादन का तात्पर्य है— चित्त का निर्मल या एकाग्र करने का उपाय। महर्षि पतंजलि ने चित्त को निर्मल करने के अनेकउपायों का वर्णन किया है, जिसे चित्त प्रसादन कहा गया है। ये उपाय हैं—

1. चार भावनाएँ
2. प्राणायाम
3. दिव्यविषय
4. ज्योतिश्मती
5. वीतराग पुरुषों का ध्यान

6. स्वप्न

1. चार भावनाएँ महर्षि पतंजलि के अनुसार

“मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यविशयाणां भावानातश्चित्तप्रसादनम्” पा.यो.सूत्र 1/33

अर्थात् सुख दुःख पुण्यापुण्य, पुण्यात्मा व आतमा क्रमशः जिन- गुणों के विषय हैं। ऐसे मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता एवं उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल हो जाता है। आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता तथा पापी के प्रति उपेक्षा, इन भावनाओं का संवर्धन करने से मन शांत हो जाता है।

व्यास भाष्य के अनुसार

इस प्रकार भावना करते करते शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है जिससे चित्त प्रसन्न व निर्मल होता है। प्रसन्न चित्त एकाग्र होकर स्थितिपद पाता है।

आचार्य श्रीराम शर्मा जी के अनुसार

यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो उसके सुख में सुखी बनने का भाव ला कर उसके प्रति मित्रता का भाव रखना उचित है क्योंकि सामान्यतया लोग दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं किंतु मित्र के सुख में सुखी रहते हैं। इसी प्रकार दुःख के प्रति दयाव करुणा का भाव रख कर उसकी सहायता करने के उपाय में लग जाना चाहिये। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि लोग दूसरों के दुःख में सुखी होते हैं, पर यह होना चाहिये कि उन में दया का भाव रख कर दुःख दूर करने का उपाय करें।

क) मैत्री- सुखी के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए क्योंकि सामान्यतया लोग किसी को सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं।

ख) करुणा- दुःखी के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए तथा उनकी सहायता करनी चाहिए।

ग) मुदिता- अर्थात् प्रसन्नता। अच्छा कार्य करने वाले पुण्यात्मा लोगों के प्रति प्रसन्नता का भाव, प्रशंसा प्रोत्साहन देने का भाव होना चाहिए।

घ) उपेक्षा- दुरात्मा आदि जो हमें कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करते हैं उनके प्रति क्रोध या बदले की भावना न रखकर उपेक्षा व उदासीनता का भाव रखना चाहिए।

अर्थात् जैसे सुखी जनो में-मैं सुखी हूँ, ऐसा समझ कर उनके साथ प्रेम करे, न कि ईर्ष्या अर्थात् उनकी बड़ाई का सहन न करना। दुःखियों को देख कर इनके दुःख की निवृत्ति कैसे हो? इस प्रकार दया ही करे न कि घृणा व तिरस्कार। पुण्य आत्माओं में उनके पुण्य की बड़ाई करके अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करे, पापियों में उदासीनता व उपेक्षा धारण करे अर्थात् उनके पापों में सम्मति प्रकट करे न कि उनसे द्वेष करे।

जब इस प्रकार मैत्री आदि की भावना करने से चित्त प्रसन्न व निर्मल होता है, तब इससे समाधि प्रकट होती है इनके होने पर समाधि प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि चित्त के मल-विघ्न हैं।

2. प्राणायाम- प्राणायाम को दूसरे उपाय के रूप में महर्षि पतंजलि ने बताया है- *प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य पा.यो. सूत्र 1/34* अर्थात् प्राण का बारम्बार प्रच्छर्दन- बाहर निकलने और विधारण- बाहर रोकने का प्रयास करने से भी चित्त निर्मल हो जाता है। स्वामी हरिहरानन्द “चित्त की स्थिति के लिए चित्त का धन आवश्यक है ध्यान के साथ प्राणायाम न करने पर चित्त स्थिर नहीं होता, अपितु अधिकचंचल ही होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणायाम में श्वास के साथ चित्त का भी भावविशेष से एकाग्र करना पड़ता है। यह भी एक प्रकार की चित्त स्थिति है और इससे भी समाधि सिद्ध हो सकती है।” श्वास के साथ एक ही प्रयत्न के द्वारा विक्षिप्त चित्त भी सहज रूप से ही आध्यात्मिकप्रदेश में बद्ध होता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भी इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि समस्त जगत् में जो ऊर्जा शक्ति व्याप्त हुई है, उसी का नाम है प्राण। चित्त यंत्रस्वरूप होकर चारों ओर से प्राण को भीतर खींचता है और उससे शरीर रक्षा करने वाली विभिन्न जीवनी शक्तियाँ तथा विचार, इच्छा एवं अन्यान्य सब शक्तियाँ उत्पन्न करता है। पूर्वोक्त प्राणायाम क्रिया से हम शरीर की समस्त भिन्न-भिन्न गतियों का तथा शरीर के अंतर्गत समस्त भिन्न-भिन्न स्त्रायविकशक्ति प्रवहों को वश में ला सकते हैं। प्राण जीवनी शक्ति है अतः प्राणायाम की क्रिया द्वारा हम चित्त को निर्मल बना सकते हैं क्योंकि इसमें हम प्राण वायु को अन्दर खींचते हैं तत्पश्चात् श्वास बाहर निकाल कर वही रोकते हैं। यह विधारण कहलाता है। इससे चित्त एकाग्र होता है और वह निर्मल बन जाता है।

3. दिव्य विषय- महर्षि पतंजलि के अनुसार- “विषयवती वा प्रवृत्ति रूपात्मना मनसः स्थितिनिबंधनी।” पा.या.सूत्र 1/35 विषयावली प्रवृत्ति उत्पन्न हो कर वहभी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। अर्थात् जब ध्यान के अभ्यास से (दिव्य विषयो का साक्षात् कराने वाली) अतीन्द्रिय संवेदना उत्पन्न होती है, तो मन आत्मा विश्वास पाता है और इसके कारण साधना में निरंतरता बनी रहती है। व्यास भाष्य शास्त्र अनुमान और आचार्य द्वारा प्राप्त उपदेश में संशय दूर करने के लिए किसी एक विशेष का प्रत्यक्ष करना आवश्यक होता है। ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिति में दृढ़ बद्ध करती है, संशय को नष्ट करती है और ये समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूपहोता है। स्वामी विवेकानन्द नासाग्र में धारणा करने पर श्वास वायु में ही जो एकप्रकार का अभूतपूर्ण सुगंधानुभव होता है सहज ही उसकी उपलब्धि की जा सकती है। जिह्वा आदि स्थानों पर धारणा करने से ज्ञानेन्द्रियों की सूक्ष्म शक्ति प्रकट होती है।

वीतराग पुरुषो का ध्यान- “वीतरागविषयं वा चित्तम्” पायो.सूत्र 1/37

अर्थात् वीतराग पुरुषो का विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है अथवा विरगत वह है जिसके सभी राग, द्वेष, आसक्ति, आकांक्षा समाप्त हो चुकी है। स्वामी विवेकानन्द यदि अपने चित्त को रागहीन अर्थात् संकल्पहीन किया जा सके तो उस चित्त भाव को अभ्यास द्वारा स्थिर करने पर भी वीतराग विषयकचित्त होता है। किन्ही महापुरुषो या साधु को जो पूर्ण रूपसे अनासक्त हो और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो उनके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्व विषयो से अनासक्त हो गया है, अतः उनके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शान्त हो जायेगा। स्वामी ओमानन्द “जिन महान योगियों ने विषयो की अभिलाशा पूर्णतया छोड़ दी है जिसके कारण उनके चित्त से अविद्यादि क्लेशो के संस्कार मिट गये हैं, उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी वैसे ही सात्विकसंस्कार उत्पन्न होते हैं और वहसुगमता से एकाग्र हो जाते हैं आचार्य श्रीराम शर्मा “ जिनके राग-द्वेष विनष्ट हो चुके हैं ऐसे योगियों को ध्येय बनाकर अपना भाव वैसे ही बना करके अभ्यास करने वाला चित्त भी स्थिरता प्राप्त कर लेता है। यदि पूर्वाक्त उपाय न बन पड़े तो शुद्ध, सत्वयुक्त चित्त के स्वप्न द्वारा भी चित्त एकाग्र हो सकता है जिसे अतिरिक्त उपाय के रूपमें महर्षि पतंजलि बताते हैं।

स्वप्न- “स्वप्ननिद्राज्ञानालंबन वा” पा.या.सूत्र 1/38 अर्थात् स्वप्न-ज्ञान तथा निद्रा-ज्ञान का आलंबन करने वाला चित्त भी स्थिति पद पाता है। स्वामी हरिहरानंद स्वप्नकाल में बाह्य ज्ञान अवरुद्ध होता है एवं मानस भावसमूहप्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अतएव इस प्रकार के ज्ञान का आलंबन करके ध्यान करना ही स्वप्नज्ञानालंबन है। यहतीन प्रकार के उपाय से प्राप्त होता है 1. ध्येय विषय की मानस प्रतिमा पूर्वोक्त उपाय में से कोई उपाय अनुकूल न हो तो साधकअपनी इच्छा से चयनित अथवा अपने निर्धारित इष्टदेव के फलस्वरूपका ध्यान करने का अभ्यास करे। इसमें भी स्थिर हो सकता है। सार रूपमें चित्त को स्थिर करने के लिए मन किसी स्थूल मूर्ति में एकाग्र करना चाहिए, जो साधकको बहुत प्रिय हो। वहमूर्ति किसी देवता, गुरु, आदि किसी की भी हो सकती है क्योंकि स्थूल पदार्थ में मन जलदी एकाग्र हो जाता है। स्वामी विवेकानन्द जो कोई भली वस्तु तुम्हें अच्छी लगे, जो स्थान तुम्हें पसन्द हो, जो दृश्य था जो भाव तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी का चिंतन करो। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अंत में साधकको अपने अनुसार चित्त स्थिर करने हेतु उपर्युक्त उपाय करने को कहा है, क्यों किउससे भी चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त अन्तराय हमारे चित्त की वृत्तियों के परिणाम है। योग मार्ग के अतिरिक्त हमारे व्यावहारिकजीवन में भी विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के कारण विघ्न-बाधाएं आती रहती हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने अन्तरायों में उन सभी विघ्नो के फलस्वरूपहोने वाले परिणाम के संदर्भ में भी वहस्पष्ट करते हैं और इन विघ्नो के समाधान हेतु मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा व प्राणायाम, स्वप्न, निद्रा आदि विधियों का चित्त प्रसादन के रूपमें वर्णन करते हैं और अंत में स्पष्ट करते हैं किजिसका जैसा मत हो वहउसी के अनुरूपउपाय कर सकता है।

संदर्भ

1. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 217
2. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 218
3. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 225
4. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 249
5. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 251
6. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 253
7. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजल योगप्रदीपगीता प्रेस गोरखपुर उ0प्र0 पेज 254

8. स्वामी दिगम्बर जी- हठप्रदीपिका- कैवल्यधाम, स्वामी कुवल्यानंद मार्ग लोनावला पुणे महाराष्ट्र 2017
9. जयसवाल सीताराम भारतीय मनोविज्ञान आर्य बुकडिपो नई दिल्ली 1987
10. आत्रेय शान्ति प्रकाश योग मनोविज्ञान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ?
11. भारद्वाज ईश्वर, मानव चेतना- सत्यम प्रकाशन हाउस दिल्ली 2011
12. शास्त्री गिरीजाशंकर – वशिष्ट संहिता, चौखंभा प्रकाशन वाराणसी
13. गीता प्रेस, गोरखपुर योग वाशिष्ट, गीता प्रेस, गोरखपुर 2016