

योग अंतराय एवं चित्त प्रसादन के उपाय : एक परिचय

डॉ० श्याम सुन्दर पाल

योग विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, भारत।

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।

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।

“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यविरतिभ्रांतिदर्शनालब्ध-
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः” पा.यो.सूत्र 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 सह एते चित्तवृत्ति भिर्भवन्ति”

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

स्वामी हरिहरानन्द

अंतराय नष्ट होना तथा चित्त का सम्यक समाहित होना एक ही बात है ईश्वर प्राणिधान के द्वारा ये सब अंतराय दूर हो जाते हैं, और सात्विक निर्मल बुद्धि उगती है। ये विक्षेप योग 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, उद्विग्नता 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**— लापरवाहीपूर्वक 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 पथ का वास्तविक ज्ञान न हो पाना अथवा यह साधन उपयुक्त नहीं है, ऐसा भ्रांतिक ज्ञान 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 रह पाना, जिससे भूमिका तक न पहुँच पाना और अस्थिरता के फलस्वरूप मनोभूमि 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 जड़ता आने पर हमारी योगविषयक सारी रुचि खो जाती है।

संशय

इस रुचि के अभाव में, साधना करने के लिए न तो दृढ़ संकल्प होगा, न शक्ति मिलेगी। उस विषय में हमारा विचारजनित विश्वास कितना भी बलशाली क्यों न रहे, पर जब तक दूरदर्शन, दूरभ्रमण आदि अलौकिक अनुभूतियाँ नहीं होती, तब तक इस विद्या की सत्यता के बारे में बहुत से संशय उपस्थित होंगे। जब इन सब का थोड़ा-थोड़ा अभ्यास होने लगता है, तब साधक साधनमार्ग में और भी अध्यावसायशील होता जाता है।

अनवस्थिति

साधना करते-करते देखोगे कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह तो मन अनायास ही एकाग्र और स्थिर हो जाता है, किंतु अचानक एक दिन देखोगे कि तुम्हारा यह उन्नति—स्त्रोत बंद हो गया है। स्पष्ट है कि ये सभी विघ्न ऐसे हैं जो कि चित्त में विक्षेप रूप में उत्पन्न होकर साधना मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अतः आवश्यकता है कि हमें इन सभी को दूर करना चाहिए और योग मार्ग पर ईश्वर समर्पण भाव से चित्त एकाग्र करनी चाहिए।

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 स्वाभाविक श्वास 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, प्राणायामिक प्रयत्न से किए जाते हैं, वे विक्षेप के सहजात नहीं भी हो सकते।”

स्वामी ओमानन्द तीर्थ

“दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास—प्रश्वास ये विक्षेपो के साथ होने 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, आधिभौतिक और आधिदैविक।
 - क) **आध्यात्मिक दुःख**— राग, द्वेष, काम—क्रोध, भय—चिन्ता आदि होने से मन, इन्द्रियाँ और शरीर में जो विकलता एवं वेदना होती है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुःख है।
 - ख) **आधिभौतिक दुःख**— शत्रु, दस्यु, शेर, सर्प, मच्छर आदि द्वारा होने वाले कष्टों को आधिभौतिक दुःख कहते हैं।
 - ग) **आधिदैविक दुःख**— आंधी—तूफान, भूकम्प, बिजली, सर्दी—गर्मी आदि दैवी कारणों से जो पीड़ा होती है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं।
2. **दौर्मनस्य**— मन की इच्छा पूर्ण न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है।
3. **अंगमेजयत्व**— शरीर के अं—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 बार्हिकुंभक में विघ्न हो जाना।
5. **प्रश्वास**— न चाहने पर भी (यौगिक क्रियाओं के समय) अंदर की वायु का बाहर निकल जाना (अंतरकुंभक में विघ्न हो जाना) प्रश्वास।

इन पाँचों विघ्नो को उपविक्षेप भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य विक्षेप नौ हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब कभी एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, तभी मन और शरीर पूर्ण स्थिर भाव धारण करते हैं। जब साधना ठीक तरीके से नहीं होती, जब चित्त नियत नहीं रहता, तभी वे सब विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। उधर तनिक भी ध्यान न देकर, साधना करते रहो। साधना से ही वे सब चले जाएंगे और तब आसन स्थिर हो जाएगा।

स्पष्ट है कि पूर्व वर्णित विक्षेपो के अलावा उनके रहने पर ही ये उपविक्षेप आते 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 अनेक उपायों का वर्णन किया है, जिसे चित्त प्रसादन कहा गया है। ये उपाय हैं—

1. चार भावनाएँ
2. प्राणायाम
3. दिव्यविषय
4. ज्योतिश्मती
5. वीतराग पुरुषो का ध्यान
6. स्वप्न

1. चार भावनाएँ

महर्षि पतंजलि के अनुसार

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

अर्थात् सुख दुःख पुण्यापुण्य, पुण्यात्मा व आत्मा कमशः 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 दया व 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 करें, 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 करें, पापियों में उदासीनता व उपेक्षा धारण करें अर्थात् उनके पाप में सम्मति प्रकट करें न कि उनसे द्वेष करें।

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 ये 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 बंधन आवश्यक है ध्यान के साथ प्राणायाम न करने पर चित्त स्थिर नहीं होता, अपितु अधिक चंचल 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 विकसित चित्त भी सहज रूप से ही आध्यात्मिक प्रदेश में बद्ध होता है।

स्वामी विवेकानन्द ने भी इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि समस्त जगत 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 स्त्रायविक शक्ति 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 रूपन्ना मनसः स्थितिनिबंधनी।” पा.यो.

सूत्र 1/35

विषयवली प्रवृत्ति उत्पन्न हो कर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। अर्थात् जब ध्यान के अभ्यास से (दिव्य विषयों का साक्षात् कराने वाली) अर्तीन्द्रिय 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 हैं, संशय को नष्ट करती हैं और ये समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूप होता है।

स्वामी विवेकानन्द

नासाग्र में धारणा करने पर श्वास वायु में ही जो एक प्रकार 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।

स्वामी ओमानंदतीर्थ

नासिका के अग्रभाग में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसको गंध प्रवृत्ति तथा जिह्वा के अग्रभाग के संयम की स्थिरता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है, उसे रस प्रवृत्ति तथा रस संवित् तालू में दिव्यरूप का साक्षात्कार होता है उससे रूप प्रवृत्ति और रूपसंवित् जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से जो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है उसका नाम स्पर्श प्रवृत्ति और स्पर्श संवित् है।

जिह्वा के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है, उसको शब्द प्रवृत्ति और शब्दसंवित् कहते हैं।

ये उत्पन्न चित्त की प्रवृत्तियाँ चित्त की स्थिति को बांधती हैं, संशय का नाश करती हैं, समाधिप्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वाररूप होती हैं।

आचार्य श्रीराम शर्मा

“उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त एक उपाय यह भी है कि विषयावली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने में समर्थ होती है। भावार्थ यह है कि इंद्रियों को विभिन्न विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से उत्पन्न साधना वृत्ति, मन की स्थिति का निरोध करती है।”

स्वामी विवेकानन्द

“यदि कोई अस्थिर चित्त व्यक्ति इस योग के कुछ साधनों का अवलंबन करना चाहे और फिर भी उनकी सच्चाई में संदिग्ध चित्त हो, तो कुछ दिन साधना करने के बाद, ये सब अनुभूतियाँ होने पर, फिर उसे संदेह नहीं रहेगा। तब फिर वह अध्यवसाय के साथ साधना करता रहेगा।

इससे पूर्व महर्षि पतंजलि ने प्राणों का नियंत्रण अर्थात् प्राणायाम द्वारा चित्त-प्रसादन बताया था उसके अतिरिक्त उपयो में उन्होंने विभिन्न इंद्रियों द्वारा उसकी अभीष्ट प्रवृत्ति, शक्तियों को जाग्रत कर उससे चित्त एकाग्र करने का उपाय बताया है। इन प्रवृत्तियों को विषयवली प्रवृत्ति कहते हैं।

4. **ज्योतिष्मती**— “विषोका वा ज्योतिष्मती” पा.यो.सूत्र 1/36

अथवा इसके अतिरिक्त शोकरहित ज्योतिष्मति (प्रकाशवाला) वृत्ति मन को स्थिर करने वाली होती है। विषयवली प्रवृत्ति की भाँति विषयों का वृत्ति में हृत्पद्म में मन को स्थिर किया जाता है।

यह विशोका प्रवृत्ति दो प्रकार की है— विषयवली तथा अस्मितामात्र। इनमें ज्योतिष्मती का जाता है। इनके द्वारा, योगी का चित्त स्थितिपद प्राप्त करता है।

सभी करणों में या शरीर में फैले हुए अभिमान का केन्द्र हृदय है। हृदयदेश को लक्ष्य कर, सर्वशरीर को स्थिर कर सर्वशरीर पर व्याप्त उस स्थिरता के बोध या प्रकाश भाव की भावना करनी पड़ती है।

विशोका

जब योगी उसमें बुद्धिविशयक संयम करता है, तब वह सात्विक ज्योति स्वरूप आकाश तुल्य भासता हुआ चित्त कभी सूर्य, कभी चंद्र, कभी नक्षत्र, कभी मणिप्रभा आदि रूप की आकृति वाला प्रतीत होता है फिर उस बुद्धितत्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह ज्योतिःस्वरूप बुद्धि सत्व का साक्षात्कार ज्योतिष्मती प्रवृत्तिपद है। इसमें पूर्वोक्त सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं इसलिए यह भी विषयवली है और सत्वगुण प्रधान होने से यह वृत्ति रजोगुण, तमोगुण से रहित है, इसलिए विशोका कहलाती है।

5. वीतराग पुरुषो का ध्यान—

“वीतरागविषयं वा चित्तम्” पा.यो.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 चित्तभाव को अभ्यास द्वारा स्थिर करने पर भी वीतराग विषयक चित्त होता है। किन्ही महापुरुषो या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हो और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो उनके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्वविषयो से अनासक्त हो गया है, अतः उनके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शान्त हो जायेगा।

स्वामी ओमानन्द

“जिन महान योगियो 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 सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमता से एकाग्र हो जाते हैं

आचार्य श्रीराम शर्मा

“जिनके राग-द्वेष विनष्ट हो चुके हैं ऐसे योगियो 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 रूप में महर्षि पतंजलि बताते हैं।

6. स्वप्न—

“स्वप्ननिद्राज्ञानालंबन वा” पा.यो.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 अवरूढ़ होता है एवं मानस भावसमूह प्रत्यक्ष से प्रतीत होते हैं। अतएव इस प्रकार के ज्ञान का आलंबन करके ध्यान करना ही स्वप्नज्ञानालंबन है।

यह तीन प्रकार के उपाय से प्राप्त होता है

1. ध्येय विषय की मानस प्रतिमा गढ़कर उसका प्रत्यक्षवत देखने का अभ्यास करना होता है।
2. स्मरण का अभ्यास करने से स्वप्नकाल में भी “मै” स्वप्न देख रहा हूँ। यह स्मरण होता है। तब अभीष्ट विषय का भावानुकूल ध्यान करना होता है और जागकर तथा अन्य समय भी उसी प्रकार का भाव रखने की चेष्टा करनी पड़ती है।
3. स्वप्न में कोई उत्तम भाव प्राप्त होने पर जाग्रत अवस्था में तथा पीछे भी उसी भाव का ध्यान करना चाहिए।

स्वामी ओमानंदतीर्थ

“जाग्रत अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियों बहिर्मुख होता है। निद्रा में तमोगुण रजोगुण को प्रधान रूप में पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय केवल आभाव की प्रतीति कराने वाली वृत्ति रहती है। लेकिन सत्वगुण की प्रधानता से एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने से मन स्थिर हो जाता है।”

कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में जो आलौकिकिपदार्थ देखे जाते हैं, उससे भी चित्त को बहुत आनंद होता है। कई बार ऐसा जाग्रत अवस्था में भी नहीं हो पाता जैसे किसी इष्टदेव, गुरुदेव के दर्शन होना, योगी अथवा महापुरुष हो जाना।

ऐसे स्वप्न को याद करने अर्थात् वैसे ही भाव बाद में मन में करने से भी मन स्थिर हो जाता है। इस स्वप्न और निद्रा के आश्रय का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि स्वप्न और सुशुप्तावस्था में जाग्रत विषय का ज्ञान एवं इंद्रियो का चांचल्य नष्टप्राय हो जाता है। इसी प्रकार का आश्रय लेने से बाह्य वृत्तियों विनष्ट हो जाती है और चित्त स्थिर हो जाता है।

स्वामी शिवानन्द

कभी-कभी मनुष्य ऐसा स्वप्न देखता है कि उसके पास देवता आकर बातचीत कर रहे हैं, वह मनो एक प्रकार से भावावेश में चूर हो गया है, वायु में एक अपूर्ण संगीत की ध्वनि बहती हुई चली आ रही है और वह उसे सुन रहा है। जब वह जागता है तब स्वप्न की वे घटनाएं उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। उस स्वप्न को सत्य मानकर उसका ध्यान करो”।

महर्षि पतंजलि ने स्वप्न के माध्यम से चित्त एकाग्र करने को कहा है। स्वप्न में कभी-कभी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, वह दिव्य दृष्य दिखाई देते हैं अतः उन क्षणों को जाग्रतावस्था में रखकर उनका ध्यान करना चाहिए। सत्व गुण के प्रधान होने के कारण दिव्य संस्कार का प्रभाव चित्त पर पड़ता है। इस प्रकार वह चित्त में एकाग्रता उत्पन्न करता है। स्वप्न व निद्रा का आलंबन भी लिया जा सकता है।

अंत में महर्षि पतंजलि साधक को सुविधानुसार ध्यान करने को कहते हैं।

“यथाभिमतध्यानाद्वा” पा.यो.सूत्र 1/39

अर्थात् जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी। (मन स्थिर हो जाता है)

महर्षि व्यास

जो भी ईष्ट (अवष्य ही योग को लक्ष्य कर) है, उसका ध्यान करें। उसमें स्थिति लाभ करने पर अन्यत्र भी स्थिति लाभ होता है।

स्वामी हरिहरानंद

चित्त का ऐसा स्वभाव है कि वह किसी एक विषय पर यदि स्थैर्य लाभ करे तो अन्य विषय पर भी कर सकता है। अतएव यथाभिमत ध्यान द्वारा चित्त को स्थिर कर संपूर्ण तत्वों में समाहित होकर तत्वज्ञान के क्रम में कैवल्यसिद्धि हो सकती है।

मनुष्यों की रुचियाँ, भिन्न-भिन्न से जिस वस्तु की अधिक रुचि हो, जिसकी जिसमें शास्त्रीय मर्यादानुसार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगाने से चित्त एकाग्र हो जाता है।

पूर्वोक्त उपय मे से कोई उपाय अनुकूल न हो तो साधक अपनी इच्छा से चयनित अथवा अपने निर्धारित इष्टदेव के फलस्वरूप का ध्यान करने का अभ्यास करे। इसमे भी स्थिर हो सकता है।

सार रूप मे चित्त को स्थिर करने के लिए मन किसी स्थूल मूर्ति मे एकाग्र करना चाहिए, जो साधक को बहुत प्रिय हो। वह मूर्ति किसी देवता, गुरु, आदि किसी की भी हो सकती है क्यो कि स्थूल पदार्थ मे मन जलदी एकाग्र हो जाता है।

स्वामी विवेकानन्द

जो कोई भली वस्तु तुम्हे अच्छी लगे, जो स्थान तुम्हे पंसन्द हो, जो दृष्य था जो भाव तुम्हे बहुत अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी का चिंतन करो।

इसलिए महर्षि पतंजलि ने अंत मे साधक को अपने अनुसार चित्त स्थिर करने हेतु उपर्युक्त उपाय करने को कहा है, क्यो कि उससे भी चित्त स्थिर हो जाता है।

चित्त अन्तराय हमारे चित्त की वृत्तियों के परिणाम है। योग मार्ग के अतिरिक्त हमारे व्यावहारिकजीवन मे भी विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के कारण विघ्न-बाधाएं आती रहती है। महर्षि पतंजलि ने अपने अन्तरायो मे उन सभी विघ्नो के फलस्वरूप होने वाले परिणाम के संदर्भ मे भी वह स्पष्ट करते है और इन विघ्नो के समाधान हेतु मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा व प्राणायाम, स्वप्न, निद्रा आदि विधियों का चित्त प्रसादन के रूप मे वर्णन करते है और अंत मे स्पष्ट करते है कि जिसका जैसा मत हो वह उसी के अनुरूप उपाय कर सकता है।

संदर्भ

1. स्वामी ओमानंद तीर्थ पाताजलयोगप्रदीप गीता प्रेस गोरखपुर ३०५० पेज २१७
2. वही पेज २१८
3. वही पेज २२५
4. वही पेज २४९
5. वही पेज २५१
6. वही पेज २५३
7. वही पेज २५४
8. स्वामी दिगम्बर जी- हठप्रदीपिका- कैवल्यधाम, स्वामी कुवल्यानंद मार्ग लोनावला पुणे महाराष्ट्र २०१७
9. जयसवाल सीताराम भारतीय मनोविज्ञान आर्य बुक डिपो नई दिल्ली १९८७
10. आत्रेय शान्ति प्रकाश योग मनोविज्ञान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी
11. भारद्वाज ईश्वर, मानव चेतना- सत्यम प्रकाशन हाउस दिल्ली २०११
12. शास्त्री गिरीजाशंकर - वशिष्ट संहिता, चौखंभा प्रकाशन वाराणसी
13. गीता प्रेस, गोरखपुर योग वाशिष्ट, गीता प्रेस, गोरखपुर २०१६
14. गीता प्रेस गोरखपुर भागवत नवनीत गीता प्रेस, गोरखपुर २०१५
15. सानुवाद- शंकर भाष्य वेदान्त दर्शन गीता प्रेस, गोरखपुर २०१६
16. त्रिलोक चंद- अध्यात्म सिद्धांत न्यू भारतीय बुक दिल्ली २०१४