

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

उपनिषद् का प्रत्यक्षिचार (भाग - II)

इसी उपरोक्त तथ्य की जानकारी बना भृगु तपस्या की ओर बढ़ जाते हैं। अर्थात् "इन्दीने सोचा कि "अन्तः प्रकृतिः व्यजानात् जगत्स्ये, स्वस्वित्पानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन गतिं जीवन्ति" अर्थात् अन्त ही प्रकृति है इसी से सभी जीव उत्पन्न होते हैं और अन्त से ही जीते हैं। पर इसी वार तप के फलस्वरूप इन्दीने यह गान्ता नहीं प्रतीत हुआ, इन्दीने महेश्वर हुआ कि प्राण ही प्रकृति है पर पुनः इन्दीने पिता ने इन्दीने तप करने की कथा पुनः इन्दीने तप के फलस्वरूप सोचा कि मन ही प्रकृति है वे पुनः पिता के पास जाकर अपना अनुभव सुनाये। इन्दीने पिता ने इन्दीने पुनः तप की ओर गमन करने की कथा चौथी वार इन्दीने सोचा कि नहीं मन प्रकृति नहीं है बल्कि 'पित्तान' प्रकृति है। किन्तु अब इन्दीने अपने इस अनुभव को पिता के समक्ष रखा तो इन्दीने पिता ने इन्दीने पुनः तप करने की कथा इस अन्तिम वार तप के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर आ पहुँचे कि 'आनन्द' ही प्रकृति है जब वे अपने इस अनुभव को पिता के समक्ष रखा तो इन्दीने पिता ने कहा कि अब तुम प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को समझ गये हो, क्योंकि यही आनन्द प्रकृति है। आनन्द उच्चतम

परिणाम है, इसमें ज्ञान श्रेय एकाकार हो जाते हैं। यह खल्य है और यहाँ आकर दार्शनिक खोज प्राप्त हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आनन्द से कोई उच्चतर सत्ता नहीं है, वरन् वही आनन्द परम सत्ता है। आनन्द एक प्रकार का क्रियाशील और सुखदानात्मक अनुभव अथवा क्षमता का उपयोग है, याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म की चर्चा निषेधात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि -

"इस तत्त्व को ब्रह्मपेता माया कहते हैं। घट न तो मोटा है, न पतला, न छोट है, न बड़ा, न लाल है, न प्रोथ है, न धाया है, न अंधकार, न पायु है, न आकाश, न संज्ञान है, न रस, न गन्ध, न वेग है, न धून है, न मन है, न भाव उसमें न भीतर है, न बाहर, वट पुष्प नहीं और उसे कोई नहीं खाता।

(पृष्ठद्वारायक उपनिषद् 3-82)

पृष्ठद्वारायक में याज्ञवल्क्य की यह युक्ति अत्यन्त ही प्रसिद्ध है, यह पाठ में चलकर मूल सूत्र बनता है। ब्रह्म है विषय में यहाँ दो मत मिलते हैं।

(1) संप्रपंच ब्रह्म

(2) निः प्रपंच ब्रह्म।

एक में ब्रह्म इस जगत् के साथ है, अतः इसे संप्रपंच ब्रह्म कहते हैं और दूसरे मत के अनुसार ब्रह्म इस जगत् से परे है।

शंभानुजाचार्य तथा अन्य वैदिक ब्रह्म को संप्रपंच मानते हैं। किन्तु शंकर जैसे वैदिक ब्रह्म को निः प्रपंच मानते हैं। ऊपर में वर्णित पृष्ठद्वारायक की पंक्ति निः प्रपंच ब्रह्म का समर्थक

है। उपनिषद् में ब्रह्म के लिए पौराणिक 'मैत्री-नेत्री' शब्द इसी निःसंख्य निर्गुण ब्रह्म का समर्थन करते हैं।

इस खगुण निर्गुण के विपाद से परे दृष्टर यह मानना उचित है कि यह संख्य ब्रह्म का ही स्वरूप है और उसी से-निष्पन्न हुआ वह यह संख्य है। वही इस संख्य का निमित्त एवं आदान करा है।

उपनिषद् का मूल उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म को एक सूत्र में कर देना है।

"सर्वा आथम आत्मा ब्रह्म"

(पृथ्वरायक उपनिषद् ५: ५-५)

यह उपनिषद् का मूल मन्त्र है जो कि इसकी सबसे बड़ी देन है। यहाँ आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। दण्डौग्य उपनिषद् का प्रश्न भी इसी तथ्य को प्रकाशित करता है कि परम तत्त्व एक है चाहे वह आत्मा के नाम से माना जाए या ब्रह्म के नाम से।

"एकं सद् विप्रागा बहुधा वदन्ति।"

Reality is one which is called by various namely by his scholars.

पदतुल्य उपनिषद् के अन्तर्गत विषयी और विषय, ब्रह्म और आत्मा दोनों ही तत्त्व एकात्मक माने गये हैं, ब्रह्म ही आत्मा है, तैत्तिरेय उपनिषद् कहता है कि वह ब्रह्म जो पुरुष में रहता है और वह जो सूर्य में रहता है दोनों एक ही आत्मा और ब्रह्म दोनों को उपनिषद् में एक अर्थ में व्यपहत किया गया है। पल्लव ने आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते

इस कल है कि यह ब्रह्माणा जाति, यह ब्रह्मिणी जाति, ये लोक, ये देवगण, भू-भूत और ये सब जो पुछ भी है सब आत्मा ही है। उपर के वर्णन से पता चलता है कि इन सब जगहों पर आत्मा के बने प्रकृत शब्द का ही व्यवहार होना चाहिए था। परंतु यहाँ आत्मा प्रकृत के अदृश्य ही प्रयुक्त होता है साथ ही प्रकृत के विषय में बतये गये मिनू-मिन्न द्वारा आत्मा सम्बन्धी विचारों से अनुकूलता रखती है। उच्चतम प्रकृत जो आनन्द है, ही आत्मा का स्वरूप है, जिसकी अभिव्यक्ति चौथी अपरथा अर्थात् 'तुरीय अपरथा' में होती है। इस अपरथा में विषयी और विषय एक ही है। उपनिषद् यह मानता है कि सर्वोपरि आत्मा जो अर्थमात्र से आत्मपता हो जाता है, तब हम इसे ईश्वर की संज्ञा से ही पुकारते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के बाद हम इस तथ्य पर आते हैं कि उपनिषद् की केन्द्रीय शिक्षा "आत्मा और प्रकृत के बीच तादृश्य सम्बन्ध स्थापित करना है।" इनके अनुसार आत्मा और प्रकृत में कोई अन्तर नहीं है। प्रकृत ही आत्मा है और आत्मा ही प्रकृत है। उपनिषद् का विभिन्न श्लोक एवं विवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा रूप का पही अर्थ है जो प्रकृत शब्द का होता है, यही कारण है कि उपनिषद् की केन्द्रीय शिक्षा का संकेत है।

"अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि"

यानी मैं ही प्रकृत हूँ, तू ही प्रकृत हो।

X ————— X