अहं

अहंकार का अर्थ है नए ज्ञान की प्राप्ति को रोकना और पुराने ज्ञान के साथ अपने भीतर एक रूप बनाना और उसमें रहना। इसी तरह, यह सोचना कि मैं सही हूँ और दूसरे गलत हैं, यह भी अहंकार है। हम अपने ज्ञान के आधार पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन बनाते हैं। इसके अनुसार, हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अहंकार भी दिव्य है। क्योंकि जब हमें अहंकार होता है, तभी हम दिव्य की कीमत समझ सकते हैं। जब हम एकता की अवस्था में होते हैं, तो हम दिव्यता में जन्मे और पले होते हैं, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमारे और दिव्य के बीच में कोई दूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए, समुद्र में जन्मे, पले और मरने वाली मछली समुद्र या पानी के बारे में नहीं जानती। क्योंकि वह हमेशा उसमें रहती है। इसका मतलब, हमेशा उसमें रहने के कारण, और अपने और पानी के बीच में दूरी की कमी के कारण, मछली को पानी की जानकारी नहीं होती।

इसलिए, हमने अहंकार को दूरी बनाने के लिए बनाया। फिर, हमने अहंकार को दूरी बनाने का निर्देश दिया, यानी, यह भ्रम बनाने के लिए कि मैं दिव्य से अलग हूँ। इसके परिणामस्वरूप, यह हमारे और हमारी दिव्यता के बीच में दूरी बना दी। यानी, यह हमें अपने माया-पर्दे में लपेटकर द्वैत के खेल में डुबो दिया। यहाँ, द्वैत का खेल मतलब शुद्ध ऊर्जा को विरोधी शक्तियों में बाँटना और एक तरफ होकर दूसरों से युद्ध करना। इस खेल में पूरी तरह से व्यस्त होने के कारण, हम अविभाजित शुद्ध ऊर्जा और शुद्ध चेतना का अनुभव नहीं कर सकते।

क्योंकि अहंकार ने हमारे निर्देशानुसार दूरी बनाई, हमें दिव्यता के स्वाद का अनुभव करने का अवसर मिला। दूसरे शब्दों में, मानव इस कल्पना में जी सकते हैं कि वे भगवान से अलग होकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है।

जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारे भीतर दिव्यता की अनुभूति होती है। लेकिन हमारे माता-पिता हमें अच्छे और बुरे के बारे में सिखाते हैं, जिससे हमारे भीतर एक सीमित रूप बनता है। इसे हम अहंकार कहते हैं। इसी तरह, जब हम किसी क्षमता के बारे में सीखते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और उसमें प्रवीण होते हैं, तो हमारा अहंकार बढ़ता है। हम इसे दस अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं और इसकी प्राप्ति का दावा करते हैं। इसीलिए हम समाज में प्रसिद्धि, सम्मान, धन और आदर प्राप्त करते हैं। इसकी प्राप्ति से हमें कुछ दिनों के लिए सुख मिलता है।

हालांकि, किसी भी उपलब्धि का प्रभाव केवल कुछ दिनों तक रहता है, और फिर वह फीका पड़ जाता है। इसके प्रभाव के फीका पड़ने के बाद, हमें अकुला होने लगती है। तब से, हमारे पास जो ज्ञान है, वह हमारे लिए काम नहीं करता। इससे हमारे भीतर एक अज्ञात शून्य बनता है। चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करें, उनका प्रभाव केवल एक निश्चित अवधि तक रहता है, जिससे हमारे भीतर एक शून्य बनता है। तब, हम भगवान या शाश्वत आनंद की इच्छा करते हैं। विभिन्न तरीकों को आजमाने के बाद, हम अंततः दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। हर मानव, चाहे वे कितने भी जन्म लें, अंततः दिव्यता प्राप्त करेगा।

इसलिए, मेरे मित्रों, कृपया अहंकार से नफरत न करें। यह अहंकार के कारण हम दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास अहंकार नहीं होता, तो हम भगवान को नहीं जान पाते, जैसे मछली। तो, अहंकार को जितना संभव हो उतना प्यार दें और उसे मुक्त करें। क्योंकि जब वह पिघल जाएगा, तभी भगवान स्वयं को प्रकट करेंगे।

मेरे प्यारे अहंकार, कृपया जल्दी से पिघल जाओ। मैं फिर से भगवान से कुछ नया सीखना चाहता हूँ, मेरे भीतर एक और रूप उगाना चाहता हूँ, और इसका आनंद भी लेना चाहता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो।

मैं यह कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दिव्यता का अनुभव किया है और द्वैत के महत्व को समझा है। शुरुआत में, अहंकार को छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी, चाहे आपको कितनी भी असुविधा हो, उसे छोड़ दें। क्योंकि बाद में आपको अनपेक्षित आनंद का अनुभव होगा। इसी तरह, भगवान से नई ज्ञान सीखें और अनुभव से महसूस करें कि 'मैं भगवान हूँ'।

जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसमें आनंद ढूंढने का संकल्प करें, उससे संबंधित अपनी ज्ञान को छोड़ दें, और उससे जुड़ी भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव करें। आनंद तुरंत प्रकट हो जाएगा क्योंकि संबंधित रूप पिघल गए हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको बुखार होता है, तो उससे संबंधित अपनी विश्वासों को छोड़ दें, एक नई विश्वास अपनाएं कि यह आपको आनंद देगा, और दर्द और असुविधा को पूरी तरह से अनुभव करें। यहाँ, पहचानें कि सभी विश्वास, विचार और राय भी अहंकार के रूप हैं।

जैसे ही हमें अकुला (boredom) महसूस होती है, अगर हम अहंकार को छोड़ दें, तो यह भगवान में मिल जाता है, उनके साथ एक हो जाता है, और उनमें पिघल जाता है। हम पहले

से ही जानते हैं कि हमारा अहंकार तुरंत बढ़ जाता है जब हम कुछ हासिल करते हैं। फिर, इसे पहचानें और कहें, 'मेरे प्यारे अहंकार, मुझे अहंकार-रहित शुद्ध अवस्था में ले चलो।' इसका भी आनंद लें, और आनंद तुरंत आएगा।

कुछ लोग, यह सोचते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, कुछ हासिल करने के तुरंत बाद अपने हाथ उठाकर कहते हैं, 'मैं कुछ नहीं हूँ, यह सब भगवान की कृपा है।' ऐसा करने से दिव्यता और उनके बीच की दूरी बनी रहती है। यह इसलिए है क्योंकि उत्पन्न हुए अहं के साथ आप ठीक से नहीं व्यवहार किया, इसलिए यह पिघलता नहीं है और इसके बजाय अहंकार-रूप उनमें स्थिर होकर रह जाता है। इसलिए, कुछ हासिल करने के बाद खुद और अपने भगवान को श्रेय दें, कहकर, 'मैंने अपने भगवान के समर्थन से इसे हासिल किया।' ऐसा करने से अहंकार आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। फिर, अहंकार-रूप, उपलब्धि की भावना का आनंद लें, और इसके माध्यम से भगवान तक पहुंचें।

जब आप अपने ज्ञान को पकड़कर उस पर निर्भर रहते हैं, तो यह आपको बांधता है और आपके लिए एक रूप बनाता है। यह तब होता है जब अहंकार प्रकट होता है। क्योंकि किसी चीज़ पर पकड़ और निर्भर रहना ही अहंकार को जन्म देता है। इसलिए, अपने ज्ञान को सही समय पर छोड़ दें। अर्थात, जैसे ही आपको अकुला महसूस हो, उसे छोड़ दें। इसलिए, अपने ज्ञान या अपनी उपलब्धियों से आने वाले विश्वास पर निर्भर रहने के बजाय, अपने आप, अपने भगवान और अपने सभी अंगों पर विश्वास बढ़ाएं। यह इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जब सभी अंगों के बीच परस्पर जुड़ाव होता है। इसी तरह, भले ही परिणाम न आएं, आप अपने सभी अंगों के साथ मिलकर खुश रह सकते हैं।

अहंकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, यह सोचकर, जब कुछ हासिल करने के बाद अहंकार उत्पन्न होता है, तो अगर आप इसका आनंद नहीं लेते हैं और इसके बजाय इसे भागने की कोशिश करते हैं या इसे जल्दी से छोड़ने की कोशिश करते हैं डर के कारण, अहंकार आप में स्थिर होकर बस जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि अनजाने में, आप अहंकार से लड़ रहे हैं, जो इसे मजबूत बनाता है।

जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है और प्रकाश के बाद अंधकार आता है, उसी तरह अहंकार के बाद दिव्यता आती है और दिव्यता के बाद अहंकार आता है... वे आते और जाते रहते हैं। इस पर विश्वास करें और जो कुछ भी आपके जीवन में आता है, उसका पूरी तरह से आनंद लें। समझें कि जब तक आप पूरी तरह से यह नहीं समझते कि आप भगवान हैं, तब तक दिव्यता और अहंकार आते और जाते रहेंगे।

जो व्यक्ति गिरता है और उठता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत होगा जो कभी नहीं गिरता है। केवल वह व्यक्ति जिसने संघर्ष किया है और कुछ हासिल किया है, वह खुशी का मूल्य समझ सकता है। केवल वह व्यक्ति जिसने भगवान की तमन्ना की है, वह भगवान का मूल्य समझ सकता है। इसलिए, मेरे मित्रों, भगवान तक पहुंचने के लिए उत्सुकता दिखाएं। अहंकार को प्यार से छोड़ने की कोशिश करें, जितना संभव हो।

इस तरह जब हो सके तब अहंकार को छोड़िए और उसके बाद नए अहंकार को विकसित करके, बाद में फिर उसे आनंद के साथ छोड़ने की विद्या को सीखने से, हम हमेशा आनंद रह सकते है। क्योंकि आनंद सिर्फ सीखने के वक्त ही नहीं, छोड़ने के वक्त भी आता है। इसलिए, दृढ़ता से विश्वास करें कि अहंकार भी दिव्यता का एक आवश्यक हिस्सा है, ऊपर बताई गई जानकारी को ध्यान में रखें, और स्वयं इसका अनुभव करें।

** यह ज्ञान तेलुगु भाषा से अनुवादित है। तेलुगु या अन्य भाषाओं में यह ज्ञान पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें **http://darmam.com/library.html**