

दर्शन एवं विज्ञान का अप्रतिम योग : गीता का सप्तमोऽध्याय का एक विवेचन

अमित, कुमार¹ | प्रो. आर. के. एस. अरोड़ा²

¹ शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर

² आचार्य, शिक्षा संकाय, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर

ABSTRACT:

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय दर्शन का सिरमौर ग्रन्थ है, जिसमें न केवल धार्मिक आचार-विचार उपस्थित है, बल्कि इसमें विज्ञान विषयक सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। यह दर्शन एवं ज्ञान विज्ञान का अप्रतिम योग है। इसमें सप्तम अध्याय का नामकरण ही है "ज्ञान विज्ञान योग"। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। श्लोक 1 से लेकर 7 तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय दिया गया है। श्लोक 8 से लेकर 12 तक में सम्पूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता बताई गई है। श्लोक 13 उसे लेकर 19 तक में आसुरी स्वभाव वालों की निन्दा की गई है। साथ ही साथ भगवद् भक्तों की प्रशंसा की गई है। श्लोक 20 से 23 तक में अन्य देवताओं की उपासना का विषय दिया गया है। अन्त में श्लोक 24 से 30 तक में भगवान के प्रभाव एवं स्वरूप को जानने वाली की महिमा और न जानने वालों की निन्दा की गई है। इस तरह सप्तमोऽध्याय का वर्णन का प्रारम्भ भक्ति से शुरू होता है, एवं भक्ति की महिमा एवं आवश्यकता बतलाते हुए इस संसार का ज्ञान परा एवं अपरा को सम्पूर्णता के साथ बतलाना विज्ञान सहित है। सम्पूर्ण जगत् सब परा-अपरा का योग है, बीज रूप है। अतः गीता का सप्तमोऽध्याय भारतीय ज्ञान विज्ञान का अप्रतिम योग है, जिसमें दर्शन का विज्ञान के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रस्फुटित होता है।

KEYWORDS:

धार्मिक विचार, विज्ञान विषयक, स्वभाव, परा-अपरा योग, विज्ञान एवं दर्शन, भक्ति

प्रस्तावना:-

दर्शन, विज्ञान एवं धर्म में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। दर्शन विज्ञान के सम्बन्धों की व्याख्या कई विद्वानों ने की है। प्लेटो ने कहा कि " पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है" अरस्तू ने भी कहा है कि "दर्शन एक ऐसा विज्ञान है कि जो परमतत्त्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है" फिक्टे ने बताया कि "दर्शन ज्ञान का विज्ञान है" जो परमतत्त्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। " फिक्टे ने बताया कि "दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। (Philosophy is the science of knowledge) भारतीय विद्वान डा० राधाकृष्णन ने बड़ी संक्षिप्त रूप में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किया कि " दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है" अस्तू विद्वाना की उक्तियों से प्रकट होता है कि दर्शन एवं विज्ञान दोनों में निकटता का सम्बन्ध है। दोनों से इस सृष्टि के यथार्थता का स्वरूप निर्धारित होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता एक ऐसा अप्रतिम ग्रन्थ है जिसमें ज्ञान-विज्ञान का विवरण उपस्थित होता है। इसमें योग या जोड़ या सम्बन्ध के रूप में एकाकार को दिया गया है। इसमें भी सप्तम अध्याय में सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रदर्शित किया गया है। जिसे ज्ञान विज्ञान योग का नाम दिया गया है। इससे दर्शन, विज्ञान एवं धर्म तीनों में सम्बन्ध प्रकट होता है। वस्तुतः दर्शन विचारों में है, सोच में है, चिन्तन में है। विज्ञान पदार्थ की वास्तविक सत्ता का विवरण है और ये दोनों धर्म का विषय भी है। धर्म धारण करने की शक्ति है। यदि हम यह मानते हैं, कि अमक वस्तु विद्यमान है। तभी उस पर विचार प्रारम्भ करते हैं। अन्तः करण की वस्तु मन बुद्धि सहित विज्ञान सहित ज्ञान है। भारतीय दर्शन में परा-अपरा ज्ञान सब कुछ जानने को मिलता है। जो धर्म मीमांसा का भी विषय है। जब चेतन तत्त्व अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अतः अपरा जगत् है। एवं परा जीव है। दोनों ही भगवान की प्रकृतिया या शक्तियाँ हैं। इस सम्पूर्ण जगत् की यथार्थता का विवरण विज्ञान देता है जो श्रीमद्भगवद्गीता के सप्तमोऽध्याय का मूल विषय है। इसकी विवेचना द्वारा धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के सम्बन्धों की विवेचना करना मुख्य प्रतिपाद्य है।

विज्ञान सहित ज्ञान

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय सात के द्वितीय श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान का ज्ञानार्जन कराया-

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य¹।

यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवा¹।

अर्थात् परा (जीव) तथा अपरा (जगत्) प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यह ज्ञान का विषय है। परा और अपरा सब कुछ एक भगवान ही है। यह विज्ञान है। अतः जीव एवं जगत् को स्वतन्त्र न मानकर एक दूसरे से गुंथा हुआ मानना चाहिये। भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है।

वस्तुतः हम मानव माया के जंजाल में जकड़े हुए होते हैं। हम सभी संसारिक भोग विलास एवं संग्रह, मान-सम्मान का संग्रह करने में लगे हैं। इतना ही नहीं सुन्दर चीज

एवं अच्छी चीज की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक चीज है। भले ही उस वस्तु का ज्ञान हों या न हो परन्तु उसमें आकर्षण से हम उसकी ओर प्रभावित होते हैं। जैसे सोने-चाँदी रूपये पैसे की ओर हम आकर्षित होते हैं। रूपये क्या हैं कैसे बने हैं। इसका ज्ञान नहीं चाहिये। बस अच्छी है हम लालायित हो उठते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में जीव-जगत् को परा-अपरा के सम्बन्धों के विज्ञान के रूप में बताया गया है। परा-अपरा का संयोग ही सम्पूर्ण संसार का बीज रूप है। इसे इस प्रकार बताया गया है-

अपरेयमितस्त्वन्त्यां प्रकृति विद्धि मे पराम

जीवभूतां महाबाहो ययं धार्यते जगत्¹।

एतद्योनीनि भूर्तान सर्वाणीत्युपधारय।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा¹। (गीता 7.15, 7.16)

अर्थात् जब चेतन तत्त्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तो वह परा प्रकृति कहलाता है। वस्तुतः पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश, ये सब पंचमहाभूत हैं तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार को जोड़कर कुल आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। जीव रूपी परा एवं अपरा से यह जगत् धारण किया जाता है। यहाँ गीता में अपरा (जगत्) और परा (जीव) दोनों को भगवान की प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं है। यह जगत् परमात्मा की दृष्टि में नहीं है और न ही किसी महात्मा की दृष्टि में है अपितु जीव की दृष्टि में है। ऐसा मानने पर श्रीमद्भगवद्गीता ऐसा महान ग्रन्थ बन गया है कि जो लोग मानते हैं कि इस संसार को परमात्मा ने बनाया है गलत है। अपितु यह जगत् जीव की दृष्टि से है अर्थात् जीव एवं जीवन का रहना ही जगत् की महत्ता है। जिस जगत् या संसार में जीव न रहे वह निर्जीव जगत् है उसमें क्या होता है हम नहीं जानते हैं। जीव ने जगत् ही को सत्ता और महत्ता दिया है। जीव ने इस जगत् के साथ अपना पन कर लिया है और जन्म-मरण रूप बन्धन में पड़ गया।

इस जगत् में या ब्रह्माण्ड में स्थावर-जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, मनुष्य देवता, गन्धर्व, पितर, प¹, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा का संयोग ही सम्पूर्ण संसार का ही बीज है।

श्रीमद्भगवद्गीता के अवतारवाद की संकल्पना इसी जगत् के कार्य-कारण प्रभाव से सम्बद्ध है। "अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा¹"। अर्थात् मैं सम्पूर्ण जगत् का प्रभव तथा प्रलय हूँ। मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही ना¹ करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उत्पादन कारण हूँ। भगवान ही जगद्रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत् भगवान का आदि अवतार है। आदि अवतार होने से जगत् नहीं है, केवल भगवान ही है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता

का अवतारवाद विज्ञानवाद के कार्य-कारण सम्बन्धों की विवेचना करता है। गीता में केवल कार्य-कारण सम्बन्ध ही नहीं बल्कि कारणता का प्रभाव भी दर्शाया गया है। सम्पूर्ण जगत सूर्य धागों की तरह भगवान में ही पिरोया है।

सम्पूर्ण पदार्थ विज्ञान का दर्शन:-

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय सात के श्लोक 8 से लेकर 12 तक सम्पूर्ण पदार्थ विज्ञान का दर्शन किया गया है, जिसका कारण रूप भगवान है। भगवान सम्पूर्ण व्यापी है। घट-घट में है। गीता में है-

“रसोहमतप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिसूर्ययोः

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः से पोरुष नृषु”

अर्थात् सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं। भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से सूर्य, चन्द्र आकाश, वेद शब्द पुरुषत्व और मनुष्य सबके सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। गन्ध, पृथ्वी, तेज, अग्नि, जीवन, अक्षि, प्राणी, तप, तपस्वी, बीज, प्राणी, बुद्धि, बुद्धिमान सभी का कारण- कार्य भगवान ही हैं। इतना ही नहीं गीता जब भी जिस युग में लिखी गयी उसमें अलग-अलग ब्रह्माण्ड का उल्लेख है और उसमें अलग-अलग प्रकार के जीवों का उल्लेख है। अध्याय 7 श्लोक 10 तथा अध्याय 9 श्लोक 18 में अनेक ब्रह्माण्ड एवं उनमें विभिन्न तरह के जीवों का उल्लेख अपने आप में विद्यमान है। ब्रह्माण्ड के सभी जीवों का बीज रूप एक ही परमात्मा है एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लेकिन बीज वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है पर अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। इस तरह सम्पूर्ण अखिल विश्व का नियामक एवं कर्ता परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का अंग है।

निष्कर्ष:-

श्रीमद्भगवद्गीता विश्व का अप्रतिम ग्रन्थ है। जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान का दर्शन सप्तमोऽध्याय में दिया गया है। इसमें भगवान के माध्यम से विज्ञान सहित ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः विज्ञानसहित ज्ञान कहने का अर्थ है भगवान के समग्र रूप का अनुभव करना। भगवान के विभाग रूप में ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप में है। अखिल कर्म के नियन्ता के रूप में वही उत्पत्ति-स्थिति प्रलय आदि की सम्पूर्ण क्रिया का कर्ता एवं कारण है। यह ज्ञान का विभाग है। अर्थात् ब्रह्म, सम्पूर्ण, अध्यात्म तथा अखिल कर्म को ही जानना ज्ञान कहलाता है। जो इसे जान जाय वही जरा-मरण से मुक्त हो जाते हैं। अधिभूत (शरीर सहित सम्पूर्ण पंचतत्व) अधिदेव (मन, इन्द्रिया के अधिष्ठाता सभी देवता) अधियज्ञ (अन्तर्यामी भगवान) यह सब विज्ञान के विभाग हैं। इस दोनो विभागों को ही संयुक्त रूप से विज्ञान सहित ज्ञान कहा जाता है। जो भगवान के समग्र रूप का अनुभव है यह ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग के साधन से जरा-मरण के सांसारिक दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है।

REFERENCES

1. श्रीमद्भगवद् गीता-(गीता प्रबोधनी, हिन्दी व्याख्या) स्वामी राम सुखदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत् 2075
2. महाभारत (भीष्म पर्व)- गीता प्रेस गोरखपुर
3. डॉ० राधाकृष्णन;(1989), भारतीय दर्शन, राजपाल एण्ड सन्स कम्पनी गेट, दिल्ली।
4. द्विवेदी, डॉ० कपिल देव,(2001), संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास आर०एल०ए०एल० पब्लिकेशन बुक डिपो, मेरठ।
5. पुरोहित, सोमेश्वर, (2002), अनाशक्तियोग (महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में लिखित श्रीमद् भगवद्गीता का हिन्दी रूपान्तर), नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद।
6. भावे, आचार्य विनोबा;(2003), गीता प्रवचन सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी।
7. भावे, विनोबा, 2012 -विज्ञान युग में धर्म, सर्व सेवा संघ, वाराणसी,
8. शंकर भास्य गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर।
9. श्रीक्षांक अंक कल्याण, वर्ष 1988 गीता प्रेस गोरखपुर।

10. ओड, एल०के० (2016); शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

11. पाण्डेय, राजबली (1988); हिन्दू धर्म कोश, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

12. अल्तेकर, अनन्त सदाशिव (2014); प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, अनुराग प्रकाशन, वाराणसी।

13. उपनिषद् भाष्य (2017 ई०)- (भाष्यकार, संपादक) आचार्य राजवीर शास्त्री, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नई दिल्ली,