Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 7, December-2021, ISSN 2230-7540

कबीर और भक्ति की वर्तमान अवधारणा: एक पुनर्मूल्यांकन

Lalithamma M.[1]* Dr. Okendra[2]

[1] Research Scholar, Arunodaya University, Itanagar, Arunachal Pradesh

[2] Research Guide, Arunodaya University, Itanagar, Arunachal Pradesh

सार – *जिस अवधि में कबीरदास का जन्म हुआ, उसे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार रामानंद ने किया था लेकिन इसे कबीरदास और उनके अनुयायियों ने लोकप्रिय बनाया। कबीरदास वैष्णव थे। वह निर्गुण भक्ति से बहुत प्रभावित थे और वे सांसारिक मामलों से परे सत्य के लिए उच्च विश्वास और सम्मान रखते थे। प्रत्येक धर्म की मूल शिक्षा अपने साथियों की सेवा करके परमात्मा से जुड़ना है। सच्चा, निस्वार्थ, सहनशील और हृदय से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति ही अन्य लोगों के कल्याण के बारे में सोच सकता है और जरूरतमंदों की सेवा कर सकता है। ये मानवतावाद की बुनियादी विशेषताएं हैं। एक सच्चा भक्त इस ब्रह्मांड के कण-कण में अपने ईश्वर को देखता है। वह हर जगह आराध्य भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है। समय बीतने के साथ भक्त के भीतर भक्ति की शक्ति उसे दुनिया को पूरी तरह से नई रोशनी में देखने में सक्षम बनाती है। इस तरह वह परमात्मा से मिल जाता है। कबीरदास भक्ति धर्म के हिमायती थे। उनका मानना था कि अहंकार और अभिमान ईश्वरीय आत्मा के साथ एक होने के मार्ग में बाधक हैं। निस्संदेह उनके समय के रूढ़िवादी समाज ने उनके लिए बाधाएँ खड़ी कीं। लेकिन कबीरदास की शिक्षाओं में सार्वभौमिक मानवतावादी अपील ने ऐसी बाधाओं को दूर कर दिया और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाट दिया। उनके उपदेशों और शिक्षाओं ने उत्तर भारत में सद्भाव की हवा लाई, जब समुदायों ने सामाजिक लेन-देन के संबंध में कड़वाहट का अनुभव किया। कबीरदास एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने राम को अपना मित्र मानकर भक्ति और धर्म निरपेक्ष धर्म का संदेश समाज में फैलाया। वह भक्ति के धर्म के माध्यम से समाज को सुधारना चाहते थे जो विभिन्न धर्मों के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो सकता है। इस अध्ययन में कबीर की भक्ति को दर्शाया है।*

मुख्य शब्द – *कबीर, भक्ति, वर्तमान अवधारणा*

----------X----------

प्रस्तावना

भक्ति और भक्ति आंदोलन के बारे में वर्तमान सिद्धांतों की स्थिरता और सामान्य मुद्रा कबीर की धार्मिक और बौद्धिक स्थिति की सटीक प्रकृति की पर्याप्त समझ के प्रयासों पर गंभीर प्रतिबंध लगाती है। भक्ति की एक कृत्रिम परिभाषा के आलोक में उनका न्याय करने और उनका विश्लेषण करने की प्रवृत्ति ने उनके बारे में कई भ्रांतियां पैदा कर दी हैं। कबीर की धार्मिक आस्था, जो उनके व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव में निहित है, किसी औपचारिक रूप से निश्चित विचारधारा या भक्ति के सिद्धांत से उत्पन्न नहीं होती है। उनके श्लोकों में जो कुछ मिलता है, वह न केवल भक्ति के वर्तमान दृष्टिकोण से मेल खाता है, बल्कि स्पष्ट रूप से इसका खंडन करता है।

कबीर एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक अवैयक्तिक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनकी भक्ति वास्तविकता के द्वैतवादी दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं है, बल्कि चीजों की आवश्यक एकता के बारे में उनकी गहरी जागरूकता पर टिकी हुई है। इसके अलावा, उनकी भक्तिवाद की भावनात्मक तीव्रता आत्म-ज्ञान या ज्ञान के मार्ग से इंकार नहीं करती है। यद्यपि कबीर विद्वता के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं, वे आत्म-ज्ञान के अर्थ में झना को बहुत महत्व देते हैं जिसे वे सर्वोच्च आध्यात्मिक अंत मानते हैं।

हालाँकि, कबीर की निर्गुण विचारधारा एक अलग भक्ति परंपरा का गठन करती है, एक अवैयक्तिक ईश्वर के विचार पर इसका जोर, इसमें अद्वैत दर्शन और योग का प्रमाण, और आत्म-ज्ञान और तर्क पर इसका जोर "भक्ति" के अपने आवश्यक

www.ignited.in

चरित्र से अलग नहीं होता है। यदि भक्ति शब्द को इसके व्यापक अर्थ में समझा जाए, न कि किसी विशेष धर्म या पंथ के रूप में, तो भक्ति के साथ ऐसे कारक हो सकते हैं, यह एक कठिन स्थिति नहीं है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि मध्यकाल में भक्ति की कोई निश्चित और सीमित परिभाषा मौजूद नहीं थी। यह नाभादास के भक्त-माला से बिल्कुल स्पष्ट है जो एक ही काम में पाए जाने वाले मध्ययुगीन भक्तों का सबसे पहला ज्ञात खाता है। नाभादास भक्ति के बारे में बहुत सामान्य दृष्टिकोण रखते हैं और इसे कोई निश्चित सैद्धांतिक स्थिति नहीं मानते हैं। न ही वह इसे केवल विष्णु पूजा और वैष्णव धार्मिक विधियों तक ही सीमित रखता है। भक्त माला में भक्तों की अपनी सूची में विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के विभिन्न धार्मिक व्यक्तित्व शामिल हैं। अद्वैत वेदांतिन आफ़्टकारा, भागवत पुराण के वैष्णव टीकाकार, श्रीधर और वैष्णव आचार्य, ऋतोनुज, माधव, निम्बार्क आदि सभी एक साथ भक्त के रूप में सूचीबद्ध हैं, इसी तरह, कबीर, पीपा और रैदास जैसे मध्ययुगीन निर्गुण भक्तों का उल्लेख वैष्णव भक्तों जैसे तुलसीदास और सूरदास के साथ किया गया है।

भक्त-माला में भक्ति और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के बीच किसी भी विरोधाभास का कोई संकेत नहीं है। भक्तों की नाभादास सूची में शंकराचार्य का नाम शामिल है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अब तक विद्वानों ने भक्ति और भक्ति आंदोलन पर अपने शोधों में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। हालाँकि, यह तथ्य हमारे विशेष ध्यान देने योग्य है, खासकर जब भक्ति के मध्ययुगीन उत्थान को शंकर के "ठंडे बौद्धिकता" के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में और ज्ञान या ज्ञान से अलग पथ के रूप में इतनी बार और इतनी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। भक्त-माला में शंकर का समावेश अपने आप में सबसे मजबूत संभव प्रमाण है कि झाना और भक्ति के बीच कोई विरोध नहीं है, और यह कि भक्ति पूरी तरह से शंकर विचारधारा के अनुकूल है।

कबीर की भक्ति की प्रकृति, ईश्वर की उनकी अवधारणा, ज्ञान और अद्वैत विचारधारा के प्रति उनके दृष्टिकोण और वैष्णववाद के संबंध में उनकी स्थिति के निम्नलिखित विश्लेषण का उद्देश्य उनके बारे में कुछ मौजूदा गलत धारणाओं का सुधार करना है। उन्हें वैष्णववाद से अलग करने के बाद, और उस विचारधारा से जो भक्ति के बारे में मौजूदा विचारों के कारण उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके युग के धार्मिक-बौद्धिक माहौल की कुल पृष्ठभूमि के खिलाफ उनके निर्गुण स्कूल के पूर्ववृत्त का पता लगाने का प्रयास किया जाता है।

कबीर की भक्ति

कबीर के भक्तिवाद को भक्ति की वर्तमान मानकीकृत परिभाषा और उससे जुड़ी विचारधारा से जोड़ना गलत है। एक वैष्णव के रूप में उनके बारे में, उन्हें एक व्यक्तिगत भगवान में विश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया, और उनका प्रतिनिधित्व किया। झाना और अद्वैत वेदांत के विरोध में भक्ति मार्ग के समर्थक ने उनके विचार की केवल एक गलत व्याख्या की है। कबीर हमेशा धार्मिक सिद्धांतों और प्रथाओं के मतभेदों की व्यर्थता की ओर इशारा करते थे। इसलिए उनकी स्थिति शायद ही एक सांप्रदायिक परंपरा, वैष्णववाद के अनुरूप हो सकती है, जिसके साथ आज भक्ति पूरी तरह से पहचानी जाती है। इसी तरह, उनकी भक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक अवैयक्तिक और निर्गुण भगवान की ओर निर्देशित है, अद्वैतवादी वेदांत के साथ संघर्ष नहीं करती है।

यह कि कबीर की भक्ति झाना का विरोध नहीं है और एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक अवैयक्तिक ईश्वर की ओर निर्देशित है, और यह कि यह अन्यता की भावना पर नहीं, बल्कि ईश्वर और मनुष्य की अंतिम एकता पर टिकी हुई है, यह हमारे बाद में स्पष्ट हो जाएगी चर्चाएँ। हालांकि इस स्तर पर, हम कबीर की भक्ति के दो शेष प्रमुख पहलुओं के साथ खुद को चिंतित करेंगे, जो कि भक्ति की वर्तमान परिभाषा के साथ समान रूप से असंगत हैं, सबसे पहले, कबीर की भक्ति एक सिद्धांत या धर्म के रूप में प्रकट नहीं होती है; और दूसरी बात यह कि कबीर भक्ति को समर्पण का सरल और सुगम मार्ग नहीं बताते।

यद्यपि कबीर भक्ति के बारे में उत्साह से बोलते हैं और भक्ति उनकी कविता की मुख्य प्रेरणा बनी हुई है, वे इसे कभी भी विशेष धर्म या सिद्धांत के रूप में नहीं बताते हैं और औपचारिक रूप से इसकी प्रकृति की रूपरेखा नहीं बताते हैं न ही वे इसे विश्वास के एक निश्चित रूप के रूप में वर्णित करते हैं, इसके विपरीत, वह बार-बार आध्यात्मिक अनुभव की सटीक प्रकृति का वर्णन और व्याख्या करने की असंभवता को इंगित करता है जिसे वे भक्ति के साधन और साध्य दोनों मानते हैं।

कबीर भक्ति शब्द का प्रयोग अपने मूल और आंतरिक अर्थ में, भाव या भावना के अर्थ में करता है, और इसका अर्थ है एक मानसिक दृष्टिकोण, न कि औपचारिक विश्वास। वह भक्ति के अर्थ में भव-भक्ति वाक्यांश का बहुत बार उपयोग करता है। भव-भक्ति, कबीर बताते हैं, केवल व्यक्तिगत अनुभव से ही जानी जा सकती है। यह मौखिक व्याख्या की बात नहीं है, न ही इसे तर्क-वितर्क और अफवाहों के माध्यम से समझाया और जाना जा सकता है। इस भाव-भक्ति के माध्यम से भगवान की

www.ignited.in

पूजा करनी चाहिए क्योंकि भक्ति और अन्य धार्मिक कृत्यों के पूजा कार्यों का इसके बिना कोई अर्थ नहीं हो सकता है।

कबीर के लिए भक्ति निष्क्रिय समर्पण का मार्ग नहीं है, बल्कि एक कठिन प्रक्रिया है जिसके लिए आत्म-ज्ञान और साहस और आत्म-साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उनके अनुसार केवल वीर और पराक्रमी ही भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। जो साहस से रहित हैं, वे इसका सामना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भक्ति एक ब्लेड की तेज धार की तरह है। जो डगमगाता है या कांपता है वह अपने आप को काटने के लिए बाध्य है केवल वही जो इस पर मजबूती से खड़ा होने में सक्षम है वह सुरक्षा के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अपने हाथ में ज्ञान की तलवार के साथ प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार, भक्ति कबीर के लिए केवल विश्वास का एक सरल कार्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रयास का एक तर्कपूर्ण और व्यक्तिगत कार्य है। कबीर के अनुसार भक्ति केवल ईश्वरीय प्रेम से होती है और प्राप्त होती है जिसे खोजना आसान नहीं है। भक्त को इसके लिए प्रयास करना चाहिए और निरंतर उसमें लगे रहना चाहिए। दैवीय प्रेम न तो खेतों में उगता है, न सार्वजनिक स्थानों पर बिकता है। राजा हो या सामान्य, वही इसे प्राप्त कर सकता है जो इसे अपने प्राण से अधिक प्रिय रखता है। भक्ति की ओर ले जाने वाला द्वार संकरा और कठिन है, और भगवान के प्रेम का घर आसान पहुंच के भीतर नहीं है। केवल वही जो अपना सब कुछ समर्पण करने और अपने प्राण देने को तैयार है, उसे ही इसमें प्रवेश करने का अधिकार है। ईश्वरीय प्रेम की शराब प्राप्त करना आसान नहीं है। जो उसकी सेवा करता है, वह तुझ पर उंडेलने से पहले तेरा प्राण मांगता है, क्योंकि प्रतीक्षा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु जो उसके लिये अपना प्राण दे सकता है, वही उसे पी सकेगा। मुहब्बत की राह आसान नहीं होती और न ही आसान हँसी से जो प्यारा मिल जाता है वो मिल सकता है। उसकी तलाश में दर्द और पीड़ा शामिल है, और केवल वही जो अलगाव की पीड़ा को जानता है, वही उसे पाने की आशा कर सकता है।

चूँकि भक्ति कबीर के लिए भावना और अनुभव की बात है, न कि किसी निश्चित या औपचारिक धार्मिक विश्वास या सिद्धांत की बात है, वह स्पष्ट रूप से इसकी विभिन्न अभिव्यक्ति के तरीकों की संभावनाओं को इंगित करता है। भगवान को विभिन्न तरीकों से महसूस और महसूस किया जा सकता है और उनकी पूजा के तरीके अलग-अलग रूप धारण करते हैं। लेकिन भक्ति के विभिन्न रूपों और रूपों की कबीर की पहचान उनकी व्यक्तिगत पसंद और विचारों की निश्चितता को कम नहीं करती है। कबीर की अपनी भक्ति रहस्यवाद में निहित है और स्पष्ट रूप से उठती है, और अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव से आकार लेती है। वे जिन विश्वासों के साथ भक्ति की इस पद्धति का समर्थन करते हैं, वे गणकार के अद्वैत वेदांत और उनकी निर्गुण विचारधारा के पूर्ण सामंजस्य में हैं। कबीर उपरोक्त अर्थों में, स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से, आध्यात्मिक प्रयास में वांछित अंतिम के रूप में भक्ति का दावा करते हैं, उनके पास अन्य तरीकों से कोई धैर्य नहीं है, जिसे वे गलत और अर्थहीन मानते हैं। बहुत बार वह भक्ति के बाहरी रूपों के खिलाफ ऊँचे स्वर में आवाज उठाता है जो भक्ति के नाम पर देखे जाते हैं। वे उन लोगों की निंदा और उपहास करते हैं जिन्हें भक्ति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे भक्त कहलाते हैं, और उस पर गर्व करते हैं। ऐसे लोग केवल भक्ति के वास्तविक स्वरूप को विकृत करते हैं, कबीर कहते हैं।

कबीर की ईश्वर की अवधारणा

एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास को कभी-कभी भक्ति की मौजूदा परिभाषा के आलोक में एक भक्त के रूप में अपनी स्थिति साबित करने के लिए कबीर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कबीर के श्लोकों में ईश्वर के निराकार स्वरूप में उनके अटल विश्वास का स्पष्ट और निश्चित प्रमाण है।

कबीर के ईश्वर निर्गुण, निराकार और अविनाशी हैं। वह हमेशा उसे निर्गुण के रूप में वर्णित करता है, और उसका नाम लेने के लिए बहुत बार अमूर्त और अवैयक्तिक शब्दों का उपयोग करता है। ईश्वर की इस छवि को कबीर ने वास्तविकता के एक अद्वैतवादी दृष्टिकोण के माध्यम से लगातार बरकरार रखा है जो पूरी तरह से अद्वैत वेदांत की विचारधारा के अनुरूप है। वास्तव में, कबीर ईश्वर के बारे में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अक्सर ब्रह्म नाम का प्रयोग करते हैं। वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसका विश्वास और भक्ति अवैयक्तिक और निर्गुण की ओर निर्देशित है। वह एक स्थान पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, कि उसके छंद, जिन्हें लोग मात्र गीत मानते हैं, वास्तव में ब्रह्म के बारे में उनके अपने विचारों की अभिव्यक्ति हैं।

कबीर की निस्संदेह विवादों में कोई विद्वतापूर्ण रुचि नहीं थी, इसलिए ईश्वर के सगुण या निर्गुण चरित्र की अंतिमता और अभूतपूर्व दुनिया के संबंध में उस वास्तविकता की द्वैत या गैर-द्वैत प्रकृति को निर्धारित करने के लिए धर्मशास्त्र और तत्वमीमांसा में इतनी दृढ़ता से मौजूद थी। उन्होंने इन उपक्रमों को निरर्थक और अर्थहीन माना। फिर भी, कबीर ने ईश्वर की निर्गुण प्रकृति की सच्चाई को अपने प्रत्यक्ष और गैर-शैक्षिक तरीके से लगातार बताया और जोर दिया।

www.ignited.in

कबीर के अनुसार ईश्वर का न कोई रूप है न कोई आकार। वह हर विवरण की अवहेलना करता है और उसे एक सटीक नाम देना भी मुश्किल है। फिर उन्हें एक व्यक्ति के रूप में कैसे वर्णित और स्वीकार किया जा सकता है? उन्हें राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों के साथ कैसे पहचाना जा सकता है और दार्शनिक व्याख्याओं के माध्यम से उनकी प्रकृति को कैसे पूरी तरह से समझा जा सकता है? लिखित शब्द के माध्यम से उसकी सटीक प्रकृति को परिभाषित करना असंभव है, और जो लोग बोले गए शब्द के माध्यम से ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वे इसके बारे में अंतहीन बोलकर थक जाते हैं। ब्रह्म की पक्षपातपूर्ण महिमा को केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से ही जाना जा सकता है।"

लेकिन कबीर द्वारा एक अवैयक्तिक ईश्वर में अपने विश्वास के इन स्पष्ट दावों के बावजूद, विद्वानों ने उनमें एक व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा की उपस्थिति दिखाने के लिए अक्सर उनके छंदों में हेरफेर किया है। हालांकि, इस तरह के एक स्टैंड के समर्थन में मुख्य तर्क हमेशा वैष्णव के रूप में कबीर की प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित होते हैं, एक व्यक्तिगत देवता के लिए वैष्णव पूर्वाग्रह आसानी से उनके साथ जुड़ा हुआ है और फिर उन्हें राम के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। विष्णु, कबीर ने अपने छंदों में राम के नाम के बार-बार उपयोग का उल्लेख किया है और इन तर्कों को मजबूत करने के लिए विश्लेषण किया है। लेकिन कबीर को वैष्णव के रूप में और उनकी कविता में राम नाम के आने की बारीकी से जांच इन विचारों को सही नहीं ठहराती है। इसके विपरीत, यह कबीर की ईश्वर की निराकार छवि को और प्रमाणित करता है।

कबीर भगवान के लिए राम नाम का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में ही करते हैं। वह इसे हमेशा परम वास्तविकता के लिए एक विशेषण के रूप में उपयोग करता है, जो कि नामहीन और अपरिभाषित है, कबीर का राम इसलिए आत्मा और ब्रह्म के समान है, कबीर बहुत बार एक दूसरे के साथ मिलकर, आत्मान, ब्राह्मण और राम शब्दों का उपयोग करते हैं। और उनके अर्थ की एकता उनके छंदों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीर के राम सभी में व्याप्त हैं, और मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। वह वह है जिसे चारों वेद, स्मृति और पुराण समझने की कोशिश करते हैं, "लेकिन जिसका रहस्य कभी सुलझता नहीं है। कबीर के अनुसार, यह राम वह अपने भीतर पा सकता है। राम के नाम का रहस्य, वह बताते हैं, गंभीर सोच और बौद्धिक भेदभाव के कार्य की आवश्यकता है।"

इस प्रकार, राम को केवल निर्गुरिया ब्राह्मण के अर्थ में और आत्मा के अर्थ में कबीर की भक्ति का उद्देश्य माना जा सकता है। एक व्यक्तिगत देवता और विष्णु के अवतार के रूप में राम का कबीर के लिए कोई महत्व नहीं है। कबीर के श्लोकों में इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है। इसके विपरीत वह यह स्पष्ट कर देता है कि उसका राम विष्णु के अवतार के समान नहीं है, उसने सीता से विवाह नहीं किया था, और वह दशथ के घर में पैदा नहीं हुआ था, और उसने रावण का पतन नहीं किया था। ऐसा करने वाले राम किसी और की तरह नश्वर थे। वह अपरिवर्तनीय और शाश्वत वास्तविकता कैसे हो सकता है जिसे जन्म और मृत्यु से मुक्त रहना चाहिए? जो लोग भगवान को अजन्मा और अव्यक्त के रूप में पूजते हैं, वे व्यक्ति के रूप में उनकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं और उनका कोई मानव वंश नहीं हो सकता है। न ही वह एक जीवित नश्वर की तरह कार्य करता है।

कबीर और झाना

एक भक्त के रूप में कबीर झाना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार झाना सर्वोच्च अवस्था है, जिसे प्राप्त करने के लिए भक्त अपनी आध्यात्मिक खोज में निकल पड़ता है और जो अंततः आध्यात्मिक उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है। ज्ञान के बिना आत्मा का सच्चा ज्ञान और जागरण संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को '6 को जाना जाना चाहिए और इसके माध्यम से पूजा की जानी चाहिए।'

इस प्रकार, कबीर के विचार में भक्ति और झाना एक साथ चलते हैं। अपने मूल्यों के पैमाने में, सच्ची भक्ति झाना के बिना मौजूद नहीं हो सकती है, और 'भक्ति' के बिना झाना का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। सच्चे गुरु या आध्यात्मिक गुरु दोनों झाना और भक्ति के दाता हैं और जो आध्यात्मिक सत्य की खोज करता है वह "एक झानी और दोनों है" एक भक्त। कबीर में प्रेम या प्रेमा की भावना भी ओ ब्रह्मा की एक संगत संगत है। "झना, या ब्रह्म का ज्ञान।

उन्हें यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब कबीर शंकर की तरह झान की परम अंतिमता की बात करते हैं, तो वे भी इसके द्वारा आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित ज्ञान का अर्थ देते हैं, न कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान से। लिखित शब्द से वह दुनिया को भ्रमित कर सकता है और धर्म के वास्तविक सार को वह बड़े पैमाने पर सीखे हुए लेखों में खो सकता है। धार्मिक विषयों की निरंतर मौखिक व्याख्या धर्म के वास्तविक अर्थ और सार को नष्ट कर सकती है और इस तरह की अभिव्यक्तियाँ विचार के लिए एक गंभीर बाधा हो सकती हैं। इसलिए कबीर उनके लिए बहुत कम सम्मान करते हैं जो शास्त्रों में पारंगत हैं लेकिन जो वास्तव में व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव की सच्चाई को

www.ignited.in

नहीं जानते हैं।' वह उस विद्वान पंडित का उपहास उड़ाता है जो बार-बार वेदों की कुटिया का पाठ करता है, वह अपने स्वयं के भीतर रहने वाली आंतरिक वास्तविकता से अवगत नहीं है। कबीर के अनुसार जो व्यक्ति अपने अनुभव से आध्यात्मिक सत्य को जानता है, वह वास्तव में ज्ञानी है, भले ही उसके पास कोई शैक्षिक विद्या न हो। कभी-कभी अत्यंत विद्वान व्यक्ति इस ज्ञान के लिए संघर्ष और आकांक्षा करते हैं और फिर भी इसकी वास्तविकता को समझने में असमर्थ होते हैं।

यद्यपि कबीर विद्वतापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत कम सम्मान दिखाते हैं, लेकिन वे धर्म और धार्मिक प्रथाओं के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को बहुत महत्व देते हैं। वह धार्मिक सत्य का पता लगाने के लिए तर्क के प्रयोग की पुरजोर वकालत करता है और आवश्यक और मौलिक के लिए एक विचारशील खोज पर जोर देता है। कबीर आध्यात्मिक खोज में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में विवेक या विवेक के बौद्धिक संकाय का समर्थन करते हैं। वह न केवल इसके अभ्यास की सिफारिश करता है बल्कि इसकी मान्यता के लिए भी विनती करता है और आज्ञा देता है कि उसे इसे अदा करना चाहिए। उनका कहना है कि जो कमजोर हैं, उनका खो जाना तय है। उनमें भेद-भाव की शक्ति रखने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं।

कबीर का तर्क उन्हें सिद्धांत और अभ्यास की धार्मिक स्थिरता से व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव की सच्चाई तक ले जाता है, जिसे वे अक्सर झाना के रूप में वर्णित करते हैं। यह उसकी भक्ति से टकराता नहीं है, जो हमेशा व्यक्तिगत तर्क के लिए पूरी गुंजाइश छोड़ देता है। कबीर के अनुसार आत्म-साक्षात्कार की खोज में भक्त और जानने वाले को हमेशा विचार और तर्क की कसौटी का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। असली झानी वह है जो अपने लिए सोच सके। कबीर मानव मन को बुद्धि के भंडार के रूप में संबोधित करते हैं, और इसके साथ अनुरोध करते हैं कि यह स्वयं के लिए सोचें और "सत्य और झूठ के बीच, और आवश्यक और गैर-आवश्यक के बीच भेदभाव करें। विचार के विभिन्न रंगों और धाराओं की भीड़ में और विश्वास, किसी को अपनी बुद्धि और तर्क के माध्यम से सत्य को जानना और पहचानना सीखना चाहिए। शास्त्रों का क्या परिणाम हो सकता है यदि कोई यह नहीं जानता कि उनसे उनका सार कैसे निकाला जाए। कोई भी मार्ग किसी काम का नहीं हो सकता है यदि यात्री स्वयं चलने में विफल रहता है यह सोच और देखभाल के साथ।

कबीर की तर्क और भेदभाव की सिफारिश में व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास की शक्ति भी है, क्योंकि वह अक्सर ऐसे संदर्भों में अपने स्वयं के अनुभव का हवाला देते हैं। वह बताते हैं कि वह सत्य की खोज के लिए कहीं बाहर नहीं गए, बल्कि अपने तर्क और चिंतन के माध्यम से यह सब स्वयं ही पाया। सत्य तब अपने आप प्रकट हुआ, वे बताते हैं, और उसे अपने सभी संदेहों से मुक्त कर दिया।

कबीर का अद्वैतवाद

कबीर के अनुसार एक ही सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि वह है जो सब में है, और उसमें मौजूद हर चीज मौजूद है, कबीर कहते हैं, "मैं केवल वही वास्तविकता ढूंढता हूं, क्योंकि यह वही है जो हर चीज में रहता है। यह सर्वव्यापी आत्मा है। और सार्वभौम वास्तविकता कबीर के भगवान हैं।"

कबीर के अनुसार ईश्वर मनुष्य में आंख की पुतली की तरह रहता है। केवल वे लोग जो इस सत्य को नहीं समझते हैं और चीजों की सहज एकता को स्वीकार नहीं करते हैं और मनुष्य और भगवान की एकता को अपने से बाहर ढूंढते हैं जैसे हिरण जंगल में भटकते हैं और कस्तूरी की तलाश में घास को सूंघते रहते हैं। उसी के भीतर रहता है, ठीक उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति चारों ओर देखता है और अपने भीतर निवास करने वाले ईश्वर की खोज में भटकता है। लेकिन यह एक व्यर्थ खोज है, क्योंकि महान आत्मा के अलावा कोई वास्तविकता नहीं है। जो अशरीरी है वह शरीर में निवास करता है। ईश्वर के संबंध में अन्यता की भावना ज्ञान की कमी के कारण है। यह अज्ञान रूप और रूप के स्पष्ट अंतर के कारण होता है। सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हैं, यद्यपि वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। लेकिन वे अनिवार्य रूप से एक ही हैं, चाहे किसी भी आकार और डिजाइन के आभूषण हों, यह ज्ञात है कि वे एक ही सोने से बने हैं।

इसलिए सच्चा और दृढ़ आकांक्षी द्वैत की सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है। वह चीजों की एकता को देखता और पहचानता है। वह महान आत्मा के रंग में रंग जाता है और अपने भीतर की आत्मा के प्रति जागरूक हो जाता है। वह जिसमें व्यक्ति मौजूद है और उसका अस्तित्व है, मौजूद है और व्यक्ति में उसका अस्तित्व है। यह जानना ही सर्वोच्च ज्ञान है, और यह ज्ञान मोक्ष ला सकता है। इस चेतना के बिना धार्मिक कृत्यों का कोई मूल्य नहीं है। कबीर के अनुसार, भक्ति का तब तक कोई महत्व नहीं हो सकता जब तक कि भक्त आत्मा में वास करने वाले ईश्वर को पहचानने में सक्षम न हो। जब भक्त यह जान लेता है और पहचान लेता है, तो भगवान 6 और उनके भक्त के बीच कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि भक्त तब भगवान में विलीन हो जाता है। आत्मा तब महान आत्मा में उसी प्रकार विलीन हो जाती है जैसे जल में मिलाने पर जल जल में विलीन हो जाता है।

www.ignited.in

कबीर ने ब्रह्म-ज्ञन के अपने स्वयं के अनुभव का वर्णन उसी तरह किया है, "मैं स्वयं तब स्वयं को देख सकता था और इसे पहचान सकता था," वे बताते हैं "इस आत्म से परिचय होने के बाद, मैं अपने आप में खुद को विलीन कर सकता था।" इस मिलन की क्रिया में द्वैत का भाव नहीं रहता, क्योंकि जो बाहर है, वह भीतर जाना जाता है। वे कहते हैं, यह आत्मा के चिंतन के बिना संभव नहीं है और न ही भक्ति की भावना में इस लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास और अनुभवजन्य आत्म के पूर्ण समर्पण के बिना संभव है। मनुष्य के भीतर रहने वाले महान आत्मा के रूप में ईश्वर का ज्ञान न तो आसानी से आता है और न ही बार-बार। यह आत्मा सबके भीतर निवास करती है, परन्तु यह अपने को केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही बताती है।

निर्गुण-भक्ति की प्रकृति और निहितार्थ को देखते हुए कबीर की अद्वैतवादी मान्यताओं और उनकी भक्ति के बीच असंगति का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मनुष्य और ईश्वर के बीच एक स्वयंसिद्ध अन्यता की भावना निर्गुण भक्ति के लिए अप्रासंगिक है। प्रेम और भक्ति की भावना के लिए आवश्यक द्वैत की चेतना व्यक्ति के भीतर ही मौजूद हो सकती है। भक्ति के एक कार्य में, भक्त अपने भीतर विद्यमान उच्च और निम्न दोनों के प्रति सचेत हो सकता है। निर्गुण भक्ति के कार्य में, एक भक्त को अपने अनुभवजन्य आत्म को अपने उच्च स्व को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होती है। एक का दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और समर्पण की भावना ही भक्ति की गुंजाइश प्रदान करती है।

निर्गुण-भक्ति का यह पहलू, कि इसके लिए उच्च आत्मा की ध्रुवीयता और स्वयं के भीतर अनुभवजन्य आत्म-अस्तित्व की पूर्ण जागरूकता की आवश्यकता है, कबीर द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है। वो कहते हैं दिल में आईना होता है, लेकिन उसे देखना कितना मुश्किल होता है। आप आप हैं, और वह प्रतिबिंब भी हैं जिसे आप अपने रूप में देखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति दोनों की एकता के साथ-साथ उनके अंतर को भी जानता है। परन्तु जो इस सत्य से अनभिज्ञ है, वह उस कुत्ते के समान है, जो दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखकर थक जाता है, अपनी ही छवि को स्वयं से भिन्न वास्तविकता समझकर भौंकता है।

कबीर कहते हैं, ईश्वर "आपसे बहुत दूर हो सकता है और वह बहुत निकट भी हो सकता है। हालांकि वे सभी में रहते हैं, वे भक्ति की सच्ची भावनाओं के अभाव में दूर रह सकते हैं। यह केवल उन्हें अपने दिमाग के सामने रखकर और उनका चिंतन करके ही है। झाना या ज्ञान के साथ कि आप उसे देख सकते हैं। जिसे आप खोजते हैं और दूसरे के रूप में देखते हैं, अंत में वह आप बन जाते हैं, और दूसरा नहीं रहता है। कबीर हमें एक स्थान पर बताते हैं कि उन्होंने खुद यह दिया है बहुत सोच-समझकर प्रश्न करें और सुनिश्चित करें कि जब स्वयं स्वयं को पहचान लेता है, तो वह स्वयं में डूब जाता है।

उनके अपने शब्दों का उपयोग करने के लिए: "इतने लंबे समय तक आपको अपने रूप में पुकारने के बाद, मैं खुद अब आप में बदल गया हूं और अपने स्वार्थ की सारी भावना खो चुका हूं वाह कि 'आप' और 'मैं' की चेतना अब मुझ में नहीं है, मैं केवल आपको पाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां देखता हूं। एक निर्गुण भक्त के रूप में कबीर 'स्व' और 'स्वयं नहीं' के अंतर के बारे में स्पष्ट जागरूकता दिखाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, जब 'मैं' था, भगवान थे नहीं, और अब जबकि परमेश्वर है, 'मैं नहीं हूं'। इस प्रकार, उनकी भक्ति को देवता और भक्त के बीच द्वैतवाद और अन्यता की निरंतर भावना की आवश्यकता नहीं होती है।

उपसंहार

पर्याप्त आँकड़ों की कमी को देखते हुए, कबीर के व्यक्तिगत संघों और उनकी प्रेरणा के तात्कालिक स्रोतों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। न ही हम प्रामाणिकता के साथ यह जान सकते हैं कि उस पर किसी एक संप्रदाय के प्रभाव की सही प्रकृति और सीमा क्या है। अतः कबीर की निर्गुण विचारधारा के पूर्ववृत्त का पता लगाने का उपरोक्त प्रयास उन्हें किसी विशेष संप्रदाय या विचार प्रणाली से जोड़ने का नहीं था, बल्कि केवल उन रास्तों को दिखाने के लिए था जिनमें हम उनकी प्रेरणा के स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। हम यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि कबीर के विचार और धर्म को वैष्णववाद के संदर्भ में नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन केवल एक अद्वैतवादी और निर्गुण विचारधारा की पृष्ठभूमि के खिलाफ समझा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रियर्सन, जीए प्राचीन भारत का एकेश्वरवादी धर्म और उसका वंशज, आस्था का आधुनिक सिद्धांत, धर्मों का इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑक्सफोर्ड 1908, यॉर्कटाउन 1908।

2. ग्रियर्सन, जी.ए., नारायणिया और भागवत्स, भारतीय पुरातन से पुनर्मुद्रित, ब्रिटिश इंडिया प्रेस, बॉम्बे 1909

3. ग्रियर्सन, जी.ए.'भक्ति मार्ग", एम ई, खंड, 1909 यूरोपियन थॉट इन द अट्ठारहवीं सदी में मोंटेस्क्यू से

www.ignited.in

लेसिंग तक, जे. लेविस मे द्वारा अनुवादित, हॉलिस एंड कार्टर, लंदन 195यू।

4. हैंडर्ड, पॉल.इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, एलन एंड अनविन, लंदन 1937

5. हेमैन, बेट्टी, आउटलाइन्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जॉर्ज एलेन एंड अनविन, लंदन 1932।

6. हिरियाना, एम. एसेंशियल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जॉर्ज एलेन एंड अनविन, तीसरा संस्करण.1956।

7. हिरियाना, एम. होई प्राचीन ब्राह्मणों के मूल सिद्धांतों, धर्मों और नैतिकता की समीक्षा: पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान के एक खाते को समझना, जेंटू के उपवास और त्योहार, शास्ता के अनुयायी, डी। स्टील, लंदन 1779

8. लाइबनिज, जी.डब्ल्यू. "सामाजिक और आर्थिक पहलू के भगवद गीता", जर्नल ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ द ओरिएंट, खंड, 1961 रामानुज में देवताओं की हिंदू अवधारणा। मोनाडोलॉजी एंड अदर फिलॉसफी कैल राइटिंग्स, ट्रांस। रॉबर्ट लट्टा क्लेरेंडन प्रेस, लंदन 1898 द्वारा।

9. मोनियर-विलियम्स, "वैष्णव धर्म, स्वामी नारायण नामक आधुनिक संप्रदाय के शिक्षण पत्री के विशेष संदर्भ के साथ", द जर्नल ऑफ़ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ट्रबनेर एंड कंपनी, लंदन 1882।

10. मुखोपाध्याय, गोविंदा गोपाल, उपनिषदों में अध्ययन, संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता I960।

Corresponding Author

Lalithamma M.*

Research Scholar, Arunodaya University, Itanagar, Arunachal Pradesh

lalithathimmanajaaih626@gmail.com