

“वैदिक कालीन शिक्षा दर्शन में अद्वैतवाद की अवधारणा का अध्ययन”

गुंजन फौजदार (शोधार्थी) शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)
डॉ. अनिता सिंह (शोध निर्देशक) शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

बहुदेव से एकदेववाद की ओर बढ़ने के दौरान विभिन्न देवताओं में से किसी एक शक्तिशाली देवता को सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। पहले वह स्थान वरुण को मिला। उसे ‘ऋतस्य गोपा’ तथा प्राकृतिक नियमों का संरक्षक माना गया। उसके विधान को सभी देवताओं को मानना पड़ता था। लेकिन फिर इन्द्र को सर्वोपरि माना गया और बाद में प्रजापति को, तथापि इनमें से कोई भी सर्वोच्च ब्रह्म की धारणा को व्यक्त नहीं कर पाया। इस ओर प्रयास जारी रखा गया और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सब जीवों, प्रकृति एवं सब देवताओं के पीछे एक ही शक्ति है। जिससे ये अद्भुत हुए हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि एक देव को प्रकृति से अलग नहीं कहा जा सकता बल्कि विभिन्न देवों में भी एक देव को देखते थे। एवं विविध नामों से पुकारते थे। इस तरह वेदों का संदेश बहुदेववाद का नहीं है। अनेक देवताओं की पूजा को एक देव की पूजा ही माना जाता था। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में कहा गया है कि— प्रबुद्धजन उस एक ब्रह्म का अनेक रूप में वर्णन करते हैं। उसे इन्द्र, मित्र या वरुण कहते हैं वही अग्नि, यम, एवं मातरिश्रवा है।

“इन्द्र मित्र वरुण अग्नि मातृरथो दिव्यः सः सुवर्णो गुरुत्मान एक सद्रिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वान मातुः” एकत्व की धारणा के अन्तर्गत अनेक देवताओं के सामान्य विशेषणों के आधार पर सर्वोच्च ईश्वर की कल्पना भी की गई अर्थात् सभी देवताओं को बनाने वाला एक सर्वोच्च ईश्वर है। इस सर्वोच्च ईश्वर में सभी देवताओं के सामान्य गुण विद्यमान होने चाहिए। अतः विशेषण के अनुरूप सर्वोच्च ईश्वर की कल्पना करके उस पर व्यक्तित्व का आरोपण कर दिया गया। इस तरह विश्वकर्मा (सबको बनाने वाला) शब्द प्रारम्भ में इन्द्र एवं सूर्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जो तदन्तर सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार प्रजापति (जीवों का स्वामी) जो आरम्भ में सवितृ (सूर्य का एक रूप) का विशेषण था, इन्हें बाद में एक अलग देव के रूप में मान लिया गया जो सृष्टिकर्ता थे।

देवताओं में ही एक सर्वोच्च देवता को ढूँढने के अतिरिक्त उनके पीछे कार्य करने वाली सामान्य शक्ति को खोजने का प्रयत्न किया गया। प्रकृति की विविध घटनाओं का एक मूल कारण है, जिसके अनुसार एक ही विराट पुरुष से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न एवं विकसित हुआ है। प्रकृति की समस्त घटनाओं का परिचालन एक मूल कारण द्वारा होता है। लेकिन उसका स्वरूप निर्धारण नहीं किया जा सके।

वैदिक काल में एकत्व की अवधारणा मूल रूप में नासदकीय सूक्त में देखने को मिलता है। अर्थात् इसमें ‘निर्गुण ब्रह्म’ की कल्पना की गई। इस प्रकार उपनिषदों में जिस एकवादी (अद्वैतवाद) धारणा का विकास हुआ, इसका मूल स्वरूप नासदकीय सूक्त में विद्यमान था।

वैदिक दर्शन में वेदों से लेकर उपनिषद तक अद्वैतवाद का ही विकास हुआ है। वेदों में प्राकृतिक मानवीकृत बहुदेववाद की कल्पना, कोरी कल्पना है। वैदिक देवता—गण एक ही देवता की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। देवताओं की ‘असुर’ अर्थात् ‘प्राणवान्’ ‘बलवान्’, अप्रतिहत सामर्थ्य—सम्पन्न माना गया है और उनके असुरत्व को स्पष्टतया एक ही स्वीकार किया गया है।

वेदों में सर्वव्यापी, सर्वात्मक और परात्पर देव तत्त्व एक ही है तथा विविध देवगण इसी की शक्तियों के विविध रूप हैं। यह सर्वान्तर्यामी सूत्रात्मा है। यह विश्वनियन्ता है। वेदों के ये वाक्य निश्चय ही बहुदेववाद के पोषक नहीं हैं। जब बहुदेववाद, एकेश्वरवाद में विकसित होता है, तो देवमण्डल के सर्वाधिक शक्तिमान् देवों को ही ‘देव’ या ‘ईश्वर’ के रूप में स्वीकार किया जाता है। किन्तु वेदों में तो ऐसा नहीं हुआ है। पुनश्च, मैक्समूलर महोदय को ‘हीनोथीज्म’ शब्द निर्मित करने का कष्ट करने की अपेक्षा यह स्वीकार कर लेना चाहिए था कि विविध देव, ‘पर देव’ के ही विविध प्रतीक हैं, अतः जब किसी देव की स्तुति की जाती है, तो वह स्तुति वस्तुतः ‘पर देव’ की शक्ति की ही होती है। यह ‘परतत्त्व’ वास्तव में वैदिक दर्शन में संहिता से लेकर उपनिषद तक इसी ‘अद्वैतवाद’ का विकास हुआ है। अपने मत की पुष्टि में हम वेदों के निम्नांकित उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे—ऋग्वेद के पहले मण्डल में कहा गया है कि—

“वह प्रकाश मान अपरिमेय तत्त्व अदिति है। अदिति ही आकाश है, अंतरिक्ष है, माता है, पिता है, पुत्र है, समस्त देव—मण्डल है, सारा मानव समुदाय है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो भी उत्पन्न होने वाला है, वह अदिति ही है।”

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में अद्वैतवाद की कल्पना इस प्रकार की गई है, जैसे—

“सृष्टि के आदि काल में न सत् था न असत् न वायु था न आकाश.....न मृत्यु थी न अमरता; न रात थी न दिन, उस समय केवल वही एक था जोवायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से साँस ले रहा था; उसके अतिरिक्त कुछनहीं था।”

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में आया है कि— “जो कुछ है, जो कुछ था औरजो कुछ होगा वह पुरुष है।”

“पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भवयम्”

अथर्ववेद में उल्लेख आया है कि—

“वह इस जगत् का आत्मा, निष्काम, आत्मनिर्भर, अमर, स्वयं सिद्ध,आनन्दमय, सर्वश्रेष्ठ, सदैव युवा और शाश्वत है उसके ज्ञान से ही मृत्यु परविजय प्राप्त किया जा सकता है।”

इसी अद्वैतवाद के आधार पर वाद में ब्राह्मण ग्रंथों में आत्मा और ब्रह्मतत्वा इन दोनों की एकता का विचार मिलता है जो उपनिषदों में विकसित होकरसमस्त भारतीय दर्शन का मूल तात्त्विक विचार बन जाता है। इस प्रकार वेदकेवल आदिमयुगीन धर्मग्रन्थ ही नहीं है, बल्कि उनमें वाद की भारतीय दार्शनिकविचार धाराओं के मूल सूत्र भी विद्यमान है।

वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है, ‘वेद का अंत’ अथवा ‘वैदिक विचारधारा कीपराकाष्ठा’। यह शब्द ‘उपनिषद’ के अर्थ में आता है। क्योंकि उपनिषद वैदिकवागमय के अंतिम भाग है या वेदों में प्रारम्भ हुई, दार्शनिक विचारधारा इसमें परिपक्व रूप प्राप्त कर लेती है। इसीलिए वेदान्त का अर्थ है, ‘वह शास्त्र’जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। इस प्रकार वर्तमान में वेदान्त दर्शन के तीनआधार है, जैसे— उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता। इन्हें वेदान्त दर्शन की “प्रस्थानत्रयी” कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुतिप्रस्थान, न्यायप्रस्थान, औरस्मृतिप्रस्थान कहा जाता है। भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद का नाम आते हीशंकराचार्य का नाम जिह्वापटल पर दौड़ जाता है। प्रस्थानत्रयी के व्याख्याकारों में शंकराचार्य का नाम अग्रणी है उन्होंने प्रस्थानत्रयी की बौद्धिक एवं दार्शनिकव्याख्या किया। उग्र बुद्धिवाद, कठोर तर्क, धार्मिक प्रभाव से स्वातन्त्र्य उनकेअद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएँ हैं।

शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही एक मात्रसत् है, जगत्मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अभिन्न है।

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः”

अद्वैत वेदान्त के अनुसार ‘सत्’ वह है जिसका त्रिकाल में बाध नहीं हो सके। जैसे—

“त्रिकालाऽबाध्यत्वं सत्यम्”

अर्थात् जो कूटस्थ, नित्य, और सदा एक रस एवं अपरिणामी हो। इस अर्थ में ब्रह्म या आत्मा ही ‘सत्’ है और वही परमार्थ है। ‘असत्’ वह है जिसकीत्रिकाल में कोई सत्ता न हो और जिसमें कभी ‘सत्’ के रूप में प्रतीत होने का सामर्थ्य भी न हो। इस अर्थ में वन्द्यापुत्र आदि असत् है वेदान्त दर्शन में ‘सत्’और ‘असत्’ शब्द अपने आत्यंतिक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

किन्तु हमारे समस्त लौकिक अनुभव में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसेहम वेदान्त के अनुसार ‘सत्’ या ‘असत्’ कह सके। ‘सत्’ ब्रह्म हमारे लौकिकअनुभव के ऊपर है असत् या तुच्छ वन्द्यापुत्रादिक लौकिक अनुभव के नीचे है।अतः हमारे लौकिक अनुभव का सारा क्षेत्र सद्सद्निर्वचनीय पदार्थों तक सीमितहै।

शंकराचार्य का ‘अद्वैतवाद’ भारतीय विचारधारा में ‘दर्शन शिरोमणि’ कहाजाता है। विलियम जेम्स का कथन है कि “भारत का वेदांत दर्शन संसार केसभी अद्वैतवादों का शिरोमणि है।” अद्वैतवाद का सकारात्मक प्रभाव भारतीयसंस्कृति पर पड़ा। अद्वैतवाद के आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्श ने अतीत कालसे आज तक भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। भारतीय संस्कृति के निर्माण मेंअद्वैत दर्शन के अभेद—दृष्टि की महती भूमिका रही है। शंकराचार्य ने ‘ब्रह्म’ कीएक मात्र सत्ता का प्रतिपादन करके जगत्—प्रबंध को मिथ्या एवं जीव कोपरमार्थतः ब्रह्म घोषित किया। शंकराचार्य के इस सिद्धांत से व्यवहारिक रूप में “अनेकता में एकता” एवं “समष्टि—दृष्टि” की शिक्षा मिलती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची —

- मत्स्यपुराणम् — गौड़, पं. कालीचरण एवं वस्तीराम जी (टीकाकार), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006
- स्कन्ध पुराण — गीता प्रेस, गोरखपुर, 2008
- छान्दोग्योपनिषद् — गीता प्रेस, गोरखपुर, 2008
- पारस्करागृहसूत्रम् — मिश्र, डॉ. जगदीश (हिन्दी साहित्यकार), चौखम्बा सुभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2008

- कठोपनिषद् – आर्य, अर्जुन देव (भाष्यकार), पंचषील प्रकाशन, जयपुर, 2008
- अथर्ववेद – शास्त्री, सत्यवार (सम्पादक), डी.पी.बी. प्रकाशन, दिल्ली, 2009
- कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् – गैरोला वाचस्पति (अनुवादक), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2009
- मनुस्मृति – सक्सेना, सुरेन्द्रनाथ (अनुवादक), मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2012
- यजुर्वेद भाष्यम् –सरस्वती,, स्वामी दयानन्द, श्रीमती सुशीला रानी (अनुवादक), वैदिक मंत्रालय, अजमेर, 2016