

"कबीर का रहस्यवाद"

कबीर के रहस्यवाद को समझने या जानने से पहले यह देखना होगा कि रहस्यवाद क्या है? 'रहस्यवाद' को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, "जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है उसे रहस्यवाद कहते हैं।" डॉ० श्याम सुन्दरदास का कथन है, "निन्तन के क्षेत्र का प्रज्ञावाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है।" डॉ० रामकुमार वर्मा के मतानुसार, "रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकटन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता है।" द्वायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार, "अपरोक्ष अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा 'अहं' का 'इदम्' से समन्वय कर देना ही रहस्यवाद कहलाता है।" महादेवी वर्मा के बुधनानुसार, "अपनी सीमा को असीम तत्त्व में जो देना ही रहस्यवाद है।" उपर्युक्त विद्वानों के मत के आधार पर कहा जा सकता है कि रहस्यवाद वह है, जो इस दृश्य जगत में व्याप्त उस अदृश्य एवं अगोचर सत्ता से आत्मा का वागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है। इस तरह रहस्यवाद के अन्तर्गत एक कवि उस अदृश्य सत्ता के प्रति अपने सच्चे भावोद्गार को व्यक्त करता है,

जिसमें सुख-दुःख, आनन्द-विषाद, संयोग-वियोग आदि घुले-मिले रहते हैं।

कबीर का सारा रहस्यवाद एकेश्वरवाद और उनकी सारी मान्यताएँ उनकी सकात्ममूलक

दृष्टि से उत्पन्न है। वे आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए अपनी रहस्य परक अभिव्यक्तियों में सारी सृष्टि को एक और आत्मवत् अनुभव करते हैं। यह मान्यता है कि रहस्यवाद कबीर में पहले से ही भावात्मक और साधनात्मक रहस्य के मेल के रूप में उपस्थित है। कबीर अपने रहस्यवाद से अलौकिक रहस्यानुभूति को लौकिक शब्दों में बखानने का प्रयत्न करते हैं। अलौकिक प्रेमांग और अलौकिक प्रेम का अन्तर उनके यहाँ छिपा नहीं है। रहस्यवादी प्रतीक के आवरण में प्रेम और अनुग्रह या ईश्वर-जीव दोनों के पारस्परिक प्रेम का चित्रण है। इसमें पत्नी व प्रेयसी रूप जीवात्मा का परमात्मा से विवाह, मिलन, आत्मसमर्पण व लक्ष्मीकाया का उल्लास व्यंजित है — “बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाये

भाग बड़े बरि बँठे आये
मंगलचार मांही मन राखों, राम रसाइंग रसना चाखों
मंदिर मांही भया उजियारा, लै सुली अपना पीव पियारा
मैं रनिशसी जे निधि पाई, हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई
कहै कबीर मैं कहु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा।”
यहाँ पर कबीर शम्पत्य-प्रेम एवं रहस्यवादी भावना का भावविभोर करने वाला चित्र प्रस्तुत करते हैं। कबीर निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनकी दृष्टि में उनके इष्टदेव का न कोई रूप है और न ही कोई आकार है, फिर भी वह सर्वत्र विद्यमान है। सारी दुनिया में व्याप्त है। कोई भी ऐसा रुचान नहीं है, जहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। कबीर का यह आस्तिक विचार ही उनके इष्टदेव के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस जिज्ञासा में लीन होकर कबीर स्वयं ही चिन्तन करते हुए जान पड़ते हैं —

“सो कहु चारु पंडित लोई
जाके रूप नै रेव वरण नहीं कोई
उपजै व्यंड प्रान कहां थैं आवै,
मुदा जीव जाई कहां समानै

इन्दी कहाँ करहि विश्रामा,
सौ कत गया जो कहता रामा ।”

कवीर कहते हैं कि ज्यमि के अन्दर ओजीवात्मा राम राम कहता रहता है, वह मरने पर कहा चला जाता है। आदि अनेक प्रश्न कवीर के मन भक्तिरूप में कुदृष्टि, जिज्ञासा एवं विस्मय की भावना जाग्रत करते रहते हैं। जिसके समाधान के लिए कवीर की आत्मा दृष्टपटली रहती है।

कवीर के रहस्यवाद में अनुभूति की प्रधानता है, जिसके परिणामस्वरूप कवीर ने आस्तिकता, जिज्ञासा, माधुर्य-भावना, अन्तर्मुखी साधना, विरह-मिलन आदि का चित्रण वैदिक मनोयोग के साथ किया है। उसका परिचय मन, बुद्धि एवं वाणी से प्राप्त कला सर्वथा असम्भव है। कवीर उस अज्ञात सत्ता को और अधिक जानने के लिए गुरु की शरण में पहुँचते हैं—

“सतगुरु मारमा वाण भरि, चारि करि सूफी मूठि ।
आंग उघाड़े लागिमा, गई द्वा सूं फूटि ॥”

कवीर उक्त अव्यक्त सत्ता के महत्व का वर्णन करते हुए नि वह अव्यक्त सत्ता एक रसागन है, जिसके स्पर्श से शरीर केचन बन जाते हैं—

“सबै रसागना में क्रिया, हरि सा और न कोई ।
तिल एक घट में लेंचौं, तौ सब तन केचन होइ ॥”

कवीर के रहस्यवाद पर सूफी रहस्यवादी कविओं का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण कवीर दाम्पत्य-भाव को लेकर विरह एवं मिलन के चित्र करने में सफल विद्वान् हैं। सूफी कविओं ने फारसी पद्धति के आधार पर आत्मा को पुरुष और परमात्मा की

स्त्री रूप में माना है, जबकि कवीर ने भारतीय पद्धति के आधार पर आत्मा की स्त्री एवं परमात्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है। कवीर की जीवात्मा कहती है, बहुत दिनों से प्रियतम में तुम्हारी बात (रास्ता) देख रही हूँ।

तुमसे मिलने के लिए मेरा रूप्य तरस रहा है और तुम्हारे
घिरह में मेरा अन्तःकरण बेचैन है —

“बहुत दिनन की जोवली, बाह तुम्हारी राम ।
जिब तरसे तुझ मिलन हूँ, मनि नहीं विश्राम ॥”

कबीर की विरहिणी जीवात्मा उस अव्यक्त परमात्मा के
दर्शन के लिए बेचैन है। इसलिए कबीर की जीवात्मा पत्नी
भाव में कहती है, हे। मेरे प्रियतम राम, अब मैं अपने रूप्य
से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आप जैसे चाहें मेरे बन जाइए—

“अब तोहिं जान न दैहूँ राम पियारे ।
जुँ भावै लूँ होहूँ हमारे ॥”

कबीर अपने रहस्यवाद में माया को परमात्मा के
मिलन में बाधक माना है। यह माया उस अव्यक्त एवं
अगोचर परमात्मा का साक्षात्कार सरलता एवं सुगमता से
नहीं होने देती है। यह माया उसके मार्ग में अनेक विघ्न-
बाधा डालती है और ~~साधक~~ जिसके कारण साधना का पथ
कठिन हो जाता है। इसीलिए कबीर माया को 'महाठगिनी'
कहकर कर आत्मा को भ्रमित करने वाली बताया है। यह
माया स्वभाव से व्यभिचारिणी, मोहिनी है और सभी जीवों
को चोखों में डालती रहती है —

“माया ऐसी मोहिनी भाई,
जैसे जिय लेने डहलाई ।”

कबीर के अनुसार इस माया के दो प्रमुख रूप-रुचन
और कामिनी हैं। इस दोनों रूप में यह सबको ठगती
रहती है। इस माया के कारण ही मनुष्य को काम, क्रोध, मद,
लोभ, मोह आदि विकार सताते रहते हैं। रहस्यवाद की
बगली स्थिति वह जब साधक माया-मोह पर विजय प्राप्त
करके अपने साधना के पथ में आगे बढ़ता है और

सासारिक प्रपंचों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत् में
पहुँच जाता है। कबीर इस स्थिति का बड़ा ही मनोहारी
वर्णन किया है —
“कोतुक दीठि देह बिन, रवि ससि बिना उजासि ॥”

इस प्रकार कबीर ने उस अन्धकृत-अगोचर परमात्मा के दर्शन का वर्णन बड़ा प्रभावशाली ढंग से किया है। साध्य को जब उस परमात्मा का आभास होने लगता है, तब उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति चिरन्तर जगमगती रहती है और वह संसार की वास्तविकता को भली-भाँति समझने लगता है।

रहस्यवाद की अन्तिम स्थिति आत्मा और परमात्मा का चिर मिलन है। कबीर ने बड़े औजस्वी शब्दों में इस अन्तिम स्थिति का वर्णन किया है। इस मिलन की अवस्था का रूपक ब्रह्मते हुए कबीर ने स्वयं को दुलहिन और परमात्मा को प्रियतम कहा है। विवाह के पश्चात् जिस प्रकार पति-पत्नी परस्पर मिलते हैं वीक उसी प्रकार अन्धकृत प्रेमपूर्वक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है —

“बहुत दिनन ये प्रीतम पाए, कड़े वरि बेंठे आए ।”

मन्दिर मॉहि भया उजियारा, लै सुरी अपना विपारा ॥”

इस प्रकार पूर्ण स्कार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कबीर स्पष्टतः कहते हैं —

“राम कबीरा एक भए हैं, कीउ न सकै पछाणि ।”

आत्मा-परमात्मा के मिलन का आनन्द का वर्णन कबीर ने विवाह के सांगतपक के रूप में किया है —

“दुलहनीं गाबहु मंगलान्चार ।

हम धरि आये हो राजा राम भरतार ॥

तन रत करि में, मन रत करिहूँ, पैचतत वरानी ।

रामदेव मोरै पौहनें आये, में जोवन में मारी ॥

इसके साथ ही आत्मा आनन्द में लीन होने के पश्चात् ब्रह्म के साथ पूर्णतया स्कार हो जाती है

और आत्मा तथा परमात्मा में पूर्णतया तादात्म्य स्थापित हो जाता है। यही रहस्यवाद की अन्तिम स्थिति है, जिसमें आत्मा और परमात्मा, साध्य और साध्य तथा जीव और ब्रह्म दोनों एक ही

जाते हैं, दोनों का भेद मिट जाता है और दोनों में पूर्ण अद्वैत की स्थापना हो जाती है। यही कबीर के रहस्यवाद का आत्मा-परमात्मा का भावात्मक तादात्म्य है। कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद को अधिक अपना है, लेकिन उनके यहाँ भावात्मक रहस्यवाद का अभाव नहीं है। इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में धौगिक साधना का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। कबीर ने अपने सहज अनुभूति के सहारे अव्यक्त एवं अगोचर सत्ता के प्रति अपने रहस्यपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं।

डॉ० रमेश कुमार

हिन्दी विभाग

ब्रह्मगृह महाविद्यालय, सासाराम, रोहतास