

जैन, बौद्ध और गीता दर्शन में मोक्ष का स्वरूप एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सागरमल जैन

जैन तत्व मीमांसा के अनुसार संवर के द्वारा कर्मों के आगमन का निरोध हो जाने पर और निर्जरा के द्वारा समस्त पुरातन कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा को जो निष्कर्म शुद्ध अवस्था होती है उसे मोक्ष कहा जाता है।^१ कर्म-फल के अभाव में कर्म-जनित आवरण या बंधन भी नहीं रहते और यही बंधन का अभाव ही मुक्ति है।^२ वस्तुतः मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपावस्था है।^३ बंधन आत्मा की विरूपावस्था है और मुक्ति आत्मा की स्वरूपावस्था है। अनात्मा में समत्व, आसक्ति रूप आत्माभिमान का दूर हो जाना यही मोक्ष है^४ और यही आत्मा की शुद्धावस्था है। बन्धन और मुक्ति की यह समग्र व्याख्या पर्याय दृष्टि का विषय है। आत्मा की विरूप पर्याय बन्धन है और स्वरूप पर्याय मोक्ष है। पर पदार्थ, पुद्गल, परमाणु या जड़ कर्म वर्गणाओं के निमित्त आत्मा में जो पर्यायें उत्पन्न होती हैं और जिनके कारण पर में आत्म-भाव (मेरापन) उत्पन्न होता है, यही विरूप पर्याय है, परपरिणति है, स्व की पर में अवस्थिति है, यही बन्धन है और इसका अभाव ही मुक्ति है। बन्धन और मुक्ति दोनों एक ही आत्म-द्रव्य या चेतना की दो अवस्थाएँ मात्र हैं, जिस प्रकार स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण कुंडल स्वर्ण की ही दो अवस्थाएँ हैं। लेकिन यदि मात्र, विशुद्ध तत्व दृष्टि या निश्चय नय से विचार किया जाय तो बंधन और मुक्ति दोनों की व्याख्या संभव नहीं है क्योंकि

१. कृत्स्न कर्मक्षयान् मोक्षः—तत्वार्थसूत्र, १०१
२. बन्ध वियोगो मोक्षः—अभिधान राजेन्द्र खंड ६, पृष्ठ ४३१
३. मुख्यो जीवस्स सुद्ध रूपस्स—वही खंड ६, पृष्ठ ४३१
४. तुलना कीजिये—(अ) आत्मा मीमांसा (दलसुखभाई)
पृष्ठ ६६-६७
(ब) ममेति वध्यते जन्तुर्ममेति प्रमुच्यते—
गश्छ पुराण

वी. नि. सं. २५०३

आत्मतत्व स्वरूप का परित्याग कर परस्वरूप में कभी भी परिणत नहीं होता। विशुद्ध तत्व दृष्टि से तो आत्मा नित्यमुक्त है। लेकिन जब तत्व की पर्यायों के संबंध में विचार प्रारम्भ किया जाता है तो बंधन और मुक्ति की संभावनाएँ स्पष्ट हो जाती हैं क्योंकि बंधन और मुक्ति पर्याय अवस्था में ही संभव होती है। मोक्ष को तत्व माना गया है, लेकिन वस्तुतः मोक्ष बंधन के अभाव का ही नाम है। जैनागमों में मोक्ष तत्व पर तीन दृष्टियों से विचार किया गया है—१. भावात्मक दृष्टिकोण, २. अभावात्मक दृष्टिकोण, ३. अनिर्वचनीय दृष्टिकोण।

मोक्ष पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार:—जैन दार्शनिकों ने मोक्षावस्था पर भावात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए उसे निर्बाध अवस्था कहा है।^५ मोक्ष में समस्त बाधाओं के अभाव के कारण आत्मा के निजगुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। मोक्ष, बाधक तत्वों की अनुपस्थिति और पूर्णता का प्रकटन है। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष की भावात्मक दशा का चित्रण करते हुए उसे शुद्ध, अनन्त चतुष्टयमुक्त, अक्षय, अविनाशी, निर्बाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, नित्य, अविचल, अनालम्ब कहा है।^६ आचार्य उसी ग्रंथ में आगे चलकर मोक्ष में निम्न बातों की विद्यमानता की सूचना करते हैं।^७ १. पूर्णज्ञान, २. पूर्णदर्शन, ३. पूर्णसौख्य, ४. पूर्णवीर्य, ५. अमूर्तत्व, ६. अस्तित्व और ७. सप्रदेशता। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष दशा के जिन सात भावात्मक तथ्यों का उल्लेख किया है, वे सभी भारतीय दर्शनों को स्वीकार नहीं हैं। वेदान्त को स्वीकार नहीं

८. अव्वाबाहं अवत्थाण—व्याबाधावजितभवस्थानम्-अवस्थितिः
जीवस्यासौ मोक्ष इति।—अभिधान राजेन्द्र खंड ६, पृष्ठ ४३१
९. नियमसार १७६-१७७
१०. विज्जदि केवलणाणं, केवलसोक्षं च केवलविरियं।
केवलदिटि अमुतं अतिथं सप्पदेसतं ॥—नियमसार १८१

४५

बौद्ध निर्वाण की यह विशद विवेचना हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रारंभिक बौद्ध दर्शन का निर्वाण अभावात्मक तथ्य नहीं था। इसके लिये निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

१. निर्वाण यदि अभाव मात्र होता तो वह तृतीय आर्य सत्य कैसे होता? क्योंकि अभाव आर्यचित्त का आलंबन नहीं हो सकता।

२. तृतीय आर्य सत्य का विषय द्रव्य सत् नहीं है तो उसके उपदेश का क्या मूल्य होगा?

३. यदि निर्वाण मात्र अभाव है तो उच्छेद दृष्टि सम्यक् दृष्टि होगी—लेकिन बुद्ध ने तो सदैश ही उच्छेद दृष्टि को मिथ्या-दृष्टि कहा है।

४. महायान की धर्मकाय की धारणा और उसकी निर्वाण से एकरूपता तथा विज्ञानवाद के आलय-विज्ञान की धारणा निर्वाण की अभावात्मक अवस्था के विपरीत पड़ते हैं। अतः निर्वाण का तत्त्विक स्वरूप अभाव मिद्द नहीं होता है। उसे अभाव या निरोध कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें वासना या तृष्णा का अभाव है। लेकिन जिस प्रकार रोग का अभाव, अभाव मात्र है फिर भी सद्भूत है, उसे आरोग्य कहते हैं। उसी प्रकार का तृष्णा अभाव भी सद्भूत है, उसे सुख कहा जाता है। दूसरे उसे अभाव इसलिये भी कहा जाता है कि साधक में शाश्वतवाद की मिथ्यादृष्टि भी उत्पन्न नहीं हो। राग का प्रहाण होने से निर्वाण में मैं (अतः) और मेरापन (अन्तः) नहीं होता इसी दृष्टिकोण के आधार पर उसे अभाव कहा जाता है। निर्वाण राग का, अंह का पूर्ण विगलन है। लेकिन अंह या ममत्व की समाप्ति को अभाव नहीं कहा जा सकता। निर्वाण की अभावात्मक कल्पना अनन्त का गलत अर्थ समझने से उत्पन्न हुई है। बौद्ध दर्शन में अनात्म (अनन्त) शब्द आत्म (तत्व) का अभाव नहीं बताता वरन् यह बताता है कि जगत् में अपना या मेरा कोई नहीं है।

अनात्म का उपदेश आसक्ति (ममत्व बुद्धि) के प्रहाण के लिये, तृष्णा के क्षय के लिये है। निर्वाण “तत्व” का अभाव नहीं वरन् अपनेपन या अंह का अभाव है। वह वैयक्तिकता का अभाव है, व्यक्तित्व का नहीं। अनन्त (अनात्मा) वाद की पूर्णता यह बताने में है कि जगत् में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा या अपना कहा जा सके। सभी अनात्म हैं इस शिक्षा का सच्चा अर्थ यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ मेरापन (अन्त भाव) आता है वहाँ राग एवं तृष्णा का उदय होता है। स्व की पर में अवस्थित होती है, आत्मदृष्टि (ममत्व) उत्पत्त होती है। लेकिन यहीं आत्मदृष्टि स्व का पर में अवस्थित होना अथवा राग एवं तृष्णा की वृत्ति बन्धन है, जो तृष्णा है वही राग है और जो राग है वही अपनापन है। निर्वाण में तृष्णा का क्षय होने से राग नहीं होता, राग नहीं होने से अपनापन (अत्ता) भी नहीं होता। बौद्ध निर्वाण की अभावात्मकता का सही अर्थ इम अपनेपन का अभाव है, वह तत्व का अभाव नहीं है वस्तुतः तत्व लक्षण की दृष्टि से निर्वाण एक भावात्मक अवस्था है। मात्र वासनात्मक पर्यायों के अभाव के कारण ही वह अभाव कहा जाता है। अतः प्रोफेसर कीथ और नलिनाक्ष दत्त की यह मान्यता कि बौद्ध निर्वाण अभाव नहीं है, बौद्ध विचारणा की मूल विचारदृष्टि के निकट ही है। यद्यपि बौद्ध निर्वाण एक भावात्मक तथ्य है फिर भी भावात्मक भाषा उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है क्योंकि भाव किसी पक्ष को बताता है और पक्ष के लिये प्रतिपक्ष की स्वीकृति अनिवार्य है जब कि निर्वाण तो पक्षातिकान्त है। निषेधमूलक कथन की यह विशेषता होती है कि उसके लिये किसी प्रतिपक्ष की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती अतः अनिर्वचनीय का निर्वचन करने में निषेधात्मक भाषा का प्रयोग ही अधिक समीक्षीय है। इस निषेधात्मक विवेचनशैली ने निर्वाण की अभावात्मक कल्पना को अधिक प्रबल बनाया है। वस्तुतः निर्वाण अनिर्वचनीय है।

□

(अपरिग्रहः एक अनुचित्तन पृष्ठ ४० का शेष)

सकता है। बलप्रयोग से नहीं परन्तु स्वेच्छापूर्वक संग्रहित वस्तु का योग्य वितरण करना ही अपरिग्रहवाद है। आज की सुख-सुविधाएँ मुट्ठी भर लोगों पास एकत्र हो गई हैं और शेष समाज अभावप्रस्त है। न उसकी भौतिक उन्नति हो रही है और न आध्यात्मिक। सब ओर भुखमरी की महामारी जनता का सर्वग्रास करने के लिये मृह फैलाये हुवे हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य के पास केवल उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही सुख-सुविधा की सामग्री रहे

तो कोई मनुष्य भूखा, गृहीत एवं असहाय न रहे। भगवान् महावीर का यह अपरिग्रह सिद्धान्त ही मानव जाति का कल्याण कर सकता है। भूखी जनता के आँसू पोंछ सकता है। यह सिद्धान्त आधुनिक युग की ज्वलंत समस्याओं का सामर्थ्यक सर्वोत्तम समाधान है। विश्व शान्ति के लिये इससे बढ़ कर और कोई साधन नहीं है।

○