

योगवासिष्ठ में मोक्ष अवधारणा

डॉ. सोमवीर आर्य

सहायक आचार्य (योग विभाग)

जे.जे.टी. यूनिवर्सिटी झुन्झुनु, राजस्थान

धर्मबीर यादव

शोधार्थी

जे.जे.टी. यूनिवर्सिटी झुन्झुनु, राजस्थान

शोध सारांश—

वेद, उपनिषद, पुराण आदि आर्ष ग्रन्थों में शास्त्रकारों ने जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य बतलाए हैं— धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिन्हे भारतीय सनातन परम्परा में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। विभिन्न परम्पराओं के सभी धर्म ग्रन्थों में जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बतलाया है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि तीन प्रकार के तापों या दुःखों— आधिदैहिक(आध्यात्मिक), आधिभौतिक एवं आधिदैविक से सामना सभी को अपने जीवन में करना पड़ता है। इन तीन प्रकार के दुःखों का समूल नाश या छुटकारा ही मुक्ति या मोक्ष है। न्याय दर्शन में भी इक्कीस प्रकार के दुःखों से छुटकारा पाने को ही मोक्ष कहा है। वेदान्त दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाने को ही मोक्ष कहा गया है। उपर्युक्त सभी धर्म ग्रन्थों एवं दर्शनों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के सुख—दुःख, मोह—माया, राग—द्वेष, कर्म, क्लेश आदि पर साधना के द्वारा विजय प्राप्त कर लेना ही मोक्ष प्राप्ति है।

प्रस्तावना—

भारतीय सनातन परम्परा में मोक्ष शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे—मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, समाधि, परधाम, परमपद, अपवर्ग, सद्गति आदि। विभिन्न संदर्भों में एवं अलग—अलग ग्रन्थों में इन सभी शब्दों का प्रयोग मोक्ष के लिए ही किया जाता है। सभी मोक्षदायक ग्रन्थों में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार मनुष्य का जन्म होता रहता है। जन्म हुआ मृत्यु हुई, फिर अगला जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई। इस प्रकार जन्म—मृत्यु की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा निरन्तर शरीर बदलती रहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर, नए वस्त्र धारण कर लेता है ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। साधना, अभ्यास, वैराग्य आदि के द्वारा बार—बार जन्म लेने की प्रक्रिया पर पूर्णतः विराम लगा देना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में कहे तो जीव का बार—बार जन्म और मरण की अवस्था से या बन्धन से घुटने को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त होने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं होता है।

संसार के चार बीज एवं मोक्ष का प्रतिपादन—

योगवासिष्ठ ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण का नाम ही निर्वाण प्रकरण है। यह योगवासिष्ठ ग्रन्थ का सबसे बड़ा प्रकरण या अध्याय है। इसलिए इसे पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध नाम से दो भागों में बाँटा गया है। इस निर्वाण

प्रकरण में महर्षि वासिष्ठ ने विभिन्न दृष्टांतों एवं उदाहरणों के माध्यम से निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को विस्तार से बताया है। निर्वाण-प्रकरण के उत्तरार्ध में तो महर्षि वासिष्ठ ने मोक्ष के गूढतम रहस्यों का प्रतिपादन किया है।

निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के चौबीसवें सर्ग में भौतिक संसार के विनाश रूप का वर्णन करते हुए मंकि मुनि ने महर्षि वासिष्ठ से उनसे पार जाने के उपाय बताने का निवेदन किया। क्योंकि संसार के बीजों के विनाश के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हीं संसार के बीजों का उपदेश महर्षि वासिष्ठ इस प्रकरण में मंकि मुनि को देते हुए कहते हैं, हे मुने! संवेदन, भावन, वासना और कलना ये चार बीज ही इस जगत् में अनर्थ पैदा करते हैं। ये सब मिथ्या होने के कारण निष्प्रयोजन हैं और अविद्या से ही इनका विस्तार होता है। इसके बाद महर्षि वासिष्ठ इन चारों बीजों को विस्तार से समझाते हैं—

1. **संवेदन**— यह पहला बाधक बीज है। पाँचों इन्द्रियों के द्वारा अपने-अपने विषयों का उपभोग होता है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों के उपभोग को ही संवेदन कहा गया है।
2. **भावन**— यह दूसरा बाधक बीज है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों को जानने के बाद, मन में बार-बार जानने की जो मन में लालसा या चिंतन होता है उसे ही भावन कहते हैं।
3. **वासना**— किसी भी विषय का बार-बार चिन्तन करने से चित्त में विषयों के दृढ़ संस्कार संचित हो जाते हैं, इसे ही वासना कहते हैं। यह तीसरा बाधक बीज है।
4. **कलना**— यह सबसे अन्तिम अर्थात् चौथा बाधक बीज है। चित्त में वासनाओं का संग्रहण होता है। इसी वासना के कारण मृत्यु के समय भावी शरीर को प्राप्ति के लिए चित्त में जो वासनामय स्मृति होती है, उसे ही कलना कहा जाता है।

उपर्युक्त संसार के चारों बीजों में प्रारम्भिक दो संवेदन और भावन अत्यन्त अनर्थ रूप हैं और अन्तिम दो वासना और कलना प्रारम्भिक दोनों के पीछे चलने के कारण अनर्थ रूप हैं। वेदन और भावन ये दोनों बीज समस्त दोषों के आश्रयस्थल हैं। इन दोनों की तुलना में भावन में तो सभी आपत्तियों का निवास स्थान है, जिस प्रकार बसंत ऋतु में पुष्प, फूल, फल आदि से लताएँ रसपूर्वक भरी रहती हैं।

यह भौतिक जगत् बहुत गहन है। इस भौतिक संसार में वासनायुक्त होकर चलने वाले जीव के उपर चित्र-विचित्र परिणाम वाले टेढ़े-मेढ़े अनेक वृत्तान्त या घटना चक्र आते रहते हैं। इसलिए विवेकशील पुरुष विषयों में दोष भावना और ब्रह्म भावना से इन चारों बीजों को समूल नष्ट कर देता है। वासना के नष्ट हो जाने पर स्वतः ही जगत् की भी कोई सत्ता नहीं रहती है अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

अहम् भाव एवं मोक्ष—

निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में तीसवें सर्ग में अहम् भाव को मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बताया है। अहम् भाव के परित्याग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महर्षि वासिष्ठ जी कहते हैं, हे श्रीराम!

अहम् भाव ही सबसे बड़ी अविद्या हैं। इसी से ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध होता है। मूर्ख या अज्ञानी लोग पागलों की चेष्टा की तरह अविद्या के कारण मोक्ष प्राप्ति की खोज में लगे रहते हैं। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अहंकार ही अज्ञान का या अविद्या का परिचायक होता है। जो पुरुष तत्वज्ञानी है उसे न ममता और न ही अहन्ता रहती है। इसलिए श्रीराम इस अहंकार रूपी मल का सर्वथा त्याग करके आकाश की तरह निर्मल तथा मुक्त हुआ ज्ञानी पुरुष शून्य में स्थित रहता है, फिर चाहे उसका शरीर रहे या न रहे। जो तत्वज्ञानी पुरुष है उनकी वासना वासना नहीं रहती है, क्योंकि वे निर्माण स्वरूप बन गए हैं। जो पदार्थ संकल्प से सिद्ध होते है, वे सभी संकल्प से ही नष्ट भी होते हैं। जहाँ संकल्प का अभाव है वही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार अहंकार के नष्ट होने से मन ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। मन की इसी अवस्था को विद्वानों के द्वारा एवं श्रुतियों में मोक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास करके, जगत् और अहंकार दोनों मिथ्या हैं, इसको जानकर, सभी भौतिक पदार्थों से आसक्ति शून्य होकर जो तत्वज्ञानी ब्रह्म की शरण में जाता है उसी की मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने के अन्य सभी मार्ग व्यर्थ हैं।

निर्वाण की स्थिति का वर्णन—

निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के इक्तीसवें सर्ग में महर्षि वासिष्ठ ने तत्वज्ञानी की निर्वाण प्राप्ति की स्थिति का स्पष्ट वर्णन किया है। महर्षि वासिष्ठ कहते हैं हे रामचन्द्र जो भी वस्तु या अवस्तु की भावना की जाती है तत्काल ही उस वस्तु या पदार्थ का चिदाभास में अनुभव होने लग जाता है। यह सम्पूर्ण जगत् चैतन्य शक्ति का ही काल्पनिक रंग, रूप व आकार है। चिति से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा के अतिरिक्त न नाश है, न अस्तित्व है, न अनर्थ है, न जन्म है, न मरण है, न आकाश है और न ही नानात्व है। लेकिन अधिष्ठान रूप में सर्वे सर्वा एकमात्र ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा के अतिरिक्त इस जगत् में सब कुछ निरर्थक हैं अर्थात् कुछ भी नहीं है।

श्रीराम! अज्ञानी पुरुष तो भौतिक जगत् में वासनारूप ही हैं। यदि तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो वासना को कोई अस्तित्व ही नहीं है। किन्तु कोई भी वासना के वास्तविक स्वरूप पर विचार नहीं करता है, इसी कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है। आगे महर्षि वासिष्ठ जी कहते है, हे श्रीराम! आप सब कुछ छोड़कर केवल आकाश के समान निर्मल आत्मा की ही उपासना कीजिए। अतः सप्त भूमिकाओं के अभ्यास के द्वारा सांसारिक विषयों को विस्तृत कर देना ही मुमुक्षु पुरुषों का परम कर्तव्य है।

ब्राह्म जगत् में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्मा ही हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर तत्वज्ञानी पुरुष के आचरण या व्यवहार में शांतरूपता अथवा राग-द्वेष शून्य व्यवहार दोनों स्पष्ट नजर आते हैं अथवा जो निर्वाण रूप सप्त भूमिकाओं में पहुँच चुका है, उस तत्वज्ञानी की शान्तरूपता ही शेष रह जाती है, क्योंकि वह तत्वज्ञानी वासनाओं पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेता है। यदि जब तक ज्ञानी का निर्वाण सुदृढ़ नहीं

होता है, तब तक वह राग, द्वेष, भय के उदय से रहित होकर ही वह व्यवहार करता है। किन्तु सप्त भूमिकाओं को प्राप्त हुआ ज्ञानी राग, द्वेष, भय, क्रोध आदि विकार सर्वथा मुक्त हो जाता है तथा वह मुनि पत्थर या शिला न होते हुए भी शिला की तरह नित्य निश्चल रूप में स्थिर रहता है। इसलिए हे श्रीराम! अहंकार को छोड़कर भय, लोभ, मान, मोह, शरीर, मन, इन्द्रिय, जड़ता से शून्य, शांत समस्त भेदों से रहित अविनाशी, निर्वाण स्वरूप केवल ब्रह्मा के साथ ही एकाकार रहना ही आपके लिए उपर्युक्त है, अन्य किसी भी व्यवहारिक विषयों में आपका संलिप्त रहना उचित नहीं है।

मोक्ष की स्वाधीनता—

निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध के बतीसवें सर्ग में महर्षि वासिष्ठ ने बताया है कि मोक्ष स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए महर्षि वासिष्ठ जी सबसे पहले अविद्या से चित का विस्तार और फिर उसी से मोक्ष की स्वाधीनता का मार्ग दिखलाते हैं।

महर्षि वासिष्ठ कहते हैं, हे भद्र! अविद्या के कारण चितिशक्ति अर्थात् चैतन्य शक्ति में स्पंदन होता है जिससे अहम् भाव रूप जगत् का मिथ्या भ्रम पैदा हो जाता है। किन्तु इसी स्थिति में भी यदि ब्रह्मरूपता का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो किसी भी प्रकार का दुःख नहीं होगा। यदि इसमें सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो दुःख अवश्य ही होगा। जिस प्रकार आँखे चहल-पहल के कारण विभिन्न रूपों का अनुभव करती हैं, वैसे ही चिति की चंचलता से ही जगत् का मिथ्या भ्रम पैदा होता है।

चिति शक्ति (चैतन्य शक्ति) स्वभाव से ही सत्यस्वरूप होती है। अतः चिति शक्ति का विषयों की ओर झुकना व्यर्थ ही होता है, क्योंकि विषयों की तो सत्यस्वरूपता होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में चिति शक्ति का असत् विषयों की ओर आकर्षित होना संभव ही नहीं है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की विषयों तीनों कालों में अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, इसी अज्ञान के कारण चिति की विषयों की ओर आसक्ति होती है और जब ज्ञान हो जाता है तो विषयों से अनासक्ति हो जाती है।

जब स्वयं के अनुभव से अहम् भाव का ज्ञान होने लग जाता है, तब उसे पता चलता है कि अहं भाव ही दुःख का कारण है और जब अहं भाव का ज्ञान नहीं होता है तो दुःख का कोई कारण भी नजर नहीं आता है। इससे स्पष्ट होता है कि बन्धन और मुक्ति स्वयं के ही अधीन होती है।

आगे महर्षि वासिष्ठ मोक्ष में स्वाधीनता का उत्पादन करते हुए कहते हैं कि विद्या या ज्ञान से अन्दर की शुद्धि हो जाने के बाद आत्मा का परमात्मा के साथ एकरस हो जाने के कारण मन, बुद्धि आदि की पाषाण के समान निर्मुक्त स्थिति हो जाती है, यही स्थिति साधक की प्रगाढ़ ध्यान व समाधि की कहलाती है। जो पुरुष बहिर्मुख प्रवृत्ति का है वह असत् दुःख का निवारण नहीं कर सकता है परन्तु जिस पुरुष की प्रवृत्ति अन्तर्मुखी है, वह पुरुष प्रारब्ध से प्राप्त दुःखों को सहन करते हुए अपने आनन्द में आनन्दित रहता है।

वासना शमन से मोक्ष—

वासनामय पुरुष दुःख को उसी प्रकार अनुभव करता है जिस प्रकार संकल्प से रचित काल्पनिक रूपालोक का। लेकिन जिस पुरुष ने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है उसे किसी भी प्रकार के दुःख का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः वासनाओं के बढने से जैसे जगत् का अनुभव होता है, वैसे ही वासनाओं के शमन होने से मुक्ति का अनुभव सिद्ध होता है।

इसी कड़ी में राम प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि! वासनाओं को नष्ट करने के क्या उपाय हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में महर्षि वासिष्ठ कहते हैं जिस प्रकार विद्वान महात्माओं के संसर्ग से मूढता क्षीण होकर विद्वता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही 'अहं ब्रह्मास्मि' की भावना रखने से वासना का प्रकोप धीरे-धीरे कम होकर मुक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश से अन्धकार क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी के सत्संग से अहं भाव का जो बन्धन है वह तुरन्त नष्ट हो जाता है। हे राम! मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? जीव कौन है? जीव का क्या स्वरूप है? इन सभी प्रश्नों का तथ्यों के साथ तत्वज्ञानी के सानिध्य में रहकर जीवन पर्यन्त विचार करना चाहिए।

आगे महर्षि वासिष्ठ कहते हैं कि तत्वज्ञानी रूपी सूर्य का संग करने से सम्पूर्ण संसार ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, सभी पदार्थों का अहं भाव स्वरूप नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रीराम तुम्हें तत्वज्ञानी सूर्य की सेवा या संगति करनी चाहिए।⁵⁸ मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में महर्षि वासिष्ठ ने मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चार द्वारपालों का वर्णन किया है। मोक्ष रूपी राज्य के दर पर पहुँचने से पहले चार द्वारपालों को पार करना पड़ेगा। वे चार द्वारपाल हैं—शम, विचार, संतोष और साधु संगम। ये चार ऐसे उपाय हैं जो भौतिक संसार सागर में डूबते हुए जीव के लिए नौका के समान हैं।

मोक्षरूपी इन चारों पहरीयों में संतोष सबसे महत्वपूर्ण है, सत्संग गंतव्य या मंजिल तक पहुँचाने वाला उत्तम साथी है, विचार सर्वोत्तम ज्ञान है और शम चरम सुख है। महर्षि वासिष्ठ कहते हैं कि मोक्ष की साधना में यदि विशुद्ध प्रकाश वाले इन चारों साधनों में यदि एक ही साधन का ठीक से अभ्यास हो जाए तो शेष तीनों स्वतः ही अभ्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि इनमें से प्रत्येक क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन को एक ही कार्य पर केन्द्रित करना चाहिए इसी से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर मन किसी भी एक कार्य पर नहीं टिक रहा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींच लेने के बाद अलग से तने, पतियों व फूलों की पंखुड़ियों को सींचने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

निष्कर्ष—

जगत् गुरु वासुदेव जी कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है चक्र को तोड़ना। जिस व्यक्ति ने जीवन को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन से पार जाना चाहता है, अर्थात् जीवन के इस चक्र को तोड़कर सदा के लिए मुक्त होना चाहता है।

योगवासिष्ठ में भी महर्षि वासिष्ठ श्रीराम को मोक्ष के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। वास्तव में योगवासिष्ठ पूरी तरह से सभी प्रकार के मापदण्डों के आधार पर पूर्णतः मोक्षदायक ग्रन्थ ही है। अनेक भारतीय सनातन ग्रन्थों में मोक्ष का वर्णन मिलता है। लेकिन योगवासिष्ठ में बहुत ही सरल तरीके से मोक्ष के स्वरूपों को स्पष्ट किया गया है।

जो साधक शम, विचार, संतोष और साधुसंगम इन चारों में से किसी एक की साधना ठीक से कर लेता है तो वह मोक्ष रूपी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है फिर उस साधक के लिए अन्य किसी भी प्रकार की साधना करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है।

सन्दर्भ सूची—

1. अथ त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः (सांख्य दर्शन 1.1)
2. गीताप्रेस गोरखपुर, संक्षिप्त योगवासिष्ठ (पृ.473)
3. योगवासिष्ठ, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध (सर्ग—25, श्लोक—1,2,3)
4. बोधेन्द्र सरस्वती, श्रीयोगवासिष्ठ महारामायण (पृ—1835 से 1839)
5. योगवासिष्ठ, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध (सर्ग—31, श्लोक—1,3,4,16,23,24,26,27,28,29,37)
6. गीताप्रेस गोरखपुर, संक्षिप्त योगवासिष्ठ (पृ—478,479,480)
7. कपूर डॉ. बदरीनाथ योगवासिष्ठ (पृ—351)
8. बोधेन्द्र सरस्वती, श्रीयोगवासिष्ठ महारामायण (पृ—1844,1845,1846,1847)
9. योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग—32, (श्लोक—1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,17,18,19)
10. मोक्षद्वारे द्वारपालश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः ।। (मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, 17.59)
11. संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः ।
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परम सुखम् ।।(2.19)
12. एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय ।
'रहिमन' मूलहि सींचिबो, फूलहि फलहि अधाय ।। (रहीम के दोहे)
13. श्रीमद्भगवद्गीता
14. सांख्य दर्शन
15. योग दर्शन
16. न्याय दर्शन
17. सांख्य कारिका
18. वेदान्त दर्शन
19. बृहदारण्यक उपनिषद्
20. ऋग्वेद