

शंकर का अध्यास या अविद्या

शंकर के दर्शन में पापा और अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। उनका मानना है कि जिस प्रकार आन्धा और अंध में सादृश्य है, उसी प्रकार पापा और अविद्या अभिन्न हैं। परन्तु बाद के कुछ दार्शनिकों ने पापा और अविद्या में भेद कर दिया है। शंकर का मानना है कि "अध्यास किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के रूप में ज्ञान है। आचार्य ने अध्यास का दूसरा लक्षण यह बताया है कि "अध्यास किसी अन्य वस्तु का किसी अन्य वस्तु के धर्म के रूप में अवस्थापित होता है। अर्थात् प्रत्येक वस्तु में द्वेषांश और क्षमांश दोनों होते हैं। एक वस्तु के 'द्वेष' पर किसी अन्य वस्तु के 'धर्म' को आरोपित करना अध्यास है। जैसे - रज्जु के द्वेषांश पर सर्पत्व धर्म का आरोप। एक और लक्षण के अनुसार आचार्य करते हैं और जब हम उस वस्तु से कुछ हद तक साम्य रखनेवाली दूसरी वस्तु देखते हैं तो पहले वस्तु का गुण-धर्म जो हमारी रसुखी में होते हैं वह दूसरी वस्तु पर आरोपित हो जाता है, जिससे हमें भ्रम हो जाता है। परन्तु जब प्रकाश याग (ज्ञान) में हम इसका निरीक्षण करते हैं तो वह भ्रम टूट जाता है और हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।

अतः निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि स्वप्नकाल चैतन्यस्वरूप परमात्मा अविद्या के कारण जीव के रूप में भासता होता है और जब इस परमात्मा पर अनात्मा तथा देह-इन्द्रिय और अनात्माओं का अध्यास पापा के कारण हो जाता है, तब यह चैतन्यस्वरूप परमात्मा जीव या प्रमाणा के रूप में प्रतीत होने लगता है। यही अध्यास या अविद्या है, परन्तु ब्रह्मज्ञान के द्वारा हम इसके वास्तविक स्वरूप से ज्ञान करते हैं। शंकर ने त्रिविध सत्ता के बारे में कहा है

(i) प्रतीभासिक सत्ता (ii) व्यवहारिक सत्ता (iii) पारमार्थिक सत्ता
 शंकर के अनुसार स्वप्न में दिखाई देनेवाले विषयों की सत्ता को प्रतीभासिक सत्ता कहते हैं। दूसरा अत्र में जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली सापेक्ष वस्तुओं की सत्ता को व्यवहारिक सत्ता कहेंगे। व्यवहारिक सत्ता जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमारे सारे कर्मों में व्यवहार रूप में सत्ता प्रतीत होता है। तीसरी पारमार्थिक सत्ता शाश्वत, सम्पूर्ण एवं सर्वोपरि सत्ता है। यह कभी खंडित नहीं हो सकती है।