

M.A. Semester - I
Philosophy CC-02
Unit - II

Prof. Ragini Kumari
Prof. & Head
P.G. Centre of Philosophy
Maharaja College, Ara

Problem of evil according to Rabindranath Tagore.

अशुभ की समस्या दर्शन की एक मुख्य समस्या रही है। खासतौर से यह समस्या ईश्वर के सर्वशक्तिमान और अच्छा समझते हैं। ऐसा समझने के कारण उनके सामने एक द्विपिछा उपस्थित होती है जिसे इस प्रकार रखा जा सकता है यदि ईश्वर अच्छा है और वह सबका भला चाहता है, साथ ही वह विश्व का स्रष्टा है तब विश्व में अशुभ क्यों आया? और अगर ऐसी बात है कि ईश्वर चाहते हुए भी विश्व में अशुभ होने से नहीं रोका जा सका तब ऐसी दशा में हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते हैं। अतः यदि अशुभ है तब ईश्वर को अच्छा नहीं कहा जा सकता और यदि ईश्वर को अच्छा मानते हैं तब वैसी दशा में अशुभ को नहीं लेना चाहिए। ईश्वरवादियों ने अशुभ की समस्या के समाधान हेतु अनेकों युक्तियाँ पेश की हैं। चूंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ईश्वरवादी दार्शनिक हैं इसलिए उनके सामने भी अशुभ एक समस्या है जिसके समाधान हेतु उन्होंने निम्नलिखित युक्तियाँ पेश की हैं।

(1) रविन्द्रनाथ के अनुसार अशुभ शुरुआत का साधन है। अशुभ परलोक अपने आप में अन्त नहीं है। यह उद्देश्य नहीं है बल्कि यह साधन मात्र है, जिसके आधार पर शुरुआत की प्राप्ति होती है। Tagore ने लिखा है -

Pain which is the feeling
of our finiteness, is not a fixture in our

life. It is not an end in itself as joy is. "
(Sadhna P. 48)

अतः ठापुर के अनुसार अशुभ, अशुभ के लिए नहीं बल्कि शुभ की शक्ति के लिए होता है।

(2) ठापुर का विचार है कि अशुभ शुभ बनने की एक अवस्था है। ठापुर ने इस बात को पुष्टि एक उदाहरण के आधार पर करनी चाही है नदियों के किनारे होते हैं पर ये किनारे नदी नहीं है। यह ठीक है कि किनारे नदी के पानी को बाहर जाने से रोकते हैं परन्तु रोकना इनका उद्देश्य नहीं बल्कि नदी के बहाव को नियंत्रित कर उसे एक निर्दिष्ट दिशा की ओर भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार अशुभ देखने में बुरा लगता है लेकिन यह जीवन को नियंत्रित कर एक निर्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है अतः अशुभ शुभ की एक अवस्था है।

(3) पुनः ठापुर के अनुसार अशुभ नैतिक प्रयोजन को सिद्ध करता है। ठापुर का कहना है कि जिस प्रकार खौने को जितना तपाया जाता है उसमें उतनी ही चमक आती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितना तपस्वी और पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत करता है, वह उतना ही सफल और नैतिक रूप से उच्च होता है। दुःख मनुष्य में निराशा उत्पन्न करने के पचाय और भी उसमें इतनी शक्ति भर देता है जिससे वह हर प्रकार की शठनायियों का सामना कर सकता है। अतः अशुभ नैतिक प्रगति के लिए मुख्य परन्तु है।

(4) पुनः मनुष्य खुद ही अशुभ के लिए जिम्मेदार है। इसपर मनुष्य में इच्छा स्वतन्त्रता देता है। मनुष्य अपनी इच्छा स्वतन्त्रता के अनुसार अच्छे एवं बुरे दोनों विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करता है।

तब अशुभ की उत्पत्ति होती है। अतः अशुभ के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं, बल्कि मानव खुद जिम्मेदार है।

(5) आग में ठापुर का विचार है कि शुभ का अर्थ खाद्य करने के लिए अशुभ का होना जरूरी है। जिस प्रकार बिना प्रकाश का अर्थ समझे अंधकार का अर्थ समझना मुश्किल है जिस प्रकार रात का अर्थ समझे बिना दिन का अर्थ समझना मुश्किल है उसी प्रकार जब तब अशुभ का अर्थ नहीं समझते तब तब शुभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः शुभ के अर्थ को समझने के लिए अशुभ का होना जरूरी है।

(6) ठापुर ने बताया कि वस्तु देखने में काली लगती है, लेकिन वस्तुवत् वट वैसी नहीं है। ऐसा लोग समझते हैं कि मृत्यु में दाय और पीडा है लेकिन ठापुर ने बताया कि ^{मृत्यु} ~~मृत्यु~~ ने जीवन की पूर्णता है यह एक ऐसी विन्दु है जहाँ जीवन का एक लघा अभ्यास प्रारम्भ होता है। ठापुर ने लिखा है—

"Death is not the ultimate reality. It looks black, as the sky looks blue, but it does not blacken existence, just as the sky does not leave its stain upon the wings of the bird."
(Sadhana P. 50)

Critical Comments — (1)

शिवज्ञानाम ठापुर का यह कहना कि अशुभ शुभ का साधन है यथाय नही जंचता। उनका विचार है कि यह सीमित प्राणियों के लिए सम्भव है कि वह अशुभ जिस साधन को अपना कर शुभ की प्राप्ति करता है। ऐसा वह इयलिर करता है यही उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि बिना अशुभ के वह शुभ की

प्राप्ति कर सके। लेकिन यह बात ईश्वर के लिए खल्य नहीं होती, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान प्राणी होने के नाते वह बिना अशुभ का सहारा लिए भी शुभ की प्राप्ति कर सकता है। अतः यह कहना कि अशुभ शुभ की प्राप्ति का साधन है, यथार्थ नहीं जंचता।

(2) यात्र ही यह कहना कि अशुभ से नैतिक प्रगति होती है यथार्थ नहीं जंचता। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुःख और पीड़ा के कारण नैतिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील होते हैं। परन्तु ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति दुःख और पीड़ा के कारण नैतिक रूप से प्रगतिशील होने के बजाय बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है। अतः यह कहना कि अशुभ से नैतिक प्रगति होती है यथार्थ नहीं जंचता।

(3) पुनः शिवप्रनाथ ठापुर का यह कहना कि मनुष्य अशुभ के लिए जिम्मेदार है, यथार्थ नहीं। यह ठीक है कि मनुष्य के सामने दो विकल्प रहते हैं और अपनी इच्छानुसार वह उन दो विकल्पों में से किसी एक को चुनता है। लेकिन मनुष्य में दिये गये ये दो विकल्प उसके अपने नहीं होते बल्कि ईश्वर ही उनमें इच्छा स्वतन्त्रता देता है जिसके आधार पर वे विकल्पों का चुनाव करते हैं। अतः अशुभ के लिए ईश्वर जिम्मेदार है।

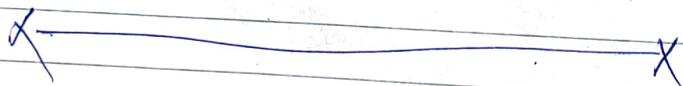
(4) पुनः ऐसा कहना कि शुभ के अर्थ को समझने के लिए अशुभ का होना जरूरी है, यथार्थ नहीं जंचता। क्या ये जरूरी है कि हम मीठे आम के स्वाद को समझने के लिए खट्टे आम खाएँ? क्या यह जरूरी है कि सुखी जीवन को समझने के लिए हम अशुभ का जीवन व्यतीत करें। अतः शुभ को समझने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अशुभ हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकरनाथ ठापुर के द्वारा प्रतिपादित अमुम के समाधान की अनेक आलोचनाएँ पेश की गयी हैं। चरुतः अमुम की समस्या ही एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान हेतु इसी प्रकार की युक्तियाँ दी जा सकती हैं। शंकरनाथ ठापुर ने बताया कि चाहे जो हो हमें एक बात याद रखनी चाहिए -

"Come what may, have a strong mooring; in your own self. Evils and pains shall come and shake the very foundation of life but never, never loose confidence."

~~6/10~~

माना: दुःखे चित्तेर पिद्वीपे

वोगीश