International Journal in Management and Social Science
Volume 09 Issue 10, October 2021 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 6.319
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

श्रीमदभागवत गीता का धार्मिक और दार्शनिक मूल्य संबंध का एक अध्ययन

REENA SINGH
RESEARCH SCHOLAR OPJS UNIVERSITY CHURU RAJASTHAN
DR. SUSHMA RANI
PROFESSOR, OPJS UNIVERSITY CHURU RAJASTHAN

सारांश

भगवद गीता एक दार्शनिक ग्रंथ की तुलना में अधिक धार्मिक है। यह एक गूढ कृति नहीं है जिसे विशेष रूप से दीक्षित लोगों के लिए बनाया और समझा गया है, बल्कि एक लोकप्रिय कविता है जो उन लोगों की भी मदद करती है, जो कई और चर के क्षेत्र में भटकते हैं। यह सभी संप्रदायों के तीर्थयात्रियों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है जो भगवान के शहर के आंतरिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम वास्तविकता को सबसे गहराई से छूते हैं, जहां पुरुष संघर्ष करते हैं, असफल होते हैं और जीतते हैं। लाखों हिंदुओं ने, सदियों से, इस महान पुस्तक में आराम पाया है, जो सटीक और मर्मज्ञ शब्दों में एक आध्यात्मिक धर्म के आवश्यक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, जो कि निराधार तथ्यों, अवैज्ञानिक हठधर्मिता या मनमानी कल्पनाओं पर निर्भर नहीं हैं। भगवद गीता सार्वभौमिक रूप से भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के गहना के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा अपने अंतरंग शिष्य अर्जुन को कहे गए, गीता के सात सौ संक्षिप्त श्लोक आत्म-साक्षात्कार के विज्ञान के लिए एक निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कोई अन्य दार्शनिक या धार्मिक कार्य इतने स्पष्ट और गहन तरीके से चेतना, स्वयं, ब्रह्मांड और सर्वोच्च की प्रकृति को प्रकट नहीं करता है। गीता हमें सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में ईश्वर के प्रति समर्पण के प्राथमिक संदेश के साथ सभी वैदिक शिक्षाओं का संश्लेषण प्रदान करती है। आज की स्थिति में, आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है और लोग प्रकृति में अधिक से अधिक भौतिकवादी होते जा रहे हैं, आम जनता को इस बारे में बड़ी शंका है कि गीता और उसकी शिक्षाएँ आज की तरह प्रासंगिक हैं या नहीं। आज के समय में लोगों के मन में जो प्रमुख प्रश्न हैं, उनमें से एक यह है कि क्या गीता की शिक्षा केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक सैद्धांतिक कार्य है या यह हमारे समकालीन दुनिया में लागू है।

मुख्यशब्द:- श्रीमदभागवत गीता, धार्मिक और दार्शनिक, संबंध, दार्शनिक ग्रंथ, दार्शनिक या धार्मिक कार्य

प्रस्तावना

धर्म और दर्शन एक दूसरे से अलगाव की स्थिति में नहीं रह सकते। यद्यपि धर्म अपने सबसे गहरे स्तर पर मुख्य रूप से परमात्मा के साथ मिलन या संवाद की समस्या से संबंधित है और मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष नामक मानव जीवन के सर्वोच्च मूल्य की प्राप्ति के साथ है, फिर भी यह औपचारिक समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता है। उसी तरह, हालांकि दर्शन मुख्य रूप से सत् या होने की प्रकृति की जांच से संबंधित है, फिर भी यह मनुष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसे मनुष्य के जीवन की गहरी समस्याओं और उसके अस्तित्व की स्थिति की सही समझ और प्रशंसा विकसित करनी होगी। इसे मनुष्य और संसार की प्रकृति और संरचना की सही समझ को प्रकट करना होगा और साथ ही परम या परमात्मा की प्रकृति को भी प्रकट करना होगा। अतः धर्म और दर्शन एक दूसरे से गहरे और घनिष्ठ रूप से जुडे हुए हैं। इन दोनों का मूल अंततः मनुष्य के कुछ गहरे आग्रहों और आकांक्षाओं में है। हम इस सत्य को सामान्य रूप से भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों और विशेष रूप से श्रीमद भगवद गीता में पूरी तरह से चित्रित करते हैं।

ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र:-

महान महाकाव्य गीता एक धार्मिक ग्रंथ की तुलना में एक दार्शनिक ग्रंथ अधिक है। वास्तविकता की प्रकृति पर इसके स्थूल और सूक्ष्म जगत दोनों आयामों में प्रकाशमान प्रतिबिंबों का आना स्वाभाविक है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रकार के दार्शनिक अभ्यास की समझ के लिए 'होने' की समझ महत्वपूर्ण है। यह योग की समझ के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि योग माना जाता है कि पूर्णता की अस्तित्वगत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई कला, कोई विधि, कोई रणनीति या साधन है। गीता में पुरुष और पुरुषोत्तम के बारे में चर्चाओं की भरमार है जो न केवल बहन के विचारों की व्याख्यात्मक पर्याप्तता दिखाने में बल्कि पुरुष और पुरुषोत्तम से संबंधित सूक्ष्मताओं को उजागर करने में भी बहुत आगे जाते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम को सम्मन बोनम या परम पूर्णता की स्थिति को दर्शाने के लिए लिया गया है।

गीता में सांख्य के उपनिषद् तत्वमीमांसा का अनूठा संगम मिलता है। चरम वास्तविकता के संबंध में प्रयुक्त शब्द गीता के सांख्य दर्शन के साथ तत्काल संबंध को दर्शाते हैं। प्रधान, अव्यक्त, पुरुष, प्रकृति जैसे शब्दों का प्रयोग सांख्य प्रणाली के संस्थापक महर्षि कपिला द्वारा बहुलता की दुनिया की व्याख्या करने के लिए परम वास्तविकताओं यानी पुरुष और प्रकृति के संबंध में किया गया है।

गीता में पुरुष शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। निम्नलिखित श्लोकों में इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्ति के अर्थ में किया गया है:-

वेदाविनाशिनम नित्यम या एनम आजम अव्ययम्

कथाम स पुरुष: पार्थ कम घटतयति हन्ति काम।

अथ केन प्रयोगो अयं पापं चरति पुरुष:

अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजित: ।

लोके अस्मिन द्वि-विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयानाघ

ज्ञान-योगेन सांख्यनाम कर्म-योगेन योगिनाम

दूसरे छंद में, पुरुषा का उपयोग आसन्न आत्मा या व्यक्ति के अविरल सार के अर्थ में किया जाता है।

अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश चढिदैवतम्

अधियज्ञो हम् एवात्र देहे देह-भृतां वर

उपरोक्त श्लोक पर टिप्पणी करते हुए शंकर ने पुरुष शब्द की व्याख्या पुरुष के रूप में की है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिससे सब कुछ भर जाता है अर्थात पुरु = भरना या वह जो शरीर (पुर) में निहित है, अर्थात् हिरण्यगर्भ, सूर्य में रहने वाली सार्वभौमिक आत्मा, पालनकर्ता और सभी जीवित प्राणियों के इंद्रियों के उत्तेजक। पुन: विशेषण परः (परम) के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग सर्वोच्च के अर्थ में किया जाता है।

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस् त्वनन्याया

यस्यंतः-स्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततम्

अपरा प्रकृति, क्षेत्र और क्षर पर्यायवाची रूप से उन सभी का अर्थ करने के लिए उपयोग किया जाता है जो उत्परिवर्तन, विकास, क्षय और विलुप्त होने के अधीन हैं। अक्षर शाश्वत और अपरिवर्तनीय का अर्थ है जो सभी परिवर्तनशीलता में और सभी परिणामों के माध्यम से मौजूद है और जीवित रहता है। गीता में, यह व्यक्ति का जीवंत सिद्धांत है। क्षेत्रज्ञ (अक्षरा) और क्षेत्र (क्षरा) के मिलन से व्यक्ति का जन्म होता है:

अन्ये टीवी एवं अजानंत: श्रुत्वान्यभ्य उपासते

ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युम श्रुति-परायणा:

हे भरतश्रेष्ठ जो कुछ भी जन्म लेता है, चल या अचर, तू जानो कि यह क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के मिलन से उत्पन्न हुआ है। अति-उद्धृत छंद यह बताने का तात्पर्य है कि व्यक्ति केवल एक मनो-भौतिक इकाई नहीं है बल्कि एक भौतिक-मनो-आध्यात्मिक इकाई है। ऐसा लगता है कि पाठ व्यक्ति की अवधारणा की पूरी समझ प्रदान करता है। किसी व्यक्ति या व्यक्ति को भौतिक सहायक अहंकार और बुद्धि के संदर्भ में समझने से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती है कि वे कैसे कार्यात्मक हो जाते हैं। मनो-भौतिक विकास आदिम पदार्थ या प्रकृति की विकृतियाँ हैं। मूल रूप से जड़ और अचेतन होने के कारण, व्यक्ति व्यक्ति की बुद्धिमान

और उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों का हिसाब देने में विफल रहता है। शरीर के मन और अहंकार को क्रियाशील बनाने के लिए चेतन एजेंट (स्वयं) की उपस्थिति ही पर्याप्त है। यह कार्य नहीं करता है, हालांकि इसके कारण सभी क्रियाएं संभव हैं। इस प्रकार, यह प्रकृति है जो क्रिया करती है।

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम्

न हिनस्त्य आत्मामानं ततो याति परां गतिम्

जो यह देखता है कि कर्म सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही होते हैं और इसी प्रकार आत्मा को अकर्ता के रूप में (अकेला) देखता है (सत्य में)। लेकिन प्रकृति (पदार्थ) के साथ पुरुष (स्वयं) के निरंतर जुड़ाव के कारण पूर्व में अज्ञानता के जादू के तहत, गलत तरीके से खुद को अहंकार के साथ पहचानने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वयं को कर्मों के कर्ता के रूप में स्थापित करता है और परिणामस्वरूप कार्यों के परिणामों को आत्मसात करता है। यह आनंद और दुःख, अच्छे और बुरे, सही और गलत आदि के द्वैत के अधीन है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि क्षर, अक्षर या शुद्ध विषय से खुद को अलग करने में विफल होने पर एक 'मैं' में पतित हो जाता है। और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बंधा रहता है।

कार्य-कारण-कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिर उच्यते

पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते

क्योंकि प्रकृति में रहने वाला पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का अनुभव करता है। अच्छे और बुरे स्रोत से इसके जन्म का कारण इसका गुणों (इंद्रियों) से लगाव है। गीता प्रकृति के तीन आवश्यक गुणों यानी सत्व, रजस और तामस के सांख्य सिद्धांत को स्वीकार करती है। चौदहवाँ अध्याय इन गुणों या गुणों पर केंद्रित है। गीता के अनुसार, ये गुण या गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं:

सत्वं रजस तम इति गुना: प्रकृति-संभवा:

निबधन्ति महा-बाहो देहे देहीनम अव्ययम्

वे व्यक्ति के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं। इन तीनों गुणों में, सत्त्व जोड़े की विधा है, "प्रकाश देना और उपचार करना"।

तत्र सत्वम निर्मलत्वात प्रकाशम अनामयम

सुख-संगेना बढ़ानाति ज्ञान-संगेना चानघ

राजस जुनून की विधा है, "प्यास और आसक्ति का स्रोत" और यह मनुष्य को कर्म के बंधन से बांधे रखता है।

रजो रागातकम विद्धि तृष्णा-संग-समुद्भवम

तन निबधनाति कौन्तेय कर्म-संगेन देहनम

तमस अज्ञान का स्रोत है और गीता में। "यह उसे लापरवाह आलस्य और नींद से बांधे रखता है।"

तमस् टीवी अज्ञान-जम विद्धि मोहनम सर्व-देहिनाम

प्रमादलस्य-निद्राभिस तन निबधनाति भारत

कोई भी व्यक्ति या मनुष्य विशेष रूप से इनमें से किसी एक गुण का उत्पाद नहीं है। गुणों के इस मिश्रण में, गांधी देखते हैं, मानव व्यक्तियों का निर्माण, पूर्णता का मार्ग, "मनुष्य का आरोहण"। उनके अनुसार "हममें से प्रत्येक को एक ऐसी अवस्था में उठना है जिसमें हम मुख्य रूप से सत्व सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं, जब

तक कि हम तीनों से ऊपर नहीं उठ जाते और पूर्ण मनुष्य नहीं बन जाते।" 14 गीता ने महान अनुशासन दिया है, जो निम्न गुणों, रजस और तमस् पर विजय प्राप्त करने से नहीं, बल्कि तीनों गुणों को पार करके समाप्त होता है। गीता के अनुसार, "वेदों के पास तीन गुण हैं, लेकिन क्या आप इन गुणों (नाइट्रगुण) से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अपने आप को विरोधों के जोड़े से मुक्त करें, शाश्वत सत्य (नित्य-सत्वस्थ) में रहें, अधिग्रहण और संरक्षण की परवाह न करें और स्वयं को धारण करें।

त्रै गुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन

निर्द्वन्द्वो नित्य-सत्व-स्थो निर्योग-क्षेम आत्मवान

गुणों को पार करने की क्षमता, त्रिगुणातीत बनने की क्षमता, मुक्त आत्मा की निशानी है। विनोबा भावे के अनुसार, हम दो निचली अवस्थाओं को पूरी तरह से पार कर सकते हैं। लेकिन जब सत्त्व की बात आती है तो हमें अपनी आत्मा को इस तरह अनुशासित करना चाहिए कि वह हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। वे कहते हैं, "जब हम स्वधर्म में लीन होते हैं, तो रजस अपना आकर्षण खो देता है; क्योंकि तब मन एकाग्र होता है।" सत्त्व के मामले में, यह हमारे प्राणियों के रोम-रोम में व्याप्त होना चाहिए, इतना हमारा स्वभाव बन जाता है, हमें उस पर गर्व करना बंद कर देना चाहिए, जब सत्त्व। सत्त्व को अहितकर बनाने का, उस पर विजय प्राप्त करने का यही उपाय है। विनोबा भावे का कहना है कि "जब तक हमारे पास शरीर है, हमें किसी चीज़ पर अपना पक्ष रखना होगा।"

उपरोक्त व्याख्या में विनोबा भावे केवल शास्त्रीय टीकाकारों अर्थात शंकराचार्य और रामानुज का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने नित्यसत्व को सत्वगुण मान लिया। राधाकृष्णन इस अभिव्यक्ति को "सत्व के उस तरीके के रूप में नहीं समझते हैं जिसे अर्जुन को परे जाने के लिए कहा गया है, लेकिन (है) शाश्वत सत्य है।" गीतारहस्य के अनुवादक बी.एस. सूक्तंकर भी इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थात शाश्वत सत्य। वे कहते हैं,

"चूंकि सत्त्व तीन घटकों में से एक है, और जैसा कि धन्य भगवान ने अर्जुन को तीन घटकों से परे होने के लिए कहा है, नित्यसत्ववस्तु को सत्त्व घटक के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है"। चौदहवाँ अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है कि सत्त्व मनुष्य को उसके शरीर से सचेतन सुख और ज्ञान मुक्ति द्वारा बाँधता है, यदि इसे वास्तविक होना है। इसे उन तीन घटकों में से उच्चतम विधा को भी पार करना होगा जिनकी परस्पर क्रिया मानव धर्म और स्वभाव की विविधता के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार नि:स्वार्थ कर्म के सिद्धांत के अनुवादक और टीकाकार, महादेव देसाई गीता में इस निषेधाज्ञा को देखते हैं और कहते हैं, "वह जिसने गुणों के खेल और परस्पर क्रिया को देखा है और जो स्वयं को उनसे अलग कर सकता है, वह जो स्वयं को उनसे अलग कर सकता है और इस विविधता के आधार पर एकता को महसूस करना एक द्रष्टा एक तत्त्वविद है जिसने चीजों की सच्चाई को जान लिया है, वह मुक्त है, उसकी क्रिया उसे बांधती नहीं है, उसकी क्रिया कोई क्रिया नहीं है।

गीता सांख्य दर्शन के नियतत्ववाद को उधार ले रही है, जब गुणों को मनुष्य के संवैधानिक सामान के रूप में लिया जाता है, वह सामान जो स्वभाव को निर्धारित करता है और वहाँ मनुष्य के स्वधर्म द्वारा। अरबिंदो के विचार के अनुसार, केवल अहंकार स्वयं, निम्न स्व, इस नियतत्ववाद की शक्ति के अधीन है। वह कहता है, "यह वास्तव में अहंकार है जो अनिवार्य रूप से प्रकृति के अधीन है क्योंकि यह स्वयं प्रकृति का एक हिस्सा है, उसकी मशीनरी का एक कार्य है... .. और इसलिए जिसे हम सामान्य रूप से आत्मा के रूप में सोचते हैं वह वास्तव में प्राकृतिक व्यक्तित्व है।" , सच्चा व्यक्ति नहीं, पुरुष, बल्कि हममें वांछित आत्मा जो प्रकृति के कार्य में पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब है। लेकिन जब व्यक्तिगत आत्मा हमारी प्रकृति के स्वामी ईश्वर के साथ एक हो जाती है, तो मनुष्य ईश्वरीय इच्छा के उद्देश्य के लिए, कर्म की श्रृंखला के अधीन हुए बिना प्रकृति का उपयोग करने में सक्षम होता है। यहाँ गीता ईश्वर के साथ इस एकता और जन्म के बंधनों से मुक्ति की बात करती है। अरबिंदो लिखते हैं, "स्वतंत्रता सर्वोच्च आत्म-निपुणता तब शुरू होती है जब

प्राकृतिक स्व के ऊपर हम सर्वोच्च स्व को देखते और धारण करते हैं, जिसमें अहंकार एक बाधा घूंघट और एक टिमटिमाती छाया है।" इस स्वतंत्रता के आलोक में प्रकृति के गुण हमारे संभूति के सिद्धांत और इच्छा का निर्माण करते हैं।" गुण बन जाते हैं "इस स्वभाव (हमारे बनने का सिद्धांत) द्वारा निर्धारित कार्रवाई का नियम हमारे स्वधर्म को आत्म-आकार देने, कार्य करने और कार्य करने का हमारा सही नियम है।"

भारत के धार्मिक और दार्शनिक चिंतन को पहली बार उपनिषदों में इसका सबसे स्पष्ट सूत्रीकरण और सबसे गहन अभिव्यक्ति मिली। उपनिषदों के दार्शनिक और ऋषि मनुष्य, जीवन और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के रहस्य से गहराई से प्रभावित प्रतीत होते हैं और वे इसे सुलझाने के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करते हैं। एक ओर, वे परम वास्तविकता या निरपेक्ष, मनुष्य और दुनिया की संरचना की वास्तविक प्रकृति को जानने की इच्छा से प्रभावित हैं और दूसरी ओर वे मनुष्य को उसकी पीड़ा, कर्म अविद्या और उसकी अधीनता से मुक्त करना चाहते हैं। मौत। न केवल वे निरपेक्षता की एक बौद्धिक प्रशंसा और समझ चाहते हैं, बल्कि वे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करना चाहते हैं और अपने अस्तित्व की गहराई में इसके साथ एकता प्राप्त करना चाहते हैं। यह सत्य कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है जब अर्जुन ने कहा: -

नास्तो मोहः स्मृतिर लब्धा त्वत्-प्रसादन मायाच्यत

स्थिततो स्मिगत- सन्देहः करिष्ये वचनमत्व

यानी मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। आपकी दया से मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। मैं अब दृढ़ और संदेह से मुक्त हूं और आपके आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। भक्ति में कर्म के मार्ग में, स्वयं का विलय, चाहे वह कार्य के लिए कार्य के प्रदर्शन के माध्यम से हो या सभी के समर्पण के माध्यम से हो या भगवान के बारे में सोचता हो, भगवान को शामिल किया गया था। कर्ममार्ग में आत्मा भक्तिमार्ग से

अधिक प्रत्यक्ष थी। वहां सभी तीन अलग-अलग चरणों में (I) जहां भगवान को पूजा की वस्तु के रूप में और भक्त को उनके उपासक के रूप में माना जाता है, (II) जहां भक्त खुद को भगवान के रूप में महसूस करता है, और (III) जहां वह खुद को जानता है उसके साथ एक होकर स्वयं धीरे-धीरे दृष्टि से ओझल हो जाता है। अंतिम वह अवस्था है जहाँ भक्ति ज्ञान में अपनी पूर्णता पाती है। पहले में भक्त स्वयं को भगवान के रूप में महसूस करता है, दूसरे में भगवान एक में विलीन हो जाते हैं। धर्म के सभी कार्य, सभी ध्यान, सभी पूजा, सभी यज्ञ, सभी कार्य उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं जहां सभी द्वैत की भावना खो जाती है, और जहां सन्निहित आत्म-अर्थात्। जीव जो अब तक खुद को एक अलग-थलग इकाई मानता था, खुद को स्वयं के रूप में यानी ब्रह्म को सत्य के रूप में महसूस करता है। बुद्धि और अनंत सत्यम ज्ञानमनंतम जो वाणी और विचार दोनों के क्षेत्र से परे है। इसलिए, गीता या शास्त्रों का उद्देश्य उस वास्तविक स्वरूप की घोषणा करना नहीं है, जिसकी कल्पना बुद्धि द्वारा नहीं की जा सकती, बल्कि आप की प्रकृति को शुद्ध करना है, जिससे कि वह उसके साथ अपनी एकता का एहसास करा सके, यह वे यह दिखाते हुए करते हैं कि यह ऐसा नहीं है, कि यह न तो इंद्रियां (इंद्रियां) हैं और न ही मन (मानस) और न ही अहंकार, जो अहंकार का प्रमुख है और न ही प्राणों यानी प्राणों का और न ही इनका कोई संयोजन लेकिन इनसे परे , उनका साक्षी (साक्षी) स्वयं कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी स्वर्ग में सूर्य की तरह पृथ्वी पर सब कुछ बना रहा है, हर आंतरिक और बाहरी भावना, हर जीवन सांस, मन या शरीर के हर कार्य, कार्य करता है। उद्देश्य एकता सिद्ध करना नहीं बल्कि द्वैत की मायावी प्रकृति को दर्शाना है।

योग शब्द का महत्व :-

भारत को योग की उत्पत्ति की भूमि माना जाता है। योग भारत में दर्शन का एक अभिन्न अंग रहा है। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। योग आध्यात्मिक (आत्म) प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त

करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। इच्छाओं के त्याग की विधि के अभ्यास से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो योग के अभ्यास से संभव होता है। इस प्रकार योग आध्यात्मिक प्राप्ति के लक्ष्य की ओर निर्देशित मनुष्य की गतिविधियों का एक हिस्सा है। भारत में दर्शन परम के लिए एक व्यावहारिक खोज है। यह अति-संवेदी और अति-बौद्धिक अनुभव की आकांक्षा रखने वाले सत्य के साधकों द्वारा पालन की जाने वाली एक विधि या अनुशासन है। हालांकि लक्ष्य एक है और इसे प्राप्त करने की विधि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में भिन्न हो सकती है। इस प्रकार एक ही योग है, लेकिन कई योग मार्ग हैं, जो सामग्री और अभ्यास में काफी हद तक भिन्न हैं। योग किसी न किसी रूप में लगभग सभी दार्शनिक प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी विधर्मी प्रणालियाँ भी शामिल हैं।

परंपरागत रूप से योग को एक दैवीय विज्ञान समझा जाता है, यानी होने और बनने का आध्यात्मिक विज्ञान। इस प्रकार इसका उद्देश्य उच्चतम क्रम का मानसिक परिवर्तन लाना है जो सामान्य रोजमर्रा के अनुभव से परे है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका पालन करके व्यक्ति शारीरिक अंगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण वास्तविकता पर ध्यान लगाने के लिए मन को तैयार कर सकता है। इस प्रकार योग एक ऐसा शब्द है जो एकाग्रता की उस पद्धति को दर्शाता है जिसके द्वारा व्यक्ति शाश्वत के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। भारत में योग नैतिक और आध्यात्मिक आचरण का व्यावहारिक अनुशासन बन गया। "योग के सभी रूप एक और एक ही केंद्र के तरीके हैं और सभी व्यक्ति को आत्म-अर्थात आत्मा या पुरुष के मुक्ति ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं"। "यह योग वास्तव में परिमित मन के सुपर-सांसारिक और सुपर-व्यक्तिगत सर्वव्यापी चेतना में परिवर्तन का सिद्धांत और अभ्यास है"। व्युत्पत्ति के अनुसार 'योग' शब्द संस्कृत धातु 'युज' से बना है जिसका अर्थ है 'एक साथ बांधना'। इस अर्थ में, योग 'जुए' या सर्वोच्च स्व के साथ व्यक्तिगत स्वयं के मिलन का प्रतीक है। यह परम अनुभूति की अवस्था है। योग का प्रयोग 'पद्धति' या 'पथ' या व्यावहारिक अनुशासन के अर्थ में भी किया जाता है जो

अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार योग का अर्थ है बोध और उस तक ले जाने वाला मार्ग। तदनुसार, योग व्यावहारिक अनुशासन और अंतिम प्राप्ति दोनों के लिए खड़ा है।

"ऐख्यं जीवतिमानानेर अहुर योगं योगविसारदः"

जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ हो जाता है, तो उसे योग या मिलन की स्थिति का एहसास होता है। इस प्रकार योग का अर्थ बोध और उस तक ले जाने वाले मार्ग दोनों से है। ऋग्वेद में 'योग' शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिस प्रकार अप्राप्त को प्राप्त करना या जोड़ना, संबंध आदि। होश। धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के साथ, हम पाते हैं कि धार्मिक तपस्या विचारशील लोगों के बीच एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि "जिसने शुरुआत में शांति से सांस ली, वह धार्मिक उत्साह और तपस्या (तपस) द्वारा विकसित किया गया है।" छांदोग्य, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषदों में, हम इस शब्द को तपस्या और शक्तिशाली उपलब्धियों के उत्पादक ध्यानपूर्ण अमूर्तता के अर्थ में प्राप्त करते हैं।

योग का उपयोग अपने मन को नियंत्रित करने के अभ्यास के संकीर्ण प्रतिबंधित अर्थ में भी किया जाता था। इसे पतंजलि द्वारा "मन के गुणों के संयम" के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात योग चित्त-वृत्ति-निरोध। इसका अर्थ है कि "योग वह विज्ञान है जो हमें चित्त को परिवर्तन की स्थिति से नियंत्रण में लाना सिखाता है। चित्त वह पदार्थ है जिससे हमारे मन बने हैं और जो बाहरी और आंतरिक प्रभावों द्वारा लगातार तरंगों में मथते जा रहे हैं। योग सिखाता है। हमें मन को नियंत्रित करने के लिए ताकि यह संतुलन से तरंग रूपों में न फेंका जाए।" योगसूत्र में कई मार्ग हैं जिनमें योगी तत्वमीमांसा के बजाय आकस्मिक प्रक्रिया से अधिक चिंतित हैं। पतंजलि के शिक्षण में तत्वमीमांसा को केवल एक माध्यमिक विचार दिया गया था। पदार्थ और मन के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक शिक्षण का आधार बनता है।

यह विचार पतंजलि द्वारा इस प्रकार सामने लाया गया है:

"अनुभूत और बोधगम्य का संयोजन परिहार्य का कारण है"। "इसका प्रतिबंध अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से है"।

"उनका संयम अभ्यास और वैराग्य से आता है"

योग का अंतिम उद्देश्य अष्टांग योग के आठ अंग चरणों की प्रक्रिया द्वारा अहंकार को रद्द करके व्यक्तित्व को एकीकृत करना है।

दासगुप्ता के अनुसार, योग शब्द दो जड़ों, युजिर योग ("टू योक") या युज समाधौ ("ध्यान केंद्रित करने") से लिया जा सकता है।

भगवद गीता के अनुसार, योग को 'कार्य में कौशल' के रूप में भी परिभाषित किया गया है। "जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ लिया है या अपनी बुद्धि में स्थापित हो गया है, यहाँ तक कि अच्छाई और बुराई दोनों को दूर कर देता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करें; योग 'कर्म में कौशल' है।

बुद्धि-युक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृतिते

तस्माद योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम"

निष्कर्ष

भारतीय लोगों पर इन टिप्पणियों का महान प्रभाव अन्य विचारधाराओं पर पारंपरिक धार्मिक विचारधाराओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक राष्ट्र पर धर्म और धार्मिक विचारधारा की विशाल शक्ति का यह अहसास ही वह कारण रहा होगा जिसने कई राष्ट्रीय नेताओं को गीता पर टीकाएँ लिखने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में संदेश देते हैं, जिसे धर्मक्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तिलक महाभारत की एक कहानी का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि इंद्र देव द्वारा कुरु को दिए गए आशीर्वाद के अनुसार, "वे सभी जो युद्ध में या धार्मिक तपस्या करते

हुए उस क्षेत्र में मर जाते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करेंगे .... इस आशीर्वाद के परिणामस्वरूप , इस क्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा जाने लगा या हम पवित्र भूमि कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि न केवल किसी की गतिविधि का तात्कालिक क्षेत्र बल्कि पूरा भारत भारतीयों का धर्मक्षेत्र है। तिलक के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए, अरबिंदो ने जल्दी से भारत युद्ध के संदेश को उग्रवादी भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया। आध्यात्मिक खोज की तलाश में दुनिया को त्यागना भारतीय शास्त्रों का एक प्रमुख विषय रहा है। जैसा बी.जी. तिलक का मानना है कि आचार्यों ने धार्मिक जीवन के इस पक्ष की तुलना में कम बल दिया। अपनी टीका 'गीता रहस्य' में उनका प्रमुख भार मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग की वैधता को दर्शाना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, नारद भक्ति सूत्र, उनकी दिव्य कृपा और शिष्यों द्वारा। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल, इंक।

2. अदालखा एस के, "धार्मिक रहस्यवाद हिंदू धर्म और इस्लाम" नई दिल्ली, मित्तल प्रकाशन, पहली प्रकाशित 2005।

3. आदिदेवानंद, स्वामी (Tr.) श्री रामानुज गीता भाष्य (पाठ और अंग्रेजी अनुवाद के साथ)। (स्वामी तपस्यानन्द द्वारा एक परिचय के साथ। मद्रास श्री रामकृष्ण मठ। (2014; पहली बार 1992 में प्रकाशित)।

4. अग्रवाल, एम.एम., द फिलॉसफी ऑफ नॉन-अटैचमेंट, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1982।

5. अग्रवाल, सत्य पी. गीता की सामाजिक भूमिका - कैसे और क्यों। दिल्ली: एमएलबीडी। 1993.

6. अग्रवाल, सत्या। पी, गीता का सामाजिक संदेश लोकसंग्रह के रूप में प्रतीक, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, 1995।

7. अम्बेडकर, बी.आर. 'कृष्णा एंड हिज़ गीता', वेलेरियन रोड्रिग्स (एड) द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ़ बी.आर. अम्बेडकर में। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। 2004.

8. आनंद, केवल, कृष्णा, इंडियन फिलॉसफी (द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा), भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 1982।

9. अनिर्वाण, बुद्धियोग ऑफ द गीता एंड अदर एसेज, बिब्लिया इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड, दिल्ली, 1983।

10. अन्ना, श्रीमद भागवत सरम, भाग I, श्री रामकृष्ण मठ, मद्रास, 1965।