

थान छिंग ई (Tan QingYi)

गुआंगडोंग विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय, चीन
Guangdong University of Foreign Studies, China

शोध सार: अमूर्त अवधारणाओं को समझाने और अमूर्त चिंतन करने के लिए रूपक एक महत्वपूर्ण विधि है। भगवद्गीता में, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए अनेक सजीव और ठोस रूपकों का प्रयोग किया। कृष्ण ने अमूर्त धार्मिक और दार्शनिक अवधारणाओं को समझाने के लिए इस ठोस तरीके का प्रयोग किया, और ठोस और दार्शनिक का एक संयोजन प्रस्तुत किया। यह लेख भगवद्गीता में प्रयुक्त "शरीर", "ब्रह्म", "पुनर्जन्म" आदि रूपकों का तीन दृष्टिकोणों से विश्लेषण और व्याख्या करेगा: आत्मा और शरीर, ब्रह्म का सार, और पुनर्जन्म से मुक्ति।

शब्द संकेत: भगवद्गीता; रूपक; भारतीय दर्शन; ब्रह्म; पुनर्जन्म

भगवद्गीता हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों में से एक मानी जाती है। भारतीय संस्कृति और दार्शनिक चिंतन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे मानव ज्ञान का प्रकाश भी कहा जाता है। कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद न केवल धर्म, दर्शन, नैतिकता आदि को समेटे हुए है, बल्कि जीवन, ब्रह्मांड और जीवन के अर्थ जैसे गहन विषयों को भी शामिल करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि संवाद में अनेक रूपकों का प्रयोग किया गया है। अर्जुन के संकोच और संशय के सामने, कृष्ण ने गहन दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया और किंकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन को युद्ध करने और अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित किया।

वास्तव में, कृष्ण के वचन केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि अर्जुन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोगों के लिए भी हैं। कुछ सत्यों को जनसाधारण द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए शब्दों के माध्यम से संपुटित और छिपाया जाना आवश्यक है। इसलिए, कृष्ण दार्शनिक अवधारणाओं और सत्यों को संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न रूपकों का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें समझना सभी के लिए आसान हो जाता है और धीरे-धीरे संसार की सामान्य समझ को तर्कसंगत दार्शनिक समझ में गहरा किया जाता है। यह लेख विश्लेषण के लिए कुछ रूपकों का चयन कर और उनमें निहित दार्शनिक विचारों का अन्वेषण करने का प्रयास करता है।

1. शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है

(1) शरीर आत्मा का वस्त्र है

भगवद्गीता में आत्मा और शरीर के बीच के संबंध का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है, और आत्मा की अनंतता तथा शरीर की सीमितता पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए, कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है: "हम सभी के मरने के बाद भी, हम हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेंगे। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था का अनुभव करती है, और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होंगे।"

वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ भगवद्गीता 2.22॥

उपरोक्त श्लोक में, कृष्ण शरीर को वस्त्र के रूपक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वस्त्रों का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं, यह मानते हुए कि शरीर आत्मा का वस्त्र है। जब शरीर मर जाता है, तो आत्मा इस शरीर को त्यागकर एक नए शरीर में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करना। यहाँ प्रयुक्त "शरीर ही वस्त्र है" रूपक आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया का विशद वर्णन करता है, जो सामान्य रूप से वस्त्र बदलने जैसा ही है। जिस प्रकार वस्त्र समय के साथ पुराने हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी सीमित है। इसके विपरीत, आत्मा सब कुछ समेटे हुए है, अनंत है, और यह शाश्वत एवं अविनाशी है। इसे विभाजित, जलाया, जल से सींचा या सुखाया नहीं जा सकता, और यह सदैव ऐसा ही रहेगा।

(2) शरीर – नौ द्वारों वाला नगर

पाँचवें अध्याय में, "शरीर वस्त्र है" रूपक के अतिरिक्त, कृष्ण "शरीर" को "नौ-द्वारों वाला नगर" भी कहते हैं। उन्होंने कहा, "आंतरिक आत्मा, स्वामी के रूप में, नौ द्वारों वाले नगर में निवास करने में प्रसन्न है।" यहाँ शरीर की पुनः एक नगरी के रूप में कल्पना की गई है, और शरीर के नौ अंगों को नौ नगर द्वार माना गया है। आत्मा शरीर रूपी नगरी का स्वामी है और शरीर में निवास करता है। चाहे वह "शरीर रूपी वस्त्र" हो या "शरीर रूपी नौ द्वारों वाला नगर", दोनों ही शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को और स्पष्ट करने के लिए शरीर को एक पात्र के रूप में उपयोग करते हैं। वास्तव में, यह प्रक्रिया "आत्मा" के मानवीकरण की भी एक प्रक्रिया है। आत्मा को मानवीय गुण प्रदान किए जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा मृत शरीर को बदलती है; आत्मा शरीर रूपी "नगर" का स्वामी बन जाती है और संसार को नियंत्रित करती है।

वैचारिक प्रणाली में देहधारी अनुभव की "आधार" योजना के अनुसार, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो, हर कोई शरीर को एक सतह, भीतरी और बाहरी आवरण वाला एक पात्र मानता है, जो हवा को अंदर या बाहर खींचता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। भगवद्गीता में प्रयुक्त "वस्त्र" और "नौ-द्वार नगर" शरीर को संदर्भित करते हैं, जो "आधार" योजना का एक प्रकटीकरण भी है। आत्मा "वस्त्र" धारण करती है और शरीर सतह को ढक लेता है; या "नौ-द्वार नगर" का स्वामी बनकर उसमें निवास करता है। शरीर सदैव आत्मा के लिए एक पात्र मात्र होता है, जो सीमित और अस्थायी होता है। जब शरीर मर जाता है, तो आत्मा उसे एक नए पात्र से बदल देती है, और यह हमेशा के लिए बना रहता है।

2. ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता है, सर्वव्यापी है

(1) ब्रह्म बोधगम्य वस्तु है

भगवद्गीता उपनिषदों के "ब्रह्म और आत्मा एक हैं" के दार्शनिक ज्ञान को विरासत में प्राप्त करती है और "ब्रह्म क्या है?" प्रश्न की विभिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत करती है। "ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही यज्ञ है।" "ब्रह्म ही जल का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, सभी वेदों में "ॐ", पृथ्वी की सुगंध, ज्वाला का प्रकाश और ऊष्मा, सभी जीवों के बीज भी हैं..." चूंकि वस्तुओं को जानने और दृश्यमान होने से पहले उन्हें लोगों की आँखों से देखना, कानों से सुनना, शरीर द्वारा महसूस करना, सूँघना और चखना आवश्यक है, इसलिए शरीर द्वारा अदृश्य को दृश्य में बदलने की प्रक्रिया में इंद्रियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि "ब्रह्म" वास्तव में दर्शन की श्रेणी में आता है, कृष्ण की रूपकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से, "ब्रह्म" एक बोधगम्य वस्तु बन गया है।

इस प्रकार, ब्रह्म एक अमूर्त, अदृश्य अवधारणा से उन सभी चीजों में परिवर्तित हो गया है जिन्हें लोग दैनिक जीवन में देख, सुन, सूँघ और महसूस कर सकते हैं। यह लोगों द्वारा महसूस और जाना जाता है और सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन ब्रह्म यहीं तक सीमित नहीं है। ब्रह्म के सार्वभौमिक अस्तित्व की व्याख्या करते हुए, कृष्ण ने ब्रह्म के अस्तित्व और अनस्तित्व की द्वैत एकता पर भी बल दिया। कृष्ण द्वारा "ब्रह्म" की व्याख्या ने "ब्रह्म" की एकल समझ को तोड़ा और सभी को यह समझने के लिए निर्देशित किया कि वास्तविक ब्रह्म न केवल दृश्यमान है, बल्कि अदृश्य या अस्तित्वहीन भी है। इसलिए, "ब्रह्म क्या है" का प्रश्न अवधारणात्मक अनुभूति से तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाओं तक विकसित हुआ है। "ब्रह्म" न तो अस्तित्ववान है और न ही अस्तित्वहीन। इसका कोई आदि-अंत नहीं है, यह सर्वत्र है तथा ब्रह्माण्ड की हर वस्तु को समाहित करता है।

(2) ब्रह्म अतीन्द्रिय सत्ता है

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्रह्म के अनेक रूप हैं, जैसे प्रकाश, अक्षर, सुगंध और अन्य संवेदी वस्तुएँ। लेकिन ब्रह्म के इनसे भी कई अधिक रूप हैं। भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ब्रह्म के दिव्य रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, जिनसे वह ब्रह्म के परम दिव्य रूप को देख सका - जिसमें असंख्य मुख और नेत्र, असंख्य विचित्र आकृतियाँ, असंख्य पवित्र आभूषण और असंख्य उत्कृष्ट चमत्कारिक अस्त्र थे। ब्रह्म में समस्त ब्रह्माण्ड समाया हुआ है और वह असीम है। ब्रह्म में, हम एक संपूर्ण जगत देख सकते हैं जो एकीकृत भी है और विविध भी। ब्रह्म प्रकाश के चमकते हुए गोलों से घिरा हुआ है, जिससे उसका मुख देखना कठिन हो जाता है। उसका न आदि है, न अंत, और न ही मध्या। सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, और उसका मुख अग्नि से प्रज्वलित है, जो अपनी महिमा से ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है।

ब्रह्म की अनंत छवि में, मानव शरीर के अंगों जैसे मुख, नेत्र, भुजाएँ, उदर और आमाशय की संख्या भी अनंत है। ब्रह्म की ये भौतिक विशेषताएँ न केवल मानव और मानव शरीर की समझ से परे हैं, बल्कि स्वयं सामान्य मनुष्यों की विशेषताओं से भी बढ़कर हैं, जिससे ब्रह्म की छवि "इंद्रिय" से "अतींद्रिय" में विकसित होती है, अर्थात् बोध की सीमा से परे, जो वास्तव में "ब्रह्म" की अनंत और पवित्र छवि प्रस्तुत करती है। सूर्य और चंद्रमा ब्रह्म की आँखें हैं, जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और मानव जाति को प्रकाश प्रदान करते हैं। अग्नि से जलता हुआ उसका मुख संसार का विनाश कर सकता है। चाहे कौरव हों या पांडव, इन जलते हुए मुखों में प्रवेश करते ही वे शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएँगे। ब्रह्म समस्त लोकों को भस्म कर देता है। यह "ब्रह्म" की महाशक्तिशाली पवित्रता को दर्शाता है। कृष्ण इसका प्रयोग अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भी करते हैं कि वह अपने "कर्म" कर्मों का पालन करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि अर्जुन के बिना भी कौरवों की सेना के सभी योद्धा अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ब्रह्म ने उन्हें पहले ही मार डाला है। अर्जुन तो केवल ब्रह्म का प्रतीक है। उसका वर्तमान कर्तव्य है खड़े होकर युद्ध करना और शत्रु को परास्त करना।

3. संसार का वृक्ष - बोधिवृक्ष

भगवद्गीता में, कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वोच्च शिखर पर स्थित व्यक्ति हैं, जो सभी जीवों से परे हैं, और अर्जुन को वैराग्य में दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं। कृष्ण "बोधिवृक्ष" का उल्लेख करते हैं और उसकी छवि और विशेषताओं का वर्णन करते हैं। शाश्वत बोधिवृक्ष की जड़ें ऊपर, शाखाएँ नीचे और पत्तियाँ स्तोत्र हैं। यदि कोई इसे जानता है, तो वह वेदों का ज्ञाता है। इसकी शाखाएँ त्रिगुण द्वारा पोषित होती हैं और ऊपर-नीचे फैली होती हैं। इसकी कलियाँ इंद्रियों के विषय हैं। इसकी जड़ें कर्म से बंधी हैं और संसार

में नीचे की ओर फैली हैं। इसका न आदि है, न अंत, और न ही कोई आधार। संसार में कोई भी इसकी छवि नहीं जानता, लेकिन इस ठोस बोधिवृक्ष को वैराग्य की तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से काटकर, लोग उस स्थान का मार्ग खोज सकते हैं जहाँ से वे कभी वापस नहीं लौट सकते।

बोधिवृक्ष की विशिष्ट विशेषताएँ हैं और यह सामान्य वृक्षों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। सबसे पहले, वृक्षों की सामान्य समझ के आधार पर, यहाँ बोधिवृक्ष एक "उल्टा" रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएँ नीचे की ओर, और तदनुरूप वृद्धि दिशा नीचे की ओर होती है। वास्तव में, बोधिवृक्ष की छवि को माया की उपज के रूप में भी समझा जा सकता है। "माया" के संबंध में, भगवद् गीता भी उपनिषदों के दार्शनिक विचार का अनुसरण करती है, और इस बात पर बल देती है कि वास्तविक संसार माया की उपज है, और ब्रह्म ही सर्वोच्च वास्तविकता है। यहाँ उल्टा बोधिवृक्ष इसी छवि का एक उदाहरण है। लोग दैनिक जीवन में जो देखते हैं, वह केवल माया से उत्पन्न होता है। संसार ब्रह्म के "माया जाल" में लिपटा हुआ है। "ब्रह्म" का वास्तविक अस्तित्व शाश्वत और वास्तविक है।

दूसरा, यहाँ बोधिवृक्ष स्पष्ट रूप से मुक्ति से जुड़ा है। हालाँकि बोधिवृक्ष शक्तिशाली होता है, फिर भी यदि लोग अनासक्ति को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकें, तो वे बोधिवृक्ष को काट सकते हैं, बिना वापसी का मार्ग खोज सकते हैं और मूल पुरुष तक पहुँच सकते हैं। बोधिवृक्ष का नाश वह समय है जब पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र टूट जाता है, और यही मुक्ति का मार्ग है। अनासक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने इसका प्रयोग अर्जुन को अपने हृदय की सभी आसक्तियों को त्यागने, "कर्म" करने और पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। उपनिषदों में, बोधिवृक्ष ब्रह्मांड की छवि और ब्रह्म का प्रतीक है। यहाँ, बोधिवृक्ष पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए जीवन रक्षा के मार्ग का प्रतीक है।

संदर्भ-

- [1] श्रीमद् भगवद् गीता (गीता प्रेस, गोरखपुर)
- [2] Vyasa. Bhagavad Gita [M]. Translated by Huang Baosheng. Beijing: Commercial Press, 2010
- [3] Cao Xuanjie. The poetic wisdom of metaphor [J]. Journal of Jincheng Vocational and Technical College, 2014, 7(06):91-93.
- [4] Lin Xing. The embodiment hypothesis and body metaphor research in cognitive linguistics [J]. Foreign Languages and Literatures, 2009, 26(03):164-168.
- [5] Ouyang Cancan. Metaphorical body: the bridge between the visible and the invisible [J]. Foreign Literature, 2014, (01):11-18+156.
- [6] Li Zhilei, Zhang Lianjun. An analysis of the turtle image in Tang Dynasty Symbolic meaning in poetry [J]. Journal of Xinjiang Radio and Television University, 2012, 16(04): 42-44.
- [7] Zhao Guohua. Foreign fertility worship [J]. World Religious Culture, 1995, (03): 34-41.
- [8] Gao Xiaofang. Exploring the ideological origin of fertility worship culture in creation myths [J]. Journal of Mudanjiang University, 2022, 31(09): 97-102+108.
- [9] Li Yang, Song Wei. "Poetic wisdom" and primitive thinking: Vico's cultural anthropology [J]. Journal of Shenyang Normal University (Social Science Edition), 2022, 46(02): 89-94.
- [10] Wimal Dissanayake. The Body in Indian Theory and Practice. Self as Body in Asian Theory and Practice(1993):41-42. State University of New York Press.