International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 09, September 2022
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

श्रीमदभागवत गीता में भक्ति योग का एक अध्ययन

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

सारांश

योग आध्यात्मिक यानी आत्म बोध के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। इच्छाओं के त्याग की विधि के अभ्यास से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो योग के अभ्यास से संभव होता है। इस प्रकार योग आध्यात्मिक प्राप्ति के लक्ष्य की ओर निर्देशित मनुष्य की गतिविधियों का एक हिस्सा है। भगवद गीता योग की परम पाठ्य पुस्तक है। भगवद गीता में "योग" शब्द का प्रयोग लगभग डेढ़ सौ बार हुआ है। गीता के प्रसिद्ध योग उद्धरण में शामिल हैं; "योगः कर्मसु कौशलम्" (योग कर्म में निपुणता है) और "योग उच्चायति समत्व" (योग सभी परिस्थितियों में समान मनोवृत्ति है)। गीता में तीन प्रकार के योग बताए गए हैं अर्थात् कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग, प्रत्येक का अपना-अपना महत्व है। हम कह सकते हैं कि, योग पारंपरिक रूप से परम अवस्था की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया या तकनीक के बराबर है। ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग। इन सभी मार्गों को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का पूर्ण एवं स्वतंत्र साधन माना गया है।

मुख्यशब्द:- श्रीमदभागवत गीता, भक्ति योग, आत्म बोध, योग कर्म, ज्ञानयोग, कर्मयोग, राजयोग

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

प्रस्तावना

वेदों के बाद, भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे सम्मानित और लोकप्रिय ग्रंथ है और भारत में सभी प्रकार के विचारों के लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक भारतीय भाषा में इसका अनुवाद और भाष्य किया गया है और केवल संस्कृत में इसके भाष्य पचास से अधिक कहे जाते हैं। अकबर के दरबार के कवि फैजी द्वारा इसका फारसी में अनुवाद भी किया गया था और कई यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अद्वैतवादी, द्वैतवादी और विशिष्ट अद्वैत जैसे भारतीय विचारधाराओं के अलग-अलग स्कूल, सभी इसे उच्च सम्मान में रखते हैं और शंकर, माधव और रामानुज जैसे उनके संस्थापकों ने इस पर टिप्पणी की है, प्रत्येक ने अपने स्वयं के समर्थन के लिए अपने दृष्टिकोण से विशेष सिद्धांत। कुछ आलोचकों ने इसे नैतिकता की अवहेलना और चीजों के स्थापित क्रम के विध्वंस के उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया है, और इसे हाल ही में कुछ गुमराह व्यक्तियों द्वारा अधिकार की अवहेलना को न्यायोचित ठहराने के रूप में विकृत किया गया है। दूसरी ओर धर्मपरायण ज्ञानी और साधु के साथ-साथ लुटेरे और दुराचारी भी इसके अधीन शरण लिए हुए हैं। इसने मुसीबत और दुःख में कई आत्माओं का मार्ग प्रशस्त किया है, और उन लोगों का मुख्य सहारा बना है जो कर्तव्य के निःस्वार्थ प्रदर्शन के माध्यम से हिंदू धर्म के उच्चतम सत्य को आत्मसात करने के लिए खुद को योग्य बनाना चाहते हैं। समाज के विनाश को मंजूरी देने के रूप में इसके खिलाफ संदेह देर से उठे हैं, जबकि प्रगति, प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व के लिए संघर्ष के इस आधुनिक समय में इसकी शिक्षाओं को अक्सर व्यावहारिक उपयोगिता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। पुस्तक के बारे में इस तरह के परस्पर विरोधी और प्रतिकूल विचारों के साथ, यह शायद अच्छा होगा कि यह वास्तव में क्या सिखाता है इसका एक संक्षिप्त सर्वेक्षण करें और देखें कि जीवन की आधुनिक परिस्थितियों में भी यह कहाँ तक एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है।

भक्तियोग का स्वरूप

भक्ति भारतीय धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है। यह व्यक्तिगत के रूप में कल्पना की गई एक देवता के व्यक्तिगत संबंध के बाद पहुंच रहा है। 'भक्ति' शब्द का अर्थ है भक्ति और ईश्वर की पूजा। भक्ति व्यक्तिगत होने के साथ-साथ सामाजिक भी है और मंदिर और मूर्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए, यह मानव रूप में अवतरित सर्वोच्च दिव्यता कृष्ण के प्रति एक समृद्ध भक्ति प्रदान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में, भक्ति एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसने आधुनिक समय में तकनीकी अर्थ की एक विशिष्ट परिभाषा प्राप्त कर ली है। भक्ति के बारे में वर्तमान सिद्धांत इसे एक धर्म और पंथ के रूप में वर्णित करते हैं, और एक सिद्धांत और धर्मशास्त्र के रूप में भी। भक्ति का अर्थ है एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेममयी भक्ति, उनके लिए प्रेम, और उनकी सेवा के लिए हर चीज का समर्पण और व्यक्तिगत भक्ति द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। 'भक्ति' शब्द 'भज' धातु से 'कटिन' प्रत्यय लगाकर बना है। 'भज' का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी अर्थ में किया जा सकता है: भाग लेना, शामिल होना, मुड़ना और उसका सहारा लेना, पीछा करना, घोषित करना, प्यार करना और पूजा करना, साझा करना, अभ्यास करना या खेती करना, सेवा और सम्मान करना, पसंद करना या चुनें। इसके अलावा, 'भज' शब्द भक्त के भगवान के प्रति और भगवान के भक्त के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। इस प्रकार यह श्रद्धेय भक्ति और निष्ठावान प्रेम का परस्पर संबंध है। प्रत्यय 'ktin' क्रिया के साथ जोड़ा गया to for man क्रिया। इस प्रकार भक्ति का अर्थ भागीदारी के साथ-साथ आश्रय, अनुभव के साथ-साथ अभ्यास, श्रद्धा के साथ-साथ प्रेम और आराधना और साझा करना भी हो सकता है। साझा करने की अवधारणा, जब व्यक्तियों के संबंध में उपयोग की जाती है, तो मन और हृदय और आसक्तियों के एक निश्चित संवाद को इंगित करती है। इसलिए, धार्मिक प्रयोग शब्द ईश्वर को पूजा करने और प्रेम को मानने के हिस्से के रूप में चुनने का अर्थ व्यक्त करेगा। इस प्रकार भक्ति एक सहज भावना है जो एक व्यक्ति को दूसरे के प्रति समर्पित और विश्वासयोग्य होने का संकेत देती है।

भागवत पुराण में, भक्ति गौरवशाली भगवान के लिए स्वाभाविक और बिना शर्त भक्ति है, वह भक्ति जिसमें केवल सत्व यानी हरि पर मन को स्थापित करना शामिल है, जो सभी अस्तित्व और सभी इंद्रियों का मूल है और भक्ति भी मुक्ति से श्रेष्ठ है।

सत्व एवकेमंसो वृद्धिः स्वभाविकि तु य

अनिमित्त भगवत्तो भक्तिः सिद्धेगरियासि ।

भागवत पुराण इस दावे से शुरू होता है कि भक्ति का उद्देश्य उच्चतम धर्म यानी पारधर्म को सिखाना है और फिर यह समझाने के लिए जाता है कि इस धर्म का क्या अर्थ है। यहाँ धर्म का अर्थ है वह जो भक्ति के निःस्वार्थ रूप की ओर ले जाता है। श्रीधराचार्य भागवत पुराण पर अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि "धर्म दो प्रकार के होते हैं, अपरा और परा। अपरा (निचला) स्वर्ग आदि की ओर ले जाता है, जबकि परा (उच्च) भक्ति की ओर ले जाता है। वह परम धर्म के साथ परम धर्म की पहचान भी करता है। इस प्रकार निस्संदेह भागवत पुराण कहता है कि भक्ति मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। देवता या ईश्वर या परम वास्तविकता की पूजा के तरीके में जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। उन लोगों के लिए जाति, रंग, पंथ या स्थिति जैसे सभी भेद अर्थहीन हो जाते हैं, जो ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से भरे होते हैं। प्रेम और भक्ति से हर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है। प्रेम सर्वशक्तिमान ईश्वर को खोजने का सबसे आसान तरीका है। भक्ति का आवश्यक गुण प्रेम है।

जैसा कि हम जानते हैं कि, नारद और शांडिल्य भक्ति पर सबसे आधिकारिक सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। नारद के अनुसार, भक्ति भगवान का संपूर्ण और सर्वोच्च प्रेम है।

सत्वस्मिन परमप्रेमरूपा

वे आगे कहते हैं कि गहरे लगाव के अलावा, भक्ति का अर्थ है अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पण और उन्हें भूलने में गहरी पीड़ा की भावना भी।

तदारपिताखीलचरता तधविसम्राणे परमव्याकुत्त

सांडिल्य 'भक्ति' शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के प्रति नित्य और निरन्तर आसक्ति का उच्चतम रूप भक्ति है।

श परानुरक्तीश्वर

नारद के भक्ति सूत्र में कहा गया है कि: पराशर के पुत्र के अनुसार, भक्ति भगवान की पूजा के प्रति लगाव है।

पूजाधिश्वनुराय इति पेरेशर्यः ।

गर्ग के अनुसार, भक्ति भगवान की विभिन्न कहानियों को सुनने का शौक है: कथाधिशिवता गरगली। लेकिन शांडिल्य के लिए, भक्ति भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति है जो स्वयं के विरुद्ध नहीं है।

अत्मारत्यविरोधेनेति शांडिल्यः।

श्रीमद्भगवद्गीता में भक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रकट की गई है:-

योगिनाम अपि सर्वेशम मद गटनांतर आत्मा

श्रद्धावान भजते यो मम सा में युक्ततमो मतः

सभी योगी, जो हमेशा महान विश्वास के साथ मुझमें रहते हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा में मेरी पूजा करते हैं, योग में मेरे साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और सभी में सर्वोच्च हैं।

भगवद गीता, भगवद पुराण और नारद और शांडिल्य के भक्ति सूत्र मुख्य भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जिन्हें आमतौर पर भक्ति की परिभाषा और उससे संबंधित सिद्धांतों के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। उत्तर-वैदिक युग, वह काल जब भारतीय दर्शन की विभिन्न प्रणालियों का विकास हुआ, वह काल भी है जिसने बौद्ध और जैन धर्म को जन्म दिया। बुद्ध के समय (छठी ई.पू.) तक, एक व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा स्थापित हो गई थी। महाभारत के पहले के हिस्सों में भी, हम ब्रह्मा को सर्वोच्च वास्तविकता, यानी इस दुनिया की अंतिम वास्तविकता के रूप में पाते हैं।

जैसा कि भागवतम में चर्चा की गई है, भक्ति के दो प्रकार हैं। ये साधना भक्ति और साध्य भक्ति हैं। साधना भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए साधना की एक विधा के रूप में है जिसे भक्तियोग के रूप में जाना जाता है।

दूसरी ओर साध्य भक्ति, परम प्रेम में जो सभी योगों की पराकाष्ठा है; इसे परभक्ति के नाम से जाना जाता है। भक्तियोग साधना के प्रमुख मार्गों में से एक है और अधिकांश प्रकार के आकांक्षियों को अपनी तह में समाहित करने की क्षमता के कारण, धर्म और योगों के लिए सबसे बड़ा योगदान है। क्षमता भक्तिमार्ग की सरलता और सुगमता से प्राप्त होती है। यह सहजता से एक नौसिखिए और एक उन्नत भक्त की ओर ले जाता है और भक्ति को ज्ञान के ऊपर बल दिया जाता है क्योंकि शुद्ध और प्रचुर भक्ति के भक्त एक साथ तीव्र त्याग और ज्ञान पर ध्यान देते हैं। भक्ति का तात्पर्य भक्त और उसके प्रेम की वस्तु के बीच एक अनन्य संबंध से है। निरपेक्ष एक अमूर्त या सैद्धांतिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक जीवित इकाई है। भक्ति में, अवैयक्तिक को व्यक्तिगत के रूप में लिया जाता है। भक्त और भगवान के बीच का संबंध नितांत व्यक्तिगत होता है। यद्यपि निरपेक्ष सभी भक्तों के लिए समान है, प्रत्येक भक्त भगवान के साथ अपने संबंध को व्यक्तिगत मानता है। यह भक्ति का व्यक्तिगत पहलू है। रॉयस पर जोर देते हुए कहा गया है: "बच्चा खिलौने को अलग करता है (केवल जब वह खिलौने से प्यार करता है) एक विशेष प्रेम के साथ जो किसी अन्य को अनुमति नहीं देता है" 31 भक्ति का अर्थ है भगवान के लिए एक अंतरंग और गहन प्रेम। एक भक्त अपना ध्यान केवल भगवान के चरणों पर केंद्रित करता है और प्रेम के मार्ग में बाधा के रूप में आने वाली हर चीज को ठुकरा देता है। उसके लिए भगवान ही प्यारे, पिता, माता, भाई सब कुछ हैं। शरीर, भाषा, मन, बुद्धि आदि द्वारा किए गए सभी कर्मों को ईमानदारी और ईमानदारी से भगवान को समर्पित करना ही भक्ति है। सभी योगों अर्थात कर्म, भक्ति और ज्ञान योग में, भक्तियोग (भक्ति का पंथ) को उच्चतम अवस्था यानी मोक्ष (मुक्ति) प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। भगवद गीता आत्म-साक्षात्कार के भाग के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग सिखाती है। भक्ति से युक्त कर्म ही वास्तविक कर्म है।

धार्मिक रितुल के रूप में योग

गीता के सिद्धांतों की कई व्याख्याएँ दी गई हैं, क्योंकि यह अपने दार्शनिक अर्थों में बहुत समृद्ध है। इसे उपनिषदों और ब्रह्म-सूत्रों के समान अधिकार रखने वाले एक रूढ़िवादी शास्त्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस अध्याय में, मैं गीता के एक आधुनिक व्याख्याकार स्वामी प्रभुपाद के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इसके तर्कसंगत और सामाजिक निहितार्थों के बजाय इसकी आध्यात्मिक सामग्री पर अधिक केंद्रित थे। यहां तक कि गीता की आध्यात्मिक सामग्री के साथ व्यवहार करते हुए, उन्होंने नैतिक रूप से स्वीकार्य और मनोवैज्ञानिक रूप से संतोषजनक तरीके से दैनिक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इसकी प्रासंगिकता को भी सामने लाया। इसने गीता को सार्वभौमिक महत्व के पाठ के रूप में फिर से स्थापित करने में मदद की। उनकी व्याख्या का उद्देश्य मनुष्य को अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य और स्थायी और गहरी खुशी खोजने में मदद करने के लिए गीता के शिक्षण को सामने लाना था। अभय चरणविंदा, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद (1896 - 1977) ने 1966 में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने आगमन के एक साल के भीतर की, जिसकी अब दुनिया भर में कई शाखाएँ हैं। अंत तक सभी के लिए उनका मंत्र केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे थे।

कर्मयोग का स्वरूप :-

भारतीय धार्मिक साहित्य में श्रीमद्भगवद्गीता का विशेष स्थान है। यह दर्शनशास्त्र का एक संश्लेषण है। सांख्य, योग और वेदांत आदि। गीता की संपूर्ण शिक्षा को इस दिशा के रूप में माना जा सकता है कि दुनिया में उच्च चेतना यानी ब्रह्म के साथ पूरी तरह से अपने दैनिक जीवन में कैसे रहना है। इस प्रकार यह वास्तविकता का विज्ञान है और वास्तविकता के साथ मिलन की कला है। यह नैतिकता और तत्वमीमांसा

यानी योगशास्त्र और ब्रह्मविद्या दोनों से संबंधित है। गीता अनिवार्य रूप से कार्रवाई के लिए एक जनादेश है। संपूर्ण पाठ अर्जुन के लिए इस अवसर पर उठने और कार्य करने का आह्वान है। स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त अर्जुन, कार्य करने के लिए भिन्न है। भगवान कृष्ण ने उन्हें बुराई के प्रतीक कौरवों के खिलाफ हथियार उठाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए राजी किया। अर्जुन की दुर्दशा एक विशिष्ट दुविधापूर्ण स्थिति है जहां कोई विकल्प के बीच फटा हुआ है, "या तो कार्य करें या न करें"। सलाह के माध्यम से, भगवान कृष्ण कार्रवाई का एक दर्शन बताते हैं जो हर समय एक नैतिक एजेंट के लिए प्रासंगिक है। भगवान कृष्ण कर्म की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हैं, गहना कर्मणो गति:।

कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः

अकर्मणश च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः

'कर्म' शब्द की उत्पत्ति 'क' धातु से हुई है जिसका अर्थ 'करना' होता है, इसलिए जो किया जाता है वह कर्म है। इसके उदार अर्थ में यह कहा जा सकता है कि हम प्रतिक्षण जो कुछ भी करते हैं वह 'कर्म' है। सृष्टि का हर पहलू कर्म के नियम से संचालित होता है। कर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन में अनुभव किए जाने वाले ज्ञान का मूल स्वरूप है। यह भौतिक संसार के फलों का आनंद लेने के लिए बुद्धि, विचारों और इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया भी है। दार्शनिक दृष्टि से कर्म का अर्थ इच्छा का मूल बीज है। कर्म की अवधारणा जो विकसित हुई है वह यह है कि इच्छा का यह मूल बीज प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य, विचार, क्रिया और व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। कर्म को समझना बहुत कठिन है क्योंकि इसे अव्यक्त प्रकृति, अहंकार सिद्धांत और अंतःकारण के संबंध में समझना होगा। कर्म की अवधारणा भारतीय दार्शनिक चिंतन की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। भारतीय दर्शन की सभी प्रणालियाँ कर्म के बारे में चर्चाओं से समृद्ध हैं। ऋत की अवधारणा वेदों में लौकिक नैतिक व्यवस्था के लिए है। यह न केवल यह बताता है कि प्रकृति कुछ निश्चित और समान कानूनों के अनुसार काम करती है बल्कि यह उस नैतिक व्यवस्था की भी व्याख्या

करती है जो मानव क्रियाओं को नियंत्रित करती है। राधाकृष्णन को एक कठोर सार्वभौमिक आदेश के रूप में संदर्भित करते हैं।

यह सामान्य रूप से कानून और न्याय की स्थिरता के लिए खड़ा है। यह अवधारणा मूल रूप से सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतियों की नियमितता, दिन और रात के प्रत्यावर्तन और ऋतुओं के द्वारा सुझाई गई होगी। ..... ब्रह्मांड में जो कुछ भी आदेश दिया गया है, उसके सिद्धांत के लिए Rta है।

उपनिषदों के कर्म सिद्धांत और बाद की दार्शनिक प्रणालियों में वे रूढ़िवादी या विधर्मी हैं, ऋत की अवधारणा के विशिष्ट अनुप्रयोग हैं, हम बृहदारण्यक उपनिषद में कर्म सिद्धांत का एक स्पष्ट सूत्रीकरण पाते हैं: जैसा यह करता है और कार्य करता है, इसलिए यह बन जाता है। अच्छा करने से अच्छा बनता है और बुरा करने से बुरा। वह अच्छे कर्मों से पुण्यवान और बुरे कर्मों से दुष्ट बनता है। हालाँकि, दूसरों का कहना है कि स्वयं की पहचान केवल इच्छा से की जाती है। वह जो चाहता है, वह संकल्प करता है, जो वह संकल्प करता है उसे कार्यान्वित करता है; और यह जो काम करता है उसे प्राप्त करता है। 3 गीता में इसी तरह का मत इस अंतर के साथ प्रतिध्वनित होता है कि यह मानव कर्म को विशुद्ध रूप से नैतिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित करता है। कर्म सिद्धांत के संबंध में, रूढ़िवादी और विधर्मी प्रणालियों के बीच अंतर इस तथ्य में सुसंगत है कि पूर्व में एक पारलौकिक एजेंट को नैतिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में माना जाता है, अर्थात कर्म अध्यक्ष; उत्तरार्द्ध इस तरह के विचार को अनुचित मानता है। जैन दार्शनिक कर्म के सिद्धांत की व्याख्या एक पारलौकिक एजेंट से अपील करके नहीं करते हैं, बल्कि 'स्व' के साथ 'स्व' के संपर्क के संदर्भ में करते हैं। जहाँ तक सभी प्रणालियाँ एक नैतिक आदेश के तथ्य को स्वीकार करती हैं जो कर्म-सिद्धांत की आधारशिला है। बौद्ध धर्म चीजों की प्रकृति में आसन्न होने के लिए 'आदेश' को स्वीकार करता है। यह एक स्वायत्त सिद्धांत है और मानव अस्तित्व का समर्थन करता है जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। अंगुत्तर निकाय में, इसकी स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है: - और क्या प्रिय गौतम, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कि मृत्यु के बाद शरीर के विघटन पर कई जीव, अच्छी सड़क पर, स्वर्ग की दुनिया में आते हैं? सिर्फ

© **Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)**

उनके व्यवहार के कानून के अनुरूप होने के कारण, उनके सही व्यवहार के कारण ……….. कर्म के सिद्धांत की तार्किक स्थिति पर चर्चा करते हुए, कार्ल पॉटर की राय है कि यह कारण कानून का विस्तार है मानवीय स्थितियों और कार्यों। जैसा कि एक अनुभवजन्य घटना की व्याख्या करने में व्यक्ति इसके कारण पूर्ववृत्त की तलाश करता है, मानव क्रिया की व्याख्या पहले से की गई क्रियाओं में मांगी जानी चाहिए:

………… सबसे मौलिक निहितार्थ यह है कि मानवीय दुर्दशा के लिए हमें अपनी दुनिया को प्राकृतिक रूप से देखने की आवश्यकता है, अर्थात खोज योग्य नियमितताओं द्वारा शासित। केवल इस तरह से दुनिया को देखने से हम खुद को उस पीड़ा से मुक्त करने की आशा कर सकते हैं, जो सभी भारतीय प्रणालियों की आम सहमति से ……… .. हमारे जीवन में व्याप्त है।

गीता में कर्म का प्रयोग एकरूप अर्थ में नहीं किया गया है। इसका उपयोग क्रियाओं की किस्मों जैसे नित्य, नैमित्तिक, सहज आदि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नित्यकर्म नियमित धार्मिक अनुष्ठानों को संदर्भित करते हैं जबकि नैमित्तिक कर्म का अर्थ है सामयिक धार्मिक प्रदर्शन। नित्य और नैमित्तिक कर्म यज्ञ (यज्ञ) दान (दान) और तपस (तपस्या) के रूप में प्रकट होते हैं। सहज कर्म उन कार्यों को संदर्भित करता है जो सहज और सहज प्रकृति के लिए उपयुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, किसी के स्वभाव द्वारा प्रेरित या स्वधर्म के अनुसार किए गए कार्य।

सह-जाम कर्म कौन्तेय स-दोषम अपि न त्यजेत

सर्वरम्भा ही दोषेन धूमेनाग्निर इवावृता:

जैसा कि गीता में कल्पना की गई है, कर्म का प्रयोग अधिकांश सामान्य अर्थों में किया गया है। इसमें न केवल सभी प्रकार के कर्म अर्थात नित्यकर्म अर्थात नित्य, नैमित्तक और सहज आदि वर्गीकरण की पारंपरिक योजना में शामिल हैं, बल्कि स्वयं से संबंधित क्रियाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार गीता के अनुसार सभी प्रकार के कर्म नैतिक निर्णय की वस्तु हैं। गीता में कर्म सभी प्रकार के कर्मों को सम्मिलित करता है।

इसी संदर्भ में गीता कर्म, अकर्म, विकर्म और नैष्कर्म्य में भेद करती है। शरीर, मन और वाणी के सभी कर्म कर्म कहलाते हैं:

शरीर-वाँ-मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः

न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः

निष्कर्ष

योग का संबंध केवल धर्म के ध्यान संबंधी पहलुओं से है। लेकिन भक्तियोग को मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति के मार्ग या बल्कि भगवान के साथ मिलन की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित भक्ति के मार्ग के रूप में लिया जाता है। इसे आध्यात्मिक प्राप्ति का पक्का मार्ग माना जाता है। सर्वोच्च पहचान प्राप्त करने के लिए इसे ईश्वर की पूजा की आवश्यकता थी। भक्तियोग आत्म-साक्षात्कार का विश्वसनीय मार्ग है, जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए जागरूकता की वर्तमान स्थिति की आवश्यकता होती है और इसे एक व्यक्ति, वस्तु या कार्य पर केंद्रित किया जा सकता है। होने का ऐसा स्तर अपने आप में नशा है क्योंकि मन पूरी तरह से हृदय में विलीन हो जाता है। भक्ति के रूप में भक्ति भगवान के प्रति हमारी आस्था को निर्देशित करने के बारे में है। भक्तियोग परम प्रेम और भक्ति का विज्ञान है। विवेकानंद के लिए, प्रेम या भक्ति एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो सभी मनुष्यों में मौजूद है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होती है। गहन प्रेम के माध्यम से निरपेक्षता के साथ मिलन आध्यात्मिक प्राप्ति का सबसे स्वाभाविक तरीका है। पवित्रता और आत्म-संयम तब आता है, जब मानव ईश्वर से प्रेम करने लगता है। इसका अभ्यास जीवन की किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरण्य हरिहरानंद, पतंजलि का योग दर्शन, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, प्रेस, 1983।

2. बाबा, बंगाली, ट्रांस। पतंजलि दिल्ली का योग सूत्रः मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक, 1976।

3. बहादुर मल, वी.वी., ए स्टोरी ऑफ इंडियन कल्चर,। अनुसंधान संस्थान, होशियारपुर, 1956।

4. बह्म, ए.जे., द भगवद गीता, सोमैया पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड, बॉम्बे, 1970।

5. बेसेंट, एनी एंड दास, 'भगवान, भगवद्गीता, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, मद्रास, 1962।

6. बेसेंट, एनी, भगवद गीता या भगवान का गीत। मद्रास चेन्नई, जी.ए. नटसन एंड कंपनी 1907।

7. बेताई, रमेश एस. गीता और गांधीजी, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, 1970।

8. भंडारकर, आर.जी., वैष्णविज्म सैविज्म एंड माइनर रिलिजन सिस्टम, जे. ट्रबनेर एंड कंपनी स्ट्रासबरी। 1913.

9. भवानी, एस.के., द भगवद्गीता एंड इट्स क्लासिकल कमेंट्रीज़, द द्वैत वेदांत स्टडीज एंड रिसर्च फाउंडेशन, बैंगलोर, 560004, 1995)।

10. भावे, ए.वी.: टॉक्स ऑन द गीता, अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, काशी, यूपी, 1958..

11. बिस्ट, यू.एस., गीतार्थसंग्रह स्पष्टीकरण और चर्चा, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2008।

12. चक्रवर्ती, अपर्णा: कर्म स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, कावेरी बुक्स, नई दिल्ली, -110002, 1998।

13. चारलू एम.के., द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता; सरदार पटेल विश्वविद्यालय 1971।

14. चटर्जी, मोह्निी एम। द भगवद गीता या लॉर्ड्स ले। न्यूयॉर्क: जूलियन प्रेस, 1960।

15. चतुर्वेदी, एल.एम: द टीचिंग्स ऑफ भगवद-गीता, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1991।

16. चौधरी, हरिदास, इंटीग्रल योग, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1975 द्वारा प्रकाशित।

17. चिद्भवानंद द भगवद गीता, श्री रामकृष्ण तपोवनम, तिरुप्पारैत्तुरई, 1972।

18. दास गुप्ता एस.एन., हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वॉल्यूम। मैं, द्वितीय। मोतीलाल बनारसी दास 1975.