80

श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन

1.	पं. सूर्य नारायण शास्त्री	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषदस्तात्विक विवेचनम्
2.	डॉ. नरेन्द्र अवस्थी	श्रीमद् भगवद् गीता श्रुति है या स्मृति
3.	आचार्य रमेश चन्द्र चतुर्वेदी	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् प्रस्तुतौ बुद्धियोग:
4.	रत्न लाल शास्त्री सारस्वत	श्रीमद् भगवद् गीता में भक्ति तत्त्व विवेचन
5.	नमो नारायण प्रतिहस्त	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् में सर्व दर्शनों का सार:
6.	डॉ. श्रीमती सुभद्रा जोशी	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन
7.	आचार्य नटवर लाल जोशी	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन
8.	कृष्ण दत्त शर्मा शास्त्री	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन
9.	श्रीमती वेद साहनी	श्रीमद् भागवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन (कर्म योग)
10.	मांगीलाल मिश्र	भारतीय सामाजिक संरचना में श्रीमद् गीता का महत्त्व
11.	डॉ. रामनारायण झा	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन
12.	डॉ. शालिनी सक्सेना	गीतायां ज्ञानकर्मभक्तीनां समन्वयात्मकचिन्तनम्
13.	डॉ. ओम प्रकाश पारीक	श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषदो ग्रन्थशीर्षकस्य तात्त्विक विवेचनम्
14.	प्रो. डॉ. प्रभाकर शास्त्री	महा महोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत ''गीता व्याख्यान माला'' एक समीक्षा
15.	शंकर प्रसाद शुक्ल	गीताया: स्थितिप्रज्ञदर्शनस्य तात्त्विकं विश्लेषणाम्
16.	नव प्रभाकर लाल	गोस्वा मीतोक्त निष्काम कर्मयोग का वर्तमान समायानुसार तात्तिवक विवेचन
17.	शंकर लाल शास्त्री	गीता में निष्काम कर्म योग का तात्त्विक विश्लेषण

श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषदस्तात्विकं विवेचनम्।

लेखक : पं. सूर्यनारायण शास्त्री
रा.शि.प्र. महाविद्यालय शाहपुरा बाग आमेर रोड़, जयपुरम्

प्राचीनतमा वैदिकविचार स्रोतस्विनी कदाचिन्मन्दतीव्रवेगेन प्रवहमाना निरन्तर विकासशीला विराजतेऽद्यापिलोके। मध्ययुगे श्री शंकर-उव्वट-महिधर-नृसिंह-माधवाध्याचार्यवर्येर्निजभाष्यटीका टिप्पणादिभिश्च तस्या विचार धाराया उपबृंहणमेव कृतम्। तदनन्तरमनेकसन्तजनै र्देवभाषाऽपहायतो लोकभाषामार्गेण जनपदेषु भागीरथ इव प्रवाहिता।

सुखशान्तिपूर्वकं मानवजीवनयात्रां सफलीकर्तुमन्तेच मोक्षप्राप्त्यै वेदेषु त्रयेकाण्डा वर्णिता: यथा कर्मकाण्डम् उपासनाकाण्डम् ज्ञानकाण्डञ्चेति। तथैव यादवेन्द्र श्रीकृष्णेन गीतायामपि कर्म-

ज्ञान-भक्तियोगनामभि स्त्रयोमार्गाः प्रोक्ताः।

मध्यमहाभारतम्।

अस्माकं महति समाजशास्त्रे पंचमवेदाख्य-महाभारत ग्रन्थे षष्ठे पर्वणोन्तेऽष्टादशाध्यायिनीयं गीता भगवता वेदव्यासेन ग्रथिता कृष्णार्जुनसंवादरूपा महति स्तंभे प्रज्वलित ज्ञानदीपरूपा सर्वत्रलोके प्रकाशं कुर्वाणा राराजते। अत्र भगवता श्री कृष्णेनाऽर्जुने निमित्तीकृत्य जीवमात्रस्य मोहनाशेयाया-उपदिष्टाः। अत्र प्रष्टा भक्तोऽर्जुनः कार्यण्यदोषोसहतस्वभावः धर्मसंमूढचेताः कृष्णं शरणं गतोः जीवमात्र प्रतिनिधिः कृष्णास्तु स्वयं ब्रह्मरूप एवेति जीवब्रह्म संवादरूपां गीतानावमाच्छित्यं संसारार्णवमुत्तीर्णाः सहस्रशोऽजनाः।

गीतेयं सर्वोपनिषद् सारभूता सर्वशास्त्रमयी वर्तते यद्यपि तथामस्यां बीजरूपमष्टादशत्रात्मकमीशावास्योपनिषदेव, यो यजुर्वेदस्य तिमाध्यायरूपोऽस्ति।

भगवद् गीताया वास्तविक तेत्वंतु योगेश्वरो भगवान् कृष्णएव विजानाति। तथापि पूर्व सूरिकृतवाग्द्वारेऽस्याविषये भवतः प्रेरणया मादृश जडमते चक्षु प्रवेश मात्र व्यापार एवास्ति।

गीतातात्पर्यम्- गीतायास्तात्पर्यं केचित्कर्मप्रधानम्-केचिज्ञानप्रधानम् केचिच्च भक्तिप्रधानं वर्णयन्ति। अनेकै भक्तै ज्ञानिभिः योगिभिश्च स्वस्व मत्यनुसारमस्यास्तात्पर्यं प्रतिपादितम्। अयं गीता ग्रन्थमणिर्निकषोपालायमानोऽध्ययन मननादिना स्वमतिशोधनाय विज्ञजनैः सेव्यमानोराजते। अतोऽमयपिजनः स्वमत्यनुसारं किंचिद्वक्तुं प्रवृत्तोऽस्ति।

तत्र गीतायाः प्रथमोऽध्यायो विषाद् योगाख्यबीजभूतः प्रस्तावनारूपेण वर्तते। द्वितीयाध्यायास्यैका दशलोकंत् मस्शिज्ञा आरभ्यते। तत्र-अर्जुनस्य मोहाममत्वासक्ति नाश एव गीताया मुख्यं कार्यमस्ति। अतएव गीतानुते भगवतापृष्टम् कच्चिद ज्ञान समोहः प्रनष्टस्ते धनंजयोः। तदुत्तरे च पार्थेनोक्तम्-नष्टोमोहः स्मृतिर्लब्धा अर्थात् स्वधर्म ज्ञानंभूतत्। इत्युपक्रमोप् संहाराभ्याम् मोहनिरसनत्व गीतायास्तात्पर्यम् गम्यते। तत्रादौ ज्ञानभूमिकां दृढीकर्तु जीवनमहासिद्धान्तरूपेण सत् चिदानन्द स्वरूपात्मनोनित्यता निर्गुणता, निर्विकारिताऽच्छेद्यताऽव्यक्ता चिन्त्यतादिधर्मान् तथा जडात्मक जगतोऽनित्य ताविनाशित्वविकारितादि धर्मान् प्रतिपाद्य सांख्यदृष्टेः योगस्य च संक्षिप्तलक्षणानुसारं स्वक्षात्रधर्माचरणरूप कर्तव्यं लौकिक निन्दादिकंचप्रदर्श्य युद्धाय प्रोत्साह्य भगवान् कृष्णो स्थित प्रज्ञता लक्षणानिं विस्तीर्ण निर्वाणं वस्था प्रतिपादिता। ब्रह्मनिर्वाणं च मोक्षः तदनन्तरं न किमपि कर्तव्यमशिष्यते। अत्रस्थितप्रज्ञ निर्वाण शब्दौ गीतायाः स्वकीयावेव। एवमखिला गीताप्रतिपाद्य विषय वर्णनयात्र संदीर्घरीत्या पूर्तिंगता। तस्यैव विषयस्य पुनरावृत्तिर्विस्तृतरूपेण अर्जुनस्य प्रश्नमादाय तृतीयाध्यायतः पंचमाध्यायार्द्ध विहिता, अत्रार्जुस्य प्रश्नो यदि नाभविष्यत् हिं गीतायाः समाप्ति स्त्रैवाऽभविष्यत्।

अतो गीतातृतीयाध्यायः कुञ्चिकारूपोऽभिधीयते। अत्रनिष्काम् कर्मयोगमुपदिशता भगवता पूर्वंकर्मकारणान्यभि हितानि। भगवतस्त्रिगुणमय्या माश्चयारचितेयं जगत्सृष्टिस्त्रागुणात्मिका वर्तते। यथोक्तम् न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेपुवापुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः॥ तत्राऽस्माकं स्थूल सूक्ष्मकारण शरीराणि त्रिगुणात्मकान्येव सन्ति। तेषु फलात्मक ज्ञानसाधनभूत लिङ्गशरीरतामिकायाबुद्धेः श्रेष्ठता प्रतिपादिताऽस्ति। इतर पाञ्चभौतिक पदार्थापेक्षया बुद्धेः स्वच्छत्वादविम्ब ग्राहिता च काचवद् निहिता यथा "चिदाभासान्तधीवृत्तिर्ज्ञानं लोहाशकुन्तवत्"

तत्र चित्स्वरूपात्मनः प्रतिबिम्बं फलति जीवात्मकम अतो बुद्धिः श्रेष्ठा, किन्तु कर्म विना सा नोपलभ्यते तथा व्यक्तेरियं जीविका (शरीर-यात्रा) समाजसेवा (यज्ञस्वरूपा) चित्तशुद्धिः लोकसंग्रहश्चेत्य, इत्येतान्युतरोत्तरं कर्मकारणानि प्रोक्तानि तथाश्च भगवता स्वकीयमुदाहरणं दत्वाऽऽसक्तिरहितेन विदुषाऽपि लोकसंग्रहार्थंकर्म विधेयमित्युपदिष्टम्। यथा "कुर्याद् विद्वान्स्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् ततश्च स्वधर्माचरणयुक्तं दत्वा परधर्माचरणं निषिद्धम्।"

चतुर्थेध्यायेऽतिरहस्यात्मकं कर्मणो व्यापक व्याख्या चविहितां किं कर्म किम् कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। गहनाकर्मणोगतिः इत्यादि वचनैश्चातिरहस्यमतोक्ता तत्र किं नामकर्म? तच्च कतिविधम्? तस्यफलं मिलति नवेति विविध प्रश्नानामुत्तरं श्रीमद्भगवद् गीतायां मिलति।

तत्रफलाभिकांक्षया यतकर्म क्रियते शुभमशुभंवातस्यो भावनानुसारं फलमवश्यं मिलति। तत्रोक्तम् अवश्यमेवभोक्तव्यं कृतं कर्मशुभाशुभम् नाभुक्तंक्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि तच्च्यादृशैः शरीरेन्द्रिय मनोभिः प्राकृतसाधनैः कर्म विधीयते तादृशं भौतिक पदार्थरूपं फलं दत्वा कर्मनश्यति। तदपि देवपुरूषा राधनै बिना नैव कीर्तितम तदुक्तम् कांक्षतः कर्मणांसिद्धिम् यजुन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषेलोकेसिद्धिर्भवति कर्मजा। इदं च काम्य कर्माऽवरश्रेणि निकृष्टमुच्यते।

तदुक्तम "अनिष्टमिष्टं मिश्रांचत्रिविधं कर्मणः फलम्।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्॥"

एतद्विपरीतं निष्कामकर्मण ईश्वरार्पितकर्मणोवा फलं मोक्षात्मकम्भवति। न तत्कर्तारं बध्नाति। तदुक्तमीशोप निषदपि-कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽति कर्म लिप्यते नरे इति कर्म नश्वरं नश्च तस्य चिदात्मके नित्येनरे कर्मलेपो भवितुमर्हति विज्ञतीय त्वात्। एतदभिप्रेत्यैव श्रीपुष्पदन्तोनाऽपि उक्तम् "क्रतौसुप्ते जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्रियां प्रध्वतांणं फलति पुरुषा राहणोमृते इत्यादि उक्तम्।"

एवं जीवन प्रवाहे स्वधर्मरूप प्राप्रवाह्न प्रत्यक्षं कर्म, कर्म शब्दार्थः एतदतिरिक्तं तस्य समत्व पूर्वकं सम्याद्वनाय तत्सहायकं अन्तः शुद्धिकारकं विशेष कर्म, इन्द्रिय निग्रह तपः स्वाध्यायसंयमादिकं व्यापकार्थे कर्म, एवं, वा स्नान्य कार कर्मयोगेजातेसति अनोऽकर्म दशाऽऽप्तिरिति चतुर्थाध्यायस्य विषयः।

किन्त्वियंमकर्मदशा उपरिष्टाद् द्विविधादृश्यते-यथा।

सर्वकर्मणा कृत्वस्यपितानि अकृतानीव प्रतीयेयुः (योग) कर्माणि पूर्णतोऽक्तयमाणन्यपि कृतानीवस्युः इति (सन्यास) अस्या द्विविधा (कर्म देशायास्) विवेचना पंचमाध्याये विहिता। योगः सन्यासश्च फलै ल्यात् तत्वतोभिक्तोभन सा:। ५-३-५

किन्तु साधकदृष्ट्या सन्यासापेक्षया योगः सुलभो (५-६-१२) अर्थात् संन्यासः केव वान्तिम भूमि कैव भवितु मर्ह ति किन्तु योगास्य साधकावस्थामवनातिरिक्तांसिमावस्थामवितुंशक्नोतिइतिसारेनिष्टतः एतदग्रे ५-१३- तः ५-२६ पर्यन्तं संन्यासिपुरुषस्य सुनरं वर्णमास्ति। आन्तिमास्येश्लोका ब्रह्मनिर्वाण बोधकाः याथोगिनोऽन्तिमस्तामं मन्यते निष्कर्योऽयं यद्वितीयाध्यान्ते यत्र प्राप्तांतत्रैव पुनः पंचमाध्याये प्राप्त व्यम्। गीताया विषय प्रतिपादन शैली संक्षिप्त विस्तृत रूपेण कर्मज्ञान ध्यान भक्तियोगानां मिश्रितवर्णनाश्रिता वर्तते। अतएवाऽअर्जुनेन तृतीयपंचमाध्यायादै व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीवमे, तथा सन्यासं कर्मणां

कृष्ण पुनर्योगंच शंसति इत्युक्तम्।

पंचमाध्यायस्य २७-२८ पद्ययोः संक्षिप्तध्यानयोगमुपवर्ण्य, अध्यायान्तौ भक्तौ विधीयते (५-२८)

भक्तिभाषाप्रयोगे- सर्वथा कर्म न कुर्वन् समस्तकर्मकरणस्य संन्यास-दशा-एकविधा निर्गुणोपासनाऽश्रिते सर्वकर्म-कृत्वाभिहितयाऽवस्थानं योगावस्थासगुणोपासनावर्तते।

अनयोरूपसनयोराधना द्वादशाध्यायस्य विषयोवर्तते। एवंतुलना निर्णयोऽपि पंचमाध्यायविहित तुलनानिर्णयसमएव। अतस्तत्वतो योगसंन्यासयोर्यथासाम्यमैक्यंवा तथैव सुगणनिर्गुणोपासनयोरपि समानता, एकतावास्ति यतो द्वे अपि परमात्मानं प्रतिनयतः। किन्तु साधकदृष्टया विचरेण यथा योगः सुलभः प्रोक्तः तथैव सगुणोपासना सुलभा प्रोक्ताऽवास्ति। एवमेव योगं विना संन्यासाद गमनमशक्यप्रायमेव (५१६ पूर्वार्ध) यथा सन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुमयोगतः इत्यत्र, सगुणंविना निर्गुणप्राप्तिरपि तथैव दुर्लभा (१२-५ उत्तरार्ध) यथा केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुखं देहवद्भिवारते॥ इत्यत्तरार्धेन नहि देहभूताशक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः इति १८-११ पूर्वार्धस्य तुलनांविधाय दर्शनीय इत्थतिर्वर्तते। संन्यासं निर्गुणोपासनायां देहाविघ्नरूपोऽस्ति। एततसमस्त विवेचनम् ५-१२ पंचम द्वादशध्याययोः सम्बन्ध बोधनाय विहितम्। अतएव १२-अध्याये फलत्यागस्य भाषावर्तते। (१२-११-१२) सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुरुयतात्मवान् ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरन्तरम। पंचमाध्याया पर्यन्तं गीताया मुख्यविषयः समाप्तिगात्। षष्ठतः सप्तदशान्ता अध्यायास्तुनिष्काम् केर्मसिद्धये विभिन्नसाधन बोधकाह्लि। अष्टादशाध्याय उपसंहारात्मको वर्तते। एषु मध्यस्थ सोपाध्यायेषु षष्टो द्वादशान्ताः साप्ताध्याया मिलित्वा गीताया उपासना काण्डोऽस्ति एष्वपि षष्ठतोऽदृष्टमान्तं प्राधान्येनाऽव्यक्तोपासनां नवमतो द्वादशान्तश्च प्रधानतो व्योक्तोपासनां बोधन्ति।

प्राधान्यपदस्याशतोऽस्ति यद् गीता तार्किक पद्धत्या विषयस्य खण्डशो वर्धनं नैव करोति। सगुण निर्गुणआयाति निर्गुणेच सगुणां: प्रविशति। एतादृशी गीतादृष्टिर्वर्तते। पंचमाध्यायास्य २७-२८ द्वौश्लोकौ स्पर्शान कृत्वा बहिर्वरलयान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौः प्राणापानौ समौकृत्वानासाभ्यन्तर चारिणौ। इत्यादि अव्यक्तोपासनायाः संकेतं कुरुतः। अस्मिंश्च सगुणापासनायाः संकेतं करोति। फलतः पंचमान्तिमास्त्रयः श्लोकाः षष्ठतो द्वादशपर्यन्तवर्त्तमानं द्विविधोपासनायाः प्रस्तावनारूपा द्वादशाध्यायस्यारम्भिक पंच पर्वगीताया निर्गुणोपासना कल्पनां ज्ञातुं शक्यते। तदनुसारं निर्गुणोपासना वर्णनम् अव्यक्तोपासना अक्षरोपासना संज्ञार्या करोति। तदङ्गत्वेन च संन्नियम्येनियग्रामंसर्वश्र समबुद्धयः इति साधनां बोधयति सर्वोप्यस्य मार्गे: क्लेशबहुलः इतिमतं व्यनक्ति सन्निस्येन्मिय ग्रामस्मितिवर्णनेन षष्ठाध्यायः सूचितः। सप्तमाष्टमयोः अव्यक्त-अक्षरोपासना स्पष्टा (७-२४) (७-३-२०-२१) इयमखिला अव्यक्तोपासना पतञ्जलेः योगशास्त्रमस्ति सर्वोऽप्यं योगशास्त्रीय विषयः षष्ठतोऽष्टमाध्यायान्तं पूर्णतया समागत एतैनैवसह अग्निमार्ग धूम्रमार्गयोयोगशास्त्रीय परिभाषां दत्वा समाप्तिमगात्।

संप्रति व्यक्तोपासनावर्णनीमारभ्यते गीताया व्यक्तोपासना नास्ति विरोधिनी अव्यक्तोपासनायाः। यौतोहि व्यक्तम्ऽव्यक्तस्यैव प्रकाशः एष व्यक्तोपासनापूर्ण श्रीमद्भगवते-तुलसी रामायणदि ग्रन्थेषु वर्णितः साधु सन्तजनैर्गीतः सुप्रसिद्धो भक्तिमार्गोऽस्ति। सच नवम् शतः १२ पर्यन्ताध्यायानां विषयः।

अव्यक्तोपासनाया: स्वरूपंध्यान रूपेण व्यक्तीकर्तुं शक्यते। भक्तिमार्गस्यार्थ: प्रेममार्ग:। अयमेव राजमार्ग: राजविद्या, शब्देनापि प्रोच्यते। अस्यमुखवैशिष्टमस्ति प्रत्यक्षावगमता ८-२ अत्रकेवलं श्रद्धाकार्यमस्ति। अयमाचरणायाऽति सुलभ: सुसुखं कर्तुव्यम् मानुषरूपमस्यैवमूर्तिरस्ति। ततएवास्यमार्गस्य वैशिष्ट्यमस्ति।

मानुषरूपस्यावज्ञा ईश्वरस्याऽवज्ञास्ति यथोक्तम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषींतनुमाश्रितमित्यादि। अर्जुनोऽपि भगवतोमानुषवज्ञां विधाय पश्चात्तापं करोति। यथा- सखेति मत्वा प्रसभं यथोक्तं हे कृष्णात्वादि। भक्तेर्नदृष्टिलाभे अर्जुन: प्रसन्नांव्यनक्ति-यथा-दृष्ट्वेदंमानुषंरूपम् तवसौम्याञ्जनार्दन। इदानीमस्मिम संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गत:।

यद्यपि सर्वयज्ञेषु ज्ञानयज्ञ: श्रेष्ठाऽस्ति तथापि भक्तिमार्गानुयायी भगवत्प्रेमरंग रञ्जिता जना हरिनामस्मरणरूपयज्ञमेव श्रेष्ठं मन्वते यथोक्तं १८-२५ यज्ञानां जपयज्ञोऽसिम ज्ञानप्रदो भगवानसमर्थ एवाति यथोक्तम (१०८-१०-११) मच्चित्ता मदगत् प्राणा बोधयन्त: परस्परम् कथयन्तश्च मामियं तुष्यन्ति च रमन्तिश्च। तेषां सतत युक्तानां जर्ना प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपान्ति ते तेषामेवाकुकम्पार्थमित्यादि।

षष्ठाध्यायोक्तानुसारं सर्वेन्द्रियमनोव्यापारावरोधस्थाने भक्तिमार्गे तत्सर्वव्यापार ईश्वरार्पितो भवति यथोक्तम ८-२७ यक्ष रोषियदशना.....तत्कुरुवामदर्णम। भागोऽयं पाप-पुण्ययोन्यादिमदनेवजान्ति धर्मोऽयं सर्ववर्णकृते समुद्घाटितो वर्तते। यतोह्यप्रेमप्रधानमस्ति यथोक्तम (८-२७) मां हि पार्थ व्यापारश्चित्यमेऽपि स्यु: पापयोनय:। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राऽपि यान्तिपरागतिम्। नित्येवाकीर्तन उत्सवादिकमस्य मार्गस्या स्वरूपमस्ति (यथा ५-१४-११-३६-१०-८) उक्तमपि सततं कीर्तयन्ते मां तृनाश्दृढवृता:। नमस्त्वनाश्च मां भक्तया नित्युक्ता उपासते। स्थाने हृषीकेष त्यादि। अत्र नमस्कारस्य सर्वोधिकोच्चतोपदिष्टा। यथा मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु इत्यादि (८-३४-११-३८-४०) नमस्कारेऽहंकारस्य विगलनं भवति अहंकारनाश एव मोक्ष: यथोक्तम (१८-५३-५४-५५) अहंकारबलं दर्पकामं क्रोधपरिग्रहं विमुच्य निर्गम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अन्नाद-तृणादपि सुनीचेत तरोरिव सहिष्णुना। अमानिना मानदेन ध्येयो नारायणो हरि:। रमाशान्तेष्वपि ''यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्भक्तिं विना नैव सृक्तिरन्ते। श्रीभक्ततुलसीदासेनापि'' ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, इत्यादिवचनै ज्ञानमार्गापेक्षया भक्तिमार्गस्य सारल्यं प्राशस्तिमभिहितम।

अतएवं गीतायामपि स्थाने भगवान् गायकस्य प्रिय (पालु) पदमिव सांख्ययोग सिद्धान्तेस्वपि भक्तिमेव स्मरति। भक्तिप्रियो माधव: भक्तया मामभिजानाति भवान् यश्चास्मितत्वत:। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश: तस्या ह सुलभ: पार्थ नित्युक्तस्य योगिन:॥ इति बहुना।

गीतायां भगवत्प्रोक्ता भक्ति-ज्ञान-योग-सिद्धान्ता न केवलं श्रवणमार्गस्य वागविलास्य-पाण्डित्यप्रदर्शनस्य वा विषया: यावज्जीवन व्यवहारे नेमे अवतरन्ति तावद् वास्तविको लाभो न भवितुमर्हति। गीताया: प्रथमश्रोताऽन्वर्थनामा भक्तोऽर्जुन: तत्सदृश एवं निश्छल: सरलहृदय: श्रद्धालु भक्त एवास्या श्रवणाधिकारी भवितुमर्हति। भगवत्सखुक्तं यथा श्रद्धावान्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय:।

''इदं ते नातपस्कायनाभक्तायोकदाचन। न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति।''

गीताध्यायी सदाचार भूमिकास्थ: कार्यकार्यकर्मव्यवस्थ बोधकशास्त्राज्ञाया एक: एव परिणामे

शान्तो दान्तः निष्कामः निर्द्वन्द्वोभूत्वाः जले जलं वियद् व्योम्नीव निखिलमायिकोपाधिरहितो निर्विशेषं विष्णौप्रविशति। अन्यथा सच्छासत्संगरहितः कामचार-कामवाद परायणः शुष्कज्ञानः सदाचारभ्रष्टः साक्षरा विपरीता-श्चद्राक्षसा एव केवलम् इत्यासाकानुसारं दंभदर्प धासुरभावाविष्टोजनः षोडशाध्यायोक्तासुरीयोनिमापन्नो नरकान्नरकं याति।

भगवद्गीतायांमव्यक्तोपासनारूप ज्ञानमार्गस्य क्लेशबहुलतां काठिन्यचोक्त्वा, योगमार्गस्यापि षष्ठाध्यायोक्त अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः आप्नुस्योगसंसिद्धिं कां गति कष्णगच्छति इतिप्रश्नोत्तरेऽनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् इत्युक्तानुसारम् नेक जन्म साध्यतो प्रोक्ता।

गीतोक्तं प्रकृति परवश्यता सेमाधानं भक्तिः

अयि भो मान्याविपश्चितः। उक्तविषये प्रश्नमेकमुत्थाप्य समाधीयते यथामति, कृपया शृण्वन्तु तावत् तत्त्वम्-दैवीह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्ययां, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरन्ति ते, इति पद्ये माया दुर्लङ्घ्यतामुक्त्वा शरणापन्न भक्ताय तस्या सूत्रार्थक्तो॥

तृतीयाध्याये कर्मयोग मुपदिशता भगवता प्रोक्तम्-सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अस्यार्थस्तावत् पूर्वजन्मकृतपापपुण्यादि कर्मसंस्कार-एव वर्तमान् जन्मादौ-अभिव्यक्तः प्रकृतिरुच्यते। सा च नवमाध्याये दैवी-आसुरी राक्षसी नामभिस्त्रिविधा प्रोक्ता सर्वस्यापि चिज्जडात्मक जगतः प्रति गुणात्मक प्रकृतिमूलत्वात् अतएव सर्वेऽपि जना विभिन्नप्रकृतिका विलोक्यन्ते केचित्सात्विका केचिद्राजसाः तामसा वेति। तमज्ञानवानपि जनः स्वप्रष्टेतानुरूपं चेष्टते, किं पुनःमूर्खः। अतः सर्वेऽपि प्राणिनः स्वप्रकृतिमनुयान्ति अत्र मम अन्यस्यानाशसनं किं कर्तुं शक्नोति। अत्र प्रकृतेः प्राबल्यं मुक्तम्। एवमेव अष्टादशाध्यायेऽपि प्रकृति स्त्वां नियोक्षयति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा इत्यादि। अतएव न्यमापि-स्वभावो मूर्धिनवर्तते। प्रकृतिः केन वार्यते इत्याख्यामाणकानि प्रचलितानि सन्ति। एतादृश्याः प्रबल प्रकृतेर्निग्रहं परिवर्तनं वा भगवानपि कर्तुंसमर्थस्तदा का कथा सामान्य जनस्य एवं सति यदि सर्वोऽपि जन्तु रात्मनः प्रकृतिसदृशमेव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चिदस्ति, तदा मानवः पुरुषार्थस्य गुरुशास्त्राद्यदेशश्चाऽनर्थक्य प्राप्तौ भगवताऽग्रिम पद्येस्या समस्यायाः समाधानमेव विहितं कर्मयोग दृष्टया।

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्नवशमागच्छेत्तौ स्वस्य परिपन्थिनौ। इति। अनुकूलविषये रागः प्रतिकूले च द्वेषः। मानवप्रकृतिः रागद्वेष पूर्वकमेव स्वकार्यं नियुनक्ति मानवम् तदास्वभावतः स्वधर्मत्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। किन्तु यदा रागद्वेषौ संयमयति तदा प्रकृतिं जेतुं शक्नोति उक्तस्य रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरता। आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।

ज्ञानमार्गपथिकस्तु नैव किंचित् करोमिति युक्तोमन्येत तत्त्ववित् पश्यन .....इत्यादि तथा तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषुवर्तन्ते इति मत्वा च सज्जते।

भगवद्भक्तस्य-स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवः इति द्वैतभावनया स्वकर्माणि भगवन्तमर्चयित्वाऽन्ते च सर्वधर्मानपरित्यज्य भगवच्छरणागतो भूत्वा शान्ति-पूर्विकामुक्तिं मुक्ति इतिशम्।। ॐ शान्ति ३मोम्॥

श्रीमद् भगवद् गीता श्रुति है या स्मृति

डॉ. नरेन्द्र अवस्थी
सह आचार्य
संस्कृत विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय

भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है –

श्रीमद्भगवद् गीतोपनिषद्। यद्यपि महाभारत का अङ्ग होने के कारण और महाभारत के स्मृति ग्रन्थ होने के कारण परम्परागत विद्वत्समाज श्रीमद्भगवद् गीता को स्मृति ही मानता रहा है तथापि विद्यावाचस्पति पण्डित मधुसूदन ओझा जी की निम्न पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है –

''अत एव चभगवतअच्युतेनैव प्रथमं दृष्टात्वादव्यं ब्रह्म विषयं बुद्धियोगकर्म विषयं चेदं श्रीकृष्णवाक्यं श्रुतिरिवोपपद्यते। द्रष्टुर्वाक्यं श्रुति श्रोतुः वाक्यं स्मृतिरिति सिद्धान्तात् निरपेक्षः श्रुति स्वतः प्रमाणमित्याहुः। द्रष्टुवाक्यित्वाच्चेयं गीता श्रुतिः सतीसत्यतार्थं प्रभाणान्तरनिरपेक्षत्वात् स्वतः प्रमाणं भवति। न तु इतरस्मृतिवत् परतः प्रमाण्यमपेक्षते।'[1]

अर्थात् अच्युत भगवान् के द्वारा सर्वप्रथम दृष्ट होने के कारण अव्यय ब्रह्म को विषय बनाने वाला तथा बुद्धियोग कर्म को विषय बनाने वाला यह श्री कृष्ण का वाक्य अर्थात् गीता श्रुति के समान ही है। क्योंकि यह सिद्धान्त है कि द्रष्टा का वाक्य श्रुति है और श्रोता का वाक्य स्मृति है। निरपेक्ष शब्दरूप श्रुति स्वतः प्रमाण होती है यह भी सिद्धान्त है। द्रष्टा का वाक्य होने के कारण यह गीता श्रुति होती हुई सत्यता के लिये किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा न रखने के कारण स्वतः प्रमाण है। न कि इतर मन्वादि स्मृतियों की तरह अपनी बात को सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाणों की अपेक्षा रखती है।

इस प्राकर द्रष्टा के वाक्य को सर्वोत्कृष्ट श्रुति प्रमाण कहना लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। लोक में तो हम द्रष्टा के वाक्य को प्रधानता चश्मदीद गवाह के रूप में देते ही हैं और यही बात श्रुतियों में भी इसी रूप में कही गयी है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है –

''सत्यं वै चक्षुः। सत्यं हि वै चक्षुः। तस्मात् यदिदार्नी द्वौ विवदमानावेयातां अहमदर्शमश्रौषमिति। य एवं ब्रूयादहमदर्शमिति तस्या एव श्रद्दध्यामः।[2]''

सत्य ही चक्षु है। सत्य अवश्य ही चक्षु है। इसीलिये जब दो विवाद करते हुए व्यक्ति आते हैं– एक कहता है मैंने देखा और दूसरा कहता है मैंने देखा है और दूसरा कहता है मैंने सुना है– तो हम देखने वाले की बात पर ही विश्वास करते हैं। इस प्रकार द्रष्टा के वाक्य को सुनकर विश्वास किये जाने के कारण मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के वाक्य को श्रुति कहा जाता है।

भगवान् श्री कृष्ण का वाक्य यह श्रीमदभगवद्गीतोपनिषद् द्रष्टा का वाक्य होने से भी श्रुति प्रमाण मानना उपयुक्त है तथा निरपेक्ष रूप होने से भी श्रुति ही माना जाना चाहिये।

इस विषय पर निम्न शंकाएँ सम्भव हैं –

(1) 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इस वाक्य के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण (जिसमें कि आरण्यक तथा उपनिषद् का भी संग्रह किया जाता है) को ही श्रुति नाम से कहा गया है।

(2) महाभारत पूरा ही स्मृतिग्रन्थ है। गीता तो उसका अंशमात्र है।

(3) गीता की वह भाषा भी नहीं है जो संहिता साहित्य की भाषा है।

(4) वेद के पद्यों को मन्त्र कहा जाता है, जबकि गीता के पद्यों को श्लोक कहा जाता है।

(5) मन्त्रों का निर्माण अधिदैव स्तर पर होने वाले प्राकृतिक तत्त्वों का साक्षात्कार करके उसी रूप में किया गया है तथा इसीलिए मन्त्रों के विशेष प्रकार के जाप से विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि गीता के श्लोकों के मात्र पारायण से कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती हैं।

उपर्युक्त शंकाओं में से प्रथम शंका का समाधान तो इसी से हो जाता है, कि भगवद् गीता को भी प्राचीन समय से ही उपनिषद् शब्द से सम्बोधित किया जाता रहा है। उपनिषद् शब्द को केवल ईश-कठादि उपनिषदों से ही रूढ़ कर देना युक्तियुक्त नहीं है।

द्वितीय शंका के उत्तर में यही कहना है कि सम्पूर्ण महाभारत को श्रुति कहना हमारा तात्पर्य नहीं है, अपितु अव्यय पुरुष पूर्ण सत्यावतार मानुष्य कृष्ण के स्वयं के मुखारविन्द से गायी हुई उपनिषद् को ही श्रुति कहना अभीष्ट है। यह कहना कि गीता उच्चारण स्वयं भगवान् ने नहीं किया, अपितु वेद व्यास ने भगवान् के मुख से कहलाया है, यह स्वयं भगवान् वेद व्यास जी के निम्न वचनों से खण्डित हो जाता है -

समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोर्मृधे।
अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्॥[1]

तृतीय और चतुर्थ शंका के निवारणार्थ हम कह सकते हैं कि जैसी मन्त्रों की भाषा है, वैसी ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद् की भी नहीं है, फिर भी उनको श्रुति में परिगणित किया गया है, तो भगवान् कृष्ण ने क्या अपराध किया है। भाषा वैविध्य से द्रष्टा के सत्य दर्शन में भेद नहीं होता।

पंचम शंका के समाधानार्थ यह कहा जा सकता है कि यह शंका तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् पर भी समान रूप से लागू है। साथ ही यह विषय श्रद्धा का अधिक है। श्रद्धा के कारण उल्टा नाम जप कर भी वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी हो गये।

पण्डित ओझा जी ने यह कहा था कि अव्यक्त ब्रह्म तथा बुद्धियोग का प्रतिपादन सर्वप्रथम भगवान् श्री कृष्ण के द्वारा ही दृष्ट होकर गीता में किया गया है। इस विषय के सर्वप्रथम द्रष्टा वे ही हैं। इस पर प्रतिपक्षियों को आशंका है। उनका कहना है कि यह विषय उपनिषदों में और वेदों में पर्याप्त प्रतिपादित हुआ है, गीता में प्रथम बार विस्तार से हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। विद्यावाचस्पति श्री ओझा जी के साक्षात् शिष्य पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री भी यहाँ पर प्रतिपक्षियों के साथ हैं।[2]

पण्डित ओझा जी ऐसे वेदाभिनिष्ट चित्तों को शान्त करने के लिए 'तुष्यतु दुर्जन न्याय' से एक दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हैं -

"अथवा तुष्यतु दुर्जनन्यायेनेदमपरं ब्रह्म। द्विविधा हीयमुपनिषद् भवति श्रौती, स्मार्ती च। तत्र भेदकरणविवक्षया स्मार्तोपनिषदि गीता शब्दः प्रयुज्यते।"

अर्थात् श्रौती और स्मार्त दो प्रकार की उपनिषदें हैं। ईश, केन, कठादि श्रौती उपनिषद् हैं और गीता स्मार्ती उपनिषद्।

पं. ओझा जी ने तो यह विकल्प उपस्थित कर दिया, लेकिन मेरे मत में ओझा जी गीता श्रुति

मानने पर ही दृढ़ रहते तो अच्छा था। दुर्जन-तुष्टि की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे वेदाभिनिवेशवादी निज ऋषियों महर्षियों या राजर्षियों द्वारा दृष्ट तत्त्वों के आधार पर गीतोक्त तत्त्व को सर्वप्रथम श्रीकृष्ण से दृष्ट स्वीकार नहीं करते, उन ऋषियों-महर्षियों-राजर्षियों की वह दृष्टि भी स्वयं भगवान् श्री कृष्ण की ही दी हुई है। स्वयं भगवान् के शब्दों में-

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥
ए एवायं मया तेऽध योगः प्रोक्त पुरातनः।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥

अब हमें अर्जुन की तरह बाल जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये कि -

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥

क्योंकि उसका भी प्रत्युत्तर भगवान् के शब्दों में ही प्रस्तुत है -

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।
तान्यहं वेद सर्वाणि तत्वं वेत्थ परंतप॥[1]

श्रीमद्भगवद्गीतोपनिष्त्यस्तुतो बुद्धियोः
आचार्य रमेश चन्द्र चतुर्वेदी
पुराणेतिहासविभागाध्यक्षः
श्री लालबहादरशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठमृ नई दिल्ली

श्रीमत्कृष्णद्वैयायनव्यासकृतित्वेन विख्यातस्य महाभारतस्य अष्टादश पर्वात्मकस्य शातसहस्रश्लोककानिव अस्य महाग्रन्थस्य षष्ठे पर्वणि प्रस्तुतः श्रीकृष्णार्जुन संवादो लोके श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदिति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। सोऽयं माहाभारतीय कथांशो विशिष्टग्रन्थरत्नत्वेन विचारमणि वैशिष्ट्यविवेचनपरैः पाश्चात्यैः पौरस्त्यैश्च विपश्चिद्पश्चिमैः स्वीक्रियते। विश्वस्मिन् विश्वे येषां प्राचीन ग्रन्थानां भाषान्तरणानि बहूनि सञ्जातानि तेषु ग्रन्थस्यास्य प्राथम्यं समुद्घोष्यते सुधीभिः। महाभारतीयानां पर्वणाम् अष्टादशात्मिका संख्या यथाहि किमपि रहस्यविशेषं सूचयति तथैव महाभारतीयकथांशस्यास्याष्टादिशाध्याय निबद्धताऽपि रहस्यविशेषनिर्देशिका मन्येत।

श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदोऽष्टादशस्वध्यायेषु क्रमश एते ऽष्टादश योगाः प्रकाशिताः।

(1) अर्जुनविषाद्योगः
(2) सांख्ययोगः
(3) कर्मयोगः
(4) ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
(5) कर्मसंन्यास योगः
(6) आत्मसंयमयोगः

(7) ज्ञानविज्ञानयोग:

(8) अक्षरब्रह्मयोग:

(9) राजविद्यराजगुह्मयोग:

(10) विभूतियोग:

(11) विश्वरूपदर्शनयोग:

(12) भक्तियोग:

(13) क्षेत्रक्षेत्रविभागयोग:

(14) गुणत्रयविभागयोग:

(15) पुरुषोत्तमयोग:

(16) दैवासुरसम्पद्विभागयोग:

(17) श्रद्धात्रयविभागयोग:

(18) मोक्षसंन्यासयोग:

यतो हि तत्र श्रीमद् भगवद्गीतोपनिषदोष्टादशस्वध्यायेषु विभिन्ना योगा: प्रकाशितास्तेन हि ग्रन्थोऽयं योगशास्त्रमिति नाम्ना विख्यातोऽस्ति तथा च गीताया: प्रत्येकस्याध्यास्यान्ते वाक्यमेतद् विलिखतं प्राप्यते-श्रीमद् भगवद्गीतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे।

श्रीकृष्णार्जुन संवादे - अध्याय: इति।

एतैयोर्गै: सह गीतायां बुद्धियोगस्य सद्विशेषं चर्चां विद्यते। सोऽयं बुद्धियोग: केषाञ्चन विदुषां विचारेण गीतायां सर्वाधिकं महिमानं भजते। भगवद् गीताया: द्वितीयोध्याये यदाहि गुडाकेशस्योक्तिरूपेण प्रस्तुतं यद्धि

यच्छ्रेय: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि तां त्वां प्रपन्नम्।

तदन्तु हृषीकेशेक्ति रूपेण यत्प्रस्तुतं तत्र बुद्धियोग: प्रामुख्यं भजते। तत्र द्वितीयाध्याये प्रकाशितमस्ति -

यावानर्थ उदपाने सर्वत: सम्प्लुतोदके कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने। योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय:

अस्मिन्नेव प्रसङ्गे बुद्धियोगस्य चर्चा प्रारब्धा तत्र कृष्णोक्तिर्विद्यते

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय

बुद्धौ शरणममन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।

तस्माद् योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवार्यप्स्यसि वशे यस्योन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता

प्रसन्नचेतसो जनस्य विषये कृष्णेन प्रोक्तमास्ते प्रसादे सर्वदु:खाना हानिरस्योप जायते7

तत्र: गीतायां कर्मविषये प्रकाशितं विद्यते।

कर्म ब्रह्मोदभव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्।
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
अत्र ब्रह्मशब्देन वेदस्य निर्देश3 कृत इति विदुषामभिमतम्।
कर्मसम्पादनं बुद्धियोगं विना नैव विधातुं सम्भाव्यते।
अस्मिन् प्रसङ्गे कर्मफलस्य त्रिविधत्वं प्रकाश्यं प्रकाशितमस्ति।
पञ्चौतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे
बुद्धियोगविवेचनप्रसङ्गे योगीशब्दस्य विवेचनं कुर्वता तत्र गीतायां श्री कृष्णेन प्रोक्तमस्ति
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।
अस्मिन्नेव प्रसङ्गे योगप्राप्तिविषये प्रोक्तमस्ति-
असंशयात्रा योगो दुष्प्राय इति मे मति-। वश्यात्मता तु यतता शक्योऽवापतुमयोगतः।

श्रीमद् भगवद् गीता में भक्ति तत्त्व विवेचनम्

रतनलाल शासत्री सारस्वतः
प्राच्यविद्यापीठम्, शाहपुराबाग जयपुरम्

सर्वप्रथमं श्रीमद् भवगद् गीता उपनिषद् पदेषु ऐक्यम् उपस्थापपयामि अत्र श्री शब्दः नानार्थकः अस्ति यथाः सौन्दर्यम् ऐश्वर्यम् शोभा तेजः गौरवम् उच्चपदम् धनम् लक्ष्मी आदयः अर्थाः सन्ति श्रि धातोः क्विप् प्रत्ये सर्वापहारि लोपे श्रीः शब्दः निष्पन्नः तस्यार्थ ऐश्वर्यम्।

श्री अस्य अस्मिन् वा अस्तीति श्रीमत् (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्) सूत्रेण मतुप् प्रत्येय श्रीमन् = ऐश्वर्यवान् इत्यर्थः यद् यद् श्रीमद् वस्तु तत्तदेव भगवदृ इति बोद्धव्यम्।

उक्तमपि - गीतायाम्

''यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।
तत्तदेवावगच्छ त्वं, मम तेजोंशसंभवम्॥''

अर्थात् सर्वं वस्तुजातं यच्छ्रीमत् तन्ममैवांशभूतमस्ति। अतः श्रीमदेव भगवद् इति सत्यं भणितम्।

अन्यच्च -

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णांभग इतीरणा॥

अस्य षट्कस्य भग इति संज्ञा वर्तते, भगः अस्यास्तीति भगवान् ऐश्वर्यम् इति एवं श्रीमद् भगवद् पदयोः ऐक्यमस्ति। अग्रे गीता पदम्-गीता भगवतः वाणी अस्ति एवं कथनीयम् यत् गीता भगवतः साक्षात् वाङ्मयी मूर्तिरस्ति कवौ, कवितायां च सामंजस्यं भवति कवेः दर्शनं कवितायां जायेते एवं यद् भगवत सैव गीता अस्ति। महाभारत-युद्धभूभौ भगवता श्रीकृष्णेन मध्यमा वाचि अर्जुनाय प्रदत्तोपदेशानां वेद व्यासेन कृतं संकलनं गीतेति गीयते। एवम् उपनिदोऽपि भगवतः उपदेशाः सन्ति, भगवतः निःस्वास रूपाः वेदाः सन्ति वेदानामंगभूता उपनिषदः, अतः अङ्गादिभावेन

उपनिषद्: भगवतत्स्वरूपा इति। उपनिषद् अध्यात्मविद्या अस्ति। अत: भगवता उक्तम् ''अध्यात्मविद्या विद्यानाम्'' इति।

गीतायां यत्र भगवतदुक्ति: तत्सर्वं उपनिषद् शब्दावली वर्तते। अतो गीतायाम् उपनिषत्सु च ऐक्यमस्ति।

अध्यायान्ते पुष्पिकासु ''ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे॥ इत्येवं वर्णितमस्ति एवं श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत् पदेषुऐक्यमुपतिष्ठति''

अर्थ- गीताया: प्राणभूतभक्तितत्त्वविवेचनात्पूर्ण किन्नाम तत्त्वम् इति विचारणीयम् तस्य भाव: तत्त्वंम तत् शब्दात् भावे प्रत्यये तत्त्वं पदं निष्पन्नमृ तत् पदं परमात्मन: वाचकम् अत एव गीतायां कथितम्

''ॐ तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत:''

ॐ तत् सत् इदं त्रयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्मण: नामास्ति बृहति= वृद्धिमान भवति इत्यर्थे बृहिधातो: मनिन् प्रत्यये कृते ''पृषोदकादीनि यथोदिष्टानि'' इति वचनात् ब्रह्म सिद्धं भवति ब्रह्म सर्वत्र व्यायमस्ति तथैव तत्त्वं नाम सूक्ष्मतया सर्वत्र व्याप्नोति उदाहरणथं -

प्रतिशरीरं मिन्नेषु मानवेषु- मानवस्य भाव: मानवता एका (उदारता दयालुता आदि गुणयुक्ता) सर्वेषु भवति, तथैव आत्मतत्वम् एकं सर्वत्र वसति, उक्तञ्च आत्म तत्त्व विषये -

''अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो,
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥'' इति तत्त्वपदव्याख्या

एवं तत्त्वज्ञानान्तरं - गीतोक्तं भक्तितत्त्वं विवेच्यते। भजनं भक्ति: भज सेवायाम् धातो: क्तिन् प्रत्यये भक्ति: इति निष्पद्यते। भक्ते: अनेका: परिभाषा: वर्णिता: सन्ति यथा देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्।

सत्त्व एवैकमनसो वृत्ति: स्वाभाविकी तु या॥
अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धेर्गरीयसी।
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा।

भागवत 3/25/32-33

मनस: स्वाभाविकी सरला सात्विकी या वृत्ति: सैव भक्ति: इति।

अथ शब्दान्तरेषु तदेवोच्चये मनसि अकुटिलता ऋजुता वृत्ति: भक्ति: भवति - गोस्वामिना तुलसीदासेनापि भाषाया मुक्तम्

''सरलस्वभाव न मन कुटिलाई''
सो मन भगति भगत सुखदाई।। इति

भक्तेरुपत्यस्ति -

सतां प्रसङ्गान्मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादा -
श्वयवर्गवर्त्मनि, श्रद्धात्मनि भक्तिरनुक्रमिष्यति॥

भक्ते: स्वरूपम् - शास्त्रविधिना

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥

समर्पमस्य भाव एवं भक्ति भवति।

भक्ते र्भेदा -

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥ इति

भक्ति तत्त्वम्

ननु सर्वेषु शास्त्रेषु कर्म, ज्ञान, उपासना चेति त्रीणि काण्डानि वर्णितानि परन्तु गीतायान्तु कर्मयोग सांख्ययोगयोः द्वयोः निष्ठयोः वर्णनं कृतम्। यथा

''लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कर्मयोगेन योगिनामृ॥'' 3-3

पुनः तृतीयो भक्तियोगः कोऽस्ति।

इति चेच्छृणु-

सिद्धौ असिद्धौ च समत्वम् आसक्तेः त्यागः फलाकाक्षात्यागः एवं भक्तिपूर्वक मनसा वचसा शरीरेण यत् करोति स निष्कामकर्मयोगः।

मायामयमिदं जगत्, मृगमरीचिकावत् स्वप्नसृष्टिवतृ मिथ्या अस्ति, कर्तृत्वस्य अभिमानत्यागपूंक गुणा एवं गुणेषु वर्तन्ते इति मन्यमानः सच्चिदानन्दघन स्वरूपे स्थितिः। यथा नेह नाना स्ति किंचन, इति भावः सांख्ययोगः अस्ति।

अनयोः द्वयो रपि या निष्ठा सैव भक्तिः अस्ति।

कर्मज्ञानयोः द्वोयोरपि साधनयोंः परिणाम एक एवास्ति

शोक्ष प्राप्तिः परं एतस्मादुपरि भक्त्या भगवत्प्राप्तिरिति। ध्यातव्यम् साधनकाले अधिकारिभेदेन कर्मज्ञाने द्वौ मार्गो भिन्नौ कथितौ, यतो हि एकस्मिन् काले एकः पुरुषः द्वाभ्यां मार्गाभ्यां चलितुं न पारयति, परं साधक-अवस्थायाः अग्रे सिद्धावस्था यां प्राप्तयोः उभयोरपि भेदाऽभेदस्थिति जायते साधकावस्थाया भेदः सिद्धावस्थानाम् अभेदः इति स्थितिरेव भक्तिनिष्कर्षः भक्ति तत्त्व व्यपदेशः।

दुःखेनष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। इति स्थितिः भागवती अस्ति।

इत्यलम्

श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् में सर्व दर्शनों का सारः

नमो नारायण प्रतिहस्त
प्राच्य विद्यापीठ शाहपुरा बाग
आमेर रोड जयपुर।

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः।
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः
सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः।।

भगवानृ श्री कृष्ण ने कर्तव्यपथ पर भ्रान्तचित्त अर्जुन को मोहान्धकार नाश के लिये वेद, उपनिषद् एवं दर्शनों का सार लेकर श्रीमद् भागवत् गीता का उपदेश दिया।

इसलिये माहात्म्य में उल्लेख है कि -

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽमृतं महत्॥

कहने का भाव है, कि उपनिषद् एवं दर्शनशास्त्र अलग-अलग होते हुए भी एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं यथा -

वेदान्त में- यस्तु सर्वेषां साक्षी द्रष्टा श्रोताऽभिमन्ता च तदेकैव ब्रह्म इति उक्त्या सर्वेषु देवेषु तस्यैव ब्रह्मणः सत्ता- स्वीक्रियते। तदेव व्यापकत्वात् विष्णुः रमणात् रामः, कर्षणात् कृष्णः, शयनात् शिवः, वृहंणात् च ब्रह्म उच्यते। तदाचक्षेसर्व धर्म विशिष्टं ब्रह्म कर्तृ, भोक्तृ साक्षि च इति उच्यते। वस्तुतस्तु जीवोऽपि ब्रह्म एव। अतएव उक्तम्- ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।

कहने का भाव है कि सभी का साक्षी रूप देखने वाला, सुनने वाला, ले चलने वाला एक ही ब्रह्म है, उक्ति से सभी देवों में ब्रह्म की सत्ता है। वही व्यापक होने से विष्णु, रमण करने से राम, पाप नष्ट करने से कृष्ण, शयन करने से शिव, सृष्टि करने से ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म ही कर्त्ता, भोक्ता एवं साक्षी है। सिद्धान्त पक्ष में जीव भी ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म सत्य है, संसार प्रपञ्च है। कहने का भाव है कि - अज्ञान रहित ब्रह्म को पर ब्रह्म, परब्रह्म निर्विकल्पक निर्विशेष, कूटस्थ, अव्यक्त आदि कहते हैं - सविकल्पक ब्रह्म को ब्रह्म सविशेष, ईश्वर आदि कहते हैं। वह उसी प्रकार है यथा- प्राणियों के सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर होता है। वही कथन गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है -

अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसिन्।
प्रकृतिं स्वामधियष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥

मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होता हुआ भी तथा प्राणियों का ईश्वर होता हुआ अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रगट होता हूँ। इसी तरह पन्द्रहवें अध्याय में कहा गया है-

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सदवित्॥

अर्थ

आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल, ब्रह्म रूप शाखा, संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्त्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अठारहवें अध्याय में उल्लेख है कि -

ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽअर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारुढ़ानि मायया॥

अर्थ

हे अर्जुन शरीर रूपयन्त्र में आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों को अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमण करता हुआ- सब प्राणियों के हृदय में स्थित है -

इसलिये माया रहित परब्रह्म और मायायुकत ब्रह्म है।

सांख्य दर्शन में भी रूपान्तर से यही उल्लेख है कि - अव्यक्त (मूल प्रकृति) और पुरुष से सृष्टि मानी जाती है, न केवल प्रकृति से एवं न केवल पुरुष से क्योंकि प्रकृति-अचेतन है और पुरुष निष्क्रिय है। दोनों के संयोग से सृष्टि होती है।

इसी बात को लेकर तृतीय अध्याय में कहा गया है -

प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
अर्थ

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हैं, तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। यह सृष्टिप्रक्रिया अव्यक्त अर्थात् मूल प्रकृति से बुद्धि, अहंकार मन आदि उत्पन्न प्रक्रिया है, क्योंकि -सत्व, रज तमो गुण द्रव्याश्रित है। जैसा कि- गीता में प्रतिपादन किया गया है -

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्॥
अर्थ

प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि समझें और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। किन्तु कारण अलग-अलग हैं, जैसा कि उल्लेख है -

कार्यं कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।
पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते॥
अर्थ

कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति-कही जाती है, और जीवात्मा सुख-दुःखों के भोक्तापन में अर्थात् भोगने में कारण है। इस कारण को जानने से पुनर्जन्म सम्भव नहीं होता। जैसा कि -

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न से भूयोऽपि जायते।।

भाव यह है, कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्त्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता है।

सांख्य को जानने पर योग का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि -

यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एवं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति॥

भाव है कि, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्य किया जाता है, अतः जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ है। क्योंकि योग युक्त होन पर -

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः।

एवं भूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥

जिसका मन अपने वश में है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरण वाला है, और सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा है। जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। योगयुक्त होने से लाभ है कि -

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभि जायते॥

तात्पर्य यह है कि भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात् स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्य होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध-आचरण वाले श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इसलिये योगी होना आवश्यक है - क्योंकि

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन॥

भाव यह है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वह शास्त्र ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः योगी बनाना आवश्यक है।

क्योंकि -

ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।

भाव यह है कि ज्ञानयोग से सांख्य जानने वालों का उद्धार होता है। योगियों के लिये कर्मयोग आवश्यक है।

मीमांसक मत में भी कर्म ही ब्रह्म है। क्योंकि -

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।
न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥

भाव यह है कि कर्मों को आरम्भ किये बिना निष्कर्मता को अर्थात् योग निष्ठा को न प्राप्त होता है। और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त करता है। संसार में रहने का कर्म करना ही पड़ता है। जैसा कि -

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।

कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश होता हुआ कर्म करने के लिये बाध्य हो जाता है। इसलिये कर्म अवश्य करें- क्योंकि -

नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीर मात्रापि च ते न प्रसिद्धकर्मणः॥

भाव यह है कि शास्त्र विहित कर्म करें, न कर्म करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म से ही सिद्धि प्राप्ति होती है।

यथा -

कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

तात्पर्य है कि- जनकादि आसक्ति रहति कर्म द्वारा ही परमसिद्धि को प्राप्त हुए। बौद्धदर्शन

तथा जैन दर्शन में भी उचित मार्ग पर महत्व दिया गया है। जैन दर्शन में स्याद्वाद सिद्धान्त के आधार पर ज्ञान का महत्व दिया गया है। तात्पर्य है कि ज्ञान एवं कर्म का आधार प्रकृति ही है, बिना मूल प्रकृति से प्रकृति का संयोग नहीं होता है। वह प्रकृति ही शिव माना जाता है, जैसा कि-

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥

भाव यह है कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भगवान् की प्रकृति है। जो कि शैव मत में शिव है। इसी आशय से गीता में भगवान् ने कहा है कि -

मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनञ्जय।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥

तात्पर्य है कि मुझ से भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुँथ हुआ है। क्योंकि -

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्॥

अर्थात् मैं ही सम्पूर्ण भूतों का सनातन बीज हूँ।

यह समझो, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ।

न्यायदर्शन के अनुसार ईश्वर ही जगत् का कर्त्ता है, न्याय सिद्धान्त मुक्तावली में कहा गया है कि, द्यावाभूमी देवः एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता-

यथा - क्षित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वत घटवत्॥

अथवा घट देखने से घट कर्त्ताका अनुमान किया जाता है। उसी तरह संसार देखने से जगत् कर्त्ता का अनुमान किया जाता है। इसीलिये गीता में कहा गया है कि -

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

भाव है कि- सम्पूर्ण धर्मों को छोड़कर अर्थात् कर्त्तव्य कर्मों को मुझ पर त्याग कर एक मुझे सर्व शक्तिमान् की अर्थात् परमेश्वर की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापों से मुक्त से कर दूँगा।

वैयाकरण मत में -

अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रिक्रिया जगतो यतः॥

गीता में भी कहा गया है कि -

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते।
भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म-संज्ञितः॥

भाव यह है, कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात् जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों का भाव उत्पन्न करने वालों का त्याग है, वह कर्म है। इसलिये युक्तिसंगत है कि -

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्स सुधी र्भोक्ता दुग्धं गीताऽमृतं महत्।

श्रीमद् भगवत् गीतोपनिषद् का तात्विक विवेचन

डॉ. श्रीमती सुभद्रा जोशी
प्राचार्य
प्राच्य विद्यापीठ शाहपुरा बाग
आमेर रोड जयपुर

श्रीमद् भगवद् गीता संसार में सर्वोन्नत कोटि का ग्रन्थ है इसमें वर्णित विषयों पर हजारों वर्षों से विद्वानों, संत, भक्तों ने श्रवण, मनन, अध्ययन एवं तदनुकूल आचरण से सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे।

यद्यपि गीत की भाषा सरल सुबोध है प्रसाद गुण सम्पन्न है, तथापि इसका अर्थ और रहस्य अति गूढ़ है। इसे जितने गहराई से समझा जाय उतना ही हृदय में भाव रत्नों का प्रकाश होता है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। यह भगवान के श्रीमुा से भक्त अर्जुन को निमित्त बनाकर सांसारिक जीवों के कल्याण और दया के सहज सागर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गायी गयी है। इसीलिए इस ग्रन्थ के रचयिता भगवान कृष्ण हैं। वेदव्यास ने इसका महत्व भी लिखा है।

गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता॥

इसमें मुख्य पद्मनाम शब्द साभिप्राय है।

अर्थात् भगवान् की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुये उन्होंने अपने चार मुखों से चारों वेद प्रकट किये किन्तु भगवद् गीता तो साक्षात् भगवान के मुख कमल से प्रकट हुयी है। इसीलिए वेदों से भी इसका महत्व अधिक है।

श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन महाभारत युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में अर्जुन की इच्छानुसार भगवान को रथ ले जाये जाने पर और शत्रुओं की सेना में अपने ही गुरुजन और बंधु बान्धवों को देखकर अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था उसने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया और हथियार डालकर बैठ गया तथा भगवान् कृष्ण की शरण में होकर अपने कल्याण का मार्ग पूछने लगा जैसे -

कार्पणेय दोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ़चेता।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्॥

इस पर भगवान श्रीकृष्ण ने अनेक प्रकार से द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना प्रारम्भ किया।

अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता।।

इसमें सबसे पहले भगवान ने आत्मा की अमरता और शरीर आदि जड़ पदार्थों की तथा

संसार की नश्वरता बतायी है।

(1) कर्म योग (2) ज्ञान योग और (3) भक्ति योग के नाम से जिस प्रकार कर्म करने की विधियाँ बतायी हैं उसके अनुसार इस संसार में अपने नियम कर्मों को करते हुये भी पापों से मुक्त रहते हुए भगवान प्राप्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी का मानव जीवन की सफलता व सिद्धि कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में तीनों योगों का वर्णन किया है।

(1) "कर्म योग"- कर्म के द्वारा परमात्मा के साथ सम्बन्ध प्राप्त करना या वास्तविक विद्यमान सम्बन्ध को जानना। कर्मयोग यहाँ शास्त्रविहित क्रिया को कर्म कहा गया है और समता को योग कहा है। "समत्वं योग उच्यते" अर्थात् सिद्धि-असिद्धि में समान रहते हुये फल और आसक्ति त्याग करके शास्त्रविहित कर्त्तव्य कर्मों को करना ही कर्मयोग है।

कर्म योग का साधक जब निष्काम भावना से शास्त्रविहित कर्त्तव्य कर्म करता है, तब फल की इच्छा न रहने से वे कर्म बाँधने वाले नहीं होते हैं। निषिद्ध कर्म होने में कामना हेतु है। और कर्मयोग साधक के लिए सबसे कामना हेतु है। और कर्म योग साधक सबसे पहले कामना को त्याग कर ही कर्त्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। कर्मयोगी को सत्संग, सत् शास्त्र और सद्विचार से ही इस बात का ज्ञान हो जाता है, कि सभी पदार्थ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि उसके अपने नहीं हैं, अपितु उसे संसार से मिले हैं। जो अपने नहीं हैं, वे अपने लिए हो भी कैसे सकते हैं। ये सब जगत के हैं। भूलवश इन्हें अपना और अपने लिए मान लिया गया।

अत: जगत से मिले हुए पदार्थों को जगत् की सेवा में लगाना ही सत्य होना चाहिए और अपने में सेवकपने का घमण्ड भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जिसकी वस्तु है, उसे उसी की सेवा में लगा देना चाहिए।

(2) ज्ञान योग -

ज्ञानेन योगः तथैव भक्त्या योगः॥

अपने विवेक को महत्व देकर संसार से ऊँचे उठने अर्थात् संसार से सम्बन्ध विच्छेद करने को ज्ञानयोग कहते हैं। ज्ञान द्वारा या भक्ति से भगवान के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, इन तीनों में ज्ञानयोग और कर्मयोग ये दोनों जीव को संसार से ऊँचे उठने के लिए अर्थात् उससे हमेशा के लिए सम्बन्ध विच्छेद के लिए है और इनमें दूसरों के हितों के लिए निष्काम भाव से कर्म करके संसार से ऊँचे उठने को ज्ञानयोग कहते हैं।

प्रकृति, पुरुष अर्थात् जड़, चेतन के विवेक द्वारा अपने को जड़ता से सर्वथा निर्लिप्त, असंगत, अनुभव करना ज्ञानयोग कहलाता है। अर्थात् मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है। शरीर से होने वाले सभी काय्र भी मेरे तथा मेरे तथा मेरे लिए नहीं हैं। स्थूल, सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर केवल प्रकृति के हैं, ऐसा विवेक होने से शरीर जो अपना स्वरूप नहीं है, उसकी निवृत्ति और हमेशा सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति स्वत: हो जाती है।

(3) भक्ति योग -

एक मात्र भगवान पर भरोसा होना भक्ति योग है इसीलिए भगवान ने कहा है-

लोकेस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ॥

दो प्रकार की निष्ठा बताई किन्तु भक्ति योग को निष्ठा नहीं कहा है क्योंकि यह साधक की

स्वयं की निष्ठा नहीं है भक्ति योग का साधक भगवान्निष्ठ होता है, उसकी निष्ठा, आश्रय, भरोसा भगवान ही होते हैं। इसका सार है कि कर्म योग में मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ शरीर आदि पदार्थों को संसार के मानकर प्राणिमात्र की सेवा में लगा देने से जड़ता से स्वत: सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। भक्तियोग में मन बुद्धि इन्द्रियाँ सब पदार्थों को भगवान् के मानकर उन्हें भगवान् की सेवा मं लगा देने से जड़ता से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

जिन कर्मों से जीव बंधता नहीं है, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो सकती है। यह एक श्रेष्ठ रहस्य है अर्थात् पदार्थों को अपना मानकर स्वयं के लिए कर्म करने से बंधन होता है। और पदार्थों को स्वयं का न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है।

कर्मयोग में गूढ़ रहस्य की तीन मुख्य बातें कही गयी है -

(1) मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मैं सत् स्वरूप हूँ और जगत् असत् हो तो सत् का असतृ कैसे हो सकता है। अर्थात् असत् के साथ सत् का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है।

(2) मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सतृ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जिसके लिए कुछ करना पड़े और असत् वस्तु से सत् की पूर्ति होती भी नहीं है।

(3) मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि जीव सत् है। और पूर्ण ही नहीं अपितु अपूर्ण है। अत: उसमें कभी कमी तो होती ही नहीं कमी होने न होने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी सम्भव नहीं, अत: उसे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है।

कर्मयोग में "कर्म" तो संसार के लिए होते हैं। और "योग" भगवानृ के साथ अपने लिए होता है, कर्मयोग सिद्ध होने पर जीव को पाने की लालसा, जीने की इच्छा, मरने का भय ये सब मिट जाते हैं, यही कर्मयोग की अन्य योगों की अपेक्ष विशेषता है, पवित्रता है और ग्रहण है।

श्रीमद् भगवत् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन

प्रपन्नपरिजाताय।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताऽमृतदुहे नमः॥
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अयमुदीरयेत्॥

श्रीमद्भगवद् गीता श्रीमद् अर्थात नित्य श्री, नित्य मङ्गल, नित्य शोभामय भगवान् अर्थात् अनन्त ऐश्वर्य अनन्त वीर्य (अनन्त धर्म) अनन्त यश अनन्त श्री, अनन्त ज्ञान, अनन्त वैराग्य जिनमें नित्य विद्यमान् रहते हैं उन साक्षात् परमात्मा कृष्णस्तु भगवान् स्वम् के श्रीमुख से गाई हुई, अत: श्रीमद् भगवद् गीता और समस्त उपनिषदों को नवनीत सारभूत होने तथा साक्षात् भगवान् के श्रीमुख से कही भगवदवाणी होने से उपनिषद् अत एव श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् को भगवान् वेद व्यास ने इसकी प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र कहा है। विश्व के प्राणिमात्र का कल्याण करने वाली श्रेष्ठ विद्या होने से इसे ब्रह्मविद्या एवं नितय चैतन्य परमात्मा से साधक का नित्य योग होने के साथ ही भक्तियोग की शिक्षा इसमें होने इसे योगशास्त्र कहा है।

जब हम गीता का नाम लेते हैं, तो उसका अभिप्राय श्रीमद्भगवद् गीता से ही होता है, जिसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के महासमर में मोहग्रस्त महारथी अर्जुन को महायोगेश्वर पार्थसारथी श्रीकृष्ण ने सुनाकर उसे कर्त्तव्यपसङ्मुख होने से बचाकर धर्मयुद्ध में प्रवृत्त किया था। यह गीता भारत के धर्म, राजनीति, इतिहास और संस्कृति के अमर ग्रन्थ या कहिये धर्म-अर्थ, अर्थ, काम, मोक्ष के विश्वकोष रूपी महाकाव्य महाभारत का सात सौ श्लोको का एक लघु अंश है। यूँ महाभारत में अनेक गीतायें हैं। कपिल गीता, दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता और न जाने कितनी गीता, सब मिलाकर सौ से क्या कम होगी। किन्तु श्रीमद्भगवतद् गीता की महिमा तो तीन त्रिलोकी से न्यारी है, जिस पर साधु-सन्त, गृहस्थ, भक्त-संन्यासी, योगी, कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक सभी दुनिया की समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। भारत के किसी भी धर्माचार्य, विद्वान और मनीषी की मनीषा ने गीता पर अपना भाष्य लिखे बिना अपने सन्तुष्ट नहीं माना है और यह परम्परा जगद्गुरु आद्य शंकाराचार्य से लेकर अब तक निरन्तर विद्यमान है। अद्वेत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशुद्धा द्वैत, अचिंत्य भेदाभेद को मानने वाले सभी प्रखर वैदुष्य के धनी दार्शनिक शिरोमणी इसमें सम्मिलित हैं। इस अविछिन्न परम्परा में आचार्य रजनीश, आचार्य श्रीराम स्वामी चिदानंद, स्वामी भक्ति वेदान्त और स्वामी रामसुखदास ने तो गीता पर अपनी टीका लिखी ही है, महामना तिलक, महात्मा गाँधी और सन्त विनोबा ने भी गीता को अपने ढ़ंग से परिभाषित कर अपने को धन्य माना है। महर्षि अरविन्द, स्वामी करपात्री एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने भी गीता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

गीता, गंगा, गाय, गायत्री और गोविन्द इस महामहिमामय देश की पहचान है, गीता ने दुनियाभर के दार्शनिकों को मोहा है। अरस्तू प्लेटो और विश्व विजयी सिकन्दर भी मोहित थे इस पर। औश शापेनहावर, आइस्टीन और नीत्थे भी नहीं बचे हैं इसके आकर्षण से। वस्तुत: गीता भारतीय दर्शन का सार है, उपनिषदों का नवनीत और भारतीय मनीषा का चमत्कार है। विद्या वधू बल्लभ विद्वत् शिरोमणियों और सर्वसाधारण जनों को समान रूप से प्रिय उनका हृदय हार है गीता गीता अतुलनीय है, अनुपमेय है।

ब्रह्मसूत्र, उपनिषद एवं गीता प्रस्थात्रयी है। मुमुक्षुओं के लिए राजमार्ग है। अपूर्व मेधा के धनी तपस्वी विद्वानों ने इन तीनों की अपने ढ़ंग से व्याख्यान्वित किया है।

इस गीता का तात्त्विक विवेचन सुधीजनों ने अपने-अपने ढ़ंग से किया है। ज्ञानी इसे ज्ञान योग की गङ्गा कहते हैं, कर्मयोगी इसे कर्मयोग की जमुना, भक्तों के लिए यह भक्ति की भागीरथी है, ध्यान योगी इसे ध्यान की अन्त: सलिला सरस्वती मानते हैं। वस्तुत: यह इन सभी का सङ्गम है। गीता तीर्थराज प्रयाग है, एक में सब। इसमें अवगाहन करने वाले सुधीजनों को यह श्री विजय और विभूति प्रदान करने वाली है। भले ही वह महात्मा अर्जुन हो या साधारण जन, आवश्यकता मात्र श्रद्धा विश्वास और आस्था की है। मनीषियों ने इसीलिये कहा है -

गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैशास्त्र विस्तरै: और

एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्

नारायण श्रीकृष्ण और ऋषिवर नर के अवतार महात्मा अर्जुन के पवित्र संवाद के माध्यम से परम कृपालु महर्षि कृष्ण द्वैयायन व्यास ने वेदान्त के अमृत उपनिषदों का दुग्धामृत गीता का पान

भगवत्तत्व जिज्ञासुओं को कराया है -

सर्वोपनिषदो गावो दोग्ध गोपालनन्दन
पार्थोवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽमृतं महत्॥

श्रीमद्भगवद् गीता में 18 अध्याय हैं। संजय वक्ता है जो व्यास जी की कृपा से समस्त महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष देखता है, युद्ध पूर्व योगेश्वर कृष्ण एवं महात्मा अर्जुन का संवाद सुनता है, भगवान के विश्व रूप का भी दर्शन करता है और समस्त वृतान्त धृतराष्ट्र को सुनाता है और युद्ध के परिणाम के विषय में भी अपने मत की स्पष्ट उद्घोषणा करता है -

यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्री विजयो भूंति ध्रूंवा नीतिर्मतिर्मम॥ १८ ७८

जहाँ साक्षातृ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, गाण्डीवधारी पृथापुत्र अर्जुन है, वहीं श्री है, विजय है और विभूति है और अचल नीति (न्याय और धर्म) है यह मेरा मत है।

गीता के प्रथम अध्याय में युद्ध के लिए तैयार अपने स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त अर्जुन को विषाद होता है अतः इस अध्याय का नाम विषाद योग उचित ही है।

द्वितीय अध्याय में अर्जुन योत्स्ये कहकर रथ में बैठ जाता है और अपनी दीनता व्यक्त करते हुये भगवान् से कहता है यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहै शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।२१७

पहले भगवान कह चुके हैं कि -

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमं समुपस्थितम्।
अनार्यम जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरर्जुन॥ २१२

और

क्लैव्यं मास्मगमः पार्था
नैतत्त्वपपद्यते।
क्षुद्रंहृदय दौर्विल्यं
त्यक्त्वोतिष्ठ परंतप॥ २१३

पर जब अर्जुन स्पष्ट कह देता है - न योत्स्ये युद्ध नहीं करूँगा तब भगवान् का उपदेश शुरू होता है -

इस अध्याय को सांख्य योग कहा है।

अर्जुन ज्ञानी बन रहा है कि मैं स्वजनों को मारूँगा तो कुलक्ष्य होगा, कुलक्षय होने से कुलधर्म का नाश होगा, स्त्रियाँ व्यभिचारिणी होगी, सन्तान वर्ण संकर होगी तो पितरों को पिण्ड और जल नहीं मिलेगा। आदेश में भगवान् कहते हैं - संसार में दो पदार्थ हैं जड़ और चेतन। जीव चेतन है पर संसार के सम्बन्ध से अपने को जड़ बना लेता है। जड़ की तरफ (संसार की तरफ) जाने से मोह होता है। परमात्मा की ओर जाने से विवेक की मुख्यता रहती है। प्राणी स्वतन्त्र है कि वह किस तरफ जाये। शरीर जड़ है शरीरी चैतन्य है। मरता शरीर है शरीरी नित्य है। यह न जन्म लेता है न मरता है। जैसे प्राणि वस्त्र जीर्ण होने पर नये पहिन लेता है- उसी तरह जीव नई देह धारण कर लेता है। देही नित्य अवध्य है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है, धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽजात क्षत्रियस्य न विद्यते। २-३१

क्षत्रिय को धर्मयुद्ध का अवसर सौभाग्य से मिलता है। जो जन्मा है वह मरेगा, मरे हुए का जन्म जरूर होगा यह अपरिहार्य है इसलिये इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, सुख-दुख, लाभ-हानि, जय-पराजय, में समबुद्धि रखकर अपने कर्त्तव्यकर्म युद्ध के लिये लगो। तुम्हें पाप नहीं लगेगा।

सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो युद्धाय युद्धस्व नैव पापमवापस्यसिरहर (यह समता ही गीता का प्रतिपाद्य है। समता प्राप्त होने से समरूप परमात्मा की प्राप्ति सहज है।)

सांख्य योगी-ज्ञानी इसे विवेक से प्राप्त करते हैं। भगवान् अर्जुन को समझाते हैं - मैं, तू, या ये राजा लोग पहिले नहीं थे यह बात नहीं है, आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। हम सब पहले भी थे आगे भी रहेंगे और ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे तथा मध्य में भी प्रति क्षण बदल रहे हैं। नाम ही शरीर है शृहिंसायाम् से व्युत्पन्न जो प्रतिक्षण शीर्ण हो रहे हैं। मनुष्य जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करता है तद्वत् जीव पहला शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेता है। और अर्जुन तेरा कर्त्तव्य तो कर्म है - उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्
मा कर्मफल हेतुर्भुर्मांते सङ्गोऽसत्वकर्मणि॥

तू न कर्मफल का हेतु बन और न कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। इसलिये समता में स्थित होकर, स्थितप्रज्ञ होकर कर्म करने से तू योग को प्राप्त हो जायेगा भवगत्परायण हो जायेगा।

तीसरे अध्याय में कर्मयोग की विवेचना है। अत: इसका नाम कर्मयोग है। चतुर्थ अध्याय में कर्मयोग एवं सांख्य योग होने से इसका नाम ज्ञानकर्मसंन्यास योग है।

पाँचवे अध्याय में कर्मयोग एवं सांख्ययोग का विवेचन होने से इसका नाम कर्मसंन्यास योग है।

छठे अध्याय में ध्यानयोग का विवेचन है। भगवान् के मत में सांख्ययोग एवं कर्मयोग में कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग भक्तियोग में भक्तियोग श्रेष्ठ है तभी वे कहते हैं? समे युक्तत्तमो मत: ध्यातव्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोगी आदि सभी योग युक्त हैं, क्योंकि ये सभी संसार से विमुख एवं समता चेतन तत्त्व के सम्मुख हैं पर भक्तयोगी को श्रेष्ठ इसलिये बताया गया है, कि जीव परमात्मा का अंश है पर संसार के साथ अपना सम्बन्ध मानकर बंध गया है। इससे स्वाधीन होने से ज्ञानयोगी विवेक से, कर्मयोगी निष्काम कर्म से आसक्ति रहित होने से सुख हो जाता है पर इस स्वाधीनता में भी संसार से सूक्ष्म सम्बन्ध होने से राग का अंश होने से पराधीनता है, यद्यपि यह पराधीनता भी बाद में दूर हो जाती है। मैं सुखी हूँ में अहंता विष्ट हो जाने से, किन्तु भक्त योगी तो प्रारम्भ से ही भगवान का हो जाने से उसकी अहंता प्रारम्भ में ही समाप्त हो जाती है।

सातवें अध्याय को श्री व्यासजी ने ज्ञानविज्ञान योग कहा है। समस्त संसार का महाकारण एकमात्र भगवान् को मानना ज्ञान है और भगवान् के सिवाय कुछ भी नहीं ऐसा उसका अनुभव होना विज्ञान है।

आठवें अध्याय को अक्षर ब्रह्मयोग कहा गया है। अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार, सगुण साकार

और सगुण निराकार का वाचक है। इनमें से किसी भी एक को स्वरूप -चिन्तन से परमात्मा के साथ नित्ययोग हो जाता है, तत्त्वत: सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव: सर्वमिति, पर उपासना की दृष्टि से परमात्मा निर्गुण और सगुण है इसे ब्रह्म और अधियज्ञ कहा गया है। जीव के दो भेद अध्यात्म (बद्धजीव) एवं अधिदैव एवं संसार के दो भेद कर्म परिवर्तन समूह एवं अधिभूत (पदार्थ) कहे गये हैं। जिनमें विवेक प्रधान होता है, वे मुमुक्षु निर्गुण निराकार को पसन्द करते हैं और श्रद्धाप्रधान सगुण स्वभाव को निर्गुण निराकार का साधक कहते हैं वह न सत् है और न असत्। न सत् तन्न असद् उच्यते सगुण साकार भक्तों के मत में वह सत् भी है और असत् भी और सत्-असत् से परे भी।

सत-असत्-तत्-परं यत् ११-३७

विवेकी-विवेक विचार से जड़ता से सम्बन्ध विच्छेद करता है। जड़ता त्याग देने पर चिन्मय तत्त्व शेष रहने से नित्य तत्त्व का अनुभव वह कर लेता है।

श्रद्धालु साधक भगवान् के सम्मुख होते ही जड़ता से विमुख होकर भगवान् को प्रेमपूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेकी साधक सत्घन चित्घन आनन्दघन और समशान्त स्थित होकर आनन्छ प्राप्त कर लेता है और भक्त भगवान के अधीन होकर प्रेम के अनन्त प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द को सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवान् कहते हैं -

तस्मात् सर्वेषु कालेषु
मामनुस्मर युद्धय च।
अर्थात् सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्त्तव्य कर्म कर।

नवें अध्याय में राजविद्या राज योग कहा गया है। भगवान् ने इस अध्याय में 'मयाततमिदं सर्वं' का उपदेश दिया है - यह उपदेश सब विद्याओं का राजा होने से इसे राजविद्या कहा है। इसी अध्याय में भगवान् ने अपने प्रिय अर्जुन के समक्ष अपने को भगवान् के रूप में प्रकट किया है और कहा कि तू मेरी शरण में हो जा और तेरा मन मेरे में लगा -

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना।
मत्स्यानि सर्वभूतानि च चाहं तेष्ववस्थित:
न च मत्स्यानि भूतानि पश्येयोगमैश्वरम्।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:।
तथा
अहं क्रुत रहं यज्ञ: स्वधाह्यह मौषधम्।
मन्त्रोऽहमह मेवाज्यं-अहमग्निरहं हुतम्।
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह:।
वेद्यं पवित्रमोङ्कारं ऋकसाम यजुरेव च ॥
गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी: निवास: शरणं सुहत्।
प्रभव: प्रलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययमोह॥

अर्थात् मैं ही वैदिक यज्ञ (क्रतु) में ही पौराणिक यज्ञे, हूँ में ही स्वधा हूँ औषध हूँ, मैं ही मन्त्र हूँ, घृत हूँ मैं ही अग्नि हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ जानने योग्य, पवित्र ओंकार,

ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सम्पूर्ण जगत् का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्त्ता, प्रभु, साक्षी, निवास (जिसमें महाप्रलय में प्रकृतिसहित सारा संसार रहता है) निधान तथा अविनाशी बीज हूँ।

और- यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्

तथा- मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामैवैष्यसि युक्त्रैवमात्मानं मत्परायण:

अर्थात - तूं मेरा भक्त हो जा, मेरे में मतवाला हो जा। मेरी पूजा करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे, साथ अपने आपको लगाकर, मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा।

गुह्यतमं इदं तुते गुहयतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानंविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वामोक्षममसुत रहस्याभाव प्रकट करने के कारण यह राजगुह्य है - इन दोनों को राजविद्या एवं राजगुह्य को तत्त्वत: समझ लेने पर परमात्मा से योग-नित्ययोग का अनुभव हो जाता है- इसीलिये इस अध्याय का यह नाम युक्तिसंगत ही है।

दशम् अध्याय में भगवान् ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और बाद में यह भी कहा है कि

यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्र्जितमेव वा।

तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंश स्वभवम्।

जोर जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुकत और बलयुक्त वस्तु है, उस उसको तुम मेरे ही तेज (योग) के अंश से उत्पन्न हुई समझो।

अर्थात् दृश्यभाव जगत् में जहाँ कहीं भी कुछ भी विशेषता दीखती है वह सब सर्वव्यापक परमात्मा की ही विभूति है ऐसा दृढ़ता से मानने से भगवान् के साथ सम्बन्ध का अनुभव हो जाता है इसलिये यह विभूति योग अध्याय है।

ग्यारहवें अध्याय में विश्वात्मा भगवान् ने अपने परम भक्त-परमप्रिय सखा और भक्त अर्जुन को दिव्य पक्ष देकर अत्यन्त दुर्लभ विश्वरूप का दर्शन कराया हे। इस विराट रूप का दर्शन भगवान ने माता यशोदा को भी कराया है और कौरवों की राजसभा में भी। अन्तर यह अवश्य है कि अर्जुन को दिखाये विराट् स्वरूप में महाभारत के योद्धाओं को भगवान ने अपने विकराल मुखों से जाते हुये दिखाया है। और अर्जुन को कहा है

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेच्छया।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायया।

यह सूक्ष्मशरीर अवतरण का विषय है। अत इसे इदमृ कहा जाता है। अज्ञान कारणशरीर है। सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की ही होती है, उसमें दु:ख का अनुभव होने से इसे आनन्दमय कोष कहते हैं। भगवान् कहते हैं कि -

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा।

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयाक्ति ये परम्॥ १३/२४

और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।

इस पुरुषोत्तम योग को यथार्थरूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम परमात्मा से नित्ययोग हो जाता है। भगवान् कहते हैं पापपुण्य का निर्णय मनमाने ढ़ंग से कर रहा है तू- स्वभाव नियत कर्म करता हुआ स्वार्थरहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता भगवान् कहते हैं- पापपुण्य का निर्णय मनमाने ढ़ंग से कर रहा है तू। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ स्वार्थरहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव के अनुसार कार्य करने की आज्ञा शास्त्र ने दी है धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽक्षत्रियथस्थ न विद्यते

तेरे लिये युद्ध कर्त्तव्य कर्म है।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहार्हसि॥ १६/२४

शास्त्रोक्त दैवी सम्पत् प्रकट होते ही जीव का एक मात्र सम्बन्ध परमात्मा से रह जायेगा। अर्थात् परमात्मा से नित्य योग हो जायेगा।

सत्रहवें अध्याय को श्रद्धात्रयविभागयोग कहा है। इसमें श्रद्धा के सात्विकी राजसी और तामसी भेद निरुपण किया गया है। इसे जानकार परमात्मा में सात्विकी श्रद्धा रखते ही भगवान् के साथ जीव का सम्बन्ध हो जाना स्वत: सिद्ध नित्य सम्बन्ध है।

अठारहवें अध्याय को मोसंन्यासयोग कहा गया है, क्योंकि जिसमें मोक्ष का भी त्याग हो जाता है ऐसी भगवद्भक्ति का वर्णन मुख्यत: है,

वैसे तीनों योगों में भगवत्प्रेम रहता है।

भक्ति की परिभाषा-शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में 'सा परानुरक्तिरीश्वरेर' दी है। भगवान् में प्रकृष्ट प्रेम ही भक्ति है। कर्मयोग में भगवत्प्रेम कर्त्तव्य रति के रूप में है स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते नर: गीता १८/४५

ज्ञानयोगी में यह रति आत्मरति है 'योऽन्त सुखोऽन्तरा राम:' (५१२४ गीता) भक्ति के संस्कार से यही भगवद्रति बन जाती है। भक्तियोग में यही भगवदति होती है तुष्यन्ति च रमन्ति च, गीता १०/९

इस तरह तीनों योगों में रति है, पर भगवद्रति की प्रधानता ही गीता को अभीष्ट है। परमात्मा का जीव से अनादिकाल से सम्बन्ध है। अपनी वस्तु में प्रियता स्वत: होती है। भगवान् ज्ञानी ध्यानी से कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी - योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। गीता ६१४६१ किन्तु ज्ञानी, कर्मयोगी, हठयोगी लययोगी सभी में भक्तियोगी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह शरणागति से भगवान् को समग्र रूप को जान लेता है, प्राप्त हो जाता है। सांख्ययोगी (ज्ञानी) भी इसे परा भक्ति से जान लेता है। इसकी क्रिया इस तरह है - ध्यान से वैराग्य, वैराग्य से अहंकार का त्याग इससे ममताराहित्य से शांति, तब ब्रह्मप्राप्तिका पात्र प्रान्तवासे ब्रह्मभूयाय कल्पते। इस अवस्था में द्वन्द्व का नाश जीव-ब्रह्म में ऐक्य। सभी में सम और सम से पराभक्ति। इसे ही प्रीति कहा गया है, प्रीति से ही समग्र रूपका बोध इसी यावान्। बोध से तत्त्व में प्रवेश। विशते तदनन्तरम्।

अनन्य भक्ति से तत्त्वज्ञान, उसमें प्रवेश तथा भगवान् का दर्शन भी (गीता १४४) ज्ञातव्य है

कि सांख्ययोगी तत्त्व जानकर उसमें प्रविष्ट तो हो जाता है पर भगवान् दर्शन देने को बाध्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी की साधना में विवेक महान् होता है, इसलिये वैसी इच्छा ही नहीं, पर दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी हो ऐसा नहीं। वासुदेवः सर्वमिति ही यावान् पद से अठारहवें अध्याय में कहा गया है। यही तत्त्व-सत्-असत्, परा-अपरा, पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र, क्षर, अक्षर, पुरुष तथा अपरा अर्थात् क्रिया और पदार्थ एवं पक्ष अर्थात् सामान्य जीव एवं कारक पुरुष, अहम् एवं निर्गुण-सगुण कहा गया है। उस तत्त्व में प्रविष्टि से अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति होती है? इसे नारद भक्ति सूत्र-५४ में गुणरहित, कामनारहित, प्रक्षिण वर्धमाने, अविधि सूक्ष्मतरं अनुभवरूपम् कहा है।

इसके बाद करना, जानना, पाना कुछ भी शेष नहीं रहता न जिज्ञासा न आशा न भय न लाभ, परा भक्ति ने होने तक ब्रह्मभूत अवस्था में ब्रह्म हूँ का सूक्ष्म अहंकार शेष रहता है और लेश मात्र भी अहंकार रहने से परिछिन्नता व्यक्तित्त्व का अत्यन्तभाव नहीं होता। किन्तु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार तब तक बन्धन का कारण नहीं बनता, जब तक कि उसका प्रकृतिजन्य गुणों से संग नहीं होता।

विष्णु पुराण १/१७/१० में कहा गया है समत्वम्आराधनम् अच्युतस्य। जीव वस्तुओं को अपना मानने से उनका दास बनता है और भगवान् को अपना मानने से भगवान् भक्त के वश में होते हैं। यह भक्तियोग का वैशिष्टय है। जीव का संसार के साथ नित्य वियोग है और परमात्मा के साथ नित्य योग है। भगवान् कहते हैं, जो कुछ ज्ञानी ध्यानी को शरीर, मन, वाणी के संयम से मिलता है मेरा भक्त वह सब मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं परमं पदम्, गीता १८/५६

भगवान् कहते हैं - सम्पूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, स्वयं अपने को भी मेरे अर्पण कर दे समता का आश्रय लेकर (बुद्धि योग मुपाश्रित्य) संसार से सम्बन्ध विच्छेद करके और निरन्तर मेरे चित्त वाला हो- मन्मना भव।

प्रेम में चार प्रकार की रति है (1) दास्य (2) सख्य (3) वात्सल्य और (4) माधुर्य। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। किन्तु विशेष बात यह है कि इनमें से एक भी रस पूर्णता को पहुँच जाये तो अन्य सभी रस स्वयमेव आ जाते हैं। परमात्मा पूर्ण है, उनका प्रेम पूर्ण है परमात्मा का अंश होने से जीव भी पूर्ण है (अपूर्णता मात्र संसार के सम्बन्ध से है)

प्रेम रस चिन्मय है, अलौकिक है। एक चिन्मय तत्त्व ही प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतभजनहेतवे (बीद्यासार) काम प्रेम नहीं है।

भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रिय भक्त जानकर परम गुह्य तत्त्व भी बता दिया है। ईश्वर और कृष्ण एक ही है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देऽर्जुन तिष्ठति। गीता १८/६१ यही वे पन्द्रहवें अध्याय में पहले बता चुके हैं।

सर्वस्य चाऽहं हृदि सन्निविष्ट १५/१५

संक्षेप में भगवान् द्वारा अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश गुह्य का उपदेश है। कर्मफल का ज्ञान करे से शाश्वत शान्ति मिलती है। गीता ५/१२ योग स्थः कुरु कर्माणि। जो प्राप्ति ज्ञान योग से, वहीं कर्म योग से है ४/३८

अन्तर्यामी परमात्मा की शरणागति का उपदेश गुह्यतर है - गुह्यात् गुह्यातरं गीता १८/६३ मयाततं जगत्सर्वम् ९१४ गीता

क्षर से अतीत अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ १५/१९ जो सूर्य को उपदेश दिया वह तुम्हें दे रहा हूँ। गीता ४/३ इस प्रकार भगवान् ने जो अपनी भगवत्ता प्रकट की वह उनका गुह्यतम उपदेश है।

अपनी शरणागति का उपदेश १८/६६ सर्वगुह्यतम उपदेश है।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमसकुरु। मामैवैष्यसि युक्त्वैवं आत्मनं मत्परायण: ॥ ९/३८

और मन्मनाभव मद्भक्तो मद्यात्री मां नमस्कुरु।

मामैवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १८/६५

भगवान् प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। यही बात

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्यपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

भगवान् अर्जुन को अपना इष्ट बताते हैं, इष्टोऽसि त्वं प्रियोऽसि मे क्योंकि

ये था मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् भगवान् कह चुके हैं ॥ ४/११

गीता में योग शब्द का बहुलता से प्रयोग किया गया है। योग शब्द की सिद्धि (1) युजिर् योगे (2) युज् समाद्यौ और (3) युज् संयमने से होती है।

युजिर् योगे में योग-सम्बन्ध अर्थ में है - अर्थात् सम रूप परमात्मा के साथ नित्य सम्बन्ध। वस्तुत: जीवात्मा के साथ नित्य योग ही है, पर संसार को अपना मान लेने से सम्बन्ध परमात्मा से नहीं संसार से जुड़ जाता है। इसे श्रीमद्भगवद् गीता में 'समत्वं योग उच्यते' (२/१८) कहा गया है परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ यह दृढ़ता पूर्वक मान लेने से परमात्मा से योग हो जाता है। समरूप परमात्मा से एकीभाव अभिमता समरसता है। यह भक्ति योग है। इसमें समता का प्राधान्य है पर युज् समाधौ चित्त की स्थिरता ययोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवाया ६/२० स्वयमेव आ जाती है। साथ ही युज् संयमने (संयमन, प्रभाव, सामर्थ्य पश्य मे योगमेश्वर्यम्३/५) से घटित सामर्थ्य भी। स्वयं भगवान् को सेवार्पित होना यह भक्तियोग है।

ज्ञानयोग में चित्त की स्थिरता प्रमुख है, पर समता एव सामर्थ्य के विवेक से संसार की नश्वरता एवं परमात्मा की अनश्वरता की अनुमीति से चित्त जड़ता का बोध होने से परमात्मा का योग होता है और ऐसा होने पर समता एवं सामर्थ्य स्वत: आ जाती है। संसार से असंग होकर अपने स्वरुप में स्थित होना ज्ञानयोग है। कर्मयोग में विवेक-विचार से संसार एवं इसके पदार्थों से विरसता होने से सभी कर्म अनासक्त निष्काम भाव से करने से परमात्मा में योग हो जाता है। और अनासक्ति से समता एवं चित्त की स्थिरता स्वत: आ जाती है। शरीर स्थूल होने के कारण तीन प्रकार का कहा गया है- तीनों का शरीर से अविछियभ सम्बन्ध है- इन्हें दूसरों की सेवा में लगाना कर्मयोग है। गीता में मुख्यत: इन्ही तीन योगों का विवेचन है। स्वामी रामसुख दास जी का मानना है, कि तीनों का लक्ष्य परमात्मा से नित्य योग है- इसिलिये कहा जाना चाहिये कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य नित्य योग ही है। यह ज्ञानयोग और कर्मयोग की अपेक्षा भक्तियोग में

सहज और सरल है। ज्ञानयोग निपूर्ण निराकार की उपासना है। चित्तवृत्ति के निरोध के लिये अभ्यास एवं प्रकृति तथा प्रकृतिजनित पदार्थों से वैराग्य भी सहज नहीं, एकान्त में साधना करने पर भी निपुर्ण निराकार उपास्य होने से चित्त बारम्बार संसार में भटकता है।

कर्मयोग में भी अनासक्ति और निष्कामता सरल नहीं होने से कठिन्य है। किन्तु भक्तियोग में भक्त का अपने को भगवान का मानने से चित्त और बुद्धि भी अपनी नहीं रह जाती, शरणागत होने से सब भार परमात्मा का हो जाता है- अत: भगवान् को अपना मानने के साथ ही भगवान् के साथ नित्य योग सहज और स्वत: हो जाता है।

पातञ्जल योग दर्शन में योगश्चितवृत्तिनिरोध: कहा गया है और उसका परिणाम द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम् होता है। इसका अर्थ हुआ कि पातञ्जल योग दर्शन में जिसे योग का परिणाम कहा जाता है वह श्रीमदभगवद् गीता का योग है, इसमें चित्त वृत्तियों से (क्योंकि ये भी जड़ हैं) सर्वथा विच्छेदपूर्वक समता की स्थिति आती है- अर्थात् परमात्मा से वियोग नहीं होता, वृत्तिरूपता नहीं होती, व्युत्थान नहीं होता। विशेषता यह है कि चित्तवृत्ति के निरोध से तो निर्विकल्प बोध जो अवस्थातीत एवं सम्पूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक होता है करणसापेक्ष शैली में- परमात्मा में मन लगा तो ठीक है कार्य हो ही गया, पर मन नहीं लगा, तो कुछ नहीं होता किन्तु करणनिरपेक्ष शैली में मन परमात्मा में न लगा तो न सही, स्वयं परमात्मा में लग गये। करणसापेक्ष शैली में अभ्यास से क्रमश: सिद्धि होती है, इसमें साधन की आवश्यकता होती है। अन्त:करण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है।

करणनिरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, न साधन की। परमात्मा से जीव का नित्य सम्बन्ध है, उससे सम्बन्ध मानने में, जानने में अभ्यास की आवश्यकता ही कहां है- इसमें तो मात्र जानने (विवेक) की और मानने (भाव) की आवश्यकता है।

स्वयं को कर्त्ता तो अहंकार विमूढात्मा मानता है। अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताऽहमितिमन्यते। ३/२७

किन्तु ज्ञानी तो-

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वष्ति ५/८

वस्तुत: बात यह है ति वास्तविक मान्यता के लिये अवास्तविक मान्यता को हटाना आवश्यक है। ये मान्यतायें सत्य होने से मिटती कभी नहीं, मात्र विस्मृत होती है। जीव ने संसार को अपना मान रखा है, वह उसका है नहीं, होगा नहीं और हो भी सकता नहीं, परमात्मा उसका है- और रहेगा भी, मात्र अज्ञान का आवरण हटाना है- जो है नहीं उसका मानना नहीं है। वास्तविक मान्यता मान्यता रूप में नहीं बोध रूप में परिणत हो जाता है। परमात्मा से वियोग है नहीं, मात्र संसार से माने संयोग के कारण वियोग प्रतित होता है। जड़ता से अनन्त जन्मों का सम्बन्ध होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा उत्कट हो जाने से वह तुरन्त मिट जाता है। जैसे किसी स्थान पर भले ही हजारों वर्षों से अन्धेरा हो, पर एक दिया जलाते ही वह तुरन्त दूर हो जाता है। परमात्मा से वस्तुत: जीव का वियोग होता ही नहीं है, होना सम्भव ही नहीं। मनुष्य में तीन शक्तियाँ होती है करने की शक्ति जिसे बल कहते हैं। जानने की शक्ति जिसे ज्ञान कहते हैं और मानने की शक्ति जिसे विश्वास कहते हैं। परमात्मा ने ये शक्तियाँ क्रमश: नि:स्वार्थ सेवा के लिये,

अपने स्वरूप को जानने के लिये तथा भगवान को अपना अपने को भगवान का मानकर भगवान् के समर्पित होने के लिये दी है। इस तरह यह कहा जाना चाहिये कि जिसमें करने की अधिक शक्ति हो वह कर्मयोग का, जिसमें जानने की अधिक शक्ति, जिज्ञासा, श्रद्धा अधिक हो वह ज्ञानयोग का एवं जिसका भगवान् पर अधिक विश्वास हो वह भक्तियोग का अधिकारी है। इन सभी का लक्ष्य एक ही है और वह है जड़ता से सम्बन्ध विच्छेद, क्योंकि तभी परमात्मा से सम्बन्ध (योग) होगा। इसे ही नित्य योग कहा गया है। संसार में मनुष्य मात्र का यही लक्ष्य है या होना चाहिये।

इसकी योग की दो शैलियाँ महात्माओं ने बताई हैं:- (1) करणसापेक्ष शैली इसमें अन्त: करण अर्थात जड़ता की प्रधानता लेकर साधन किया जाता है। याने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि का आश्रय लिया जाता है। (2) करण निरपेक्ष शैली में स्वयं से ही साधन किया जाता है- अर्थात् जीव ने जो जड़ता से यानी संसार से सम्बन्ध मान रखा है- वस्तुत: सम्बन्ध है नहीं और हो सकता नहीं उसका विच्छेद।

इसे और अधिक स्पष्ट यूँ किया जा सकता है कि करणसापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, प्राकृत शक्तियों (सिद्धियों) की प्राप्ति होती है, सिद्धि तत्काल नहीं मिलती। पालञ्जल योग दर्शन में इसी को प्रधानता दी गई है।

करण निरपेक्ष शैली में- अवस्थाओं से सम्बन्ध विच्छेद होने से अवस्थातीत तत्त्व का अनुभव होता है, प्राकृत शक्तियों से (क्योंकि वे सभी जड़ हैं) सम्बन्ध विच्छेद से सीधे परमात्मा से सम्बन्ध यानी योग होता है। स्वरूप में स्थित होने पर या भगवत् शरण होने से सिद्धि तत्काल मिलती है। गीता में इसी करणनिरपेक्ष शैली को प्रधानता दी गई है।

अन्त: करण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करणनिरपेक्ष शैली में नहीं है, क्योंकि अन्त: करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध हो सकती है कर्त्ता नहीं। कर्त्ता तो अन्त: करण से सम्बन्ध विच्छेद होने से शुद्ध होता है, क्योंकि अन्त: करण स्वयं जड़ है। परमात्मा नित्य है- सर्वत्र है, सभी कालों में है और इसके साथ जीव का नित्य योग स्वत: सिद्ध है। गीता में जो तीन योग मुख्यत: बताये गये है- वे तीनों करणनिरपेक्ष है कर्मयोगी जानता है और मानता है कि कर्म मेरे लिये समस्त प्राणियों की सेवा के लिये है।

ज्ञानयोगी जानता है और मानता है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान् का हूँ।

भक्तयोगी मानता है कि मैं भगवान् का हूँ भगवान् मेरे हैं ऐसा विवेक से मान लेने पर जड़ता का स्वयं त्याग हो जाता है। स्वयं को भगवान् का मानना और भगवान् की शरण लेना समस्त जड़ता का त्याग करना है।

गीता कहती है- तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ४/३४

यह सांख्यनिष्ठा है- इसे ही सांख्ययोग कहा है। छित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ। ४/३२

यह योगनिष्ठा ही कर्मयोग है।

अनन्य भक्ति से भगवद्दर्शन, ज्ञान एवं भगवान में प्रवेश हो जाता है- अव्यभिचारिणी भक्ति ही गुणातीत होने का सहज उपाय है।

स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। गीता कहती है-

कर्म और कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर कर्त्तव्य कर्म करना ही त्याग है। १८/१० किन्तु यज्ञ दान तप: कर्म न त्यात्यम् (१८/३) यह कहा गया है।

कर्मयोगी- इसी आसक्ति का त्याग करता है। किसी भी कर्म के साथ कर्त्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं लिप्त न होना सन्यास है। १८/१७ परमात्मातत्व में प्रविष्ट होना सन्यास का फल है १८/५५

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभि धीयते।

गीता कर्मफल एवं आसक्ति दोनों को त्याज्य बताती है। इनमें अन्तर यह है कि आसिक्त सूक्ष्म होती है और फल स्थूल। कर्मफल साथ रहने वाला नहीं है। सामान्य बात है कि कर्मों का आरम्भ और अन्त होता है तो कर्मफल का फल त्याग अर्थात् कर्मफल की आसिक्त का त्याग करना चाहिए। आसक्ति हमारे स्वरूप में है ही नहीं, केवल मानी हुई होती है। त्याग उसी का होता है, जो अपना है ही नहीं, पर जिसे अज्ञान से अपना मान लिया है। अपनेपन की ममता का त्याग करने से ही जड़ता से सम्बन्धविच्छेद होता है। कर्मयोगी कर्म अपने लिये नहीं औरों के लिये ही सेवा के लिये करता है। इसीलिये उसका राग सुगमता से मिट जाता है और इसीलिये राग मिटने पर परमात्म तत्त्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जीव का परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य नित्य सिद्ध है और अनादि है। उद्देश्य की सिद्धि मनुष्यजीवन में ही संभव होती है। पुरुष चेतन सदा निर्विकार और एकरस होता है, प्रकृति सदा विकारी है, परिवर्तनशील है। प्रकृति अर्थात् प्रकर्षण करणं प्रकृति:।

जीव संसार के संग से कामना ममता और तादात्म्य कर लेने से परमात्मा को विस्मृत कर देता है। कामना ममता और दातात्म्य मिटाने के बाद जो स्वभाव है, वह दोषी नहीं है। अपने को शरीर मानना अहंता है और शरीर को अपना मानना ममता। जीव जिस प्राकृत क्रिया या पदार्थ को अपना मानता है, उसमें प्रियता स्वाभाविक है, यही प्रियता आसिक्त कही जाती है। वर्तमान कर्मों को लेकर इसे कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को फलासक्ति कहते हैं। गीता इन दोनों आसिक्तयों को मिटानें का आदेश देती है।

निर्विकार पुरुष का विकारी कर्मफल के साथ कभी सम्बन्ध नहीं है, न था और न होगा केवल अविवेक से सम्बन्ध मानने के कारण सम्बन्ध है। पुरुष का प्रकृति से प्रकृति के कार्यों से सम्बन्ध पुरुष की तरफ से माना हुआ है- एक तरफा है प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं है।

कर्म के संस्कार-अंश से स्वभाव बनता है, परन्तु स्वभाव के अशुद्ध अंश को मिटाने की सामर्थ्य भगवान् ने पुरुष को दी है। ज्ञातव्य है कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति प्रबल मानी गई है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में पुरुष। यद्यपि कहा यही जाता है कि

"या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता: के नापि न त्यज्यते" भगवान् तो प्राणीमात्र के सुहृद् हैं सुहृदं सर्वभूताम्। गीता ५/२९

प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता, भोक्ता माना गया है, जब वह अपने स्वरूरूप में स्थित होता है अर्थात् शुद्ध, बुद्ध होता है तो कोई उस पर लागू नहीं। वस्तुत: ज्ञानी का प्रारब्ध होता ही नहीं है। घटना का घटना प्रारब्ध है, उससे सुख दु:ख तो मात्र अज्ञान से होता है। ज्ञानी को यह होता नहीं, अत: प्रारब्ध भी नहीं होता।

गीता कहती है कि कर्मयागी स्थूल शरीर से क्रिया सूक्ष्मशरीर से परहित चिन्तन एवं कारणशरीर से स्थिरता (एकाग्रता) प्राप्त करता है, तीनों ही संसार के हितार्थ होते हैं। सबके हितचिन्तन से स्वत: स्थिरता, स्थिरता से अहंता ममता का त्याग और त्याग से शान्ति। यहाँ यह समझने की बात है, कि संसारत्याग से शान्ति साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो परमात्मा की प्राप्ति है उसी से प्राप्त शान्ति साध्य है वही परमात्मा स्वरूप है इसे शान्तिं निर्वाण परमाम् (गीता ६/१८) कहा है साधन जन्य शान्ति का उपभोग न करने से वास्तविकता की अनुभूति होती है और साधक आगे बढ़ता है।

क्रियायं प्रकृति में ही होती है, पुरुष में नहीं प्रकृति के दात्म्य से वह उन्हें अपनी मान लेता है। अहंकारविमूढात्मा कर्त्तामिति मन्यते गीता ३/२७ परन्तु जो तत्त्व विवेकी है, वह उन सब क्रियाओं को प्रकृति और प्रकृति के काय्र में ही हो रही है, ऐसा अनुभव करता है।

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तर्तवित्, इसे पहले भी कहा है। गीता ५/८ योग: चित्तवृत्तिनिरोध: से निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, पर वह साधन-साध्य है। साधन हटते ही वह हट जाती है। गीतोक्त योग से निर्विकल्पता किसी भी अवस्था में किञ्चिन्मात्र भी भंग नहीं होती है। निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं होगा, होना भी संभव नहीं।

ज्ञान, ज्ञेय परिज्ञता से सूक्ष्म है और करण, कर्म, कर्त्ता, स्थूल। कर्म सिद्धि में शरीर देश ये अधिष्ठान कर्त्ता, करण (दश इन्द्रियों बहि: करण, मन, बुद्धि, अहंकार ये तीन अन्त:करण) इनकी चेष्टायें और देव अर्थात् संस्कार ये कारण कहे गये हैं।

कर्मयोग में कर्मों के द्वारा जड़ता से अखङ्गता और असङ्गता से परमात्मा का साम्मुख्य होता है।

ज्ञानयोगी विचार से जड़ता का त्याग करता है, विचार द्वारा सभी क्रियायें प्रकृति के अर्पण होने से स्वयं असङ्ग रहता है असङ्गता से कर्मबंधन से मुक्ति होती है।

भक्तियोग में संसार से असङ्गतापूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है।

सेवा से कर्मयोगी की सभी क्रियायें संसार के अर्पण हो जाती है। कर्त्तव्य पालन के लिये कर्त्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। गीता ४/२३

ज्ञानयोगी ज्ञानरूप अग्नि से सम्पूर्ण कर्म भस्म कर देता है और उसे उपरित प्राप्त होती है। स्वतत्रता से उपरित और जब भगवत्कृपा से प्रेम का प्राकट्य होने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

तीनों योगों में गीता ने असङ्गता को मुख्य माना है।

कर्मयोगी को सङ्ग त्यक्त्वा (गीता ५/११)

ज्ञानयोगी को मुक्तसङ्ग (गीता १८/३६)

भक्तियोगी को सङ्गविर्जता: (गीता ११/५५) कहा गया है।

गीता की घोषणा है -

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्, गीता १८/४७

अर्थात् परधर्म के सम्यक् अनुष्ठान से विगुण स्वधर्म का अनुष्ठान श्रेष्यकर है।

मनुष्यजन्म मुक्ति का द्वार है। उसे स्वभाव में कर्म में सुधार कर उन्हें शुद्ध और निर्दोष बनाना चाहिये स्वभाव में सुधार असंभव नहीं है, यदि सुधार न सके तो मनुष्यजीवन की सार्थकता क्या है, ऐसा गीता के मर्मज्ञ विद्वान् कहते हैं।

गीता कहती है -

सहस्रं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न ज्यजेत् गीता १८/४८

और अन्त में गीता का परम गुह्य उपदेश पार्थसारथी कृष्ण योगेश्वर कृष्ण अपने प्रिय सखा प्रिय भक्त महात्मा अर्जुन विश्व के अप्रितम गाण्डीव धनुर्धर कौन्तेय अर्जुन को देते हैं -

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच॥ गीता १८/६६

सम्पूर्ण धर्मों का क्या करना है, क्या नहीं करना है का विचार छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर। जीव मात्र को प्राणी मात्र को भगवान् का यह उपदेश है। सम्पूर्ण साधनों का सार भी यही है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता ७/२२ सभी प्राणियों के सुहृद है।

भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रयो माधवः। निष्काम भाव की स्मृतिसिद्धि कर्मयोग है, स्व स्वरूप की स्मृति कर्मयोग है, स्वस्वरूप की स्मृति ज्ञानयोग है, भगवान् से सम्बन्ध की स्मृति भक्तियोग है। स्मृति अनुभव सिद्धि है और भगवत्कृपा से होती है। साधन से नहीं। नित्य की प्राप्ति ही स्मृति है। आसक्ति से कर्म योग की विस्मृति आसक्ति से आक्ति योग की एवं अज्ञान से ज्ञानयोग की विस्मृति होती है। कर्मयोग में एवं ज्ञानयोग में स्वरूप के साथ नित्य योग होता है भकित योग में भगवान् के साथ।

अन्त में भगवान् से पूछते हैं किञ्चिदेतंच्छ्रतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा।

कच्चिदज्ञान संमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय॥ १८/७२

हे पृथापुत्रश क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना और हे धनञ्जय क्या तम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ।

विनत भाव से अर्जुन कहते हैं -

नष्टों मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत।

स्थितोऽस्मि गत सदेहः करिष्ये वचनं तवा॥ गीता १८७३

हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।

अज्ञान का आवरण हट गया है- अतः स्मृतिर्लब्धा कहा है अर्जुन ने। संसार से संयोग मानना विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना स्मृति।

इस तरह श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान् कृष्ण ने कर्मयोग, संन्यासयोग एवं भक्तियोग का उपदेश दिया है, पर मनीषियों का मानना है, कि गीता का प्रतिपाद्य वस्तुः भक्तियोग ही है, जो परमात्मा से जीव के नित्य योग का सरलतम उपाय है। यही सुधीजनों के मत में गीता के तत्त्व विवेचन का सार है।

'श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन'

कृष्णदत्तः शर्म्मा शास्त्री
८१ जवाहरगंज, हापुड़ (गाजि.) उ.प्र.

वासुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्।
देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद् गुरुम्॥
गीता सुगीता कर्तव्सया, किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य, मुख पद्माद् विनिः सृता॥

श्री शब्द (श्रि भ्वा. उ.) क्विप् से निष्पन्न समृद्धि पुष्कलता महिमा सूचक तो है ही, साथ ही मंगलसूचक व सम्मानसूचक भी है।

श्रीमत् पद सुखद व मांगलिक पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

भवगत् पद भज् + घञ = भगः + मतुप् से निष्पन्न है। जिसका अर्थ है यशस्वी, श्रद्धेय, दिव्य, पवित्र अथवा सम्मानित। भगवान् वह कहलाता है जो ऐवर्श्य, धर्म, श्री, ज्ञान और वैराग्य छः शक्तियों से सम्पन्न होता है।

गीता (गै + कृत + टाप् से निष्पन्न) शब्द वितान भाव का द्योतक है। उपनिषदों के गूढतम रहस्यों की गुत्थियों को भगवान् श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान देने के लिए सुझाया गया है और बार-बार कहे जाने के कारण ही वे गीत अथवा गीता रूप में विख्यात हैं। भगवान् श्री कृष्ण के मुख से निःसृत होने के कारण ही 'श्रीमद् भगवद् गीता' नाम सार्थक है।

गीता को उपनिषत् कहा गया है। उपनिषत् पद् उप और नि उपसर्ग के साथ सद् धातु के क्विप लगाकर बना है। उप का अर्थ है पास या समीप। उपनिषद् शब्द का अर्थ है, वह विषय जिसमें ब्रह्म और आत्म की एकता का निरूपण किया गया हो अर्थात् प्रतयगात्मा का ब्रह्मा के साथ मिल जाना, पास पहुँच जाना। कहा भी गया है -

'वेदान्तों नाम उपनिषत् प्रमाणम्।' उपनिषत् ज्ञानकाण्डप्रधान हैं। अतः यह कहा जा सकता है, कि लोगों की बुद्धिब्रह्मविद्या में नही लगी है, ऐसी सांसारिक बुद्धि को नष्ट करने या शिथिल कर देने के कारण इसका नाम उपनिषद् पड़ा अथवा परमेश्वर से मिलन हो जाए और जितने प्रकार के दुःख व अज्ञान हैं, वे सब मिट जाएँ उसे उपनिषत् कहते हैं। ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए उपनिषद् ही सबसे बड़े प्रमाण हैं। अन्य जितने ग्रन्थ हैं वे सब इसकी शाखा के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं।

ब्रह्मवेत्ता के पास (उप) जाकर निश्चयपूर्वक (नि) रहकर (सद्) जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वही 'उपनिषद्' है।

भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कहा है -

'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया'

मुक्तिकोपनिषद् में भी स्पष्ट किया गया है -

यमेव विद्याश्रुतमप्रमेयं, मेधाविनं ब्रह्मचर्योपन्नम्

तस्मा इमामुप सन्नाय सम्यक् परीक्ष्य दद्याद् वैष्णवींमात्मनिष्ठाम्। ब्रह्मविद्या ऐसे ही व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसने पहले ब्रह्मविद्या सुन रखी हो अर्थातृ जो ब्रह्म हो। ऐसे व्यक्ति को भी

यह त्रि तब दी जाए, जब वह स्वयं आकर कहे। तब भी उसकी भली भाँति परीक्षा करके ही वैष्णवी आत्मविद्या प्रदान की जाए।

भगवान् श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्धस्थल पर अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करने के लिए जो उपदेश दिया, वह गीता कहलाई। गीता को उपनिषद् कहा गया है क्योंकि यह ब्रह्मविद्या है। तभी तो प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद् गीतासूपनिषद् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे .....। पुष्पिका दी गई है। जिसमें श्रीमद् भगवद् गीता का महात्म्य एवं प्रभाव ही प्रकट किया गया है। 'ॐ तत्सत्' भगवान के पवित्र नाम हैं (गीता १७/२३) स्वयं श्री भगवान् के द्वारा गाई जाने के कारण यह श्रीमद् भगवद् गीता है। महाभारत के भीष्मपर्व ४३/२ में आया है – 'सर्वशास्त्रमयी गीता'

भीष्मपर्व के ४३/१ में वेदव्यास कहते हैं –

गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या सवयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता॥

गीता का महात्म्य बताते हुए कहा गया है –

गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते।
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्में न विद्यते।

भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का उपदेश किया है। गीता परम् रहस्यमय ग्रन्थ है। इसमें सम्पूर्ण वेदों का सार संगृहीत है। गीता के १८ अध्यायों में से प्रथम ६ अध्यायों में निष्काम कर्मयोग, मध्य के ६ अध्यायों में भक्तियोग और अन्त के ६ अध्यायों में ज्ञानयोग की चर्चा है।

तात्विक दृष्टि से गीता सिखाती है, कि प्रत्येक वर्ण-आश्रम के व्यक्ति को, शास्त्र द्वारा जो कर्म नियम किया गया है, वही कर्म करना चाहिए। कर्म करते समय फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तथा
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय।

गीता में जो सङ्गं त्यक्त्वा कहा गया है उसे यों समझा जा सकता है –

१. निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग।
२. काम्य कार्मों का त्याग।
३. तृष्णा का सर्वथा त्याग।
४. स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग।
५. कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग।
६. सम्पूर्ण पदार्थों और कार्यों में ममता और आसक्ति का त्याग।
७. सूक्ष्म वासना और अहं भाव का त्याग।

गीता भक्ति प्रधान कर्मयोग का उपदेश देती है।

मयि सर्वाणि कर्माणि .....। ३-३०
मय्यर्पितमनो बुद्धिः .....। ८-७

मय्येव यत आधत्स्व .....। १२-८

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्पर:। १८-५७

गीता में समत्व भाव को महत्व दिया गया है। भगवत्प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। कर्म-भक्ति-ज्ञान इन तीनों की मार्गों में साधनरूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है। समता के बिना साधन और सिद्धि अधूरे ही हैं।

समदु:खसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। २-१५

सिद्धियसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते १२-४८

समदु:खसुदख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाञ्चन: ।१४-२४

सम: शत्रौ: च मित्रौच तथा मानापमानयो:। १२-१८

मनुष्यों में समता- सुहृन्मित्रार्युदासीनम् ६-९

मनुष्यों और पशुओं में समानता - विद्याविनयेसम्पन्ने .....। ५-१८

सम्पूर्ण जीवों में समता - आत्मौपम्येनसर्वत्र .....। ६-३२

सम: शत्रौच मित्रेच .....। १२-१८

इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र ही अहंता ममता रहते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है वह समतायुक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है।

गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अन्तर है -

आजकल का साम्यवाद	गीतोक्त साम्यवाद
ईश्वरविरोधी है	सर्वत्र ईश्वर को देखता है।
धर्म का नाशक है।	पद-पद पर धर्म की पुष्टि करता हे।
हिंसा का समर्थक है।अहिंसा का प्रतिपादक है।	
स्वार्थमूलक है।	स्वार्थ से सर्वथा परे है।
खान-पान-स्पर्शादि में एकता रखकर आन्तरिक भेदभाव रखता है।	खान-पान-स्पर्शादि में शास्त्र मार्यादानुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता।
बाहरी व्यवहार की प्रधानता।	अन्त:करण के भाव की प्रधानता।
इसका लक्ष्य धनोपसना है।	इसका लक्ष्य परात्मप्राप्ति है।
अपने दल का अभिमान और दूसरों का आदर।	अभिमानशून्यता, सबका सम्मान।
भौतिक सुख मुख्य है।	आध्यात्मिक सुख मुख्य है।
परधन-परमत से असहिष्णुता, सबका समान आदर और व राग-द्वेष है।	राग-द्वेष रहित व्यवहार।

गीता में भगवान् ने सात्विक, राजस, तामस भावों व क्रियाओं के भेद बताकर सात्विक भावों व क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस-तामस भावों व क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है।

गीता में आचरण की अपेक्षा निष्काम भाव की प्रधानता बताई गई है। सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव का उच्च स्थान है।

गीता वेदों का बहुत सम्मान करती है -

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। १५-१५

वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्सामयजुरेव च। ९-१७

आज के भौतिकवादी युग में गीता के उपदेशों का बहुत ही महत्व है। गीता केवल संन्यासियों, साधु-महात्माओं के लिए ही है, ऐसी बात नहीं, यह तो बचपन से ही पठन-पाठन, मनन-चिन्तन और व्यवहार में लाने की पवित्र पुस्तक है।

गीता पलायनवाद की पोषक नहीं वह तो मानव मात्र को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देकर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का मार्ग को प्रशस्ति करती है। घोषणा करती है -

यतो धर्मस्तोजयः।

''श्रीमद्भगवत् गीतोपनिषद् का तात्त्विक विवेचन''

(कर्म-योग)

श्रीमती वेद साहनी

श्री गीता का विषय रहस्यमय है। यह भारतीय साहित्य का अनमोल रत्न है। इसकी तुलना का दूसरा ग्रंथ संसार के साहित्य में नहीं हे। निष्काम होकर अनासक्तिपूर्वक केवल कर्त्तव्यबुद्धि से काम करने के लिए कर्म-योग के सिद्धान्त का प्रतिपादन श्री गीता में किया गया है, वह अद्‌भुत है। इसमें अनेक दार्शनिक तत्त्वों का वर्णन किया गया है। अनेक विदेशी विद्वानों भी श्रीगीता की मुक्त-कंठ से महिमा गाई है। अमेरिका के 'इगरसन' जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् ने भी गीताजी को उपनिषदों का सार माना है। इसमें कर्तव्य-कर्मों का बोध वेद के द्वारा होता है। वेद ज्ञान-विज्ञान श्रेष्ठ ग्रन्थ है। गीता जी में भगवान् कृष्ण वेदों की महत्ता को और परमात्मा से उनकी उत्पत्ति को बताने के लिए वेदों को अपना रूप ही कह देते हैं। वे कहते हैं - ''जानने योग्य पवित्र तत्व, औंकार, ऋग्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद मैं ही हूँ।'' एक स्थान पर श्रीकृष्ण जी कहते हैं - 'वेदों में सामवेद मैं ही हूँ।' वेदों से सामान्य जीवन के लिए उपयोगी कर्म-कलाप का ज्ञान जो प्राप्त होता ही है, परमात्मा के स्वरूप का बोध भी वेद के अध्ययन से ही होता है। पुनः भगवान् कृष्ण कहते हैं - ''सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं वेदान्तकृत हूँ अर्थात् वेदों एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों का रचयिता भी मैं ही हूँ और वेदों का पूर्ण ज्ञाता भी मैं ही हूँ।''

श्री गीता जी में श्रीकृष्ण जी ने दो मार्ग बतलाएँ हैं -

एक सांख्य योग, दूसरा - कर्मयोग। दोनों के परिणाम एक होने के कारण वे अभिन्न माने गए हैं। साधन-काल में अधिकारी-भेद से दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न भी है। एक पुरुष एक काल में दोनों मार्गों पर नहीं चल सकता। कर्मयोग का साधन संन्यास, आश्रम नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों के स्वरूप का त्याग माना है और सांख्ययोग सभी आश्रमों में बनता है। सांख्ययोग को संन्यास-आश्रम में ही अधिकार है ऐसा नहीं। दूसरे अध्याय में सांख्यनिष्ठा का उपदेश देते हुए श्री अर्जुन जी को युद्ध करने की योग्यता बताई है। गृहस्थ में भी सांख्ययोग का अधिकार है। यह अवश्य है कि सांख्यमार्ग का अधिकारी देह-अभिमान से रहित होता है, जन

तक उसमें अहभव रहता है वह सांख्य योग का साधन समझ नहीं पाता। कार्य योग सुगन है अत: हे अर्जुन! 'तू निरन्तर मेरा चिन्तन कर और कर्म योग का आचरण कर।'

श्रीमद्भगवद् गीता अनुपमेय शास्त्र है, इसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। इसमें श्रीकृष्ण जी ने अपने सखा अर्जुन के माध्यम से सभी प्राणियों के हितार्थ वर्णन किया है। इसे समझने के लिए श्रद्धा और विवेक की आवश्यकता है। बहुमूल्य रत्नों का एक अनन्त और अगाध भण्डार है, जिसमें एक-दो रत्न भी निकाल लेने पर एक दरिद्री भी धनी बन जाता है; मन्द-बुद्धि भी ज्ञानी बन जाता है। युग-युग तक भी यदि इसमें से रत्नों का क्रम निकालने का प्रयत्न होता रहे तो भी भावी सन्तानें सदैव ही उस में से नए-नए अमूल्य रत्न प्राप्त कर प्रसन्न और विस्मित होती ही रहेगी।

'जो सिद्धान्त श्री गीता शास्त्र में प्रतिपादित हुए हैं, वे कोई नवीन कल्पनात्मक नहीं है।' इसमें सत्य सनातन सिद्ध विषय को ही लक्षित किया गया है। उपनिषदों और वेदान्तादि आध्यात्मिक शास्त्रों का सार अन्य किसी भी ग्रन्थ द्वारा इस प्रकार सुबोध, परमरुचिकर रीति से संसार के सम्मुख प्रकाशित होना कठिन ही नहीं, असंभव भी था, जिसे श्रीकृष्ण जी ने अपने सखा को श्रीगीता शास्त्र के रूप में कह डाला है। इसका अध्ययन और तदनुरूप आचरण करने पर मनुष्य का अलौकिक जीवन ही पार लौकिक जीवन का साधन बन सकता है। वास्तव में श्रीकृष्ण जी बड़े दूरदर्शी थे। वे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ देश भक्त वीर भी थे। उस समय देश-प्रेम की भावनाएँ लोगों के हृदय में बहुत ही संकुचित रूप धारण किए हुए थीं। श्रीकृष्णजी के जीवन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र-प्रेम की भावनाओं को जाग्रत किए बिना धर्म राज्य स्थापित करना कठिन ही नहीं, असंभव है; इसलिए अर्जुन जो कुटुम्ब के प्रेम-जाल में फँसा हुआ था और देश-प्रेम सम्बन्धी ज्ञान-दृष्टि बहुत संकुचित हो चुकी थी, उसे विकसित करने के लिए और कुटुम्ब प्रेम की दल-दल से निकालने के लिए कुरुक्षेत्र की रण-भूमि में श्री गीतामृत पिलाकर धर्म-राज्य स्थापित किया। उनका यह दृढ़ विश्वास था, राष्ट्र-प्रेम से ही राष्ट्रोन्नति और राष्ट्रोन्नति से ही सब धर्म पुष्पित और पल्लवित होते हैं। समयानुकूल उनकी राजनीति ने मानवधर्म की रक्षा की। आज भी समय की पुकार को ध्यान में रखते हुए सभी भारतवासियों को श्रीकृष्णजी का सच्चा भक्त बनकर अपने-अपने कर्त्तव्य को सद्भावनाओं के साथ संपादित कर 'राष्ट्र-सेवा' करनी चाहिए। इसी में उसका और राष्ट्र का हित निहित है।

इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों ही कर्म के रूपान्तर हैं। श्रीगीता का कर्म तो - 'स्वधर्माचरण' है, जो मानव जीवन में सार्वभौमिक धर्म है। उसे ही सद्भावना से संपादित करना-उपासना (भक्ति) है, या यों कहें कि अपने कर्म को उच्च दृष्टिकोण से अटूट श्रद्धा के साथ, हार्दिक लगन से और अधिक परिश्रम से सम्पादित करना ही उपासना या भक्ति है। उसी भक्ति को सतत् प्रयत्न के साथ आयु-पर्यन्त करते रहने को ही ज्ञान कहते हैं, इसे श्री गीता ने 'आत्म-ज्ञान' की संज्ञा भी दी है। अत: जीवन में कर्म ही प्रधान है, जिसका आरम्भ और अन्त जीवन में ही हो जाना चाहिए।

श्री गीता जी के अठारह अध्याय (तीन घटको में)

कर्म उपासना (भक्ति) ज्ञान

कर्म से तात्पर्य भक्ति, उपासना से ज्ञान से तात्पर्य आत्म-ज्ञान
स्वधर्माचरण कर्म के साथ सद्भावना युक्त भक्ति के साथ ज्ञान का
यदि ज्ञान का समन्वय हो स्वधर्माचरण के साथ समन्वय होते ही साधक
जाए तो साधक कर्म-निष्ठ यदि भक्ति का समन्वय हो तत्सम से तल्लय अवस्था
बन आत्मज्ञान के जाए, तो साधक ईश्वर में पहुँच जाया करता है,
सामान्तर्गत प्रविष्ट हो जाता भक्त बन कर तत्सम् यही मनुष्य की जीवन-
है अर्थात् गुण कर्म और मुक्त अवस्था है।
स्वभाव से ईश्वर तुल्य बन
जाता है।

तीनों षटकों में प्रत्येक में कर्म, उपासना और ज्ञान का समन्वय है। जिसमें जिस विषय की प्रधानता है, वह उसी नाम से प्रसिद्ध है। श्री गीता में वर्णित धर्मोपदेश लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति के लिए सुपर्याप्त सार्वभौमिक धर्म माना जाता है। अतः श्री गीतामृत -

''एक योगी के लिए योग-शास्त्र, दार्शनिक के लिए दर्शन वैज्ञानिक के लिए विज्ञान, ज्योतिर्विद के लिए ज्योतिष नैतिक-जन के लिए नीति, और साधु के लिए सदाचारण की कुँजी है।''

प्रथम षटक् की विभूति है - 'कर्म' यहाँ कर्म से आशय है - ''स्वधर्माचरण'' है।

प्रथम अध्याय में रणक्षेत्र में विषदग्रस्त अर्जुन ने अपने ही कुल संबंधियों का अपने द्वारा नाश होते देख उसको जैसा दुःख हुआ वैसा सबको ही होना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म-वेदना और धर्म-जिज्ञासा के आत्म-ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। इससे मोह जनित कायरता, स्नेह और शोकाकुल अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण जी से कहता है, कि :-

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। (अ. /श्लो. ३८)

यद्यपि लोभ ने इनकी चेतना मार दी है। अतः ये लोग कुलश्रय से उत्पन्न होने वाले दोषों तथा मित्रद्रोह पातक को नहीं देखते। महायुद्ध के भयंकर परिणामों की इन्हें परवाह नहीं है। परन्तु :-

''कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भनार्दन॥'' (अ.। श्लो. ३८)

हमारी बुद्धि लोभ ने नहीं मारी है। हम तो कुल क्षय से उत्पन्न होने वाली हानियों को समझते हैं। हमें तो इस पाप से अवश्य बचना चाहिए। विषादयुक्त अर्जुन ने इस प्रकार कहकर, वाणसहित गाण्डीव त्यागकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।। (अ.१ श्लो. ४७)

श्रीगीता ''स्वधर्माचरण'' की शिक्षा देती है। इसमें कर्म की ही प्रधानता है। यहाँ बताया गया है कि कर्म सद्भावना से करना चाहिए। काम के प्रति कर्त्तव्य, श्रद्धा, आस्था टूट हो, परिश्रम अथक हो जिसे कर्म ही धर्म का रूप धारण कर देश, जाति को उन्नतिशील बना दे। तभी यह संभव है जब मन बुद्धि के अनुकूल चले। मन, बुद्धि आत्मा रूपी त्रिवेणी का मेल हो। तत्फल

स्वरूप साधक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो, आत्म-ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पथ का अधिकारी बने।

द्वितीय अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को शरीर की अनित्यता और क्षण-भंगुरता तथा आत्मा की नित्यता और व्यापकता को समझाने लगे ताकि अर्जुन का मोहावरण दूर होकर कलासक्ति सहित स्वधर्माचरण का पालन करने हेतु तत्पर हो जाए वे कहते हैं :5

''अन्तवन्त इमें देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥'' (अ. २, श्लो. १८)

अर्थात्- नित्य और अनादि अनन्त होने के कारण इस शरीर से आत्मा की जो वस्तु नष्ट हाती है, वह तो देह है। सो जब असली स्वामी नित्य है तो इसकी नष्ट होने वाली वस्तु की तू (अर्जुन) क्यों चिन्ता करता है। इसीलिए हे अर्जुन! तू युद्ध कर। आगे कहते हैं -

वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्॥ (अ. २, श्लो. २१)

हे अर्जुन! जिसने इस जीवात्मा को अनादि अनन्त, नितय और अविनाशी जान लिया, वह किस प्रकार किसी को मरवाता है आगे श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य फटे वस्त्र उतार कर नए कपड़े पहनता है उसी प्रकार देही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर ग्रहण करता है। अर्थात् शरीर का जो असली स्वामी हे उस का कुछ नहीं बिगड़ता। आगे समझाते हैं कि शरीर के स्वामी जीवात्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं करता, पवन सुखा नहीं सकती।

यह निश्चित है, सब देहधारियों के अन्दर देही (जीवात्मा) है। अतः प्राणी मात्र की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म की ओर देखकर भी तुझे डावांडोल नहीं होना चाहिए। धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए धर्म नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्षत्रिय के लिए 'स्वधर्माचरण' ही जीवन है। कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ न्यायानुकूल युद्ध ही सभी धर्मों से अधिक महत्त्व रखता है। अतः क्षत्रिय धर्म रक्षार्थ संग्राम करता है, स्वजन रक्षार्थ नहीं, यही श्री गीता का मर्म है। अतः हे अर्जुन! अपने-आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं -

यथा - यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग द्वारम् पावृतम्।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्॥ (अ.,२, श्लो. ३२)

धर्म स्थापनार्थ युद्ध में पाप-पुण्य का कोई भय नहीं रहता। कारण दुष्टों को दण्ड देना भी तो पुण्य कर्म है। आत्म ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक धर्म से कर्म तो करते हैं परन्तु फलासक्त तो त्याग देते हैं। यही व्यक्ति मुक्ति पाते हैं। यही आत्मदर्शी पुरुष ही 'स्थित-प्रज्ञ' कहलाते हैं। ये लक्षण प्राकृतिक साधनों द्वारा उपलब्ध नहीं होते। यह तो अनन्य भक्ति का ही फल है। जो स्वधर्माचरण का सद्भावना से संयमित करने पर उपलब्ध होता है। यथा -

प्रजहाति सदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना दृष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ (अ. २ श्लो. ५५)

हे अर्जुन! जब मनुष्य मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को भली भाँति त्याग देता है, आत्मा

में ही सन्तुष्ट रहता है, वह 'स्थित प्रज्ञ' कहलाता है। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित हो जाता है, शुभ और अशुभ में एकरूप रहता है, उसी को 'स्थित प्रज्ञ' कहा जाता है। मनुष्य का सिर एक कछुए के समान है। ऊपर कठोर और बीच में कोमल। जिस प्रकार भय की अवस्था में कछुआ सिर तथा पैरों को समेट लेता है। जब वह समेट लेता है उस पर समय उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित जानो। इस क्रिया को योग दर्शन में प्रत्याहार कहते हैं। यही समाधि एकाग्रता में परम सहायक है। असली विश्राम धाम तो प्रभु प्रेम की प्राप्ति है।

समाधि के प्रकार

ध्यान समाधि ज्ञान समाधि (स्थितप्रज्ञ समाधि)

(मन बुद्धि के अनुकूल) (मन प्रज्ञा के अनुकूल)

बुद्धि और प्रज्ञा में भी भारी अन्तर है। बुद्धि सामान्य अर्थ की जबकि प्रज्ञा विशेष अर्थ की। बुद्धि पर मनुष्य की कामनाओं का रंग चढ़ जाता है किन्तु प्रज्ञा पर नहीं। सांसारिक विकारों को दूर करने शक्ति प्रज्ञा में होती है। प्रज्ञा मानव जीवन के लिए शक्ति है जिससे जीवन सुलभ बन जाता है। समाधि के रूप में दो हैं -

समाधि

(1) निषेधात्मक रूप(2) विधायात्मक रूप

(1) मन बुद्धि के अनुकूल चलता है और मानसिक कामनाओं का उन्मूलन होता है। (2) विधायात्मक रूप में स्थिप्रज्ञ प्राणी संसार की ब्रह्म सुन्दरता की अपेक्षा अपनी आन्तरिक रमणीयता को महत्त्व देता है। दोनों अवस्थाओं का मिश्रित रूप स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ है। स्थितप्रज्ञ मोक्षाभिलाषी केवल ब्रह्मविद्या के साधन में जुटे रहने से लौकिक व्यवहार से अलग रहता है। इसमें एक ओर भक्ति दूसरी ओर शक्ति होती है। दोनों का मेल साधक के लिए लाभप्रद है।

स्थित-प्रज्ञ के लक्षणों से परिचित होने पर अर्जुन की इच्छा पर श्री कृष्ण कहते हैं। यह लक्षण प्राकृतिक साधनों द्वारा प्राप्त नहीं होते। यह तो परमात्मा की अन्य भक्ति उच्चतर स्तर पर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। समाधि से जागने पर स्थिर बुद्धि युक्त व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म फलों में सम-भाव रखता है। यदि लोक संग्रह के निमित्त उस के शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग के भाव प्रकट हों भी जावें तो वे केवल जनहितार्थ ही हुआ करते हैं। उनका अन्त:करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे श्री कृष्ण जी बतलाते हैं - कि "मेरा भक्त समाधि खुलने पर उसकी इन्द्रियाँ आप से आप उसके वशीभूत रहा करती है, मन स्थिर और शान्त रहता है। व्यावसायिक व्यवहार में भी ऐसा व्यक्ति सदैव अनारक्षित भाव से कार्य, व्यापार करता है। ईश्वर भक्त की जीवन-शैली बड़ी शुद्ध और पवित्र होती है।" आगे बताते हैं - जिनके पास बुद्धि होती है, उनके पास बुद्धि का अधिष्ठाता देव 'विष्णु' भी रहा करता है, जहाँ 'विष्णु' है वहाँ 'लक्ष्मी' का वास भी स्वत: ही होता है। स्पष्ट है, बुद्धियुक्त प्राणी के सभी कार्य सफल होते हैं, कामनाएँ स्वत: पूर्ण होती हैं।

आगे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, जिसका फल अन्त:करण की शुद्धि-ज्ञाननिष्ठा बताया गया है।

तृतीय अध्याय में भौगैश्वर्यदायक अनुष्ठान रूप कर्म तथा कर्मयोगी को कर्म स्पष्ट किया है।

यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि यदि कर्म से बुद्धि का स्थान बड़ा है तो मुझे नर संहार रूपी नृशंस कर्म में क्यों जोत रहे हो। खिचड़ी की मिली जुली बातें कहकर क्यों उलझा रहे हो। श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं सांख्य योग दोनों ही मार्ग जानता हूँ जो सांख्य योग में ज्ञान-योग, योग पद्धति में वह कर्म योग है। हे अर्जुन! जो इन्द्रियों को मन के द्वारा वश कर के कार्य करता है। वही कर्म योगी है। जो मनुष्य अनासक्ति भाव से कर्म सम्पादन करता है उसके अन्त:करण में शुद्धता आती है। अत: तुम्हें शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए।

श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तैय :-

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचार॥ (अ. ३ श्लो. ९)

यज्ञ कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म उत्तम नहीं। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य अग्निहोत्र से अश्मेघ यज्ञ रूप को माना जाता है। यह भू है यज्ञ शब्द यज् धातु से बना है। यजृ के तीन अर्थ -

(1) देवपूजा (2) संगतिकरण (3) दान।

वस्तुत: संगतिकरण ही यज्ञ है। देव पूजा और दान से ही संगतिकरण होता है -

देव भी दो प्रकार के होते हैं। एक चेतन देव दूसरा जड़ देव।

(1) चेतन देव में माता-पिता, गुरु, पुरोहित, राजा आदि। उनकी पूजा करो।

(2) जड़ देवता में सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, मेघ आदि

अत: लोक कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किए हुए देव तुम्हें अभीष्ट योग प्रदान करें जो उनके दिए के बदल में उन्हें कुछ दिये बिना जो भोग करता है। वह डाकू समझो।

वेदों के इसी भाव को गीता में दोहराया है जो अकेला खाता हे, वह निरा पाप खाता है। इसका ही उलटा है - यज्ञशेज्ञ खाना कर्म वेद से उत्पन्न होता है। ऐसा जान और वेद अक्षरों से उत्पन्न होता है ज्ञान। इस प्रकार सर्वव्यापक वेद नित्य यज्ञ के सहारे खड़ा है।

मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण, जाति, आश्रम का हो। स्वधर्मीचरण का उसका सत्कर्म का रूप देकर मानव कर्त्तव्य का परिचय देना चाहिए। मनुष्य अपने महापुरुषों का ऋणी है, उऋण होने के लिए उसे मन कर्म से जनता का पथ प्रदर्शन करना ही चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं - मैं निर्विकार और अजन्मा होते हुए भी जग के कल्याणार्थ अपना अलौकिक जन्म ग्रहण कर महापुरुषों के रूप में समय-समय भूमंडल पर आया करता हूँ। सभी को स्वधर्माचरण का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। अत: हे अर्जुन! अब तू भी उठकर युद्ध कर, इसी में तेरा और सबका कल्याण है।

चतुर्थ अध्याय में सद्भावना से स्वधर्माचारण के पालन का आदेश दिया गया है, जिससे अन्त:करण की शुद्धि हो और उससे आत्मज्ञान भी हो जाए। यहाँ एक बात और सम्मिलित की गई है कि आत्म-ज्ञान के पश्चात् भी साधक् सद्भावना के साथ नित्य निरन्तर सब में परमात्मा का भाव देखें, जिससे प्राणी एक दिन मुक्ति लाभ पा सके। यहाँ भी कृष्ण बताते हैं -

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।

विस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥ (अ.4 श्लो.1)

सृष्टि की आदि में इस ज्ञान को वेदो के रूप में दिया। सूर्यदेव को इस निष्काम कर्मयोग का

उपदेश दिया। शंकासमाधान में की श्रीकृष्ण जी ने अने रहस्यमय अलौकिक जन्म कर्म का कारण सहित परिचय देते हुए कहा कि कारण के बिना कोई कार्य होता है। यदि ''मैं केवल निराकर ही होता, साकार न होता, तो सृष्टि का निर्माण कभी न होता है। निराकार रूप का केवल आनन्द ही अनुभव किया जा सकता है, वह किसी व्यवहार का साधन नहीं बन सकता। मैं अपना दिव्य अलौकिक शरीर धारण कर साकार बन जाया करता हूँ और महापुरुषों के रूप में प्रकट हो दुष्टों का संहार करता हूँ। मेरे जन्म कर्म दोनों ही अलौकिक हैं। इस यथार्थ रूप को जानने वाला ही मुक्ति का अधिकारी होता है।''

वेद विहित स्वधर्माचरण ही कर्म है। हार्दिक सद्भावनायुक्त धर्माचरण विकर्म कहलाता है। शास्त्रविरुद्ध त्याज्य कर्म-अकर्म है। कर्म दो प्रकार के होते हैं। (1) सकाम कर्म (2) निष्काम कर्म।

हे अर्जुन, अहंकार रहित निष्काम कर्म योग का फल ही आत्मज्ञान है। यही संशयरूपी अंधकार का उन्मूलक है। ज्ञान के अभाव में अज्ञन के पैर जमा करते हैं। फलस्वरूप संशय और भय उत्पन्न होते हैं। परिणामत: बुद्धि का नाश होता है, लोक और परलोक बिगड़ जाते हैं। अत: हे अर्जुन अनासक्ति भाव में युद्ध के लिए तत्पर हो जा इसी में तेरा और सबका कल्याण है।

पंचम अध्याय में कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा में कोई अंतर नहीं यह कहा है। निष्काम कर्म सदैव ऊपर उठने का अवसर देता है। सन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकार हैं। कर्मसंन्यास उस मनोवृत्ति का नाम जिसका फल अनासक्त कर्मयोग है। जिसे इसकी भी आकांक्षा नहीं उसे नित्य संन्यासी कहते हैं। अत: कर्म योग से कर्मसंन्यासी उत्तम है। मानव समाज के कल्याण रूप जिस स्थान पर सांख्य पहुँचते हैं वहीं कर्म योगी पहुँचते हैं इसलिए जो इन दोनों को जानता है वह तत्त्वदर्शी है। बिना कर्म योग में युक्त मनुष्य हुआ, स्पर्श करता हुआ, खाता, सोता, सांस लेता हुआ, मैं स्वयं कुछ कर रहा हूँ, परम कल्याणकारी भगवान की कठपुतली मात्र हूँ। ऐसा समझे।

जो पुरुष ''मैं ब्रह्म की आज्ञानुसार उस का निमित मात्र बनकर का कर रहा हूँ उस में मेरो कुछ नहीं, इस प्रकार सोच कर कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता, वह जल में रहता कमल के फूल के समान होता है। कर्मयोगी फल की प्राप्ति के लिए असहाय नहीं बल्कि स्थिर शांत रहता है। जिस देही ने अपने आप को वश में कर ब्रह्म में आधान कर लिया है। जो ब्रह्मार्पण हो चुका है, जो देहरूप वाली नगरी में ने कुछ करता है न करवाता है। सब कुछ उससे ब्रह्म करवाता है। परमात्मा न किसी के पुण्य छीनता है न पापों को लेता है। हमें अपने किए कर्मों का फल वाक्य ही भोगना हैं, जब ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है तो प्राणी मोहजाल में फंस जाते हैं। काम, क्रोध से रूट गए हैं, जिन का चित्त वश में है, जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया है, यत्रितयों के ही सामने ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। बाह्य स्पर्शों को बाहर रोक कर नेत्र को दोनों भौहों के बीच एकाग्र कर के (अत: गंभीर चिन्तन की यही मुद्रा है)और नाक के बीच चलने वाले प्राण तथा अपान के सम कर योगाभ्यास द्वारा इन्द्रिय, मन, बुद्धि को वश में कर लेता है। मोक्ष प्राप्त करता है। अत: हे अर्जुन तुम कर्मयोग का पालन करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।''

अष्टम अध्याय में फल की आशा त्याग कर अपने स्वधर्माचरण के पालन करने वाला ही सच्चा संन्यासी है। देहरक्षार्थ नैमित्तिक तथा स्वाभाविक कर्मों को अनासक्ति भाव से संपादित करने वाला योगी होता है। संन्यासी और कर्मयोगी की वृत्ति और गुण एक होने के कारण उन में कोई अंतर नहीं होता। कर्मयोगी की जहाँ समाप्ति होती है संन्यास वही से शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जीवनमुक्त पर पहुँचकर दोनों एक हो जाते हैं। ये पाण्डव। जिसे संन्यास ऐसा कहते हैं उसे ही योग जानों। योगी का अर्थ है निरुद्ध चित्त वृत्ति और चित्त वृत्ति निरोध तब तक संभव नहीं जब तक निक्षेपादि के मूल फल की कामना को प्रभु अर्पण कर के फल प्राप्ति की व्याकुलता को नष्ट न कर दिया जाए। संन्यास में जहाँ संकल्प विकल्प का त्याग है, कर्मयोग में अन्तःकरण की शुद्धि है। जो प्राणी है वह संन्यासी भी हो जितना अंतर बीज और वृक्ष में है, उतना ही योगी में भी संन्यास का सस्कार सूक्ष्म रूप में बना रहता है। अब अर्जुन श्रीकृष्ण जी से योग रूढ़ महात्मा के बारे पूछते हैं। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं ''जब कोई प्राणी विषयासक्त ने हो, भोगों की चेष्टा भी न करे, वह विषयों का संकल्प मात्र भी नहीं करता, तभी योगरूढ़ महात्मा माना जाता है। जिस प्रकार वायु के झौंके से सुरक्षित स्थान में रखा हुआ दीपक किंचित मात्र भी कापंता नहीं, बस चित्त वश में करने वाले, आत्मा को समाधि में लगाने वाले योगी के लिए वहीं आदर्श है। आगे बताते हैं जब चित्त वश में होने पर आत्मा के ही शासन में खड़ा रहता है वही योगरूढ़ महात्मा होता है। प्राणी जो योगरूढ़ होकर परमात्मा स्वरूप की मनोहरता देख लेता है परमात्मा सुख के आगे सब लौकिक सुख धूमिल हो जाते हैं। योगरूढ़ महात्मा हैं श्री कृष्ण आगे बताते हैं, हे अर्जुन। अपने आप को उपमान रखकर अर्थात् जैसा मुझे सुख दुःख होता है, ऐसा ही सब को होता है। समभाव से सेवा करता है, वही परम योगी है। मैं भी यही समदर्शी भाव योगी कहलाता हूँ शांति प्राप्त कर चुका हूँ, जो भी इस मार्ग से चलता है, 'इदं मयि वर्तते' वह मुझ में रहता है। श्री अर्जुन आगे प्रश्न करते हैं कि आप ने पां बार 'सम' शब्द का प्रयोग किया है। वह जमेगा कैसे। कारण मन तो चंचल है। प्रतिक्षण इस की राग-द्वेष की मात्रा बदलती रहती है। इस विषय का मन में साम्य योग कैसे हो सकेगा। श्री कृष्ण उत्तर में स्पष्ट करते हैं, इस में संशय नहीं, यह बड़ी कठिनाई से निरन्तर अभ्यास था बुराई के प्रति वैराग्य से यह अवश्य वश में आता है। जिस के मन का संयमन नहीं वह योग प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए कहा-हे अर्जुन। योगी (कर्मयोगी) का स्थान तपस्वियों से अधिक है, ज्ञानियों से भी अधिक माना गया है। इसलिए तू योगी बन (और दुष्टों को मार कर क्षत्रिय के कर्तव्य का पालन कर)

प्रथम षटक में सांसारिक प्रलोभनों से एकप्रकार का युद्ध है। स्वार्थ और परमार्थ में एक प्रकार का संघर्ष है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उस धर्म-क्षेत्र अर्थात् कुरुक्षेत्र है। इसमें देव और आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्धार्थी होकर आमने-सामने खड़े रहते हैं। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास में सच्ची घटना है, कपोल कल्पना नहीं, उस घटना का प्रयोग महाकवि वेदव्यासजी ने मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए अपने काव्य में लिखा है और दैवी सम्पत्ति की सेना के संचालक का स्वरूप योगीराज कृष्ण जी को दिया है। इस में आत्मसुख के प्रलोभन से सांसारिक विषय-सुख को त्यागने हेतु शिक्षित किया गया है। व्यक्ति पूर्वजन्मों के शुभ संस्कारों से ही इस मार्ग की कठिनाईयों को पार करने हेतु प्रयास, परिश्रम करता है। यही

ज्ञानसहित कर्म अथवा स्वधर्माचरण है। कर्मफल की ओर वेद भी स्पष्ट करता है-'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषत्' (यजु.) इस संसार में कर्म करते ही जीने की इच्छा करें। इसी तरह से ''ईशावायमिदं सवर्म् (यजु.) में भी कर्म कैसा हो। ईश्वर कण-कण में है। परमात्मा ने जीवात्मा को उसकी जीवन-यात्रा की सुविधा हेतु कार्य-निमित्त प्राण शक्ति; और प्राण शक्ति के उचित प्रयोग हेतु 'ज्ञान-शक्ति' दी है। जब मनुष्य स्वधर्माचरणको-''ईश्वर सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, न्यायकारी है''- मानता हुआ अपनी सच्ची लगन से संपादित करता है, तब उसे स्वार्थ पर विजय प्राप्त होती है। तब उसका हृदय विशाल बन जाता है, दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वह विषयसुख का त्याग करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है- सिद्धान्तों को जीवन में व्यावहारिक रूप देने से मनुष्य-आंतरिक सदाचारी; ईश्वर को शक्तिशाली मानने और तद्नुकूल आचरण करने से परोपकारी बना मनुष्य भ्रष्टाचार से बच जाता है। ईश्वर को न्यायकारी मानने से, तदुनुकूल चलने से मनुष्य-छल, कपट रहित बन जाता है। बस यही कर्मनिष्ठा है, आत्म-ज्ञान की सीमा में कदम रखना है।

पद्म पुराण में श्री भगवद् गीता का महात्मय कुछ इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि - ''जो प्रतिष्ठा वेदों में पुरुष-सूक्त की है, जो प्रतिष्ठा पुराणों में विष्णु-पुराण की है एवं जो प्रतिष्ठा धर्म-शास्त्र में मनुस्मृति की है, वही प्रतिष्ठा महाभारत में श्री भगवद् गीता की है।

श्री भगवद् गीता के विषय में एक अति प्रसिद्ध उक्ति है'' ''सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सो सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतकम् महत्।''

अर्थात् समस्त उपनिषदें गौ के समान हैं, श्री कृष्ण उन गौओं को दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, सुधी जन उस दूध के उपभोक्ता हैं और वह दूध महान गीतामृत है। समस्त उपनिषदों में ''ईशावास्योपनिषद्'' का स्थान सर्वोपरि है; वह कामदुघा गाय है जिसके ऊधस् में अनन्त उपनिषदों का जन्म हुआ है। उसी की एक ही धारा से गीता घट भर गया है। गीता सार्वभौम ग्रन्थ है। यह किसी सम्प्रदाय विशेष का ग्रन्थ नहीं। इसे सखा ग्रंथ की संज्ञा भी दी जा सकती है। अध्येता अपने गुह्य से गुह्य रहस्यों को इस के सामने उपस्थित करता है और समाधान प्राप्त करता है। श्रीगीता के अध्येता को गीताजी का अध्ययन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जैसे गीताजी उसी के गन्तव्य को परिपुष्ट कर रही है। अध्येता को द्वैता-द्वैत में, क्षराक्षर में, कर्म-अकर्म में सांख्य योग में समन्वय करना आ जाता है। भारतीय दर्शनों का जहाँ इसमें समन्वय है, वहाँ उन का सार भी आ गया है अतः सारगन्थ भी है। अधोता को सान्त्वना पदान करने के कारण गीता को सान्त्वना-ग्रन्थ भी कहा जा सकता है। अन्त में श्री कृष्ण जी श्लोक के माध्यम से-''यदि-कदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारतः''। जब-जब धर्म का लोप होता है तब-तब मैं शरीर धारण करता हूँ। वस्तुतः श्री कृष्ण धर्मात्मा थे और धर्म की रक्षा करना चाहते थे। युग-युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रखा और दुष्टों के नाश में विश्वास रखते थे, क्योंकि ''परोपकाराय सतां विभूतयः'' परोपकार के लिए ही सत्पुरुषों का तन-मन-धन होता है। यही कर्म-निष्ठा है।

भारतीय सामाजिक संरचना में श्रीमद् भगवद् गीता का महत्व

मांगीलाल मिश्र
शास्त्रचूड़ामणि

श्रीमद् भगवद्गीता सर्वशास्त्रयमी है। उसी के आधार पर भारतीय समाज की सरंचना और उसके आदर्शों को समझने की चेषटा की जाती है। भली प्रकार विचार करने से जान पड़ेगा, कि हमारी सामाजिक संरचना के सभी मौलिक सिद्धान्त स्पष्टत: अथवा सूत्र रूप में गीता में मिलते हैं। उनमें से कुछेक पर ही यहां विचार किया जा रहा है।

धर्म शब्द से गीता का श्रीगणेश होता है और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जिन बातों को उपदेशरूप से कहा गया है, वे सब धर्म के ही अन्तर्गत हैं, क्योंकि भगवान् ने कहा है- इमं धर्म्य संवादमावयो: और अर्जुन भी धर्मसंमूढचेता: होकर ही भगवान् से मार्गदर्शन का प्रार्थी हुआ था। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, उसे हमारे सामाजिक आदर्श की मूलभूत शिक्षा कही जा सकती है। जब अर्जुन सामाजिक कर्त्तव्य (युद्ध) से विमुख हुआ तो भगवान् ने उसे निषेध किया वे मात्र तीन शब्द हैं- अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अनार्यजुष्टम्- अर्थात् जो आर्यों के आचरण के विरुद्ध हो अथवा उनके आचरण से अनुमोदित न हो और परम्परा को भंग करने वाला हो। आर्य कौन? आर्य वह, जो स्वभाव से करने योग्य कार्य करता है और नकरने याग्य नहीं करता (कर्तव्यमाचरन् कामं अकर्तव्यमनाचरन्, तिष्ठति प्राकृताचारो य: स.आर्य इति स्मृत:/योगवशिष्ठ)

आर्य के लिए शुद्ध आचरण और निषिद्ध का त्याग स्वभावगत होता है, परिस्थितिजन्य नहीं। अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालीदास) में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के रूप पर मुग्ध होकर कहता है-

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि में मन:।
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तय॥

मेरा मन, जो आर्य है, इस पर गया है तो निश्चिय ही यह क्षत्रिय से परिचय की पात्र है; क्योंकि संदिग्ध स्थिति में सज्जनों का मन ही प्रमाण बन जाता है।

दूसरा निषेध भगवान ने जो किया वह था-अस्वर्गयुम्। यदि सुख भोग की लालसा प्रबल है और सकाम कर्म में प्रवृत्ति बलवती है तो फिर जैसे कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे चिरकाल तक भोग प्राप्त हो सके, अर्थात् जो स्वर्गयम् हों। संसार के सुख अनित्य हैं, थोड़े ही भोग के बाद मृत्यु काल आ पहुँचेगा। भाग की प्रबल इच्छा से अन्तकाल के संस्कार निकृष्ट योनि में भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए उन भोगों की इच्छा रखो, जो स्वर्गीय हैं-अधिक स्थायी हैं। स्वर्गप्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए। सामाजिक जीवन में यज्ञ, तप, दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इनके पवित्र बनता है जीवन। इस प्रकार गीता के अनुसार हमारे सामाजिक जीवन का दूसरा आदर्श स्वर्गीय भोग हैं, न कि तुच्छ और अस्थायी सांसारिक भोग लालसा।

तीसरा निषेध है-अकीर्तिकरम। इस निषेध से व्यक्ति और समाज का संबंध अभिव्यक्त हुआ है। आदर्श यह होना चाहिए, कि समाज से व्यक्ति को जो लाभ होता है; उससे अधिक सेवा या लाभ व्यक्ति द्वारा समाज को मिलना चाहिए। दुर्योधन निष्कंटक राज्य चाहता है, भले ही इसके लिये कितने ही प्राणों की आहूति दीजिए। वह अभिमान के साथ कहता है-मदर्थे त्यक्तजीविता:। यहां तक, कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म भी यदि उसकी राद्यकामनापूर्ति में बलिदान हो जाएं तो कोई चिन्ता नहीं, किन्तु राज्य बना रहें। दूसरी और अर्जुन कहता है-

अहो बत महत्पांप कर्तुं वयवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वेजनमुद्यताः ॥

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्/ (गीता 1/45-46) दोनों चरित्र विपरीत भावनाओं के उदाहरण हैं-स्वराज्य चाहिये, किन्तु यदि सत्य की बलि दी जाती है तो भी नहीं चाहिये महात्मा गांधी की यह घोषणा हमारे समाज का गौरव है।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -यशो लयस्व। युद्ध के शत्रुओं को मारकर विजयी बनो और यशस्वी भी। यश जीवनकाल में ख्याति से मिलता है और मरने के बाद वहीं यश कीर्ति हो जाता है। यश प्राप्त होता है पुरुषार्थ से, लोक-सेवा या लोकसंग्रह से। काल से बचने का कोई उपाय नहीं। शरीर तो नश्वर है- इसे तो नष्ट होना ही है। परन्तु जीवन में प्राप्त यश तथा कीर्ति को तो नाश से बचाया ही जा सकता है। यदि मानव यश का भागी न बन सके तो कम से कम अपयश से तो बचा जा सकता है, ताकि जीवन कलंकित न हो। यश से मिलता है-स्वर्ग और अपयश बिगाड़ता है; लोक को भी और परलोक को भी। इसलिए कीर्तिकर जीवन भारतीय समाज की आकांक्षा रही है।

अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए गीता सतत कर्म और समाजकल्याणार्थ सत्प्रयत्न करने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गीता के प्रतिपादन में एक वर्गहीन समाज है। वर्गहीन समाज में किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके कर्म की श्रेष्ठता से की जाती है। कर्म की श्रेष्ठता भी उसके वैयक्तिक लाभ से नहीं, अपितु समस्त समाज को उससे क्या लाभ हुआ इस दृष्टि से नापी जाती है। सदाचार और दुराचार तथा धर्म और अधर्म का उपयोग वास्तव में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्म के लिये होता है और यही कारण है, कि मनुष्य और पशु की तुलना करते समय यही कहा गया कि धर्मों हि तोषामधिको विशेषः धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् बुद्धिमान् प्राणी का ही विशिष्ट गुण है। मनुष्य के कर्म-अकर्म की भलाई-बुराई निश्चित करने के लिए सबसे पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है, कि उसने उस कर्म को किस उद्देश्य, भाव या हेतु से किया और उसको उस कर्म के परिणाम का ज्ञान था या नहीं? सभी प्रकार के धर्म-अधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यह बात एक व्याख्या से भली प्रकार स्पष्ट की गई है:-

महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राज्याभिषेक भी सम्पन्न हो चुका तो उन्होंने एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें अन्न और सम्पत्ति के अपूर्व दान करने से और लाखों मनुष्यों की संतुष्टि होने से पाण्डवों की चतुर्दिक् प्रशंसा होने लगी।

उस समय वहां एक नकुल (नेवला) आया और अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि की राख में अपना शरीर डालकर लौटपोट करने लगा। फिर बाहर निकल कर उसने युधिष्ठिर से कहा- तुम्हारे इस यज्ञ और दान-पुण्य की प्रशंसा व्यर्थ ही की जा रही है। पूर्वकाल में इसी कुरुक्षेत्र में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जो तुच्छवृत्ति से अर्थात् खेतों में गिरे हुए अनाज के दानों को चुनकर अपना जीवन-निर्वाह किया करता था एक दिन भोजन करने के समय उसके यहां एक अपरिचित मानव-अतिथि भूख से पीडित होकर याचक बना। वह निर्धन स्त्री के और अपने बच्चों के सामने परोसे उस सत्तू-भोजन को उस अतिथि को समर्पण कर डाला। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने जो अतिथि यज्ञ किया था, उसके महत्व की बराबरी तुम्हारा यह विशाल अश्वमेघ यज्ञ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस ब्राह्मण के घर में अतिथि की जूठन पर लौटने से मेरा आधा शरीर स्वर्ण

का हो गया परन्तु तुम्हारे अश्वमेघ यज्ञ के अवशेष पर लौटने से मेरा बचा शरीर स्वर्ण का न हो सका है। (म.मा.अश्व. 90)

विभिन्न देशों के विभिन्न समाजों में या संसार को केवल दु:खमय माना गया है या फिर केवल सुखमय। इस स्थिति में मनुष्य केवल वैहिक विषय-सुख पाने की लालसा से संसार के कर्मों में प्रवत्त होता है। उसकी सम्यक् बुद्धि में, सात्विक वृत्ति में कुछ न कुछ बट्टा लग जाता है। इसलिये गीता का यह उपदेश है, कि संसार चाहे दु:खमय हो या फिर सुखमय, सांसारिक कर्म जब छूटते ही नहीं, तब उनके सुखद्: का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा। चाहे सुख हो या दु:ख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह इस बात में अपना सौभाग्य समझे, कि उसे यह मानव शरीर मिला है और कर्म-सृष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो, उसे अपने अन्त:करण को निराश न करके इस न्यायबुद्धि याने साम्यबुद्धि से सहता रहे कि- दु:खेष्वनुद् विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह: (गी. २-४६) और, कि अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्मशास्त्रत: अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्मशास्त्रत: अपने हिस्से में आ पडे उसे जीवनपर्यन्त निष्कामबुद्धि से करता रहे। गीता का व्यापक सिद्धान्त यही है, कि तत्कालीन प्रचलित समाजव्यवस्था के अनुसार समाज के भरण-पौषण के जो काम अपने हिस्से में आ पड़े उन्हें लोकसंग्रह के लिए धैर्य और उत्साह से तथा निष्काम बुद्धि सैकर्तव्य समझकर करते रहे चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिये हुआ है, न कि केवल सुखोपभोग के लिये।

और अंत में हम यह कहना चाहेंगे, कि भारतीय संरचना में श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षा किसी सम्प्रदाय के साथ बंधी नहीं है। आप चाहें ईश्वर को मानें या न मानें। आप चाहे सगुण-साकार ईश्वर को मानें या अचिन्त्य, निर्गुण, निराकरण को। असल चीज यह है, कि कर्म ही करने का तुम्हारा अधिकार है, फल जो कुछ हो, भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अर्पण कर दो (कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन)

आज के युग में यदि आपको श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा-भक्ति न हो तो उनके स्थान पर आप समाज को रख लीजिए। इससे भी पहुँचेगें उसी स्थान पर क्योंकि श्रद्धावान् की दृष्टि में समाज स्वयं भगवान् कृष्ण की ही सबसे महान् विभूति है। आप चाहे जिस दृष्टि से देखें, फल वहीं होगा।

श्रीमद्भगवद् गीतोपनिषदस्तात्विक विवेचनम्

डॉ. रामनारायण व्याख्याता एस.के.कॉलेज, सीकर

हृदि निधाय गीताया, ज्ञानं कर्म समर्पणम्।
कृष्णात्रत्वा गुरुं ध्यात्वा, तनोमि शोधपत्रकम्।।
महतो भारतस्यास्य, भीष्मस्य पर्वणस्सरवे।
एकाशिंकैव गीतेयं, कीर्तिता भूतले नुता॥
पञ्चविंशतितोऽध्यायाच्चत्वारिंशत्तमं सुधा।
द्वयधिकन्तु सदा गण्या, भारते महत्ती सखे॥
भारतं पञ्चमो वेदश्शास्त्रेषु कीर्तितम्पुरा।
श्रुतिवच्चास्य प्रामाण्यं सुमन्यन्ते विपश्चित: ॥

व्याचक्षते सदाचार्या ब्रह्मसूत्रन्तु गीतकम्।
ज्ञानोपनिषदञ्चेमां साध्यामि वेदरूपकम्।
प्रामाण्यं श्रुतितो दत्त्वा, गीतायाश्चापि सर्वदा।
सूत्रार्थं व्यवतिष्ठन्ति, कुर्वन्ति संङ्गतिञ्च ये॥
सर्वोपनिषदं तत्वं दुग्ध सारमयम्पयः।
समासेनैव सर्वेभ्य पीत्वा तृप्यन्ति मानुषाः॥
सर्वोपनिषदो गाव कृष्णो दोग्धा रणाङ्गणे।
पातार्जुन पुरायाता पयःगीतामृतं पथि॥
सर्वोपनिषदश्चात्मा विषत्वेन रूपितः।
गीतायाश्चापि वन्धोऽयं समत्वं भजते विभुः॥
गभीर माहमानस्य बोधस्य पामरेष्वपि।
सौगम्यं पुण्यदं नित्यं गीतायां सुविवर्णितम्॥
ज्ञानस्य कर्मणश्चापि प्राप्त्युपाय उपादिशि।
वैशिष्ट्यन्तत्र गीताया निष्कामत्वन्तु कर्मणः॥
सर्वोपनिषद कालात्पश्चाद्रीता सुकीर्तिता।
तत्वं तदेव तस्याश्च सकत्वं भजते सदा॥
विधे हि द्विविधे शास्त्रे व्याख्याते नु परापरे।
लोकं विज्ञापयेदाधा परालौकिकमेव य॥
नाम्नापरेण संक्षेपा प्रेयसी श्रेयसी सदा।
दिशत्याधनु भोगार्थम्मोक्षार्थमपरा सरवे॥
तयोरन्यतरा ध्येया ध्येये व द्विविधे समैः।
निराकरोति गीतेयं सन्मार्ग दिशति प्रभाम्॥
सन्ति चाष्टादशाध्याया स्सपृश्तीति गीयते।
वादास्त्रयःर समाम्नातास्सर्वपक्ष विचारदाः॥
प्रथम कर्मवादोऽत्र द्वितीयो भक्तिदायकः।
तृतीयो ज्ञानदश्चापि गदन्ति काव्योविदा॥
कर्मोपदेशिका चेयं कर्ममार्ग दिशत्यहो।
सुमतिं सुगतिन्नित्यं रीतिं नीतिं कृति तथा॥
सर्वथा शक्तिसम्पन्नो गुडाकेशः सुसंयुगे।
मायया मूर्तितस्तत्र साकं कृष्णेन संवदा॥
यस्याभ्यर्णं त्रिलोककेशस्सैव मायावशंवदः।
विपथं भजमानोऽयं त्यक्त्वा कर्मपथञ्च यः॥
कर्मक्षेत्रं सदामत्वा धर्मक्षेत्रन्तथैव च।
स्वस्त्यर्थं श्रीमता दत्तं ज्ञानं कृष्णेन संयुगृमे॥
कर्मबोधस्तु सर्वेषाङ्कल्याणं भजते कृत्ते।

कर्तव्यं किमकर्त्तव्यं जानीय र्विबुधा बुधाः॥
कोऽस्ति चैतादृशो यस्तु तिष्ठति चान्तरेण तत्।
शारीरं मानसं वापि वणीजमिति चोच्यते॥
सात्विकं ज्ञानिनाञ्चै-तत्तामसं विपरीकम्।
मध्यमं राजसं ख्यातं समे मज्जन्ति सर्वदा॥
सात्त्विकेन सदाप्रीतिरप्रीती राजसेन वै।
विषादस्तामसेनैव सांख्यमार्गानुगं मत्तम्॥
सर्वेषां यद्धि कर्तव्यं तदाचर्यन्तु नित्यशः।
तात्त्विकन्दर्शनञ्चास्या गीतापश्च महत्तमम्॥
समस्याधतनी या च मह्यान्तु दृस्यते मया।
तस्या निराकृतिर्नित्यं गीतया सम्भतेत्सखे॥
गान्धिना तिलकेनापि सुभाषेनोपरक्षिता।
ऋद्धि सिद्धि गता गीता चारविन्देन सूक्तिदा॥
गीताया कर्मणस्ते ते पन्थानमनुसृत्य ये।
प्राप्रा सिद्धि गमिष्यन्ति गच्छन्ति विवुधा नराः॥
बालिशा हि सदा दुःख यान्ति याता अकर्मण।
कर्मणा पुरुषा धीरा प्रमुवन्ति सुखं मुदा॥
उधमः सर्वमन्त्राणामय वर्गस्य दायकः।
सेव रन्चातोऽत्र गीताभामङ्गीकार्यो बुधैः नटै॥
व्याख्याति यादृशी वात्र कर्मषो नही कुत्रचित्।
मा गृधेति हि राद्धान्तो राधितोऽयं सविस्तरम्॥
चरैवेति चरैवति पराकाष्ठा हि कर्मण।
स्तदेव ख्यातं विख्यातं मोहनने मुहुर्मुहु॥
भारतस्य प्रतिष्ठायां गीता गावश्रुतिर्नुति।
गङ्गा शाकुन्तलञ्चेति वसुधैव कुटुम्बकम्॥
भया विवेकितो धीमान् भारतस्य सुकेतनं।
समुद्धूय हि संसारे कृतवान् भारतं मह्ना॥
श्रद्धौ प्राप्तौ न हर्षत्वमनृद्ध नैव शोकता।
सुखे दुःखे समस्थित्वा भोगोऽयं कीर्तितो नवः॥
योगोऽत्र द्विविधः प्राक्तः ज्ञानयोगोहि योगिनाम्।
योगिनां हि मनुष्याणां मन्त्रोऽयं कर्मयोगिकः॥
दद्याच्चैहिकं श्रेय आमुत्रिकन्तु सर्वधा।
लौकिकी वैदिकी योहि दृष्टिनीत्वा चलत्महो॥
सर्वथा सफलस्सस्तु कृष्णस्य दर्शनं सखे।
योगेश्वरस्सदा गीतो विद्वदिभर्योगदो मुदा॥

मायां हित्वा नु कौन्तेयमुत्थपबद्धि संयुगे।
भक्तिः भजनं गीयते भक्ति सेवनञ्चापि कीर्त्यते॥
समर्पणन्नु सत्यार्थं ज्ञानस्य कारणं त्विदम्।
भक्तों भक्तया हिं प्राप्नोति योगहं भावहं विंभुम्॥
निश्छलत्वं हि भावस्थावश्यकं कथितं सखे।
नवप्रकारिका भक्तिश्चोक्ता भागवेते सख॥
चतुर्विधश्व गीतायां कृणेनोक्तं सुसंयुगे।
प्रह्लादो बालकस्तत्र जिसासुर्भक्तकःस्मृतः॥
अर्थार्थी पञ्चवर्षीय, क्षीरार्थी ध्रुवको मतम्।
उद्धवो ज्ञानबृद्धिश्च जानीहि गधते बुधैः।
श्रेष्ठों भक्तेषु संन्यासी चौक्तं कृष्णेन सर्वथा॥
पितरो भ्रातरो त्यमवा सदवायं च कुटुम्बम्।
पूर्ण समर्पण कृष्णे तेन सुदक्षिता इमे॥
येन यस्योपरि पूर्णमर्पणं क्रियते सत्वे।
रक्षणं तेन तस्यापि सञ्जायते ह्यसंशयम्॥
कर्मणा पूज्यते प्राणी कर्मपूजा सुगीचते।
चर्मणा क्षणिकी पूजा ज्ञायते मानवैः समैः।
एकतः सर्वग्रन्थाः स्भुः गीताग्रन्थोऽनु चैकतः।
स्यु कर्मणो हि महत्त्वेन गौरवं भजते सदा॥
कामं क्रोधं सदा मोहं मिथ्यामानं विहाय यो।
मायामुक्तो नरस्सस्तु कृष्णो वक्ति पुरातनः॥
आत्मा-
प्रेते नास्ति सदा चास्ति विचिकित्सा भक्ति सम्भवे।
किं तत्वं सदा नित्यं पप्रच्छ चार्जुनो युधि॥
मोहनश्चार्जुनं बूते देही नित्यो युधि सखे।
विग्रहो नश्वरो नूनं धीरेश्चिन्त्यते शोभनैः॥
अतति सर्वदा यो हि नित्यं सर्वतः सर्वदा।
सैं चात्मा सुविज्ञेयो गदन्तीति हि विपश्चितः॥
आत्मत्वं सदा ध्येयं प्राणतत्वञ्च भिन्नत।
उभयोरस्ति नास्तीति विचिकित्सा बुधेषु या॥
भिन्नं भिन्नमिदं तत्त्वं मुक्ति पर्यन्तमीदृशम्।
मुक्तौ प्राणा हि भिद्यन्ते तस्माद् भिन्नं सुगीयते॥
आत्मा भिन्नो च चाकारात्सर्वेषु सम एव सः।
हस्वे दीर्घे अणो चापि महति सङ्गीयते बुधैः॥
योगः

दुजेघत्रि कृते योगेश्चित्तवृत्तिनिरोधकः।
भाष्यकारेण सम्प्रोक्तं योगोऽयं योगिनाडकृते॥
अष्टाडकश्च योगाऽपि यमनियमादिसंस्कः।
तेषु हमन्यतमं गीतामासनं साध्यते नरैः॥
गीतमन्यत्र योगस्य महत्त्वं भिन्नकं श्रृणु।
परिथापास्य गीतायां योगः कर्मषु कौशलम्॥
आसङ्गोखिल कृच्छ्राणा जानीया ज्जनतानिशम्।
संगो नैव विधातव्यो धीरैरुम्त्रं स्वसम्मुदे॥
समर्पणेन लोकेषु लौकिकं लभ्ते फल।
मामुत्रिकञ्च संगीतं मोहनेन मुहुर्महुः॥
कर्मयोगेन योषेयं भक्तिज्ञानेन सर्वतः।
संवद्ध नायिका चैषा मध्यमा दुश्यते सखे॥
भक्तया संजायते ज्ञानं ज्ञानाच्छेयोहि जीविनाम्।
भक्तिं तस्माहसमांश्रित कल्याणाय सर्वथा।
पूर्ण समर्पणत्मक में कर्तव्य मनसा सखे॥
भक्तया संजायते ज्ञानं ज्ञानाच्छेयोहि जीविनाम्।
भक्तिं तस्माहसमांश्रित्य कल्याणय सर्वथा॥
पूर्ण समर्पणात्मक में कर्तव्यं मनसा सखे।
कारणं कर्म भक्तेश्च पर्यायेनैव सर्वहम्।
ज्ञानः-
विज्ञान्य कर्म भक्तिच ज्ञानं व्याख्यायते मया।
भस्जात्वा त्वंहि कल्याणमाजुमात्पार्थ सर्वथा॥
स्वेयं ज्ञाना सुविसानं तत्त्पानि त्रिविधानि वै।
किं. क्षेयं कश्च ज्ञाता स्यात् सुविज्ञानञ्च किंवदा॥
प्राणिभिलौकिकं सेय प्रेमः श्रीभश्च मानुपम्।
प्रेमो भुक्तवा सदा मुक्तवा तस्मच्छ्रेय उपास्यताम्॥
ज्ञानेन सदृशं नास्ति लोके किञ्चिन्महीतेल।
बोधने कर्मणा सिद्धिमधिगच्छन्ति मानवाः॥
क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं पार्थक्यमवगम्यते।
जीवस्म ब्राह्मणा साकमेकत्वमुनसीव्यते॥
आनन्दो ब्रह्मणः संज्ञा जायन्तें जनता ततः।
तल्लब्धि ब्रह्मलब्धि लोके मत्सरतां बड़े मत्सदतां बिना॥

डॉ. शालिनी सक्सेना
प्राध्यापक धर्मशास्त्र
राज.महा.आ.सं.कॉलेज, जयपुर।

सनातन धर्मग्रन्थेषु गीता अत्यन्ता तेजस्वी सुनिर्मलमणिस्वरूपा विद्यते। इयं कृतिः हिन्दुधर्मावलम्बिनां पवित्रता सुविदिता रचना वर्तते। गीतायां तत्त्वविचारः , नैतिक नियमाः ब्रह्मविद्या, योगशास्त्रश्य निहितः। गीता सर्वेषा भारतीय दर्शनानां साररूपा विद्यते। गीतायाः संदेशः सार्वभौमः वर्तते। अतः सा सार्वकालिकी कृतिः विद्यते। गीतायाः विविधानि मतानि आद्रियन्ते तेभ्यः सत्यांशं च गृहणाति। गीतायाः प्रवृत्ति समन्वयात्मकी विद्यते। उपनिषत्सु ज्ञानकर्मभक्तिनां एकत्र प्रतिपादनं कृत्वा ज्ञानस्य प्राधान्य उल्लिखितम्। गीताया आसां विरोधीप्रवृत्तिनां समन्वय अभवत्। डॉ. राधाकृष्णः अपि प्रतिपादयति यत् गीता विरोधीतथ्यानां समन्वयं कृत्वा तेषां समष्टित्वेन समग्ररूपेण वा प्रतिपादनं करोति। मानवीय श्रमस्य, जीवनस्य कर्मणः च महिम्नः उपदेशः ओजस्वीवाण्यां प्रतिपादयन् अध्यात्मज्ञानस्य शाश्वत संदेशः गीतायां प्रतिपादितः यच्च वर्तमान समये प्रमुखः ध्येयः। गीता मानवे परार्थ भावनायाः विकासे सहाय्ये करोति। भगवान श्रीकृष्णः स्वयं कथयति यत् शास्त्रज्ञानेन प्रत्यक्ष दर्शनेन तन्मय भावने भगवता सह ऐक्यं च अन्नय भक्तिमाध्यमेन सम्भावति। भगवद्भक्तयै अभ्यस्य सत्वशुद्वे; अन्येषां च सद्गुणानांभ् उपार्जनमत्वावश्यकम्। ते सर्वे सात्विकीश्रद्धया सम्भवन्ति अतः दैवीसम्पत्ति सम्प्राप्य कर्मयोगे ज्ञाने च निवेश्य अनन्यभक्तिः गीतायाः परमोद्देश्य वर्तते।

गीतायाः मते ज्ञान भक्तयोः परस्परं विरोधः नास्ति। यावत् ज्ञानं न उत्पद्यते तावत् सद्भक्तिरपि न जायते। यस्ये स्वरूपज्ञानेनैव नास्ति तं प्रति भक्तिः कथं-जायेते। अतः ज्ञानादेव भगवदनुरागस्य उत्पत्तिर्भवति। वतते ज्ञानान्भक्तिः अन्धवत् प्रतीयते वतते भक्ते ज्ञानंःनीरसः। अतःतयोः एक्यं अस्माकं लक्ष्य भवतिव्यम्। गीतायां ज्ञानिभक्तस्य श्रेष्ठत्व प्रतिपादनेन अस्य पुष्टिर्भवति। ज्ञानसम्पन्नः भक्तः सद्भक्तःविद्यते-तेषां ज्ञानी नित्यक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः।

गीता ज्ञानभक्तिभ्यां सह कर्मयोग प्रतिपादयति। तदनुसारेण निःस्वार्थबुद्धया कृतानि सर्वाणि कर्माणि यानि परमात्मनं प्रति नयन्ति तानि यज्ञनाम्ना अभिधीयन्ते। जीवनयात्रायाः प्रधानभूतं कर्म एवं विद्यते। मुनष्यः सर्वदा कर्म करोति कदापि कर्मरहितः न भवति। प्रकृतेः गुणतयं तेन बलपूर्वक कर्माणि कारयति।' किन्तु कर्म, कर्तारं बन्धने बध्राति। अतः कर्मणः अनेन कौशलेन सम्पादनं कर्तव्य येन तैभ्यः बन्धनानि न उत्पद्येयुः अयमेव योगः। यथा उक्तम्-''योगः कर्मसु कौशलम्''।

कर्मसंन्यासात् कर्मयोग.श्रेष्ठतरः। यथा उक्तम्-

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो।
तयोस्यु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ (५/२)

सामान्यर्मणां कर्मयोगे प्रवर्तनाय सोपानत्रयस्य आवश्यकता विद्युत-खल्वाकांक्षाम् वर्णयन्, कर्तत्वाभिमानस्य परित्यागः ईश्वरार्पण च। अतः फलाकांक्षारहितो भूत्व कर्मसम्पदनमेव गीतायाः उपदेशः।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽत्वकर्मणि।

कर्मयोगाय अपि ज्ञानभक्तयोः आवश्यकता वर्तते। ज्ञानी कर्मणः कर्त्तत्वाभिमानत्यागं कर्तुं शक्नोति। तथा ईश्वराय कर्मसमर्पणं भक्तिप्रवणचित्तेन एवं सम्भवति। गीतायां ज्ञानर्मास्य महत्त्वं स्वीकृतम् किन्तु गीतायाः ज्ञानयोगः अन्यस्मात् ज्ञानमार्गत् विलक्षणो। गीतासम्मतं ज्ञानम् आत्मनः ऐक्यस्य सम्पूर्णानुभवः विद्यते। अस्य ज्ञानस्य स्वरूपद्वयं विद्यते-सर्वभूतेषु आत्मनः दर्शनम् आत्मनि च सर्वभूतानां दर्शनम्। यथा-

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ ६/२९॥

भक्तियोगः गीताज्ञानस्य अमृतफलं विद्यते। भगवान् कृष्णः स्वयमेव प्रतिपादयति गीतायां यत् देवदुर्लभविराट्स्वरुपस्य साक्षात्कारः वेदैः तपसा दानेन यज्ञेन वा न सम्भवति, अपितु तस्य एकमात्रं साधनम् अनन्या भक्तिः विद्यते-

नाहं वेदैर्न तपसा व दानेन न चेज्यया।
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥११/५३-५४॥

अतः भक्त्या एवं जीवः देवं साक्षात् द्रष्टुं समर्थः भवति। तं साक्षाद्रूपेण ज्ञात्वा तेन सह ऐक्यभावं प्राप्नोति। भक्तियोगस्य अन्यैः साधनैः विरोधः नास्ति। आर्तेभ्यः जिज्ञासु भक्तेभ्यः अर्थार्थिभ्यः च श्रेष्ठतरं ज्ञानिभक्तस्य स्थानं विद्यते। ज्ञानी भक्तः भगवद्स्वरूपः विद्यते-

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम्।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥७/१८॥

अतः गीता विविधेषु मार्गेषु समन्वय प्रदर्श्य साधनमार्गं सुगमं सुलभं च निर्माति। गीतायाः मते कर्म-ज्ञान-ध्यान-भक्तयः च पृथक् पृथक् रूपेण स्वतन्त्रसाधनसरणी न विद्यते अपितु एकस्य परमलक्ष्यस्य साधनानि सन्ति। गीतायाः साधनमार्गस्य प्रारम्भः निष्कामकर्मणा अन्तश्च शरणागतोनिष्कामकर्मणा नियमपूर्णकेण ध्यानयोग्स्य अभ्यासेन साधकः ब्रह्मभावं प्राप्नोति। यस्याम् अवस्थायां सः प्रसन्नो भूत्वा सर्वेषु प्राणिषुः समत्वभावं धारयति, अस्यां ब्रह्मस्वरूपावस्थायां साधकः भक्त्या परमेश्वरे उतकृष्ट भक्तिभावं प्राप्नोति-

बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च।
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥
विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानसः।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥१८/५१-५३॥

भक्तिभावेन सः परज्ञानस्य अधिकारी भवति, येन सः भगवद्स्वभावं, स्वरूपं, विभूतिं गुणान् च यथार्थरूपेण जानाति। अस्य फलं भगवदप्रवेशः ईश्वरोपलब्धिश्च विद्यते। अस्य कृते प्रपत्तेः उपयोगिता विद्यते। ईश्वरोपलब्धिस्तु प्रपत्तेः संभवति। गीतायाः गुह्यतमं ज्ञानमिदमेव विद्यते, यत्

हृदयस्थस्य ईश्वरस्य सन्निधौ शरणे वा सर्वेषां धर्मणां त्यागों भवेत्। न तु स्वरूपतः परित्यागमपितु तेषां ईश्वरे समर्पणबुद्धया निष्पादनम्। प्रपत्तिमार्गं अन्येषां मार्गाणां नैसर्गिकःपर्यवसानः विद्यते। गीतायाः गुह्यतमं ज्ञानम् इदमेव विद्यते-

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ९/२४

गीतायाः सारभूतस्य अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं विद्यते यत् यानि विविधानि साधनानि विद्यन्ते ईश्वरः तेषां चरमलक्ष्यं वर्तते। तल्लक्ष्यमभिलक्ष्य विविधानां साधनानाम् अपूर्वःसामञ्जस्यः निष्पद्यते। विविधानां मार्गाणाम् अविरोधः ईश्वरे समर्पणेन एव भवति। तपसः चरमोद्देश्यं परमतत्त्वस्य अपरोक्षज्ञानमस्ति। इदं ज्ञानंमार्गेण, भक्तिमार्गेण सारूप्ये च समभावेन प्राप्यं भवति।

गीतायाः तात्पर्यं शरणागत भक्त्यां निहितः किन्तु सः भक्तः ज्ञानी भवेत्। यथा तु- ''ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्।'' परलोकसंग्रहार्थं सर्वेषां कर्मणां सम्पादनं कर्तव्यम्। ज्ञानकर्मणोः समन्वयः भक्त्यां विद्यते। भक्तएव यथार्थरूपेण ज्ञानी कर्मयोगी च भवितुं शक्नोति। गीतायाः परमोद्देश्यं अस्मिन् समन्वये दृश्यते यस्मिन् भक्तेः प्राधान्यं वर्तते। अतः भगवत्स्मरणपूर्वक स्वकीयकर्मणां सम्पादनं कर्तव्यं किन्तु अनन्यभावेन। भगवदतिरिक्तं वयम् अनन्यगतिकाः।

वस्तुतः गीता व्यवहारशास्त्रं विद्यते यत् अध्यात्मज्ञानस्य दृढ़ाधारे आधृतः। योगशास्त्रमस्ति कर्तव्यशास्त्र च यत् ब्रह्मविद्यां आश्रयते। गीतायाः मते सिद्धिलाभस्य एकमेव मार्गं विद्यते ईशार्चनम्। तत्तु स्वकर्मोपासनया सिद्धयति -

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां तेन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥ १८/१६॥

फलतः मानवैः स्ववर्णाश्रिमोक्तकर्माणि कर्तव्यानि तेषां फलानां भगवत्पादौ समर्पणं कर्तव्यम्। अनेन स्वकर्मणा भवच्चर्चा, भगवदनुकीर्तनेन सिद्धिलाभः अयमेव साधनायाः व्यावहारिक पक्षः गीतायाः अभीष्टः।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥ १८/४५

'मामनुस्मर युध्य च' इत्यस्य अपि अयमेव अर्थः। अतः गीता संसारात् वैराग्यं न ददाति अपितु संसारे कर्तव्यपालनस्य, संघषस्य, संघर्षे विजयस्य च उपदेशं ददाति। आदर्शमानवः मैत्रः अद्वेष्टाः, भक्तः गुणतीतः ममत्वयुक्तः कारुणः च भवेत्।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।

निर्ममो निरहंकारः समदुः ससुखः क्षमी॥

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥

श्रेष्ठभक्तः कर्मणां शुभाशुभफलानि ईश्वराय समर्पयति। गीताया मते सः मानवः जगतः कल्याणे निरतः भवेत्, सः स्वार्थपरार्थयोः समन्वयं कृत्वा जीवने लक्ष्यसिद्धि कुर्यात्। यः कर्मफलेभ्यः नु तु द्वेष्टि, न च काङ्क्षति सः नित्य संन्यासी ज्ञेयः-

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि ने काङ्क्षति।

निर्द्वन्द्व हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥ ५/३॥

वस्तुतः गीता ज्ञानकभक्तीनां समन्वयं कृत्वा मानवान् कर्तव्यपथि प्रेरयति। अतः गीता संसारे निष्कामकर्मणः सन्देशं दत्त्वा जीवने कर्मणः महत्तां प्रतिपादयित किन्तु तानि कर्माणि ज्ञानभक्तयोः अनुप्राणितानि भवितव्यानि।

''श्रीमद्-भगवत् गीतोपनिषदो ग्रन्थशीर्षकस्य तात्त्विक विवेचनम्''

''श्रीमद्भागवत् गीतोपनिषद्'' इति भगवताऽच्युतेन परमात्मना उपदिष्टायाः गीतायाः शीर्षके गीताग्रन्थस्य तात्त्विक सारः उपलभ्यते। ''श्री'' इति पदेन मतुप इति प्रत्यये कृते श्रीमत् शब्दः निष्पन्नो भवति यो विष्णोर्विशेषणं वर्ततो अनेन विशेषणेन भगवतः विष्णो परम ऐश्वर्यशालित्वं सूच्यते। अनन्तरं भगवत-गीता उपनिषदिति त्रीणि पदानि प्रथमं विचारणीयानि। ऐतषां त्रयाणां पदानां समीक्षया गीतायाः तात्त्विकं ज्ञानमपि भवति।

यदा ''भगवतः'' इत्यस्य पदस्य विषये विचार्यते तदा ज्ञायते यद् अव्ययपरमपुरुषपरमात्मनः षड्विध शक्तयः सन्ति। एताक्तशक्तयः परमात्मनः स्वरूपशक्तय इत्याख्यायन्ते। एता एव शक्तयः ''भग'' इत्यनेन शब्देनाऽपि कथ्यन्ते। याथ-

ऐश्र्यस्य समग्रस्रू धर्म्मस्य यशसः श्रियः।
ज्ञानवैराग्योश्चैव षण्णां भग इतीविरणा।

ऐश्वर्यम् धर्म, यशः श्री ज्ञानम् वैराग्यम् इत्येतानि षड्धानि तत्वानि ''भग'' शब्दे समाविशन्ति। एतासु षड्शक्तिसु वैराग्यं, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्मश्चेति। विद्याबुद्धयो भवन्ति। यदा एता एवं विद्याबुद्धय परमात्मानः विद्याकर्मयोद्वयोर्भागयोर्मध्ये विद्याभागेन युक्ताः भवन्ति तदा ''बुद्धियोगः'' इति कथ्यते। अनेनैव बुद्धियोगेन जीवात्मनः अव्ययस्य कर्म जनितः अविद्याऽबुद्धिरूप आवरणः निराक्रियते। यथा मेघेन आवृत्तः सूर्य न प्रकाशते आवरणस्य निराकरणात्तु सूर्यस्य प्रकाशः कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति स्वयमपि प्रकाशते तथैव अविद्यया आवृत्तः आत्मा बुद्धियोगेन निराकृतः प्रकाशते। यथा श्रीमद् भगवत् गीतायां भगवता श्री कृष्णेन उक्तम्-

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥ गीता ८/२५

इत्येवं बुद्धियोगेन आत्मनः आवरणस्य रूपायाः योगमायायाः निराकरणेन आत्मेनः अव्ययस्य स्वरूपशक्तीनां ऐश्वर्यादीनां यत्र आविर्भावो भवति स अव्यय इत्युच्यते। अतः आत्मसाक्षात्कारवान् इति शब्देन आख्यायते। सम्प्रति ''गीता'' इति पदस्य विवेचनं क्रियते -

''गीता'' इति पदम् गै गायने धातोः ''क्त'' इति प्रत्यये कृते गीतशब्दः, अनन्तरं टाप् प्रत्यये कृते गीता पदम निष्पद्यते। गुरु-शिष्य-कल्पनया आत्मविद्योपदेशात्मके कथा विशेषे यद्यपि भगवद्गीता, रामगीता, शिवीता इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति किन्तु गीताशब्दस्य भगवद्गीतायामेव प्रसिद्धिः वर्तते। यथा हि -

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता॥

यद्यपि आत्मविद्याया: प्रत्ययस्य परमात्मन: विद्याया वा उपदेश: श्रुतिषु उपनिषद्वाक्ये बहुधा लभ्यते। यथा - श्वेताश्वतरोपनिषदि -

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते तत समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलं क्रिया च॥
श्वेताश्वतरोपनिषत् ६/८

यथा वा-

परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति मुण्डोपषित् ३/२/७

यथा वा -

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् मुण्यकोपनिषत् ३/२/८

इत्यनेन ज्ञायते यत् अव्ययविद्या केवलेन श्रीकृष्णेनेव उक्तमिति कथयितुं न शक्यते। भगवत् गीता इत्यनेन गीता पदम् प्रथमोपदिष्टे एवं अर्थे सार्थका भवति। आत्मविद्यात्मक: अर्थवस्तु श्रुतिषु वेदान्त ग्रन्थेषु च उपदिष्ट: वर्तते। अत: गीतायां प्रथमोपदिष्टोनास्ति। अस्य समाधानम् अयं वर्तते यद् आत्मविद्याया: तत्रोपदेश: न वर्तते। बुद्धियोगे गीतायाम् उपदिष्टाया: ज्ञान निष्ठाया कर्मनिष्ठायाश्च द्वयोरेव अन्तर्भाव: भवति। भगवता श्री कृष्णेन गीतायां द्विधा निष्ठा उक्ता। यथा हि -

लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ:।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥ गीता ३/३

अत्र ज्ञाननिष्ठाया: कर्मनिष्ठायाश्च उल्लेख: वर्तते। किन्तु अस्मिन् विषये विचार्यते चेत् बुद्धि: आत्मन: अविद्याया: निवारणाय प्रभवति अपि च निष्कामकर्मयोगेऽपि अस्मान् प्रवर्तयति। श्रीमधुसूदन ओझा विरचित गीता- विज्ञान-भाष्ये लिखितं वर्तते।

यथा -

''तत्र गीताया: बुद्धियोगशास्त्रत्वाद् बुद्धियोगस्य च ज्ञानयोगकर्मयोगोभय समुचितरूपत्वादस्या गीताया: आत्मज्ञानशास्त्रत्वं योगशास्त्रत्वञ्च''

गीता-विज्ञान-भाष्यम् (रहस्यकाण्डे)

एवं अन्यपुरुष विज्ञानात्मिकाया: ब्रह्मविद्याया: ब्रह्मविदेह प्राप्तयुपात्यभूताया: बुद्धियोगरुपाया कर्मनिष्ठाया: लोके प्रचार: भगवान् श्रीकृष्ण: एव कृतवान्। भगवताश्री कृष्णेनैव प्रत्ययविद्या बुद्धियोगरूपा कर्मविद्या च प्रथमं दृष्टया। प्रथमं दृष्टत्वाद् कृष्णस्येदं वाक्यं श्रुतिरि वर्तते। दृष्टुवाक्यत्वाच्चेयं गीता श्रुति वर्तते अपिच प्रमाणान्तर निरपेक्षात्वात् स्वत: प्रमाणं भवति।

अत: भगवताऽच्युतेन अव्ययं साक्षात्कृत्वा अव्ययपुरुषविज्ञानरूपा ब्रह्मविद्या, कर्मजनित-अविद्याऽबुद्धिरूपस्य अव्ययात्मन: आवरणस्य निराकरणरूपाया: कर्म निष्ठाया: ज्ञाननिष्ठायाश्च संग्रहरूपा बुद्धिरूपा भगवद्गीता प्रथमम् उपदिष्टा। इत्येव गीताशब्दस्य प्रयोग: सिद्धयति।

उपनिषदिति शब्दे उप नि उपसर्गपूर्वकात् सद् इति धातु: वर्तते। सद् धातो: अर्था: एते सन्ति विशरणं (नाशं) गति: (प्राप्ति:) अवसादनं (शैथिल्यम्) याथा- ''षदलृविशरणगत्यसादनेषु'' यतो हि उपनिषत्विद्यया ममुक्षुजनानां संसारबीजभूता अविद्या नश्यति। अनया ब्रह्मण: प्राप्तिर्भवति अनयैव मनुष्यस्य गर्भवासा दीनि दु:खानि शिथिलानि भवन्ति। इत्यनेन सद् इति धातो: अर्था: संगता: भवन्ति। ''अ'' इति उपसर्गस्य ''नि'' इति उपसर्गस्य च गुरो: समीपे श्रद्धया उपवेशनं

वर्तते।

भगवता प्रवर्तितस्य वेदानां यो अन्तिमो भागः वर्तते तत् वेदान्त इति शब्देन आख्यायते तत्र उपनिषद् ग्रन्थानां समावेशः भवति। भगवता श्री कृष्णेन उपदिष्टायाः गीतायाः श्रुतिसाधर्म्यं वर्तते। अतः वेदान्तग्रन्थेषु प्रतिपादितया आत्मद्यया सह साधर्म्यं प्रतिपादयितुं गीतायाः कृते उपनिषत् इति शब्दस्य प्रयोग कृतः।

आत्मविद्या प्रतिपादकानां उपनिषद्ग्रन्थानां कृते ज्ञानयोगशास्त्रस्य प्रयोगः क्रियते। गीतायां ज्ञानयोगस्य कर्मयोगस्य चोभयोः सत्ता लभ्यते। अतः कर्म योगशास्त्रस्य कृते ''उपनिषद्'' इति शब्दस्य प्रयोगः सार्थकः नास्ति। तदा एव समाधीयते यत् गीताप्रतिपादिते बुद्धियोगे कर्मसु प्रवृत्ति कर्मणः निवृत्तिश्च द्विधा व्यवस्था युज्यते। यथा हि गीताया भगवता उक्तम्-

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी।। गीता ८/३०

नित्यनैमित्तिक सर्वविद्यानां कर्मणां निष्काम तथा आचरणं बुद्धियोगे प्रवृत्ति निष्ठा भवति। तेन बुद्धि योगस्य कर्मयोगऽन्तर्भावः क्रियते। यदा च काम्यकर्मणां फलेभ्यः संन्यासः विधीयते तदा बुद्धियोगे निवृत्तिनिष्ठा भवति। तेन बुद्धियोगः ज्ञानयोगे समाविष्टः भवति। अतः बुद्धियोगः ज्ञानयोगाद् अन्यो न वर्तते। इत्यनेन गीतायां कर्मयोगस्य ज्ञानयोगस्य च द्वयोः सद् भावादपि ''उपनिषद्'' शब्दस्य प्रयागः सार्थकः वर्तते। यथाहि गीतायामुक्तम्-

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जयः।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः॥

''उपनिषद्'' शब्दस्य अर्थ प मधुसूदन ओझा विरचित गीताविज्ञानभाष्ये एव वर्तते-

''तत्ततकर्मकलापेतिकर्तव्यताप्रकारविशेषोपपादकत्वेन व्यवस्थिते विज्ञानसिद्धान्ते अयं उपनिषच्छब्दो निरुढ़'' अर्थात् अत्र पं. मधुसूदन ओझा महानुभावस्य तात्पर्यं वर्तते यतृ कर्मणि कर्तत्वे प्रवृत्तिहेतुः नियमविशेषः सिद्धान्तः उपनिषदिति कथ्यते। यथा- ''यदेव विद्यया करोति श्रद्धायोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति''

''**औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा**''

अत्र उपनिषद शब्दः नियमविशेषरूपेण सिद्धान्तरूपेण वा वर्णितोऽस्ति। भगवता उपदेशिता इंय गिता बुद्धियोगेन इतिकर्तव्यतया नियमेन वा निष्कामकर्मणः प्रतिपादनं करोति अतः गीतायाः कृते ''उपनिषद्'' शब्दस्य प्रयोगो सार्थकः सिद्धयति।

लेखोऽयं श्रीमतां विद्यावाचस्पतिपदविभूषितानां श्रीमन्ममधूसूदनओझामहोदयानां गीताविज्ञानभाष्यस्य रहस्यकाणोपरि आधृतः

डॉ. ओम प्रकाश पारीक प्रवक्ता
बाबा भगवान दास
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिमनपुरा (शाहपुरा) जयपुर।

गीता व्याख्यान माला एक समीक्षा

प्रो. डॉ. प्रभाकर शास्त्री

वाग्देवतावतार व्याख्यान वाचस्पति सनातन धर्मोद्धारक महामहोपाध्याय पण्डित मूर्धन्य विद्वद्वरेण्य समीक्षा शिरोमणि श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के जन्म से न केवल जयपुर नगर धन्य-धन्य रहा है अपितु संपूर्ण भारतवर्ष स्वयं को कृतकत्य मानता है। समीक्षाचक्रवर्ती व्याख्यानवाचस्पति पं. मधुसूदन ओझा के वैदिक विज्ञान के प्रमुख शिष्य के रूप में उसे अपनी विवेचनाओं से संवलितकर व्यख्यायानों के माध्यम से संपूर्ण भारत में प्रसारित करने का पूर्ण श्रेय श्री चतुर्वेदी जी को प्राप्त है। महाराज संस्कृत कालेज जयपुर के महनीय प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होकर आपने काशीनिवास का महत्त्वपूर्ण निर्णलय लिया था। उसी क्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणासी के संस्थापक महामना पं. मदन मोहन जी मालवीय के आग्रहानुसार श्री चतुर्वेदी जी ने प्रति रविवार प्रात 8 से 9 बजे तक का हिन्दू विश्वविद्यालय में गीता का प्रवचन किया था, जो कालान्तर में तीन खण्डों में प्रकाशित हुआ था।

स्वयं श्री चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित प्रवचन माला के 'आरम्भिक वक्तव्य' के रूप में इस के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। उनके शब्दों में

'मुझे भगवद् गीता पर अध्ययनावस्था में ही बहुत श्रद्धाहो गई थी। आगे जब हरिद्वार ऋषिकुल में मुख्याध्यापक पद पद मेरा कुछ काल रहना हुआ, तब वहाँ ब्रह्मचारियों को भी श्री शङ्कर भाष्य सहित भगवद् गीता पढ़ाता रहा। इसी अवसर में लोकमान्य तिलक का 'गीता रहस्य' हिन्दी में अनुवाद रूप में प्रकाशित हुआ।' इसे मैंने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा और प्रधान राजनीति के नेता होते हुए भी श्री तिलक का इतना गम्भीर शास्त्र पाण्डित्य देखकर मैं बड़ा चकित हुआ। लोकमान्य महोदय ने अपने ''गीता रहस्य '' में स्पष्ट रूप से बताया है कि जहाँ तक तत्त्वज्ञान को मानते हैं केवल इसी बात में उनकी विप्रतिपत्ति है कि जहाँ श्री शंकराचार्य गीता का मुख्य प्रतिपाद्य संन्यास धर्म मानते हैं वहाँ लोकमान्य ज्ञानमूलक भक्ति धर्म मानते हैं वहाँ लोकमान्य भक्तिमूलक भक्ति प्रधान कर्मयोग को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य कहते हैं। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि 'गीता रहस्य में लोकमान्य ने शास्त्रों का गम्भीर विवेचन किया है।'

आगे चलकर उनके अपने आराध्य गुरुदेव विद्यावाचस्पति श्री मधुसूदन जी ओझा के ''विज्ञानभाष्य'' का उल्लेख किया है। श्री विद्यावाचस्पति जी ने जिस प्रकार अपने वेद विषयक मन्त्रों में वेदमन्त्रों की व्याख्या की नहीं की है, अपितु वेद की परिभाषाओं को ही स्पष्ट किया है, उसी प्रकार भगवद्गीता की भी व्याख्या न कर उसक विषयों का विवेचन प्रथम काण्ड में किया है। द्वितीय काण्ड में गीता के पद्यों पर अपने मतानुसार शीर्षक लगाये हैं, गीता के प्रकरणों का विभाग भी प्राचीन व्याख्याकारों से कुछ विलक्षण रूप में किया है और तृतीय काण्ड में गीता के आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार का विस्तृत विवेचन किया है। चतुर्थ काण्ड में भगवद्गीता के 160 उपदेशों पर पृथक-पृथक निबन्ध लिख देने का उनका विचार था, किन्तु 15-20 उपदेशों पर ही विवेचन लिख पाये। अनन्तर अदृष्ट ने उनके उस विवेचन से जनता को वंचित कर दिया। इस प्रकार तीन काण्ड ही प्रकाशित हो पाये।

इस 'गीता प्रवचनमाला' की भूमिका में सुप्रसिद्ध समीक्षक विद्वद्वरेण्य डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है।

गीता पर पूर्व आचार्यों और पण्डितों द्वारा विरचित अनेक भाष्य और टीकायें हैं, किन्तु गीता विश्व का अमरशात्र है। उस पर नई-नई दृष्टियों से सदा विचार संभव होता रहेगा। श्रीमहामहोपाध्याय गिरिध शर्मा चतुर्वेदी जी ने अपने गीता प्रवचनों में जहाँ एक ओर प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है, वहीं गीताशास्त्र के सम्बन्ध में नवीन दृष्टि भी रखी है। एक प्रकार से उनकी नवीनता भी प्राचीनता को लिये हुए है।

गीता के महात्म्य में एक श्लोक में कहा है -

''सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तां दुग्धं गीतामृतं॥''

यहाँ पाँच बातें कही हैं। गीता अमृत की भाँति आत्मा को पोषण देने वाला दूध है। दूध के लिए गाय चाहिये, दुहने वाला चाहिए, गाय का बछड़ा चाहिये, और जब दूध दुह लिया जाय तो उसका पीनेवाला चाहिये। ये सब बातें गीता पर घटित होती है। इत्यादि।

भगवत्तत्त्व द्वारा उपदिष्ट जो वेदविद्या या उपनिषद् विद्या है, उसी का सारांश गीता में विवेचित है। वेदों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय है। मनु ने कहा है -

'प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्।'

ये दोनों धारायें गीता में मिलती हैं। इनका सर्वोत्तम रूप मानवजीवन को भूषित करने के लिए गीता में बताया गया है। गीता के अध्यायों की पुष्पिका -

ॐ तत्वदिति। श्रीमद्भगवद् गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय॥

में प्रयुक्त ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। ये दोनों पद पूर्वोक्त दोनों धाराओं का संकेत करते हैं-

'ब्रह्मविद्या' ज्ञानयोग को तथा योगशास्त्र कर्मयोग को इंगित करते हैं। योगशास्त्र का अर्थ गीता के सन्दर्भ में मुख्यतः कर्मयोग ही है। ब्रह्मविद्या का विषय 'ज्ञान' है तथा कर्मयोग का विषय संसार का व्यवहार है, उससे ही संबद्ध जीवन का संघर्ष है। कोई व्यक्ति कर्म छोड़ बैठे तो उससे जीवन का ही निराकरण हो जाता है। यह न उचित है और न पूरी तरह सम्भव और न आवश्यक ही। क्योंकि उच्च जीवन का एक ऐसा भी प्रकार है, जिसमें समझदारी के साथ कर्म का निर्वाह किया जाय, तो मनुष्य को जो भी उच्चर जीवन चाहिए वह सब संसार में रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। यह उच्चतर ज्ञान 'ब्रह्मविद्या' है, जिसका सम्बन्ध आत्मा एवं मोक्ष से है। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाये कि न तो कर्म से भागे और न कर्म का बोझ ही अपने मन पर आने दे। ऐसी सुन्दर कलात्मक युक्ति बतलाने वाला यदि कोई शास्त्र हो तो मानवमात्र की उसमें रुचि होगी। कर्म की समस्या सबके सामने है, परन्तु वह कर्म बाँधनेवाला न हो, युक्त करनेवाला हो। इसी प्रकार का साहसपूर्ण निर्देशन गीताकार ही दे सकते हैं। संसार के अन्य शास्त्रों में ऐसा विवेचन नहीं दिखाई देता। गीताकार ने ब्रह्मविद्या को पूरा समझा दिया है। वे केवल कर्म पर ही बल नहीं देते। गीताकार का लक्ष्य तो वहाँ है, जहाँ ज्ञान

और कर्म को समन्वित करने की युक्ति है। ज्ञान को छोड़कर कर्म करने वाले तो अनेक हैं। उनसे संसार का व्यवहार भले ही चलता रहे, किन्तु मानव को जो सर्वोत्कृष्ट बुद्धि मिली है, उसका उच्चतम संस्कृत रूप ऐसे कर्म करने वालों में दिखाई देता है। मानव तो जैसा पूर्वकाल में था,वैसा ही आज भी प्रज्ञशील प्राणी है। प्रज्ञा और कर्म करने का समन्वय करने का बुद्धि या प्रज्ञा के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतएव गीता का सबसे अधिक आग्रह उन्हीं बुद्धि जनों पर है इसे प्रतिष्ठित प्रज्ञा भी कहा गया है।

'गीता व्याख्यान माला' को दृष्टि में रखकर ही डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने महनीय विचार प्रस्तुत किये हैं। वे लिखते हैं कि श्रीकृष्ण प्रज्ञावादी दर्शक के आचार्य थे। इस दर्शन की एक झलक विदुरनीति में दिखाई देती है, किन्तु उसका परिपूर्ण दार्शनिक रूप गीता में सुरक्षित है। प्रज्ञावादी श्रीकृष्ण का वेद के सम्बन्ध में दृष्टि स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिख है कि गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं- 'सर्वोश्च वेदैरहमेव वेद्यः' अर्थात् सब वेद ब्रह्म का ही ज्ञान कराते हैं। 'वेदानां सामवेदोऽस्मि' अर्थात् वेदों में सामवेद हूँ, सामवेद मेरा ही रूप है। अथवा यों कहिये- सब वेद जिस परमतत्त्व का व्याख्यान करते हैं, वही संक्षेप में ॐ या प्रवण है, जो ईश्वर का वाचक है। एक ओर तो गीताकार वेदों के उच्चलक्ष्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर वे 'त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन' के द्वारा अर्जुन को कहते हैं, वेद त्रैगुण्य विषय है, परन्तु तुम त्रैगुण्य से रहित बनो। वस्तुतः वेद के विषय में दो दृष्टिकोण हैं - एक तो यज्ञविषयक कर्मों के व्याख्यान कर्ता, जिनका विस्तृत रूप श्रौत सूत्रों में है तथा दूसरा ब्रह्मविज्ञान या आत्मज्ञानविषयक जिसका विवेचन उपनिषदों में है। गीताकार ने पहले दृष्टिकोण को पुष्पिका वाक् कहा है, जिसमें यज्ञों की क्रियाएँ तथा उनसे प्राप्त होनेवाला भौगैश्वर्य का वर्णन है। वेदों का सही अर्थ लिया जाय, तो व्यक्ति को बार-बार जन्म लेना और कर्मफल भोगना पड़ेगा। भगवान् श्रीकृष्ण इसे वेदों का सच्चा अर्थ नहीं मानते। उनकी दृष्टि में तो वेदों का लक्ष्य है - ''सर्वेश्च वेदैरहमेव वेद्यः।'' अर्थात् ब्रह्मविज्ञान सूचक वेद शब्द के भी दो अर्थ हैं- एक शब्द राशिमय वेद और दूसरा तत्त्वज्ञरनमय वेद। शब्दराशिमय वेद कूप जल के समान सीमित व परिमित है, किन्तु तत्त्वज्ञानमय वेद मो ब्रह्मरूप है। जल के प्रवाह चारों ओर से उमड़ते हुए आते हैं। उन अनन्त जलराशि के मध्य खड़े व्यक्ति को सीमित कूपजल की आवश्यकता नहीं रहती। इसी दृष्टि से कहा है -

''यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजापतः॥''

श्री चतुर्वेदी जी ने गीता के प्रथम ६ अध्यायों पर ८५ व्याख्यान दिये, जो पुष्पों के काम से विभक्ति हैं। प्रथमाध्याय के विषयों पर ९ व्याख्यान हुए थे, जिनमें मंगलपाठ के व्याख्यान से प्रारम्भकर गीता के विषय, अधिकारी एवं प्रयोजन पर चर्चा कर प्रसंगवश आर्यजाति के संस्कारों की विवेचना की है। उसने द्वितीय पुष्प में तिलक के 'गीता रहस्य' में विवेचित धर्म के आधार की आलोचना करते हुए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा माने हुए धर्म के आधार पर भी अपना मत अभिव्यक्त किया है। अनेक दृष्टान्तों व तर्कपूर्ण विवेचन से उन्होंने चार्वाक दर्शन के सिद्धान्त व तदनुरूप भौतिकवाद की समीक्षा की है तथा सनातन धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया है, जो गीता

का प्रतिपाद्य है।

उनका यह स्पष्ट अभिमत है कि संसार में सभी ने गीता का महत्त्व स्वीकार किया है -

''गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनितसृता''

बहुत से शास्त्रों के विस्तार में पड़कर केवल गीता का ही सम्यक् अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि गीता में सभी शास्त्रों का सार वर्णित है।

प्रसंगवश श्री चतुर्वेदीजी ने हिन्दू संस्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। पँचम पुष्प में उन्होंने ''गीता के भाष्यकार और उसका विषय विभाग'' शीर्षक से सर्वप्रथम प्रमुख भाष्यकार श्रीशंकराचार्य का उल्लेख किया है। उनके भाष्य में अद्वैतवेदान्त दर्शन के सिद्धान्तों की छाप दिखाई देती है। उनके अनुसार सम्पूर्ण प्रपंच का मूलकारण एक ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म निर्गुण निराकार एवं सर्वव्यापक है तथा सजातीय विजातीय एवं स्वगत तीनों भेदों से शून्य है। देश, काल से उसका विच्छेद नहीं हो सकता। ये सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं मानते। एक मायाजनित भ्रान्ति मानते हैं तथा भ्रान्ति के निराकरण से ही मोक्ष मानते हैं। श्री शंकराचार्य से प्राचीन भाष्यकार ज्ञान और कर्म दोनों के योग से मुक्ति मानते थे। उनका सिद्धान्त 'ज्ञानकर्म समुच्चयवाद' था। शंकराचार्य ने इसका स्थान-स्थान पर खण्डन किया है। कर्म तो अज्ञानदशा में ही होता है, ज्ञान के साथ वह रह नहीं सकता। गीता मुक्ति का उपदेश देती है, अतः शंकराचार्य के अनुसार उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सर्वकर्म संन्यासपूर्वक ज्ञान ही है। ज्ञान की प्राप्ति जब तक न हो तब तक ही स्वधर्माचरण उसमें बताया गया है। श्रीशंकराचार्य के मतानुयायियों में श्रीमुधुसूदन सरस्वती, पैशाच भाष्यकर्ता हनुमान, आनन्द गिरि, महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ पद्यबुद्ध भावप्रकाशिता के टीकाकार एवं यों कहिये, प्रायः सभी प्राचीन टीकाकार इस दृष्टि से गणनीय हैं।

इसी प्रकार उन्होंने श्री रामानुजाचार्य, द्वैतवासी श्रीमध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवासी श्री वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवासी श्री निम्बार्काचार्य एवं अन्यात्म वैष्णव व शाक्त सम्प्रदायों के आचार्यों के सिद्धान्तों की समीक्षा की है। उनके अनुसार शैव सम्प्रदायवालों की भी व्याख्या गीता पर उपलब्ध नहीं मानी है। शाक्त सम्प्रदायान्तर्गत भी आचार्य श्री अभिनवगुप्तर की एक संक्षिप्त गीताव्याख्या का उल्लेख किया है।

लोकमान्य तिलक के ''गीतारहस्य'' की चर्चा करते हुए श्री चतुर्वेदी जी का अभिमत है कि वे दार्शनिक विषयों में तो शंकराचार्य के सिद्धान्तों को भी प्रमुखता से स्वीकारते हैं, किन्तु गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य संन्यास को नहीं, कर्मयोग को मानते हैं। इस मत में वे श्रीशंकराचार्य से सर्वथा विरुद्ध है। उनके मतानुसार संपूर्ण गीता में कर्मयोग ही ओत-प्रोत है, कर्म संन्यास का गीता में कोई स्थान नहीं है। ज्ञान तथा भक्ति का प्रतिपादन कर्मयोग की सफलता के लिए ही किया गया है। इस प्रकार वे ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग को गीता का प्रतिपाद्य मानते हैं।

गीता के अध्यायों का विषयविभाग प्रायः सभी संप्रदाय के व्याख्याकारों ने किया है। श्री शंकराचार्य के सम्प्रदायानुसार दो प्रधान मत हैं मनुष्य के कल्याण के लिए तीन उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं - (1) कर्म, (2) उपासना या भक्ति और (3) ज्ञान। ये ही गीता के भी प्रतिपाद्य हैं। पूर्वषट्क अर्थात् प्रथम ६ अध्यायों में कर्म का प्रधान रूप में विवेचन है। यही प्रसिद्ध

'कर्मयोग सिद्धान्त' भी विवेचित है। मध्यषट्क में अर्थात् ७वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 'उपासनातत्त्व' का व्याख्यान है। उसी में उपास्य ईश्वर का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसकी उपासना के प्रकार भी स्पष्ट किये गए हैं। अन्तिम षट्क अर्थात् 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान प्रधान उपदेश विवेचित हैं। इनमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञा का स्वरूप जीवन ईश्वर का सम्बन्ध जीव की बन्धक प्रकृति का विशेष विवरण उपलब्ध इसीलिए यह अन्तिम षट्क 'ज्ञानप्रधान' है।

आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती ने इससे भिन्न प्रकार का विभाग प्रदर्शित किया है। वे गीता को उपनिषदों का सार मानकर उनमें विवेचित जीव-ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक 'तत्त्वमति' महावाक्यानुसार विवेचित बतलाते हैं। इस महाकाव्य में तीन पद हैं- तत्, त्वं और असि। तत् का अर्थ है परमब्रह्मतम् का अर्थ है संबोधय जीवात्मा और 'असि' पद दोनों की एकता का प्रतिपादक है। इन्हीं तीनों पदों के अर्थों का विवरण गीता के ६-६ अध्यायों में तीन खण्डों में स्पष्ट करते हैं। अर्थात् जीव की नित्यता, उसके कर्म करने की प्रक्रिया और उसी के कल्याण के लिए योगसाधन उसमें बताये गए हैं। वे प्रथम ६ अध्यायों में 'असि' पर का विवेचन करते हैं। यह परिवर्तन इसलिए स्वीकारना पड़ा कि जीव अपना स्वरूप समझे बिना तत् को कैसे समझ सकेगा। इसीलिए मध्यषट्क में ईश्वर विभूति, विश्वरूप दर्शन आदि ईश्वरतत्त्व प्रतिपादक विषय उन अध्यायों में निरुपित किये गए हैं। ईश्वरभक्ति भी ईश्वर से ही सम्बन्ध रखती है, हाँ चतुर्थाध्याय में ईश्वरावतार का वर्णन प्रासंगिक है इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों का अत्यन्त विरुद्ध हैं, वे साथ नहीं रह सकते। इसका विस्तृत विवेचन शाङ्करवेदान्त में उपलब्ध है इसीलिए गीताकार ने इनके बीच भक्ति को स्पष्ट किया है।

श्रीरामानुजाचार्य ''ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद'' को मानते हैं तथा तदनुरूप विभाग करते हैं। इनके गुरू श्रीयामुनाचार्य ने 'गीतार्थसंग्रह' में इसे स्पष्ट किया है। उनका मत है ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाकर ही भगवद्भक्ति प्राप्त की जा सकती है। अर्थातृ केवल ज्ञान या केवल कर्म जीव का कल्याण नहीं कर सकते। दोनों के मिश्रण से ही कल्याण होता हे। समीक्षकों का (श्रीचतुर्वेदी जी) का कथन है कि इन दोनों के मिला देने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता। वे दोनों मिलकर भगवत् स्वरूप का ज्ञान करा सकते हैं उससे भगवतृ प्रतिपत्ति कराते हैं और वह भगवत् प्रतिपत्ति ही साक्षात् मनुष्य की कल्याणकारक है, इनके विषयविभाग में प्रथम षट्क में ज्ञान-कर्म-समुच्चय का प्रतिपादन है मध्यमषट्क में इन दोनों से प्राप्त होने वाली भक्ति का विस्तृत विवरण है तथा अन्तिम षट्क में दो खण्ड हैं, पूर्व के तीन अध्यायों में भगवत् स्वरूप की न्यूनता की पूर्ण किया गया है। अन्तिम तीन अध्यायों में कर्मनिरुपण की न्यूनता को पूर्ण किया गया है। उन्होंने 'मन्मना भव भद्भक्त' इत्यादि पद्य की व्याख्या भी भक्तिपरक ही की है तथा 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' पद्य में शरणागति को मुख्य स्थान दिया है। इस प्रकार वे गीता को शरणागति का प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं।

श्री वल्लभाचार्य के मत में जीव तीन प्रकार के हैं - (1) प्रवाही (2) मर्यादामार्गीय और (3) पुष्टिमार्गीय। यथेच्छा धर्माधर्म आदि सभी कार्य करने वाले प्रवाही जीव होते हैं। शास्त्रानुसार चलने वाले 'मर्यादामार्गीय' होते हैं तथा भगवद्ग्रह से जो भगवद्निष्ठ हो गए, भगवत्सेवा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जिन्हें धर्माधर्म से कोई प्रयोजन नहीं वे पुष्टिमार्गीय होते हैं। अर्जुन

में पहले मर्यादा और पुष्टि का मिश्रण था। श्रीकृष्ण भगवान् के द्वारा अनुगृहीत होने के कारण व पुष्टिमार्गों में भी प्रवेश पा चुका था, परन्तु मर्यादामार्ग भी उसका अछूता नहीं था। पहले वह क्षत्रिय धर्म समझकर ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था परन्तु भगवान् उसे पूर्णतः पुष्टिमार्गीय बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही आन्तरिक प्रेरणा से उसे युद्ध से विरत किया, वैराग्य उत्पन्न किया। भगवान् को उसे उपदेश देना आवश्यक हो गया अतः प्रथम षट्क शुद्ध भगवत्स्वरूप और शुद्ध स्वरूप के प्रतिपादक हैं। उन्होंने उन दोनों में अपने स्वरूप का प्रतिपादन भी किया तथा विभूति निपूण था विश्वरूपा दर्शन के द्वारा उसे पुष्टिमार्ग में दृढ़ किया। अन्त में पुष्पिमार्ग के सूत्र 'सर्वधर्म' परित्यज्य को उसके अन्तस्थलः में संचित कर दिया। उन्होंने अन्त में यह स्पष्ट कर दिया कि अब तुम्हें धर्माधर्म विवेक की आवश्यकता नहीं, तुम हमारी शरण में आ जाओ। यह अर्जुन पूर्णतः पुष्टिमार्गीय बन गया। इस प्रकार भगवान् की पराभक्ति प्राप्त करना ही भगवद्गीता के उपदेश का उद्देश्य है।

कतिपय विद्वानों का अभिमत है कि गीता का प्रथम षट्क 'सूत्ररूप' है, मध्यम षट्क 'वृत्तिरूप' है तथा अन्तिम षट्क भव्यरूप है। अर्थात् अन्तिम षट्क में पूर्व की मान्यताओं को स्पष्ट किया गया है तथा भक्ति को संस्थापित किया गया।

श्री आनन्दतीर्थ मध्वाचर्य ने स्पष्ट रूप से गीता का प्रकरण विभाग नहीं किया वे श्री यामुनाचार्य के मत को ही स्वीकार करते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार श्री निम्बकाचार्य के अनुयायी श्री केशवकाश्मीरी भट्टाचार्य ने स्वयं का कोई स्पष्ट मत न लिखकर पूर्वाचार्यों के मतों को स्वीकार किया है। व्याख्या अपने सिद्धान्तानुसार (द्वैताद्वैत सिद्धान्त) की है।

श्री लोकमान्य तिलक संपूर्ण गीता को कर्मयोग का ही प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं। वे विभागों को नहीं स्वीकारते। क्योंकि उनके मत में कर्म, भक्ति और ज्ञान का पृथक्-पृथक् प्रतिपादन गीता में नहीं है। वे इन तीनों की एक शृंखला मानते हैं और इसीलिए ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग गीता का प्रतिपाद्य स्वीकारते हैं।

विद्यावाचस्पति श्री मधुसूदन ओझा समन्वयमार्ग आचर्य थे, जिन्होंने नये प्रकार से विशद विभाग किया है। यही मत महाभट्टोपाध्याय चतुर्वेदी जी को अभिमत है। उनके मतानुसार गीता के चार विभाग हैं। सांख्यशास्त्र में बुद्धि के चार सात्त्विक रूप तथा चार ही तामस रूप बताये गए हैं। इनमें सात्त्विक चार रूपों के द्वारा ही अव्यय पुरुष भगवान् भी प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये चार बुद्धि के सात्त्विक रूप ही भगवान् में हैं। इन्हीं के कारण वे 'भगवान्' कहलाते हैं। लिखा है -

''ऐश्वर्यस्य समग्रस्त धर्मस्य यशसः श्रियः।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णांभग इतीरणाः॥''

शास्त्रकारों का मत है कि सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इसका नाम 'भग' है। ये जिसमें रहे, वह भगवान् होता है। यहाँ बुद्धि के पूर्वोक्त चार सात्त्विक रूपों के साथ यश एवं लक्ष्मी को जोड़ा गया है, जो वस्तुतः धर्म तथा ऐश्वर्य के ही फलीभूत हैं। सामाजिक रूप जिनमें अधर्म, अज्ञान, वैराग्य एवं अनैश्वर्य के साथ रागद्वेषरूप पाँच क्लेश मानव में रहते हैं, ईश्वर में तो उनका स्पर्श भी नहीं। मानव को ईश्वररूप प्राप्त करने के लिए इन्हें (सात्त्विक रूपों

को) प्रबल करना होगा। इसके लिए गीता में चार योग या चार विद्यायें बतलाई गई हैं। प्रथम ६ अध्यायों में वैरागय योग का निरूपण है। इसे ही 'राजर्षिविद्या' भी कहते हैं। इसमें विरक्त रहकर अर्थात् फलों में आसक्त न होते हुए कर्म करने की विधि कही गई है, इसीलिए इसे वैराग्ययोग कहा गया है। तदनन्तर सप्तम तथा अष्टम अध्याय में ज्ञानयोग की चर्चा है। इसे सिद्धविद्या भी कहा है। नवम् से द्वादश अध्याय तक ऐश्वर्य योग का विवेचन है तथा अन्तिम ६ अध्यायों में धर्मयोग का निरूपण है। 'ऐश्वर्य योग' को 'राजविद्या' भी कहा है और इसे ही भक्तिमार्ग कहा जाता है। भक्ति का सम्बन्ध ऐश्वर्य या ईश्वरभाव से ही है। अन्तिम धर्मयोग को 'आर्यविद्या' भी कहते हैं, क्योंकि प्राय: इसका ऋषियों ने बहुत विवेचन किया है - 'ऋषिभिर्बहुधा गीतम्' (१३९१ अध्याय) इन अध्यायों में आत्मनिरूपण प्रमुख है। आत्मनिरूपण के बिना धर्मनिरूपण सम्भव नहीं। बुद्धियोग को ज्ञानयोग मात्र मान लेना संकुचित अर्थ का द्योतक है। बुद्धि पर से बुद्धि के चारों रूप ग्रहण करना चाहिए, जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि का समावेश हो जाता है। उनके अनुसार गीता में 160 उपदेश रहे हैं, जिनमें से विद्यावाचस्पति केवल 10-12 ही उपदेश लिखवाये थे। उन्होंने प्रत्येक पद्य की व्याख्यान लिखकर स्वतन्त्र व्याख्या लिखी है। उनका तीसरा काण्ड महत्त्वपूर्ण है, जिसमें (आचार्य काण्ड) में ईश्वर तत्त्व निरूपण है। इतना विस्तृत निरूपण अन्यत्र नहीं मिलता।

षष्ठ पुष्प में गीता का समय प्रस्तुत किया है। यह एक महत्त्वपूर्ण चिन्तन है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ के दिन ही गीता का अविर्भाव हुआ यह श्री चतुर्वेदी जी का मत है। एतदर्थ उन्हें महाभारत के युद्ध का कालनिर्धारण करना पड़ा और उन्होंने ईसवी सन् से 3101 वर्ष पूर्व उसे सिद्ध किया है। यह स्वतंत्र विचारणीय विषय है।

सप्तम पुष्प में प्रथमाध्याय की व्याख्या है, केवल 13 पद्यों की। इसके बाद अष्टम पद में चौदहवें पद्य से उन्तालीसवें पद्य तक की व्याख्या अवलोकनीय है। नवम् पुष्प में पवित्र्यधर्म और वर्णसंकरता पर व्याख्यान हैं जो 40वें पद्य से प्रारंभ होकर 47वें पद्य तक (प्रथमाध्याय की समाप्ति तक) है।

दशम् पुष्प में द्वितीयाध्याय का व्याख्यान प्रारंभ होता है। यह 44वें पुष्प तक चलती है। कुछ महत्त्वपूर्ण पद्यों का व्याख्यान तो एक-एक पुष्प में सम्पन्न हुआ है। यों भी गीता का द्वितीय अध्याय कर्म विवेचन एवं आत्मतत्त्व निरूपण की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध है। ऐसे ही द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें पद्य से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से ग्यारहवें पुष्प में उपदेश त्रैविद्यक पर विस्तृत विवेचन है। नास्ततो विद्यते भावो (२/१६) पर दो व्याख्यान हैं, ज्ञान की नित्यता, धर्म की महत्ता, स्वधर्म व परधर्म का स्वरूप, सांख्य और योग शब्द का विशिष्ट अर्थ, भावार्थ की दो प्रकार की व्याख्यायें, कर्मण्योवाधिकारस्ते पद्य की विशिष्ट व्याख्या अवलोकनीय व मननीय है।

तृतीय अध्याय के पद्यों पर प्रवचन 45वें पुष्प से प्रारंभ कर 56वें पुष्प तक किया गया है। बुद्धि की सर्वात्मक प्रधानता सुनकर अर्जुन ने शंका उपस्थित की है कि जब बुद्धि भी सबसे बड़ी है तो फिर मुझे गुरुजनवध रूप घोर कर्म में क्या प्रवृत्त कर रहे हो, इस शंका का समाधान इन व्याख्यानों में है। इसमें सांख्य की प्रकृति व अद्वैत दर्शन की माया का प्रपंच भी विशेषत:

विवेचित है।

चतुर्थ अध्याय 57वें पुष्प से आरंभ होकर 71वें पुष्प तक चलता है। कर्मयोग की प्राचीन परम्परा का उल्लेख कर उसे प्रमाणिकता प्रदान की गई है। श्रीकृष्ण का जन्म पूर्ववर्ती है या परवर्ती इस शंका का समाधान भी भगवान् ने यहां किया है तथा स्वयं के अनेक जन्मों की चर्चा की है। यहाँ श्री चतुर्वेदीजी को अवतार रहस्य का विवेचन करने का अवसर प्राप्त होगा और उन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा प्रस्तुत की हे।

चतुर्थ अध्याय का श्रसढवां पुष्प '' 'चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः' (13वां पद्य) की व्याख्या करता हे। श्री चतुर्वेदीजी ने यहाँ गुणकर्मविभागशः पर विभिन्न आचार्यों की अवधारणा प्रस्तुत की है और उन्होंने शरीर की समानता से वर्णव्यवस्था का समर्थन किया है, जो 63वें व्याख्यान का विषय है। अग्रिम पुष्प में उन्होंने वर्णव्यवस्था के विरुद्ध पौराणिक प्रमाणों की आलोचना की है, जो माननीय है।

'न' हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते (4/38) पद्य की व्याख्या अवलोकनीय है। ज्ञान कहीं और जगह से लाना नहीं पड़ता, न ज्ञान किसी का दिया हुआ मिलता है, अपितु ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। वह तो नित्य प्राप्त है। वह स्वरूप अपने से पृथक् कैसे हो सकता है। ज्ञान का लाभ होना - 'काष्ठचामीकरन्याय' या 'दशमस्वमसि' न्याय से स्पष्ट होता है।

पंचम अध्याय में संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकर बतलाया गया है। बहत्तरहवें पुष्प से आरम्भ कर यह विवेचन सतहत्तरवें पुष्प तक चलता है। इसमें समत्व का विश्लेषण है। इस प्रकार इस अध्याय के 29 पद्यों का व्याख्यान अवलोकनीय है।

षष्ठ अध्याय-78वें पुष्प से 85वें पुष्प तक विवेचित है। इनका स्पष्ट कथन है कि कर्मयोग की पूर्ण सफलता के लिए ही योग का आश्रय लेना परमावश्यक है। जो कर्मों के फल पर आश्रित न होता हुआ कर्तव्य समझकर कर्म करता रहता है, वही संन्यासी कहलाने का अधिकारी है। केवल अपने का परित्याग करने से या शास्त्रोक्त कर्म छोड़ने से संन्यासी नहीं कहा जाता। इस प्रकार प्रथम षट्क की समाप्ति विचारित है।

द्वितीय षट्क अर्थात् मध्यषट्क (सातवें अध्याय से 12वें अध्याय तक) 51 पुष्पों में विवेचित है। इनका विषय विभाग इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -

सप्तम अध्याय	८ पुष्प (१ से ८ तक)
अष्टम अध्याय	१० पुष्प (९ से १६)
नवम अध्याय	०६ पुष्प (१९ से २४)
दशम अध्याय	12 पुष्प (१५ से ३६)
एकादश अध्याय	०९ पुष्प (३७ से ४५)
द्वादश अध्याय	०६ पुष्प (४६ से ५९)

इन अध्यायों में जिन विषयों का प्रतिपादन हुआ है, उनमें उल्लेखनीय है - 'समग्र' शब्द के विभिन्न अर्थ, ज्ञान तथा विज्ञान शब्दों का विवेचन, सिद्धि तथा परमा सिद्धि का निरूपण, 'प्रकृति' शब्द के अर्थों में विभिन्नता, श्रीशंकराचार्य तथा श्री रामानुजाचार्य का प्रकृति और ब्रह्म के निरूपण में मतभेद तथा विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओम का विवेचन, अद्वैत, द्वैत तथा विशिष्टद्वैत आदि का

एक ही पद्य में संकेत, विभिन्न पदार्थों में साररूप से भगवान् द्वारा अपने स्वरूप का निर्देश, प्रणव की पर्व वाग्रूपता, सात्त्विक, राजस एवं तामस भावों का विभिन्न व्याख्याकारों के मतानुसार विवेचन, श्री विद्यावाचस्पति जी के मतानुसार 'अहं' शब्द के अर्थ का विभूतियोग और बन्ध के द्वारा जगत् के पदार्थों के साथ सम्बन्ध श्रीशंकराचार्य व रामानुजाचार्य के मतानुसार 'माया' का निरूपण चार प्रकार के भक्तों का उदाहरण सहित विवेचन 'वासुदेव' शब्द की निरुक्ति, मेरे भक्ति मुझे प्राप्त करते हैं - इस कथन की विशेष व्याख्या योगमाया का निरूपण, ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ शब्दों की व्याख्या, मृत्युकाल में ध्यानकरने की विधि, ॐ शब्द का श्रुति के अनुसार व्याख्यान, भगवत्प्राप्ति से पुनर्जन्म नहीं, पुराणोक्त चार प्रकार के प्रलय, अक्षर व धाम शब्दों की व्याख्या, उत्तरायण व दक्षिणायन शब्द विवेचन, देवयान व पितृयान का विवेचन, श्राद्धकर्म की उपयोगिता, योगीशब्द, राजविद्या निरूपण भगवत् स्वरूप ज्ञान का महत्त्व, 49 भक्तों की उत्पत्ति, शंकर का महत्त्व, गंगा का महत्त्व, 'आत्मयोग' शब्द की विभिन्न व्याख्यायें, तथा मूर्तिपूजा का समर्थन (दो विभिन्न व्याख्या) विशेषत: अवलोकनीय है।

'उत्तर षट्क' अर्थात् अन्तिम ६ अध्यायों (13वें से 18वें अध्याय तक) की व्याख्या में भी अनेक महत्त्वपूर्ण चिन्तन प्रस्फुटित हुए हैं। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

त्रयोदश अध्याय	८ पुष्प १-९ तक
चतुर्दश अध्याय	८ पुष्प १०-१७ तक
पंचदश अध्याय	९ पुष्प १८ से २६ तक
षोडश अध्याय	६ पुष्प २७-३२ तक
सप्तदश अध्याय	१० पुष्प ३३-४२ तक
अष्टादश अध्याय	४२ पुष्प ४३-७४ एवं ८४ तक

कुल योग ८४ पुष्पक

इस तृतीय खण्ड के महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय विषयों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -

त्रयोदश अध्याय से अन्तिम अष्टादश अध्याय तक उत्तराष्टक कहलाता है। इसके प्रथम व्याख्यान में श्री चतुर्वेदी जी ने प्रकरण विभाग पर उपस्थित प्रश्नो का समाधान प्रस्तुत किया है तथा प्रक्षिप्त श्लोकों पर विचार व्यक्त किया है। इसका प्रमुख विवेच्य विषय रहा है- क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का अर्थ। प्रत्यक्षवाद के द्वारा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप पर शंका और उसका उत्तर भी यहाँ दिया है। इसके बाद जीव का अज्ञानाच्छन्न होना, विद्या तथा अविद्या का विवेचन, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्रविषयक चर्चा, 'गीत' पर का तात्पर्य, तत्त्वों की गणना, अव्यक्त और शरीर का विवेचन, आत्मा व क्षेत्र के धर्म, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म का एकत्व, क्षेत्रज्ञ का विस्तृत विवेचन, परा-अपरा प्रकृति का पूर्वोपन्यास, पुरुष और गुणों का चार प्रकार संग मुक्ति और कर्मक्षय, सांख्ययोग दर्शन, आत्मा का पंचकोशों से अतीत होना, अणुपरित्याग सिद्धान्त, चतुर्दश अध्याय में गुण आदि का उपक्रम, ज्ञान के तीन विभाग, सृष्टि की उत्पत्तिप्रक्रिया, महात्मा का विवरण, गुण की परिभाषा सत्त्व रज तथा तम गुण का विवेचन, गुणों का प्रभाव, गुण साहचर्य, गुणकार्य समाधि की अवस्थायें, भक्तियोग का उपदेश, चैतन्योपासना, पञ्चदश अध्याय क्षर निरूपण संसार वृक्ष का रूपक, अश्वत्थ का

विस्तार, भगवान् का परमधाम, जीव ब्रह्म का अंश, भगवान् की वेदवेद्यता, क्षर, अक्षर और अव्ययनिरूपण, वैज्ञानिक विवेचन, अक्षरपुरुष पुरुषोत्तम स्वरूप, भारतीय संस्कृति के तीन मार्ग, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति, त्रिपुरुष निरूपण में गीता की सर्वश्रेष्ठता षोडश अध्याय में - दैवी तथा आसुरी सम्पत्तियाँ,दैवी सम्पत्ति के लक्षण, अभय, भय के कारण का दार्शनिक विवेचन, सत्त्व संशुद्धि, तेज के प्रसंग में वसिष्ठ और अगस्त का उपाख्यान, आसुरी सम्पत्ति आसुरी दृष्टि में जगत् का स्वरूप, अक्षरों के उपद्रावक कार्य, असुरों का अहंकार, पुत्रोत्पत्ति में प्रमाद, नरक का त्रिविध द्वार, श्रेय तथा प्रेय, शास्त्र का प्रारूप तथा वर्तमान स्थिति का निरूपण विस्तार से सोदाहरण विवेचित हैं।

सप्तदश अध्याय में - अर्जुन के प्रश्न -

'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य श्रद्धयान्विताः'

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण! सत्त्वमाहो रजस्तमः। का श्रीकृष्ण द्वारा उत्तर दिया जाान, तीन प्रकार की श्रद्धा का उल्लेख, श्रद्धा का स्वरूप, सत्त्वानुरूप श्रद्धा, तदनुसार भजन, असुरों क सिद्धान्त और व्यवहार, आहारत्रैविध्य, सात्त्कि, राजसिक व तामसिक आहार, यज्ञत्रैविध्य, सात्त्विक आदि यज्ञ, त्रिविधतप, तप के सात्त्विक आदि भेद, ब्रह्मचर्य, दान के भेद, दान का स्वरूप, दान का आदर्श, दान के पात्र, ॐ तत्सत् का निर्देश आदि विवेचित हैं।

अष्टादश अध्याय में - अध्याय की अवतरणिका प्रस्तुत कर संन्यास और त्याग विषयक अर्जुन के प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् से संन्यस के भेदों की विवेचना की है। प्रसंगगत काम्य कार्यों के स्वरूप का विवेचन तथा गौरव एवं मुख्य संन्यास की चर्चा की है। कर्मत्याग के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं तथा तीन प्रकार के त्याग एवं उसके स्वरूप का स्पष्ट किया है। उन्होंने मानवजीवन में यज्ञ, दान एवं तप को आवश्यक बतलाया है। त्याग में नियत कर्म का परित्याग दोषावह माना है। यहाँ कर्मसिद्धान्त में वर्णव्यवस्था की विशेषता का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। तामसत्याग बतलाकर कर्मफलत्याग को ही त्याग मानने पर बल दिया है। प्रसंगगत कर्मों के फलों की चर्चा की गई है तथा कर्मसिद्धि के पाँच कारण बतलाये हैं तथा दैव या भाग्य की विवेचना भी की है। अहंकार तथा बुद्धिलोप के अभाव से समस्त कर्मदोषों से मुक्ति होना बतलाया है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह, ज्ञान, कर्म व कर्त्ता का निरूपण ज्ञान के तत्त्व, राजस व तामस भेद, कर्म के गुणानुसार तीन भेद, कर्त्ता के गुणानुसार तीन भेद, बुद्धि के गुणानुसार तीन भेद, धृति के गुणानुसार तीन भेद, सुख का स्वरूप, उसके गुणानुसार तीन भेद, चारों वर्णों के स्वभाव कर्मों का विवेचन, स्वकर्मनिरतता एवं सिद्धि, स्वधर्म की परधर्म से श्रेष्ठता, पुरुषार्थ, धर्म एवं विज्ञान, मनुष्यजन्म की सफलता संन्यास से नैष्कर्म्य सिद्धि, ब्रह्मप्राप्ति और ज्ञान की पराकाष्ठता, ब्रह्मभाव की प्राप्ति की प्रक्रिया, ब्रह्मभाव का फल पराभक्ति, भक्त से ईश्वर की उपलब्धि शाश्वत पर भी प्राप्ति, भगवान् के प्रसार से दुर्गों का संतरण, हृदयस्थित ईश्वर के द्वारा जगच्चक्रसंचालन, ईश्वर शरण से ही परमशान्ति और शाश्वत प्रपत्ति, रहस्यमय ज्ञान का उपदेश, भगवान् को सर्वात्मनका समर्पण, अन्त में समसत धर्मों को छोड़कर भगवान् की शरण लेने का व गीतोपदेश के अधिकारियों की विवेचना के साथ यह प्रवचन परिपूर्ण होता है।

वस्तुतः यह प्रवचन उपलब्ध सभी गीताभाष्यों का निचोड़ प्रस्तुत करने के कारण तथा सभी

विचारों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण महत्त्वपूर्ण तो है ही। अलौकिक भी है।

गीतायाः स्थितप्रज्ञ दर्शनस्य तात्त्विकं विश्लेषणम्।

शङ्करप्रसाद शुक्ल
प्रोफेसर रा.म.आ.मं.वि., जयपुरम्।

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धये, फुल्लारविन्यदयतपत्रनेत्र
येन त्वया भारतितैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः॥

सर्वोपनिषद् सारभूता श्रीमद्भगवद्गीता जीवजातस्याखिलार्तिहारिणा ग्लानिभुवगतस्य धर्मस्य च स्व प्रतिज्ञया पुनःस्थापनाय करुणया गृहीतमानवतनुना भगवता श्रीकृष्णेन स्वमुद्गीता। तन्महत्वञ्चालोक्य गूढ़ार्थमुद्घाटयितु भाद्यः जगद्गुरुणा श्री शङ्करेण गीतेयं स्वभाष्येण संभूषिता। तदनन्तर मान्यैरप्याचार्यैरानन्द गिरिमधुसूदनाभिःस्वस्व व्याख्यानैरस्याः माहात्म्यं विस्तारिम्।

विश्वस्मिन् जगति विख्यातेयं अष्टादशाध्यायात्मिका गीता भित्रषु कर्मापासनाज्ञान काण्डेषु कर्मयोगे वा कर्मत्यागवर्त्मना त्वंपदार्थो विशुद्धात्मा सोपपत्तिः निरूपितः। द्वितीये उपासनाकाण्डे भक्ति योगे वा भगवद् भक्ति निष्ठा वर्णन द्वारेण भगवान् परमानन्दस्तत्पदार्थोऽस्ति। अनेन प्रकारेण भिषु परस्पर सम्बन्धेन भयाणां सम्बधोऽन्न स्फुटो भवति।

तथाप्यति दुष्कर एषां कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान योगानामवगतिः।

अर्थात नाति सहजमस्यां कर्म भक्ति ज्ञानयोगरूपिण्यां गीता मिवेष्यामवगाहनम्। इति मत्वैव भगवतावादसयाण व्यासेनार्जुन मुखातृ स्थितप्रज्ञविषयकः प्रश्नोऽतावतारितः। द्वितीयोयाध्यस्य मध्ये भगवता श्रीकृष्णेन 'एषातेऽमिहिता सांक्ये बुद्धिर्योगे त्विमांश्रृणु बुद्धया युक्तो' यथा पार्थः कर्मबन्ध प्रहस्यति यस्यान्ते श्रुतिविपतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। इत्युक्त्वाऽऽर्जुनो निबोधितः। इयमेव स्थितप्रज्ञदर्शनस्य भूमिका। एषैव पार्थस्य जिज्ञासा। अस्या जिज्ञासायाः मिषेण भगवता श्रीकृष्णेन यदिदं स्थितप्रज्ञदर्शनं निगीरितं स एव गीतायाः सर्वाधिकः प्रसिद्धो भागः। तत् कारणञ्च यावन्न कश्चित् स्थितप्रज्ञो भवति न तावत् गीतायाः कर्मयोगं भक्तियोगं ज्ञानयोगञ्चावगन्तुं शक्नोति। अर्थात् शास्त्रारम्भेऽनुबंधचतुष्ट ये ऽधिकारिणः प्रमुखं स्थानं भवति। तस्यैव समाधावचला बुद्धिर्भगवतोक्ता।

स एव गीताया अधिकारी, स एव स्थित प्रज्ञ इति शास्त्रकारस्याभिप्रायः। परन्तु कोऽसौ स्थित प्रज्ञः? किं तस्य लक्षणमि त्यवानवगतम्। यतो हीदेमेव गीता ज्ञानस्य मूलम्। तस्मादेवार्जुनः स्थितप्रज्ञदर्शनं सम्यक् व्याख्यातुं भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रार्थयति-

स्थित प्रज्ञस्रू का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित धीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्?॥

अत्र समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य लक्षणं किमित्यर्जुनस्यैकं प्रश्नं स केन प्रकारेण भाषते? कथं स्थितस्तिष्ठति गमनञ्च तस्य कीदृशं भवति। एते परवर्तिनः प्रश्नाः तावन्नोत्तरयितुं शक्यन्ते यावन्न समाधितत्त्ववगम्यते। एतस्मात् कारणात् समाधिपदार्थो व्याख्यातव्योऽस्ति। समाधिः प्रायः योग शास्त्रे एव प्रसिद्धिः। भगवता पतरञ्जलिना अष्टाङ्गयोगे समाधेरष्टाङ्गम् तल्लक्षणञ्च तदेवार्थमात्र निर्यासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः इत्युक्तम् 3/3 अर्थात् ध्यान एवं समाधिरुच्यते। समाध्यवस्थायां

केवलं ध्येय एकार्थमात्रेणावभासते। तदा तत्स्वरूपं शून्यमिव संजायते।

वस्तुतः योगस्याष्टाङ्गेषु यमनियमासनप्राणायामादीनि चत्वार्यङ्गानि वाह्य योगः उच्यते प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यायश्चान्तरिको योगः तथापि धारणाध्यानेऽङ्गेस्तः समाधिश्चाङ्गी। यदा चित्तं कास्मिंश्चित् विषये ऽवष्टिते तदानीं तद् विषया कारावृत्तिस्त्रिपुरीसंहिता भवति। त्रिपुटिः ध्यातृ ध्यान ध्येयानां भवति। ध्येयत्त्वात्मना प्रकाशितं चित्तमेव। चित्तस्य सैव वृत्तिर्यया ध्यानं भवति ध्यानमुच्यते। ध्यानस्य विषयश्च ध्येयो भवति।

त्रिपुटिभावभासमानविषयाकारवृत्तेः समानप्रवाहे मध्ये-मध्ये वृत्यन्तरप्रवेशं यावत् धारणास्ति। किन्तु तयैव त्रिपुरट्यावभासमानविषयाकारः वृत्तिर्यदा वृत्यन्तरशून्या भवति समानवृत्तिप्रवाहश्च समानरूपेण प्रवहति तदा ध्यानमेव क्रियाशीलम्।

एतस्मिन् ध्यवधानरहिते त्रिपुटयाव भासमान विषयाकार वृत्तौ त्रिपुटभाववेद्य शून्य ध्यातृध्यानयोरपि विषयाकारेण परिणतयोः केवलं ध्येय भाभेऽवशेषे सति समाधिस्थो भवति। सोऽयं समाधिर्द्विविधो भवति सवितर्कः निर्वितर्का श्च। तद्यथा

''शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णो संवित्को समापत्तिः''

''स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थ माननिर्यासानिर्वितर्का।''

अनेन लक्षणेन सवितर्का समापत्ति ध्यानरूपिण्येव। अपरा निर्वितर्को एव ध्येय भाभावभासिनी समापत्तिः। यस्यां भवभाषणमुपवेशन गमनादिकं किम सम्भवम्। तस्मात् कारणात् पतञ्जलिप्रदत्तसमाधिलक्षणात् अर्जुनप्रशनानां नाम कश्चित्तदुपयोगः।

तथैव अद्वैतवेदान्तोऽपि समाधिलक्षणं वितनोति। योगीन्द्रसदानन्देन पूर्व द्विविधः समाधिरित्युक्त्वा तदनन्तरं तल्लक्षणं विहितम्। सविकल्पको निर्विकल्प कश्चति

सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पानपेक्षयाऽद्वैतोपवस्तुनि तदाकाराकारि तायाश्चित्त वृत्तेरव स्थानमुच्यते। यदाहि ज्ञातृज्ञानगेयदिनां भेदज्ञाने ऽप्यद्वितीयः वस्तुरूप ब्रह्माणि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानं विकल्पः समाधिरुच्यते। अर्थात यदा कुल्यल निर्मित भृण्नय हस्तिनी हस्तिति प्रतीतावपि केवलं मृदेव सत्यमिति ज्ञायते तथैवद्वैताकार चित्तवृतौ ज्ञातृज्ञानज्ञेयानां भेदेऽपि तेषामनित्यत्वं स्फुटं प्रतिभाति, सत्यन्तु केवलं द्वैतं तत्त्वमेवेति स्पष्टं जायते। इत्येव श्रीमद्भागवतेऽप्युक्तं यत्- बद्धौ मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेनतु वस्तुतः गुणस्य मायाभूत्यत्वान्न में मोक्षो न बन्धनम्॥ श्रुतिरपीदमेव साध्यति- यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च स वैः इत्यादि।

''निर्विकल्पश्च ज्ञातृज्ञानज्ञेयानि विकल्पलयापेक्षयाऽद्वितीयवस्तुनि तदाकारातियाश्चित्त वृत्तिरतितयमेकाकीभावेनावस्थितिः।''

पञ्चदशीकारेण विद्यारण्यस्वाभिना निर्विकल्पस्य लक्षणमेवं प्रदत्तम-

ध्यातृध्याने परित्यजय क्रमाद् ध्येयैकगोचरम्, निवातदीपेवच्चित्तं समाधिरभिधीयते अययेव निर्विकल्पः समाधिरसम्प्रज्ञ तोऽप्युच्यते।

एतस्मिन् समाधौ चित्तवृत्तेः निगृहीतेऽपि व तन्नभासते तथाप्यसति त्वन्तु भवत्येव। तो हि समाध्यनन्तरं स्मृतेः सद्भावात् तदनुमीयते। पञ्चदश्यां सप्रमाणमेतद् विद्यारण्येन प्रतिपादितम् तद्यथा-

''वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अध्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थिस्य समुत्थितम्।''

किन्तु समाधौ योगी वक्तुं न शक्नोति न च ततो भिन्नः क्वचिदुपविमुनिकृति नैव कुत्रचिद्गन्तुमीहते। तस्मात् समाधिस्थस्य का भाषा? किमासीत् किं व्रजेत् इत्यादीनामर्जुन प्रश्नानां किमौचित्यम्? प्रश्नोऽयं पुनरुदेति।

अस्य समाधानं तु भगवता श्री वासुदेवेन पूर्वमेव सन्दर्भितं यत्र एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रृणु इत्युक्तम्। यतोहि सांख्यबुद्धिस्तु ब्रह्मविद्याऽऽत्मज्ञानं वा

वर्तते योगबुद्धिस्तु आत्मज्ञानातुकूलं जीवनयापनमुच्यते। सत्यमस्येतत् यत् शास्त्रं कला च मिलित्वैव ब्रह्मविद्या पूर्णता मुपेति। अत्रसांख्यबुद्धिरेव ब्रह्मविद्याशास्यमस्ति योगबुद्धिश्च जीवनकलाऽस्ति इत्येव भगवतोपदिष्टमपि।'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं नाम योग-बुद्धिः।'

वस्तुत आत्मज्ञानं ब्रह्मविद्या अन्तस्था भवति तस्या अभिव्यञ्जना योग बुद्धयैव भवति। तथापि योगबुद्धेराधारः सांख्यबुद्धिरेव, न च आधारं बिनाऽऽधेयः स्थातुं शक्नोति तस्मात् योगबुद्धिरप्यात्मज्ञाने ब्रह्मविद्यायामेवावस्थिता।

परन्तु नेयं योगबुद्धिस्तादृशी सहजा। अस्याः कृते आदौ कर्त्तव्यानि श्रम आवश्यकः। तन्निर्णय एवातिदुष्करी यतोहि भगवता स्वयमेव चतुर्थोध्याये उक्तं यत् किं कर्म किमकर्मेति काव्योऽप्यच मोहिताः तत्ते कर्मप्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात् एतत् कर्मरूपकर्त्तव्य निर्धारणानन्तरं तस्मिन् फलानिरपेक्षा एकाग्रताऽऽवश्यकी तदुत्तरं ''सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वयोगमुच्यते इति वचनानुसारं समत्वभावनारूप समाधिरपेक्षिता तत्पश्चात् सहजा निश्चलास्थित प्रज्ञावस्था। चतुर्विध सोपानामार्गोऽयं स्थितप्रज्ञस्य। अस्मैव सभ्यगवगत्यै अर्जुनस्योक्तः स्थितप्रज्ञविषयकः प्रश्नः। अस्य गाम्भीर्य मत्वैवार्जुनेन अस्य सुविस्तृत व्याख्यानाय भगवान् श्रीकृष्ण प्रार्थितः। परन्तु पतञ्जलि प्राप्तत्यो योग इत्येव प्रतिपादितः समाधिः स्थितप्रज्ञस्य कृतेऽनुपयोगीत्यप्यसमी चीनम्। वस्तुतः पताञ्जलिना प्राप्त योगः इत्येव प्रतिपादितो नतु समाधिः। चित्तवृत्तिनिषेधे रोगस्येव व्याख्याऽस्ति। स योगः प्राप्तव्योऽस्ति तत्कृते समाधिः साध्योऽस्ति अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोधात् स एवं योगो लभ्योऽस्ति। एतदर्थं श्रद्धावीर्यस्मृत्तिसमाधिपूर्वकः'' अयमेव सोपानभागस्तं योगामारोढुम्। श्रद्धावान् लभते ज्ञान श्रद्धां विना प्रवृत्तो नोत्साहावेशः। तयैव श्रद्धबोत्साहरूपवीर्य साधकेऽभिवर्द्धते। तत्पूर्विकास्मृतिः। स्मृतिः नामात्मसंस्करणम्। तस्य परिपाकः स्वतदाकाराकारितो ध्यानःसमाधिः। सैव प्रज्ञोच्चते। प्रज्ञायां स्थिरावस्थायां जाताये योग एवोच्यते। एष योग मार्गो। अर्थात् पतञ्जलितः समाधे रनन्त प्रज्ञयैव योग इति स्तुतिः। प्रतीयते पतञ्जलिना। अयं प्रज्ञा शब्दा गीतायो एवोवृद्धतः। अस्य आधारस्तु ''श्रुतिविप्रति पन्ना में यदा स्थास्यति ''निश्चला'' समाधावचला बुद्धिस्तदा योगभवाप्स्यसि 2-5 अर्थात् समाधावचला बुद्धिःयोग उच्चते। यावन्न समाधौ बुद्धिरचला तिष्ठति तावद्योगों दुर्लभः। ति समाधिरेव प्रज्ञाप्राप्त्युपायः।

परिणामतः समाधिरेव यदा ध्यानस्वरूपं विहाय अर्थात्समाधिरिति विशिष्टत्वं परित्यज्य सततं सहजामवस्थामा सादयति तदा स समाधि प्रज्ञेति संज्ञा लभते। अनेन प्रकारेण गीतियां पातञ्जयोगसूत्रस्य च समन्वयः स्फुटं प्रतिभांति। मधुसूदनो ऽपीदमेव प्रतिपादितम्-स्थिता निश्चलाइं ब्रह्मासति प्रज्ञायस्य से स्यितप्रज्ञः। सोऽम स्थितप्रज्ञोऽवस्थाद्वयवान् समाधिस्थो व्युत्थिश्च। अर्जुनस्तस्यैव

समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य लक्षणं पृच्छति। भाषेति भाष्यतेऽनेनेति भाषालक्ष्णम्। तथा किमासीत व्युक्षिथत चित्तनिग्रहाय कव्थं बहिरिन्द्रिय निग्रहं करोति? तन्निग्रह भावकाले च किं व्रजेत। कथं विषयान् प्राप्नोति। सुनिश्चितं कृतं भाषणं मुपवेशनगमनञ्च मूढ़जनविलक्ष्णमदृश्यं भवति? तत् किं? किं वा तस्य वैलक्षयम्? कथं बहिरिन्द्रियाणां निग्रहं करोति? यदा चास्येन्द्रियाणि ग्रहकालाभावो भवति तदा च तस्य भाषणमासनगमानांदिकञ्च कीदृशंभवन्ति? अत्र अर्जुनेन भगवान श्रीकृष्णोऽन्यनामभिः सम्बोधितः। अर्थात् 'केशव।' इत्मेव सम्बोधनं कथं दत्तम? इत्यपि निर्धायम् तद्रहस्मयपि एतस्मिन्। स्थित प्रज्ञाविषयक प्रश्ने संगूहितम्। केशवस्तावन्दन्तर्योगी भवति। एतस्यात् कारणात् यादृश, सांख्य योगः बुद्धियोगश्च त्वयोक्तस्तत्साधनत्वेन या स्थितप्रज्ञा प्रोक्ता तस्या गूढ़रहस्योद्घाटनं सार्मं हे केशव! त्वमेव एव।

अर्जुनस्य स्थित प्रज्ञविषयकीमिमामुत्कटां विचिकित्सामनुभूय भगवान् वासुदेव अर्जुनस्या जिज्ञासां प्रशभयितुमेवमारभते-

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्येते॥ २-५५॥

श्लोकस्यास्योभयथ व्यारुया भवति निषेधरका विधायकी च। द्विधैव व्याख्या कृत्वैवोत्तरं ज्ञायते। मनसः सर्वासां कामनानां परित्यागः। मनसैव कामनोत्पद्यते। "संकलपकं मनः" कामनानां संग्रह एवं मनः। एताट्टशं मनश्चेद्यदि बुद्धिमनुसरति, यतो हि अध्यवसायात्मिका बृद्धिः। अर्थात् मनस्तु केवलं संकल्पकमस्ति निर्णयस्तु बुद्धिरेव करोति। एतस्मात् कारणात् मानसः कामनानां समूलोच्छेदः एव स्थित प्रज्ञस्य कृते प्रथम उपायः। इयमेव स्थितप्रज्ञस्य निषेधात्मिका व्याख्या। विधायिकी त्वयश। सेयमात्मन्येवात्मानातुष्टः" अर्थात् पूणेरूपेण कामनाः परित्यज्यात्मन्येव सन्तुष्टो जनः स्थितज्ञो भवतिः।

केनोपयोनमाः परित्यक्तुं शक्यन्ते। यतो हि भगवता सप्तमेऽध्याये बलं बलवतामस्मि कामारवर्जितम्।

धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। इत्यनेन तु कामनापरित्यागः समग्ररूपेण नोपदिष्टम्। वस्तुत एतत् वचनद्वयं परस्परभविरुद्धम्। यतोहि एकन्तु धर्म विरुद्धकामाचरणस्य प्रतिषेधं न करोति। प्रत्युत् तदुपायान् प्रदर्शयति। अपरन्तु तल्लक्ष्यं निर्दिशति यन्मानवजीवनोत्कार्षाय भवति।

पुनरपि परित्यागो मानव जीवनोत्कर्षाय परमावश्यकः। स च कामना परित्यागः चतुर्धा भवति। विस्तारपक्रियया, एकाग्रप्रक्रियया सूक्ष्मप्रक्रियया विशुद्धप्रक्रियया च। विस्तारप्रक्रियायां तस्या यामान्यीकरणेन विनाशः क्रियते। यथा कस्मचित्जनस्य ग्रामे जलाभावो वर्तते। य खलु जलं सुदूरादानयने कष्टमनुभवति, स चेत्सत्प्रयासेन ग्रामे कूपो कारतिस्पो सर्वेषां समस्यामपहरति तेन तस्य कामना समेषां कामनारूपेण पिरिणता शनैः शनैः विलुप्ता भवति।

एकाग्रप्रक्रिया ध्यानयोगसाध्यास्ति। कामनानां समूहस्तु मनुष्येषु भवत्येव। एकाग्रप्रक्रियायां या मुख्या कामनाऽस्ति तामेतानेव साधयितु दृढ़संकल्पेन स्थिर साधकोऽन्याः कामनाः स्वयमेव विस्मरति। अनेन प्रकारेण कामनामुक्तो साधकः एकाग्रतायां सिद्धायामन्ते तां मुख्यामपि कामनां प्रजहाति।

सूक्ष्मप्रक्रियायां याः स्थूलाः वासनाः भवन्ति, ताः परित्यज्य अवशिष्टाः याः सूक्ष्मा सन्ति ताः

गृह्यन्ते। ब्राह्यपेक्षयाऽत्रस्थाः कामना सूक्ष्माः भवन्ति। ब्राह्यानां साधनानि दुष्कराणि भवन्ति। अन्तस्थानां सुकराणि, यतो हि वाह्यानां तृप्तिःदुष्टकराभवति। अन्तस्थानानां तृप्तिस्त्वन्तरिकैरेव साधनैः भवति। परन्तु अन्तस्था कामनाः अन्तर्मुखतया शनैः शनैः विलुप्ता अपि भवन्ति। इयं ज्ञानयोगस्यायुक्तिरस्ति।

विशुद्धप्रक्रिया अस्यां प्रक्रियायां वासनानां कामनानां वा शुभाशुभभेदौ क्रिसते तयोरशुभाः परित्यज्य, याः शुभाः सन्ति ताः परिपालनीयाः। परन्तु काः शुभाः काश्चाशुभा इति निर्णय विवेक शुद्धमैव सम्ड्वः अनेन प्रकारेण अशुभवासना परित्यागेन शुभ वासना परिपोषणेन मनशुद्धं भवति येन शनैः शनैः वासना रुपिष्यः कामना एव विलुप्ता भवन्ति। इयं कामना सम्बन्धिनी विशुद्धप्रक्रिया भक्तियोगसम्बधिनी वर्तते। भक्तियोगस्येयं विशुद्धप्रक्रिया सर्वथैव निरापदास्ति। नेयमकल्याणकारिणी च।

समासेन त्विदं वक्तुं शक्यते यत् य साधको यदा संकल्पादीन् मनोवृत्तिविशेषान् अर्थात् प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतिरूपवृत्तयश्चविद्याः भवन्ति। तेषु प्रत्यक्षानुमाननगमाः'' त्रीणि प्रमाणानि सन्ति।'' विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपं प्रतिष्ठमस्ति।''विकल्पस्तु शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो वर्तेते। अभावप्रत्ययावलम्बना वृत्तिर्निद्रा'' उच्येत।''अनुभूत विषया सम्प्रोषः स्मृतिरूच्यते। एतासां वृत्तीनां किंवा तद्फलभूतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति प्रकर्षेण अर्थात् कारणसहितान् जहाति परित्यजति तदा स स्थित प्रज्ञो भवति। इत्येव श्रुतिरपि प्रतिपादयति- ''यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाःयेऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मर्त्योऽमतो ममिदं ब्रह्म समश्नुते''॥

अग्रिम त्रिषु श्लोकेषु अदमेबोत्तरोत्तरं सुलभं विवरणमुपलभ्यते॥ तद्यथा- ''दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्हः वीतरागभयक्रोधः स्थित धीर्मुनिरुत्यते'' दुःखानि त्रिविधान्या यात्मिकधि भौतिकाधिदैविकानि सन्ति। तेषु शोकमोह ज्वरादयः शारीरिकं मानसिकञ्च दुःखमेवाध्यात्मिकम्। दुःखं नाम प्रतिकूलवेदनीय त्वमुच्यते ऽनुकूलवेदनीयत्वं सुखं भवति। व्याघ्र सर्प क्रूर जनाक्रमणामधिभौतिकं दुखं वर्तते अतिवातातिवृष्टि हैतुकानि गृहदोषादिजन्यानि दुःखानि अधिदैवितान्युच्यते एतेषु दः एषु चित्तवृत्तिषु प्रारब्धकर्म विपाकेषु यो दुःखं सोढुं क्षमो भूत्वा मनसोद्विग्नो न भवति स एवानुद्विग्नमनाः योगी। यश्चोद्विग्न आत्मानं निन्दनं दुःखविगमोपायायं परितः पश्यति पश्चातापाग्निना दग्धो भवति। किन्तु किन्तेन? यदि स पापकर्माचरणकाल एव सविवेकं कर्त्तव्यमेवानवपालयिष्यत् तदा तिमर्थं दुःखरूपपरिणामेनानाखिद्यत। न खलु कश्चिदप्यविवेकी कार्यकाले बुद्धिमनुसरति प्रत्युत संकल्पविकल्पात्मकममसात्मवृत्ति। नैतादृशो जनः कदापि भ्रमोपादानाज्ञानपाशबद्धो भवति।

अनेनैव प्रकारेण स्थितप्रज्ञो जनः सत्त्वगुणपरिणामभूतसुखे यद्धि प्रारब्धपुण्य कर्मफलस्वरूपं वर्तते तस्मिन् निःस्पृहस्तिष्ठति न तस्योपभोगं कांक्षते। यतो हि पुण्यकर्मणां सुखलाभफलवत्वात् तदनुभावात्मको हर्षः तेन युक्ता वृत्तिः या सैव हर्षात्मिका चित्तवृत्ति स्पृहापद वात्या भवति। सा स्पृहापि भ्रमात्मिकैव यतः कारणं विना कार्यासम्भवात्। तथैव कर्मसन्मासात् साधको जानाति यदियं हर्षात्मिकावृत्तिद्वे षयेस्पृहा। तस्मान्निष्ठ कारणेयं अतः भातिरेव। एतस्मादेव कारणात् पञ्चमाध्याय पुनरिदमुक्तं यत्- त्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य अप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणी स्थितः रागस्त्वध्यासनिबन्धनो भवति। अध्यासो हि- स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासोऽथया ''अन्यथा न्यधर्मानभासोऽपि केयाचिन्मते। अर्थात् असति सत्इव रागः। वस्तुतो विषयेषु

रञ्जनत्मिकश्चित्तावृत्तिविशेषो रागः यदि च रागप्रतिरोधिनि समुपस्थिते सति यदा जनस्तन्निवारणे आत्मानमसमर्थं मन्यमानः निस्सहायो दैन्यमनुभवति तद्दैन्यमेव भयमस्ति। तादृश एक क्रोधः। यतोहि यदा राग प्रतिवर्धक प्रतिबन्धनासामर्थ्यात् स एव अग्निवद्ज्वलनात्मिकया वृत्याऽऽक्रान्तो भवति सवै वृत्तिविशेषः क्रोधः। ऐते सर्वे रागभयक्रोधादयः यस्मान्निर्गता अर्थात् यो रागरहितो निर्भयो विगतक्रोधश्च सञ्जातः एतादृशो मुनिरेव स्थित धीः अथवा स्थितप्रज्ञः उच्यते।''

''यः सर्वत्रानभिस्नेभस्तत् तत प्राप्य शुभाशुभम्, अभिनन्दति न द्वैष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ स्नेहस्तावत्प्रैमेःअपर्यायो वर्तते वृत्तिविशेषो यं स्नेहः तमोगुण परिणामोऽस्ति। एतस्मात् कारणात् अनात्समु सर्वत्रानभिस्नेह एव स्यात् परन्तुआत्मनि नित्यवस्तुनि चिदात्मनि सर्वथैव स्नेहवानिति भगवदुपदेशः। अपिच प्रारब्धफलरूप शुभ स्यादशुभं वा प्राप्य योऽभिनन्दितो न भवति अशुभञ्चासाद्य द्वेष्टि। अर्थात् शुभाशुभं सम्प्राप्य यस्याहादतापौ न भवत एतोदृशो योगी एव स्थितप्रज्ञः प्रोच्यते। व्यावहारिक दृष्ट्या न खलु सर्वे गृहत्यागिनः। विदेहराजा जनको गृहस्थ एव परन्तु स परमो योगी स्थितधीः मुनिरासीत्। एतादृशा अन्येऽपि सन्ति। कथं तेषां शुभाशुभफल त्यागः? यथा तेऽपि स्वगृहे हर्ष विषमे समुत्पन्ने तदभिनन्दनं कुर्वन्ति केवलं तेनाप्रभावितास्तिष्ठन्ति तथैव दुःख हेतो समुपस्थिते तेनापि तथैव अविचलिताः विद्यन्ते।''

एतावत् पर्यन्तं स्थिर प्रज्ञस्य का भाषेति प्रश्न एव पत्युत्तररितः। किमासीत? इत्यस्य समाधानम समारभ्यते- यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थितप्रज्ञस्य निदर्शनान्येन स्थितिकत्र प्रदर्शिता। कूर्मस्तावत् शीतसमाधि गृह्याति भयाहास्वाङ्गानि संहरति। तत्तदेव स्थित प्रज्ञत्वमासादयितु यतिरपि स्व बाह्येन्द्रियाणि तत् तत् विषयेभ्यो ऽर्थात् शब्द स्पर्श रूपरसगन्धेभ्यः उपसंहत्य स्वाधीनं करोति। यदा एष इन्द्रियनिग्रहः सुदृढा भवति तदैव स स्थिर परज्ञत्वमाप्रोति। परन्तु बलात् विषयेभ्यो निगृहीतानीन्द्रियाणि विषय विरक्तानीति वक्तुं शक्यते। यतोहीन्द्रियाणां विषयरागो झटित्येव विमुच्यते। परम-तत्त्व-दर्शनेन स रागोऽपि परिहृतो भवति। इत्येव शलेकान्तरेणात्र प्रदर्शितम्-

''विषय विनिवर्तन्ते। निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्वन्द। निवर्तते''॥ यद्यपि विद्याविहीनानामप्यतिमूढ़यतीनां आत्यन्तिकक्लेशात्मकतपसि संस्थितस्य विषयेभ्यः इन्द्रियाणि विनिवर्तन्ते परन्तु नैतावता स स्थितप्रज्ञः सम्भवति। यतो हि तस्य विषयरागो न निवर्तते। अपितु स्थितप्रज्ञत्वं प्रापुं दृढ़ प्रतिज्ञो वर्तते स खलु पुरं पुरुषार्थ दृष्टा। तदेवाहमपि अर्थात् अहं ब्रह्मास्मि'' इति साक्षात्कृत्य परमात्मनः योगिनाः रसोऽपि क्षुद्रसुखविषयको रागोऽपि विनिवृत्तो भवति। वस्तुतः राग विषयविनिवृत्तिः स्थितप्रज्ञस्यैव लक्षणथम्भूत विनिवृत्ति विषयकस्य परममूढ़स्य। तस्मान्नायं स्थितप्रज्ञलक्षण लक्षणदोष अतिव्याप्ति इत्यादी।'' रस वर्जमित्यम रसशब्द रागवाचक एव। परन्त्वेष रञ्जनात्मकः सूक्ष्म रागोऽपि स्थितप्राज्ञस्य परं तत्व परमात्मनो दर्शनानन्तरं अथवा ब्रह्मतत्वसाक्षात्कारानन्तरं तेनाभेदानुभूत्या अनन्तरं निवर्तते, अतः सा ब्रह्मसाक्षातकारिणी प्रज्ञैव स्थितप्रज्ञाऽस्ति। सा स्थितप्रज्ञास्ति यस्य स एव स्थित प्रज्ञः।

स्थित प्रज्ञाया कृते किंवा प्रज्ञास्थैर्ये ब्राह्येन्द्रियनिग्रहो मनोनिग्रहश्च परमावश्कः यदि तन्नभवतस्तदा का हानिरिति प्रदर्शनयितु भग्रिमः श्लोकोऽवतरति- यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसबं मनः॥

यद्यपि योहि विवेकवान् पुरुषोऽस्ति स विषय दोषान् जनायति तस्येन्द्रियाणि विषयेभ्यः स्वयमेव व्यावृत्तानि भवन्ति। तथापि विषयदोषान् ज्ञात्वापि भूयोभूयः स तान् ज्ञातुं प्रयतते येन तेषु कथमपि प्रवृत्ति र्मा स्यात्। यतो हि तानीन्द्रियाणि मतानि प्रमथन भीतानि वर्तन्ते। तानि हि महतोऽपि विवेकिनो मनोबलाद् विषयेषु संयोजयन्ति। अर्थात् अतीवाविवेकथीलस्य निर्विकारं भनः प्रमादिनी इन्द्रियाणि क्षणमात्र एव सत्कारं कुर्वन्ति। तेषामिन्द्रियाणां प्रमथन शीलतेवेवान कारणम्। अत्र ह्यपि इत्यस्मिन् पदे हि इति अव्ययं इन्द्रियाणां मनसो विषयेषु बलवत्प्रवर्तकत्वमस्ति। इति प्रदर्शयितुं प्रयुक्तम्। एतस्मात् कारणात् इन्द्रियाणां पूर्वोक्त प्रमथन शीलत्वं प्रसिद्धमेव कोऽम प्रतीकारकरउयायः ? रहस्य तत्कृते-

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असीत् मत्परः।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि सत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥''

यद्यपि तानि इन्द्रियाणि ज्ञानस्य कारणानि कर्मणाञ्च साधनानि वर्तन्ते, तस्मान्न तेषामन्यूनं महत्वम्। तथापि स्थि प्रज्ञत्व- संस्थित्यै तेषामिन्द्रियाणान्तरायत्वं सुस्पष्ट मेतस्मात् तानि सर्वाणीन्द्रियाणि स्ववशे संस्थाप्य युक्तानि इति समाधिस्थो मनो निगृह्य उदासीन इव तिष्ठेत्। कथंन्द्रियाणां स्ववशीकरणेतत् कृते मत्पर इति पदं वर्तते। ''मत्'' इत्यनेन उदयदेष्टा वासुदेव आत्मानं प्रकटयति यात् अहं श्री कृष्णः परं अर्थात् उत्कृष्टाऽस्मि।

गीतोक्त निष्काम कर्मयोग का वर्तमान समयानुसारतात्त्विक विवेचन

नव प्रभाकर लाल गोस्वामी
'प्रवक्ता'
राज. शि. प्रशिक्षण विद्यापीठ, जयपुर

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्
कार्यते ह्यवराम्: कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ (315)

अर्थात् निसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सम्पूर्ण मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।

सत्य सुख के विघातक जड़वाद के इस विकास युग में जहाँ ईश्वर और ईश्वरीय चर्चा को व्यर्थ बतलाने और मानने का दुःसाहस किया जा रहा है, जहाँ परलोक का सिद्धान्त कल्पना प्रसूत समझाा जाता है, जहाँ ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, बातों को अनावश्यक और देश-जाति की उन्नति को ही मनुष्यजीवन का परम ध्येय समझा जाने लगा है, जहाँ केवल इन्द्रियसुख ही परम सुख माना जाता है जहाँ प्रायः समूचा साहित्य क्षेत्र जड़ उन्नति के विधायक ग्रन्थों, मौज-शौक के उपन्यासों और गल्पों एवं कुरुचि उत्पादक शब्दडम्बर पूर्ण रसीली कविताओं की बाढ़ से बहा जाता है, वहाँ भक्ति-वैराग्य और निष्काम कर्मयोगविषयक तात्त्विक विषयों के ग्रन्थों से आनन्दानुभूति होना बड़ा ही दुष्कर है।

गीता का निष्काम कर्मयोग भक्तिमिश्रित है या भक्तिरहित? यदि भक्तिमिश्रित है, तो उसका क्या स्वरूप है?

इस प्रश्न का विचार करते समय आरम्भ में कर्मों के भिन्न-भिन्न स्वरूपों पर कुछ सोच लेने

की आवश्यकता प्रतीत होती है। कर्म कई प्रकार के है, जिनको हम प्रधानतया क्षेत्रों में बाँट सकते हैं -

1. निषिद्ध कर्म 2. काम्य कर्म 3. कर्तव्य कर्म

1. निषिद्ध कर्म- चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्यभाषण, कपट, छल, बलात्कार, अभक्ष्य-भक्षण और प्रमादादि को निषिद्ध कर्म कहते हैं।

2. काम्य कर्म - स्त्री, पुरुष, धनादि, प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एवं रोग सङ्कटादि की निवृत्ति के लिए किये जाने वाले कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं।

3. कर्तव्य कर्म -ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, यज्ञ, दान, तप, माता-पितादि, गुरुजनों की सेवा, वर्ण तथा आश्रम के धर्म और शरीर सम्बन्धी खान-पानादि कर्मों को कर्तव्य कर्म कहते हैं।

कर्तव्य कर्म भी कामनायुक्त होने से काम्य कर्मों के अन्तर्गत समझे जा सकते हैं, परन्तु उनमें वर्णाश्रम के स्वाभाव धर्म तथा जीविका के कार्य भी सम्मिलित हैं। इसलिए उनके पालन करने की मनुष्य पर विशेष जिम्मेदारी रहती है।

उक्त तीन प्रकार के कर्मों में निषिद्ध कर्म तो सभी के लिए सर्वथा त्याज्य है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए काम्य कर्मों की काई आवश्यकता नहीं रहती, कर्तव्य कर्म जिनकी संज्ञा भावों के भेद से सकाम और निष्काम दोनों ही हो सकती है।

उसी प्रकार प्रत्येक कर्म तीन प्रकार होते हैं - प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। (गीता- ४/१०,१८/२७)

प्रारब्ध- किये हुए शुभ-अशुभ और मिश्रित कर्मों में से फल देने के लिए उन्मुख हुए कर्मों का नाम प्रारब्ध है, जो सुख-दुःख के निमित्त भूत, जाति, आयु और योगक्रिया करते हैं।

संचित- यह अनेक जन्मों में और इस जन्म में किया हुआ कर्म है और जो भोग देने के लिए सम्मुख नहीं हुए हैं पर कमशिय में इकट्ठे हैं।

क्रियमाण - उन कर्मों को कहते हैं जो वर्तमान में शुभ-अशुभ और मिश्रित कर्म फल, आसक्ति और कर्त्तापन के अभिमाने रहित होकर किया जाता है।

गीता में श्रीकृष्ण ने कर्म के विषय में आगे कहा है -

स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु॥
यतः प्रवृत्ति र्भूतीनां येन सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥

अपने-अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है।

आगे कहा है -

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण॥

तुशास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कम्र न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यही वर्तमान समय की प्रासंगिकता है। आज जो लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण मानवों में नौकरी की लालसा है और उसी लालसा के कारण व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म भूलकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया है। वर्तमान में कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें जिसका कर्तव्य है, उन्हें करना चाहिये। वे न करके अन्य व्यक्ति कर रहे हैं। उन कर्मों के नाम बदल दिये गये हैं जैसे - नाई के कर्म को ब्यूटीपार्लर, हलवाई के कर्म को कैटर्स, धोबी के कर्म का ड्राईक्लीनर्स, दर्जी के कार्य को फैशन डिजायनर इत्यादि नामों से अभिग्रहित किया जाता है।

निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कार्य किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने को बाध्य किया जाता है। कहा भी गया है-

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः॥

अर्जुन भगवान् कृष्ण के उच्चकोटि के भक्त थे, अतएव भगवान् ने अर्जुन को निमित्त बनाकर ही संसार के कल्याण के लिए गीता का उपदेश किया और अर्जुन ने भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन बिताया, अतः अर्जुन को आदर्श मानकर हम लोगों को भी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यिद कहें कि उस समय भगवान् साक्षात् प्रकट थे, इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन सुगम था, इस समय तो वे प्रकट नहीं हैं, इसलिए हम भगवान् की आज्ञा का पालन कैसे करें? यह बात अपने भाव के ऊपर निर्भर करती है, जो मनुष्य गीता को ही भगवान् का स्वरूप मानकर उनकी आज्ञा का पालन करता है भगवान् उसके हृदय में प्रेरणा करते रहते हैं। भगवान् तीन प्रकार से अपनी आज्ञा का प्रयोग करते हैं - 1. महात्मा पुरुषों के द्वारा 2. सत्शास्त्रों के द्वारा 3. पवित्र व्यक्ति के शुद्ध अन्तःकरण द्वारा।

हम लोगों के व्यवहार में विषमता है एक के साथ अच्छा और दूसरे के साथ बुरा व्यवहार हो, वह न होकर सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिये और व्यापार में झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी इत्यादि का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये। निष्काम भाव में इतनी शक्ति है कि उसके प्रभाव से झूठ, बेईमानी, कपटादि समस्त बुरे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कर्मों में अभिमान, ममता, आसक्ति और फलकामना आदि का त्याग कर देना ही स्वार्थ का त्याग कर देना है, यही निष्काम भाव है और निष्काम भाव ही मुक्ति देने वाला है। इस विषय में भगवान् ने कहा है -

विहाय कामान्यः समाँन् पुंश्चरति निस्पृहः।
निर्ममोः निरहंकारः सः शान्तिमधिगच्छिति॥

अर्थातृ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं को त्यागकर कामरहित अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शक्ति को प्राप्त होता है। निष्काम भाव के कई भेद हैं उनमें भगवदर्थ कर्म करना उच्चकोटि का निष्काम कर्म भी है।

धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष- ये भारतीय संस्कृति के पुरुषार्थ हैं इनमें से धर्म और मोक्ष की सिद्धि

में तो पुरुषार्थ प्रधान है तथा अर्थ और काम की सिद्धि में प्रारब्ध प्रधान है। अज्ञानी लोग धर्म और मोक्ष को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं , वे धर्म और मोक्ष से वञ्चित रह जाते हैं, क्योंकि धर्म का पालन और मुक्ति का साधन नवीन कर्म है, पूर्वकृत कर्मों का फल नहीं है।

कोई व्यक्ति किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था का काम करते हैं, जहाँ वास्तव में व्यक्तिगत स्वार्थ न होने के कारण झूठ, कपट प्राय: नहीं है। तो वहाँ उस कार्यकर्त्ता भाई को उस कार्य में विशेष परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण गीता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत राग, द्वेष युक्त स्वभाव दोष के कारण यदि कहीं स्वार्थ, झूठ, कपट और विषमता का दोष आता है तो उसका सुधार होना कठिन बात नहीं है, थोड़ी चेष्टा करने पर ही सुधार हो सकता है केवल बार-बार यह निश्चय करना चाहिये कि यह भगवान् का कार्य है हमें इसमें सुधार करना है।

यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रता:।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥

अर्थात् देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण का यह भाव सामान्य रूप से गति को प्रदर्शित करता है। और वही सामान्य गति गूढ रहस्य प्रकट करती है, कहने का तात्पर्य यह है, कि जैसा कर्म हमने किया, वैसा फल हमें प्राप्त होगा। सात्विक निष्काम भाव से हमने कोई कर्म किया, उसका फल भी हमें सात्विक व सत्यता सहित प्राप्त होगा।

श्रीमद्भगवद् गीता में वर्णित निष्काम कर्मयोग का तात्त्विक विश्लेषण

श्री शंकरलाल शास्त्री

श्रीमद्भगवद्गीता वेदान्त दर्शन का सार है और अत्यन्त ही समादरणीय ग्रन्थ है। यह गोपालनन्दन श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद्रूपी गायों से दुहा गया अमृतमय दूध है जिसे सुधीजन आनन्दपूर्वक पीते हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अन्तर्गत है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी अत्यन्त प्रशंसा करते हुए इसे मानव धर्म का ग्रन्थ बकलाया है। इसकी तुलना कामधेनु और कल्पवृक्ष से की गई है। महात्मा गाँधी ने गीता को जगन्माता बतलाया है, जिसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। विलियं जॉन हम्बोल्ट के अनुसर गीता विश्व की किसी भी ज्ञानभाषा में उपस्थित गीतों में संभवत: सबसे अधिक सुन्दर और एक मात्र दार्शनिक गीत है। श्री अरविन्द के अनुसार 'मानवी श्रम, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपनी अधिकारवाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही है, जो कि आधुनिक काल के ध्येयवाद के लिए आवश्यक है।' श्रीमती एनीबेसेन्ट 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 किया जाता है

और जहाँ योगी समाधिस्थ होते हुए भी शरीर और मन से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं।'

गीता में 'योग' शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह महर्षि पलंजलि के 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' की परिभाषानुसार मात्र चित्त की वृत्तियों का निरोध न होकर उससे कहीं आगे ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से समन्वित रूप में जीवात्मा का परमात्मा से योग अर्थात् मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मिलन इतना प्रगाढ़ है कि इसमें दोनों दो न रहकर एक हो जाते हैं। योग में दुःख से अत्यंतिक वियोग और अखण्ड आनन्द से आत्यंतिक संयोग होता है। योग धारणा-ध्यान-समाधि है (ध्यान योग), योग स्थितप्रज्ञ की द्वन्द्वातीत ब्राह्मी स्थित है (ज्ञान योग) योग निष्काम कर्म है, कर्मकौशल है अर्थात् कामनारहित कर्म है (कर्मयोग) योग भक्ति द्वारा भगवत् तत्त्व का सम्यक् ज्ञान और भगवत्- प्रवेश है (भक्तियोग)। योगी द्वन्द्वातीत है, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि में अविचल है, समदृष्टि और समबुद्धि है।

अब गीतोक्त निष्काम कर्मयोग की व्याख्या से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कर्म क्या है? और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कर्त्तव्य कर्म हैं और कौन से अकर्त्तव्य? क्या हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते? यदि नहीं तो क्यों? यदि हम कर्म करने के लिए बाध्य है और बिना प्रयोजन के कर्म हो नहीं सकता क्योंकि शास्त्र में कहा गया है 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते', को फिर निष्काम कर्म की बात कहाँ तक सार्थक हो सकती है? निष्काम कर्म को भी तो हम एक कर्म की कोटि (प्रकार) में रख सकते हैं। फिर इसके साथ 'योग' शब्द के योग की क्या आवश्यकता है आदि-आदि। इन विषयों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे।

1. कर्म क्या है?- मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ हम करते हैं, वे सब कर्म के अन्तर्गत आते हैं। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है ('न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठित्यकर्मकृत'- गीता ३/५)। यहां तक कि जब हम सोते रहते हैं, तब स्वप्नावस्था में मन की गति द्वारा और सुषुप्त्यवस्था में श्वास-प्रश्वास की क्रिया द्वारा हम अनजाने में कर्म करते हैं।

2. कर्म कितने प्रकार के होते हैं?-

कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी उन्हें मुख्यतया तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं- निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म और कर्त्तव्य कर्म।

चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्य, कपट, छल, जबरदस्ती, अभक्ष्य-भक्षण और प्रमादादि को निषिद्ध कर्म कहते हैं।

स्त्री, पुत्र, धनादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए एवं रोग-संकटादि की निवृत्ति के लिए किये जाने वाले कर्मों को काम्यकर्म कहते हैं।

ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, यज्ञ, दान, तप, माता-पितादि गुरूजनों की सेवा, वर्ण तथा आश्रम के धर्म और शरीरसंबंधी खान-पानीदि कर्मों को कर्त्तव्य कर्म कहते हैं। कर्त्तव्यकर्म भी कामनायुक्त होने से काम्यकर्मों के अन्तर्गत आ जाते हैं परन्तु वर्णाश्रमधर्म एवं जीविकोपार्जन की अनुपालना की आवश्यकता तो बनी रहती है।

इनमें से निषिद्ध कर्म तो सभी के लिए सर्वथा त्याज्या हैं। मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा रखनेवाले) के लिए काम्यकर्मों की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

'कर्त्तव्य कर्म' के भावों के भेद से दो विभाग किए जाते हैं- सकाम कर्म और निष्काम कर्म।

सकाम कर्म- वे कर्म हैं जिनमें आरम्भ से लेकर अन्त तक कर्त्ता के मन में केवल फल का अनुसंधान रहता है। कर्त्ता की चित्तवृत्तियाँ पद-पद पर अपने लक्ष्य, फल को विषय करती रहती है। धनाकार चित्तवाले कर्त्ता को जब कर्म की सिद्धि में धन की प्राप्ति होती है तब वह हर्षित होता है और असिद्धि होने पर इसे क्लेश होता है। यहाँ फल के प्रति आसक्ति (सङ्ग) व्यक्ति को व्यथित और अशान्त करती रहती है।

निष्काम कर्म- निष्काम कर्म में व्यक्ति सब प्रकार के फल की इच्छा का त्याग करते आसक्तिरहित होकर कर्म करता है, परन्तु साधारण मनुष्य के द्वारा बिना किसी हेतु के और फल की इच्छा के कर्म किया जाना संभव नहीं होता। विषय-वासना की आसक्ति से युक्त पुरुष की बुद्धि कामनाओं से आच्छादित रहती है, जबकि निष्काम भाव से कर्म करने वाले पुरुषों के कर्मों में केवल एक हेतु रह जाता है- परमात्मा की प्राप्ति। जब जगत् के समस्त पदार्थों के लोभ का परित्याग कर अनन्य भाव से परमात्मा में केवल आसक्त हो जाता है, वही निष्काम कर्मयोगी परम ज्ञानी परम भक्त की संज्ञा से अभिहित होता है।

निष्काम कर्मयोग पर दृष्टि

श्रीमद्ऊगवद्गीता में निष्काम कर्मयोग के सदुपदेश का शुभारम्भ (द्वितीय अध्याय के सदुपदेश का शुभारम्भ) द्वितीय अध्याय के उनचालीसवें श्लोक से होता है, जब भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि, "हे पार्थ! यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग (सांख्ययोग) के विषय में कही गई और अब इसी को निष्काम कर्मयोग के विषय में तू सुने। इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म-बन्धन का सम्यक् नाश कर सकेगा।" चालीसवें श्लोक में निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए भगवान् कहतें हैं कि इस निष्काम कर्मयोगरूपी धर्म में थोड़ी सी वृद्धि भी महान् भय से त्राण करने वाली है। सैंतालीसवें श्लोक में एकमात्र कर्म करने में अधिकार और कर्म के फल में अनधिकार की चर्चापूर्वक कर्मों की सिद्धि और असिद्धि की स्थिति में 'समत्व भाव' से स्थित रहने को योग और कर्मों में इस कौशल को योग की संज्ञा से अभिहित किया गया है।

गीता का यह निष्काम कर्मयोग शुष्क निष्काम कर्मयोग मात्र नहीं है, अपितु यह ज्ञान एवं भगवद्भक्तियोग से परिपूरित एवं अनुप्राणित है। कहीं-कहीं पर तो यह भाव प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुआ है, कहीं-कहीं पर गौण एवं अव्यक्त रूप से। परन्तु भक्ति का सबल एवं सम्पुष्ट आधार उपलब्ध होता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने तो स्पष्ट रूप से उद्घोष किया है कि सभी धर्मों का परित्याग करके एक मात्र मेरी शरण में आ जा, मेरे में युक्त मनवाला होओ मुझे ही नमस्कार करो, ऐसा भक्त योगी ही मुझको प्राप्त करता है उत्तम योगी वही है, जो सदा परम श्रृद्धा से मेरे में ही अपने मन को योगयुक्त कर नित्य मेरी उपासना करता है।

इस तरह ज्ञानपूर्वक एवं अनासक्त भाव से कलात्याग पूर्वक भगवान्नाम, भगवत् शरण भगवदर्थ भावना पूर्वक कर्मों को करनेवाला योगी ही निष्काम कर्मयोगी एवं योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद्भगवद्गीता के विभिन्न विषयों एवं प्रसंग विशेष को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों से शोध कार्य हुआ है एवं हो रहा है यथा, जय