

कबीर के राम

सविता

एम० ए० हिन्दी

यू० जी० सी० नेट परीक्षा उत्तीर्ण

वर्तमान समय में भारतीय समाज विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों में विभाजित है। सभी धर्मों के लोग अपने-अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। आज भारतीय समाज का पतन इस कदर हो चुका है कि आज का नेता वर्ग चंद वोटों के लालच में आकर समाज में साम्प्रदायिक भावना का प्रसार कर दंगे करवाता है। किसी भी क्षेत्र में जिस धर्म या जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, उसी धर्म या जाति के व्यक्ति को वे अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। वर्तमान समय में धर्म की आड़ में निंदनीय कार्य हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों का धन लूटा जा रहा है, संकुचित विचारों को फैला कर साम्प्रदायिक दंगे करवाए जा रहे हैं, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आज भारतीय समाज को एक ऐसे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जिससे साम्प्रदायिक एकता को बढ़ावा मिले तथा बावरी मस्जिद - राम मन्दिर जैसे विवाद समाप्त हो जाए। ऐसे समय में भक्तिकाल के कवि कबीर का भक्तिमार्ग याद आता है, जिसके द्वारा इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है और वह है - कबीर के राम का अनुसरण।

कबीर के राम पुराण प्रतिपादित अवतारी राम नहीं है। अवतारी राम कबीर को पसंद नहीं थे। अवतारवाद और कबीर के विचारों में कोई सामंजस्य नहीं है। कबीर के राम बुनियादी रूप से तुलसी के राम से भिन्न है। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं -

“नां दशरथ धरि औतरि आवां।

नं लंका का रावं सतावां ॥”

और,

“कहै कबीर विचार करि, ये ऊले व्यवहार।

याही थे जे अगम है, सो वरति रह्या संसार ॥”

कबीर के राम तो अगम है और संसार के कण - कण में विराजते हैं। कबीर के राम इस्लाम के एकेश्वरवादी एकसत्तावादी खुदा भी नहीं हैं। इस्लाम में खुदा या अल्लाह को समस्त जगत व जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता है, परन्तु कबीर के राम परम समर्थ भले ही हो, लेकिन समस्त जीवों और जगत से भिन्न तो कदापि भी नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वे तो सबमें व्याप्त रहने वाले ‘रमता राम’ हैं। वह कहते हैं -

“व्यापक ब्रह्मा सबनि में एकै, को पंडित को जोगी।

रावण - राव कवनसूं कवन वेद को रोगी ॥”

कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढाँचे में बंध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं। कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक रूप देना चाहते थे। किंतु इसके बावजूद कबीर राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का सम्बंध जरूर स्थापित करते हैं। राम के साथ उनका प्रेम उनकी अलौकिक और महिमाशाली सत्ता को एक क्षण भी भूलाए बगैर सहज प्रेमपरक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित है।

कबीर नाम में विश्वास रखते थे, रूपमें नहीं। हाँलाकि भक्ति - संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप में प्रतिष्ठित है कि ‘नाम रूप से बढकर है’, लेकिन कबीर ने इस सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम- नाम के साथ लोक - मानस में शताब्दियों से रचे बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसे पुराण प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खोंचे में बाँधे जाने से रोकने की कोशिश की।

कबीर के राम - नाम की घट - घट व्यापी अवधारणा लाख षडयंत्रों और कुचेष्टाओं के बावजूद आज भी लोकमानस में जीवित है और आगे भी रहने वाली है। कबीर के लिए राम का वेद - पुराण सम्मत होना जरूरी नहीं है। यह अलग बात है कि बहुत से सगुण कवियों व विद्वानों ने कबीर के राम को वेद - पुराण प्रतिपादित अवधारणा के दायरे में समेट लेने की बेहद कोशिश की है, लेकिन हैरानी और सुखद आश्चर्य की बात यह है कि वे लोग भी जो वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते, कबीर के 'रमता राम' की अवधारणा से न सिर्फ सहमत होते हैं, बल्कि उसे आत्मसात् भी करते हैं।

कबीर ने अपनी राम - विषयक अवधारणा को लेकर कोई मतांधता नहीं दिखाई और इस विषय में न कोई अडियल रुख अपनाया। अवतारवाद से संबंधित अवधारणाओं का विरोध करने के बावजूद भी कबीर अवतारों के उन लीला-प्रसंगों को मुग्ध-भाव से स्वीकार करते हैं, जिनमें प्रेम एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का मार्मिक चित्रण हुआ है। कबीर राम के पर्यायवाची के रूप में उन बहुत से नामों का भी प्रयोग करते हैं, जो पुराण परम्परा और विभिन्न सम्प्रदाय - मजहबों में ईश्वर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, परन्तु ऐसा करते समय ईश्वर के प्रति उनकी धारणा में कोई अंतर नहीं आया।

कबीर के राम निर्गुण - सगुण के भेद से परे है। कबीर ने अपने राम को शास्त्र प्रतिपादित अवतारी, सगुण वर्चस्वशील वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षक राम से अलग करने के लिए ही 'निर्गुण राम' शब्द का प्रयोग किया। कबीर को अवतारी राम से परेशानी नहीं है। कबीर को परेशानी है, अवतारी राम के साथ जुड़ी उस पुराण प्रतिपादित अवधारणा से, जिसके अनुसार राम वर्णाश्रम व्यवस्था रूपी धर्म की रक्षा करने और उस व्यवस्था की 'मर्यादा' को न मानने वालों को दंडित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। धर्म की पुराण - प्रतिपादित अवधारणा वर्णाश्रम व्यवस्था का ही पर्यायवाची है और कबीर इस वर्णाश्रम व्यवस्था के धोरेतम विरोधी हैं। वह वर्णाश्रम व्यवस्था कबीर को कतई मान्य नहीं है, जिसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अछूत और पशु से भी हीन मान लिया जाता हो तथा ज्ञान एवं भक्ति के अयोग्य ठहरा दिया जाता हो, क्योंकि वह किसी विशेष जाति में पैदा हुआ है। कबीर का उस वर्ण - व्यवस्था के प्रति गहरा विरोध है, जिसमें बहुजन समाज के व्यक्तियों को शताब्दियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी दंडित किया जा रहा हो और उन्हें इस दंड के कारण का पता तक नहीं हो। 'कबीर के नस- नसमें इस अकारण दंड के प्रति विद्रोह का भाव भरा था'। कबीर कैसे स्वीकार कर सकते थे कि उन्हीं के समान एक दलित शंबूक को सिर्फ इस अपराध के लिए कि वह शूद्र होते हुए भी आत्म - साक्षात्कार पाने की अनधिकारिक चेष्टा कर रहा था, जिस राम ने मृत्युदंड दे दिया था, वह ईश्वर के अवतार है, खुद परब्रह्मा है।

कबीर की संवेदना में जिस ईश्वर की कल्पना और अनुभूति व्याप्त है, वह ईश्वर तो न केवल सबको एक समान मानता है, बल्कि सभी में एक समान भाव से व्याप्त भी है। उनकी संवेदना में बसे राम तो 'बाहर - भीतर सकल निरंतर' है। ब्राह्मणवादी वर्चस्वशील व्यवस्था के स्वार्थी एवं हितों के अनुरूप ढाले गए, पुराण प्रतिपादित अवतारी राम भला कबीर की विराट मानवीय संवेदना के धरातल पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकते थे। 'रमता राम' की, आरव्यानों के बाहर के राम की, निर्गुण राम की भक्ति कबीर ने की थी। कबीर के राम को हर कोई अपनी भावना व कल्पना के अनुसार आत्मसात् कर उसकी सहज भक्ति कर सकता था। कबीर ने कहा है -

“जहाँ - जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करों सासेवा।

जब सोवो तब करो दंडवत, पूजों और न देवा।”

कबीर ने बिना किसी से मंदिर में जाने का अधिकार माँगे, सबको राम सुलभ करा दिया। कबीर ने राम का लोकतंत्रीकरण कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप चमार, जुलाहे और अछूत भी राम को पूज सकते थे।

9) कबीर के राम का विराट रूप-

कबीर ने राम शब्द का प्रयोग परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए, परम-चैतन्य के लिए किया है। कबीर का राम सर्वथा शंकर वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के समान नहीं है। कबीर का राम तो विश्व से अतीत है और विश्व में व्याप्त भी है। वह विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय भी है। वह घट - घट में व्याप्त अवर्ण है, किन्तु सभी वर्ण उसी के हैं। वह अरूप है, किन्तु सभी रूप उसी के हैं। वह देश व काल से परे है। उसका न आदि है न अंत। कबीर का राम तो विश्व से परे भी है और

विश्व में व्याप्त भी। कबीर का राम अज्ञानोपहित नहीं है तथापि उसकी उपासना की जा सकती है। यद्यपि वह अरूप है, निराकार है, निर्विशेष है तथापि भक्ति उसमें एकमेक होकर मिल जाती है। वह अरूप, अलख होते हुए भी भक्त से सम्पर्क स्थापित करता है। वह अरूप प्रत्येक रूप में, प्रत्येक आकार में, प्रत्येक शरीर में रम रहा है। वह सभी के भीतर 'सहज' रूपमें प्रतिष्ठित है। वह भावाभाव विनिर्मुक्त है, किंतु प्रेम द्वारा सहज ही उससे मिलन हो सकता है।

२) कबीर के राम असीम, अगम एवं अगोचर -

कबीर ने अपने राम को हरि, गोविंद, खुदा आदि प्रचलित नामों से पुकारा। कबीर ने इन प्रचलित शब्दों को व्यापक ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त किया है, पौराणिक अवतार के अर्थ में नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है -

“दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना।

राम नाम का मरम है आना ॥”

कबीर के राम दशरथ सुत नहीं थे, न ही लंका के राजा का नाश करने वाले थे और न ही देवकी की कोख से पैदा हुए थे, न ही यशोदा ने उन्हें गोद में खिलाया था, न ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। उनके राम एक विशिष्ट शरीर में नहीं, विश्वभर में व्याप्त है। वह ससीम नहीं, असीम है। कबीर ने आत्मा व राम को एक मानते हुए कहा है -

“आतम राम अबर नहीं दूजा”

३) कबीर के निर्गुण राम-

कबीर का निर्गुण शब्द से आशय है कि ईश्वर को नाम, रूप, गुण, आदि की सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता, क्योंकि ईश्वर इन सभी सीमाओं से परे सर्वत्र है। कबीर के निर्गुण राम अज्ञेय है, उसकी गति लक्षित नहीं की जा सकती। चारों वेद, स्मृतियाँ, पुराण, व्याकरण आदि कोई भी उसका मर्म नहीं जानते। निर्गुण राम की इन्हीं विशेषताओं का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं -

“निर्गुण राम जपहु रे भाई।

अविगत की गति लखी न जाई ॥

चारि वेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरणांभरण न जाना ॥”

कबीर का निर्गुण राम माया रहित है, न वह जन्म लेता है, न ही विनष्ट होता है। न उसकी कोई रूप रेखा है, न उसका कोई वर्ण है। उस निर्भय निराकार अलख निरंजन को कोई ठीक से नहीं जानता। कबीर का राम वर्ण - अवर्ण से मुक्त, अंतरहित, सृष्टि व लय से परे एवं अकथ्य है। कबीर निर्गुण राम का वर्णन करते हुए कहते हैं -

“अलख निरंजन लखै न कोई,

निरभै निराकार है सोई।

कारन अबरन कथ्यौ नहिं जाई,

सकल अतीत घट रहौ समाई ॥”

कबीर के राम आवागमन के चक्कर से मुक्त है। उनका न कोई माता - पिता है, न कोई भाई - बंधु है। उनका कोई आचार व्यवहार भी नहीं है। उन्मत्त अवस्था में पहुँचकर कोई भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। किसी को भी उनके आदि तथा मध्य अवसान का पता नहीं है। जब पृथ्वी पर न पानी था, न पवन था, न सृष्टि उत्पन्न हुई थी, न पिंड था, न धरती थी, न आकाश था, न कोई प्राणी था, तब भी निर्गुण राम गम्य तथा अगम्य दोनों स्थितियों से दूर थे। कबीर के निर्गुण राम तो सत्त्व, रज व तमस तीनों गुणों से परे है। कबीर के अनुसार जिस तरह नैनो के दुख को वाणी जानती है और वाणी के दुख को श्रवण समझते हैं, पिंड के दुख को प्राण समझते हैं और प्राण के दुख को मृत्यु जानती है, उसी प्रकार भक्त के दुख को वो राम भली-भाँति जानते हैं, जो तीनों लोको में व्याप्त होने पर भी अजन्मा है, सर्वगुण होते हुए भी गुणातीत है। कबीर के राम कालातीत और सब आयामों से मुक्त तथा स्वयं में अखण्ड है। कबीर अपने निर्गुण राम को कभी तो माधुर्य भाव से प्रेमी या पति मान लेते हैं, कभी दास्य भाव से अपना स्वामी और कभी कभी तो निर्गुण राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में एवं खुद को उनका पुत्र मान लेते हैं। निर्गुण - निराकार ईश्वर के साथ इस तरह का सरस, सहज व मानवीय प्रेमपरक सम्बंध ही कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। यह दुविधा और

समस्या दूसरो को भले ही हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने मानवीय प्रेम परक संबंध रखते हैं, वह निर्गुण कैसे हो सकते हैं, परन्तु खुद कबीर के लिए यह कोई समस्या नहीं। कबीर तो कहते हैं -

“संतो धोखा कासू कहिये।

गुन मे निरगुन, निरगुन मे गुन, बाट छाडि क्यूबहिसे।”

४) अवतारवाद समर्थक नामों का प्रयोग :-

कबीर ने अपने राम को हरि, गोविंद, केशव, माधव, नरसिंह, खुदा, अल्लाह, साहब, करीम, रब, रहीम, विष्णु, गोरख, महादेव, नारायण, सारंग, आदि अवतारवाद समर्थक नामों से पुकारा। परन्तु ऐसा कबीर ने भक्ति के प्रवाह में होकर किया। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी इस विषय को सपष्ट करते हुए कहते हैं - “उनका अल्लाह अलख निरजंन देव है, जो सेवा से परे है। उनका विष्णु वह है जो संसार रूप में विस्तृत है। उनका कृष्ण वह है जिसने संसार का निर्माण किया है। उनका गोविन्द वह है जिसने ब्रह्माण्ड को धारण किया है। उनका राम वह है जो सनातन तत्व है। उनका खुदा वह है जो दस दरवानो को खोल देता है। रब वह है जो चौरासी लाख योनियो का परवर दिगार है। करीम वह है जो इतना सब कर रहा है। गोरख वह है जो ज्ञान से गम्य है। महादेव वह है जो मन को जानता है। सिद्ध वह है जो इस चराचर जगत का साधक है।” कबीर ने इन अवतारवाद समर्थक नामों का प्रयोग ईश्वर के व्यापक व घट - घट में व्याप्त स्वरूप की व्याख्या करने के लिए किया।

५) राम नाम संबंधी शंकाओं का निवारण :-

कबीर ने राम नाम संबंधी शंकाओं का निवारण करते हुए कहा कि उनके राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, उनके राम तो एक भाव से हर जगह तथा सभी में व्याप्त हैं। चाहे पंडित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, वैद्य हो या रोगी, कबीर के राम सभी में निवास करते हैं। कबीर ने घट-घट में व्याप्त निराकार राम में अपना विश्वास व्यक्त किया है।

निष्कर्ष :- कबीर ने निर्गुण राम की भक्ति पर बल दिया, परन्तु उन्होंने राम का कोई रूप निर्धारित नहीं किया। कबीर ने ऐसा अद्वैतवाद दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे हिंदूओं तथा मुसलमानों दोनों ने स्वीकार किया। कबीर ने राम और रहीम दोनों को मंदिर तथा मस्जिद के सीमित दायरे से बाहर निकालकर जन - जन से जोड़ दिया। कबीर का निर्गुण राम हिंदूओं तथा मुसलमानों के लिए एक समान बन गया। कबीर ने एक ऐसे ईश्वर का निरूपण किया, जो केवल हिंदूओं - मुसलमानों द्वारा ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के अनुयायियों द्वारा स्वीकृत किया गया। कबीर ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहते हैं -

“जोगी गोरख गोरख करै,

हिंदू राम राम उच्चारै।

मुसलमान कहै एक खुदाई,

कबीर का स्वामी घटि - घटि रहयौ समाई ॥”

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

कबीर - हजारी प्रसाद द्विवेदी

कबीर की विचारधारा - गोविन्द त्रिगुणायत

कबीर - दर्शन - राम जी लाल

कबीर साहित्य की परख - आचार्य परशुराम चतुर्वेदी

कबीर : एक नयी दृष्टि - डॉ० रघुवंश