

मुक्तिको मार्ग

- स्वामी आनन्द अरुण

पतञ्जली आफ्नो योग सूत्रमा भन्छन्, 'चित्त वृत्तिको निरोध नै योग हो अर्थात् मन विचारशून्य हुनु नै योग हो।' विचारहरूको समूह मन हो। जब विचारहरूको बादल चित्तबाट हराउँछ, यस्तो अमनी अवस्थामा साधकलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन हुन्छ। यही स्वरूपको दर्शन नै आत्मा साक्षात्कार या समाधि हो। सबै आध्यात्मिक दर्शन तथा साधनाको अन्तिम गन्तव्य यही निर्विचार चित्तको प्राप्ति हो। तर यस्तो अमनी दशा कसरी प्राप्त गर्ने? चित्तलाई वृत्तिहरूको विक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने? आत्मरूपान्तरण तथा साधनामा लागेका साधकहरूको लागि यो एक यक्ष प्रश्न र जटिल चुनौतीको रूपमा अनादिकाल देखि खडा छ।

पतञ्जलीले योगदर्शनको समाधिपाद अन्तर्गत १२औं श्लोकमा यसको समाधान यसरी राखेका छन् :
'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः'

अर्थात् अभ्यास र वैराग्यद्वारा चित्तवृत्तिहरूलाई निरोध गर्न सकिन्छ।

अभ्यास हो निरन्तर आन्तरिक साधना। मनुष्य जस्तो छ त्यसै हुनु एकमात्र विकल्प होइन, अरु धेरै विकल्प, स्थिति र संभावनाहरू छन्। हामी अहिले जे छौं त्यो अतितको अभ्यासले नै छौं र हाम्रो भविष्य त्यही हुनेछ जसको अभ्यास हामी अहिले गछौं।

आध्यात्ममा व्यक्ति सच्चारुपले तबसम्म लाग्दैन जबसम्म उसले संसारमा ठूलो ठक्कर खाँदैन। यही ठक्कर खाएको विषादपूर्ण अवस्थामा मात्रै मानिसभित्र वैराग्यको जन्म हुन्छ। वैराग्य हो - संसारप्रति रागको अभाव। इन्द्रियहरूको सामान्य आकर्षण बाहिरको सुख प्रति हुन्छ र हामी सबै बाहिर नै सुख खोजिरहेका हुन्छौं। तर संसारको एउटा शास्वत नियम के छ भने जो व्यक्ति या वस्तुबाट हामी जति सुखको आकांक्षा गछौं अन्ततः त्यसबाट हामी त्यति कै दुःख पाउँछौं। सुखको खोजमा बारम्बार दुःख पाउँदा अनेक चोटि वैराग्य पनि उठ्छ। तर त्यो वैराग्यलाई स्थायी बनाउन हामी कुनै प्रयास गर्दैनौं। मन सधैं भैँ सुखको नयाँ कल्पनामा रमाउन थाल्छ। सामान्य जीवनमा एक पुरुषले एक स्त्रीबाट दुःख पाउनासाथै अर्की स्त्रीबाट त सुख पाइएला भन्ने आशा उसको मनमा तुरुन्तै पलाउँछ। त्यसबाट पनि विशादै हात लागे पनि मन फेरी अर्को खोजीमा लाग्न थाल्छ। मनले भन्छ - यसपालि त यसबाट दुःख पाइयो तर अब भने अर्कैबाट जरुर सुख पाउँछु। यसप्रकार बारम्बार अनुभवमाथि आशाको विजय हुन्छ। यसरी हामी सुखको आशा र दुःखको विषादपूर्ण वास्तविकताको दुष्चक्रबाट कहिल्यै बाहिरिन सक्दैनौं। मनले बारम्बार धोका खादा खादै हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ।

ययातिको पुरानो कथा।

ययाति एक सम्पन्न राजा थिए। उनका अनेक सुन्दर पत्नि र पुत्र थिए। ययाति सय वर्ष पुगेपछि उनलाई लिन काल आइपुग्यो। काल लिन आएको देखेपछि ययाति भयले काम्न थाले। काललाई उनले अनुनय विनय गर्न थाले, 'मेरो त पुरै जीवन यो राज्यको विस्तार र संरक्षण मै बित्यो। मैले राम्रोसँग जीवनलाई भोग्न पाएकै छैन। मलाई अरु बाँच्न देउ म तिमीलाई धेरै सुन, जवहरात र धन्यधान दिन्छु, तर मलाई नलैजाउ।' मृत्युदेवले हाँस्दै भने, 'तिम्रो धन लिएर मैले के गर्नु, मेरो लोकमा त्यो चल्दैन।

म त तिम्रो जीवन लिन आएको हुँ । तिम्रो सट्टा कोही अरु मसँग जान तयार छु भने त्यसको शेष आयु म तिमीलाई थपिदिन्छु ।' ययातिमा भिनो आशा पलायो र उनले आफ्ना सेवक, दरवारी र कुटुम्बतिर हेरे । सबैले आफ्नो दृष्टि झुकाए । ययाति छक्क परे । हिजोसम्म 'तपाईंको लागि जीवनपनि दिन तयार छु' भन्ने व्यक्तिहरू पनि साँच्चे नै मृत्यु आउँदा कोही अगाडि आउन मानेनन् । ययातिले आफ्नी महारानी र राजकुमारहरू तिर हेरे । जेठा पुत्र पच्छत्तर नाघी सकेका थिए । पिताको सेखपछि आफू राजा हुने सपना साचेका युवराज किन मर्न चाहान्थे ? यसरी कोही पनि उनलागि यमराजसँग जान मानेनन् । तर यो देखी राजाका कान्छा १६ वर्षका छोरा अगाडि आए र यमराजतिर हेर्दै भने, 'मलाई लानुस् र मेरो शेष आयु पितालाई थपिदिनुस ।' यमराजले छक्क पर्दै भने, 'तिम्रा प्रौढ दाजुहरू त मसँग जान तयार छैनन्, तिमी त कलिलै छौं तिमीले जीवन देखेका छैनौ, संसार भोगेका छैनौ, किन मर्न इच्छा गर्छौ ?' ती राजकुमारले जवाफ दिए, 'यही देखेर त म जान तयार भएको हु, जब यतिका वर्ष भोगेर पनि मेरा पिता र दाजुहरूको भोग पुगेको छैन भने मै अरु बाँचेर के तृप्त हुन सकौला ? त्यसकारण भोगको यो कहिल्यैपनि तृप्त नहुने दौडमा लाग्नु सट्टा आफुलाई जन्म दिने पितालाई नै अतिक्रति भएपनि खुसी गरेर जाऊँ ।' कथा छ, यमराजले यी नवयुवकलाई साथ लगे र उनको बाँकी जीवन ययातिलाई दिए ।

थपिदिएको आयु शेष भएपछि यमराज फेरि ययातिलाई लिन आए । यमराजलाई देखी ययाति छक्क परे, 'यति छिटै फेरि लिन आएको ? मैले त केही गर्ने मौकै पाएको छैन । भोग सबै बाँकी नै छन् ।' यो बीचमा ययातिका अरु धेरै पुत्रहरू भै सकेका थिए । यमराजले फेरी त्यही कुरा भने, 'ठिक छ, तिमी आफै जान तयार छैनौ भने तिम्रो सट्टा केही मसँग जानु पर्छ ।' फेरि एक युवा पुत्र यमराजसँग जान तयार भए । सामान्यतः युवा अवस्थामा साहस र जाँगर हुन्छ र त्यसैबेला वैराग्य पनि संभव हुन्छ । तर जतिजति उमेर ढल्कदै जान्छ, जीवनप्रति मोह र तृष्णा बढ्दै जान्छ, र वैराग्य कठिन हुँदैजान्छ ।

यसप्रकार दश चोटि यो प्रकरण दोहोरियो । तापनि ययातिको वासना तृप्ति भएन, उनलाई भोग्न पुगेन । अन्त्यमा यमराजले नै भन्नुपयो, 'अब त अति भो, यतिका वर्ष मैले समय दिए अब त तपाईंको भोग तृप्त हुनुपर्ने ?' ययातिले भने, 'जति जति मैले भोग्दै आइरहेको छु, र शरीर वृद्ध हुँदै गइरहेको छ, मेरा भित्री वासनाहरू त्यति त्यति नै अझ प्रबल र युवा भएर आइरहेका छन् ।' ययातिको यो कथा यथार्थ नहोला तर परम सत्य भने अवश्यै हो । यो हामी सबैको आत्मकथा हो । मृत्युले मौका दिए हामी सबै ययाति नै बन्छौं । यही नै हो संसारको माया ।

आश्चर्य लाग्दो कुरा त के भने सुखको यति तानाबाना बुन्दाबुन्दै दुःख नै मात्रै हात लागेपनि मानिसमा मनको यस्तो प्रपंचप्रति कहिल्यै संशय जाग्दैन । जसले मनको यो प्रपंच देख्न थाल्छ, उसको जीवनमा वैराग्यको उदय हुन्छ । वैराग्यको निरन्तर चिन्तन, मनन र त्यस अनुरूपको सतत् अभ्यास नै मुक्तिको मार्ग हो ।