

वर्ष : 5
अंक : 17-18
जनवरी-जून 2017
मूल्य : 500

ISSN 2320 - 8325
Impact Factor : 3.006

दर्शन

दर्शनशास्त्र, संस्कृत साहित्य एवं योग विषयों से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकित त्रैमासिक शोध-पत्रिका
(UGC Approved List No. : 44517)

संपादक
आचार्य (डॉ.) शीलक राम

आचार्य अकादमी, भारत

ISO 9001:2008

शोध-आलेखानुक्रम

- विद्वान् के कृत्यमाला नाटक में अद्भुत रस समीक्षण
बाबूलाल मोना 10-18
- वैदिकवाङ्मये वायव्यपर्यावरणवेतना
डॉ. आचार्यबृहस्पतिमिश्र 19-25
- राजशेखर के बालरामायणम् नाटक में अद्भुत रस विवेचन
डॉ. आशा सिंह 26-30
- गीता के ज्ञानमार्ग का एक विश्लेषण
सन्तोष कुमार 31-38
- अरुण की समस्या का दार्शनिक अध्ययन
सोनिया रानी 39-44
- प्रेमचन्द के साहित्य में उपस्थित राजनीतिक दर्शन विविध आयाम
अरुणा 45-50
- गांधी-दर्शन में मानवीय मूल्यों के एकादश आधार (एक सैद्धान्तिक अध्ययन)
तेजस्राम पाल 51-58
- Aurobindo's Philosophy and The Concept of Human Unity
Dr. Surender Kumar 59-67
- Philosophy of Non-Violence of Gandhi
Rajesh Chahal 68-70
- A Journey to the Land of Legendary Masters
Prof. Ravi Sharma, Afshana Shafi 71-76
- प्रमुख वेदान्त दर्शनों में "तत्त्वमसि"-एक व्याख्या
डॉ. ममता भाटी 77-83
- रामायण में नैतिक मूल्यों की अवधारणा
डॉ. जय सिंह 84-86
- जैन धर्म/दर्शन में ध्यान का स्वरूप
डॉ. पुनीत कुमार मिश्र 87-93
- योगवसिष्ठरामायण के सन्दर्भ में बन्धन और मोक्ष
डॉ. विशम्बर दास 94-98
- काश्मीर शैवदर्शन के प्रमुख सिद्धान्त
शील कुमार 99-102
- व्याकरणशास्त्रे महर्षिपाणिनेः कालविषयकं चिन्तनम्
प्रतिष्ठा आर्या 103-107
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मूल्यपरकता की आवश्यकता
प्रियंका आर्या 108-111
- वेदों में चिकित्सा विज्ञान (विशेषतः जसीवचिकित्सा के सन्दर्भ में)
प्रतिष्ठा आर्या 112-115

प्रमुख वेदान्त दर्शनों में "तत्त्वमसि"-एक व्याख्या

डॉ. ममता भारती
अध्यापक शोधकर्ता
महिला पी. जी. महाविद्यालय
सोमपुर (राजस्थान)

शोध आलेख सार

"तत्त्वमसि" अर्थात् वह शुद्ध आत्मतत्त्व तू ही है। इस महावाक्य से जीव व ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है। इस उपदेश को सुनकर साधक को "अहं ब्रह्मास्मि" का ज्ञान होता है। अर्थात् साधक यह अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इस साधन के बल पर जीव और ब्रह्म का भेदभाव मिट जाता है तथा एकत्व का ज्ञान होता है।

मुख्य शब्द : अद्वैतवाद, तत्त्वमसि, विशिष्टाद्वैतवाद, चित्-अचित् अद्वैत, सायुज्य युक्ति, द्वैतवाद, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत, अभिन्नविधितोपादान ।

वेदान्त दर्शनों में जीव व ब्रह्म का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रकार से माना गया है। इस सम्बन्ध में शंकर का मत अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है जो कि जीव और ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है। रामानुज जीव व ब्रह्म में अपृथक्मिद्धि सम्बन्ध मानते हैं उनका यह मानना है कि तत्व सारा द्वैतविशिष्ट अद्वैत होता है। जगद्गुरु रामानुज का मत विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। मध्व जीव व ईश्वर के सम्बन्ध में द्वैतवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। उनके अनुसार जीव ब्रह्म से भिन्न है तथा वह ब्रह्म पर आश्रित है। निम्बार्क का मत द्वैतवादी है यहाँ जीव मुक्तावस्था में भगवान से अभिन्न है किन्तु अपने अनुरूप में स्थित होने तथा ईश्वर का नियन्त्रण होने के कारण उनसे भिन्न भी है। वल्लभ सम्प्रदाय शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन करता है जिसका अर्थ है जगत् और जीव शुद्ध ब्रह्म के ही रूप हैं और ब्रह्म से अभिन्न हैं।

शंकर की अद्वैतवादी धारणा

जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध में शंकराचार्य ने जिस दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण किया है उसे अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यह मत जीव और ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है। शंकर तात्विक दृष्टि से इनमें किसी भी प्रकार के भेद को अस्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदान्त की मुख्य मान्यता यह है कि परमार्थ सत्ता रूप ब्रह्म एक ही है। यह सारा विश्व प्रपंच एक ही अद्वितीय तत्व ब्रह्म में अन्तर्भूत, स्थित और प्रकाशित है। यही सारे दृश्यमान जगत को प्रकाशित करने वाला, स्वयंप्रकाश, अनन्त, अखण्ड, अनादि, अविनाशी और आनन्दमय है।

शंकर के अद्वैतवाद की मुख्य धारणा यह है कि जीव व ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से अभिन्न हैं। माया या अविद्या के कारण ब्रह्म की प्रतीति ईश्वर और जीवों के रूप में होती है।

वस्तुतः जीव व ब्रह्म में पारमार्थिक रूप में कोई भेद नहीं है। परन्तु अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव स्वयं को ब्रह्म से भिन्न समझने लगता है। परन्तु जब आत्मज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्ति हो जाती है तो जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप में प्रकाशित होता है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार एक ही कूटस्थ नित्य विशुद्ध विज्ञान स्वरूप

परमात्मतत्त्व है और यह विज्ञानभाषा ज्ञान से अनेक रूपों में प्रतीत होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य रूपों में भी व्याप्त है। जीवात्मा में जो रुद्ध चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, वही ब्रह्मरूप से इस समय विस्तृत रूप में प्रतीत होता है। ज्ञान और ज्ञान न होकर अखण्ड चैतन्य रूप में एक ही तत्त्व है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान में पारस्परिक रूप में कोई भी अंतर है। जिस प्रकार मिट्टी का ज्ञान होने पर मिट्टी से बने सारे पदार्थों का (चिदं, सुरादी आदि का) ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार परम तत्त्व का ज्ञान हो जाने पर, जड़ चैतन्यय समस्त विश्व का ज्ञान हो जाता है क्योंकि विश्व के सारे चित्-अचित् पदार्थ नाम, रूप और विकारमात्र हैं, सत्य केवल परम तत्त्व है। यह अखण्ड चैतन्यय ब्रह्म या आत्मतत्त्व है। सद्गुरु के द्वारा साधक को ऐसा ज्ञान देने के पश्चात् यह कहा जाता है कि 'आत्मतत्त्व' अर्थात् वह रुद्ध आत्मतत्त्व तू ही है। इस महावाक्य से जीव व ब्रह्म को एकता सिद्ध होती है। इस ज्ञान को सुनकर साधक को 'अहं ब्रह्मास्मि' का ज्ञान होता है। अर्थात् साधक यह अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इस साधन के बल पर जीव और ब्रह्म का भेदभाव मिट जाता है तथा एकत्व का ज्ञान होता है। इसके पश्चात् साधक को 'अव्यक्तात्मा ब्रह्म' तथा 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' का ज्ञान होता है। अर्थात् अपने से भिन्न व्यक्तियों के लिए भी उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह आत्मा भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है जो सब कुछ है, उससे अलग कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। 'नेह नानास्ति किञ्चन' अर्थात् यहाँ कुछ भी अनेकता नहीं है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' अर्थात् ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है तथा 'मृत्योः स मृत्युमानोति य इह ज्ञेय पश्यति' अर्थात् यहाँ जो नानात्व देखता है वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार का ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान जीव व ब्रह्म के ऐक्य को सिद्ध करता है।

रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद

रामानुज ने अपने दर्शन में तीन मूल तत्त्व माने हैं - चित्, अचित् एवं ईश्वर। इनमें चित् व अचित् दोनों नित्य और परस्पर स्वतन्त्र द्रव्य हैं। चित् चेतन भोक्ता जीव है, अचित् जड़ भोग्य जगत् है तथा ईश्वर इन दोनों का अन्तर्यामी है। ये चित् व अचित् ईश्वर पर आश्रित हैं और सर्वथा उनके अधीन हैं। ये स्वयं से द्रव्य हैं किन्तु ईश्वर के गुण या धर्म हैं। चित् व अचित् ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर उनका अन्तर्यामी आत्म है। जीव अपने शरीर का आत्मा है किन्तु ईश्वर का शरीर है जो जीव का भी आत्मा है। शरीर और आत्म का सम्बन्ध अपृथकसिद्धि है जो आन्तरिक अपार्थक्य सम्बन्ध है। रामानुज के अनुसार 'शरीर' वह है जो आत्म द्वारा धारण किया जाये (धर्म), नियमन किया जाये (नियाम्य), तथा अपनी अर्थसिद्धि के लिए साधन के रूप में प्रवृत्त किया जाये (शेष), तथा 'आत्मा' वह है जो शरीर को धारण करे (धर्ता) नियमन करे (नियन्ता) और जो साधन रूप में प्रवृत्त होने वाले शरीर का साध्य हो अर्थात् शेषी हो। इसी कारण सभी चित् व अचित् 'परमपुरुष ईश्वर द्वारा नियाम्य, धर्म तथा शेष होने के कारण उनका शरीर है' तथा ईश्वर 'चिद्चिद्विशिष्ट है'। ये चिद्चिद् ईश्वर के विशेषण, धर्म, गुण, प्रकार, अंश, अंग, शरीर, नियाम्य, धर्म और शेष है, तथा ईश्वर उनके विशेष्य, धर्मी, द्रव्य, प्रकार, अंगी, शरीरी या आत्मा, नियन्ता, धर्ता तथा शेषी है। चिद्चिद् दोनों ईश्वर के समान् नित्य हैं किन्तु ईश्वर से बाह्य और पृथक नहीं हैं।

रामानुज ने जो चिद्चिद्विशिष्ट ईश्वर का निरूपण किया है इसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी मिलता है। श्वेताश्वतर का भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता को यहाँ चित्, अचित् तथा ईश्वर के रूप में गृहीत किया गया है। 'श्वेताश्वतर उपनिषद् का वाक्य है - अज, सर्वज्ञ ईश्वर, अज, अल्पज्ञ भोक्ता जीव, और अज भोग्याप्रकृति, ये तीनों ब्रह्म ही हैं।' बृहदारण्यक उपनिषद् में ब्रह्म को 'सूत्रा' बताया गया है जो सब जीवों और पदार्थों को आबद्ध किये है। यह अन्तर्यामी अमृत आत्मा जड़ प्रकृति और चेतन जीवों में अन्तर्यामी रूप में विराजमान रहकर उनका नियमन करता है, जड़ प्रकृति और चेतन जीवन इस आत्मा के शरीर है।' रामानुज का

यह मानना है कि चिन्मारी जिस प्रकार अग्नि का अंश है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का अंश है। जिस प्रकार रथ चक्र में अरे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार जीव और जगत् परमात्मा में आबद्ध है।

जीव व ईश्वर का सम्बन्ध रामानुज के मत में अभेदसूचक एकता नहीं है क्योंकि जीव अल्पज्ञ तथा अनन्त है जबकि ईश्वर सर्वज्ञ तथा एक है। ऐसी दशा में दोनों में अभेद कैसे बना रह सकता है ? इस के प्रत्युत्तर में रामानुज का कथन है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में व्याप्त है तथा भीतर से उसका नियमन करता हुआ 'अन्तर्यामी' है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद माना जा सकता है।¹⁴ जिस प्रकार अंश का अस्तित्व अंशी पर निर्भर रहता है और गुण का द्रव्य पर, उसी प्रकार जीव की सत्ता ईश्वर पर निर्भर रहती है क्योंकि जीव अंश है और ईश्वर अंशी है, जीव नियम्य है और ईश्वर नियामक है। इस तरह के सम्बन्ध होने से यह स्पष्ट होता है कि जीव ईश्वर के ऊपर आश्रित तथा निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की शरण में गए बिना जीव का निस्तार तथा कल्याण नहीं हो सकता। ईश्वर अशेष गुणों का आकार है, दया का समुद्र है तथा करुणा निधि है अतः वह जीव की दीन-हीन दशा को देखकर स्वयं द्रवित हो जाता है। रामानुज के मतानुसार जीव-ईश्वर के निर्णय से स्पष्ट हो जाता है कि प्रपति (शरणागति) ही जीव की आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है।

जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध में रामानुज की 'तत्त्वमसि' की व्याख्या कुछ भिन्न प्रकार की है। 'त्वं' पदार्थ साधारणतया जीव का प्रतीक माना जाता है पर विशिष्टाद्वैत मत में 'त्वं' का अर्थ अचिद्विशिष्ट जीव-शरीरवाला ब्रह्म से है। 'तत्' पद से अभिप्राय सर्वज्ञ, सत्य संकल्प, जगत् कारण ईश्वर से है। इस प्रकार इस महावाक्य की रामानुजीय व्याख्या का अर्थ है कि 'अन्तर्यामी ईश्वर तथा विश्वप्रपञ्च का निर्माता ईश्वर दोनों की तात्त्विक एकता है' अर्थात् एक विशेषण से विशिष्ट ईश्वर तदन्यविशेषण से विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न है। अतः एकत्व विशिष्ट ईश्वर का ही है। इसी कारण रामानुज सिद्धान्त को विशिष्टाद्वैत की संज्ञा दी गई है।¹⁵ जबकि शंकर की 'तत्त्वमसि' व्याख्या जीव और ब्रह्म के अखण्ड चैतन्यात्मक स्वरूपैक्य का प्रतिपादन करती है।

मध्वाचार्य की द्वैतवादी मान्यता

शंकराचार्य जीव व ब्रह्म में अभिन्नता मानते हैं। जबकि रामानुज जीव व ब्रह्म में अपृथक्सिद्धि सम्बन्ध मानते हैं। मध्व के विचार इनसे भिन्न हैं। वे जीव व ब्रह्म में एक स्पष्ट भेद स्वीकार करते हैं। यह भेद जीव के बन्धन की अवस्था में भी रहता है तथा मुक्तावस्था में भी रहता है। ब्रह्म व जीव अपने आन्तरिक स्वभाव से एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा स्वामी है जबकि जीव शूद्र तथा सेवक है, ब्रह्म स्वतन्त्र है, जीव परतन्त्र है। दोनों में कभी भी तादात्म्य नहीं हो सकता। मध्व के विचार में मोक्ष का अर्थ ही जीव का ब्रह्म से भिन्नत्व के ज्ञान का होना है। जीव को यह ज्ञान हो जाना कि वह ब्रह्म से भिन्न है और उस पर आश्रित है यह ज्ञान ही मोक्ष है। जीव कभी भी ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त नहीं करता है। वह अन्तिम सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है जिसका अर्थ ईश्वर के समान शक्तियों का भोग करना है। जीव कभी भी ब्रह्म के साथ एक्य स्थापित नहीं करता। स्वामी सेवक का भेद नित्य व स्वाभाविक है क्योंकि यह दोनों के स्वभाव में निहित है यही मध्व की धारणा है।

श्रुतियों में जहाँ जीव ब्रह्म के अभेदपरक कथन का उल्लेख मिलता है क्यों कि वे उपजीवक हैं और जो श्रुतिवाक्य भेद परक हैं वे उपजीव्य अर्थात् मुख्य हैं। दूसरे शब्दों में मध्व के अनुसार जीव-ब्रह्म भेद परक श्रुति वाक्य मुख्यार्थ हैं तथा अभेदपरक वाक्य गौणार्थ हैं। कठोपनिषद् 3/1 के 'ऋत पिबन्तौ' की व्याख्या करते हुए मध्व कहते हैं कि इस उद्धरण में जीव और ईश्वर का भेद बहुत स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। जीव और ईश्वर दोनों ही शुभ कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर भी भोक्ता है? मध्व इसके प्रत्युत्तर में ब्रह्म को भोक्ता स्वीकार करते हैं परन्तु उनका यह मानना है कि ब्रह्म एक भिन्न

अर्थ में भोक्ता है अर्थात् वह अपने ही कर्मों का भोक्ता है जो कि जीवों के भोगों की तरह भौतिक नहीं है। मु० उप० (3/1/1) का द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया उद्धरण भी दोनों में स्पष्ट भेद करता है। इसमें जीव को बन्धन में बंधा हुआ बतलाया गया है तथा ईश्वर को बन्धन से मुक्त बताया गया है। अद्वैतवादियों के प्रिय उद्धरण तत्वमसि (छा० उप० 6/8/7) की व्याख्या करते हुए मध्व तथा व्यासतीर्थ कहते हैं कि यहाँ केवल आलंकारिक रूप से ही जीव व ब्रह्म के ऐक्य को बतलाया गया है वास्तविक रूप से नहीं। व्यासतीर्थ कहते हैं कि यह उद्धरण लक्षणा पर आधारित है अतः इसका मुख्यार्थ जीव-ब्रह्म का अभेद नहीं है। मध्व का यह मत है कि 'तत्वमसि' की व्याख्या में उद्दालक द्वारा श्वेतकेतु को दिए गए समस्त नौ दृष्टान्त जीव-ब्रह्म के ऐक्य को न बतलाकर जीव को ब्रह्म पर निर्भरता को ही सिद्ध करते हैं। इसलिए मध्व अन्ततः तत्वमसि की व्याख्या अतत्त्वम् असि अर्थात् तुम (जीव), वह (ब्रह्म) नहीं हो के अर्थ में करते हैं।

इस प्रकार मध्व यही प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न है तथा वह ब्रह्म पर आश्रित है। दोनों में मूलभूत भेद है। इसीलिए जीव सदैव ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ईश्वरानुग्रह रहते हैं।

मध्व के दर्शन की एक विशेष बात यह है कि वह जीव को ब्रह्म की तुलना में शूद्र मानते हुए भी उसे उतना ही सत्य मानते हैं जितना ईश्वर को। उनके दर्शन में जीव और जगत् ईश्वर के समान ही सत्य हैं। इस प्रकार मध्व का द्वैतवाद शंकर व रामानुज दोनों के ही सिद्धान्तों से पर्याप्त मतभेद रखता है।

निम्बार्काचार्य का भेदाभेदवादी सिद्धान्त

निम्बार्क जीव व ब्रह्म के मध्य भेदाभेद सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं। जहाँ एक ओर परमात्मा आनन्दमय नित्य आविर्भूत ज्ञान स्वरूप, निर्लेप तथा भोक्ता नहीं है वहीं दूसरी ओर जीव आनन्द के हेतु अनुकर्ता तथा भोक्ता है। वह अणुरूप होने तथा ईश्वर द्वारा नियम्य होने के कारण ईश्वर से भिन्न है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंशाशीभाव से जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है परन्तु अन्ततः दोनों में अभेद है।¹⁶ जिस प्रकार सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिबिम्बित होते हुए भी जल के वृद्धिह्रास आदि दोषों से स्पष्ट नहीं होता उसी प्रकार जीवात्मा के दोषों से अन्तर्यामी ब्रह्म स्पष्ट नहीं होता।¹⁷ निम्बार्काचार्य 'तत्वमसि' महावाक्य की व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि 'तत्' पद स्वतन्त्र व्यापक ब्रह्म का वाचक है तथा 'त्वम्' पद नियम्य जीव का वाचक है एवं 'असि' का तात्पर्य उनके भेदाभेद प्रदर्शन में है।

निम्बार्क के मतानुसार जीवात्मा उसी प्रकार सत्य तत्व है जिस प्रकार परमात्मा अन्तर्यामी और जीव का उद्धार करने वाला है। वेदान्त कामधेनु में यही बात बताते हुए कहा गया है कि क्षर-अक्षर, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, विद्या-अविद्या, इन्द्रिय-मन आदि तत्व, सभी वस्तुएँ तथा वेद सूत्रों में प्रतिपादित भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता, जिज्ञासु, जिज्ञासा और जिज्ञास्य ये सभी ब्रह्मात्मक हैं इसलिए सत्य हैं।¹⁸ जीव, जगत् आदि सभी परमात्मा के अंश हैं इसी कारण वे सत्य हैं क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। जगत् में जो मिथ्यात्व का आभास होता है वह परमात्मा की अविद्या (माया) का आवरण है, उसको विद्या के द्वारा हटा देने से जगत् का ईश्वरत्व सत्यतत्व का प्रकाश हो जाता है। वेदान्त कामधेनु में द्वैताद्वैत अर्थात् भेदाभेद को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि क्रोधादि भोग्य वृत्तियों का भोक्ता जीवात्मा जब सद्दिवेक की प्रेरणा से परमात्मा के आश्रय में, अपने को अज्ञान बनाकर उसी में संलग्न कर देता है, तब उसका भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता एकमात्र परमात्मा ही जो जाता है। यही परमात्मा के तीन रूप भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता का अद्वैत भाव है। इस बात को निम्बार्क ब्रह्मसूत्र के 'अहिकुण्डलवत्' के उदाहरण से समझाते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प, कुण्डली का कारण है तथा कुण्डली, सर्प का परिमाण है। सर्प स्वतन्त्र है जबकि कुण्डली निर्भर है, यह बात एक ओर तो सर्प और उसके कुण्डली में भेद बतलाती है वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि कुण्डली का अस्तित्व और क्रिया-कलाप, सर्प

को अनुपस्थिति से असंभव है, इस बात से सर्प व उसके कुण्डली के मध्य अभेद स्थापित होता है। निम्बार्क इन्हीं मतों के द्वारा जीव, जगत् व परमात्मा के मध्य स्वाभाविक भेदाभेद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद -

वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद को 'ब्रह्मवाद' के नाम से भी जाना जाता है। 'ब्रह्मवाद' का तात्पर्य है कि समस्त दृश्यमान जगत् ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म सच्चिदानन्द है। जीव एवं जगत् ब्रह्म के ही अंश हैं। अतएव जिस प्रकार सत्स्वरूप ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार जीव एवं जगत् भी सत्य है। इसके विपरीत शंकराचार्य केवल ब्रह्म को सत्य तथा जीव को मिथ्या मानते हैं।¹⁹ वे जीव को ब्रह्म से अलग नहीं, एक मानते हैं। निम्बार्क जीव तथा ब्रह्म में अभेद सम्बन्ध मानते हैं तथापि अभेद होते हुए भी भेद है। रामानुज अन्तर्यामी परमेश्वर, चित् जीव एवं अचित् जगत् तीनों को नित्य मानते हैं परन्तु जीव तथा जगत् को स्वतः स्वतन्त्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन स्वीकार करते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव अल्पज्ञ है। वह अपने अंशी सर्वज्ञ परमात्मा के अधीन है अर्थात् जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म के वश में है।

वल्लभ अविकृत परिणामवाद का प्रतिपादन करते हैं जिसका तात्पर्य है कि कारण स्वरूपतः अविकृत रहते हुए कार्य रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी जगत् के रूप में परिणत होकर भी उसी प्रकार अविकृत बना रहता है जिस प्रकार सुवर्ण आभूषण बनकर भी अपने स्वरूप को नहीं खोता। जैसे सर्प अपने को संकुचित और विकसित करता है उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी क्रीड़ा के लिए जगत् का रूप बदलता है।

अन्य वैष्णवाचार्यों के समान वल्लभ भी ब्रह्म को जगत् का अभिन्नमित्तोपादान कारण स्वीकार करते हैं। 'तत्तु समन्वयात्' (ब्र० सू० 1/1/3) के आधार पर वल्लभाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म अपने सत् चित् और आनन्द रूप से सर्वव्यापक है। इस आनन्दादि गुणों से ही वह अपनी इच्छाशक्ति द्वारा नाम रूप और कार्यरूप से जीव व जगत् का आविर्भाव करता है प्रकृति भी ब्रह्म का ही अंश है।²⁰ अतएव ब्रह्म सर्वव्यापक है। ब्रह्म ही जगत् का उपादान कारण है। 'बहु स्याम् प्रजायये' (छा० उ० 6/2/3) आदि श्रुतियों से ब्रह्म का कर्ता व कर्म दोनों होना स्पष्ट होता है। जिस प्रकार एक मृत्पिण्डेन का ज्ञान होने से समस्त मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है अतः मृत्तिका ही सत्य है उससे बने हुए समस्त पदार्थ नामरूपात्मक है। कार्य कारणरूप से सत्य है, मिथ्या नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म सत्य है तथा ब्रह्म से उत्पन्न नामरूपात्मक जगत् दोनों सत्य है।²¹ यह कहा जा सकता है कि सच्चिदानन्द भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है अर्थात् एक से अनेक रूपों में अभिव्यक्ति की इच्छा होती है, तब वे स्वयं जगत् जीव और अन्तर्यामी रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। इसमें भगवान की इच्छा क्रीड़ा या लीला ही एकमात्र हेतू है। यह अभिव्यक्ति वास्तविक है, माया कल्पित नहीं है। यह विवर्त भी नहीं है। तथा यह विकारयुक्त परिवर्तन भी नहीं है। वल्लभ मत में इसे अविकृत परिणाम कहा जाता है।²² भगवान ही अविकृत भाव से जगदादि रूप ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार कटक-कुण्डलादि सुवर्ण के अविकृत परिणाम हैं क्योंकि कटककुण्डलादि रूपों में परिणत होने पर भी सुवर्ण में विकार नहीं होता और उन्हें गलाकर पुनः सुवर्ण में परिणत किया जा सकता है, उसी प्रकार अविकृत भाव से जगदादिरूपों में अभिव्यक्त होने पर भी ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता। कार्यब्रह्म और कारणब्रह्म दोनों शुद्ध ब्रह्मरूप होने से एक ही है। इस कारण जगत् और जीव सत्य है, नित्य है। अतः ये उत्पत्ति और विनाश रहित हैं। उत्पत्ति का यहाँ अर्थ आविर्भाव तथा विनाश का अर्थ तिरोभाव से है। परन्तु वल्लभ ने आविर्भाव व तिरोभाव का अर्थ 'अनुभव योग्य होना' व 'अनुभव योग्य न होना' से लिया है।²³ जिस प्रकार सूर्य से या दीपक से या मणि से प्रकाश की किरणें निकलती हैं अथवा जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग व्युच्चरित होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म से जगत् व जीव व्युच्चरण हाता है। परन्तु व्युच्चरण होने पर भी जगत् या जीव की नित्यता अक्षुण्ण रहती है। सच्चिदानन्द भगवान के अविकृत सदंश से जड़ जगत् का निर्गमन होता है, इसमें सदंश का आविर्भाव और चिदंश तथा आनन्दांश का तिरोभाव रहता है। तथा भगवान के अविकृत चिदंश से जीवों का निर्गमन होता है इसमें सदंश