

Ranjana Yadav, Assistant Professor, Department of Philosophy, MMC, B.A. - Part II, Paper- Ethics (‘‘शान्ति के आदर्श’’

Indian Ethics)

गीता का निष्काम कर्म योग”

मानव जीवन अनंत है, जिसका मूल एक अनादि परमशक्ति है और हम सभी उस परमशक्ति की अनवरत अभिव्यक्ति है। अतः मानव के कर्तव्य न केवल मानव के प्रति ही निर्धारित किये गये हैं वरन् इस संसार के सभी प्राणीमात्र के लिए भी है। प्राणीमात्र की सेवा ही ईश्वर सेवा है। सत्य एक ही है जिसको अनेक रूप में वर्णित किया जाता है।

एकं सत् विपाः बहुधा वदन्ति।

समस्त सृष्टि-विकास चेतन और पुद्गल के मिलन से होती है और ये दो मल तत्व वास्तव में एक सार्वभौम चेतना (पुरुषोत्तम) के ही दो रूप हैं। संसार इन्ही का कर्म स्वरूप है। सृष्टि-चक्र कर्म नियम से बंधा अनंत काल से चलता रहने वाला चक्र है। मानव भो इसो कम नियम से बंधा ह। क्षमा, अस्तेय, शौच, घृति, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या उपार्जन, सत्य पालन आदि सभी मानव के सही कर्तव्यनिर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म समस्त विश्व-ऊर्जा में स्पन्दन उत्पन्न करता है। चूंकि मनुष्य कर्म किये बिना रह नहीं सकता।

‘नाहि काश्चित क्षणमपिजातं तिष्ठत्यं कर्मकृत। गीता 3/5

इसलिए कर्म करते हुए विश्वशांति रूपी लक्ष्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

शुभ कर्म मानव के अभ्युदय को निरंतर बढ़ाता है। कर्म ही मनुष्य को घोर दुःख में डाल सकता है और यही कर्म उसे विष्णुपद पर बिठला सकता है।

सुरुत्वं च मुनित्वं च राजेन्द्रत्वं च लभेत्तर,
कर्मण च शिवत्वं च गणेशत्वं तथैव च,
कर्मणा च मुनीन्द्रत्वं च तपिस्वतम् स्वकर्मणा
स्वकर्मणा क्षात्रियत्वं वैश्यत्वं च स्वकर्मणा
(योगवशिष्ठ)''

मानव का मूल स्वभाव समय परिवर्तन के साथ भी पारिवर्तित नहीं होता। मानव का अधिकार वही तक सीमित है, जहाँ तक उसकी आवश्यकताएँ हैं। अतिरिक्त मूल्य का उपभोग हमारी आसुरी प्रवृत्तियों को जागृत करता है। स्वार्थपूर्ण दृष्टि से व्यक्ति या तो स्वयं अपना या फिर समाज का अहित करते हुए, अर्थसंचय करने में प्रयत्नशील हो जाता है जिसकी गीता निंदा करती है-

आशापाश शतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः।

ईहन्तेकामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्॥

(भगवद्गीता अध्याय-16, श्लोक-12.)

गीता इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों से व्यक्ति को दूर रहने का संदेश देती है।

“भारत भूमि मूल रूप से कर्मभूमि है न की भोगभूमि” गाँधी के कथन इस प्रकार की भोगवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध संदेश है। भोगवादीता आज के

समाज की पहचान बनती जा रही है। इस प्रकार विषयों के प्रति भोग की प्रवृत्ति ही सर्वनाश को जन्म देती है। क्याकि विषयों के निरंतर चिन्तन से लिप्सा उत्पन्न होती है, लिप्सा से क्रमशः काम, क्रोध, मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश और अंत मे सर्वनाश सम्भवतः उत्पन्न होते हैं -

ध्यायतो विषयान्पुष्टः संगस्तेषूजायते।
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधीडाभजायते॥
क्राधाात्भवति संमोहः सम्मोहात्स्मृति विभ्रमः।
स्मृति भ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्पणश्यति॥

भगवद्‌गीता, अध्याय 2, श्लोक 62-63

यहो आसक्ति की प्रवृत्ति मनुष्य पर मानसिक व शारीरिक दुर्बलताओं के कुप्रभाव को दिन-प्रति-दिन बढ़ा रही है। परिणामस्वरूप मनुष्य आध्यात्मिक संतोष व नैतिक मूल्यों को खोते जा रहा है आर उसक जीवन का सार बनते जा रहा है

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणंकृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्रागमनं कुतः॥

भातिक सुख की कामना ही नैतिकता के पतन का कारण है और आज मनुष्य ने स्वार्थी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किये गये कर्मों को ही कर्तव्य का स्वरूप मान लिया है।

मनुष्य के अंदर की आसुरी वृत्तिया, इस प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, दैवीय वृत्तियों को दबाने का प्रयास करने लगती है जिसके परिणामस्वरूप शुरूआत होती है मानव के द्वन्द्वपूर्ण जीवन की। इस कारणवश मानव, कर्मपथ से भटकने लगता है व सहि और गलत के मध्य अंतर को नहीं समझ पाता। सुख व शांति का प्रेमी इस प्रकार की मनोदशावश सुख व शांति के मूल अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करने लगता है। आज का मानव समाज गाँधी के बतलाये सात सामाजिक पापों को जीवन का आदर्श मानने लगा है, जिसमें शामिल है -

- विवेक बिना भोग
- चरित्र बिना ज्ञान
- श्रम बिना सम्पत्ति
- नैतिकता बिना व्यापार
- त्याग बिना धर्म
- मानवता बिना विज्ञान
- सिद्धांत बिना राजनीति

इन्हीं सांसारिक व सामाजिक पापों से युक्त प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करते हुए, हमें संवेगों, भावनाओं और इच्छाओं का निर्दयतापूर्वक दमन न करते हुए इनका उन्नयन करना है। भावनाओं का दैवीकरण कर हम इसे सार्थक बना सकते हैं। यह संभव है कर्मों के सहो स्वरूप निर्धारण से।

गीता का उपदेश व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारण तथा नैतिक आचरण का मार्गदर्शक है क्योंकि गीता समन्वित दृष्टि को अपनाने वाला जीवन-दर्शन है। इसमें ज्ञान और कर्म का, व्यक्ति और समाज का, सन्यास और भोग का नियत्व (आत्मा) और अनियतत्व (शरीर) का धर्म और नैतिकता का, ईश्वर और जीव का विलक्षण समन्वय है। जिसका आदर्श स्वरूप है 'निष्काम कर्म योग' मानव की शरीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृति के अनुकूल है। निष्काम कर्म की प्रेरक ईश्वरार्पण बुद्धि है जा आत्मसंयम पर जोर देती है। वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है, जीव उसके हाथों में एक निमित मात्र है और परमात्मा द्वारा निश्चित कर्तव्य करने में ही उसका कल्याण है। कर्म, विचार, भावना और संकल्प इन सभी का समन्वय करके ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करके कर्म करना ही निष्काम कर्म का स्वरूप है। इसका उपदेश कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि कर्म में त्याग सिखाता है।

अब प्रश्न उठता है कि कर्म में त्याग कैसे संभव है, इस पर प्रकाश डालते हुए गीता कहती है -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुभूर्माते संगोऽस्त्वकर्मणि।

(गीता 2 / 47)

मन को वश में करते हुए स्वार्थपरता के भाव का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है अपितु कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। फल की आकांक्षा का त्याग, कर्त्तव्यभाव का त्याग करते हुए हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए करना हो निष्काम कर्म याग है। हमें कर्म से सन्यास नहीं लेना है, अपितु कर्मफल की इच्छा से लेना है। गीता घोषणा करती है -

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः॥

गीता 6/1

कर्मों के फल से अनासक्त योगी अथवा सन्यासी जो कुछ भी कार्य-सम्पादन करेगा, वह समाज तथा मानवता के लिए होगा। सन्यास सामाजिक कर्मों का परित्याग नहीं बल्कि वह तो पलायन है। त्याग और त्याग के लिए बल होने पर ही सच्चा सन्यास संभव है। गीता कहती है -

काम्यानां कर्मणां न्यासः सन्यासं कवयो विदुः।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ 18/2

समस्त सांसारिक दुःखो का मूल आसक्ति में निहित है और अनासक्ति समस्त दुःखो का अकेला निदान है। अनासक्त भाव को उत्पन्न करना ही कर्म योग है। अतः गीता में कर्म-सन्यास से कर्म योग को ऊँचा माना गया है।

सन्यासः कर्मयोगश्चनिःश्रयसकरावुभौ।

तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगोविशिष्यते। (गीता 2/50)

गीता बतलाती है कि “युक्त आहार, युक्त विहार, कर्मों में युक्त चेष्ट, युक्त स्वप्न और युक्त जागरण वाला योग दुःख का नाशक होता है। गीता के शब्दों में

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेस्तस्यकर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (गीता 6-17)

गीता के निष्काम कर्म का आदर्श है - आत्म नियंत्रण, आत्मज्ञान व आत्मनुभुति। इन्द्रियों का शुद्धिकरण करते हुए, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए, विश्वकल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन ही निष्काम कर्म योगी का आदर्श है। ऐसे व्यक्ति को न तो कर्म दूषित करते हैं, और न इन्हें कर्म फल के प्रति कोई इच्छा ही रहती है। (न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पहां।)

निष्काम कर्म योगी सत्त्वगुण युक्त व अनासक्त भावयुक्त कर्म को करता है। गीता अज्ञानवश कर्मों के त्याग को तम गुण जन्य व परिणाम या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग किये गये कर्म को रजगण युक्त बतलाती है। निष्काम कर्म से हम रज एव तम गुण पर नियंत्रण रख कर्मों को करते हैं। यह इन्द्रिय संग्रह पर नहीं इन्द्रिय निग्रह पर बल दता ह। गीता शरीर से इन्द्रियों को परे कहती है, इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि आर जो बुद्धि से परे है वह

आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानते हुए और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके सभी प्रकार के भोगों या कामनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत् व्याप्त है उसको ध्यान में रखत हए कर्तव्य का सपादन करके मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मसंतुष्ट व स्थिर बुद्धि वाला आदर्श पुरुष ‘स्थितप्रज्ञ’ बनता है, जिसका मन, दुःख प्राप्ति में उद्गेग रहित व सुख प्राप्ति में उल्लासरहित रहता है। राग, भय, क्रोध को नियंत्रित करते हुए वह सम्भाव रखते हुए सभी जीवों को उसी प्रकार देखता है जैसा वह स्वयं को देखता है –

‘आमातुले पयासु’ (सूत्र कतांग 1-11-3)

स्थितप्रज्ञ द्वारा किये जाने वाले समस्त कर्म मानवता की सेवा में समर्पित होते हैं। स्वधर्म का पालन करते हुए जन सेवा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। यहा स्वभाव को प्राथमिकता देने के पीछे गीता का मुख्य उद्देश्य कर्म के पाँच कारकों के विषय में सही ज्ञान कराना रहा है, जो इस प्रकार है।

(1) अधिष्ठान अर्थात् शरीर

(2) कर्ता या जीवात्मा

(3) साधन या कारण (इन्द्रियादि)

(4) चेष्टाए

(5) द्वम जो मनुष्य के समस्त पूर्वजन्म की अर्जित फल की बीज रूप उपस्थिति है।

स्वभाव और गुण के अनुकूल कर्म प्राणोत्सर्ग और प्रतिकूल कर्म भयावह व घातक होते हैं न केवल व्यक्ति के लिए अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए। किसी भी एक क्षेत्र में कुशल व्यक्ति को किसी दुसरे विपरीत क्षेत्र में लगा देने स वह निश्चित ही समाज के लिए हानिकारक होगा। इसी कारण गीता गुण और कर्म के आधार पर किया गया सामाजिक-विभाजन आर स्वधर्म के पालन को श्रेष्ठ स्वीकारती है।

“चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण-कर्म विभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ (4 / 13)

स्वधर्म का पालन करके ही व्यक्ति सामाजिक उन्नति में योगदान कर सकता है। व्यक्ति का स्वधर्म ही उसका वास्तविक कर्तव्य है -

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्म निधनंश्रेयः परधर्मो भयावहः॥ (गीता- 3 / 35)

स्वधर्म का पालन करते हुए जन सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। संसार उस परम पिता की अभिव्यक्ति है, इस भाव को धारण करते हुए अपने कर्मों का ईश्वर को समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। लाक्षण्गह क

भाव स किया गया काय समाज क साथ-साथ व्यक्ति के लिए भी लाभदायक हाता ह। वस्ततः यहो कम व्यक्ति का इश्वर के करोब ल जाता ह। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति स्थितप्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात 'बसुधैवकुटुम्बकम्' की भावना से 'लोकसंग्रह' में लग जाते हैं। स्वयं ईश्वर भी जिनके लिए कुछ भी प्राप्त या अप्राप्त नहीं। वह भी लोककल्याण के लिए मानव शरीर धारण करता है व अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

'यदा यदा ही धर्मस्थग्लानिर्भति भारतः।
 अभ्युत्था नमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्ट्वृत्ताम्।
 धर्म संस्थपनार्पय सम्भवामि युगे-युगे॥ 4/ 7-8)

सम्पूर्ण भूतों के हित में लगा रहने वाला उद्योगी, निष्कामी ईश्वर को ही प्राप्त करता है। 'ते प्राप्तुवन्ति मायेव सर्वभूतहिते रतः।'

गीता अन्याय का विरोध वासन के वशीभूत या अज्ञान के वशीभूत होकर नहीं करने का उपदेश देती है क्योंकि इससे शोक व अशांति उत्पन्न होती है। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अन्याय के विरुद्ध युद्ध ही शान्ति व समृद्धि का मार्ग है। सामर्थ्य के अनुसार समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन ही इसका सार है। यही कर्मों की कुशलता है, जो एक साधना व योग है। 'योगः कर्मसु कौशलम्।'

मनुष्य को कर्मों में कुशलता वैयक्ति कामना से नहीं बल्कि विश्वात्मा की कामना से कर्मों को करने से प्राप्त होती है। ऐसे कर्मों के संचालन से सिद्धि प्राप्त होती है- स्वे स्वे कर्मव्याभिरत संसिद्धि लभते नरः। गीता (18/45)।

निष्काम कर्म योग हमें न केवल कर्मयोगी बनाता है बल्कि ज्ञानयोगी के साथ भक्तयोगी भी बनाता है। व्यक्ति की पृष्ठभूमि में सारा संसार आ जाता है जो एक आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। सच्चा योगी ‘सर्वभूत हितरत’ होता है।

निष्काम कर्म का मार्ग दुष्कर एवं श्रम साध्य अवश्य है, किन्तु इसको अस्वीकार करना सर्वथा अयथार्थ है। निष्काम कर्म के मार्ग को प्रशस्त कर, हम स्वधर्म का पालन करते हुए मानव समुदाय के समक्ष अपूर्व साधन प्रस्तुत कर शान्ति व समृद्धि की एक नई रूप-रेखा प्रस्तुत कर सकते हैं।

शांति व समृद्धि का नीतिशास्त्र ज्ञान, कर्म और प्रेम की तिपाई पर टिका है। गीता व्यक्ति को सम्पूर्ण मानवता के साथ जोड़ने की दिशा में एक क्रान्ति है, आसक्ति से उद्भूत समस्त स्वार्थों को समाप्त करके व्यक्ति को सम्पूर्ण मानवता के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। यह सामाजिक संबंधों के मानवीकरण का आदर्श है। (H.S. Sinha, Communism & Gita, Concept Publishing Company, Delhi, 1979, P-44)

संदर्भ-सूची :-

- राधाकृष्णन सर्वपल्ली : भगवद्गीता, अनुवादक-विराज, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, चौथा संस्करण, 1969
- राधाकृष्णन सर्वपल्ली : इंडियन फिलोस्फी, खंड 1 तथा 2, जॉर्ज एलेन एंड अनविन, 1941, लंदन।
- गीता प्रेस : भगवद्गीता, एटीन्थ एडीसन, 1966
- हिरियान्ना, एम० प्रो० : भारतीय दर्शन की रूपरेखा
- डॉ० जटाशंकर : वेदान्ती समाजवाद, समाज धर्म एवं दर्शन,

177-सी, टैगोर टाउन,
इलाहाबाद, 1999, पृ० 50-55
डॉ० हृदय नारायण मिश्र, : नीतिशास्त्र की भूमिका,
डॉ० जमुआ प्रसाद अवस्थी हरियाना साहित्य अकादमी
चण्डीगढ़, 1988, पृ० 402-411

RANJANA YADAV
ASSISTANT PROFESSOR
MAGADH MAHILA COLLEGE
PATNA UNIVERSITY,
PATNA- 800001