

वैश्विक समस्याओं के निदान में उपनिषदों की उपादेयता

डॉ. हिमांशु शेखर त्रिपाठी

धर्मशास्त्र विभाग, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

Article Info

Volume 6, Issue 4

Page Number : 41-45

Publication Issue :

July-August-2023

Article History

Accepted : 01 July 2023

Published : 15 July 2023

शोधसारांश- भौतिक, सांसारिक सुखों, धन-संपत्तियों का लोभ एवं लालच छोड़कर आध्यात्मिक समृद्धि की कामना प्रत्येक मानव को करनी चाहिए । यदि उपनिषदों द्वारा निरूपित इस 'श्रेय मार्ग' पर मनुष्य चलने लगे तो समस्त विश्व में न केवल आर्थिक अपितु सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का उन्मूलन कर सुख, समृद्धि एवं शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा । इस प्रकार 'यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्' - का स्वप्न चरितार्थ हो सकेगा ।

मुख्य शब्द- भौतिक, सांसारिक, वैश्विक, वेद, उपनिषद, शारीरिक, सुख, समृद्धि शांति ।

भारत भूमि अनादिकाल से ही आध्यात्मिकता, परलौकिक सुख, आत्मिक समृद्धि, योग, त्याग, सेवा, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, शांति, सदाचार, तथा आर्थिक शुद्धि पर अत्यधिक बल देती रही है, जिसके ज्वलंत प्रमाण हमारे वेद, उपनिषद, स्मृतियां तथा विविध शास्त्र हैं । इन्हीं मूल्यों की प्रमुखता के कारण हमारा प्राचीन भारतीय समाज अत्यंत व्यवस्थित, संपन्न तथा आदर्श माना जाता था, किंतु विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के प्रवेश के साथ नितान्त भोगवादी, शारीरिक सुखवादी तथा भौतिकवादी प्रवृत्ति का प्रभाव छा जाने के कारण हम प्राचीन जीवन मूल्यों की उपेक्षा करने लगे हैं और इसी कारण न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व के समक्ष आज कतिपय भयंकर विनाशकारी समस्याएं एवं चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं में सबसे घातक, चिंतनीय एवं विध्वंसकारी है समस्त विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या । यह समस्या मात्र किसी देशविशेष, कालविशेष, जातिविशेष या व्यक्तिविशेष तक सीमित ना होकर समस्त मानव समाज के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में सुरसा की तरह संपूर्ण विश्व को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ी है । विश्व के प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह चिंता का विषय बन गई है ।

सौभाग्यवश विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार के निदान हेतु हमारे दूरदृष्टि संपन्न पूर्वजों, ऋषियों तथा शास्त्रकारों ने वेदों, शास्त्रों तथा विभिन्न उपनिषदों में बड़ा गहन मंथन एवं विमर्श कर भ्रष्टाचार के विभिन्न आयामों- आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं मानसिक भ्रष्टाचारों के मूलभूत कारणों तथा उनके समूल उन्मूलन के लिए मार्गों एवं उपायों का निरूपण बड़ी ही स्पष्टता एवं सरलता के साथ किया है । प्रस्तुत शोध निबंध में विभिन्न भ्रष्टाचारों के निवारण हेतु विभिन्न उपनिषदों में प्रतिपादित विचारों एवं उपायों पर पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ।

आज विश्व की सबसे ज्वलंत एवं विनाशकारी समस्या आर्थिक भ्रष्टाचार ही है । घोर भौतिकवादी, सुखवादी और भोगवादी पाश्चात्य सभ्यता के निरंतर बढ़ते प्रभाव तथा आध्यात्मिकता और धार्मिकता के उत्तरोत्तर हास के कारण इन दिनों अर्थ को ही सब कुछ मानकर इसकी प्राप्ति के लिए मानव आज घोर से घोर जघन्य कार्य करने को उद्यत है । इस कारण आज समस्त विश्व में चतुर्दिक आर्थिक भ्रष्टाचार का नग्न नृत्य हो रहा है । भौतिक सुख की कामना में आज का मानव दानव एवं अर्थपिशाच का रूप धारण कर येन-केन-प्रकारेण हत्या, लूट-खसोट, ठगी, हिंसा जैसे घृणित साधनों को अपनाकर अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना चाहता है ।

इसके चलते समस्त विश्व में आर्थिक क्षेत्र में घोर अराजकता, भ्रष्टाचार एवं गलाघोट प्रतियोगिता के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।

आर्थिक भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान हेतु हमें उपनिषदों की शरण में जाना होगा विभिन्न रूपों में हमारे दोनों ने आर्थिक भ्रष्टाचार के निराकरण हेतु अनेक मार्गों एवं उपायों का प्रतिपादन किया है। उपनिषदों के अनुसार आर्थिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है पुरुषार्थ की अवहेलना। आज का मानव मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से प्रथम एवं चतुर्थ अर्थात् धर्म एवं मोक्ष की घोर उपेक्षा कर मात्र अर्थ एवं काम के पीछे दौड़ने लगा है। कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह व्यावहारिक शिक्षा दी गई है की जीवन का लक्ष्य वित्त या धन ही नहीं है। वित्त साधन है ना कि साध्य। वित्त जीवन को सुखी बनाने का साधन है किंतु वित्त संग्रह को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना उसके पतन का कारण है। जीवन का लक्ष्य है- भौतिक सुख नहीं, अपितु आत्मिक आनंद की प्राप्ति। केवल वित्त- संग्रह मनुष्य को लक्ष्य से घ्युत कर देता है। इसको ही उपनिषद ने कहा है-

“न वित्तेन तर्पणयोमनुष्यः”¹

“अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन”²

हमारे चिंतनशील ऋषियों ने अर्थ पर धर्म द्वारा नियंत्रण रखने का निर्देश उपनिषदों में स्पष्ट रूप से दिया है। उनके अनुसार धर्म- विरोधी अर्थ मानव को भ्रष्टाचार के मार्ग पर प्रेरित करता है, जबकि धर्म सम्मत, धर्मा- विरुद्ध अर्थ मानव को शांति, सुख एवं कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता है। अर्थात् धर्मानुकूल मार्ग से अर्थ उपार्जन करने से ही हमें सच्चे सुख, शांति एवं परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अतएव धर्मपूर्वक धनार्जन हेतु साधन की शुचिता, पवित्रता एवं वैधानिकता पर हमारे ऋषियों ने प्रबल बल दिया है। ना केवल उपनिषदों बल्कि उनके उत्सवभूत वेदों, स्मृतियों तथा अन्य शास्त्रों ने भी इस ओर संकेत किया है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है-

“एता एनां व्याकरं खिले गा विष्टिता इवा

रमन्तां पुण्यालक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम्॥”

अर्थात् जैसे कोई अपनी गौशाला में आई हुई गायों की जांच करता है कि यह मेरी है या नहीं, उसी प्रकार मैं अपने पास आए धन का निरीक्षण करता हूँ। जो पवित्र धन है, उसे मैं अपने पास रहने देता हूँ किंतु जो पापयुक्त धन है उसे हटा देता हूँ। अधर्म से अर्जित धन पतनकारी होता है, अतएव ऋग्वेद में ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि हे इंद्र, हमें श्रेष्ठ अर्थात् ईमानदारी द्वारा अर्जित श्रेष्ठ शुद्ध धन दो।

“इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि।”

इसी प्रकार - “अस्मासु भद्रा द्रविणानी दत्त”।

प्रथम स्मृतिकार मनु ने तो आर्थिक शुद्धि को ही सबसे बड़ी शुद्धि घोषित करते हुए लिखा है -

“सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्।

योअर्थे शुचिः स हि शुचिः, न मृद्वारिशुचिः शुचिः॥”

अर्थात् जितनी शुद्धताएं हैं उनमें आर्थिक शुद्धि सबसे बड़ी है। जो अर्थ के मामले में पवित्र है, वही पवित्र है, केवल मिट्टी और जल से अपने को शुद्ध कर लेने से कोई शुद्ध नहीं होता।

महर्षि व्यास ने भी स्पष्ट किया है की धार्मिक पुरुष को क्रूर कर्मों द्वारा धनार्जन नहीं करना चाहिए-

“ न धनार्थी नृशंसेन कर्मणा धनमर्जयेत्”।

तथा - **“ येऽर्था धर्मेण ते सत्याः, येऽधर्मेण धिगस्तु तान्”॥**

आर्थिक भ्रष्टाचार की जड़ हैं लोभ, संग्रह एवं परिग्रह की प्रवृत्तियां । मानव की इन दुष्प्रवृत्तियों के निरोध एवं नियंत्रण के लिए उपनिषदों ने त्याग, असंग्रह एवं अपरिग्रह आदि सत्प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया है । ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र इस दिशा में बड़ा ही उपादेय है । यह मंत्र सर्वप्रथम समस्त ब्रह्मांड में 'ईश' अर्थात् 'परमचेतन' की सत्ता को प्रथम पंक्ति में निरूपित कर द्वितीय पंक्ति में एक विधेयात्मक और दूसरा निषेधात्मक आदेश मानव समाज को देता है -

इशावास्यमिदं सर्वं, यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, मा ग्निधः कस्यस्विद् धनम् ॥

अर्थात् अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़-चेतन रूप जगत है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है । इस ईश्वर को साथ रखकर त्यागपूर्वक भोगते रहो । इसमें लोभ मत रखो, क्योंकि धन किसका है, अर्थात् किसी का भी नहीं है । सर्वत्र एक दिव्य चेतना की उपस्थिति मनुष्य के मन को दो प्रकार से प्रभावित करती है । एक ओर तो वह मनुष्य को आत्मविश्वास तथा ऊर्जा से भर कर नकारात्मकता से बचाती है, तो दूसरी ओर आस्तिकता का वह भाव मन में भरती है कि मनुष्य स्वतः दुष्कर्म से या पाप से बचता है । इस संसार में रोगों का उपभोग आसक्ति छोड़कर त्याग पूर्वक करना चाहिए, यही विधेयात्मक उपदेश इस मंत्र का है । मंत्र के अंतिम चरण में ' मा गृधः कस्यस्विद् धनम् '-यह वाक्य एक निषेधात्मक आदेश मानव को प्रदान करता है । वस्तुतः 'गृध्' धातु के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे ग्रहण करना, लोभ करना, इच्छा करना, चाहना तथा लालच करना इत्यादि । यह मंत्र लोभ, लालच एवं आसक्ति का परित्याग कर त्याग पूर्वक लोगों को धर्मानुकूल मार्ग से उपभोग करने का निर्देश देता है । कतिपय विद्वान 'मा गृधः कस्यस्विद् धनम्' इस वाक्य का अर्थ करते हैं कि किसी के भी धन को पाने का लोभ मत करो । दूसरी ओर कुछ टीकाकार 'कस्यस्विद् धनम्' इस अंश को पृथक कर इस पंक्ति का अर्थ करते हैं की-' धन किसका है? अर्थात् किसी का भी नहीं' लालच एवं लोभ के वशीभूत होकर अमर्यादित भोग करने की मानव की प्रवृत्ति ही आर्थिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है ऐसी उपनिषदों की मान्यता है ।

आर्थिक भ्रष्टाचार के निवारण हेतु उपनिषदों ने त्याग, दान, संग्रह एवं अपरिग्रह आदि सद्गुणों के विकास को विशेष महत्व प्रदान किया है । समाज के दीनों, दुखियों, पिछड़ों एवं सत्पात्रों को दान करने का उपदेश प्रत्येक स्नातक को देते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य कहते हैं -

श्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम्

वस्तुतः दीन-दुखियों, दरिद्रों एवं निर्धनों को दान देकर उनके कष्टों को दूर करने से तथा सबों के साथ मिलजुल कर बाँटकर भोगकरने या भोजन करने में जो असीम आनंद प्राप्त होता है वह वर्णनातीत है । दूसरी ओर दूसरों का धन हड़प कर असीम संपत्ति संग्रहित करने तथा अमर्याद एकांकी उपभोग करने वाला स्वार्थांग मनुष्य मानसिक शांति, सुख-चैन खोकर उस धन की सुरक्षा हेतु सतत चिंतित, भयभीत, अवसाद ग्रस्त एवं तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो जाता है । इशोपनिषद की इसी मान्यता की संपुष्टि भगवान वेदव्यास ने इन शब्दों में की है -

“यावद् भ्रियेत जठरं, तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत, स स्तेनो वधमर्हति ॥” श्रीमद्भागवत्

अपने परिश्रम द्वारा वैध उपायों से धर्म सम्मत मार्ग का अवलंबन कर मात्र शरीर यात्रा के निर्वाह हेतु अपेक्षित न्यूनतम धनसंग्रह पर बल देते हुए स्मृतिकार मनु ने भी कहा है

“यात्रा मात्र प्रसिध्यर्थं स्वैकर्मभिरगर्हितैः ।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्” ॥³

नेहेतार्थान् प्रसङ्गेन, न विरुद्धेन कर्मणाम् ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यमपी यतस्ततः ॥⁴

महर्षि कणाद की तरह धन संचय एवं परिग्रह को त्याग कर अन्न के कण-कण का चयन कर शरीर का भरण-पोषण करने वाला मनुष्य भला आर्थिक भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हो सकता है ? ऐसा ही उच्च आदर्श हमारे उपनिषदों ने समाज के समक्ष भ्रष्टाचार निवारण हेतु उपस्थित किए हैं

कठोपनिषद में बालक नचिकेता को समस्त सांसारिक सुखों, संपत्ति, धन, योग एवं ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया परंतु उसने इन सारे भौतिक विनश्वर सुखों का परित्याग कर वास्तविक एवं अविनश्वर सुख-शांति एवं तुष्टि प्राप्ति हेतु आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने पर दृढ़ रहा । इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत याज्ञवल्क्य एवं उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी का छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है । अपनी धर्मपत्नी विदुषी मैत्रेयी को अपनी समस्त धन-संपत्ति प्रदान कर वन प्रस्थान करते समय महर्षि याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने प्रश्न किया - क्या वह उस धन से अमर हो जाएगी? याज्ञवल्क्य ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, नहीं । चुकी विदुषी मैत्रेयी की रुचि धन-संपत्ति में न होकर आत्मज्ञान में थी अतः उसने याज्ञवल्क्य के इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा - जब मैं इस धन संपत्ति से अमरत्व नहीं पा सकती तब मैं यह सब लेकर क्या करूंगी? - 'येनाहं न अमृता स्याम तेनाहं किं कुर्याम्' । यदि समस्त मानव बालक नचिकेता एवं विदुषी मैत्रेयी के आदर्शों पर चलने का संकल्प ले तो आर्थिक भ्रष्टाचार क्या जड़-मूल से विनष्ट नहीं हो जाएगा??

आज के युग में जबकि प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है ईशोपनिषद् का निम्नलिखित अंतिम मंत्र बाद ही सटीक एवं प्रासंगिक है -

“हिरण्यमेन पात्रेण सत्यसापिहितमं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये” ॥

वस्तुतः परम सत्य 'सत्य' का मुख स्वर्णपात्र से ढका रहता है । सोने के लोभ एवं लालच में ही तो समस्त प्रकार के आर्थिक भ्रष्टाचार, घोटाले, लूट-खसोट, चोरी, डकैती तथा घूसखोरी आदि किए जाते हैं तथा सत्य ढका रह जाता है । वास्तविकता तथा सत्य के साक्षात्कार हेतु सुवर्ण का लोभ मनुष्य को छोड़ना ही होगा । अतएव इस मंत्र में सत्य का दर्शन करने हेतु सुवर्णरूपी आवरण या पर्दे को हटाने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है।

कठोपनिषद में 'श्रेय' एवं 'प्रेय' इन दो मार्गों का वर्णन किया गया है । इनमें 'प्रेय' मार्ग सांसारिक धन- संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, भोग प्रदान करने वाला है तो दूसरी ओर 'श्रेय' मार्ग आध्यात्मिक, परमार्थिक, सुख-शांति एवं मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना गया है । इन मार्गों में प्रथम 'प्रेय' मार्ग 'अभिधा' के नाम से प्रसिद्ध है तथा मनुष्य को अवनति पतन की ओर ले जाता है । दूसरी ओर 'श्रेय' मार्ग 'विद्या' नाम से जाना जाता है तथा इस पर चलने वाला मनुष्य कल्याण मार्ग पर चलकर परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी होता है -

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः

ते उभेनानार्थे पुरुषंसिनीतः ।

तयोः श्रेय आददानस्य साधुः

भवति हीयतेऽर्थाद् य उ प्रेयो वृणीते ॥ (1.2.1)

दूरमेते विपरीते विषूची

अविद्या या च विद्येति जाता ।

विदयाभीप्सिनं नाचिकेतस्त्वां मन्ये

न तवा कामा बहवोऽलोलुम्पन्त ॥ (1.2-4-5)

इन मंत्रों में कठोपनिषद का स्पष्ट संदेश है कि भौतिक, सांसारिक सुखों, धन-संपत्तियों का लोभ एवं लालच छोड़कर आध्यात्मिक समृद्धि की कामना प्रत्येक मानव को करनी चाहिए । यदि उपनिषदों द्वारा निरूपित इस 'श्रेय मार्ग' पर मनुष्य चलने लगे

तो समस्त विश्व में न केवल आर्थिक अपितु सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों का उन्मूलन कर सुख, समृद्धि एवं शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा । इस प्रकार 'यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्' -का स्वप्न चरितार्थ हो सकेगा ।

सन्दर्भ-

- 1.कण्ठ 1.1.27
- 2.बृहदारण्यक 4.5.3.
- 3.मनु 4.3
4. मनु 4.15
5. कठोपनिषद-1.2.1
- 6.कठोपनिषद-1.2-4-5