

परमपूज्य श्री परमहंस जी महाराज का कृपाप्रसाद स्वामी श्री अड़गड़ानन्द जी द्वारा रचित 'यथार्थ गीता'

बन्धुओ!

नेपाल एवं भारत के पास दो महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ नहीं हैं - एक सर्वमान्य धर्मशास्त्र और दूसरी धर्म की बोधगम्य व्याख्या, जोगरीबकीझोपड़ीसे लेकर महलों तक एक-जैसा बोध करा सके, उत्साह और विश्वास दिला सके।

गीता मजहबमुक्तहै; क्योंकि आजके प्रचलित मजहबों में से श्रीकृष्णकाल में कोई नहीं था। साम्प्रदायिकमत-मतान्तर श्रीकृष्णकेडेढ़-दोहजारवर्ष पश्चात् आरम्भ हुए। अतः गीता को स्वीकार कर आप ईश्वरीय वाणी के प्रथमसंकलन को उसके मूलरूप में स्वीकार कर रहे हैं।

लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व सृजित गीता की आजसार में साढ़े सात हजार से अधिक टीकाएँ हैं, किन्तु किसी भी टीका में यह नहीं बताया गया कि गीतोक्त कर्म क्या है? यज्ञ तथा वर्ण क्या है? युद्धस्थान में सैन्यनिरीक्षण कर अर्जुन युद्धकानिर्णय छोड़ चुका था। उसहत्प्रभ अर्जुन को कर्मकी शिक्षा देकर भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे कर्म-पथ पर चला भी दिया। अतः गीता का महत्त्व कर्मकी व्याख्या पर आधारित है। इसी उद्देश्यसे 'यथार्थ गीता' आप लोगोंके समक्ष प्रस्तुत की गई है।

गीता मनुष्य मात्र के लिए है। 'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्' (९/३३) अर्जुन! तू सुखरहित, क्षणभंगुर किन्तु दुर्लभ मनुष्य-शरीर को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात् भजन का अधिकार मनुष्य-शरीरधारीको है।

'यथार्थगीता'के आकर्षक विषय

'यथार्थगीता' का आकर्षक विषय वर्ण है। यह आराधना की एक विधि-विशेष है जिसको चार श्रेणियों में बाँटा गया है। ये हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह साधक का ऊँचा-नीचा स्तर है न कि जाति।

'यथार्थगीता' में 'यज्ञ' को साधना की विशेष क्रिया बताया गया है और 'कर्म' के विषय में कहा गया कि यज्ञ को कार्यरूप देना ही कर्म है।

श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में बार-बार एक ही सत्य को दृढ़ाया कि आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। सम्पूर्ण भूतादिकों के शरीर नाशवान् हैं।

'सनातनधर्म' परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। 'युद्ध' को कहा गया कि यह दैवी एवं आसुरी सम्पदाओं का संघर्ष है, जो अन्तःकरण की दो प्रवृत्तियाँ हैं। इन दोनों का मितना परिणाम है। 'युद्ध-स्थान' मानव-शरीर और मनसहित इन्द्रियों को बताया गया।

'देवता' हृदय-देश में परमदेव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। बाह्य देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है।

'अवतार' हृदय-देश में होता है, बाहर भूखण्डों में कल्पना मात्र है।

एक मात्र परात्पर ब्रह्म ही 'पूजनीय देव' है। उसे खोजने का स्थान हृदय-देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्तिवाले महापुरुषों के द्वारा है।

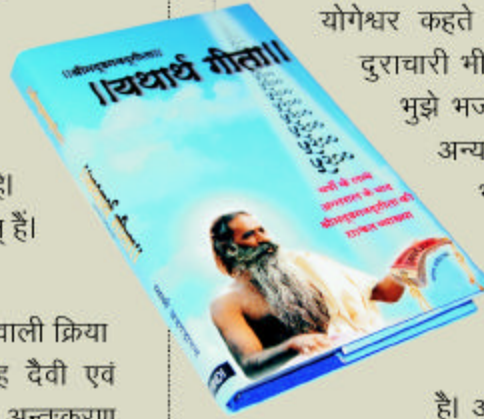
'यथार्थगीता' में 'धर्म' का स्वरूप

योगेश्वर श्रीकृष्ण के अनुसार असत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत् का कभी अभाव नहीं

है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है। अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है; किन्तु वह परमात्मा अचिन्त्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि-विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्यरूप देना ही धर्म है।

धर्म में प्रवेश का आधिकार

योगेश्वर कहते हैं- अर्जुन! अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से भुझे भजता है, भुझे छोड़कर अन्य किसी को नहीं भजता, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है।

सन्त सब एक

संसार के सभी महापुरुष एक हैं। चाहे वहराम रहे हों या कृष्ण, ईसा रहे हों या जरथुस्त, मुहम्मद रहे हों या गुरुनानक- सभी ने एक ही मूलबिन्दु का स्पर्श कर स्वरूप को प्राप्त किया। ऐसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष का शरीर मकान मात्र रह जाता है। गॉड, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म एक ही परमात्मा के पर्याय हैं। महापुरुषों के पश्चात् उनके अनुयायी अपना सम्प्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं तो किसी के अनुयायी ईसाई, मुसलमान आदि।

'यथार्थगीता' का उद्घोष

'यथार्थगीता' का उद्घोष है कि आत्मा एक है। संयम के द्वारा उसे प्राप्त करो। जिसकी विधि नियत कर्म है। एकेश्वरवाद का यह सन्देश महापुरुषों ने पहले हृदय में ध्यान की स्थिति में पाया कि

केवल एक परमात्मा ही सत्य है। इसे विश्व के कोने-कोने में फैलाने वाले महापुरुष गीता के ही सन्देश वाहक हैं।

यदि गीता प्रमुख शास्त्र के रूप में प्रसारित कर सब बच्चों को पढ़ा दी जाय तो जब वे कर्म-क्षेत्र में उतरेंगे, एकता, समानता, भेदभाव, जाति-पाँति से मुक्त तथा एक सर्वशक्तिमान् परमात्मा की सन्तान के रूप में निकलेंगे और आपको अखण्ड गरिमा से ओत-प्रोत कर देंगे। उनमें एकता रहेगी। उन्हें कोई नहीं भरमा सकेगा। देश या संस्था के नाम पर एकता बनाये रखने के प्रयास में अरबों रुपये खर्च करने पर भी सरकार को जो सफलता नहीं मिल पा रही है, वह गीता के माध्यम से स्वयंसिद्ध है।

आदिशास्त्र गीता

विश्व का आदिशास्त्र गीता है। इसके अध्याय चार में भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं, "अर्जुन! इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य के प्रतिकहा था। सूर्य ने इस अविनाशी योग को मनु के प्रति कहा। मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना और यह अविनाशी योग इस महत्त्वपूर्ण काल से इस धरती पर लोप हो गया था। वही मैं अब तेरे

प्रति कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और अनन्य सखा है। सृष्टि के प्रवर्तक मनु के समक्ष वेदों का आविर्भाव हुआ था, किन्तु गीता का अविनाशी योग मनु के पिता सूर्य से कहा गया। इस प्रकार गीता अविनाशी योग पद्मनाभ भगवान् के श्रीमुख से पहले प्रसारित हुआ, उसके पश्चात् वेद मनु के समक्ष प्रसारित हुए। वेदज्ञाता मनु, गीतोक्त अविनाशी योग के संवाहक मनु, जिसमें ईश्वर एक, प्राप्ति का साधन एक तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार सबको एक जैसा है, वह भेदभाव भरी स्मृति लिखकर समाज के अन्दर दरार कैसे डाल सकता है?

रामचरितमानस में है, 'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्हते भै नर सृष्टि अनूपा।' महाराज मनु से अनुपम सृष्टि हुई। जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसी परम पावन सृष्टि हुई! एक ही माता-पिता की सन्तान उस अनुपम, परम पावन सृष्टि में कोई अत्यन्त पावन और कोई अत्यन्त घृणित कैसे हो गया?

देवदुर्लभ मानव-तन की सार्थकता मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। गीता के सन्देश के ज्ञाता मनु किसी मानव तन को अस्पृश्य कैसे कह सकते हैं? गीता, अध्याय ९/३३।

प्रतीत होता है कि इन महापुरुषों के प्रति जनमानस की अटूट श्रद्धा देखकर जनसाधारण को शिक्षा से वंचित रख सत्ताप्राप्त बुद्धिजीवियों ने इन महापुरुषों के नाम पर कथित स्मृतियों द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं को धर्म की संज्ञा देकर चला दिया, जिनका इन महापुरुषों से कुछ भी लेना-देना नहीं है।