

वेदान्त दर्शन का सार – “गीता”

डॉ.डॉली पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक

अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर ; छ.ग.द्व

सांराशः— भगवद्गीता अत्यंत ही समादरीय ग्रन्थ है। भगवद्गीता मानव धर्म का ग्रन्थ है। गीता के द्वार सभी के लिए खुले हुए है। कामधेनु और कल्पवृक्ष से इसकी तुलना होती है। महात्मा गांधी ने गीता की तुलना जगतमाता से की है। भगवद्गीता मानव को सही राह में चलने और असत्य, अन्याय से दूर रहने का संदेश देती है।

मूल शब्दः— 01. स्वधर्म, 02. कर्मकौशल, 03. क्षरपुरुष, 04. स्थितप्रज्ञ, 05. तादात्मय, 06. अख.डचिदानन्द।

भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया वही वेदान्त दर्शन का सार—“गीता” है। यह गोपालनन्दन श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद रूपी गायों से दुहा अमृतमय दूध है। जिसे सुधीजन पीते हैं।

अर्जुन के सारथी भगवान श्रीकृष्ण है। अर्जुन जब अपने सामने परिजनों, गुरुजनों और सगे—सम्बद्धियों को देखता है तो वह युद्ध करने से साफ मना कर देता है। श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म के लिए किया युद्ध हमेशा विजयी होता है युद्ध करना उसका धर्म है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि “जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वही करो” |(01)

अर्जुन ने श्रीकृष्ण को उत्तर दिया “ आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अतः मैं जैसा आपने कहा वही करूंगा” |(02)

“जो असत् है उसका भाव नहीं हो सकता, और जो सत् है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता” |(03)

शरीर नश्वर है और आत्मा नित्य है। आत्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होता है। “जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने जी.र्फ वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्रों को पहन लेता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारा करती है” |(04)

ब्रह्म के सगुरा और निगुरा दोनों रूप को गीता मानती है। ये दोनों रूप एक ही अभिन्न तत्व के हैं।

“जिस प्रकार सूत्र में मणि—गा.। पिरोये रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में समस्त विश्व अनुस्यूत है। |(05)

“विश्वात्मा होते हुए भी वह विश्व में सीमित नहीं है। वह विश्वातीत भी है, यह उसका अनुत्तम पर भाव है” |(06)

परमेश्वर की दो प्रकृतियों का वर्णन गीता में है— अपरा और परा। “अपराप्रकृति को क्षेत्र और क्षर पुरुष भी कहा गया है। परा प्रकृति में चैतन जीव आते हैं। उसकी अन्य संज्ञा क्षेत्रज्ञ और अक्षर पुरुष भी है” |(07)

पुरुषोत्तम ही परम तत्व है। “क्षर पुरुष (जड़प्रकृति) और अक्षर पुरुष (जीव) इन दोनों के उपर उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है” |(08)

गीता के गौरव का प्रतीक ज्ञान कर्म और भक्ति का विलक्षण समन्वय है। योग का अर्थ है मिलन अर्थात् जीवात्मा का परमात्मा से मिलन जिससे दोनों दो न होकर एक हो जावें। 3

“कर्म योग अर्थात् कर्मकौशल (कामनारहित कर्म)” |(09)

“भक्तियोग योग भक्ति द्वारा भगवत्—तत्व का सम्यक् ज्ञान और भागवत प्रवेश है” |(10)

योग वह है जिसमें स्थित योजी तत्वज्ञान से विचलित नहीं होता अतीन्दिय तथा शुद्ध ज्ञानगम्य अख.ड आनन्द का अनुभव करता है। “जो दुख के संयोग से सर्वथारहित है वही योग है” |(11)

बिना ज्ञान के योग शारीरिक और मानसिक व्यायाम मात्र है।

“योगी का लक्ष्य अपरोक्षानुभूति द्वारा आत्मसाक्षात्कार है जो बिना ज्ञान सम्भव नहीं भगवान अपने भक्तों को कृपा करके ज्ञान योग प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें पा सकें” |(12)

संसार—सागर को ज्ञान—यान से ही पार किया जा सकता है।

“कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है” |;13द्व

“भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है” |;14द्व

“ज्ञान निष्ठा की परिपूर्ति के दो रूप हैः— एक तो सर्वत्र जगत की समस्त चेतनाचेत वस्तुओं में भगवत् तत्व या आत्मतत्व को देखना और दूसरा रूप है भगवद् या आत्मा में समस्त विश्व को देखना दोनों रूप एक—दूसरें के पूरक है” |(15)

“कर्मयेवाधिका रस्ते मा. फलेषु कदाचन” 4

गीता का निष्काम कर्म ज्ञानीद्वारा ही सम्पादित हो सकता है। देहधारी प्राणी के लिए कर्मों का सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है” |(16)

गीता में कहा गया है “तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम कर्म फल की कामना का फलासक्ति मत करो, और न ही तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म न करने में हो” |(17)

पूर्णतः निष्काम कर्म तो जीवन्मुक्त सिद्ध पुरुष के लिए हो सम्भव है। गीता का निष्काम कर्म ज्ञान और भक्ति दोनों से प्रेरित है।

“जैसे सूर्य की स्थिति मात्र से प्रकाश फैलता है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी उनके द्वारा कार्य सम्पादन हो रहा है अन्यथा समस्त लोगों का उच्छेद हो जाए” |(18)

गीता का हृदय भक्ति है। गीता उपदेश का प्रारम्भ शरागति से होता है जिससे अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण से धर्म के विषय में मोहग्रस्त हो प्रार्थना करता है। “मैं। आपका शिष्य हूँ आपकी शरा में आय है। आप कृपया अपने सदुपदेश से मेरा मोह दूर करें” |(19)

गीता का पर्यावरण भी शरागति से हुआ है। भगवान् श्री कृष्ण अष्टाश अध्याय के अन्त में उपदेश की समाप्ति इस प्रकार करते हैं— “ हे अर्जुन! अब तू मेरे सर्वाधिक गोपनीय परम रहस्यमय इस वचन को सुन कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे अनन्य शरा में आजा तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा” |(20) 5

भक्त के मन में भगवद्कृपा और भगवद्वचनों से आसक्ति रहती है। भक्त भगवान् की अनन्य शरा में जाकर पूर्ण शान्ति प्राप्त करता है।

“गीता में भगवान् ने बारम्बार इस प्रकार आश्वासन किये हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है” |(21)

“कल्यानकर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है” |22द्व

“यदि कोई अत्यंत दूराचारी भी निश्चत रूप से मेरा भजन करने लगे तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं” |(23)

“इस अनित्य और सुखरहित लोक में मेरा भजन करना चाहिए” |(24)

“हे अर्जुन! तू मुझमें ही निरन्तर मन लगा, मेरा भजन कर मुझे अर्पा करके कर्मों द्वारा मेरा भजन कर, मुझे ही प्राप्त कर, तु मेरी अनन्य शरा में आ जा और अपनी आत्मा को मुझमें प्रतिष्ठित कर दें, तू मुझे ही प्राप्त होगा” |(25)

“मुझमें निरन्तर अपना मन लगाने वाले भक्तों का में शीघ्र ही जन्ममरारूप इस संसार-सागर से उद्धार करता है” |(26)

“अर्थात् आर्तजिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसकी मुझमें अनन्य भक्ति होती है अतः उसे मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यन्त प्रिय है” |(27) 6

भक्ति में उपासना किया जाता है। भगवान का निरन्तर ध्यान करना, नाम जपना, निरन्तर स्मरा करते रहना। भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त का भगवान से एकाकार हो जाता है। गीता में भक्ति और ज्ञान की एकता को महत्व दिया गया है।

“जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनकी भगवत्प्राप्ति (योग) और उसकी साधना (क्षेत्र) की मैं रक्षा करता हूँ” |(28)

जो भक्त अनन्य योग से मेरा ध्यान और उपासना करते हैं मैं जन्ममृत्युरूप संसार-सागर से उनका उद्धार करता हूँ। |(29)

“ हे अर्जुन! अनन्य भक्ति से ही मेरा तात्त्विक ज्ञान किया जा सकता है, मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है, और मुझमें प्रवेश करने मुझसे एकाकार हुआ जा सकता है” |(30)

भगवत्पर्द्दर्शि बुद्धि से कर्म करने से और भगवान का निरन्तर ध्यान करने से साधक को ब्रह्मभाव का बोध होने लगता है इस बोध से अनन्य भक्ति का उदय होता है, अनन्य भक्ति से भगवान का तात्त्विक ज्ञान होता है और इस ज्ञान के उदय होते ही भक्त भगवान में प्रवेश कर जाता है और इस ज्ञान के उदय होते ही भक्त भगवान में प्रवेश कर जाता है अर्थात् भगवान से उसका एकीभाव हो जाता है” |(31)

यद्यपि परज्ञान और पराभक्ति एक ही है और ज्ञान तथा भक्ति का चरम लक्ष्य भी भगवत्प्राप्ति ही है तथापि निगूर्ण उपासना को गीता का प्रपत्ति या शरागति पर अत्यन्त बल है। 7

गीता में भगवान ने अर्जुन की जो अन्तिम उपदेश दिया है कि “हे अर्जुन! मुझमें निरन्तर मन लगाये रह, मेरी अनन्य भक्ति कर, मुझे सर्वस्व अर्पा कर, मुझे ही प्राम कर, ऐसा करने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्यप्रतिज्ञा है क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। तू सब धर्मों को (कर्मों को) त्याग कर मेरी अनन्य शरा में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मतकर” |(32)

उपसंहारः— श्रीमद्भगवत् गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता संस्कृत भाषा में है। भगवद्गीता में सृष्टि की उत्पत्ति, मानवउत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ज्ञान, योग, यम—नियम, राजनीति, जीवनप्रबंधन, आत्मा, परमात्मा सभी का समावेश है। भगवत्गीता की बातें, मनूष्य अपनाकर, दुखों, वासनाओं, कोध, ईष्या, लोभ, मोह, संसारिक बंधनों से मूक्त हो सकता है। भगवद्गीता को हिंदुं सनातन धर्म ग्रन्थों में पवित्र माना गया है।

श्रीमती एनीबिसे.ट के अनुसार— गीता साधक को सन्यास के उस निम्न स्तर से जहाँ पदार्थों का तथा कर्मों का त्याग किया जाता है निष्काम कर्मयोग के उस उच्च स्तर पर ले जाती है जहाँ कामना और आसक्ति का त्याग हो जाता है और जहाँ योगी समाधिस्थ होते हुए भी शरीर और मन से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

सदंर्भ—सूची

- 1- यथेच्छसि तथा कुरु गीता—18—63
- 2- वरिष्ठों वचनं तव | गीता 18—73
3. गीता 02—16
4. गीता 02—22
5. गीता 07—07
6. गीता 07—24
7. गीता 15,16
8. गीता 15,17,18
9. योग कर्मसु कौशलय
10. गीता 11—54, 18—55, 8—22
11. गीता 06—21,22,23
12. गीता 10—10ददायि युद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते।
13. गीता 04—36,33

14. गीता 04–38
15. गीता 07–18
16. गीता 06–29,30
17. गीता 02–47
18. गीता 03–22,24वर्त एव च कर्मसि
19. गीता 02–07 शिष्यस्तेडह शाधि मा त्वां प्रप.नम
20. गीता 18–64,06
21. गीता 09–31
22. गीता 06–40
23. गीता 09–30,31
24. गीता 09–33
25. गीता 09–34
26. गीता 12–07
27. 07–16,17
28. गीता 09–22
29. गीता 12–06–07
30. गीता 11–54
31. गीता 18–54,55
32. गीता 18–65,66