

Preamble - Chapter eighteen: Conclusion - The Perfection of Renunciation or Yog through the perfection of Renunciation and Surrender i.e. Moksh Sanyas Yog

This last chapter of the Bhagavad Gita is the longest as it explicates many subjects. It starts with Arjun requesting Shree Krishna to educate him on renunciation and explain the difference between these two Sanskrit words; sanyās (renunciation of actions) and tyāg (renunciation of desires), as both come from the root words that mean “to abandon.” A sanyāsī (monk) is one who has renounced family and social life to practice sādhanā (spiritual discipline). And a tyāgī is one who acts without selfish desires for the rewards of his actions. However, Shree Krishna recommends another type of renunciation. He declares that one should never renounce the prescribed acts of duty, sacrifice, charity, penance, etc., as these aid in the purification of even the wisest souls. One should undertake actions only as a matter of duty without any attachment to their fruits.

Shree Krishna gives Arjun a detailed analysis of the five factors that contribute to action, the three constituents of action, and the three factors that inspire action. He describes each of these factors in relation to the three gunas. He declares that those who see themselves as the only cause of their works are ignorant. However, due to their purified intellect, the enlightened do not perceive themselves to be the doer nor the enjoyer of their actions. They are ever detached from the results, thus, free from the karmic reactions of their actions. Shree Krishna then explains the reasons for the difference in the motives and actions of individuals. He describes the kinds of knowledge, types of actions, and categories of performers based on the three gunas or modes of nature. Then, He gives a similar analysis for the intellect, resolve or steadfast will, and happiness.

Further in this chapter, Shree Krishna portrays in detail the attributes of those who have attained perfection in spirituality and realized the Brahman. He adds that even these perfect yogis find engaging in bhakti transcendental to complete their Brahman-realization. Thus, He concludes that only through loving devotion; one can unravel the secrets of the Supreme Divine Personality. He then reminds Arjun that God dwells in the hearts of all living creatures and directs their movement according to their karmas. We must take His shelter, think of Him, dedicate all our actions to Him, and make Him our ultimate goal. Then, by His grace, we will easily overcome all difficulties and obstacles. However, if we get driven by pride and act according to our impulses, we will fail.

To conclude, Shree Krishna reveals to Arjun that the most confidential-knowledge is to abandon all variations of religiosity and only surrender to God. However, He warns that you should share this knowledge only with the devoted and not with those who are not austere, for they may misinterpret this divine knowledge and misuse it to irresponsibly abandoning all actions. But expounding this confidential-knowledge to the deserving souls is the highest act of love and is cherished; by God Himself.

Enlightened with the divine knowledge, Arjun tells Shree Krishna that all his doubts and illusions have dispelled, and he is ready to act as per His instructions. Sanjay, who has been narrating this sacred dialogue between Shree Krishna and Arjun to the blind king Dhritarashtra is amazed, and his hair stands on end with ecstasy. He conveys to the king the deep joy and bliss he is experiencing to recall their conversation and the memory of the divine cosmic form of the Supreme Lord. He concludes the Bhagavad Gita—The Divine Song of God with a profound pronouncement that victory, goodness, opulence, sovereignty will always rest on the side of God and His pure devotee. And the light of the Absolute Truth will defeat the darkness of falsehood and unrighteousness.

(Courtesy for preamble: The songs of GOD by Shri Mukundananda Swami ji)

॥ प्रस्तावना - मोक्ष सन्यास योग - अष्टादशोऽध्याय ॥ 18 ॥

१८वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इस में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए तीन गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन तीन गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भालकर चलना आवश्यक है जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है।

इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए, जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृद्देश या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है।

प्रथम अध्याय में अर्जुन को अपने सगे संबंधियों के समक्ष युद्ध भूमि में युद्ध कर के उन की हत्या करना अथवा युद्ध को त्याग देना का असमंजस मोह द्वारा पैदा हुआ था। जिस जो किंकर्तव्यविमुद्धता ही कहा जाता है। इस के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए, युद्ध की सलाह दी एवम समझाया कि जीव का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है जिस के विभिन्न मार्ग ज्ञानयोग, कर्म सन्यास योग, ध्यानयोग एवम भक्ति योग को वर्णन किया गया। आत्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत आयु बिताने के दो प्रकार मार्ग सन्यास एवम त्याग का वर्णन दूसरे अध्याय में भी किया गया है। तो हर बार जो प्रश्न किया गया वह यही था मोक्ष के सन्यास एवम त्याग अत्यंत आवश्यक है तो वह निष्कर्म हो कर ज्ञान द्वारा सन्यास एवम त्याग से मिल सकते हैं तो कर्म करते हुए अपने ही स्वजनों से युद्ध क्यों किया जाए, कर्म सन्यास योग की क्या आवश्यकता है। इसलिये गीता में यह अध्याय द्वारा सन्यास एवम त्याग को कर्म करते हुए सन्यास द्वारा जो मोक्ष मिलता है, उसे कर्म सन्यास योग द्वारा किस प्रकार प्राप्त होता है एवम सन्यास योग से कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, बताया गया। इस के लिए बुद्धि के सम और स्थिर होने

पर अधिक बल दिया गया, क्योंकि सम और स्थिर बुद्धि से ही कर्म में बाधा उत्पन्न नहीं होती। कर्म छूटते नहीं हैं, इसलिए फलाशा को त्याग कर कर्म करना ही सन्यास है, जिस से लोकसंग्रह हेतु कर्म भी बने रहे।

इस अध्याय में त्याग को वर्णित करने के बाद, सन्यास का अर्थ निरूपित किया गया। सांख्य के अनुसार सन्यास के विषय कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठानादि पांच हेतु का वर्णन बताया गया है। इस के पश्चात् कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बतलाते हुए ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद और उन के सात्त्विक, राजसी और तामसी गुणों के भेद बताए गए हैं। तदपश्चात् बुद्धि और धृति के त्रिभेद का वर्णन है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी वर्ण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है। फिर ज्ञाननिष्ठा का वर्णन करते हुए भक्ति प्रधान कर्मयोग को समझाया गया है। अंत में परमात्मा को सर्वोपरि कहते हुए उन की शरण में जाने को कहा गया है। अध्याय का अंत संजय द्वारा अर्जुन की विजय की घोषणा द्वारा किया गया है।

सन्यास एवम त्याग में गेरुवे कपड़े हो या सफेद, हाथ में दंड हो या कलम कोई फर्क नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मोक्ष की तीन निष्ठाएँ हैं। गीता कर्म प्रधान है, इस सृष्टि की रचना का धैर्य भी कर्मप्रधान ही है। गीता का कर्म ज्ञान एवम शास्त्रयुक्त है, इसलिये सन्यास एवम त्याग संसार या कर्मों का त्याग नहीं है, वरन् त्याग आसक्ति और कामनाओं का है। सन्यास या वैराग्य ज्ञानविद हुए बिना भी व्यर्थ है, फिर चाहे जंगल जाओ, भिक्षा मांगो या सिर मुंडवाओ सब व्यर्थ है। इसलिये अब उपसंहार में कर्म सन्यास योग से सब पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ प्रस्तावना ॥ अध्याय 18 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.1 ॥

अर्जुन उवाच

सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥

arjuna uvāca

"sannyāsasya mahā-bāho

tattvam icchāmi veditum

tyāgasya ca hṛṣīkeśa

prṥthak keśi-niṣūdana"

भावार्थ :

अर्जुन बोले- हे महाबाहो! हे अन्तर्यामिन्! हे वासुदेव! मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ॥ (१)

Meaning:

Arjuna said:

O mighty armed, O Hrisheekesha, O slayer of Keshin, I wish to know the difference between sanyaasa and tyaga.

Explanation:

We now commence the eighteenth chapter, which is the final chapter of the Gita. It is the longest chapter, coming in at 78 shlokas. It is a summary of the entire Gita teaching condensed into one chapter. It addresses many topics and themes covered in the entire Gita, and ties up many loose ends as well. It is the most practical among all of the chapters, containing lessons applicable every aspect of our life. Arjuna begins this chapter with a question to Shri Krishna. He wants to know what is the difference between two terms - sannyasa and tyaga.

At a superficial level, both the terms have a common meaning which is renunciation. Arjuna probably had come across these terms being used in scriptures or chants, and wanted to know whether there was a difference. But this question is similar to his query in regards to the difference between karma yoga and jnyaana yoga in the third chapter, and the difference between karma yoga and karma sanyaasa in the fifth chapter. Broadly, he wants to know when to act and when not to act. It is a good question because the topic of karma contains many nuances that require clarification and elaboration, which are found in this chapter.

It is interesting to look at the three titles used by Arjuna to address Shri Krishna. Hrisheekesha is one who has conquered the senses. Mahabaaho is one who is mighty armed, one who has tremendous power and energy. Keshinisudana is one who has killed the demon Keshi, who is an enemy. Therefore, only one who has conquered the senses can gain power to destroy one's internal and external enemies.

So then, Arjuna asks this extremely practical question on behalf of common people who have faith in some higher principle. Some may be devotees of Shri Krishna, some of Lord Shiva, some of Lord Ganesha. Some may not have faith in a deity but may have faith in a spiritual text such as the Gita. Some may have not have faith in any of these but may have faith in a friend, spouse or relative who has faith in a deity or a spiritual text. Some may have faith in their nation or in a higher cause such as improving the state of the nation's education system.

Regardless of what their faith is, such people would like to set themselves on a path that gains them happiness in the material world, and also enables them to pursue the supreme goal of self realization or liberation. In the absence of scripture as the authority, faith determines the course of action for such people. How can they determine whether their faith is saattvic, rajasic or tamasic? How can they ensure that their faith is leading them in the right direction?

॥ हिंदी समीक्षा ॥

इस अंतिम अध्याय में पहले के सभी अध्यायों में कहा हुआ अभिप्राय मिलता है, तथापि अर्जुन केवल संन्यास और त्याग -- इन दो शब्दों के अर्थों का भेद जानने की इच्छा से ही प्रश्न करता है- अर्जुन कहते हैं- हे महाबाहो, हे हृषीकेश, हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास का अर्थात् संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग का अर्थात् त्याग शब्द के अर्थ का तत्त्व, यथार्थ स्वरूप अलग अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ।

जिज्ञासा प्रायः दो प्रकारसे प्रकट की जाती है, (1) अपने आचरण में लाने के लिये और (2) सिद्धान्त को समझने के लिये। जो केवल पढ़ाई करनेके लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्त को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान् बन सकते हैं और नयी पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं, जो सिद्धान्त को समझ कर उस के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिये तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्त को जानने के लिये ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धान्त को जान कर उस के अनुसार अपना जीवन बनाने के लिये है।

वस्तुतः त्याग और संन्यास दोनों समानार्थक शब्द लगते हैं किंतु युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास की अपेक्षा कर्म के प्रति आसक्ति और कामना के त्याग की बात कहते हैं। लोग भी अक्सर प्रश्न कर देते हैं कि फल की आशा के बिना कर्म करने का अर्थ तो यही माने कि बाबा जी बन जाना।

त्याग और संन्यास के शाब्दिक अर्थ अर्जुन को नहीं समझते होंगे, यह हम नहीं मान सकते, इसलिए अर्जुन यही स्पष्ट करवाना चाहता है कि भगवान उसे युद्ध भूमि को छोड़ कर नहीं जाने को कह रहे, वे उसे फलाशा का त्याग कर के सब कर्मों का संन्यास ग्रहण करने को कह रहे हैं। घर - बार छोड़ कर संन्यास आश्रम को धारण करने

वाला पुत्र - पौत्र आदि से परे जंगल में जा कर मोक्ष लेता है, किंतु संसार के आनंद को लेता हुआ, कर्म संन्यासी भी मोक्ष को प्राप्त हो, यह बात स्पष्ट होना आवश्यक है।

जब शिष्य अपना सन्देह या जिज्ञासा प्रकट करता है, तब निश्चय ही वह स्वयं अपनी कठिनाई नहीं जान पाता है। अतः गुरु का यह कर्तव्य हो जाता है कि शिष्य की कठिनाई को समझकर उसका समाधान करे। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण का यही प्रयत्न है। यह सम्पूर्ण अध्याय त्याग और संन्यास के अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। त्याग के बिना संन्यास अनाकलनीय है, असम्भव है और यदि कोई ऐसा प्रयत्न करता है तो उसका संन्यास केवल पाखण्ड ही कहा जायेगा। यह अध्याय हमारी उन वासनाओं, प्रवृत्तियों, उद्देश्यों आदि का वर्णन करता है, जो सर्वथा त्याज्य हैं। इन के ज्ञान से अवांछनीय गुणों का वास्तविक त्याग संभव हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा, निश्चय ही, यह हमें प्रभावित नहीं कर पायेगा।

गीता का कर्मयोग सांख्य के संन्यास योग एवम त्याग के समान ही मोक्ष के कर्म का मार्ग है। बिना संन्यास एवम त्याग के कर्म अहंकार एवम अनियंत्रित हो कर आसुरी प्रवृत्ति में जाता है। प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने (छोड़ देने) और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ़ हो जाता है।

केशनिषूदन केशि नामक एक असुर अश्व का रूप धारण करके बालकृष्ण की हत्या करने आया था, परन्तु भगवान् ने उसे ही दो भागों में विदीर्ण कर दिया था। अतः वे केशिनिषूदन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस के प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के सम्पूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विघ्नोंको अर्थात् शङ्काओं और संशयोंको दूर कर दें।

कर्म नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कोई भी हो सकता है। किस कर्म को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और संन्यासी को तो लगभग सभी कर्म के त्याग की बात कही गई है। इसलिए कर्म चाहे नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, कायिक, मानसी, वाचिक हो, अथवा सात्त्विक, राजसी या तामसी हो, इन सब भेदों का छोड़ कर दो ही भेद सकाम या निष्काम दो ही भेद होना चाहिए। जहाँ संन्यास सभी कर्म को छोड़ने की बात कहता है, वहाँ कर्म योग संन्यास सभी कर्मों के फलों की आशा छोड़ने की बात कहता है। सांख्य में चतुर्थ आश्रम में घर त्याग कर संन्यास की बात कही है। किंतु मात्र गैरवे वस्त्र पहनने या जंगलों में घूमने से संन्यास नहीं होता। संन्यासी भी त्याग ही करता है, अतः त्याग और संन्यास को समझना अत्यंत आवश्यक है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.01 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.2 ॥

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणा न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥

"śrī-bhagavān uvāca

kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ

sannyāsaṁ kavayo viduḥ

sarva-karma-phala-tyāgaṁ

prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ"

भावार्थ :

श्री भगवान बोले- कितने ही पण्डितजन तो काम्य कर्मों के (स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग-संकटादि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्यकर्म है।) त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को (ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता-पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें इस लोक और परलोक की सम्पूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, कहते हैं॥२॥

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

Sages understand sannyasa to be the giving up of desire prompted actions. Giving up the rewards of all actions is tyaaga, the learned ones declare.

Explanation:

Arjuna wanted to know the difference between sanyaasa and tyaaga. Shri Krishna did not answer this question directly. He wanted to answer the question in such a way that Arjuna would be able to put the answer into practical use, and not get caught in complicated semantics, something that has

only academic value. It was almost as though he said - Arjuna, you don't worry about the difference in meaning of sanyaasa and tyaaga for now. You are a warrior, a kshatriya. I will tell you what is appropriate for you such that you can advance spiritually.

Before we analyze Shri Krishna's answer, let us revisit the classifications of karmas or actions. Our actions are determined by two factors: our varna or profession, and our ashrama or stage in life. Based on these two factors, we can classify our actions broadly into three types: obligatory duties or nitya karmas, desire prompted actions or kaamya karmas and prohibited actions or nishiddha karmas. Raising a family is a duty for a householder, whereas it is prohibited for a brahmachaari or student, for instance. Reckless accumulation of wealth, beyond that which is needed to support a family, is desire prompted action.

Now let us look at Shri Krishna's answer. Looking at the way he answers the question, we can infer that initially, he is less concerned with the precise meaning of sanyaasa versus tyaaga, and more concerned with listing the various views on the topic of karma yoga, of how to perform actions correctly. He gives two prevailing views on the subject. The first view is that one should give up all kaamya karmas, all desire prompted actions. The second view is that one should give up the rewards of all types of actions, including kaamya karmas and nitya karmas or duties. He gives two more views on the topic in the next shloka.

॥ हिन्दी समीक्षा ॥

कर्म के विषय में शास्त्र, धर्म, संन्यास में विभिन्न मत हैं, सांख्य मत यही कहता है कि कर्म करने से उस के फल से बचा नहीं जा सकता, अतः संन्यासी को कर्म का ही त्याग करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, पुण्य कमाने और स्वर्ग लोक आदि का सुख भोगने के लिए यज्ञ, तप और दान करना चाहिए। किंतु गीता में कर्म की बजाए उस के फल की आशा का त्याग करने की बात कही गई है।

पहले अध्यायों में जिन का जगह जगह निर्देश किया गया है, वे संन्यास और त्याग - दोनों शब्द स्पष्टार्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये (उनका स्पष्ट अर्थ जानने की इच्छासे) पूछने वाले अर्जुन को उन का निर्णय सुनाने के लिये श्रीभगवान् बिना अपना मत प्रकट किए, ऋषि मुनि द्वारा व्यक्त किये कथन को कहते हैं, कितने ही बुद्धिमान पण्डित लोग अश्वमेधादि सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं अर्थात् कर्तव्यरूप से प्राप्त (शास्त्रविहित) सकाम कर्मों के न करने को संन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं। कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जानेवाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मों के, अपने से सम्बन्ध रखनेवाले फल का परित्याग करना रूप जो सर्वकर्मफल त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं। अर्थात् त्याग शब्द का वे ऐसा अभिप्राय बतलाते हैं। कहने का अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मों का (स्वरूप से) त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मों का फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकार से संन्यास और त्याग इन दोनों शब्दों का अर्थ तो, एकमात्र त्याग ही है।

कर्म को तीन विभाग में बांट सकते हैं ।

1. नित्य कर्म
2. नैमित्तिक कर्म
3. काम्य कर्म

इस के अतिरिक्त निषिद्ध कर्म भी होते हैं, क्योंकि ये आसुरी वृत्ति के कर्म करने योग्य ही नहीं हैं, इन को चर्चा में भी नहीं लिया गया है। निषिद्ध कर्म के प्रायश्चित्त में किया कर्म भी कुछ लोग पांचवा कर्म कहते हैं, किंतु यह काम्य कर्म का ही भाग है।

भगवान कहते हैं कि वामदेव, सनत्कुमार, विश्वामित्र वशिष्ठ आदि ज्ञानी जन कहते हैं कि नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य इन सभी कर्मों को करना, परंतु उन के फलों के त्याग को ही मुख्य शास्त्र में त्याग कहते हैं, न कि कर्म के त्याग को। जबकि अतिक्रांति कवि लोग कामना ले कर किये गए कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और ज्ञानी पंडित जन नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कवि शब्द उन महामुनियों और संतों के लिए जिन्होंने तप से उच्च स्थान प्राप्त किया। यहां कविता लिखने वाले को कवि नहीं कहा है।

ब्रह्मा, बाल्मीकि शुक्राचार्य आदि अति क्रांतिदर्शी कवि लोगो का सिद्धान्त है कि काम्य कर्म अर्थात् कामना ले कर कर्म को नहीं करना ही संन्यास है।

काम्य कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और समस्त कर्मों का फलत्याग त्याग कहा जाता है। शास्त्रीय सिद्धांतों से अनभिज्ञ लोगों को इन दोनों में कोई अन्तर नहीं ज्ञात होता क्योंकि कामना सदैव फलप्राप्ति की ही होती है। अतः कामना प्रेरित कर्मों का त्याग और कर्मफल की आसक्ति का त्याग ये दोनों ही समान प्रतीत होते हैं। इस का कारण शास्त्रों से अनभिज्ञता अथवा उनका सतही अध्ययन ही हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों का अर्थ कामना का त्याग ही है, परन्तु त्याग और संन्यास में कुछ अन्तर है।

फिर भी त्याग, संन्यास का अविभाज्य अंग है। मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है और आशा करता है कि उसे इष्टफल भविष्य में प्राप्त होगा। वर्तमान के कर्म का परिणाम ही भावी फल है। इसलिए, निष्काम कर्म वर्तमान में ही हो सकते हैं, जब कि फलभोग की चिन्ता से उत्पन्न होने वाली मन की व्याकुलता का संबंध भविष्य काल से होता है। वर्तमान के कर्म की परिसमाप्ति भावी फल में होती है। कामना और विक्षेप मन में अशान्ति उत्पन्न करते हैं। कामना जितनी अधिक तीव्र होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में हमारी आन्तरिक शक्तियों का हास होगा और ऐसा शक्तिहीन पुरुष किसी भी कर्म को कुशलता एवं उत्साह के साथ सम्पादित नहीं कर सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अहंकार या जीव ही इच्छा करता है। अतः अहंकार की निवृत्ति का अर्थ है, व्यक्ति जीव की विरति और उस साधक की अपने सर्वोच्च स्वरूप में दृढ़ स्थिति। कर्म वर्तमान में होते हैं और उनके फल भविष्य में प्राप्त होने की सम्भावना रहती है। जो व्यक्ति फल की चिन्ता करता है वह वर्तमान में कार्य करने की अपनी क्षमता खो देता है। स्वाभाविक ही है कि उस व्यक्ति को इष्ट फल मिलने की सम्भावना कम हो जाती है, क्योंकि कर्म का फल कर्ता के प्रयत्न तथा प्रकृति के नियमादि अन्य कई कारणों पर निर्भर करता है। अतः हमें फलासक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि त्याग साधन है और संन्यास साध्य है। त्याग और संन्यास की साधना का संबंध हमारे कर्मों से है। भगवान् श्रीकृष्ण कर्म के महत्त्व पर बल देते हुए कभी नहीं थकते। इन दोनों शब्दों में से कोई भी यह नहीं दर्शाता है कि हमको कर्म की उपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत, दोनों का आग्रह कर्म के पालन पर ही है। हम को कर्म करने ही चाहिए। तथापि, ये कर्म अहंकार और स्वार्थ या फलासक्ति से रहित होने चाहिए। फलासक्ति ही हमारी कार्यकुशलता में बाधक बनती है। फलासक्ति के अभाव में हमारे कर्म हमें अपना पूर्ण पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं।

हम कह सकते हैं कि वेदों में प्रयुक्त इन दो शब्दों के अर्थों की अपेक्षा गीता में दी गई इनकी परिभाषाएं अधिक उदार एवं सहिष्णु हैं।

दार्शनिक विद्वानों के मत बताने के बाद अब भगवान् द्वारा त्याग के विषय में कहा गया ज्ञान पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.02 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.3 ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥

"tyājyaṁ doṣa-vad ity eke

karma prāhur manīṣiṇaḥ

yajña-dāna-tapaḥ-karma

na tyājyam iti cāpare"

भावार्थ :

कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस् रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं॥३॥

Meaning:

Actions, being fault filled, should be given up, many contemplative people say this. Others say that actions of sacrifice, charity and penance should not be given up.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna shared two prevailing views on the topic of karma yoga. The first view is that one should give up all kaamyas, all desire prompted actions. Any action that is undertaken for a personal reward is a desire prompted action. The second view is that one should give up the rewards of all types of actions, including kaamyas and nitya karmas or duties. Giving up does not mean physically giving up the reward. It means giving up the attachment to the reward in our mind.

Before sharing his definition of karma yoga, Shri Krishna describes two other viewpoints on karma yoga. He says that maneeshees, those who have a contemplative bent of mind, advise that it is futile to undertake any action, because all actions are filled with some fault or the other. They are of the opinion that any action, no matter how small, eventually grows in size, binds us and makes us dance to its tune. Such people prefer to lead a life of monkhood and spend their time immersed in thinking and contemplation.

The fourth viewpoint on karmayoga advocates similar but less radical approach than the prior viewpoint. It narrows the scope of actions to just three: sacrifice, charity and penance. In other words, you have to fulfill your obligations towards Ishvara, your fellow human beings, and to yourself. So then, what actions are left out here? This viewpoint does not sanction the performance of actions with regards to our profession, our career and so on. It assumes that one can live without earning a livelihood.

Now let us look at Shri Krishna's answer. Looking at the way he answers the question, we can infer that initially, he is less concerned with the precise meaning of sanyaasa versus tyaga, and more concerned with listing the various views on the topic of karma yoga, of how to perform actions

correctly. He gives two prevailing views on the subject. The first view is that one should give up all kaamya karmas, all desire prompted actions. The second view is that one should give up the rewards of all types of actions, including kaamya karmas and nitya karmas or duties. He gives two more views on the topic in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

महाभारत में आरंभ अर्थात् उद्योग या साहस, हवि, सेवा और जप यह चार कर्म क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और ब्राह्मण के बताए गए हैं। शास्त्रोक्त कर्म ही यज्ञ भी बताए गए हैं, इसलिए सृष्टि को चलायमान रखने के लिए कर्म की आवश्यकता को नहीं नकारा जा सकता। जहां अग्नि हो, वहां धुआं होगा ही, अतः कर्म के साथ उस का परिणाम अर्थात् फल भी होगा, फल होगा तो कामना और आसक्ति भी होगी। इसलिए कर्म के विषय में अपने मतव्य को रखने से पूर्व कुशल प्रवक्ता श्रेष्ठ लोगो के विचार रखता है।

अर्जुन द्वारा सन्यास एवम त्याग को समझने के लिये भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म के साथ सन्यास एवम त्याग में अनेक मनीषियों के मत प्रकट करते हैं, जिस से उन का मत प्रकट होने से पूर्व अर्जुन को कोई संशय न रहे।

पूर्व श्लोक में दो विभिन्न मत प्रकट करने के बाद, अब अन्य दो मत प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।

सांख्य शास्त्र के निर्माता कपिलमुनि, आसुरी आचार्य, पंचशिखाचार्य आदि कुछ विद्वानों का मत है कि किसी भी प्रकार का कर्म राग-द्वेष, काम आदि को उत्पन्न कर ही देता है, यह आरंभ किया हुआ कर्म धुँए से अग्नि के समान दोष से युक्त होता है। अतः नित्य, नैमित्तिक, काम्य या विहित कोई भी कर्म हो सभी त्याज्य है।

जबकि भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि दूसरे मनीषी कहते हैं कि यज्ञ, तप एवम दान रूपी कर्म सात्विक भाव से ज्ञान प्राप्त कर के करते रहना चाहिये, जिस से सृष्टि का उद्देश्य पूर्ण होता रहे।

याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के आचार्य हुए, पूर्ण दीक्षा देने के बाद उन्होंने राजा जनक को इन तीन कर्मों से मुक्त होने की शिक्षा या आज्ञा नहीं दी।

इस प्रकार दार्शनिक विद्वानों के चार मत हैं ,

1 काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः कई विद्वान् कहते हैं कि काम्यकर्मों के त्याग का नाम संन्यास है अर्थात् इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग करने का नाम संन्यास है।

2 सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है अर्थात् फल न चाह कर कर्तव्यकर्मों को करते रहने का नाम त्याग है।

3 त्याज्यं दोषं वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः कई विद्वान् कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिये।

4 यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे अन्य विद्वान् कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये।

उपर्युक्त चारों मतों में दो विभाग दिखायी देते हैं -पहला और तीसरा मत संन्यास(सांख्ययोग) का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग(कर्मयोग) का है। इन दो विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अन्तर है। पहले मत में केवल काम्यकर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्ममात्र का त्याग है।

अभिप्राय यह कि सांख्ययोगियों की निष्ठा ज्ञानयोग के द्वारा जिसे पहले भी कहा जा चुका है, संन्यासी कर्माधिकार से अलग कर दिये गये हैं उनके विषय में यहाँ कोई विचार नहीं करना है।

क्योंकि उन का त्याग मोह या दुःखके निमित्त से होनेवाला नहीं हो सकता। भगवान् ने क्षेत्राध्याय में इच्छा और द्वेष आदि को शरीर के ही धर्म बतलाया है इसलिये सांख्यनिष्ठ संन्यासी शारीरिक पीड़ा के निमित्त से होनेवाले दुःखों को आत्मा में नहीं देखते। अतः वे शारीरिक क्लेशजन्य दुःख के भय से कर्म नहीं छोड़ते तथा वे आत्मा में कर्मों का अस्तित्व भी नहीं देखते जिससे कि उनके द्वारा मोह से नियत कर्मों का परित्याग किया जा सकता हो। सारे कर्म गुणों के हैं, मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं। क्योंकि सब कर्मों को मन से त्याग कर इत्यादि वाक्यों द्वारा तत्त्वज्ञानियों के संन्यासका प्रकार (ऐसा ही) बतलाया गया है। अतः जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी मनुष्य हैं जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस त्यागी हैं।

तत्त्वचिन्तक मनीषी जनों का यह उपदेश है कि साधकों को काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग और कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। सत्कर्मों के आचरण से ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। इन व्याख्याकारों के अनुसार यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्म त्याज्य नहीं हैं। गीता के अध्येताओं को यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को केवल दोषयुक्त कर्मों को ही त्यागने का उपदेश देते हैं। उन का मनुष्य को आह्वान है कि उस

को कर्म के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह आध्यात्मिक साधना है। भगवान का निर्णय है कि अज्ञानी जनो को कर्म करने चाहिये।

इन दो श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के चार मत बताने के बाद अब भगवान् आगे के तीन श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हुए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.03 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.4 ॥

निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥

"niścayaṁ śṛṇu me tatra

tyāge bharata-sattama

tyāgo hi puruṣa-vyāghra

tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ"

भावार्थ :

हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है ॥४॥

Meaning:

Hear from me the truth on this issue of giving up, O foremost among Bharataas. For giving up, O foremost among men, has been declared to be of three types.

Explanation:

After listing differing viewpoints on the topic of karma yoga, Shri Krishna proceeds to provide the correct understanding to Arjuna. Before we delve into Shri Krishna's answer, let us go through the viewpoints and analyze their merits. The most extreme viewpoint from the previous shloka advocated the complete abandonment of all actions. We have already seen in earlier chapters that it is impossible for the human body to remain without performing actions for its survival. Therefore, this viewpoint is impractical and has to be rejected.

A less extreme viewpoint advocated the abandonment of all selfish actions. Even this is impractical since it is impossible for someone to suddenly quit performing only selfish actions and continue with the rest. So we can reject this viewpoint as well. Two other viewpoints remain. One is performing actions that are obligations towards our fellow human beings, towards Ishvara and towards ourselves. The other is to remove our attachment towards the rewards of all actions.

Shri Krishna begins providing his definition by first praising Arjuna for asking the clarifying question, since it gives an opportunity to summarize the teaching of karma yoga for all future students of the Gita. Arjuna gets two wonderful titles from Shri Krishna, bhratasattama and purushavyagraha. Shri Krishna also indicates that he will classify tyaga or giving up actions into three types, saattvic, raajasic and taamasic. In fact, a major portion of this chapter will continue this theme of three fold classification.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

विभिन्न विचारकों एवम मनीषियों के मत सन्यास के विषय मे बताने से यह बात स्पष्ट होती है कि कर्म को दोषपूर्ण एवम त्याज्य माना गया है क्योंकि कर्म कामना के बंधन में जकड़ता है। नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य कर्मों में नित्य एवम नैमित्तिक कार्य तो जीव के आवश्यक जीवन निर्वाह के कार्य है। सन्यासी इन्हें परमात्मा के कार्य ही मानता हुआ करता है।

कर्म कोई भी हो, उस का फल अवश्य उत्पन्न होता है, इसलिए बंधन कारक होने से कुछ लोगो की मान्यता है कि कर्म का त्याग ही सन्यास है, अन्य मत में हम ने जाना कि संसार के संचालन के लिए यज्ञ, दान और तप का किया जाना आवश्यक है, कर्म जीवन की अनिवार्य क्रिया है, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता तो बंधन कारक तत्व कर्म के फल की आशा का त्याग ही हो सकता है।

कर्म के दो विभाग हुए, जिन्हें हम काम्य एवम निष्काम भी कह सकते हैं। इसलिये जो भी त्यागने योग्य कर्म है वो काम्य ही है। जिस के बंधन के कारण उस के प्रति आसक्ति या कामना ही है। यह आसक्ति या कामना भी प्रकृति के त्रियामी गुणों के अनुसार होती है। इसलिये त्याज्य कर्म नहीं, इन के फल की आशा का होना चाहिए। अतः कर्मयोग में भी काम्य कर्म का सन्यास लेना ही पड़ता है एवम उस के पश्चात जीवन निष्क्रिय न जीते हुए, निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। अर्जुन को पूर्व श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक मात्र कर्मयोग में ही सन्यास एवम त्याग दोनों तत्व बने रहते हैं। कर्मयोगी सन्यासी बन कर हर काम्य कर्म को छोड़ देता है और जो कर्म लोकसंग्रह के लिये करता है उस को निष्काम हो करता है, जिस से कर्ताभाव का त्याग करता है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति जीव को बंधन में रखना चाहती है, इसलिए निष्काम कर्म करते हुए रहना भी तप है।

चतुर्थ आश्रम लिये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस से ही सिद्ध होता है कि कर्मयोगी यद्यपि सन्यासियों का गेरुआ भेष धारण कर कर्मों का त्याग नहीं करता, तथापि वह सन्यास के सच्चे तत्व का पालन करता है, इसलिये निष्काम कर्मयोग का किसी भी स्मृति ग्रन्थ में विरोध नहीं किया है।

उपरोक्त वर्णन के पश्चात भगवान अब अपना वचन कहते हुए अर्जुन से कहते हैं कि त्याग संन्यास सम्बन्धी विकल्पों के विषय में, तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात् मेरे वचनों से कहा हुआ तत्त्व भली प्रकार समझ। त्याग और संन्यास शब्द का जो वाच्यार्थ है वह एक ही है, इस अभिप्राय से केवल त्याग के नाम से ही, (प्रश्नका) उत्तर देते हैं। इस से यह आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण संन्यास को त्याग के अर्थ के साथ अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं।

त्याग विषयक निश्चय सिद्धान्त को पहले भी वैदिक कर्मों में फल विषयक अर्थात् फल की इच्छा से किये हुए कर्म, कर्म विषयक अर्थात् इस कर्म के फल का मैं ही अधिकारी हूँ तो यह कर्म भी मेरा है एवम कृतत्त्व विषयक अर्थात् इन सब का मैं ही कर्ता हूँ, इन सब आसक्ति को बिना कर्म किये त्याग करना।

सामान्य मनुष्य के लिए किसी प्रकार का भी त्याग करना सरल कार्य नहीं होता संचय और समृद्धि मानो मन के प्राण ही हैं। इसलिए, स्वाभाविक है कि अर्जुन के श्रेष्ठ गुणों को जागृत करने के लिए भगवान् उसे भरतसत्तम और पुरुषव्याघ्र कहकर सम्बोधित करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से त्याग का तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। सम्पूर्ण गीता में यह त्रिविध वर्गीकरण पाया जाता है और वे तीन वर्ग हैं सात्त्विक, राजसिक और तामसिक।

वास्तव में भगवान् के मत में सात्त्विक त्याग ही त्याग है परन्तु उस के साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उस के बिना भगवान् के अभीष्ट सात्त्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती क्योंकि परीक्षा या तुलना कर के किसी भी वस्तुकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये दूसरी वस्तुएँ सामने रखनी ही पड़ती हैं। तीन प्रकारका त्याग बतानेका तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्त्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। इसे हम आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.04॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.5 ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

"yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām"

भावार्थ :

यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप -ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को (वह मनुष्य बुद्धिमान है, जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है।) पवित्र करने वाले हैं॥५॥

Meaning:

Actions of sacrifice, charity and penance should not be given up, they should certainly be performed.
Sacrifice, charity and penance are purifiers of wise people.

Explanation:

Shri Krishna begins to describe his criteria for actions that should be performed for karma yoga. Instead of creating the criteria from scratch, he uses a viewpoint mentioned earlier as the basis. He says that nitya karmas, the obligatory duties towards society, Ishvara and oneself should be performed. They should never be given up. Only nishiddha karmas or prohibited actions, and kaamya karmas or selfish actions should be given up.

This criteria is to be followed by those who are maneeshi, who are wise, who have understood that blind pursuit of material gain is not for them. Such people are interested in liberation only. When these wise people perform their obligatory duties, the performance of those actions acts as a cleanser, a purifier. All traces of raaga and dvesha, likes and dislikes, are slowly cleared out by the performance of obligatory duties. Their actions are propelled out of an attitude of seva or service, not out of personal and selfish likes and dislikes.

So then, if this is the case, how should one treat actions performed for one's career? If we love our career, and it gives us a personal reward in the form of salary, should we give up that as well? We need to resolve this issue by converting our reward oriented actions into selfless actions. Only then will we be able to weaken the samskaaras or mental impressions that impel us to perform our career oriented actions every day. What is the technique by which we can convert our selfish actions into selfless actions? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

किसी भी मत को व्यक्त करने से पूर्व सभी मतों का व्याख्यान करना एवम उस में श्रेष्ठ मत को अपने मत की सहमति देना, प्रबंधन एवम ज्ञान देने वाले गुरु की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है, जिस से उस कार्य को क्रियावन्तित करने वाले शिष्य या अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य करते वक्त कोई संशय न रहे। पूर्व के श्लोक में सन्यास एवम त्याग को लेकर विभिन्न मतों का उल्लेख करने का उद्देश्य भी यही है कि जिस समय गीता की रचना की गई थी तब भी विभिन्न मतांतर थे जिस के कारण अर्जुन संशय एवम मोह में पड़ कर युद्ध न करते हुए, त्याग का आश्रय ले कर सन्यास लेने की बात भी कर रहा था एवम शास्त्रों द्वारा उसे उचित भी सिद्ध कर रहा था।

भगवान श्री कृष्ण अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं यज्ञ, दान एवम तप त्यागने योग्य कर्म नहीं है, क्योंकि यह योगी पुरुष का कर्तव्य ही है। यज्ञ, दान और तप तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषियों द्वारा यज्ञ, दान और तप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। इसलिए अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा एवम सात्विक पुरुष है तो युद्ध भूमि में युद्ध करना उस का कर्तव्य कर्म है, इस का त्याग करना समाज, देश, संसार के उपयुक्त नहीं होगा। मनीषी के कर्म स्वयं के लिए नहीं होते क्योंकि वह फलाशा त्याग कर लोकसंग्रह के लिए किए जाते हैं। मनीषियों द्वारा किए कर्तव्य कर्म समाज का पथ प्रदर्शन भी करते हैं।

विशेष बात यही है कि यज्ञ, तप और दान का मनीषियों द्वारा करने का समर्थन करते हुए भी भगवान अन्य किसी मत का खण्डन नहीं करते। उन का यही कहना है कि कर्तव्य कर्म मनीषियों को अधिक पवित्र करता है क्योंकि मनीषी ही लोकसंग्रह के लिए कर्म करते हैं। अर्जुन को युद्ध के उकसाने की बजाय युद्ध करना क्यों चाहिए, क्योंकि यह अर्जुन का कर्तव्य कर्म है।

व्यवहार में जब राजसी या तामसी प्रवृत्ति के लोग कोई गलत काम करते हैं, जिन्हें हम सामाजिक या पारिवारिक बुराई भी कह सकते हैं तो अक्सर सात्विक लोग "हमें कुछ लेना देना नहीं कह कर पल्ला झाड़ लेते हैं"। आसुरी या तामसी वृत्ति का विरोध करना सात्विक अर्थात् मनीषियों का कर्तव्य कर्म है। अधिकांश व्यापार संसार में धार्मिक या व्यवसायिक राजसी या तामसी होता है। कुछ की लोग सात्विक वृत्ति के होते हैं, किंतु उन के उदासीन भाव से राजसी और तामसी वृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अतः जब सात्विक अर्थात् सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करते तो समाज में फैलती हुई अव्यवस्था के वो लोग भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं।

नित्य, नैमित्तिक, जीविकासम्बन्धी, शरीरसम्बन्धी आदि जितने भी कर्तव्यकर्म हैं, उन को भी जरूर करना चाहिये क्योंकि वे भी मनीषियों को पवित्र करनेवाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं, वे मनीषी हैं। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं। परन्तु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिन की इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं अर्थात् अपने सुख भोग के लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म करते हैं, उन को वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं।

संत ज्ञानेश्वर ने कहते हैं, जब जीवन रूपी नौका में सवार हो कर नदी को पार कर रहे हैं, तो नौका का त्याग तट पर पहुँचने से पहले नहीं हो सकता। जब दीपक जला कर किसी वस्तु को खोज रहे हैं, तो बिना वस्तु खोजे दीपक नहीं बुझाना चाहिए। स्वर्ण में जब एक के बाद एक इस प्रकार क्षारों के अनेक पुट दिए जाते हैं, तब उस में मिश्रित अशुद्ध अंश निरंतर जलता जाता है और स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार सात्विक भाव से यज्ञ, तप और दान निरंतर करते रहने से रज और तम के दूषित गुण भी समाप्त होते हैं।

इन कर्मों का सम्यक् आचरण करने पर वे अन्तःकरण को शुद्धि प्रदान करते हैं, जो आत्मोन्नति और आत्मसाक्षात्कार के लिए आवश्यक है। अविद्याजनित बन्धनों से मुक्ति पाने के इच्छुक साधकों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक यज्ञ, दान और तप का आचरण करना चाहिए। इसके द्वारा वे आन्तरिक शान्ति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.05॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.6॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥

"etāny api tu karmāṇi
saṅgarṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitarṁ matam uttamam"

भावार्थ :

इसलिए हे पार्थ! इन यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मों को तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥६॥

Meaning:

But, even those actions should be performed, giving up attachment and rewards. This, O Paartha, is my definite and foremost conclusion.

Explanation:

Shri Krishna says that the only way to convert selfish actions into selfless actions is to give up attachment to the action and to the rewards of the action. Consider an architect who spends months creating the plans for a building. If the architect designs the building keeping the bonus payment in mind, he is performing the action with an attitude of selfishness. If the architect designs the building with the sole motive of creating the best possible living space for people, he is performing the action with an attitude of selflessness.

Let us be clear about one thing. There is nothing wrong in the architect expecting a fair payment for the rendering of his services. But he does not keep a monetary expectation every second of his time while designing his buildings. He does it out of a sense of duty. His svadharma, which means his aptitude, his training and his passion, is to be an architect. Regardless of how his day goes, he derives joy in the performance of his svadharma, his duty to the world, as an architect.

In addition to giving up attachment to the reward of action, Shri Krishna also advises us to give up attachment to the action itself. Here, we have to keep two things in mind. First, it is not guaranteed

that every action of ours will be successful, since there are external factors that may intervene. Second, even if we insist that an action should be performed in a certain way, there could be other ways that could sometimes work better. Insisting that every action ends successfully, and that every action has to be done our way, are the two ways in which we get attached to action. Giving up these attachments, along with the attachment to reward, is the only way that we bring the purifying effect of karma yoga into every action we perform. This is Shri Krishna's foremost conclusion on karma yoga.

So then, if this is the case, how should one treat actions performed for one's career? If we love our career, and it gives us a personal reward in the form of salary, should we give up that as well? We need to resolve this issue by converting our reward oriented actions into selfless actions. Only then will we be able to weaken the samskaaras or mental impressions that impel us to perform our career oriented actions every day. What is the technique by which we can convert our selfish actions into selfless actions? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कर्म का दोष अर्थात् बंधकर्ता कर्म में नहीं, उस की फल की आशा में है, इसलिये जब भी गीता में कर्मयोग के तत्व को बताया गया तो प्रत्येक बार सभी कर्म ममता-आसक्ति एवम फलाशा त्याग कर बिना कर्तृत्व अभिमान के निष्काम बुद्धि से कर्तव्य धर्म के अनुसार कर्म करने को कहा गया। यही गीता के कर्म योग का उपसंहार भी कह सकते हैं।

सन्यास मार्ग की मान्यता की समस्त कर्म दोष युक्त है, त्याज्य है, गीता को मान्य नहीं है। गीता केवल काम्य कर्मों का सन्यास लेने की बात कहती है। धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही हैं, इसलिये अब यह कहना ही पड़ता है कि यदि सभी काम्य कर्मों का सन्यास करना पड़े तो यज्ञ चक्र ही बन्द हो जाएगा और सृष्टि भी उद्ध्वस्त हो सकती है। इसलिये गीता में सभी कर्म निष्काम भाव से, लोकसंग्रह हेतु करने का मत प्रकट किया गया है। लोकसंग्रह हेतु निष्काम भाव से किया प्रत्येक कर्म बंधनमुक्त सात्विक कर्म है, जिसे स्वयम परमात्मा ने भी मानव रूप में जन्म लेकर उदाहरण के द्वारा कर के भी बताया है।

उदाहरणार्थ, नव विवाहित दम्पति को पुत्र की इच्छा होती है। यह सामान्य इच्छा है। परन्तु, यदि वे कहें, हमें पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं, तो उनका यह आग्रह संग या आसक्ति है। ऐसा आग्रह रखना अविवेक का ही लक्षण है।

अन्य उदाहरण में हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित कर के उस को प्राप्त करने के अपनी क्षमता, कार्य कुशलता एवम बुद्धिमत्ता का पूर्ण उपयोग करते हैं, किन्तु यदि परिणाम विपरीत हो तो भी लक्ष्य से प्राप्त होने वाले फल की आशा त्याग करने से कर्तृत्व भाव का अभाव रहता है और व्यक्ति को उस कर्म का कोई बंधन

नहीं रहता। लक्ष्य अपने, समाज और देश को उन्नत करना हमें किसी भी काम को करने की प्रेरणा देता है, किन्तु लक्ष्य लोकसंग्रह एवम निष्काम होना चाहिए। परमात्मा के समस्त अवतार किसी न किसी लक्ष्य हेतु ही थे, इसलिये लक्ष्य मोह, कामना या आसक्ति एवम कर्तृत्व भाव नहीं है।

अर्जुन को कर्तव्य धर्म से युद्ध करने की आज्ञा दी गई थी किन्तु उस को जीत या हार के लिये कुछ नहीं कहा गया। इसलिये कर्तव्य धर्म कर्म को लक्ष्य के साथ पूर्ण क्षमता और कुशलता के निर्देश है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि बिना फल की आशा के काम करने की प्रेरणा जाग्रत नहीं होती। किन्तु उन्हें यह समझना होगा कि फल उन द्वारा किये कर्म पर निर्भर नहीं है अपितु उस के अन्य तत्व समय, स्थान, प्रतिद्वन्दी एवम साधन आदि भी अन्य तत्व हैं, इसलिये फल की आशा रखने से, परिणाम विपरीत होने पर निराशा होगी और सार्थक होने से कर्तृत्व अभिमान से अहंकार उत्पन्न होगा।

आसक्ति से अभिभूत पुरुष अपने इष्टफल को प्राप्त करने में अविवेकपूर्ण या आत्मघातक चिन्ताओं से ग्रस्त हो जाता है। फल प्राप्ति के पूर्व ही उसके विषय में चिन्ता और व्याकुलता होने से मनुष्य की कार्यकुशलता समाप्तप्राय हो जाती है। इसलिए भगवान् का उपदेश है कि यज्ञादिक कर्म भी फलासक्ति के बिना करने चाहिए। यह भगवान् श्रीकृष्ण का अपना मत है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उनका यह सर्वथा मौलिक मत है। वेदों में भी निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कर्मयोग के जीवन को अपनाने से अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने नित्य शुद्धबुद्ध मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है।

इस श्लोक में एतान्यपि शब्द के साथ यज्ञ, दान और तप को अन्य सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों के साथ जोड़ा है अर्थात् यह भी काम अन्य कामों के समान करना चाहिये। यह परमात्मा का निश्चय किया हुआ मत सन्यास एवम त्याग कर्म के संदर्भ में दिया मत है।

वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है, उसका त्याग नहीं होता जैसे - प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती। जो चीज अपनी नहीं होती, उस का भी त्याग नहीं होता जैसे - संसार में अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं परन्तु उनका हम त्याग करें - ऐसा कहना भी नहीं बनता क्योंकि वे वस्तुएँ हमारी हैं ही नहीं। इसलिये त्याग उसी का होता है, जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिस को अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उन को हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाय, उस को फल और आसक्ति का त्याग कर के सावधानी के साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये - कर्तव्यानि। कर्मयोग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है - ऐसा विचार तो करना ही है परन्तु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है - ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उस के फल से अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है - ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दीखता है, जब कि कर्मयोग में फलेच्छा का त्याग होता है। कर्म करना रागपूर्ति के लिये भी होता है और रागनिवृत्ति के लिये भी। कर्मयोगी रागनिवृत्ति के लिये अर्थात् करने का राग मिटाने के लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म करता है

कर्तव्य शब्दका अर्थ होता है -- जिस को हम कर सकते हैं तथा जिस को जरूर करना चाहिये और जिस को करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुत्पन्न है अर्थात् जो अनादि है और जिस का कभी विनाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उस की सिद्धि के लिये ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि कर्म जन्य परिस्थिति रूप सुखदुःख भोगने के लिये। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उत्पन्न और नष्ट होती हो। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशुपक्षी, कीटपतङ्ग, वृक्षलता, नारकीय स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है, जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है।

एक छोटा बालक अपना हो तो ममता और आसक्ति से हम उस के समस्त कार्य करते हैं, किंतु पराया हो तो उस की आवश्यकता की बेपरवाह नहीं हो सकते और जहां तक हो सकता है, उस का कार्य बिना मोह, ममता और आसक्ति के कर्तव्य समझ कर कर देते हैं। संन्यासी यदि कर्म में आसक्ति, कामना और मोह सोच कर त्याग करता है तो वह काम्य कर्म तो नहीं करता किंतु उस की आसक्ति, कामना और मोह बने ही रहते हैं।

मतों में अपना मत उत्तम कहते हुए, अन्य मतों का प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि यह मत अर्जुन को कहा जा रहा है, जो युद्ध भूमि में। इस से पूर्व युद्ध न करने की बात कहते हुए, समझौते के प्रयास निम्न स्तर तक झुक कर लिए गए थे। इसलिए कर्तव्य कर्म नम्र, स्वार्थ रहित हो कर करने का होता है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है जो सात्विक वृत्ति का हो, अपने वर्ण धर्म का पालन करता हो, कर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत न हो कर लोकसंग्रह का हो, जिस कर्म को करने से उस को कीर्ति, धन, पद, या अन्य किसी प्रकार की कामना या आसक्ति भी न हो। इसलिए भगवान का कर्तव्य कर्म आसक्ति में करने वाला राजसी या तामसी वृत्ति का गुणधर्म नहीं है।

अतः किसी भी काम्य कर्म में त्याग का अर्थ कर्म का त्याग न हो कर उस में ममता, आसक्ति, फलाशा, कर्तृत्व भाव का त्याग है। गीता में यह मत संसार का उत्तम मत इसलिए भी है, यदि स्वार्थ और लोभ को त्याग का सभी लोकसंग्रह हेतु कार्य करे तो परिवार, व्यापार, समाज और विश्व में प्रेम, शांति, सहिष्णुता, भाईचारा भी बना रहेगा। संसार में युद्ध स्वार्थ, लोभ, मतांधता आदि के कारण ही होते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.06॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.7॥

नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥

"niyatasya tu sannyāsaḥ

karmaṇo nopapadyate

mohāt tasya parityāgas

tāmasaḥ parikīrtitaḥ"

भावार्थ :

(निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है) परन्तु नियत कर्म का (इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए।) स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥७॥

Meaning:

Indeed, the giving up of an obligatory action is not appropriate. Giving it up out of delusion is declared to be taamasic.

Explanation:

Shri Krishna moved the discussion on karma yoga ahead by categorizing the three types of tyaaga, which means giving up or renunciation. He says that when we give up an obligatory action, when we do not perform an obligatory action out of delusion, out of incorrect or error prone knowledge, such renunciation is known as taamasic tyaaga or taamasic renunciation. He says that such behaviour is inappropriate and is not in line with the teachings of karma yoga. Not doing one's duty is forbidden in karma yoga.

Where do one's obligatory duties come from? They come from one's stage in life or ashrama, and one's profession or varna. A householder is obliged to attend to the needs of his spouse, his parents and his children. If he does not attend to his sick parents, or does not help with his child's homework, it is termed as taamasic behaviour. A businessman should strive to generate healthy profits from his business, and donate a portion of his wealth to charity. Not doing so is also considered taamasic.

Moha or delusion can create all kinds of negative tendencies in us, as we have seen in prior chapters. It can cause heedlessness and carelessness where we do not pay proper attention to the task at hand. It can cause laziness and idleness where our body becomes inert and dull, where we do not want to get up from bed. It is hard to get oneself out of a state of moha. Unless someone who is not taamasic intervenes, we will remain in a state of tamas for a long time.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में भगवान् श्री कृष्ण ने अपने दर्शन देते हुए कहा था जिन्हें तुम मारने से डर रहे हो उन्हें नियति ने पहले ही मार दिया है, तुम मात्र निमित्त हो, इसलिये नियति एवम् अपने चतुर्थाश्रम में तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और यश भोगों।

चतुर्थाश्रम के अनुसार हम अपने कर्म का जो भी निर्धारण कर लेते हैं, वह हमारी योग्यता, क्षमता एवम् कार्यकुशलता की परिचायक है। अपने ही निर्धारित क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य धर्म है, इस को मोह में त्याग करना तामस त्याग है।

भगवान् श्री कृष्ण बार बार नियत कर्म पर बल देते हुए कहते हैं, सांसारिक मोह माया, कामना, आसक्ति, क्रोध, लोभ में अपने नियत कर्म की न करना या उसका त्याग करना तामस त्याग है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो विषय किसी लोभ या मोह में पढ़ना छोड़ दे, तो उसे तामस त्याग मानेंगे। इसी प्रकार किसी बड़े वकील के सामने जिरह करने से या गलत बात का विरोध किसी मोह, कामना या लोभ के कारण त्यागते हैं तो वह तामस त्याग है।

ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात् बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्सङ्ग, सभा, समिति या ऑफिस या दुकान आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गये अथवा सो गये घर में मातापिता या अन्य कोई भी सदस्य बीमार हैं, उनके लिये वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिये जा रहे थे, रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उन को देख कर खुद भी खेल में लग गये और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस में हाजिर होने के समय हँसी दिल्ली, खेल तमाशा आदि में लग गये और समय बीत गया शरीर के लिये शौचस्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया - यह सब तामस त्याग के उदाहरण हैं।

लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दीखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भावसे कर रहा है, इस का उन्हें पता नहीं लगता। परन्तु भगवान् भीतर की कामना ममता आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं।

नियत अर्थात् कर्तव्य कर्मों का त्याग अत्यन्त निम्नस्तर का तामस त्याग माना गया है। नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य कर्मों के सम्मिलित रूप को ही नियत कर्म कहते हैं। कुछ काम्य कर्म को नियत कर्म में नहीं मानते, जो सही नहीं है। जब तक मनुष्य अपने समाज के एक सदस्य के रूप में जीवन यापन करता है, तब तक उसे वह समाज, सुरक्षा तथा उन्नति का लाभ भी प्रदान करता है। अतः हिन्दू नीति के अनुसार, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को त्यागने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश अपने नैतिक कर्तव्यों का त्याग करता है तब भी वह क्षम्य नहीं है। जैसे, संविधान के और भौतिक जगत् के प्राकृतिक नियमों के पालन के संबंध में नियम का अज्ञान क्षम्य नहीं माना जाता, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। मोह से अज्ञानपूर्वक उन नित्यकर्मों का परित्याग तामस कहा गया है। नियत अवश्य कर्तव्य को कहते हैं। अतः यह मोह निमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है। अज्ञान और अविवेक के कारण यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के द्वारा समाज सेवा नहीं करता है, तो उसका यह त्याग मूढ़ अर्थात् तामसिक त्याग है। इस के अतिरिक्त शास्त्र विहित कर्म करने की आज्ञा देता है, किंतु समस्त विहित कर्म को मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए विहित कर्मों में जो कर्म उस के धर्म, वर्ण, आश्रम और परिस्थितियों से जन्म लेते हैं, उन्हें अज्ञान में मोह, आलस्य या स्वार्थ में त्याग करना तामसी वृत्ति है। युद्ध स्वयं में कोई अच्छी बात नहीं है किंतु सभी प्रयास के बाद भी यदि यह व्यक्ति के सामने आ ही जाए तो उस समय अपने को मोह ग्रस्त हो कर त्याग करना अर्जुन के वर्ण क्षत्रिय होने के कारण तामसी त्याग होगा।

अतः आत्म ज्ञान रहित कर्माधिकारी मुमुक्षु के लिये, विहित नित्यकर्मों का संन्यास यानी परित्याग करना नहीं बन सकता क्योंकि अज्ञानी के लिये नित्यकर्म शुद्धि के हेतु माने गये हैं। अतः मोह से अज्ञानपूर्वक (किया हुआ) उन नित्यकर्मों का परित्याग (तामस कहा गया है)। नियत अवश्य कर्तव्य को कहते हैं, फिर उस का त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह मोह निमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है।

संन्यास और त्याग में अपने मत को व्यक्त करते हुए, कर्तव्य कर्म के त्याग को प्रकृति के त्रय गुणों से परिभाषित करते हुए, आगे भगवान श्री कृष्ण आगे अन्य गुण भी क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.07॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.8॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्पजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥

"duḥkham ity eva yat karma

kāya-kleśa-bhayāt tyajet

sa kṛtvā rājasam tyāgam

naiva tyāga-phalam labhet"

भावार्थ :

जो कुछ कर्म है वह सब दुःखरूप ही है- ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य-कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥

Meaning:

Whatever action is given up because it is quite sorrowful, from fear of bodily distress, he performs that giving up which is rajasic, and does not even obtain the reward of giving up.

Explanation:

A little knowledge of the scriptures can prove to be dangerous. Earlier, we came across some people who claim to be performing spiritual renunciation of action, or the giving up of action, when in reality they are lazy, idle or careless in performing their obligatory duties. Now Shri Krishna describes another misinterpretation of tyāga or giving up. He says that those who give up their duties simply because they will cause sorrow or distress to their body are practising tyāga that is rajasic.

Many times we may shirk from performing our job at work, or perform a job half heartedly, because we think it will cause us pain or sorrow. We may have to give some bad news to a client. We may have to fire an underperforming employee. We may procrastinate starting a project because we may have to put in some extra hours. Such behaviour could come into our family lives as well. We may hesitate in helping out a relative because we may have to expend some of our money and energy.

Why do we fear pain or sorrow? We tend to forget many of the teachings of the second chapter. We are not the body, our true nature is the eternal essence. But we have a strong sense of attachment to the body and the mind. We are advised to patiently develop titikshā, the quality of forbearance, towards pain and sorrow while discharging our duties. Instead, we fall back into our old ways of thinking and run away from our duties. Shri Krishna says that people who abandon their duties out of fear of pain and sorrow will not get the fruit of giving up actions, which is purity and peace of mind.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

समस्त कर्म दुःखरूप हैं, ऐसा मान कर जो कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को छोड़ बैठता है, वह, (ऐसा) राजस त्याग कर के, त्याग का फल अर्थात् ज्ञानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यास का मोक्ष रूप फल, नहीं पाता।

त्याग के राजसी स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार है, कि यदि आप को सरदर्द है और चंदन के घिस कर लगाने से वह दूर हो सकता है किंतु चंदन घिसने का कष्ट उठाने तो आप तैयार नहीं, तो यह राजसी त्याग है। इस से किसी भी कर्म का फल भी नहीं मिलता एवम न ही त्याग से कोई कार्य या लाभ होता है।

यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुःख ही भोगना पड़ता है और उन में है ही क्या क्योंकि उन कर्मों को करने के लिये अनेक नियमों में बँधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है - इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुःख ही दुःख दिखता है। दुःख दिखने का कारण यह है कि उन का परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धाविश्वास नहीं होता। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात् परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और मातापिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुःख का अनुभव होता है तथा उन की आज्ञा भङ्ग कर के जैसी मरजी आये, वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्यों के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्रीपुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं हैं अथवा सब कुटुम्बी मर गये या स्वार्थी हैं, घर में काम करने के लिये कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिये साधु बन जायँ तो आराम से रहेंगे, रोटी, कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त में मिल जायँगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अथवा कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आराम से मिलते रहें, हम काम न करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी, इत्यादि। ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धन्धा करना अच्छा नहीं लगता और वे उस का त्याग कर देते हैं।

अतः किसी भी कार्य को आलस्य, भय, कष्ट या अन्य किसी भी कारण से न करना, जो की आप के कर्तव्य धर्म के पालन के लिये आवश्यक है, राजसी त्याग कहलाता है। भय, लोभ या आलस्य से अक्सर किसी भी कर्तव्य कर्म से विमुख हो कर व्यक्ति उस कर्म को निरर्थक या अनावश्यक भी कहने लगता है। इस प्रकार का त्याग उस के लक्ष्य की पूर्ति के लिये घातक है।

यहाँ कर्मों में दुःख देख कर उन का त्याग करने को राजस त्याग कहा है अर्थात् कर्मों के त्याग का निषेध किया है, इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इस का समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहाँ भोगों में दुःख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्यकर्मों में दुःख को देखने की बात है। इसलिये वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। भोगोंका तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्यकर्मों का त्याग कभी नहीं करना

चाहिये। कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, उन भोगों में बारबार दुःख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिस से परमात्मतत्त्व की प्राप्ति होगी परन्तु नियत कर्तव्यकर्मों में दुःख देख कर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुःख भोगना पड़ेगा।

मन, इन्द्रिय एवम शरीर मे आराम की प्रवृत्ति रजोगुण की है, नियत कर्म को निष्काम एवम कर्तव्य कर करना सतगुण की प्रवृत्ति है एवम नियत कर्म को अपने चतुर्थाश्रम वर्ण के अनुसार कर्तव्य धर्म के पालन हेतु करने से इंकार करना या न करना तमोगुण की प्रवृत्ति है। कर्तव्यकर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस - ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम (मोह, आलस्य, प्रमाद, अतिनिद्रा आदि) में दोनों एक हो जाते हैं अर्थात् परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। दोनों त्याग करने वाला अक्सर अपने को ज्ञानी मानता है और तर्क से अपने को सही भी सिद्ध करता है। अतः राजसी या तामसी त्याग अज्ञानी के ज्ञान का प्रतिफल है, अर्जुन के मोह के पीछे उस का अधूरा शास्त्र ज्ञान ही था। इसलिए इस के त्यागी को अपने त्याग का अभिमान भी रहता है।

इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्तव्य कर्म दुःखदायक और थकाने वाले न हों, तो रजोगुणी पुरुष उन्हें करने में तत्पर रहेगा। परन्तु कर्मशील पुरुष होकर जो अपनी व्यक्तिगत सुखसुविधाओं का त्याग नहीं कर सकता, उसे श्रेष्ठ और साहसी पुरुष कदापि नहीं कहा जा सकता। ऐसे कर्मों का कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलता। भगवान् तो कहते हैं, वह अपने त्याग का कोई फल प्राप्त नहीं करता है। वस्तुतः अपने कर्तव्यों का पालन ही महानतम त्याग है और विशेषतः तब वह और भी अधिक श्रेष्ठ बन जाता है, जब मनुष्य को अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ता है। स्वयं अर्जुन भी युद्ध करने में संकोच करके अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। इस प्रकार, उसका त्याग राजस श्रेणी का ही कहा जा सकता था। वास्तविक त्याग हमें सदैव आत्माभिव्यक्ति के विशालतर क्षेत्र में पहुँचाता है, जहाँ हम श्रेष्ठतर दिव्य आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। त्याग के द्वारा ही एक कली खिलकर फूल बन जाती है, और वह फूल अपनी कोमल पंखुड़ियों और मनमोहक सुगन्ध का त्याग कर ही फल के सम्पन्न पद को प्राप्त होता है।

त्याग का फल शान्ति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल(शान्ति) को नहीं पाता। कारण कि उसने जो त्याग किया है, वह अपने सुख आराम के लिये ही किया है। ऐसा त्याग तो पशुपक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिये शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शान्ति तो नहीं मिलती, पर शुभकर्मों के त्याग का फल दण्डरूप से जरूर भोगना पड़ता है।

जो मन के प्रतिकूल हो, उसे दुःख कहते हैं। दुःख तीन प्रकार का होता है, 1- आध्यात्मिक 2- आधिदैविक एवम 3- अधिभौतिक। इसी दुःख तो ताप भी कहते हैं। कर्म मोक्ष का साधन रूप है तथा इस के अनुष्ठान में मन, वाणी, शरीर को परिश्रम होता है तथा दुःख रूप द्रव्योपार्जन से कार्य सिद्ध होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक विध होते हैं, जिन्हें मन, शरीर, बुद्धि और कठिन परिश्रम द्वारा कष्ट सहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है।

आप को रास्ते में कोई व्यक्ति कष्ट में मिलता है, उसे ध्यान न दे कर आप आगे बढ़ जाते हैं तो यह तामसी त्याग है और यदि उसे अस्तपताल पहुँचाने में कष्ट होगा, यह सोच कर बिना देखे छोड़ देते हैं तो राजस त्याग होगा।

नियत कर्म का पालन करना, अपने चुने हुए वर्णधर्म के अनुसार उस को पूर्ण निष्ठा, कुशलता एवं क्षमता से करना, जिस में कोई भय, मोह, निद्रा, आलस्य या प्रमाद आदि न हो तथा मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिये लक्ष्य का निर्धारण करना और उस हेतु कर्तव्यधर्म का पालन करते हुए निष्काम रहना ही सन्यास एवं त्याग है। कामना या आसक्ति की प्राप्ति के लिये किया कार्य कष्टप्रद हो सकता क्योंकि उस में वांछित फल की प्राप्ति न होने से दुःख होगा। किन्तु यदि कामना या आसक्ति त्याग कर लक्ष्य की पूर्ति हेतु काम किया जाए तो लोकसंग्रह में वह मोक्ष के अंतिम लक्ष्य के सहायक होगा और मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो कर सांसारिक सुखों का भी आनन्द ले सकेगा। यही उपदेश अर्जुन को भगवान् श्री कृष्ण पूर्व के अध्याय में दे चुके कि जब नियति ने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिये तय किया है तो अपना कर्तव्य धर्म का पालन निष्काम भाव से करो और इस संसार में सुख का आनन्द लो।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.08॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.9॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको ॥

"kāryam ity eva yat karma

niyataṁ kriyate 'rjuna

saṅgaṁ tyaktvā phalaṁ caiva

sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ"

भावार्थ :

हे अर्जुन! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है- इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है- वही सात्त्विक त्याग माना गया है॥९॥

Meaning:

Whatever action is done, should be performed only as an obligatory duty. In this manner, giving up attachment and also the reward, that giving up is saattvic, in my opinion.

Explanation:

Shri Krishna explains the correct way, the saattvic method, of performing actions. Let us look at this step by step. The first step is to only perform actions that are within the realm of our state in life, our aashrama, and our career, our varna. Actions that are prohibited or actions that are purely out of selfishness should not be performed. These actions are termed as niyatam karma in the shloka. A high degree of awareness is required to first ensure that we are not stepping into any prohibited actions.

The second step is to give up attachment to the reward, the phala, the fruit, of the action. Attachment to the reward need not be something tangible and physical. It could be subtle things like praise and adoration received from others on successful completion of the action. It could be a subtle thought such as "I have helped that person, so nice of me to do so". The goal is to slowly wean the mind away from its natural tendency to expect rewards for every action. We can do so by substituting our personal motive with a motive for selfless service.

The third step is to give up attachment to the action itself. We saw the types of attachment to action in the previous shloka, including attachment to the completion of action and attachment to one particular way of performing the action. The key is to realize that at every moment, we are giving it the best of our ability and attention. The rest is upto Ishvara, since there are several other factors at play in the outcome of an action. But in no circumstance should our energy level go down. We have to combine energy in our work with indifference to the reward of the work.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिये जो जो कर्म शास्त्र में आवश्यक कर्तव्य बतलाए गए हैं, वह समस्त नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य स्वरूप नियत कर्म मनुष्य को अवश्य ही आसक्ति एवम कामना रहित कर्तव्य धर्म के पालन हेतु करने ही चाहिए। ऐसा न करना परमात्मा के सृष्टि चक्र के नियम का पालन न करना एवम उन के बनाये नियमों का उल्लंघन ही माना जाता है।

त्याग का सही एवम सात्विक अर्थ किसी भी निहित कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानते हुए उस के प्रति फल की आशा या आसक्ति या कामना का त्याग है, अतः यदि हम फल की आशा में कर्म का ही त्याग करते हैं तो यह राजस या तामस होगा। इस से कर्तव्य धर्म का पालन भी नहीं होगा। मैं कर्ता हूँ, इस बात का अभिमान और कर्म के फल की आशा यह दो कर्म के बंधन के तत्व हैं, जो मनुष्य में होते हैं। इस को त्यागने के लिए कोई कर्म का त्याग कर कर दे, तो यह कुछ ऐसा है कि गौ का मुख अपवित्र है, इस लिए गौ का त्याग करना, या माता और पुत्री नारी स्वरूप हैं, उन के प्रति श्रद्धा और वात्सल्य से पूर्ण निर्मल मन रखने की बजाय उन को काम वासना की दृष्टि से देखना पाप है। इसलिए कर्म त्यागने योग्य नहीं होते, त्याग वास्तव में कर्म के प्रति अपनी तामसी और राजसी बुद्धि का त्याग करना है।

नियत कर्म में सांख्य योगियों ने काम्य कर्म को पृथक् रखा है, किन्तु कर्मयोग की प्रेरणा देने वाली गीता निषिद्ध कर्म को छोड़ कर सभी कर्मों को करने की आज्ञा देती है। इसलिये स्वधर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले किसी भी कर्म को बिना किसी प्रकार की शंका, संदेह, मोह, लोभ एवम कामना के कर्तव्य धर्म समझ कर करना चाहिए। यदि सात्विक त्याग भी है।

अब प्रश्न यही है कि जब आसक्ति और अहम दोनों ही नहीं हैं तो कर्म ही क्यों किया जाए। इसे तत्व ज्ञानी ही समझ सकता है कि वह अर्थात् जीवात्मा प्रकृति से जुड़ा एक नित्य, अकर्ता और पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, क्रियाशील प्रकृति है, वह मात्र निमित्त मात्र है, जिस कर्म को वह अपना समझकर कर रहा है, वह प्रकृति कर रही है क्योंकि समय, स्थान, व्यक्ति और कार्य का निर्धारण वह नहीं कर सकता। वह मात्र साक्षी या दृष्टा है, प्रकृति ने उसे सृष्टि चक्र को चलाए मान रखने के लिए चुना है, जो कार्य होना है, वह पहले से तय है और उस के आप के संसार में रहने या न रहने से प्रकृति का कार्य नहीं रुकता। इसलिए प्रकृति के निमित्त हो कर सृष्टि यज्ञ चक्र में उसे (जीव को) लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। भगवान ने अर्जुन से भी विश्वरूप दर्शन दे कर कहा था कि जिन्हें तुम मारने की बात कह रहे हो, वह मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, तुम काल चक्र में निमित्त मात्र हो, तुम चाहो या न चाहो। युद्ध करो या न करो, इन की मृत्यु निश्चित है। मनुष्य को कर्म का अधिकार कर्म फल से मुक्त होने, अपने संचित, प्रारब्ध और सामायिक कर्मों से मुक्ति के लिए है, कर्म बंधन में फस कर कार्य करने के लिए नहीं।

कर्मसंन्यास की और फलासक्ति के त्याग की, त्याग मात्र में तो समानता है ही। उन में कर्मों के त्याग को राजस और तामस त्याग बतलाकर उस की निन्दा करके, इस कथन से कर्मफल और आसक्ति के त्याग को सात्विक त्याग बतलाकर उस की स्तुति की जाती है। जो अधिकारी, आसक्ति और फलवासना छोड़कर नित्यकर्म करता है, उस का फलासक्ति आदि दोषों से दूषित न किया हुआ अन्तःकरण, नित्यकर्मों के अनुष्ठानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है।

भगवान् के उपदेशानुसार, अपने मन में स्थित स्वार्थ, कामना, आसक्ति आदि का त्याग ही यथार्थ त्याग है जिसके द्वारा हमें अपने परमानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है। यह त्याग कुछ ऐसा ही है, जैसे हम अन्न को ग्रहण कर क्षुधा का त्याग करते हैं अहंकार और स्वार्थ का त्याग करके कर्तव्यों के पालन से मनुष्य अपनी वासनाओं का क्षय

करता है और आन्तरिक शुद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार, त्याग तो मनुष्य को और अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बना देता है।

कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग कर के कर्तव्यमात्र समझ कर कर्म करने से वह त्याग सात्त्विक हो जाता है। राजस त्याग में काया क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है परन्तु सात्त्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से, विधिपूर्वक, निष्कामभाव से किया जाता है। सात्त्विक त्याग से कर्म और कर्मफलरूप शरीर संसार से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से सम्बन्ध विच्छेद दीखता है परन्तु वास्तव में (भीतरसे) सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता। इस का कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बन्धन होता है और कर्मों को तत्परता से विधिपूर्वक करने पर मुक्ति (सम्बन्धविच्छेद) होती है।

अहंकार कर्तृत्व भाव जन्म लेता है, सत्वगुण होने से वस्तु का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस से प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय एवम बंधन और मोक्ष इन सब को बुद्धि जानने लगती है और इसी से कर्तव्य धर्म के पालन करने वाला पुरुष संसार से बंधन से मुक्त होता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.09॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.10॥

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥

"na dveṣṭy akuśalaṁ karma

kuśale nānuṣajjate

tyāgī sattva-samāviṣṭo

medhāvī chinna-saṁśayaḥ"

भावार्थ :

जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता- वह शुद्ध सत्त्वगुण से युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है ॥१०॥

Meaning:

He does not dislike inauspicious action, nor does he get attached to auspicious action, he who gives up is pervaded by sattva, is wise, and free of doubts.

Explanation:

So far, three types of renunciation or giving up were described. Shri Krishna now describes the nature of the person who conducts renunciation in the proper manner, the saattvic tyagi. Such a person is pervaded by sattva. This means that his intellect is able to discriminate between what is real and what is not, in other words, what is the eternal essence and what is the illusory world. This person is described as medhaavee, one who is wise due to the knowledge of the eternal essence, the self.

What makes this person different than the other so-called renouncers? It is his indifferent attitude towards action. Though he knows that every action has the potential to generate further sorrow and further desires, he does not hate that action but in fact, continues to do his duty. Conversely, though he knows that doing his duty will eventually make him fit for liberation, or if there is some action that he loves to perform, he does not develop a sense of attachment for it.

Eventually, a slow transformation takes place in such a person. Performing karma yoga, which is the same as performing saattvika tyaga, leads a person to slowly recognize his true nature as the unchanging, unmoving eternal essence. He begins to realize that he is not performing any action at all, it is Prakriti that is doing all the work. When he comes to realize this, he becomes chinna-samshaya, free of all doubts about who he really is, about his true nature.

॥ हिन्दी समीक्षा ॥

कर्म जीव का अनिवार्य जीवन कर्म है। सृष्टि की रचना में प्रकृति अनासक्त भाव से अपने कर्म को करती रहती है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, झरना, आकाश सभी अपने अपने कर्म से अनासक्त भाव से बंधे सृष्टि यज्ञ चक्र का उद्देश्य पूर्ण करते हुए, कर्म करते रहते हैं। फिर मनुष्य रूपी जीव में कर्म जब अनिवार्य है तो कर्तृत्व भाव का पैदा होना या उस के फल की आशा रखना या लोभ-मोह और कामना के साथ कर्म करना सृष्टि यज्ञ चक्र का भाग नहीं हो सकता। सारा कर्म प्रकृति ही करती है, नियति ही तय करती है कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों कोई भी कार्य होगा। जीव नियति का चुना हुआ पात्र है।

विशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यात्मिक विषय की आलोचना में समर्थ होता है। अतः इस प्रकार नित्यकर्मों के अनुष्ठान से जिस का अन्तःकरण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञान के अभिमुख है, उस की उस आत्मज्ञान में जिस प्रकार क्रम से स्थिति होती है, उसे समझना आवश्यक है।

अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकुशल काम्यकर्मों से (वह) द्वेष नहीं करता अर्थात् काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होने के कारण संसार के कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार उससे द्वेष नहीं करता। कुशल शुभनित्यकर्मों में आसक्त नहीं होता। अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति और उस में स्थिति के हेतु होने से नित्यकर्म मोक्ष के कारण हैं, इस प्रकार उन में आसक्त नहीं होता, यानी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता। वही इस संसार में शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान एवम सात्विक त्यागी है।

सृष्टि के काल चक्र में जीव को कर्म प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रदान करती है, इसलिए जो भी कर्म मिले, वह उस का निमित्त है, कर्ता और कार्य दोनों वह भी नहीं है, उस कर्म को क्षमता के साथ करना उस का करना कर्तव्य है, इस प्रकार कर्म के प्रति कर्ता और आसक्ति का भाव न रखने से पूर्वजन्मों के कर्मों के फल नष्ट होने लगते हैं और इस जन्म में कर्म के फलों का बंधन भी नहीं होता, यही मुक्ति की कदम बढ़ाने के समान है।

व्यवहार में मनुष्य को भ्रम है कि वह जो कुछ करता है, उस का निर्णय या चयन खुद करता है। कर्म को करने और उस को चयन के लिए प्रेरणा की, स्थान, संयोग से और साधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य इन सब में एक हिस्सा है। इसे हम आगे विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अतः कर्म जब अपने आधीन न हो, जो भी कर्म उपलब्ध हो, उस से निरासक्त भाव से पूर्ण दक्षता के साथ करना ही सात्विक त्याग है। कर्म से आसक्ति होने से ही निराशा, अभिमान, सुख - दुख आदि अनुभव होता है। कहा गया है कि होनी को हम नहीं टाल सकते, किंतु होनी के समय अपने विवेक और संयम से अच्छे तरीके से व्यवहार कर सकते हैं।

जो देह-इन्द्रिय-मन-बुद्धि आदि से असंग होकर अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप में स्थित हो गया है, और अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हुई देह, इन्द्रिय, मन व बुद्धि के व्यवहार में जिस का " मैं कर्ता -भोक्ता हूँ" यह अभिमान समूल नष्ट हो गया है तथा वह जानता है कि जन्ममरण, क्षुधातृषा और शोक मोह ये सब शरीर के ही धर्म हैं, ऐसा तत्त्ववेत्ता ज्ञानी ही वस्तुतः सर्वत्यागी है और वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता।

त्याग का सामान्य अर्थ जन मानस के लिये छोड़ना ही बताया गया किन्तु त्याग किस का होना चाहिए और क्या नहीं। युद्ध भूमि के खड़ा अर्जुन मोह, भय आदि से ग्रस्त हो कर विषाद एवम निराशा से घिर गया और युद्ध का त्याग करने को तैयार हो गया। किसी अच्छे कार्य को करते हुए किस कर्मठ व्यक्ति पर जब दुर्भावना से भरे मनुष्य आरोप लगाते हैं, तो वह भी निराश हो कर पद त्याग की बात करता है। आफिस में काम करते हुए जब समस्याएं घेरती हैं तो काम छोड़ने के बात होती है। सत्त्वगुणी पुरुष उपर्युक्त समस्त अवगुणों से मुक्त होता है। इसका कारण उसकी विकसित विवेक शक्ति है। ऐसे मेधावी पुरुष को निम्नलिखित तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान होता है (1) अपना कर्मक्षेत्र, (2) वे उपाधियां जिनके द्वारा वह जगत् से सम्पर्क करता है, (3) अपना शुद्ध आनन्द स्वरूप और (4) जगत् से अपना संबंध। यह मेधावी पुरुष संशय रहित (छिन्न संशय) होता है, क्योंकि वस्तु के अपूर्ण ज्ञान से ही संशय उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे सात्त्विक त्यागी पुरुष जगत् में विरले ही होते हैं।

कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाय कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाय, इस शङ्का को दूर करने के लिये आगे का श्लोक पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.10॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.11॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्॥

"na hi deha-bhṛtā śakyaṁ

tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ

yaś tu karma-phala-tyāgī

sa tyāgīty abhidhīyate"

भावार्थ :

क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा सम्पूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है, वही त्यागी है- यह कहा जाता है॥११॥

Meaning:

For, it is not possible for an embodied person to completely give up actions. That is why one who has given up the reward of action is called a tyaagee.

Explanation:

This chapter began with Arjuna asking the question : what is the difference between a sanyaasi and a tyaagi. Shri Krishna used this question as an opportunity to recap the topic of karma yoga. After pointing out some popular notions on the topic, he then asserted that karma yoga refers to performance of duties while giving up attachment to their reward. This is the saattvic type of renunciation or tyaaga. He also explained the raajasic and the taamasic types of tyaaga.

Now, Shri Krishna adds another bit of context to the topic of karma yoga. He asserts that one who has a strong sense of identification to his body cannot completely give up action. He uses the term deha-bhrit, which is similar to the term dehi from the second chapter. As long as we identify with a sports team, for instance, we will be happy or sad whenever they win or lose. As long as we think we are Mr. or Ms. so-and-so who has a job and a family and a house and so on, we have a strong sense of identification with our body. We cannot fully give up actions since the body has to act in order to live in this world.

With this additional context, we can now understand the definition of tyaagi. The ordinary meaning of this word refers to one who has renounced, who has given up all actions. Shri Krishna redefines it to mean someone who has given up all attachment to the reward of action, not given up action itself. If we are true karma yogis, we are tyaagis per this definition. We still need to deal with the issue of our strong identification to the body. This topic is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पुरुष (चेतन) सदा निर्विकार और एकरस रहनेवाला है परन्तु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जीव का प्रकृति से संयोग ही देह का धारण करना है अतः देह प्रकृति के नियम से बंधी है और इसलिये कोई भी देह को धारण करने वाला कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। उसे नित्य और कुछ मात्रा में नैमित्तिक कर्म को करने ही पड़ते हैं, काम्य कर्म का ही त्याग संभव है।

किसी भी कर्म को करते समय आसक्ति, फलाशा एवम कर्तृत्वभाव का प्रभाव प्रकृति के त्रियामी गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी या तामसी रहता ही है। अतः जीव को मुक्ति भी तभी है जब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो। जब कर्म देह के रहते करना अनिवार्य है तो बंधन से मुक्ति ही एकमात्र मार्ग उस के फल का त्याग है। कौन भला सांस लिए बिना, खाना या पीना किए बिना, चलना, उठना,,बैठना या लेटे रहना किए बिना रह सकता है, देह जीवित रहते, कर्म सतत शुरू ही रहते है।

भीतर से कर्मों का सम्बन्ध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। बाहर से सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह कब तक छूटा रहेगा जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का सम्बन्ध छूट जाता है। परन्तु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है क्योंकि इस में प्रकृतिजन्य कारण शरीर का सम्बन्ध रहता है। इसलिये समाधि से भी व्युत्थान होता है।

इसलिये भगवान श्री कृष्ण कहते है कि कोई भी देहधारी जीवित प्राणी चाहे वह एक कोषीय जीव ही क्यों न हो समस्त कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म तो जीवन का प्रतीक या लक्षण है। कर्म ही जीवनरूपी पुष्प की सुगन्ध है जहाँ कर्म नहीं है, वहाँ जीवन समाप्त समझा जाता है। कुछ कर्म किये बिना रहना भी अपने आप में एक कर्म ही है। शारीरिक और मानसिक क्रियाएं मरण पर्यन्त होती ही रहती हैं। अतः हम देहधारियों को कर्म करने चाहिए या नहीं, ऐसा विकल्प ही संभव नहीं होता। परन्तु हमको कौन से कर्म और किस प्रकार उन्हें करना चाहिए, इस विषय में अवश्य ही विकल्प संभव है। गीता के उपदेशानुसार हमको अपने कर्तव्य कर्म ईश्वरार्पण की भावना से करने चाहिए। अज्ञानी जन देहादि अनात्म उपाधियों को ही अपना स्वरूप समझकर उसमें आसक्त होते हैं तथा उनके कर्मों का कर्ता भी स्वयं को ही मानते हैं। अतः ऐसे लोग सात्विक त्याग नहीं कर पाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का ऐसे लोगों को यह उपदेश है कि उनको कम से कम कर्मफलों की आसक्ति त्याग कर कर्मों का आचरण परिश्रम, उत्साह एवं कुशलता के साथ करना चाहिए। कर्मफलत्यागी पुरुष ही वास्तव में त्यागी है, न कि कर्मों को त्यागने वाला व्यक्ति। कर्म फल त्यागी का अर्थ कर्तृत्व भाव, फलाशा एवम आसक्ति का त्यागी ही माना गया है।

आदि शंकराचार्य जी अनुसार पुरुष कर्माधिकारी है और शरीर में आत्माभिमान रखनेवाला होने के कारण देहधारी अज्ञानी है, आत्मविषयक कर्तृत्वज्ञान नष्ट न होने के कारण जो "मैं करता हूँ" ऐसी निश्चित बुद्धिवाला है उस से कर्म का अशेष त्याग होना असम्भव होने के कारण, उस का कर्मफल त्याग के सहित विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही अधिकार है, उन के त्याग में नहीं। देहधारी देह को धारण करे सो देहधारी, इस व्युत्पत्तिके अनुसार शरीर में आत्माभिमान रखनेवाला देहभृत् कहा जाता है, विवेकी नहीं। जिस कारण उस देहधारी अज्ञानी से समस्त कर्मों का पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तत्त्व ज्ञान रहित अधिकारी, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मों के फल का त्यागी है अर्थात् कर्मफल की वासना मात्र को छोड़नेवाला है, वह कर्म करनेवाला होने पर भी स्तुति के अभिप्राय से त्यागी कहा जाता है।

संत ज्ञानेश्वर जी कहा है घट और मृत्तिका का संबंध, दीपक और प्रकाश का संबंध या फिर हींग और गंध का संबंध देह और प्रकृति का संबंध है। प्रकृति क्रियाशीलता का नाम है, इसलिए देह निष्क्रिय होना मृत्यु है। इसलिए कर्म एक जीवित जीव की अनिवार्य प्रक्रिया है। कोई मंत्र बावन अक्षर के बाहर नहीं होता, इसलिए जो कर्म शास्त्र

के अनुकूल और शास्त्र सम्मत न हो, वह कर्म विहित कर्म नहीं होता। इसी प्रकार जब तक शब्दों, व्याकरण और उन के अर्थ का ज्ञान न हो, तो बावन अक्षरों का उच्चारण से मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। मात्र मंदिर जाने, व्रत रखने या समझे बिना कोई पाठ करने से मंत्रों या उपासना से कोई लाभ नहीं होता, शास्त्र विहित कार्य न जाने, निष्काम कर्म को समझे बिना कोई भी कर्म निष्काम नहीं होता। अक्सर लोग बुढ़ापे में कह उठते हैं कि उन का मोह भंग हो गया है, अब उन्हें किसी भी कार्य या व्यक्ति से कोई आशा नहीं, यह निष्काम होना नहीं है। अतः जब तक ज्ञान और त्याग के साथ शास्त्र सम्मत और अनुकूल कर्म न किए जाए, वह समस्त कर्म न केवल अन्याय पूर्ण होते हैं, अपितु वे अन्याय के हेतु भी होते हैं।

कुछ लेख, प्रवचन, चित्र मानवीय भावुकता को ले कर दया, सरलता या निष्कपटता के होते हैं, जिस में कष्ट में पड़े व्यक्ति या बच्चों की बातें रहती हैं, यह भावुकता का व्यापार व्यवसाय या पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था में अधिक लोभ, स्वार्थ और धन आदि कमाने में भी होता है, इसलिए भावनाएं शुद्ध भी हो, किंतु कर्म आसक्ति, कामना और कर्तापन के हो तो यह भी त्याग नहीं है। इसलिए दान, धर्म या धार्मिक संस्था या आश्रम या गेरवा वस्त्र धारण करना त्याग नहीं हो सकता।

इसे समझने के लिये तत्वज्ञानी जो भी कार्य करता है वह परमात्मा का कार्य मान कर ही करता है, अतः मुक्त है किंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है, वह भी यदि कर्म फल का त्याग कर दे तो भी त्यागी कहा जा सकता है। इसलिए जो नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्मों के फल, आसक्ति और कर्तापन का त्याग करता है, वह यथार्थ में त्यागी है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.11 ॥

॥ कर्म- भाग्य - कर्म फल की अत्यंत सुंदर व्याख्या, जो अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का हल सरल भाषा में रामसुख दास बताई है ॥ विशेष - गीता 18.11 ॥

(यह कर्म की सरल एवम सम्पूर्ण व्याख्या काफी बड़ी है, किन्तु महत्वपूर्ण भी, इस को पढ़ने से आगे के श्लोक भी सही समझ में आएंगे। आप से अनुरोध के पढ़ कर कोई शंका रह जाये तो अवश्य लिखें)

पुरुष और प्रकृति - ये दो हैं। इन में से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाता है क्योंकि प्रकृति के साथ सम्बन्ध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएँ प्राप्त हैं, उन में ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तब तक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उस का नाम कर्म है। पुरुष अकर्ता एवम साक्षी है, प्रकृति क्रियाशील। पुरुष को भ्रम है कि वह कर्ता है, जब कि समस्त क्रियाएं प्रकृति के पुरुष के चारों ओर किये नृत्य के परिणाम हैं।

तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिये अकर्म हो जाता है अर्थात् वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उस में फलजनकता नहीं रहती - यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात् स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है, वह अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएँ प्रकृति और उस के कार्य शरीर में होती हैं परन्तु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथक्ता का अनुभव न होने से वे क्रियाएँ कर्म बन जाती हैं।

कर्म तीन तरह के होते हैं - क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किये जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किये हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं। सञ्चित में से जो कर्म फल देने के लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात् जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिये सामने आ गये हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं।

क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं - शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधिविधान से किये जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्रनिषिद्ध कर्म किये जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्नभिन्न हैं।

फल अंश- संस्कार अंश - दृष्ट अदृष्ट तात्कालिक कालान्तरिक लौकिक पारलौकिक शुद्ध अशुद्ध क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद हैं - दृष्ट और अदृष्ट। इन में से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं - तात्कालिक और कालान्तरिक। जैसे, भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है - यह दृष्ट का तात्कालिक फल है और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना - यह दृष्ट का कालान्तरिक फल है।

इसी प्रकार अदृष्ट के दो भी भेद होते हैं -- लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाय - इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्त्रजप आदि शुभकर्मों को विधिविधान से किया जाय और उस का कोई प्रबल प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना - यह अदृष्ट का लौकिक फल है और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाय - इस भाव से यथार्थ विधिविधान और श्रद्धा विश्वासपूर्वक जो यज्ञ, दान, तप, आदि शुभ कर्म किये जायँ तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना - यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है।

पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पापकर्मों का फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परन्तु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उन का भोग कितनी मात्रा में हुआ अर्थात् उन पाप कर्मों का फल उस ने पूरा भोगा या अधूरा भोगा - इस का पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता क्योंकि मनुष्य के पास

इस का कोई मापतौल नहीं है। परन्तु भगवान् को इस का पूरा पता है अतः उन के कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिये मनुष्य को ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो किया नहीं, पर दण्ड मुझे मिल गया कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्, सर्वसमर्थ भगवान् का विधान है कि पाप से अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है।

क्रियमाण कर्म के संस्कारअंश के भी दो भेद हैं - शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्रविहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं, वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र, नीति, लोकमर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव (प्रकृति, आदत) बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है, उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन्मुक्त पुरुषों के स्वभावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उन के द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है।

संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है, वह एक दृष्टि से महान् प्रबल होता है - उसे मिटाया नहीं जा सकता।

इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है, उस में कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिये भगवान् ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता, उस को भी अपने स्वाभाविक कर्म से बँधा हुआ परवश हो कर करेगा।

अब इस में विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान् प्रबलता है कि उस को कोई छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान् प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतन्त्र है। अतः इन दोनों में किस की विजय होगी और किस की पराजय होगी इस में विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। परन्तु यहाँ स्वभाव न छोड़ने की जो बात है, वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उस के अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है, उस को कोई बदल नहीं सकता अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उस को बदलने की आवश्यकता भी नहीं है तथा उस को बदलने के लिये शास्त्र भी नहीं कहता। परन्तु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश (रागद्वेष) है, उस को मिटाने की सामर्थ्य भगवान् ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोषों को मिटा कर मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से रागद्वेष को मिटा कर स्वभाव शुद्ध बना ले। चाहे भक्तियोग की दृष्टि से सर्वथा भगवान् के शरण हो कर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति(स्वभाव) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनुष्य की स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतन्त्रता है।

जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़ कर सर्वथा भगवान् के शरण हो जाता है, तब उस का स्वभाव शुद्ध हो जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वथा भगवान् के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान् का स्वभाव काम करता है। भगवान् समस्त प्राणियोंके सुहृद् हैं -तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद् हो जाता है।

इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य रागद्वेष को मिटा देता है, तब उस के स्वभाव की शुद्ध हो जाती है, जिस से अपने स्वार्थ का भाव मिट कर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है।

अनेक मनुष्य जन्मों में किये हुए जो कर्म (फलअंश और संस्कारअंश) अन्तःकरण में संगृहीत रहते हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं। उन में फलअंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कारअंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्चितमें भरती हुए हैं, प्रायः उन की ही स्फुरणा होती है। कभी कभी सञ्चित में भरती हुए पुराने कर्मों की स्फुरणा भी हो जाती है जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उस के ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, डाल दें तो निकालते समय जो सब से पीछे डाला था, वही (बाजरा) सब से पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जायेगा। परन्तु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव, पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं। यह दृष्टान्त केवल इतने ही अंश में बताने के लिये दिया है। कि नये क्रियमाण कर्मोंकी स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है।

इसी तरह जब नींद आती है तो उस में भी स्फुरणा होती है। नींद में जाग्रत् अवस्था के दब जाने के कारण सञ्चित की वह स्फुरणा स्वप्नरूप से दीखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे, शहर तो दिल्ली का दीखता है और बाजार बम्बई का तथा उस बाजार में दूकानें कलकत्ता की दीखती हैं, कोई जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है आदिआदि।

जाग्रत् अवस्था में हरेक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएँ होती रहती हैं। जब जाग्रत् अवस्था में शरीर, इन्द्रियाँ और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है, वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधासरल पागल कहलाता है। परन्तु जिस के शरीर, इन्द्रियाँ और मन पर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है, वही बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है, इसलिये वह चतुर पागल है इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मप्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मप्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र पुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश (व्याधि आदि किसी कारणवश) कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उस में भी वह न तो शास्त्रनिषिद्ध बोलता है और न शास्त्रनिषिद्ध कुछ करता ही है क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उस के स्वभाव में नहीं रहता।

प्रारब्ध कर्म - प्रारब्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति ।
स्वेच्छापूर्वक क्रिया (प्रवृत्ति) अनिच्छापूर्वक क्रिया, परेच्छापूर्वक क्रिया, स्वेच्छापूर्वक क्रिया- अनिच्छापूर्वक क्रिया
परेच्छापूर्वक क्रिया स्वेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया, सञ्चित में से जो कर्म फल देनेके
लिये सम्मुख होते हैं, उन कर्मोंको प्रारब्ध कर्म कहते हैं ।

प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है परन्तु उन प्रारब्ध कर्मोंको
भोगनेके लिये प्राणियोंकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है --

(1) स्वेच्छापूर्वक

(2) अनिच्छा(दैवेच्छा)पूर्वक और

(3) परेच्छापूर्वक ।

(1) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें
घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उन के शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के
फल हैं परन्तु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है।

(2) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बह कर
आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी
गिर पड़ी और उस को चोट लग गयी। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभअशुभ कर्मों से
बने हुए प्रारब्ध के फल हैं परन्तु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना - यह प्रवृत्ति अनिच्छा(दैवेच्छा)
पूर्वक हुई है।

(3) किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया अर्थात् उस को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिस से
उस का सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन
मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उन के शुभअशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं परन्तु गोद में
जाना और चोरी होना - यह प्रवृत्ति परेच्छापूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये कि कर्मोबल का
फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है अर्थात् प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थितिरूप से सामने आता है।
अगर नये (क्रियमाण) कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाय तो फिर ऐसा करो, ऐसा मत करो यह शास्त्रों का,
गुरुजनों का विधिनिषेध निरर्थक हो जायगा।

दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किये थे, उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे तो वे कर्म
फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे, जिस से यह कर्मपरम्परा चलती ही रहेगी अर्थात् इसका कभी अन्त ही नहीं
जायेगा।

प्रारब्ध कर्म से मिलनेवाले फल के दो भेद हैं - प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह प्राप्त फल है और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आनेवाली है वह अप्राप्त फल है।

क्रियमाण कर्मों का जो फलअंश सञ्चित में जमा रहता है, वही प्रारब्ध बन कर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्य के सामने आता है। अतः जबतक सञ्चित कर्म रहते हैं, तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुःखी होने के लिये बाध्य नहीं करती। सुखी दुःखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुःखी होता ही रहता है। परन्तु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुःखी नहीं होता अतः उस की स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उस का स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की अथवा प्रारब्ध बलवान् है या पुरुषार्थ -- इस विषय में बहुत सी शङ्काएँ हुआ करती हैं। उन के समाधान के लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है

मनुष्य में चार तरह की चाह हुआ करती है - एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषामें इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है, (1) अर्थ - धन को अर्थ कहते हैं। वह धन दो तरहका होता है - स्थावर और जङ्गम। सोना, चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद मकान आदि स्थावर हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जङ्गम हैं।

(2) धर्म - सकाम अथवा निष्कामभाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, उसको धर्म कहते हैं।

(3) काम - सांसारिक सुखभोग को काम कहते हैं। वह सुखभोग आठ तरहका होता है - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम।

(क) शब्द - शब्द दो तरहका होता है - वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। खाल, तार और फूँक के तीन बाजे और ताल का आधा बाजा - ये साढ़े तीन प्रकारके बाजे ध्वन्यात्मक शब्दको प्रकट करनेवाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुननेसे जो सुख मिलता है, वह शब्द का सुख है।

(ख) स्पर्श - स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदि से अर्थात् उन का त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है, वह स्पर्शका सुख है।

(ग) रूप - नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुन्दरता को देखकर जो सुख होता है, वह रूपका सुख है।

(घ) रस - मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), लवण (नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कषाय (कसैला) - इन छः रसों को चखने से जो सुख होता है, वह रस का सुख है।

(ङ) गन्ध - नाक से अतर, तेल, फुलेल, लवण्डर, पुष्प आदि सुगन्धवाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गन्धवाले पदार्थोंको सूँघने से जो सुख होता है, वह गन्ध का सुख है।

(च) मान - शरीर का आदरसत्कार होने से जो सुख होता है, वह मान का सुख है।

(छ) बड़ाई - नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है, वह बड़ाई का सुख है।

(ज) आराम - शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात् निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है, वह आराम का सुख है।

(4) मोक्ष - आत्मसाक्षात्कार, तत्त्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवद्दर्शन, भगवत्प्रेम आदि का नाम मोक्ष है।

इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाये तो अर्थ और धर्म - दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं अर्थात् अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परन्तु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिये किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति कर के नष्ट हो जाता है और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति कर के नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ - दोनोंको खा जाती है। इसीलिये गीता में भगवान् ने कामना को महाशन (बहुत खानेवाला) बताते हुए उस के त्याग की बात विशेषता से कही है। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग कर के किया जाय तो वह अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धनको कामना का त्याग कर के दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाय तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है।

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष -- इन चारोंमें अर्थ (धन) और काम (भोग) की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ - दोनों का क्षेत्र अलगअलग है और दोनों ही अपनेअपने क्षेत्रमें प्रधान हैं।

इसलिये कहा जाता है स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो सन्तोष करना चाहिये और स्वाध्याय, पाठपूजा, नामजप, कीर्तन और दान करने में कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्धके फल - धन और भोग में तो सन्तोष करना चाहिये क्योंकि वे प्रारब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले हैं, उतने ही मिलेंगे, उस से अधिक नहीं। परन्तु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिये मनुष्य शरीर मिला है।

कर्म के दो भेद हैं - शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप)। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किये जाते हैं, इसलिये उन कर्मों का फल भी बाहरकी परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है। परन्तु उन परिस्थितियों से जो सुखदुःख होते हैं, वे भीतर होते हैं। इसलिये उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात् प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवान् पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाय तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अन्तःकरण की शुद्ध होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिये सेवाबुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उस का सुखबुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिये, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिये और मेरी उन्नति करने के लिये ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति आयी है - ऐसा समझ कर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उस से दुःखी होना दुरुपयोग है।

मनुष्य शरीर सुखदुःख भोगने के लिये नहीं है। सुख भोगनेके स्थान स्वर्गादिक हैं और दुःख भोगने के स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं। इसलिये वे भोग योनियाँ हैं और मनुष्य कर्मयोनि है। परन्तु यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुखदुःख से ऊँचा उठने के लिये अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति के लिये ही मिला है। इसलिये इस को कर्मयोनि न कह कर साधनयोनि ही कहना चाहिये। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतन्त्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतन्त्र है अर्थात् उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुःख देने के फलस्वरूप बनी है। शुभ कर्मों (पुण्यों) और अशुभ कर्मों (पापों)का अलगअलग संग्रह होता है। स्वभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं अर्थात् पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से (प्रायश्चित्त रूप से) शुभकर्म करता है, तो उसके पाप कट सकते हैं।

संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है - इस बातको लेकर अच्छेअच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शङ्का हो जाया करती है कि इस में ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुःख पा रहा है, यह पूर्व के किसी जन्म में किये हुए पाप का फल है, अभी किये हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नहीं। इस में एक तात्त्विक बात और है। कर्मों के

फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे दुःख ही होता है - ऐसी बात है नहीं। जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक सम्पत्तिवालों को देख कर उन से ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अन्तःकरण में जलन होती है और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उन की सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है। इस तरह सुखसामग्री और धनसम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो सकता। परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्यको देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धनसम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुःखी है परन्तु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिये धन का होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है। सुख नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है और दुःख नाम हृदयकी जलन और सन्तापका है। पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्कामभावसे भगवान्के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है परन्तु पाप भगवान् के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है क्योंकि भगवान् की आज्ञाके विरुद्ध किये हुए कर्म भगवान् के अर्पण कैसे हो सकते हैं और अर्पण करनेवाला भी भगवान् के विरुद्ध कर्मों को भगवान् के अर्पण कैसे कर सकता है प्रत्युत भगवान् की आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म ही भगवान् के अर्पण होते हैं।

हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है, वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मों को तो भगवान् के अर्पण कर के उन के बन्धन से छूट सकते हैं, पर अशुभकर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसलिये शुभ और अशुभकर्मों में एक कायदा, कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाय कि भगवान् के अर्पण करने से ऋण और पापकर्म छूट जायँ तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायँ परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। हाँ, इस में एक मार्मिक बात है कि अपने आपको सर्वथा भगवान् के अर्पित कर देने पर अर्थात् सर्वथा भगवान् के शरण हो जानेपर पापपुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं।

दूसरी शङ्का यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है - ऐसी बात समझ में नहीं आती क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ यह तो चोरी के ही अधीन हुआ।

इस का समाधान इस प्रकार है। वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना - इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है। परन्तु इन दोनों में भी किसी का धनप्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धनप्राप्ति का नहीं तथा किसी का धन और भोग दोनोंका ही प्रारब्ध होता है। जिसका धनप्राप्ति का प्रारब्ध तो है, पर भोगका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहनेपर भी बीमारी के कारण वैद्य, डॉक्टर के मना करने पर वह भोगों को भोग नहीं सकता, उस के खाने में रूखासूखा ही मिलता है। जिसका भोगका प्रारब्ध तो है, पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उस के पास धन का अभाव होने पर भी उस के सुखआराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसको किसी की दया से, मित्रता से, कामधंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवननिर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा। यहाँ दण्ड मिले या न मिले, पर परलोक में तो दण्ड जरूर मिलेगा। उस से वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवश

चोरी करने से धन मिल भी जाय तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जायगा। तात्पर्य यह है कि वह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा। इतना ही नहीं, इन्कमटैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्मजन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिये उकसाते रहेंगे और वह उन के कारण दण्ड पाता रहेगा।

अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदिआदि। इस प्रकार प्रारब्धवके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी न किसी कारण से मिलेगा ही। परन्तु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उस की चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिस से हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जानेपर दण्ड पाना पड़ता है, आदिआदि। अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदय में महान् शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीने का प्रारब्ध है, उतनी जीवननिर्वाह की सामग्री भी किसी न किसी तरह मिलती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा लगना, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उस को कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है राजन् प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है अर्थात् किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलगअलग होता है अर्थात् कोई धर्म के लिये पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिये पुरुषार्थ करता है। धर्मके अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्षवकी प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है।

एक करना होता है और एक होना होता है। दोनों विभाग अलग अलग हैं। करने की चीज है - कर्तव्य और होने की चीज है - फल। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं -- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है, उस के लिये यह होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये - ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिये और करने में शास्त्र तथा लोकमर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिये। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिये मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है - करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे।

क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध - तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है। प्रकृति और पुरुष -- ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती। प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ताभोक्ता बनता है। जब वह प्रकृतिसे सम्बन्धविच्छेद कर लेता है अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं -

(1) बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है -- यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के लिये है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुःखी करना प्रारब्ध का

काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखीदुःखी नहीं होता। उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुखदुःख रूप विकार होना दोषी है। इसलिये वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता।

(2) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे, एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजारभाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है और जब बाजार भाव मन्दा हो जाता है, तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से बनती है अर्थात् नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिस से प्रारब्धके अनुसार फल भुगताया जा सके। परन्तु खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययुक्त की जाय अथवा अन्याययुक्त की जाय - इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्रारब्ध नहीं।

(3) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्धकर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर जो (अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरह से प्रारब्ध -- होनहार ही मानना चाहिये। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता - इस से यह समझना चाहिये कि अब आगे से मुझे सावधानी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न हो जाय। वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये। इसलिये करनेमें सावधान और होनेमें प्रसन्न रहे। ,

(4) प्रारब्ध से होनेवाले और कुपथ्य से होने वाले राग में क्या फरक है, कुपथ्यजन्य रोग दवाई से मिट सकता है परन्तु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युञ्जय आदिका जप और यज्ञयागादि अनुष्ठान करनेसे प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोगके दो प्रकार हैं -- आधि (मानसिक रोग) और व्याधि (शारीरिक रोग)। आधि के भी दो भेद हैं - एक तो शोक, चिन्ता आदि और दूसरा पागलपन। चिन्ता, शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिन्ताशोकादि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित, शास्त्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती।

(5) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्युमें क्या फरक है कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उस की आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात् फाँसी लगाकर, कुएँ में कूद कर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, शरीर में आग लगाकर मर जाय, तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। अतः यह नया पापकर्म है प्रारब्ध नहीं। मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिये ही मिला है अतः उस को आत्महत्या कर के नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उस का दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है अतः उसके प्रारब्धके कारण वह बच जाता है। जैसे, भविष्य में किसी का पुत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस (आगे

होनेवाले) लड़केका प्रारब्ध उस को मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगों का उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जन्म में, इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग (सुखदुःख) आनेवाला हो, तो आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं।

(6) एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो यह उसने पिछले जन्म के वैरका बदला लिया और मरनेवाले ने पुराने कर्मों का फल पाया, फिर मारने वाले का क्या दोष मारने वाले का दोष है। दण्ड देना शासक का काम है, सर्वसाधारण का नहीं। एक आदमी को दस बजे फाँसी मिलनी है। एक दूसरे आदमी ने उस (फाँसी की सजा पानेवाले) आदमी को जल्लादों के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक दस बजे उसे कत्ल कर दिया ऐसी हालत में उस कत्ल करनेवाले आदमी को भी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी मारनेवाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्म का बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्यमात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है। अतः विवेक का अनादर कर के दूसरे को मारना अथवा मारने की नीयत रखना दोष है। यदि पूर्वजन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो यह श्रृङ्खला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य (साँप आदि) योनियों में लिया जा सकता है। मनुष्य योनि बदला लेने के लिये नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। परन्तु बुरे लगनेवाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है क्योंकि यह नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है, उसी के अनुसार उस की बुद्धि बन गयी, फिर दोष किस बात का

बुद्धि में जो द्वेष है, उस के वश में हो गया - यह दोष है। उसे चाहिये कि वह उस के वश में न होकर विवेक का आदर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो रागद्वेष रहते हैं, उनके वश में न हो।

(7) प्रारब्ध और भगवत्कृपा में क्या अन्तर है, इस जीव को जो कुछ मिलता है, वह प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान् हैं। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतन्त्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान् के विधान से ही फल देते हैं। जैसे, एक आदमी किसी के खेत में दिनभर काम करता है तो उस को शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किये पैसे पैसा देगा कौन। यदि कोई जंगल में जाकर दिनभर मेहनत करे तो क्या उस को पैसे मिल जायँगे नहीं मिल सकते। उस में यह देखा जायगा कि किस के कहने से काम किया और किस की जिम्मेवारी रही।

अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिये तो मालिक उस को मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोंको देखकर उस को अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान् मनुष्य को उस के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान् की आज्ञाके अनुसार, उन्हीं की प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता है, उसे भगवान् दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं परन्तु जो भगवान् के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान् भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता परन्तु भगवान् शरणागत

भक्त को अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंकी शरण न होकर जो मनुष्य प्राकृत -- उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँतक सहारा दे सकते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष - 18.11 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.12 ॥

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॥

"aniṣṭam iṣṭam miśraṁ ca

tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam

bhavaty atyāginām pretya

na tu sannyāsinām kvacit"

भावार्थ :

कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ- ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किन्तु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता (कर्मों के होने में सांख्यसिद्धांत का कथन)॥१२॥

Meaning:

The three fold fruit of action, undesirable, desirable and mixed, goes after death to the atyaagees, but never to the sanyaasis.

Explanation:

Shri Krishna elaborates on the theory of karma in this chapter. Every action has a reaction, and this reaction is also known as the phala, result or fruit of the action. When we cross the road to catch a bus, we could get one of three results. We could catch the bus, we could miss the bus, or we could get into a packed bus with no room for seating. The result could be desirable, undesirable or mixed. This is a law of the universe, no different than the law of gravity. The fruit always comes to the performer of the action, with the same certainty as the bill collector comes to collect a debt, per the words of Sant Jnyaneshwar.

Any fruit that is found in nature contains seeds. These seeds can create trees that can generate many more fruits. Similarly, every fruit that results from an action has the potential to create innumerable desires that result in even more actions. This infinite chain of action, reaction, fruit, desire and action is nothing but bondage or samsara. One who is an atyaagi, one who has not given up attachment to fruits of action, is bound in this chain. By practicing karmayoga, by giving up attachment to the fruit of action, we can break this chain.

Now, let us proceed to the next phase of karma yoga. As long as we hold the notion that we are performing all actions, we cannot proceed further in the journey of a seeker. Performance of action is falsely superimposed on the eternal essence which is beyond all action, beyond all change. The second chapter made it very clear that there can be no change in the atma, the eternal essence. Unless we fully internalize the notion that our "I", our self does not perform action, we will remain entrenched in samsara. Shri Krishna says that only a sanyasi, only one who sees that Prakriti really performs actions, can destroy current, past and future fruits of action. This topic is elaborated in the following shlokas.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

निष्काम एवम आसक्ति रहित हो कर्म करना त्याग है ही, किन्तु यह मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। इसलिये सकाम पुरुष को कर्म बंधन का चक्र जन्म जन्मांतर तक मिलता है।

कर्म का फल तीन तरह का होता है - इष्ट, अनिष्ट और मिश्र।

जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है, वह इष्ट कर्मफल है।

जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता, वह अनिष्ट कर्मफल है

और जिस में कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है, वह मिश्र कर्मफल है।

वास्तव में देखा जाय तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है जैसे - धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) और प्रतिकूल (अनिष्ट) - दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं धन से निर्वाह होता है - यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है - यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। कारण कि सम्पूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है, यह जन्म भी दुःखालय और सुखरहित। अतः चाहे इष्ट (अनुकूल) परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट (प्रतिकूल) परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता।

धर्मशास्त्रों में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भौतिक एवम परालौकिक सुख व्रत, उपवास एवम यज्ञ आदि का वर्णन भी है। अर्जुन भी शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए युद्ध करने अपयश एवम नरक की प्राप्ति की बातें प्रथम अध्याय में कर रहा था। यह सब ज्ञान, उन अल्पज्ञानियों का है जिन्हें जन्म - मरण से मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान भी स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कर्म फल के बिना नहीं होगा, किंतु कामना और आसक्ति में किए कर्म का फल इष्ट या अनिष्ट या मिश्रित होगा, वही दुख और बंधन का कारक भी होगा। यदि निष्काम कर्म करे, तो कर्म का फल भी क्षीण हो कर समाप्त होगा। अन्यथा हमारे पुनः जन्म का कारक बन जाएगा।

ऐसा यह तीन प्रकार का फल, अत्यागियों को अर्थात् परमार्थ संन्यास न करने वाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियों को ही, मरने के बाद भी मिलता है। केवल ज्ञाननिष्ठा में स्थित परमहंस परिव्राजक वास्तविक संन्यासियों को, कभी नहीं मिलता। क्योंकि वे केवल सम्यग्ज्ञाननिष्ठ पुरुष संसार के बीजरूप अविद्यादि दोषों का मूलोच्छेद नहीं करते।

सभी कर्मों का फल उनके गुण स्तर पर निर्भर करता है। इस के पूर्व त्रिविध त्याग का वर्णन किया गया था और अब यहाँ उनके त्रिविध फलों का वर्णन किया जा रहा है। मनुष्य की इच्छा का बाह्य जगत् में भी प्रक्षेपण होता है, उसे कर्म कहते हैं। और प्रत्येक कर्म, कर्ता की मनस्थिति तथा उसके उद्देश्य के अनुसार, अपना संस्कार उस कर्ता के अन्तःकरण में अंकित करता है। मानवमन का स्वभाव कर्मों को दोहराने का है। भावी विचार भूतकाल के विचार चिन्तों का ही अनुकरण करते हैं। इस प्रकार, कर्म से वासनायें उत्पन्न होती हैं और फिर जगत् की घटनाओं के साथ इन वासनाओं के अनुसार हमारी प्रतिक्रियायें होती हैं। दर्शनशास्त्र में कर्मफल से तात्पर्य केवल लौकिक फल से ही न होकर, हमारे अन्तःकरण में अंकित होने वाले कर्मों के संस्कारों से भी है।

ये कर्मफल यहाँ त्रिविध बताये गये हैं (1) इष्ट अर्थात् शुभ कल्याणकारी

(2) अनिष्ट अर्थात् अशुभ अनर्थकारी और

(3) मिश्र अर्थात् शुभाशुभ का मिश्ररूप।

काल के सतत् प्रवाह में वर्तमान काल निकट भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए स्पष्ट है कि विभिन्न संरचनाओं वाली हमारी वासनायें ही निकट भविष्य की घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करेंगी। यदि इसी सिद्धांत को हम अपने वर्तमान देह के मरण के क्षण तक आगे बढ़ायें, तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा कि मरणोपरान्त का हमारा देह तथा जन्म देश आदि का निर्धारण उस समय की हमारी वासनाओं के अनुरूप ही होगा। यही सनातन धर्म में प्रतिपादित पुनर्जन्म का सिद्धांत है। शुभ कर्मों के फल उच्चलोक का सुख है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ अर्थात् निम्नस्तर का दुखपूर्ण पशु जीवन है। शुभाशुभ के मिश्रण के फलस्वरूप मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इस देह में रहते हुए हम अपने बन्धनों को और अधिक दृढ़ भी कर सकते हैं और उन बन्धनों से पूर्ण मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः लक्ष्य का निर्धारण हमें ही करना है।

निसन्देह, सभी मनुष्यों के हृदय में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति का आह्वान होता रहता है, परन्तु उसी हृदय में निवास कर रहे अवगुणरूपी पशु भी भौंकते, चीखते, पुकारते और गर्जना करते रहते हैं। वे हमें भ्रमित कर अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। यदि मनुष्य अपने श्रेष्ठ आदर्श से तादात्म्य करता है तो उसके अवगुण शनैः शनैः समाप्त हो जाते हैं और यदि वह उपाधियों के साथ तथा विषयों में आसक्त होता है, तो उसके अवगुण निरन्तर प्रवृद्ध ही होते जाते हैं जो उसके दिव्य स्वरूप को आच्छादित करते हैं।

व्यवहार में अनिश्चित भविष्य, असुरक्षा और संसार के सुख भोग की आशा में मनुष्य जो भी कर्म करता है, वह उन से इष्ट फलों की आशा में ही करता है, किंतु उसे फल उस की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के प्रकृति के तीन गुणों से अनुकूल मिलते हैं और कुछ प्रराब्ध और कुछ संचित हो जाते हैं। यदि वह भविष्य की अनिश्चितता को त्याग का निष्काम हो जाए तो कर्म के फल उस को नहीं बांधेंगे। संन्यासी भी यही होते हैं। जो भविष्य की नहीं सोचते, निर्भय और कामना रहित रहते हैं।

जीव और प्रकृति के संयोग में जीव में कर्तृत्व भाव आने के कारण प्रकृति की क्रियाओं को वह अपने स्वयं के कर्म मान लेता है। जीव अकर्ता एवम साक्षी है किंतु यह मान लेना ही बंधन है क्योंकि जो क्रिया की जाती है, वह प्रकृति की है, जीव की नहीं। कर्म संन्यास योगी इस तथ्य को समझ लेता है और जैसे ही इस बात का उसे ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वह प्रकृति कर रही है और वह दृष्टा मात्र है, तो उस के समस्त कार्य निष्काम एवम आसक्ति रहित होंगे। इसलिये जीव किसी भी कर्म बंधन से मुक्त होगा। यही त्याग या संन्यास है।

संक्षेप में, उच्च और नीच के इस शक्ति परीक्षण में निर्णायक तत्त्व मनुष्य का अपना व्यक्तित्व ही होता है। इस श्लोक में कथित त्रिविध फलों से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए साधक को अपने त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। त्याग और संन्यास के सूक्ष्म भेद को यहाँ स्पष्ट किया गया है। त्याग का अर्थ है, त्रिगुणों से प्रभावित मन की वृत्तियों के साथ होने वाले तादात्म्य का प्रयत्नपूर्वक त्याग तथा संन्यास का अर्थ है उस अहंकार

का ही त्याग जो शुभअशुभ कर्मों का कर्ता तथा इष्टानिष्टादि फलों का भोक्त बनता है। सम्पूर्ण गीता में मनुष्य के व्यक्तित्व के पुनर्गठन के सिद्धांत एवं साधनाओं का अत्यन्त सुन्दर और विस्तृत विवेचन किया गया है।

उसका सारांश यह है कि (1) सर्वप्रथम अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर ईश्वरार्पण की भावना से कर्तव्य पालन करना,

(2) इस प्रकार अन्तःकरण की शुद्धि प्राप्ति होने पर वेदान्त प्रमाण के द्वारा आत्मस्वरूप का श्रवण एवं मनन करना और

(3) तत्पश्चात् आत्मा के निदिध्यासन द्वारा आत्मसाक्षात्कार करके उसी सत्स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। आत्मानुभव में भवसागर सूख जाता है। शुद्ध आत्मा में कुछ बनने की क्रिया नहीं है। मन की वासनाओं से वह सदा असंस्पृष्ट रहता है।

भगवान् श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सन्यासी हो या निष्काम कर्मयोगी दोनों का त्याग एक ही है, जो उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसलिये त्याग कर्म का नहीं, उस के प्रति आसक्ति, कर्तृत्व भाव एवम् फलाशा का ही होना चाहिए। अन्यथा कर्म से कोई मुक्त नहीं है और कर्मरूपी बीज कभी भी, कहीं भी पनप कर फल देता ही है।

जिस प्रकार कर्मयोग में कर्मों का अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्यसिद्धान्त में भी कर्मों का अपने साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता - इसका विवेचन आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.12 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.13 ॥

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्॥

"pañcaitāni mahā-bāho

kāraṇāni nibodha me

sāṅkhye kṛtānte proktāni

siddhaye sarva-karmaṇām"

भावार्थ :

हे महाबाहो! सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पाँच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य-शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भलीभाँति जान ॥१३॥

Meaning:

Learn these five factors for the accomplishment of all actions, O mighty armed, which are spoken of in the Saankhya in which actions culminate.

Explanation:

Shri Krishna begins describing the true nature of action with this shloka. Typically we tend to think we are responsible for initiating, executing and completing every action, from the simplest action like drinking a cup of tea, to a complex action like planning the construction of a 100 storey building. He says that there are other factors at play which are responsible for the accomplishment of all actions, as denoted by the Saankhya or Vedaanta. He also conveys to Arjuna that a new topic has started, by calling out his name.

In the fourth chapter, we came across a shloka which stated that all actions in their totality culminate in knowledge. There are two components to this knowledge. The first is that the self, the eternal essence, the *aatmaa*, is actionless, since there is no possibility of change or modification in something that is changeless. This leads us to the second component of knowledge, which is as follows. If I, the self, am not performing action, something else must be doing so. As long as we are not fully convinced that something else is performing actions, we will hold on to the notion that we are doing so.

A naive person sits in a bus and thinks that he is driving it. You have to convince him that he is not driving it, but it is the bus driver that is driving it. In the same way, Shri Krishna gives us a detailed

analysis of action and its components, such that we may come to the right conclusion. We are naive in thinking that the I, the self performs action when the Saankhya, the Vedaanta tells us that we do not. Once we come to this conclusion, we will automatically renounce the doership of action, and consequently, free ourselves from the chain of action and reaction.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

क्रिया, कारक और फल आदि आत्मा में अविद्या से आरोपित होने के कारण परमार्थदर्शी, (आत्मज्ञानी) ही सम्पूर्ण कर्मों का अशेषतः त्यागी हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान (शरीर) कर्ता क्रिया आदि कारकों को आत्मभाव से देखनेवाला अज्ञानी सम्पूर्ण कर्मों का अशेषतः त्याग नहीं कर सकता।

यह बात अगले श्लोक से दिखलाते हुए भगवान शास्त्रों के अनुसार बताए मार्ग को बताते हैं - हे महाबाहो! इन आगे कहे जाने वाले पाँच कारणों को अर्थात् कर्म के साधनों को, तू मुझ से जान।

अगले उपदेश में अर्जुन के चित्त को लगाने के लिये और अधिष्ठानादि के ज्ञान की कठिनता दिखाने-के लिये, उन पाँचों कारणों को जानने योग्य बतला कर उन की स्तुति करते हैं। जिस शास्त्र में जाननेयोग्य पदार्थों की संख्या (गणना) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात् वेदान्त है।

जिस में सम्पूर्ण कर्मों का अन्त हो जाता है, ऐसे सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कर्मों के होने में पाँच हेतु बताये गये हैं। स्वयं (स्वरूप) उन कर्मों में हेतु नहीं है।

निबोध मे - इस अध्याय में भगवान् ने जहाँ सांख्य सिद्धान्त का वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ निबोध क्रिया का प्रयोग किया है, जब कि दूसरी जगह श्रृणु क्रिया का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि सांख्य सिद्धान्त में तो निबोध पद से अच्छी तरह समझने की बात कही है और दूसरी जगह श्रृणु पद से सुनने की बात कही है। अतः सांख्य सिद्धान्त को गहरी रीति से समझना चाहिये। अगर उसे अपने आप (स्वयं) से गहरी रीति से समझा जाय, तो तत्काल तत्त्व का अनुभव हो जाता है।

कृतान्त भी उसी का विशेषण है। कृत कर्म-को कहते हैं , जहाँ उस का अन्त अर्थात् जहाँ कर्मों की समाप्ति हो जाती है वह कृतान्त है - यानी कर्मों का अन्त है।

गीता में यह सिद्धान्त पहले अनेक बार कहा गया है, कि मनुष्य को न तो अपने कर्म फल की आशा करनी चाहिये और न ऐसी अहंकार, बुद्धि एवम मन मे रखनी चाहिये। मनुष्य के कर्म फल के अनेक कारक है, प्रकृति

भी सतत कर्म करती रहती है, यही समझना आवश्यक है कि हम नहीं, नियति परिस्थितियां खड़ी करती है और हम उस में से भाग नहीं सकते।

कर्म चाहे शास्त्रविहित हों, चाहे शास्त्रनिषिद्ध हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, चाहे स्थूल हों और चाहे सूक्ष्म हों - इन सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिये पाँच हेतु कहे गये हैं। जब पुरुष का इन कर्मों में कर्तृत्व रहता है, तब कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह दोनों होते हैं और जब पुरुष का इन कर्मों के होने में कर्तृत्व नहीं रहता तब कर्मसिद्धि तो होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रियामात्र होती है। जैसे, संसार मात्र में परिवर्तन होता है अर्थात् नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं, आदि आदि क्रियाएँ होती रहती है, परन्तु इन क्रियाओं से कर्म संग्रह नहीं होता अर्थात् ये क्रियाएँ पाप पुण्य जनक अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्मसिद्धि और कर्मसंग्रह होता है। कर्तृत्वाभिमान मिटने पर क्रियामात्र में अधिष्ठान, करण, चेष्टा और दैव - ये चार हेतु ही होते हैं।

अर्जुन स्वरूप से कर्मों का त्याग करना चाहते थे अतः उन को यह समझाना था कि कर्मों का ग्रहण और त्याग - दोनों ही कल्याण में हेतु नहीं हैं। कल्याण में हेतु तो परिवर्तनशील नाशवान् प्रकृति से अपरिवर्तनशील अविनाशी अपने स्वरूप का सम्बन्धविच्छेद ही है। उस सम्बन्धविच्छेद की दो प्रक्रियाएँ हैं - कर्मयोग और सांख्ययोग। कर्मयोग में तो फल का अर्थात् ममता का त्याग मुख्य है और सांख्ययोग में अहंता का त्याग मुख्य है। परन्तु ममता के त्याग से अहंता का और अहंता के त्याग से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। कारण कि अहंता में भी ममता होती है। मैं पन के साथ भी मेरापन है। इसलिये ममता (मेरापन) को छोड़ने से अहंता (मैंपन) छूट जाती है। ऐसे ही पहले अहंता होती है, तब ममता होती है अर्थात् पहले मैं होता है, तब मेरापन होता है। परन्तु जहाँ अहंता(मैंपन) का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ ममता (मेरापन) कैसे रहेगी वह भी छूट ही जायगी।

भगवान् श्रीकृष्ण प्रस्तुत खण्ड में, कर्म के स्थूल रूप तथा प्रेरणा, उद्देश्य आदि सूक्ष्म स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। किसी भी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कर्म को सम्पादित करने के लिए पाँच कारणों की अपेक्षा होती है। ये मानों कर्म के अंग हैं, जिन के बिना कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि मनुष्य अपने कर्मों को अनुशासित और सुनियोजित कर आन्तरिक सांस्कृतिक विकास को सम्पादित करना चाहता हो, तो उसे अत्याधिक साहस, प्रयोजन का सातत्य, आत्मविश्वास तथा बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। कर्मसम्पादन के लिए आवश्यक पाँच कारणों का वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। यहाँ सांख्य शब्द से तात्पर्य वेदान्त से है कपिल मुनि जी के सांख्य दर्शन से नहीं, क्योंकि उसमें इनका वर्णन नहीं किया गया है।

सोने को शुद्ध होने के लिए उसे तपना पड़ता है, उस में क्षार भी मिलाया जाता है, जिस से जैसे जैसे वह तपता है, उस की अशुद्धियाँ दूर होती जाती है, इसी प्रकार निष्काम कर्म द्वारा जब कोई कर्मयोगी तपता है तो उस के संचित और प्रारब्ध के कर्म नष्ट होने लगते हैं, और वह जीव राजस और तामस गुणों से मुक्त हो कर सात्विक होने लगता है। सात्विक होना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। सम्राट अशोक में विरक्ति युद्ध के बाद ही पैदा हुई।

सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि में पाँच हेतु कौन से हैं अब यह आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.13॥

॥ विशेष - गीता 18.13॥

गीता का अध्याय 18 सम्पूर्ण गीता का उपसंहार होने से अत्यंत महत्वपूर्ण है एवम अभी तक गीता में जो भी तथ्य, उपदेश, निर्देश एवम मार्ग बताया गया है उस का कारण सहित उत्तर भी है। इसलिये हो सकता है समीक्षा कुछ बड़ी भी हो जाये।

मनुष्य जब जन्म लेता है, तो पूर्व जन्म का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर प्रथम 5 सालो तक जिस भी वातावरण में वह पलता है, वह उस के लिए एक व्यक्तित्व, आस्था और विश्वास का आधार होता है। इस के बाद की यात्रा ज्ञान की यात्रा है, जिस में वह अपने आधार स्वरूप प्रदत्त आस्था विश्वास और व्यक्तित्व को उज्ज्वलित कर सकता है, इस के लिए उस को खुले विचारों और ज्ञान, सत्संग और उत्तम पुस्तकों की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म ने कभी अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं की, इसलिए आस्था के नाम पर प्रत्येक विचार धारा जो भी मानव के कल्याण के लिए हो, सनातन धर्म में स्वीकार किया गया।

इस महान ग्रंथ को अध्ययन करते हुए मुझे याद आता है कि अग्निपथ नाम की पिक्चर में गीता के श्लोकों को विलेन द्वारा बोला हुआ बताया गया था। हिन्दू धर्म के ग्रंथों का यद्यपि अनेक बार अपमान या गलत अर्थ भी स्वार्थ वश आम व्यक्ति को प्रस्तुत कर के, इन के बारे में भद्दी टिप्पणियां कर के, इन ग्रंथों के ज्ञान का उपहास भी हुआ है। किंतु जिस किसी ने विवेक बुद्धि से इन ग्रंथों को पढ़ा है वो सदा के लिये उन महान विचारकों एवम महर्षियों के ज्ञान के आगे नत मस्तक हो गया।

आस्था एवम कट्टरता में अंतर है। आस्था अन्तःकरण में ज्ञान के मार्ग पर विश्वास है और इस के लिये शंकाओं का समाधान एवम उन्नति के नए विचारों का हमेशा स्वागत किया गया है। यही आस्था हमारी धर्म संस्कृति की पूंजी है। कट्टरता मतान्धता है, जिस में विवेक का द्वारा बन्द कर के अंधविश्वास को बढ़ाया गया है। हमारे अंदर आस्था होनी चाहिये जिस से हम सही मार्ग पर भी चले एवम अपने को उन्नत भी करे।

किंतु हम लोग लोभ, स्वार्थ, आलस्य, काम, क्रोध आदि राजसी और तामसी गुणों के कारण सात्विक होने की इच्छा रखते हुए भी, इन दो गुणों को छोड़ नहीं पाते। धर्म ग्रंथों के पठन से मुक्ति की आशा तो रखते हैं, किंतु उन के गहन अर्थ को समझ कर आचरण में लाने से भयभीत रहते हैं। राजसी और तामसी प्रभाव में शब्दों के अर्थ या भाव को भी बदल कर अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए गीता जैसे महान ग्रंथ का अर्थ सभी ने अलग अलग भाव में समझा। केवल ज्ञानी ही इस के अर्थ को समझ कर निष्काम कर्मयोगी बने।

आगे सतहरवे श्लोक में जिस गूढ़ अर्थ से गीता के भगवान के कर्तव्य पालन का सार है, उसे शायद ही कोई समझ सके कि इतनी गहन बात इतने सरल शब्दों में कैसे कही जा सकती है।

अग्निपथ का विलेन हो या आसुरी वृत्ति का जीव, गीता उन्हीं के लिये है, जो स्वयं का कर्मयोग से मोक्ष चाहता है, शेष सभी इस महान ग्रंथ को अपने अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ निकाल कर उपयोग करते हैं। सहस्र योद्धाओं एवम शूरवीर में मात्र अर्जुन ही ज्ञान का पात्र बना, क्योंकि परमात्मा को उस ने और परमात्मा ने उस को चुना था। गीता संजय ने भी सुनाई और धृष्टराष्ट्र ने सुनी किन्तु परमात्मा के प्रति समर्पण के अभाव में यह विलेन के हाथों में अग्निपथ के विलेन की भांति ही थी। अतः बोलने, सुनने और पढ़ने से प्रेरणा अवश्य मिलती है किन्तु परिवर्तन समर्पण से मिलता है।

हम सदा एकरूप चैतन्यमय , सर्वव्यापी, आनन्दस्वरूप, पवित्र कीर्तिवाले, अविनाशी आत्मा हैं । हमें अहंकार के अध्यास हुए बिना किसी भी प्रकार से संसार-बन्धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम अहंकार रूपी शत्रु को विज्ञानरूपी महाखड्ग से छेदनकर , स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाले आत्म-साम्राज्य -सुख का भोग करें।

मेरा ऐसा निज का अनुभव है कि जिन सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों में हम रहते हैं, उस में महत्व जीवन व्यापन के धन की आवश्यकता है, क्योंकि आतिभौतिकवाद में धन का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए सम्मान का विषय पद, सत्ता और धन होता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी व्यवसायिक हो जाता है। धर्म की व्याख्या भी बदल जाती है, व्यक्ति जो भी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से करता है, वही उस की भक्ति और आस्था और भक्ति है। इसलिए गीता का अध्ययन हमारे बौद्धिक विकास और समस्या को सही तरीके से समझ कर करने में सहायक होता है और किसी कार्य को संसार में अपने अपने कर्म को करते हुए भी, मुक्ति के मार्ग पर किस प्रकार चले, यह हम सीख जाते हैं।

इसलिये निवेदन यही है आने वाले कुछ श्लोक अत्यंत ध्यान से पढ़ें।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ गीता - विशेष 18.13 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.14 ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥

"adhiṣṭhānaṁ tathā kartā

karaṇaṁ ca prthag-vidham

vividhāś ca prthak ceṣṭā

daivaṁ caivātra pañcamam"

भावार्थ :

इस विषय में अर्थात् कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान (जिसके आश्रय कर्म किए जाएँ, उसका नाम अधिष्ठान है) और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के करण (जिन-जिन इंद्रियादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है) एवं नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पाँचवाँ हेतु दैव (पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है) है ॥१४॥

Meaning:

The foundation, the doer and several instruments, and the various movements of several types, as well as the divinity, the fifth in these.

Explanation:

Nowadays robots are quite common, and are being used for cleaning home floors as well. For a robot to perform any action, there are at least three factors at work. First is the body of the robot, which will determine things like how fast or how powerful actions can be performed. Second is the instruments of the robot, such as its sensors, its hands, its wheels and so on. Third is the power system of the robot, which typically is electricity but could also be diesel or steam.

Shri Krishna says that whenever a human being performs an action, the same three factors come into play. The size of our body, the state of our instruments (organs of action and organs of sense) and our power system (our praana, our energy and health), each factor is responsible for the fate of our action. But there has to be something that differentiates us from robots, and therefore, two additional factors are mentioned: the kartaa or the doer, and the daivam or divinity.

The fourth component known as the kartaa, the doer, also known as the sense of agency, is nothing but the notion of finitude within us, what we normally term as the "I". When our intellect plans an action, we say, "I am thinking" instead of saying "the intellect is thinking". When our hand is

performing the action, we say "I am sweeping the floor" instead of "the hand is sweeping the floor". When our eyes perceive an obstacle, we say "I see a wall" instead of "the eyes see a wall". Seen in this manner, the sense of "I" is quite illusory. For now, we can say that it is the motive behind performance of action that identifies with a certain aspect of the mind or body, a certain upaadhi.

The fifth component of any action is the daivam, the divinity. Unless Ishvara supports an action, it will not result in success. Or we can say that the world, or the universe as a whole, also has a part in determining the outcome of an action. Despite everything executed perfectly at the individual level, it still has to align with the action at the universal level.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

किसी भी कर्म होने की प्रक्रिया कर्ता पर नहीं निर्भर होती है इसलिये भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म होने के पांच कारक हैं।

अधिष्ठान - कर्म के जिस देह द्वारा या प्रकृति के स्थूल स्वरूप से कार्य किया जाता है वह अधिष्ठान कहलाता है। इस में भोक्ता अपने भोग्य विषयो के उपस्थित है, इंद्रियां अहर्निश कष्ट सहती और करती हैं और उन के द्वारा प्रकृति के सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, जिसे जीव इस देह के द्वारा भोगता है, इसलिए मूल रूप से शरीर को ही अधिष्ठान कहते हैं किंतु इस में देश-स्थान को भी सम्मिलित माना गया है। यह देह 24 तत्वों के एक साथ मिल कर रहने का सांझे का घर है। यह जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का भी आधार स्थल है।

कर्ता - अहंकार से विमूढ़ जीव जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जिसे यह कामना एवम ममता वश यह भ्रम रहता है कि वह प्रकृति द्वारा किए समस्त कार्य वह स्वयं कर रहा है। वह जीवात्मा कर्ता कहलाता है।

करण - पांच ज्ञानेंद्रियां एवम पांच कर्मेन्द्रियां एवम अन्तःकरण के मन एवम बुद्धि - इस प्रकार बारह करण माने गए हैं। कुछ विद्वान इस में अहंकार को भी सम्मिलित कर के इन संख्या में तेरह कर देते हैं। करण वह सब साधन है, जिन के द्वारा कर्म की क्रिया की जाती है।

विविधाश्च पृथक्चेष्टाः

- उपर्युक्त तेरह करणों की अलग अलग चेष्टाएँ या व्यापार होता हैं जैसे

पाणि (हाथ) - आदानप्रदान करना,

पाद (पैर) - आनाजाना चलनाफिरना

वाक् - बोलना,

उपस्थ - मूत्रका त्याग करना,

पायु (गुदा) - मलका त्याग करना,

श्रोत्र - सुनना,

चक्षु - देखना,

त्वक् - स्पर्श करना,

रसना - चखना,

घ्राण - सूँघना,

मन - मनन करना,

बुद्धि - निश्चय करना और अहंकार - मैं ऐसा हूँ आदि अभिमान करना।

दैवं - कर्मों की सिद्धि में पाँचवें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरण पर पड़ता है। शुभकर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभकर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरणा पैदा करते हैं। जिस में जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है, उस को करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अन्तःकरण में शुभ और अशुभ - जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फुरणा होती है। कही कही देव से परमात्मा का सम्बोधन किया गया है और कुछ लोगो ने इसे भाग्य कह कर भी संबोधित किया है।

प्रत्येक कर्म स्थूल शरीर (अधिष्ठान) की सहायता से ही करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का यही निवास स्थान है। यह शरीर स्वतः कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। इस शरीर को धारण करने वाला जीव (कर्ता) ही विषयों की इच्छाएं करता है और फिर उनकी पूर्ति के लिए कर्म करता है। विषय ग्रहण के लिए उसे ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यहाँ करण शब्द से इंगित किया गया है। इन करणों के बिना कर्ता जीव इस जगत् का न ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही भोग। श्री शंकराचार्य अपने भाष्य में पृथक् चेष्टा का अर्थ प्राणापानादि बताते हैं। वेदान्त सिद्धांत से परिचित विद्यार्थियों को इतना स्पष्टीकरण पर्याप्त है। परन्तु सामान्य लोगों को उसका अर्थ समझने में कठिनाई होती है। प्राणिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है, जिससे कि मनुष्य कर्म करने में समर्थ होता है। अतः, इस श्लोक को समझने की दृष्टि से हम चेष्टा शब्द का अर्थ कर्मेन्द्रिय ले सकते हैं। जैसा कि गीता में ही अनेक स्थानों पर कहा जा चुका है, हमारी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता हैं जिनके अनुग्रह से श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियाँ स्वविषय ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इन देवताओं को यहाँ दैव शब्द से इंगित किया गया है। सारांश में, कर्म सम्पादन के पाँच कारण हैं (1) शरीर, (2) कर्ता जीव, (3) ज्ञानेन्द्रियाँ, (4) कर्मेन्द्रियाँ तथा (5) दैव अर्थात् अधिष्ठातृ देवता। इन पाँचों से किसी कर्म की सिद्धि होती है।

यह श्लोक के अर्थ स्वरूप यह कहा जा सकता है कि मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार जगत का अखंडित व्यापार सदैव चलता रहता है और जिस कर्म को मनुष्य अपनी करनी समझता है वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं है। जैसे खेती की सफलता के लिये धरती, बीज, पानी, खाद और बैल आदि स्वरूप के गुणधर्म अथवा व्यापारों अर्थात् कर्म की सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जिन विविध व्यापारों की सहायता आवश्यक है, उन में कुछ व्यापारों को जान कर उन की अनुकूलता पा कर ही मनुष्य यत्न किया करता है। परंतु हमारे प्रयत्नों के लिये अनुकूल अथवा प्रतिकूल सृष्टि के और भी कई व्यापार ऐसे हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, इसी को देव कहते हैं और कर्म की घटना का पांचवा कारण कहा गया है।

प्रस्तुत विवेचन को हम आधुनिक उदाहरण से समझे तो कार का उदाहरण ले, कार का काम करने का आधार उस की बॉडी या shape है, जो स्टील, प्लास्टिक, फाइबर आदि से बनी है, यह पंच महाभूत शरीर के समान है, इसलिए अधिष्ठान कारण है। इसी प्रकार कर्ता वह व्यक्ति है, जो कार को चला रहा है, उसे कार के मालिक होने का भ्रम है, इस लिए वह अपनी मर्जी से कार को जहां उस की इच्छा या मन होता है, ले जाता है, उस के अहंकार को बुद्धि नियंत्रित करते हुए दिशा ज्ञान देती है, जिस से वह कार सही दिशा में ले जा सके। कार के पहिए, इंजन, गियर, हैंडल आदि करण हैं, जिन के कार्य करने से कार की बॉडी को गति मिलती है, सीट बैठने का काम करती है, दरवाजा कार को बंद या खोलता है और हॉर्न आवाज देता है। इस के बाद विविधाश्च पृथक्चेष्टा अर्थात् के पहिए घूमने से गति, हैंडल से दिशा, इंजन से ऊर्जा आदि उत्पन्न होती है। करण अपने अपने गुणधर्म के अनुसार कार्य करते हैं, ईंधन के उपयोग से इंजन चलता है, गियर, ब्रेक और हैंडल से कार को नियंत्रित कर के चलाया जाता है, ईंधन को इंजन में चलने से ऊर्जा का संचालन कार की मोटर को होता है जिस से पहिए घूमते हैं। अपने शरीर की भांति खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा प्राण वायु और अन्य प्रकार की वायु से विभिन्न भागों में प्रभावित हो कर विभिन्न अंग कार्य करते हैं। किंतु यह कार के संचालन या उपयोगिता तभी है जब स्थान, रास्ता, मौसम और समय आदि अनुकूल हो, यह सब कार के हाथ में नहीं होता, इस के लिए विभिन्न विभाग अलग अलग कार्य करते हैं, इन्हे दैव कहते हैं। इसलिए सिर्फ कार की बॉडी से कार के ड्राइवर को यह भ्रम हो जाए कि वह कार का मालिक है, जैसे चाहे वैसे इसे चला सकता है, तो गलत ही होगा। बिना इंजन और पार्ट के काम करे कार नहीं चलेगी, ईंधन के बिना भी कार नहीं चलेगी, और रास्ता भी न हो तो भी कार नहीं चलेगी। कार को चलने के लिए बॉडी, ड्राइवर, करण, विविधाश्च पृथक्चेष्टा और दैव अर्थात् सभी पांचों तत्व चाहिए। इसी प्रकार कार के संचालन के लिए कुछ key factor होते हैं, जो कार के संचालन की प्रक्रिया, क्षमता, उस गति एवम उस के कार्य प्रणाली को दर्शाते हैं, इसे हम कार का mother board भी कह सकते हैं, गीता में जीव का mother board उस का वर्ण, आश्रम, परिस्थितियां एवम प्रकृति कह सकते हैं। कार की बॉडी का शेप, इंजन का प्रकार, ब्रेक एवम कंट्रोल सिस्टम को जीव के मन, वाणी और शरीर कह सकते हैं।

मनुष्य का यत्न सफल होने के लिये जब इतनी सब बातों की आवश्यकता है, तथा जब उन में से कई या तो हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती है, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध होती है कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना मूर्खता का लक्षण है, कि मेरे कर्म का फल यह ही होना चाहिए।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.15 ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥

"śarīra-vāñ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ"

भावार्थ :

मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है- उसके ये पाँचों कारण हैं
॥१५॥

Meaning:

Whatever action is begun by a person, with the body, speech and mind, either per scripture or the opposite, these five are its causes.

Explanation:

Let us quickly recap the concepts from the previous shloka. Any action that we perform has five components behind it. The body provides the foundation for the action. The instruments comprise the five organs of sense and the five organs of action. The energy system of the body, the praana, provides the fuel needed to perform the action. The individual notion, the ego, provides the motive behind the action. The daivam, Ishvara, ensures that the universe supports the performance of the action.

To drive home this point, Shri Krishna adds that there is no action that is beyond the realm of these five factors. In other words, the five factors are the material cause as well as the efficient cause or intelligence behind an action. Since a robot can perform any task that it is programmed with, it is easy to understand that the five factors are the material cause of the action. But when we say that they are also the intelligence behind the action, it is a little difficult to swallow. Our true self, the eternal essence, has nothing whatsoever to do with the action. The mind generates thoughts and the body performs actions.

Now, another point is taken up in the shloka. It is the very same five factors that can perform an action in conformance with the universe and its laws, as well as action that goes against the universe and its laws, also termed as a sinful action. The way a person looks at the world, as well as the nature of his intelligence, determines whether he will perform an action lawfully or sinfully. The entire process of action is analyzed in detail later in the chapter. This overview of the factors behind an action is concluded here, setting us up for the most important teaching of the Gita, taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कर्म के पांच कारक के बाद- कर्म के तीन उपकरण स्वरूप अर्थात् मन, वाणी एवम शरीर बताए गए हैं। भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि

मन, वाणी और शरीर से अर्थात् इन तीनों के द्वारा मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त - धर्ममय शास्त्रीय अथवा धर्मविरुद्ध - अशास्त्रीय कर्म करता है, उन सब के ये उपर्युक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं। जीवन के लिये जो कुछ आँख खोलने मूँदने आदि की भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और पाप का ही परिणाम हैं। अतः न्याय और विपरीत (अन्याय) के ग्रहण से ऐसी समस्त चेष्टाओं का भी ग्रहण हो जाता है। विहित और निषेध रूप सारे कर्म शरीर वाणी और मन इन्हीं तीनों की प्रधानता से होने वाले हैं तथा देखना सुनना आदि जीवननिमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मों की अङ्गभूत हैं, इसलिये समस्त कर्मों को तीन भागों में बाँटकर ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा कर्म करता है (क्योंकि) फलभोग के समय भी शरीर आदि प्रधान कारणों द्वारा ही फल भोगा जाता है।

मन भी कर्मों के संकल्प का हेतु होता है, इन्हीं संकल्प से वाणी बनती है और कर्म शुरू होते हैं। कर्ता कर्म को प्रवृत्त होता है, इसलिए जो कार्य आचरण, मन, वाणी और शरीर, साधन और सामान से होता हो, उसे हम कैसे कह सकते हैं कि यह कर्ता द्वारा किया गया है। भोजन बिना रसोई में जाए, बिना खाद्य पदार्थ, मसाले, अग्नि, और खाना पकाने के समान, उसे बनाने वाले के मन, प्रेरणा और ऊर्जा के नहीं बन सकता। इसलिए किसी कार्य का कर्ता केवल एक नहीं हो सकता।

मनुष्य शरीर वाणी और मन से जो कर्म आरम्भ करता है अर्थात् कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य - शास्त्रविहित हो, चाहे विपरीत, -

शास्त्रविरुद्ध हो, उस में ये पूर्वश्लोक में आये पाँच हेतु होते हैं। शरीर, वाणी और मन - इन तीनों के द्वारा ही सम्पूर्ण कर्म होते हैं। इन के द्वारा किये गये कर्मों को ही कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में अशुद्धि आने से ही बन्धन होता है। इसीलिये इन तीनों (शरीर, वाणी और मन) की शुद्धि के लिये सत्रहवें अध्याय के चौदहवें, पन्द्रहवें और सोलहवें श्लोक में क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि शरीर, वाणी और मन से कोई भी शास्त्रनिषिद्ध कर्म न किया जाय, केवल शास्त्रविहित कर्म ही किये जायँ, तो वह तप हो जाता है।

मन से कर्म एक आशय किसी के प्रति अच्छी - बुरी भावना को मनन करना या किसी भी कर्म पर अन्तःकरण से मनन करते हुए किसी भी निर्णय - अनिर्णय को प्राप्त करना या किसी क्षोभ, खुशी या घटना को याद करना कुछ भी करना है। अतः कर्म हाथ या पैर हिलाना ही नहीं अपितु उस को मन में धारण करने से हो जाता है।

न्याय और विपरीत कर्मों से तात्पर्य क्रमशः धर्म के अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों से है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जो कर्तव्य कर्म है जैसे यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृषि, व्यापार, सेवा या व्यवसाय आदि। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के भेद से जिन कर्मों को निषिद्ध किया गया है, जो कर्म धर्म, नीति या न्याय के विपरीत हो जैसे असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, अभक्ष्य भोजन आदि। इसलिये न्याय या विपरीत दोनों की कर्मों को विशेष बल दे कर यहां कहा गया है। निरपवाद रूप से सब प्रकार कर्मों की सिद्धि के लिए शरीरादि पाँच कारणों की आवश्यकता होती है। समस्त कार्य इन पांचों से संयोग से ही होते हैं, किसी एक के होने से कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्मों के पञ्चविध कारणों का वर्णन केवल बोनट के नीचे स्थित इंजन का ही है, पेट्रोल का नहीं। पेट्रोल के बिना इंजन कार्य नहीं कर सकता और न ही केवल पेट्रोल के द्वारा यात्रा सफल और सुखद हो सकती है। इंजन और पेट्रोल के सम्बन्ध से वाहन में गति आती है और तब स्वामी की इच्छा के अनुसार चालक उसे गन्तव्य तक पहुँचा सकता है। इस उदाहरण को समझ लेने पर भगवान् श्रीकृष्ण के कथन का अभिप्राय स्पष्ट हो जायेगा। अकर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा देहादि उपाधियों से तादात्म्य करके जीव के रूप में अनेक प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित होकर उचित/अनुचित कर्म करता है। इन समस्त कर्मों के लिए पूर्वोक्त पाँच कारणों की आवश्यकता होती है। पूर्व के दो श्लोकों का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य का कर्तृत्वाभिमान मिथ्या है।

परमात्मा द्वारा अर्जुन के संशय का पहला निवारण यही है कि जीव को यह भ्रम रहता कि वह कर्ता है। अर्जुन युद्ध में अपने को कर्ता मान रहा था तो कर्ता वह नहीं है क्योंकि किसी भी कार्य के पांच कारण के संयोग से ही कार्य हो सकता है। इसलिये ज्ञान उचित और अनुचित का होना चाहिये जिस से मन, वाणी एवम शरीर से हम से कभी भी अनुचित कार्य न हो। शास्त्र के अनुकूल जो भी नियत कर्म सात्विक भाव से निष्काम हो कर किया जाए वही उचित कार्य होगा।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.15॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.16 ॥

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः ॥

"tatraivaṁ sati kartāram

ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ

paśyaty akṛta-buddhitvān

na sa paśyati durmatih"

भावार्थ :

परन्तु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि (सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए।) होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलीन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥१६॥

Meaning:

This being the case, the one who has an untrained intellect, sees the pure self as the doer. Indeed, that person of perverted understanding sees not.

Explanation:

We look at the clouds moving in the sky, and we imagine that the moon is moving, though it is stationary. We see other vehicles moving and think that our vehicle, which is stationary, to be moving. The actions of one object can be superimposed on another object due to optical illusion. Shri Shankaraachaarya provides these examples in this commentary of this shloka to drive home the point that what we see or experience may not really be the truth.

Shri Krishna says that our entire life is steeped in the incorrect notion that we perform actions. With regards to the analogies taken up, the self is stationary, and Prakriti is moving. But we do not see this because our intellect is untrained. It is akrita buddhi. We have not imbibed the knowledge that action is performed by the five factors mentioned in the prior shlokas. The scriptures, and Shri Krishna, are repeatedly informing us that ultimately Ishvara's Prakriti is performing all the actions, not our self, not the aatmaa, not the eternal essence. But we fail to see this. We are durmati, we have a perverted understanding.

Unless someone hears this statement from a teacher well versed in the scriptures, this ancient misunderstanding never comes up for questioning. The most common understanding is that the body is the self, the aatmaa. Some other people think that the jeeva, the individualized soul, is the aatmaa. But both these schools of thought attribute action to the aatmaa, which is incorrect. Furthermore, even the results of the actions go to the Prakriti. They do not go to the self, the aatmaa. The aatmaa is kevala, it is untainted, pure, and incapable of any change, modification or action. So then, what is the correct understanding? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में कर्म के पांच कारण अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविधाश्च पृथक्चेष्टा, दैव बताए गए एवम उस के करने के तीन करण मन, वाणी और शरीर भी पढ़े। इस में जीव को वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। इस से यह स्पष्ट है कि वास्तव में आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असंग है; प्रकृति से, प्रकृतिजनित पदार्थों से या कर्मों से उस का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किंतु अनादि सिद्ध अविद्या के कारण असंग आत्मा का ही इस प्रकृति के साथ सम्बन्ध से हो रहा है अतः वह प्रकृति द्वारा संपादित क्रियाओं में मिथ्या अभिमान कर के स्वयं उन कर्मों का कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हुए पुरुष का नाम ही प्रकृतिस्थ पुरुष है। वह उन प्रकृति द्वारा सम्पन्न हुई क्रियाओं का कर्ता बनता है, तभी उन की कर्म संज्ञा होती है और वे कर्म फल देनेवाले बन जाते हैं। इसलिये उस प्रकृतिस्थ पुरुष को अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण कर के उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है।

इसे हम यूं समझे की कंप्यूटर के विभिन्न हिस्से होते हैं, उस में उस का mother board में कंप्यूटर के specification रहते हैं। उस के अनुसार उस में एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन लोड कर दिया जाता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार कमर्शियल एप्लीकेशन लोड होता है, जिस में ऑपरेटर अपने ज्ञान के अनुसार काम करता है। इस लिए किसी कंप्यूटर का कार्य उस के मदर बोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, कमर्शियल सिस्टम, ऑपरेटर और। पावर सप्लाय एवम उस के पार्ट्स पर निर्भर है। यदि कंप्यूटर ऑपरेटर यह सोचे की वह कर्ता है, तो यह उस की अविकसित बुद्धि होगी। क्योंकि बिना सभी के संयोग के काम नहीं हो सकता।

जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव - इन पाँच हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। परन्तु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है, उस की बुद्धि शुद्ध नहीं है -

अकृतबुद्धित्वात् अर्थात् उसने विवेकविचार को महत्त्व नहीं दिया है। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है, अलगाव है, उस की तरफ उस ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिये उस की बुद्धि में दोष आ गया है। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। यहाँ आये अकृतबुद्धित्वात् और दुर्मतिःपदों का समान अर्थ दीखते हुए भी इन में थोड़ा फरक है

अकृतबुद्धित्वात् पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मतिः पद कर्ता के विशेषण के रूपमें आया है अर्थात् कर्ता के दुर्मति होने में अकृतबुद्धि ही हेतु है। तात्पर्य है कि बुद्धि को शुद्ध न करने से अर्थात् बुद्धि में विवेक जाग्रत् न करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जाग्रत् करता, तो वह दुर्मति नहीं रहता।

पहले बतलाये हुए पाँच कारणों द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, इसलिये, जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्य के उपदेश द्वारा तथा तर्कद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन अधिष्ठानादि पाँचों कारणों के साथ अविद्या से आत्मा की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मों का मैं ही कर्ता हूँ इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा को (उन कर्मोंका) कर्ता समझता है, (वह वास्तव में कुछ भी नहीं समझता) तथा आत्मा को शरीरादि से अलग माननेवाला भी, जो शरीरादि से अलग केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है, वह भी अकृतबुद्धि ही है। अतः असंस्कृतबुद्धि होने के कारण वह भी वास्तव में आत्मा का या कर्म का तत्त्व नहीं समझता, यह अभिप्राय है। इसलिये वह दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित, विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्ममरण देने में कारणरूप हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। जैसे तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है या जैसे बालक दौड़ते हुए बादलों में चन्द्रमा को दौड़ता हुआ देखता है अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरों के चलने में अपना चलना समझता है।

परमात्मा द्वारा कठोर शब्दों का प्रयोग हम सब के लिये है, क्योंकि गीता किताबी ज्ञान नहीं है, इसे पढ़ने, सुनने या प्रचवन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति सुसंस्कृत तो है किंतु दुर्बुद्धि ही है क्योंकि उस ने गीता पढ़ने के बाद चिंतन, मनन एवम आचरण में धारण नहीं किया और तत्त्वज्ञान को समझ कर भी वह मूढ़ अपने को कर्ता ही मानता है या फिर जीव एवम प्रकृति के संयोग में आत्मा को कर्ता मानते हुए कर्म करता है।

किसी रेलगाड़ी में सफर करते हुए यदि हम समझते हैं कि हम चल रहे हैं तो गलत है क्योंकि चल गाड़ी रही है। फिर यदि कोई स्थान आ गया समझते हैं तो भी गलत है क्योंकि हम स्थान पर पहुँचते हैं, न कि स्थान पहुँचता है। प्रकृति की क्रियाएं स्वतः होती हैं और हम उस के कर्ता बन जाते हैं।

वर्षाकाल में वायु द्वारा लाये गये मेघ के समान; यह महाशक्तिमान अहंकार जड़-मूल से नष्ट किये जाने पर भी, यदि चित्त द्वारा क्षणभर के लिए भी पुनः संकल्पित हो जाय , तो वह पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है।

हमे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में रहता है और स्वयं को कर्ता समझता है, तब तक परमात्मा मात्र दृष्टा बन कर सब कुछ देखता रहता है। जब साधक का कर्ता भाव लुप्त हो जाता है और वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है तो परमात्मा जाग्रत हो कर उस के नियत कर्म के खड़ा हो जाता है। अर्जुन ने कर्ता के रूप में परमात्मा को चुना किन्तु उस का अहंकार नहीं छूटा था। परंतु जैसे ही वह अपना अहंकार छोड़कर युद्ध के समर्पित भाव से तैयार हो जाता है तो परमात्मा ही वह युद्ध उस की रक्षा करते हुए करता है।

अब इस में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कर्मयोग में केवल शब्द शरीर, मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम् भी संसार की सेवा में लग जायगा तथा स्वरूप ज्यों का त्यों रह जायगा और सांख्ययोग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्धबुद्धिमुक्त हूँ इस प्रकार सूक्ष्मरीति से अहम् की गंध रह जायगी। मैं निर्लेप रहूँ मेरे में कर्तृत्व नहीं है - ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से यह अहम् भी अपने आप गल जायगा अर्थात् अपने कारण प्रकृति में लीन हो जायगा।

व्यवहार में गीता को हम धर्म ग्रंथ समझ कर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस के पाठ से हमारा उद्धार हो जाएगा। गीता मनन और चिंतन का ग्रंथ है, जो इस बात को समझ लेता है, उस का अहम भाव की मैं कर्ता हूँ, जाता रहता है। किंतु चिंतन से इस बात को समझने के बाद भी वह लोभ, आसक्ति और कामना रखता है और अहम में जीवन व्यतीत करता है, तो वह दुर्मति पुरुष है। और यदि केवल अहम भाव रखता है तो वह कुबुद्धि पुरुष है।

प्रस्तुत श्लोक से किसी भी ज्ञानी पुरुष द्वारा ज्ञान होने पर भी यदि अहम है और कर्तृत्व भाव है तो उस की संज्ञा हम धृष्टराष्ट्र या संजय से कर सकते हैं, दोनों ने गीता को दोहराया या सुना किन्तु एक का अहम अर्थात् कर्ता भाव नहीं छुटा और दूसरे का आसक्ति भाव। गीता पढ़ने से नहीं, चिंतन, मनन एवम धारण करने से ही तत्त्वज्ञान आता है। एक तत्त्वदर्शी जीव जो कर्ता भाव से मुक्त है, उस के लिये गीता के सार स्वरूप में परमात्मा अगले श्लोक में क्या बताते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18. 16 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.17 ॥

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥

"yasya nāhaṅkṛto bhāvo

buddhir yasya na lipyate

hatvāpi sa imān lokān

na hanti na nibadhyate"

भावार्थ :

जिस पुरुष के अन्तःकरण में 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बँधता है। (जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इन्द्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोकदृष्टि में देखी जाए, तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष 'पाप से नहीं बँधता'।)॥१७॥

Meaning:

One who does not have the notion that I am the doer, whose intellect is not tainted, he does not kill, nor is he bound, even by killing these beings.

Explanation:

Previously, we came across the incorrect understanding of action. Whenever we think "I am performing this action", it is incorrect, born out of ignorance, it is durmati. Shri Krishna now gives us the correct understanding. When we think that "this action is being performed by the five factors of Prakriti, not by me", this is the correct understanding, this is sumati. And after the action is performed, we do not let the result of the action impact us. In other words, we are not attached to the reward of action.

The most common concern towards this kind of understanding is that it will make us weak and fatalistic, especially when we are still engaged in karma yoga. That is why it has to be combined with the idea of selfless service. A modern interpretation of this notion is : do your best, and leave the rest. As we continue our journey in karma yoga, our selfish desires and vaasanaas will slowly wither away, paving the way for the knowledge of the self in the second chapter to take root in our mind.

Then we will come to the realization that only the self, the aatmaa is real or sat. Actions are in the realm of Prakriti, of Maaya, which is asat or illusory.

Per Shri Shankaracharya's commentary, this shloka embodies the sum and substance of the Gita and even of all the Vedas. We start our lives thinking that we are the body. The scriptures, the Vedas, tell us that we are not the body, we are the jeeva who has to use his body and mind to perform selfless service. Now, at the conclusion of the Vedas, Veda-anta, we are told that we are beyond the jeeva. This attitude of non-identification with the doership of actions differentiates a sanyaasi, a monk, from a tyagi, one who has renounced action, per the original question of Arjuna in this chapter.

With the words "he kills, but does not kill", we are transported back to the second chapter, where Shri Krishna was convincing Arjuna to engage in the Mahaabhaarata war. So then, what is left? From a practical standpoint, we still have to deal with science of action. Unless we understand it fully, we will never be able to distance ourselves from the notion of doership. Shri Krishna continues his analysis of action from the standpoint of the three gunaas, since he has proven that action is in the realm of Prakriti.

Shri Krishna says that our entire life is steeped in the incorrect notion that we perform actions. With regards to the analogies taken up, the self is stationary, and Prakriti is moving. But we do not see this because our intellect is untrained. It is akrita buddhi. We have not imbibed the knowledge that action is performed by the five factors mentioned in the prior shlokas. The scriptures, and Shri Krishna, are repeatedly informing us that ultimately Ishvara's Prakriti is performing all the actions, not our self, not the aatmaa, not the eternal essence. But we fail to see this. We are durmati, we have a perverted understanding.

Unless someone hears this statement from a teacher well versed in the scriptures, this ancient misunderstanding never comes up for questioning. The most common understanding is that the body is the self, the aatmaa. Some other people think that the jeeva, the individualized soul, is the aatmaa. But both these schools of thought attribute action to the aatmaa, which is incorrect. Furthermore, even the results of the actions go to the Prakriti. They do not go to the self, the aatmaa. The aatmaa is kevala, it is untainted, pure, and incapable of any change, modification or action. So then, what is the correct understanding? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता का यह श्लोक गीता का उपसंहार माना गया है अर्थात् गीता का सम्पूर्ण सार इस श्लोक में निहित है। इस लिए इसे ध्यान से गहन अर्थ के साथ समझते हैं।

परमात्मा सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन एवम संहार करते हुए समस्त कर्मों को करता है किंतु उस के पश्चात् भी वह कर्ता नहीं है। प्रकृति सृजन, वृद्धि, पालन एवम संहार करती रहती है, नदी, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, धरती सभी क्रियाशील हैं, किन्तु इन में कोई भी कर्ता नहीं है। वर्षा का होना एक सतत प्रक्रिया है जिस में सूर्य, समुन्द्र, बादल, आकाश एवम वायु सभी कार्य करते हैं जो सृजन भी करते हैं और संहार भी किन्तु कोई भी कर्ता नहीं है।

पूर्व श्लोक में पढ़ा कि किसी भी कर्म के पांच कारण हैं और उन्हें तीन मानसिक, वाचिक एवम कायिक तीन प्रकार से किया जाता है, अतः किसी भी कर्म का कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है वह प्रकृति की प्रक्रिया है, जिस में जीव नियति का अंश है।

इसी प्रकार हम ने पढ़ा था कि जीव परमात्मा द्वारा निरूपित बीज है जो प्रकृति से मिल कर सृष्टि की रचना है। उस का मूल स्वरूप परमात्मा का ही है जिस से वह नित्य, साक्षी एवम अकर्ता है। यह सारा संसार प्रकृति की क्रिया पर चल रहा है और जीव इस में कामना, आसक्ति एवम अहंकार से स्वयं को कर्ता मानता है।

तो फिर जो वास्तव में देखता है (ऐसा) सुबुद्धि कौन है इसपर भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय में स्थितप्रज्ञ, तत्त्वदर्शी, ब्रह्मसन्ध वेदविद आदि के वर्णन द्वारा बताया था। इसलिये जिस का शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा न्याय से जिस का अन्तःकरण भली प्रकार शुद्धसंस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुष के अन्तःकरण में मैं कर्ता हूँ इस प्रकार की भावनाप्रतीति नहीं होती, जो ऐसा समझता है कि, अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल उन के व्यापारों का साक्षी मात्र प्राणों से रहित, मन से रहित, शुद्ध श्रेष्ठ, अक्षर से भी पर केवल और अक्रिय आत्मस्वरूप हूँ तथा जिस की बुद्धि यानी आत्मा का उपाधिस्वरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता - अनुताप नहीं करता यानी, मैंने अमुक कार्य किया है उस से मुझे नरक में जाना पड़ेगा इस प्रकार जिस की बुद्धि लिप्त नहीं होती वह सुबुद्धि है वही वास्तवमें देखता है अर्थात् जिस यह जान लिया है जीव एवम प्रकृति की समस्त प्रक्रिया में भी जीव अकर्ता ही है।

जिससे मैं करता हूँ - ऐसा अहंकृतभाव नहीं है और जिस की बुद्धिमें मेरको फल मिलेगा - ऐसे स्वार्थभाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिये - जैसे शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध - ये सभी क्रियाएँ एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं परन्तु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता अर्थात् प्रकाश उन क्रियाओं को न करनेवाला है और न करानेवाला है। ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध - कोई भी क्रिया नहीं होती परन्तु वह सत्ता उन क्रियाओंको न करनेवाली है और न करानेवाली है - ऐसा जिसको साक्षात् अनुभव हो जाता है, उसमें मैं क्रियाओंको करनेवाला हूँ - ऐसा अहंकृतभाव नहीं रहता और अमुक चीज चाहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये अमुक घटना होनी चाहिये, अमुक घटना नहीं होनी चाहिये - ऐसा बुद्धिमें लेप (द्वन्द्वमोह) नहीं रहता। अहंकृतभाव और बुद्धि में लेप न रहने से उस के कर्तृत्व और भोक्तृत्व - दोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात् अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व - ये दोनों ही नहीं हैं, इस का वास्तविक अनुभव हो जाता है। प्रकृति का कार्य स्वतः

स्वाभाविक ही चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना स्वरूप केवल उस का प्रकाशक है - ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, उस में मैं करता हूँ ऐसा अहंकृतभाव नहीं होता क्योंकि अहंकृतभाव प्रकृतिके कार्य शरीरको स्वीकार करनेसे ही होता है। अहंकृतभाव सर्वथा मिटनेपर उसकी बुद्धिमें फल मेरेको मिले ऐसा लेप भी नहीं होता अर्थात् फलकी कामना नहीं होती। अहंकृतभाव एक मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति होते हुए भी यह भाव स्वयं(कर्ता)में रहता है क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है।

जब किसी प्रकृति की क्रिया या कर्म में कर्ता नहीं है तो ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकों को अर्थात् सब प्राणियों को मारकर भी (वास्तवमें) नहीं मारता अर्थात् हननक्रिया नहीं करता और उस के परिणाम से अर्थात् पाप के फल से भी नहीं बँधता।

उपर्युक्त कथन में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मारने की क्रिया शरीरादि लौकिक दृष्टि से कही गई है और मारता नहीं है यह आत्मदृष्टि से कहा गया है। जब भगवान् श्रीकृष्ण यह कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष हत्या करके भी वास्तव में हत्या नहीं करता है, तब इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि सभी ज्ञानी पुरुष हत्या जैसे हीन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं इस वाक्य का अभिप्राय केवल इतना ही है कि कर्तृत्वाभिमान के अभाव में मनुष्य को किसी भी कर्म का बन्धन नहीं हो सकता। लोक में भी हम देखते हैं कि एक हत्यारे व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता है और रणभूमि पर शत्रु की हत्या करने वाले वीर सैनिक को महावीर चक्र प्रदान किया जाता है हत्या का कर्म दोनों में समान होते हुए भी अहंकार और स्वार्थ के भाव और अभाव के कारण दोनों के फलों में अन्तर होता है। जिसका अहंकार पूर्णतया नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं होता है।

अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उस को वहाँ नियति ले कर आई, उस का क्षत्रिय धर्म युद्ध का है और जिस अन्याय का सामना करने के लिये युद्ध का निर्णय हुआ वह भी उस का तय किया हुआ नहीं है, इसलिये कर्तव्य धर्म के अनुसार उसे कर्म की आज्ञा या सलाह दी गई वो कर्तव्य धर्म जिस स्वरूप में सम्पन्न होना चाहिए उसे इस श्लोक में वर्णित किया गया है। अर्थात् प्रकृति के निमित्त हो कर अकर्ता हो कर युद्ध करना, क्योंकि उसे इस हेतु कर्म के पांच कारणों में तय किया गया है, वह नियति का निमित्त मात्र है, उस का यह अहंकार है कि वो कर्ता है। वो कर्ता है ही नहीं, क्योंकि क्रिया नियति कर रही है वह उस का हिस्सा है।

अकर्ता हो कर जो भी कर्म है, उस के फल की ग्रहण करने वाला कोई नहीं। ऐसा जीव कुबुद्धि का भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ अहंकार है, ऐसा जीव तत्त्वदर्शी ही होगा जिस के समस्त कर्म लोकसंग्रह के होंगे। राम ने रावण को मारा, या परशुराम जी लोकसंग्रह हेतु क्षत्रियों का वध किया, यहां तक कि अपनी ही जननी को मारा, किन्तु राम हो या परशुराम दोनों ही अकर्ता रहे, इन्हें कर्म का फल नहीं मिल सकता। ऐसे जीव द्वारा किये सभी कर्म लोकसंग्रह के होते हैं।

कुछ लोग गीता के इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल कर अपने को कर्मों से फलों से मुक्त मानते हैं। इसलिए जो कुछ करती है, वह प्रकृति करती है, कहते हुए निषिद्ध कर्म, लोभ, कामना और आसक्ति भाव से करते रहते हैं। किसी की भी हत्या कर देना, दोष भगवान के मत्थे मांड देना आदि आदि। जब कि उन के अंदर अहंकार का

बीज रहता ही है। कर्म निष्काम एवम निस्वार्थ के साथ शुद्ध सात्विक बुद्धि रखनेवाला की कर्म योगी सन्यासी है। काष्ठ जब अग्नि में जल कर भस्म हो जाता है तो उस में काष्ठ का कोई भी गुण शेष नहीं रहता। जब कर्ता भाव ही नहीं तो कर्म का फल नहीं किन्तु अकर्ता होना तभी संभव है जब किसी ने अपने आप को परमात्मा से एकाकार कर लिया हो। अतः उस के द्वारा किसी भी कार्य में अनुचित और उचित की समीक्षा नहीं कि जा सकती। जब समस्त क्रिया प्रकृति ही करती है तो जीव भी परमात्मा का अंश होने से अकर्ता, साक्षी और दृष्टा ही है। क्या बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक विपदा में मरनेवालों के किया प्रकृति पर कोई कर्म के फल का आरोप लगा सकता है जो जीव के रूप में निमित्त हो कर प्रकृति का कर्म करता हो, तो वह सब को मार कर भी किसी की हत्या का दोषी कैसे हो सकता है।

हम इसे यूं भी कह सकते हैं, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, वह निसंग हो जाता है। निसंग व्यक्ति प्रकृति के प्रवाह में क्रियाएं करता है, किंतु वह कर्ता नहीं है। अग्नि जब जलाती है तो वह अच्छा - बुरा, लाभ - हानि, लोभ - कामना को त्याग को त्याग कर जो भी उस के समक्ष होता है, उसे जला कर एक रूप कर देती है। इसी प्रकार निसंग व्यक्ति प्रकृति के निमित्त हो कर कर्म करता है। क्योंकि वह शुद्ध - बुद्ध है, इसलिए उस के कर्म को हम अच्छा या बुरा भी नहीं कहा जा सकता। यह देखने वाले व्यक्ति का विचार उस के कार्य को अपनी आस्था या कामना में देखना है। मृत व्यक्ति को कोई कितना भी सजा कर ले जाए, हजारों लोग उसे शमशान पहुंचाने आए, उस का अंतिम संस्कार चंदन, घी और मंत्रों से करे, यह सिर्फ करने वाले की अपनी संतुष्टि होती है, मृत व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसे उन क्रियाओं का ज्ञान ही नहीं होता। किसी पागल व्यक्ति के कपड़े, आचरण और स्वरूप पर देखने वाले का अपना दृष्टिकोण होता है, पागल व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार तत्वज्ञानी या शुद्ध आत्मा को प्रकृति जब निमित्त बना कर कोई कार्य करवाती है, तो निषिद्ध या विहित कर्म नहीं हो कर, मात्र प्रकृति की क्रिया होती है, इसलिए युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का युद्ध करना, जनहित में लोक संग्रह हेतु कर्म करना, व्यापार में, पेशे में वकील आदि द्वारा न्याय का कार्य करना, अकर्ता भाव के ज्ञान के बाद अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, यह अच्छा या बुरा कर्म में निहित कामना या आसक्ति या कर्त्तापन के कारण ही देखने या करने वाले के लिए होता है। परमात्मा को जब कोई आत्मीय स्वरूप में भजता है, तो वह उस से एक रूप हो जाता है, किंतु जो कामना, आसक्ति या कर्ता भाव से देखता या भजता है, वह उस की विवेचना नहीं, अपनी विवेचना करता है। इसलिए जो किसी के बारे में कोई विचार रखते हैं, वह उस व्यक्ति के नहीं, विचार रखने वाले के खुद के व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं।

ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्मसंग्रह होता है - यह बात आगे के श्लोक में पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.17॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.18॥

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः॥

"jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā

tri-vidhā karma-codanā

karaṇaṁ karma karteti

tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ"

भावार्थ :

ज्ञाता (जानने वाले का नाम 'ज्ञाता' है।), ज्ञान (जिसके द्वारा जाना जाए, उसका नाम 'ज्ञान' है।) और ज्ञेय (जानने में आने वाली वस्तु का नाम 'ज्ञेय' है।)- ये तीनों प्रकार की कर्म-प्रेरणा हैं और कर्ता (कर्म करने वाले का नाम 'कर्ता' है।), करण (जिन साधनों से कर्म किया जाए, उनका नाम 'करण' है।) तथा क्रिया (करने का नाम 'क्रिया' है।)- ये तीनों प्रकार का कर्म-संग्रह है॥१८॥

Meaning:

Knowledge, the known and the knower, these three initiate action. The instruments, the target of action and the doer, these three are the basis of action.

Explanation:

The culmination of the Gita teaching is the realization that our true nature is the eternal essence, that does not act in this world, nor experiences anything in this world, since action and experience are in the realm of Prakriti. Most of us, however, are still becoming qualified for this teaching through the practice of karma yoga. Shri Krishna recognizes the need to give an in depth analysis of action for people like us. To that end, he uses this shloka to begin that topic. Each word, each term needs to be understood clearly, since the regular meanings may confuse us.

So then, what is the genesis, the birth of an action? How does an action commence? Our sense organs send a report to the mind of having seen, felt, touched, tasted or smelled something. This is the process of perception. Or, a thought about a prior perception arises in the mind. Both these

processes are the same for all people in this world. Both you and I perceive a red apple in the same manner. In this case, the red apple is termed as jneyam, an object which is known. This is step one.

What happens next? Both of us see the same red apple, but you may love it, someone else may hate it, and I would be indifferent to it. This difference in our view towards the apple, our worldview in general, is due to the difference in our samskaaras. We attach a certain meaning to objects, people and situations based on our samskaaras. This individual vision of the world is termed knowledge or jnyaanam. It looks at the object in question and generates a sense of attraction, repulsion or indifference. This is step two.

Next, this notion of attraction, repulsion or indifference creates a modification in the intellect called the "doer", the kartaa. It is a phantom, illusory entity which says "I want the red apple, go get it", or "I hate this red apple, throw it away". The doer issues these instructions to the karana, the organs of action, which then do as they are told. The action of grasping the apple or throwing it away is carried out. Note the the doer only comes into existence when there is attraction or repulsion. The jeeva is a witness, indifferent to likes or dislikes. So the doer, the organs of action and the object make up karma sangraha, the basis of action. This is step three.

When finally, the object, the target of action is consumed by the senses, another modification of the mind called the "enjoyer", the bhoktaa, arises. It creates the notion that "I have experienced this object, and it gave me joy/sorrow". This is the parijnyaata, the knower, mentioned in the shloka. Furthermore, a record of this experience, whether pleasurable or painful, is stored in the unconscious aspect of our personality, the causal body. This record, this samskaara, becomes the seed of future action by creating thoughts of desire in the mind, prompting further actions and experiences. This process of enjoyment of an object is the fourth step.

So these four steps taken together describe the lifecycle of an action, from start to finish.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में कर्तृत्व भाव के त्याग पर सम्पूर्ण बल देते हुए सन्यास एवम त्याग के प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया। आगे कर्म संग्रह एवम उस के कारणों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है।

इसी अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान् ने कर्मों के बनने में पाँच हेतु बताये - अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव (संस्कार)। इन पाँचों में भी मूल हेतु है - कर्ता। इसी मूल हेतु को मिटाने के लिये भगवान् ने सोलहवें श्लोक

में कर्तृत्वभाव रखनेवाले की बड़ी निन्दा की और सत्रहवें श्लोक में कर्तृत्वभाव न रखनेवाले की बड़ी प्रशंसा की। कर्तृत्वभाव बिलकुल न रहे, यह साफ साफ समझाने के लिये ही अठारहवाँ श्लोक कहा गया है।

कर्तृव्य कर्म विषयक की जानकारी का नाम ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द गीता के तेरहवें अध्याय में अमानित्व से लेकर तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम तक के ज्ञान का वाचक नहीं है। जैसे भोजन करते समय सैंधवमानय कहने का नमक अर्थ और यात्रा समय में सैंधवमानय कहने का अर्थ घोड़ा होता है।

किसी भी कर्म को बिना कर्ता के करना संभव नहीं। किन्तु कर्ता जब कर्म करता है तो अन्तःकरण के किस भाव से करता है, यह समझना जरूरी है।

ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना अर्थात् - ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता - इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान को सब से पहले कहने में यह भाव है कि हरेक मनुष्य की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होता है। जैसे, जल पीने की प्रवृत्ति से पहले प्यास का ज्ञान होता है, फिर वह जल से प्यास बुझाता है। जल आदि जिस विषय का ज्ञान होता है, वह ज्ञेय कहलाता है और जिस को ज्ञान होता है, वह परिज्ञाता कहलाता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता - तीनों होने से ही कर्म करने की प्रेरणा होती है। यदि इन तीनों में से एक भी न हो तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती। परिज्ञाता उस को कहते हैं, जो परितः ज्ञाता है अर्थात् जो सब तरह की क्रियाओं की स्फुरणा का ज्ञाता है। वह केवल ज्ञाता मात्र है अर्थात् उसे क्रियाओं की स्फुरणा मात्र का ज्ञान होता है, उस में अपने लिये कुछ चाहने का अथवा उस क्रिया को करने का अभिमान आदि बिलकुल नहीं होता। कोई भी क्रिया करने की स्फुरणा एक व्यक्ति विशेष में ही होती है। इसलिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध - इन विषयों को लेकर सुननेवाला, स्पर्श करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला और सूँघनेवाला - इस तरह अनेक कर्ता हो सकते हैं परन्तु उन सब को जाननेवाला एक ही रहता है उसे ही यहाँ, परिज्ञाता कहा है।

कर्मसंग्रह के तीन हेतु हैं - करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है। जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है, उन क्रिया करने के साधनों (इन्द्रियों आदि) को करण कहते हैं। खानापीना, उठना बैठना, चलनाफिरना, आनाजाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उन को कर्म कहते हैं। करण और क्रिया से अपना सम्बन्ध जोड़कर कर्म करनेवाले को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से ही कर्म बनता है।

भगवान् को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्मसंग्रह कैसे होता है अर्थात् कर्म बाँधनेवाला कैसे होता है कर्म बनने के तीन हेतु बताते हुए भगवान् का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है क्योंकि कर्मसंग्रह का खास सम्बन्ध कर्ता से है। यदि कर्तापन न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होता, केवल क्रियामात्र होती है। कर्मसंग्रह में करण हेतु नहीं है क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है, वैसा ही कर्म होता है, इसलिये कर्म भी कर्मसंग्रह में खास हेतु नहीं है। सांख्यसिद्धान्त के अनुसार खास बाँधनेवाला है - अहंकृतभाव और इसी से कर्मसंग्रह होता है। अहंकृतभाव न रहने से कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात् कर्म फलजनक नहीं होता। इस मूलका ज्ञान कराने के लिये ही भगवान् ने करण और कर्म को पहले रखकर कर्ता को कर्मसंग्रह के पास में रखा है, जिस से यह खयाल में आ जाय कि बाँधनेवाला कर्ता ही है।

कर्म की प्रेरणा अर्थात् कर्म चोदना से ले कर कर्म संग्रह को इस उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हैं। कर्म चोदनालक्षणोंधर्म का अर्थ उस प्रेरणा को बतलाना है जो धर्म, न्याय और सत्य पर आधारित हो। जिन धर्मोचीत प्रेरणा से मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर कर्म करने हेतु प्रेरित हो कर कर्म करे उसे यहां कर्मचोदना शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रत्यक्ष घड़ा बनाने से पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) अपने मन से निश्चय करता है कि मुझे अमुक बात अर्थात् घड़ा (ज्ञेय) बनाना है, और इस को करने की सम्पूर्ण रीति (ज्ञान) इस प्रकार की होगी। यह क्रिया कर्मचोदना हुई। इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक, इत्यादि साधन (करण) इकट्ठे कर के प्रत्यक्ष घड़े (कर्म) तैयार करता है। यहाँ कर्ता, करण एवम कर्म मिला कर कर्म संग्रह हुआ।

कुम्हार का कर्म घड़ा तो है; पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं। इस से मालूम होगा कि कर्मचोदना शब्द से मानसिक अथवा अन्तःकरण की क्रिया का बोध होता है और कर्म संग्रह शब्द से उसी मानसिक क्रिया की जोड़ की बाह्य क्रिया का बोध होता है। इसलिये किसी भी कर्म का पूर्ण विचार करना हो तो कर्मचोदना एवम कर्मसंग्रह अर्थात् ज्ञान, ज्ञेय एवम ज्ञाता तथा कर्ता, करण एवम कर्म सभी को समझना जरूरी है। यद्यपि इन दोनों त्रिपुटी को पहले भी बताया जा चुका है किंतु कर्म के रूप में हम पुनः जानने का प्रयत्न करते हैं।

व्यवहार में मन चंचल है, इस संसार में शारीरिक और मानसिक सुख के बीच में निसंग होना अत्यंत कठिन कार्य है, अपने मन या बुद्धि में विचार ही उत्पन्न भी न हो, यह संभव नहीं। इसलिए किसी कर्म को प्रेरणा और संग्रह के दो भागों में विभाजित किया गया। आप के सामने कोई दस लाख रुपए ले कर आ जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिस के मन में उस को देख कर पाने का विचार न आए, ऐसे ही कोई सुंदर स्त्री/पुरुष दिखने पर मन में उस के प्रति कोई भी अन्यथा विचार उत्पन्न न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान होता है, इसलिए यह कर्म प्रेरणा अर्थात् कर्म चोदना कहलाते हैं, किंतु जब कर्ता, करण के द्वारा कर्म नहीं करता, यह कर्म प्रेरणा कर्म बन्धन नहीं है। कर्म बन्धन तभी होगा जब कर्म की प्रेरणा ले कर कोई आसक्ति, कामना और कर्ता भाव के साथ उस कार्य को करता है। यदि वह यह कार्य अनासक्ति, कामना रहित और अकर्ता भाव से करता है, तो उस का कोई बंधन नहीं होगा। इसलिए हम अपने विचारों को रोक नहीं सकते, उसे ज्ञान द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, किंतु उस से प्रेरित हो कर जब तक कर्म नहीं करते, वह हमारे लिए बंधन का कार्य नहीं होता। मजदूर महल का निर्माण करता है, किंतु वह जानता है कि यह महल उस का नहीं है, इसलिए महल के निर्माण में उस में निवास की कामना नहीं करता। इसी प्रकार प्रकृति के निमित्त हो कर जो भी कर्म किए जाए उस के फल में आसक्ति नहीं होने से, वह कर्म में बंधन नहीं होता।

समस्त कर्म, करण आदि तीन कारकों में संगृहीत हैं। यह बात बतलायी जाती है - करण, जिस के द्वारा कर्म किया जाय अर्थात् श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार, अन्तःकरण। कर्म जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और क्रिया द्वारा सम्पादन किया जाय। कर्ता- श्रोत्रादि करणों को अपने अपने व्यापार में नियुक्त करने वाला उपाधि स्वरूप जीव। इस प्रकार यह त्रिविध कर्म संग्रह है। जिन में कुछ संगृहीत किया जाय उस का नाम संग्रह है, अतः कर्मों के संग्रह का नाम कर्म संग्रह है क्योंकि इन तीन कारकों में ही कर्म संगृहीत है। इसलिये यह तीन प्रकार का कर्मसंग्रह है।

यही कर्म के पूर्ण होने से कर्ता अपने कर्मों का संग्रह करता है, जबकि कर्म पूर्ण होने के बाद उस के संग्रह का कोई प्रयोजन नहीं रहता और न छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोकसंग्रह अर्थात् पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिये वह कर्म को बरतता है।

भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्तृत्व भाव के त्याग ले बाद यह बताना आवश्यक है कि कर्तृत्व भाव के त्याग से कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। इसलिये कर्म की उत्पत्ति से संपादन तक की प्रक्रिया कर्ता द्वारा ही की जाती है तो उस का अपने कर्म से आसक्ति या मोह का जनित होना प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस से उसे बचना चाहिये। अतः कर्मचोदना अर्थात् कर्म की प्रेरणा से ले कर कर्म संग्रह को समझना अत्यंत आवश्यक है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.18 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.19 ॥

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥

"jñānām karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedaṭṭhaṁ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api"

भावार्थ :

गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन-तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तु मुझसे भलीभाँति सुन ॥१९॥

Meaning:

Knowledge and action and the doer are said to be of three types only in the science of gunaas, per the difference in gunaas. Listen properly to them.

Explanation:

A lot of ground was covered in the prior shloka, so let us recap. Jnyaanam or knowledge provides meaning to perception of an object, the jnyeyam. This perception, along with the meaning is provided to the jeeva, the individual soul, by the intellect. If the jeeva decides to be indifferent to this object, the matter ends there. If the jeeva decides to pursue that object, it commands the body to do whatever actions are necessary to obtain that object. While issuing the instructions, the jeeva becomes a doer or kartaa, and while experiencing the object, it becomes the experiencer of bhogtaa.

So why is this important? Each time we become the kartaa or the bhogtaa, we reinforce the notion that "I am the jeeva", and forget our true nature as the eternal essence, who is the saakshi or witness to all thoughts and action. The spiritual journey start from our present situation, and raises us higher step by step, away from our entanglement in action and experience, and closer towards our true nature as the unattached eternal essence. Shri Krishna says, do not worry, there is a way out. Anything that is asat, anything that is not the eternal essence, is in the realm of Prakriti. And we have seen in the fourteenth chapter that Prakriti is nothing but the play of the three gunaas. If we truly understand how the process of action works from the standpoint of gunaas, we can begin to extricate ourselves from its tendency to entangle us.

The great sage Kapila Muni created the Saankhya school of philosophy. The science of the gunaas is part of the Saankhya school. By analyzing the nature of the three main components of action, jnyaanam, karma and kartaa, which means knowledge, action and the doer, we can check whether they are sattvic, raajasic or taamasic as pertaining to us. This shloka begins a new section within the eighteenth chapter that categorizes these three components and some other related factors as demonstrating the quality one of the three gunaas. It is extremely practical and also summarizes many key concepts from the first five chapters of the Gita.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

यद्यपि पूर्व अध्याय चौदहवें में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, जिस के अनुसार सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी एवम तमोगुण आलस्य एवम प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति का कोई भी गुण बंधन से मुक्त मोक्ष को प्रदान नहीं करता। इसे सत्रहवें अध्याय में भी स्पष्ट किया गया है।

कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है, तभी कर्मसंग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्मसंग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्मसंग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य हैं। इन तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक होनेसे ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होनेसे नहीं।

कर्म जीव की अनिवार्य प्रक्रिया है, कर्म जीव के ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की प्रेरणा से शुरू होता है, इसलिए ज्ञान का गुण किसी भी कर्म की शुद्धता का मापक होगा। इसी प्रकार कर्म जो ज्ञान से प्रेरित हो कर किया जाए वह शास्त्र विहित है या शास्त्र निहित या प्रकृति के तीन गुणों में किस प्रकार का है, यह कर्म के फल को तय करेगा। कर्ता जो इस कर्म को करता है, उस के भी तीन गुण से कार्य का उद्देश्य समझ में आता है। इस प्रकार तीन भेदों में तीन गुणों के कारण लगभग 36 प्रकार कर्म हो जाते हैं। अतः सात्विक कार्य में सभी गुण सात्विक ही होना चाहिए। इसलिए कर्तव्य कर्म विषयक ज्ञान, वेद विहित करने योग्य कर्म और उस को करने वाले कर्ता के गुणों का ज्ञान समझना अति आवश्यक है। तीन गुणों सत्, रज और तम को हम ने पहले भी पढ़ा है कि यह विशुद्ध, मिश्रित और निकृष्ट गुण का भी प्रतीक है।

कर्मसंग्रह किस प्रकार कर्ता को बंधन में बांध लेता है, इसे समझने के लिये जिस शास्त्र में सत्त्व, रज और तम - इन तीनों गुणों के सम्बंध से समस्त पदार्थों की भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गयी है। उस में बतलाए हुए गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता को सुनने के लिये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।

व्यवहार में CA फर्म को ऑडिट का काम करना हो तो ज्ञान व्यवसायिक, वैधानिक और लेखपाल का होगा, ज्ञेय उस फर्म के विषय नियम, accounting, संस्था और व्यापार की जानकारी है, ज्ञाता वह व्यक्ति है, जो ऑडिट करेगा। इसी प्रकार कर्म ऑडिट करना, कर्ता ऑडिट को करने वाले और करण कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट्स, बैठने की व्यवस्था होगी। इस में मुख्य ज्ञान, कर्म और कर्ता ही निश्चित करते हैं कि ऑडिट की क्वालिटी क्या होगी। उस को करने वाला गलतियां सुधरवाता है, रिपोर्ट करता है या ब्लैक मेल करता है। इसलिए मुख्य विषय ज्ञान, कर्म और ज्ञाता या कर्ता ही है, जिन को समझना अति आवश्यक है। ज्ञाता शब्द जीवात्मा जो बुद्धि और अहम से युक्त है, कर्ता शब्द 28 गुणों से शरीर जीव है। इसलिए ज्ञाता को ही कर्ता विभिन्न अर्थ में प्रयोग में लेते हैं।

ज्ञाता एवम कर्ता एक ही मानते हुए, करण के भेद बुद्धि एवम धृति के नाम से और ज्ञेय के भेद सुख के नाम से अलग से पढ़ेंगे।

ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात् क्रिया करनेवाला- ये तीनों ही गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में अर्थात् कपिल मुनि प्रणीत शास्त्र में गुणों के भेद से यानी सात्विक आदि भेद से, प्रत्येक तीन तीन प्रकारके बतलाये गये हैं। यहाँ त्रिधा के साथ एव शब्द जोड़ कर यह आशय प्रकट किया गया है कि उक्त तीनों पदार्थ गुणों से अतिरिक्त अन्य जातिके नहीं हैं। वह गुणों की संख्या करनेवाला कापिल शास्त्र यद्यपि परमार्थ ब्रह्म की एकता के विषय में ,भगवान् के सिद्धान्त से, विरुद्ध है तो भी गुणों के भोक्ता (जीव) के विषय में तो प्रमाण है ही। वे कापिल सांख्य

के अनुयायी, गुण और गुण के व्यापार का निरूपण करने में निपुण हैं। इसलिये उन का शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्राय की स्तुति करने के लिये प्रमाणरूप से ग्रहण किया जाता है, इसलिये गुण भेद को ले कर कपिल शास्त्र का कोई विरोध नहीं है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.19 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.20 ॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥

"sarva-bhūteṣu yenaikaṁ

bhāvam avyayam īkṣate

avibhaktaṁ vibhakteṣu

taj jñānaṁ viddhi sāttvikam"

भावार्थ :

जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक-पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मभाव को विभागरहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्त्विक जान ॥२०॥

Meaning:

By which one sees a single, imperishable, indivisible entity in all diverse beings, know that knowledge to be sattvic.

Explanation:

Knowledge, the doer and action were introduced in the prior shloka. Shri Krishna now begins the analysis of knowledge. To recap, jnyaanam or knowledge here refers to the meaning given by an individual to information conveyed by the senses and the mind. The view of a large garden, for instance, could be interpreted differently by different people. A nature lover would rush towards it. A city dweller may think of it is a waste of living space. A real estate developer would imagine a resort being built on it, and all the consequent profits that follow from it.

Knowledge can be saattvic, raajasic or taamasic, since it is a product of Prakriti or nature. Sattvic knowledge is taken up here. The mind and the senses, by their very nature, report a diverse world. Shri Krishna says that the vision that can see unity within this diversity is called saattvic vision or knowledge. Few people have such a vision, since it is hard to fight against the normal tendency of the mind to chop up the world into fragments. Only someone with a saattvic vision like Mahatma Gandhi, for instance, could rally diverse and antagonistic states towards the idea of a united Indian nation.

Ultimately, a sattvic vision of seeing unity in diversity paves the way to understanding that the entire universe is pervaded by one single, imperishable, undivided entity. Initially, this entity is the eternal essence with attributes, the saguna brahman, also known as Ishvara. At the conclusion of the spiritual journey, the understanding evolves to recognize this entity as the nirguna brahman, the pure eternal essence, which is our own self. We can develop such a unified vision, this samyak darshana, through karma yoga. Instead of serving ourselves, we serve our family, then our community, our company, our state, our nation and eventually, Ishvara.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

बृहदारण्यक एवम कठोपनिषद के वर्णनानुसार जो यह पहचान लेता है कि इस जगत में नाना प्रकार के तत्व नहीं हैं, वह मुक्त हो जाता है और जो इस जगत में अनेकता को देखता है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। पूर्ण जगत को एकीकरण कर के एक मात्र परब्रह्म को देखना ही ज्ञान की परम सीमा है। यही सात्त्विक ज्ञान भी है। प्राणी मात्र में एक ही आत्मा को पहचानना पूर्ण एवम सात्त्विक ज्ञान है। इसे ही विभक्त में अविभक्त अथवा अनेकता में एकता भी कहते हैं।

पूर्व श्लोकों में हम ने इस ज्ञान को विभिन्न मिट्टी के पात्रों में मिट्टी एवम आभूषण में स्वर्ण को पहचानने के उदाहरण स्वरूप पढ़ा है।

भगवान् जिन तीन श्लोक में ज्ञान के त्रियामी गुणों का वर्णन करते हैं उस में द्वैत में अद्वैत को पहचानना प्रथम सात्त्विक ज्ञान माना गया है, वे कहते हैं जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्त से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त भूतों में

एकभाव - एक आत्मवस्तु, जो कि अपने स्वरूप से या धर्म से कभी क्षय नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्यतत्त्व देखता है। यहाँ भाव शब्द वस्तुवाचक है तथा (जिस ज्ञानके द्वारा) उस आत्मतत्त्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभागरहित अर्थात् आकाश के समान समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को अर्थात् अद्वैतभाव से आत्मसाक्षात्कार कर लेने को तू सात्त्विक ज्ञान पूर्ण ज्ञान जान।

प्रस्तुत प्रकरण में ज्ञान, कर्म और कर्ता का जो त्रिविध वर्गीकरण किया जा रहा है। उसका उद्देश्य अन्य लोगों के गुणदोष को देखकर उनका वर्गीकरण करने का नहीं है। यह तो साधक के अपने आत्मनिरीक्षण के लिए है। आत्मविकास के इच्छुक साधक को यथासंभव सत्त्वगुण में निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने अवगुणों को समझकर उनका तत्काल निराकरण कर सकते हैं। सात्त्विक ज्ञान के द्वारा हम भूतमात्र में स्थित एक अव्यय सत्य को देख सकते हैं। यद्यपि उपाधियाँ असंख्य हैं, तथापि उन का सारभूत आत्मतत्त्व एक ही है।

प्रस्तुत वर्गीकरण ज्ञान का है, ज्ञाता या कर्ता का नहीं। ज्ञान का सही एवम उत्तम होने से ज्ञाता का वर्गीकरण होगा। जिन्हें हम दैविक एवम आसुरी सम्पद में पढ़ कर आये है।

संसार का ज्ञान इन्द्रियों से होता है, इन्द्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं बुद्धि, इन्द्रियाँ और विषय - इन तीनों को जानता है। परन्तु उस मैं का भी एक प्रकाशक है। जिस में मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जब कि मैं एकदेशीय और सीमित है। उस प्रकाश में जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू, यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है। वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है परन्तु व्यक्ति विशेष में रहनेवाला होने से (वृत्तियों के सम्बन्ध से) उसे सात्त्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्त्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिये, मैं, तू, यह और वह - ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं परन्तु इन का जो प्रकाशक है, वह अवभिक्त (विभागरहित) है।

यह चारों मैं, तू, यह एवम वह संज्ञा एवम सर्वनाम के अनुसार अपनी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं, तू यह और वह - ये सब परिवर्तनशील हैं अर्थात् टिकनेवाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिस के प्रकार मैं, तू यह और वह - ये चारों ही एक दूसरे की उस प्रकाश में मैं, तू यह और वह ये चारों ही नहीं हैं, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू यह, वह का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सब को प्रकाशित करता है, स्वयंप्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू यह और वह - यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है और जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभागरहित है। यही वास्तव में सात्त्विक ज्ञान है।

कभी भीड़ में यदि पीठ दिखाकर फ़ोटो ली जाए तो सभी एक से दिखेंगे। यही वास्तविक पहचान है।

यद्यपि विभिन्न एवं विभक्त उपाधियों के कारण प्रतिदेह आत्मतत्त्व भिन्न प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में आत्मतत्त्व एक, अखण्ड और अविभाज्य है। जैसे, विभिन्न घट उपाधियों के कारण सर्वगत आकाश विभक्त हुआ प्रतीत होता है, परन्तु स्वयं आकाश सदैव अखण्ड और अविभक्त ही रहता है। जिस ज्ञान के द्वारा हम उस एकमेव अद्वितीय परमात्मा के इस विलास को समझ पाते हैं, वही ज्ञान सात्त्विक है।

यह ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है, जिस में कोई विभेद नहीं अर्थात् यहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विभेद समाप्त हो जाता है, जीव स्वयं प्रकाशमान ब्रह्मविद हो जाता है, इसलिए विवेक चूड़ामणि के कुछ सुक्त को हम पढ़ते हैं।

नाट्यकर्मि जैसे विचित्र वेष-विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी सर्वदा वही व्यक्ति रहता है, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ पुरुष उपधियुक्त हो या उपधिमुक्त, सभी अवस्थाओं में ब्रह्म ही रहते हैं, अन्य कुछ नहीं ॥

मोक्ष न देह की मृत्यु का नाम है और न दण्ड-कमण्डलु के त्याग का, बल्कि हृदय (अन्तःकरण) की अविद्यारूपी ग्रन्थि के नाश को मोक्ष कहते हैं ॥

जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, घास, धान, भूसी आदि जलने पर मिट्टी में ही परिणित हो जाते हैं; उसी प्रकार देह, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदि समस्त दृश्य ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाने के बाद शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं ॥

क्योंकि सत्स्वरूप ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व-बोध के फलस्वरूप जिनकी अविद्या आदि से उत्पन्न होनेवाले तीनों शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) दग्ध हो गये हैं, उनकी ब्रह्मीभूत अवस्था के फलस्वरूप, ब्रह्म का पुनर्जन्म कहाँ से होगा? अर्थात् उनका पुनर्जन्म नहीं होगा ॥

बन्धन तथा मोक्ष-- ये दोनों ही माया से कल्पित हैं। अपनी आत्मा में इन दोनों का वास्तविक अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है, जैसे कि निष्क्रिय रस्सी में सर्प की भ्रान्ति आती है और चली जाती है ॥

बन्ध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। इन्हें मूढजन भ्रान्तिवश आत्मस्वरूप पर उसी प्रकार आरोपित करते हैं, जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जानेपर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है। ब्रह्म तो अक्षय, अद्वय, असंग तथा चैतन्य-स्वरूप है ॥

पदार्थ का होना और न होना-- ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है ; नित्य वस्तु आत्मा का नहीं ॥

अतः बन्धन और मोक्ष-- ये दोनों माया द्वारा कल्पित हैं, आत्मा में कदापि नहीं रहते । आकाश के समान पूर्ण, निष्क्रिय, शान्त, निर्मल , निरञ्जन और अद्वितीय परमब्रह्म में बन्धन या मोक्ष की कल्पना भला कैसे हो सकती है ॥

वास्तविक बात तो यह है कि न किसी की उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है, न कोई बद्ध है और न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है और न कोई मुक्त है ॥

आगे राजस ज्ञान का वर्णन पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.20 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.21 ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥

"pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ

nānā-bhāvān pṛthag-vidhān

vetti sarveṣu bhūteṣu

taj jñānaṁ viddhi rājasam"

भावार्थ :

किन्तु जो ज्ञान अर्थात् जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान ॥२१॥

Meaning:

But, know that knowledge to be raajasic which, in all things, understands various kinds of different entities as distinct.

Explanation:

Bollywood movies used to have a formulaic plot regarding two brothers separated at birth. Many times they would confront each other, and even try to kill each other, until the moment when someone told them that they were brothers. Within a second, the two brothers would reconcile their differences, join forces, and confront their common enemy. From an external and sensory standpoint, nothing changed. Only their knowledge became saattvic, since they now knew that they had their mother in common.

According to Shri Krishna, that knowledge which agrees with the report of the senses, which sees distinction between our self and the world, which sees divisions and separateness, that knowledge is raajasic. Everything is taken at face value. Saattvic knowledge, on the other hand, sees unity in diversity. Now raajasic vision is necessary from a vyavahaaric level, a transactional level, otherwise daily life would not be possible. If a businessman viewed everyone as his own self, he would not be able to survive. But if he maintained the attitude of business with his family, his knowledge would be confused and mixed up.

Most of us, it is safe to say, possess raajasic knowledge. We see our body as a unit separate and distinct from everyone else. Each person has a different aatmaa, a different self. Raajasic knowledge stays at the level of naama roopa, of name and form. It is easier, even enticing, to think at the level of name and form than to think at the level of what's common between the names and forms. A slightly evolved version of raajasic knowledge takes the entire family unit as one entity. Whenever a good happens to our brother, it is as if that good has happened to us. When our parents suffer a loss, we suffer with them.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

एकमत्व भाव अथवा विश्व बंधुत्व भाव के ज्ञान को सात्त्विक पढ़ने के बाद, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाएगी, तो इसे राजसी ज्ञान कहेंगे। इस के प्रकट होने से जितने भी जीव हैं उन को स्वयं से पृथक मानते हुए अलग अलग भाव से पहचानते हैं।

इस ज्ञान के प्रकट होने से कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस एवम देवताओं को उन के स्वभाव, शरीर, क्रियाओं के आधार पर अपने से भिन्न भिन्न समझना एवम उन में स्थित परब्रह्म के अंश को न देखते हुए उन्हें भौतिक शरीर से अपने से भिन्न मानना ही राजसी ज्ञान है।

स्वयं भेदभाव से भूतमात्र के अनगिनत भेद कर तथा ज्ञाता को धोखे में डाल कर जो ज्ञान विचित्रता उत्पन्न करता है, जो वास्तविक आत्म ज्ञान के क्षेत्र के बाहर मिथ्या रूपी खंदक में जीव को वैसे ही जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का खेल दिखलाता है, जैसे प्रत्यक्ष दृष्टिगत होने वाली वस्तु पर विस्मृति का पर्दा डाल कर निद्रा व्यक्ति को स्वप्न की व्यर्थ की चिंताओं का अनुभव कराती है, जिस ज्ञान के कारण नाम तथा रूप की ओट में छिपा अद्वैत तत्व दृष्टि गोचर नहीं होता। इसलिए वह जगत में एकात्मक स्वरूप की बजाय विभेद दृष्टि से जगत देखता है। जैसे अपने संपूर्ण परिवार को एक देखना या अपने से सीमित पत्नी बच्चों और भाईयों और चाचा, ताऊ या बहनों या बुआ के परिवार को अलग अलग देखना या किसी स्त्री का बाहरी व्यक्ति, पति के परिवार और अपने मायके के परिवार को अलग अलग देखते हुए, सब के आवभगत में विभिन्नता रखना।

जब हम इन्द्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से जगत् का अवलोकन करते हैं, तब निसन्देह उसमें हमें असंख्य प्रकार के भेद दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु जो वस्तु जिस रूप में दिखाई देती है, उसके उसी रूप को सत्य समझ लेना अविवेक का लक्षण है। राजसी पुरुष का मन सदैव चंचल और अस्थिर रहने के कारण वह कभी शान्त मन से विचार नहीं कर पाता।

राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। राग का यह नियम है कि वह जिस में आ जाता है, उस में किसी के प्रति आसक्ति, प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्षराक्षस, पशुपक्षी, कीटपतङ्ग वृक्षलता आदि जितने भी चरअचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञानवाला मनुष्य उन में रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्त्व से अलगअलग समझता है। इस तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलगअलग शरीरोंमें अन्तःकरण, स्वभाव, इन्द्रियाँ प्राण आदि के सम्बन्ध से प्राणियों को भी अलगअलग मानता है। राजस ज्ञान में जडचेतन का विवेक नहीं होता।

बृहदारण्यक एवम कठोपनिषद के अनुसार जो ज्ञान विभक्त में अविभक्त अर्थात् अनेकता में एकता का बोध कराए वह सात्विक है, किंतु जो इस के विपरीत हो, वह राजसी है।

ज्ञान पुस्तकों में पढ़ कर बाँचने का नाम नहीं है, इसलिए व्यवसायिक बुद्धि से जो हम जानते हैं, वह प्रवचनों, भाषणों एवम कथाओं में बोल कर लोगों से वाह वाह के हकदार अवश्य हो जाते हैं। किंतु जब का निश्चयात्मक बुद्धि एवम वासनात्मक बुद्धि समभाव नहीं होती, ज्ञान केवल पोथी ज्ञान ही होता है। हृदय की अज्ञान ग्रंथियों का नष्ट हो जाना ही ज्ञान है, इसलिए सिद्धांतिक स्वरूप में जो सरल है, वह आत्मसात करने के उतना ही कठिन है।

ज्ञान के सात्विक और राजसी गुण के पश्चात् आगे हम तामसी ज्ञान को पढ़ते हैं।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.22 ॥

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्॥

"yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam"

भावार्थ :

परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही सम्पूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, तात्त्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है- वह तामस कहा गया है ॥२२॥

Meaning:

But, that by which one clings to a single object as if it were everything, without logic, unconcerned with truth and trivial, that is called taamasic.

Explanation:

A teenager will not eat food unless her parents agree to let her go to a late night party. A businessman is so keen on protecting his profits that he will stoop to physically harming his competitors. A politician is so keen on lining his pockets that he will sell state secrets to the enemy. A hospital will order unnecessary and even potentially harmful tests on its patients in order to increase its bottom line. We read such stories everyday in the newspapers. Unfortunately, they are all too common these days.

There is a common theme in all these stories. A person is holding onto something trivial and giving it so much importance that they will stop at nothing to get it. The logic used to justify such actions is perverted. Such people have an extremely narrow vision, and are not at all concerned with any the bigger picture. Shri Krishna says that a worldview, a knowledge that displays such characteristics is considered taamasic. He hesitates to even use the word knowledge here, using a pronoun instead.

Let us compare the types of knowledge we have seen so far. A saattvic knowledge reports that there is one eternal essence, one aatmaa, one self in all. Raajasic knowledge reports that there is a different self in each body. Taamasic knowledge reports that the body itself is the aatmaa. Furthermore, anything is justified for ensuring the integrity of the body, including causing physical harm to others. Such people will never accept any other viewpoint, and hold on to their perverted viewpoint ceaselessly.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

ज्ञान के सात्विक-राजसी भेद के बाद तामसी ज्ञान को दो विभिन्न मतों से किन्तु एक ही अर्थ में हम समझने का प्रयत्न करते हैं।

जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश्य आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात् जिस के पीछे कोई क्रिया नहीं, तत्व के अर्थस्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करनेवाला एवम तुच्छ है, उसे तामस ज्ञान कहा गया है।

प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो प्राणी प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उस का ज्ञान उस के शारीरिक सुखों तक ही सीमित हो जाता है। उसे धर्म, सत्य, आत्मा, परमात्मा अथवा ईश्वर में मात्र शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि ही नजर आती है। ऐसे ज्ञान जिस में खाने, पीने, सोने, रक्षा करने या लोभ, स्वार्थ, काम और आसक्ति के अतिरिक्त कोई भी परब्रह्म नहीं होता वो तामसी ज्ञान है।

हम ने पहले भी पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व सात्विक होते हैं किन्तु जब यह 5 महाभूतों के स्थूल शरीर में प्रविष्ट करते हैं तो तामसी हो जाते हैं। शरीर से जीव और पशु में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए सामान्यतः जीव सब कुछ यही शरीर है, यह आसक्ति कर बैठता है, इसलिए उस का ज्ञान खाने, पीने, सोने, रक्षा करने और मैथुन में सीमित रहता है, उस की बुद्धि भी धन, नाम, पद आदि कमाने में व्यतीत होती है, उस की पढ़ाई - लिखाई का उद्देश्य भी परिवार और स्वयं की शारीरिक क्रिया तक ही है। यहां तक जो कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, वह भी सांसारिक या पारलौकिक सुख की प्राप्ति के होता है। उस परम सत्य से कोई संबंध नहीं। भगवान ने इस प्रकार के ज्ञान को अहैतुकम अर्थात् बिना युक्तिवाला निरर्थक ज्ञान कहा है।

द्वितीय अर्थ में तमोगुण के आधिक्य से अभिभूत बुद्धि किसी एक परिच्छिन्न कार्य में इस प्रकार आसक्त होती है मानो वह कार्य ही सम्पूर्ण सत्य हो। वह कभी कारण का विचार ही नहीं करती। तामसिक लोगों का यह ज्ञान अत्यन्त निम्नस्तरीय है। प्रायः ऐसे लोग कट्टरवादी तथा अपने धर्म भक्ति, जीवन के दृष्टिकोण और मूल्यों के विषय में अत्यन्त हठवादी होते हैं एवम् अपने विचार, धर्म एवम् आचरण को दूसरे पर थोपने एवम् उस के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वे जगत् का तथा अन्य घटनाओं के कारण का कभी अन्वेषण नहीं करते हैं। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही आसक्त है। युक्तिरहित और तत्त्वार्थ से भी रहित है। यथार्थ अर्थ का नाम तत्त्वार्थ है, ऐसा तत्त्वार्थ जिस ज्ञान का ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्त्वार्थयुक्त होता है और जो तत्त्वार्थयुक्त न हो वह अतत्त्वार्थवत् अर्थात् तत्त्वार्थ से रहित होता है एवं जो हेतु रहित होने के कारण ही अल्प है अथवा अल्पविषयक होने से या अल्प फलवाला होने से अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियों में ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है। इन का ज्ञान निर्युक्तिक होता है अर्थात् किसी प्रामाणिक युक्ति पर आश्रित नहीं होता। ऐसी भ्रमित कट्टरवादी और पूर्वाग्रहों से युक्त बुद्धि के द्वारा अवलोकन करते हुए तामसी लोग जगत् को कभी यथार्थ रूप में नहीं देख पाते। इतना ही नहीं, वरन् वे अपनी कल्पनाओं को जगत् पर थोपकर उसे सर्वथा विपरीत रूप में भी देखते हैं।

कोई भी दर्शन शास्त्र विचारों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता क्योंकि चिंतन- मनन एवम् सभी विचारों का आदर ही मनुष्य की उन्नति का मार्ग है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना एवम् उस के प्रेरित करना जीव के मानसिक विकास एवम् सभ्यता का प्रतीक है किंतु अपने विचारों एवम् आकांक्षाओं को बलात् लादना या उस के खून खराबा करना आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले अल्पज्ञानी लोग धर्म-संस्कृति के तामसी ज्ञान के कारण असुर कहलाते हैं।

वास्तव में, तमोगुणी लोग जगत् को मात्र अपने भोग का विषय ही मानते हैं। वे विश्व के अधिष्ठान परमात्मा की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। मान और दम्भ के कारण उनका ज्ञान संकुचित होता है। सारांशतः, द्वैतप्रपंच को देखते हुए उसके अद्वैत स्वरूप को पहचानना सात्त्विक ज्ञान है नामरूपमय सृष्टि के भेदों को ही देखना और उन्हें सत्य मानना राजस ज्ञान है और अपूर्ण को ही पूर्ण मानना तामस ज्ञान है। हमें इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए कि पूर्वोक्त तथा आगे भी कथनीय त्रिविध वर्गीकरण का प्रयोजन अन्य लोगों के विश्लेषण के लिए न होकर, आत्मनिरीक्षण के लिए है। साधक को समयसमय पर स्वयं का मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

बाल गंगाधर तिलक जी लिखा है कि स्वयं एवम् अपने बाल बच्चों और स्त्री को अपना संसार समझने वाला तामसी, समाज- गाँव, शहर देश को अपना परिवार समझने वाला राजसी तथा प्राणिमात्र को एकमत्व भाव से एक ही परब्रह्म का स्वरूप समझने वाला ज्ञान सात्त्विक है। ज्ञान का एक बार उदय हो जाने मात्र से ज्ञान मन में अंकित हो जाता है जिस का प्रभाव मनुष्य की देह, स्वभाव, आचरण, चिंतन एवम् समस्त क्रियाओं पर पड़ता है, यदि ज्ञान सात्त्विक है तो हम देवीसम्पदा गुणों की ओर बढ़ते हैं यदि ज्ञान तामसी है तो हम आसुरी सम्पदा की ओर बढ़ते हैं। देवीसम्पदा एवम् आसुरी सम्पदा का वर्णन विस्तार से तेहरवें अध्याय में बताया जा चुका है।

॥ सनातन संस्कृति - सत्य, ज्ञान और हिंदू धर्म ॥ विशेष 18.22 ॥

सत्य अविचल और एकनिष्ठ है, इस सत्य को जानने के लिए हमारे ऋषि, मुनियों एवम विचारको ने अनेक वर्षों तक चिंतन, मनन, वार्तालाप एवम अन्वेषण किया, जिस के परिणाम स्वरूप अनेक विचारधाराओं को एक ही सत्य की ओर बढ़ते हुए पाया। यही सनातन विचार धारा भारतीय संस्कृति की उपलब्धि है। उस समय क्योंकि बाहरी विचारधारा अखंड भारत वर्ष में ऐसी नहीं थी जो सनातन संस्कृति की विचारधारा में सम्मिलित नहीं हो, फिर वह नास्तिक हो, द्वैत हो या अद्वैत हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो या कर्मयोग। सनातन संस्कृति में सभी विचारधाराओं को उचित स्थान देते हुए सम्मान दिया गया। विचारधारा की यह उन्नत व्यवस्था सनातन संस्कृति ही है, जिस में अनेक ज्ञानियों में अपने अपने विचार रखे, मनुष्य और जीव के मोक्ष और जीवन चक्र को परिभाषित किया, देश, राजा, प्रजा, समाज, परिवार, और जीवन की विभिन्न अवस्था को परिभाषित भी किया और समय समय पर पुरानी विचार धाराओं और मान्यताओं को बदला भी। सनातन संस्कृति की मूल विचारधारा होते हुए भी, इस के नियमों में विरोधाभास भी दिखता है, किंतु जो ज्ञानी है, वह जानता है, नियम काल, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार तय होते हैं किंतु सत्य अटल है।

सनातन संस्कृति किसी आस्तिक या नास्तिक वाद का स्वरूप नहीं है। सत्य की खोज लाखों वर्षों से हो रही है, इसलिए मीमांसा से दर्शन शास्त्र शुरू हो कर वेदांत तक पहुंचा। मुख्य न्याय शास्त्र जिसे परमाणु शास्त्र भी कह सकते हैं, सांख्य शास्त्र जिसे प्रकृति - पुरुष द्वारा समझ सकते हैं, और अब पूर्ण सत्य एकमेव पूर्णब्रह्म स्वरूप परमात्मा के रूप में वेदांत शास्त्र है। वेदांत अर्थात् वेदों के पश्चात् सत्य की मीमांसा हम उपनिषद् आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं। गीता स्मृति ग्रंथ है, अर्थात् जिसे वेदों और उपनिषदों से ले कर याद किया हुआ। अतः सनातन संस्कृति लाखों वर्षों के गहन अध्ययन से बनी है।

धर्म किसी एक विचारधारा को पकड़ कर मोक्ष के मार्ग पर चलने का नाम है, इसलिए धर्म अर्थात् मार्ग में विभिन्नता हो सकती है किंतु लक्ष्य एक ही सत्य की ओर बढ़ना है। इसलिए धर्म सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग है, सत्य नहीं। मनुष्य के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तय किए गए।

धर्म का अर्थ सत्य की किसी भी निर्धारित मार्ग पर चलते हुए, जीवन व्यतीत करना, अर्थ का धन से अर्थात् जीवनोपयोगी साधनों को उत्पादित करना। क्योंकि जीवन प्रकृति की देन है, इस के निर्वाह के अन्न, जल, वायु और प्राकृतिक संस्थान होना अनिवार्य है, इसलिए पूर्व काल में खेती, व्यापार आदि अर्थ के संस्थान थे और आज इन का स्वरूप कुछ बदल गया है, किंतु मूल रूप वही है। काम प्राकृतिक संस्थानों को उपभोग धर्म के नियमों से करना, इस में प्रजनन द्वारा प्रकृति को गति शील रखना है। इसलिए अर्थ और काम के लिए सामाजिक संस्थाओं, परिवार, राज्य, देश बने। जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, इसलिए जीव को अपने होने और मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तक सात्विक ज्ञान न हो, जीव जन्म - मरण के चक्कर से मुक्त नहीं होता।

सनातन संस्कृति में धन के संग्रह को कभी भी नहीं कहा गया, क्योंकि जीव सृष्टि के यज्ञ चक्र का भाग है, उस समस्त कार्य लोकसंग्रह के होते हैं।

सत्य कोई वस्तु या विवाद या सिद्ध करने योग्य तत्व नहीं है। सत्य को एकमात्र ब्रह्म माना गया, जिस से यह सृष्टि बनी और जिस में यह सृष्टि विलीन होनी है। प्रत्येक जीव की जीवन यात्रा धर्म से शुरू हो कर मोक्ष तक जाती है, किंतु जीव को इस यात्रा में अर्थ और काम के दो पड़ाव से गुजरना पड़ता है। इसलिए धर्म जब सात्विक ज्ञान का हो तो जीव धर्म के साथ अर्थ और काम के पड़ाव को पार करता हुआ मोक्ष तक पहुंचता है, किंतु यही धर्म जब राजसी ज्ञान युक्त हो जाता है तो जीव धर्म का उपयोग अर्थ और काम के लिए करता हुआ, मोक्ष को प्राप्त नहीं पाता और बार बार मनुष्य जन्म ले कर अपने कर्मों के फल को भोगता है। किंतु जब यही धर्म तामसी वृत्ति के ज्ञान से ओत प्रोत हो तो जीव अर्थ और काम के मोह, माया, में लोभ, कामना और आसक्ति के वशीभूत हो कर हिंसक भी हो जाता है और मोक्ष की बजाय अन्य निम्न योनियों में जन्म ले कर अपने निकृष्ट कर्मों को भोगता है। तामसी वृत्ति में ज्ञान उन योनियों में ले जाता है, जहां सिर्फ कर्मों को भोगना है, कर्म का अधिकार या उस का फल नहीं होता।

सनातन की यह विचारधारा अविरत चल रही थी, महान ऋषि - मुनियों ने सामाजिक व्यवस्था और मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस के नियम भी बना दिए थे। फिर भारत वर्ष पर बाहरी आक्रमण शुरू हुए। यह बाहरी आक्रमण उन कट्टर विचारधाराओं के लोगो के थे, जिन्होंने सनातन सत्य को नहीं समझा और सिंधु नदी की सभ्यता के नाम पर सनातन सत्य को हिंदू नाम दे दिया। इसलिए जो भी धर्म सनातन सत्य पर आधारित थे, वह सभी सिख, जैन, बौद्ध आदि हिंदू धर्म ही कहलाए। हिंदू धर्म सनातन का पर्याय बन गया। कालांतर में राजसी और तामसी अज्ञान ने इसे विघटित किया, जिस से हिंदू धर्म क्या है, यह तो किसी को नहीं मालूम परंतु वह भी आक्रमणकारियों की भांति अपनी विचार धारा को हिंदू धर्म से अलग कहने लगा। कट्टरता और मतांधानता के कारण राजसी और तामसी ज्ञान का विकास हुआ और आज धर्म का उपयोग अर्थ और काम के लिए अधिक और मोक्ष के लिए नगण्य रह गया। ज्ञान अर्थ उपार्जन का माध्यम हो गया। किंतु सनातन सत्य को जानने वाले महापुरुष ज्ञानी तब भी थे, और अब भी हैं। यह लोग समय समय पर सामाजिक चेतना को जाग्रत करते हुए धर्म के हास को रोक कर उसे पुनः स्थापित भी करते हैं।

किंतु जो विचारधारा सदियों के आत्मचिंतन से परिशुद्ध हो, सत्य हो, वह सनातन ही है। तथाकथित हिंदू धर्म को अब उस की शाखा कह है, जिस में अतिभौतिकवादियों ने अपनी सुविधा के अनुसार सनातन धर्म के दर्शन के अनुसार विभिन्न नियम बनाए, जो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरूप इस धर्म को मानने वाले अपने अपने ज्ञान के अनुसार व्याख्या करते हुए, पालन करते हैं। सदियों के इस धर्म पर अन्य विचारधाराओं के प्रहार से इस धर्म में कट्टरता भी आई, परंतु इस का मूल सनातन होने से यह कट्टरता सिर्फ बचाव के लिए प्रयोग में आती है। राजस और तामस के वर्चस्व के कारण हिंदू धर्म में भी जाति, वर्ण और आश्रम की कर्म आधारित व्यवस्था का रूपांतर जन्म पर हो गया। स्वार्थ और लोभ में कुछ लोगो ने सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया, जिस का प्रसार शिक्षा के अभाव में और गुलामी के लंबे समय के कारण अधिक फैल गया। हिंदूधर्म की मूलतः सनातन संस्कृति ही है, किंतु ज्ञान के अभाव में, आक्रमणकारियों की कट्टरता में अपनी रक्षा हेतु और लोभ और स्वार्थ में हिंदू धर्म में विभिन्न विचारधारो ने जन्म लिया, लोग कट्टर भी होते गए, आक्रमणकारियों द्वारा बलात धर्म परिवर्तन, सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने और हत्या और लुट के रहते सनातन संस्कृति की सतत विचारधारा को क्षति पहुंची। हिंदू धर्म में सात्विक ज्ञान का प्रचार और प्रसार कम होता गया और फिर यह राजसी और तामसी ज्ञान में अधिक

परिवर्तित हुआ। फिर भी धन्य है वो महान आत्मा जिन्होंने समय समय पर इस भारत भूमि में जन्म ले कर सनातन सत्य के सात्विक ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया। सनातन सत्य है, जो सत्य है, वो मिटाया नहीं जा सकता, किंतु काल में राजसी और तामसी ज्ञान जब सात्विक ज्ञान को कम करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या फिर किसी महापुरुष के द्वारा इस को पुनः प्रकाश में ले आते हैं। सनातन संस्कृति में अवतार भी इसी धारणा पर आधारित है।

हम यह तो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म नहीं सनातन संस्कृति है, इसलिए कालांतर में जो धर्म इसी भारत भूमि में जन्मे अपने को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं या उन के नेता लोग स्वार्थ, तामसी ज्ञान और आक्रमणकारियों से प्रभावित हो कर स्वयं को अज्ञान से हिंदू नहीं समझते, उन्हें हिंदू या सनातनी होने का पुनः गौरव प्राप्त कराना होगा। कुछ हिंदू अज्ञान में किसी तथ्य की खोज किए बिना, जो उन के मन को उचित लगता है, वह कर्मकांड या रीतियों को अपना लेते हैं, जिस से समाज और धर्म में कुरीतियां जन्म ले लेती हैं। वे तामसी वृत्ति के लोगो के भ्रामक प्रचार के शिकार हो जाते हैं। जो हिंदू तामसी ज्ञान में स्वार्थ और लोभ में मात्र हिंदू शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु आचरण से वे स्वार्थी और लोभी पशुवत जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हें ज्ञान से शनैः शनैः हिंदू धर्म की संस्कृति से परिचित भी करवाना होगा। इसी प्रकार आक्रमणकारियों को भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सात्विक ज्ञान का पाठ करवाना होगा, यह कार्य हिंदू धर्म में सात्विक ज्ञानी पुरुषो को करना होगा, यही निष्काम कर्मयोग सन्यास होगा। क्योंकि धर्मो रक्षितः धर्म का मूल पाठ हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति ही है।

सात्विक ज्ञान को प्राप्त करने के त्याग की आवश्यकता है, निष्काम हो कर कर्मयोग करना, जब की राजसी ज्ञान में कुछ सरल नियम होते हैं और तामसी ज्ञान जीव का स्वाभाविक गुण है। इसलिए जब राजसी और तामसी ज्ञान की बहुलता हो, सत्य, मोक्ष, परमात्मा, यज्ञ, दान, तप और धर्म सभी राजसी और तामसी ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, धर्म मोक्ष के अपेक्षा सांसारिक सुखों का विषय बन जाता है, धर्म की परिभाषा भी स्वार्थ, कट्टरता और संग्रह की होती है। सनातन संस्कृति पर जितने भी आक्रमणकारी अपनी कट्टरता के साथ आए, वे कोई सात्विक संस्कृति को ले कर नहीं आए, उन की तामसी वृत्ति के कारण हिंदू धर्म भी अपनी रक्षा के लिए कट्टर होता गया। ये आक्रमणकारी मूलतः तामसी वृत्ति के लोग थे, किंतु कालांतर में यही बसने और सनातन संस्कृति के प्रभाव से कुछ लोग राजसी एवम सात्विक भी हुए।

महाभारत काल भी आज के युग के समान काल था, जहां राजसी और तामसी वृत्तियों का बोलबाला हो गया था। विचारक और दार्शनिक लोगो ने राजसी वृत्ति के समक्ष घुटने टेक दिए थे। इसलिए सात्विक वृत्ति के पुनः उत्थान के लिए उस संस्कृति को नष्ट होना अनिवार्य था, यही सनातन सत्य है कि जब भी सात्विक ज्ञान का लोप होगा, राजसी और तामसी ज्ञान स्वतः अपने अज्ञान से नष्ट होगा।

अतः जब गीता में भगवान ज्ञान को व्याख्या या कर्मयोग को समझाते हैं, तो उसे समझने से पूर्व यह भी विचारणीय बात है, कि अनगिनत सैनिकों, महान योद्धाओं और ज्ञानी पुरुषो के बीच वह मात्र अर्जुन को ही क्यों बताई गई। भगवान ने ज्ञानी और भक्त के गुण भी बताए हैं और अर्जुन को उस के उपयुक्त भी कहा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में अनसूय कह कर संबोधित भी किया है, जब तक वह गुण मनुष्य में नहीं होंगे, ज्ञान राजसी या तामसी ही होगा, सात्विक नहीं। इसलिए अपने गुण धर्म, वर्ण के अनुसार

प्रत्येक सात्विक विचार धारा के जीव का कर्तव्य है कि वह राजसी वृत्ति के लोगो को साथ ले कर तामसी शक्तियों के विरुद्ध अपने कर्तव्य धर्म का पालन करे, संघर्ष करे, फिर चाहे उसे अपने ही समाज, परिवार और धर्म के तामसी वृत्ति के लोगो का ही विरोध भी क्यों न करना पड़े।

सनातन सत्य में हिंदू धर्म की विचार धारा भी सात्विक ज्ञान की ही है, जरूरत उस को ग्रहण करने वाले पात्र की है, वह उसे किस गुण के साथ रखता है। गीता पढ़ कर भी यदि ज्ञान का उदय न हो, उस का व्यवसायिक करण हो तो, गलती ज्ञान की नहीं, उस को ग्रहण करनेवाले की बुद्धि की है, इसी कारण गीता सुन कर भी धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ गीता विशेष 18.22 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.23 ॥

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते॥

"niyataṁ saṅga-rahitam

arāga-dveṣataḥ kṛtam

aphala-prepsunā karma

yat tat sāttvikam ucyate"

भावार्थ :

जो कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग-द्वेष के किया गया हो- वह सात्त्विक कहा जाता है ॥२३॥

Meaning:

That action prescribed by scripture which is performed without attachment, without like or dislike, by one without hankering for reward, that is said to be saattvic.

Explanation:

We came across three types of knowledge or world-view in the prior three shlokas. Now we come to the topic of the karma, the action itself. Knowledge is the main instigator of any action. So if the knowledge is saattvic, the action will be saattvic and so on. A simple way to differentiate between the three types of knowledge is the gauge the severity of the likes and dislikes, the raaga and dvesha, that the knowledge creates. When we only see unity and harmony, without any likes or dislikes, that is saattvic knowledge. When we have strong likes or dislikes for this object or that person or that situation, it is raajasic knowledge. When we have a extreme or perverted like or dislike, it is taamasic knowledge.

Imagine that you are a guest at a friend's house. A group of young children are playing a game of monopoly that they ask you to join. Some children want you to win, since you are in their team. The other team wants you to lose. At the conclusion of the game, you end up losing all your monopoly money. But you do not harbour any feelings of resentment or anger towards the children. Why does this happen? You have no attachment to the monopoly game, the money or property that you have acquired, since you know that it is not real.

Shri Krishna says that any action performed without attachment, without like or dislike towards any part or character in the action, without hankering for the reward of the action, such an action is a saattvic action. In other words, while commencing the action, our intent and our state of mind is saattvic. We will only be able to perform such an action if we have reduced our likes and dislikes towards material objects to a great extent. This happens only if we see the world as illusory and ephemeral, either through seeing everything as Ishvara's Prakriti or through meditation upon the hollowness of Maaya.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

ज्ञान के तीन सत-रज-तम गुणों के वर्गीकरण के बाद भगवान श्री कर्म का वर्गीकरण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विहित, वर्णश्रमोचित, नियत - नित्य है तथा कर्तृत्व अभिमान, ममता- आसक्ति से रहित है और फल न चाहनेवाले पुरुष द्वारा बिना राग - द्वेष के किया गया है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो कर्म राग से या द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है, वह राग - द्वेष से किया हुआ कहलाता है और जो उस से विपरीत है वह

बिना राग - द्वेष के किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफल को चाहता है, वह कर्मफल की तृष्णावाला होता है और जो उस से विपरीत है वह कर्मफल को न चाहने वाला है।

जिस व्यक्ति के लिये वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिये कहा है, उस के लिये वह कर्म ही नियत हो जाता है। यहाँ नियतम् पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे, शास्त्रनिषिद्ध कर्म का निषेध किया है।

नियत कर्म कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर किया जाय। कर्तृत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मृदुता होने के कारण उन को कर्तृत्व का भान नहीं होता, पर उन की भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नये पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फलफूल का लगना आदि सभी क्रियाएँ समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना घटना खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपनेआप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उस में कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व न रहने पर उस के द्वारा जो कर्म होता है, वह सङ्गरहित अर्थात् कर्तृत्वाभिमान रहित ही होता है। साधक अन्तःकरण से प्रकृति की समस्त क्रियाओं का साक्षी, अकर्ता एवम् दृष्टा के समान व्यवहार करता है।

सात्त्विक कर्म में राग - द्वेष न होना, कर्तृत्व अभिमान न होना, ममता रहित कर्तव्य भाव न होना आदि गुण तभी संभव है जब कर्ता की बुद्धि सात्त्विक होगी। सात्त्विक बुद्धि और सात्त्विक ज्ञान दोनों यद्यपि एक दिखता है किंतु बुद्धि ज्ञान का भाग है, जो जीव को क्रियात्मक स्वरूप देती है, इसलिए जब तक बुद्धि समभाव नहीं होगी, कर्म भी सात्त्विक नहीं होगा। कर्म की क्रियात्मक प्रक्रिया अन्य गुण से संभव है, जैसे मंदिर जाना, परमात्मा के फोटो प्रेषित करना, भजन, कीर्तन, यज्ञ, प्रवचन, कथाओं को करवाना और उस में भाग लेना, सादे वस्त्र धारण करना आदि। यह कर्म दिखते सात्त्विक है, किंतु जब तक सम बुद्धि से न लिए जाए, सात्त्विक नहीं हो सकते। इसलिए सात्त्विक कर्म होने के लिए बुद्धि भी सात्त्विक होना अनिवार्य है।

युद्ध भूमि में अर्जुन को असमंजस था कि मैं अपने सामने खड़े परिजन, गुरु एवम् भीष्म को कैसे मार सकता हूँ, ज्ञान, कर्म एवम् कर्ता के सामंजस्य से कोई कर्म किया जा सकता है किंतु इस का संचालन बुद्धि या विवेक करता है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे, किन्तु किसी सात्त्विक कर्म के लिये निसंग होना सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस से अहंकार या कर्तृत्व भाव जन्म नहीं लेता और कर्म अनासक्त भाव से कर्तव्य धर्म के अनुसार किया जा सके।

त्रिविध कर्मों में सात्त्विक कर्म सर्वश्रेष्ठ है, जो कर्ता के मन में शान्ति तथा उस के कर्मक्षेत्र में सामञ्जस्य उत्पन्न करता है। प्रायः मनुष्य फल में आसक्त होकर अपने व्यक्तिगत राग और द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है। परन्तु यहाँ कहा गया है कि नियत अर्थात् कर्तव्य कर्म को अनासक्त भाव से तथा राग द्वेष से रहित होकर करने पर ही वह सात्त्विक कर्म कहलाता है। सात्त्विक पुरुष कर्म को इसीलिए करता है, क्योंकि कर्म कर्तव्य है और वही ईश्वर की पूजा है। ऐसी भावना और प्रेरणा से युक्त होने पर मनुष्य अपनी ही सामान्य कार्यकुशलता एवं

श्रेष्ठता से कहीं अधिक ऊँचा उठ जाता है। अर्पण की भावना से किये गये कर्मों में राग और द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता। समस्त साधु सन्तों का सेवाकार्य इस तथ्य का प्रमाण है।

जो सात्त्विक पुरुष एकमेव अद्वितीय, सच्चित्स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा को आत्मस्वरूप में पहचान लेता है, तो उस पुरुष के लिए कोढ़ी और राजकुमार, स्वस्थ और अस्वस्थ, दरिद्र और सम्पन्न ये सभी लोग अपने आध्यात्मिक शरीर के विभिन्न अंगों के समान ही प्रतीत होते हैं। ऐसा पुरुष अनुप्राणित आनन्द और कृतार्थता की भावना से जगत् की सेवा करता है। इस प्रकार, सात्त्विक कर्मों की पूर्णता उनके करने में ही होती है। फल प्राप्ति का विचार भी उसमें उत्पन्न नहीं होता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.23 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.24 ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥

'yat tu kāmepsunā karma

sāhaṅkāreṇa vā punaḥ

kriyate bahulāyāsaṁ

tad rājasam udāhṛtam"

भावार्थ :

परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकारयुक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥२४॥

Meaning:

But, that action performed by a person desiring pleasure, or with egoism, with exertion, that is called raajasic.

Explanation:

To understand raajasic action, we need to revisit the notion of raajasic knowledge. As we saw earlier, raajasic knowledge presents a highly fragmented, chopped-up version of the world. It gives reality to the differences created by the senses and the mind. Additionally, it gives different "values" to objects, people and situations perceived by the senses and the mind. Simply put, we either like, dislike, or are indifferent to objects, people and situations. A classic example is the precious stone that is liked by its owner, disliked by the owner's enemy, and treated with indifference by a monk.

Such raajasic knowledge results in commencement of raajasic action. Shri Krishna says that a raajasic action is begun in pursuit of an object, person or situation that will give pleasure to the doer of the action. It involves exertion of mental or physical effort, and therefore, the mind is good at calculating how much effort is needed for acquiring one object versus the other. Another aspect of the raajasic action is that the I, the ego, is given a lot of prominence. We want the entire world to know that we helped such and such person, or we did someone a favour. Unfortunately, such thinking interferes with the action, causing us to shift our attention from the action to the ego.

Let's contrast this with saattvic action. Instead of pursuing an object of pleasure, a saattvic action is done with a sense of duty. There is no calculation that weighs the effort needed for object a versus the effort needed for object b. All actions happen spontaneously. Also, there is no sense of egoism. Instead, there is a firm understanding that the action is being performed by me who is an instrument, a nimitta, of Ishvara. This lack of egoistic thinking makes the actions more efficient. In fact, people with high degrees of sattva are the most productive, simply because they are performing their svadharma with no ulterior motive.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सात्विक कर्म को ही यदि कर्ता यदि अधिक परिश्रम, अहंकार एवम फलाशा के साथ करे तो उस कर्म का प्रकार सात्विक न हो कर राजसी हो जाता है। किसी भी कर्म को सात्विक, राजसी या तामसी वर्गीकरण कर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है, उस का आधार कर्ता की वह मानसिक बुद्धि एवम ज्ञान है, जिस के आधार पर वह कर्म करता है। इसलिए जब तक बुद्धि समभाव की नहीं होती, कर्म भी सात्विक नहीं हो सकता।

वेदशास्त्र को जाननेवाले लौकिक निरहंकारी ही आत्मतत्त्व को जानता है, इसलिये उस से अपेक्षा है क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता हो, उस में तो फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृत्व की आशंका ही नहीं हो सकती। किंतु सात्विक कर्म का भी कर्ता, आत्मतत्त्व को न जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर राजस- तामस कर्मों के कर्ता की तो बात ही क्या है संसार में आत्मतत्त्व को न जाननेवाला भी, वेदशास्त्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है ऐसा प्रयोग होता है। ऐसे पुरुष की अपेक्षा से ही इस श्लोक में साहंकारेण वा यह वचन कहा गया है अर्थात् जिस मनुष्य का शरीर में अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म को अहंकार पूर्वक करता है तथा मन एवम वाणी से इस तरह के वचन कहता है कि यह काम मैंने मेहनत एवम अथक प्रयासों से किया है, मुझे इस काम के लिये अमुक पद या परिश्रम मिलना चाहिये, वह कर्म राजस कहा गया है। इसलिये मात्र वेदशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, अच्छे वचन बोलने वाला और अच्छे आचरण से मनुष्य सात्विक हो सकता है, परंतु कर्तृत्व भाव होने से आत्मतत्त्व वेत्ता नहीं हो सकता। उस के सभी कर्म राजस श्रेणी में आते हैं।

शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता। परन्तु एकान्त में कर्म करते समय अहंकारजन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज्यादा परिश्रम मालूम देता है।

लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाहवाह करते हैं तो अभिमान आता है और जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्त में) कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता, विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारुरूप से साङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं कर सकते हमारे में काम करने की जो योग्यता, विद्या, चतुरता आदि है, वह हरेक आदमी में नहीं मिलेगी हम जो भी काम करते हैं, उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं, आदिआदि।

क्योंकि राजस कर्म में फलाशा होती है, इसलिए व्यापारी, किसान या व्यवसाय करने वाले शरीर, धन और समय की परवाह किए बिना अधिक से अधिक कार्य पर ध्यान देते हैं। कभी कभी कर्जा भी ले कर कार्य करते हैं। इसलिए राजस कर्म में अत्यधिक दबाव एवम तनाव, कष्ट, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक नीतियों का उल्लंघन भी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है। कार्य करने वाला चिंता और क्रोध से घिर जाता है। कर्ता भाव और कर्म से प्राप्त फलों मुझे ही भोगने को मिले, यह आशा बनी रहती है।

इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। वर्तमान समय में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बड़े बड़े उद्योगपतियों अत्यधिक चिन्तित पालकों, कट्टर धर्म प्रचारकों, धर्म परिवर्तन कराने वाली मिशनरियों तथा अन्धाधुन्ध धन कमाने वालों के प्रायः समस्त कर्म राजस श्रेणी में ही आते हैं। कभी कभी तो वे तमोगुण के स्तर तक भी गिर जाते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.24 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.25 ॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥

"anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate"

भावार्थ :

जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचारकर केवल अज्ञान एवम मोह से आरंभ किया जाता है,
वह तामस कहा जाता है ॥२५॥

Meaning:

That which is begun in delusion, without considering its consequence, loss, harm and capability, that action is called taamasic.

Explanation:

Shri Krishna now explains the nature of a taamasic action, listing its characteristics. As an example, a lot of new college graduates start a career path just because they get a lot of money, but they do not fully learn about the impact on their health, whether there is any ethical compromising going on etc. They also do not stop to think whether they have the aptitude, capability, training and passion for their role. Whenever we begin any action without fully understanding its impacts and consequences, that action becomes taamasic.

On similar lines, many people invest money in new ventures without having done the due diligence on the business plan, understanding the market and so on. They do not take into account the potential loss of their investment, since they only focus on the potential game. Furthermore, they do not assess whether their new venture could harm the economic, political or natural environment. Even if they know what the harm is, they conveniently choose to overlook those facts. Such kind of action is also called taamasic action.

The root of taamasic action is taamasic knowledge, which creates a highly perverse sense of attachment towards certain object, person, situation or end goal, that everything else becomes inferior and worthless. The underlying connectedness or unity of things is forgotten. Even a simple thing like cutting our face when shaving is a taamasic action, which has happened because our mental noise shifted our focus and attention away from the action. Similarly, whenever we eat food that is tasty but creates negative long term health impacts, whenever we give importance to our tongue, we are committing a taamasic action.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

यदि कर्म में आसक्ति, कर्तापन एवम फलाशा न भी रहे तो भी बिना विचारे, उस के परिणाम की चिंता किये बिना एवम मनमाने तरीके से कर्म करने की छूट नहीं होती। इसलिये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुणी पुरुष कर्म प्रारम्भ करने के पूर्व इस बात का विचार ही नहीं करता कि उस कर्म का परिणाम (अनुबन्ध) क्या होगा तथा उस के करने में कितनी शारीरिक, आर्थिक आदि शक्तियों का क्षय अर्थात् हास होगा। उसे इस बात की भी कोई चिन्ता नहीं होती कि उस के कर्म के कारण कितनी हिंसा अथवा लोगों को कष्ट होगा एवम उस कार्य को करने के लिए वह समस्त साधनों से युक्त सामर्थ्य भी रखता है या नहीं। ऐसे प्रमादी और उत्तरदायित्वहीन लोगों के कर्म मोहवश अर्थात् किसी भ्रान्त धारणा और हीन उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। उदाहरणार्थ, मद्यपान, दुसाहसपूर्ण द्यूत, भ्रष्टाचार आदि ये सब तामस कर्म हैं। ऐसे कर्मों के कर्ता केवल क्षणभर के वैषयिक सुख की संवेदना ही चाहते हैं। पतंगा लौ को देख कर उस की ओर कूद जाता है, परिणाम स्वरूप अपने प्राण तो गवाता है, लौ को बुझा कर अंधेरा भी कर देता है।

जिस को फल की कामना होती है, वह मनुष्य तो फलप्राप्ति के लिये विचार पूर्वक कर्म करता है, परन्तु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इन का सिद्धान्त यही है "अभी तो कर लो, जो होगा देखा जाएगा"

1) इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा - इस अनुबन्ध अर्थात् परिणाम को न देखकर वह कार्य आरम्भ कर देता है।

2) इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा ।

3) इस से दुनिया में मेरा कितना अपमान, निन्दा, तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोकपरलोक बिगड़ जायगा आदि नुकसान को न देख कर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है।

4) इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धान्तों और मान्यताओं की हत्या हो जायगी दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जायगी।

5) अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खानपान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जायगी इस से मेरा और दुनिया का कितना अधःपतन होगा आदि हिंसा को न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है।

6) इस कामको करनेकी मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल, सामर्थ्य है मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरुष(पुरुषार्थ) को न, देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है।

तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेवाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके, जब जैसा मन में भाव आया, उसी समय बिना विवेकविचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है।

दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले, बल पूर्वक अपनी नीतियों, धर्म एवम मान्यताओं को थोपने वाले, छल कपट से दूसरों को लूटने एवम अधिकार जमाने वाले एवम अपनी महत्व आकांक्षाओं से जकड़े जीव संसार में युद्ध, हत्या, खून खराबा जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जिस के ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता। इस परिस्थिति में जो भी वर्ण के अनुसार कर्तव्यधर्म है, उस का पालन करना ही उत्तम मार्ग है। फिर चाहे उन के साथ अपने ही बंधु बांधव ही क्यों न खड़े हो।

आज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवम विश्व की समस्याओं में हम किन लोगों के साथ खड़े हैं यदि हम उन के कर्मों से उन्हें नहीं पहचान पाते, तो हम भी उन्हीं के कर्मों के परिणाम के सहभागी होंगे, चाहे वह सात्विक रूप से क्यों न किया गया हो। महाभारत में कर्ण, द्रोण एवम भीष्म की मृत्यु इस बात का प्रत्यक्ष परिणाम है जो इस अजेय महावीरों को भी पराजय के रूप में कर्म फल में प्राप्त हुआ।

ज्ञान एवम कर्म के त्रियामी गुणों के बाद कर्ता के गुण पढ़ते हैं किंतु यह स्पष्ट करना आवश्यक के ज्ञान यानी जानकारी जिसे नॉलेज कहते हैं, कर्म यानि क्रिया और दोनों अपने आप में किसी गुण में नहीं बंटे। इन्हें तीन गुणों में बाटने वाली विधा बुद्धि एवम धृति है, जो जीव को प्रेरणा देती है जिस का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्ता के वर्णन के बाद किया है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.25॥

॥ ज्ञान - कर्म और अध्यात्म ॥ विशेष 18.25 ॥

ज्ञान का अर्थ संसार की असीमित जानकारीयों की बारीकी से अध्ययन करना और समझना। ज्ञान असीमित है, इसलिए संपूर्ण ज्ञानी होना प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं। इस लिए हमारे पूर्व के ऋषि - मुनियों ने ज्ञान के मूल आधार की खोज करना शुरू किया, जिस एक को जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जो व्यक्ति स्वर्ण को जानता है, उसे उस से बने विभिन्न आभूषणों को जानने की आवश्यकता नहीं होती। जो मिट्टी को जानता है, उसे मिट्टी से बने बर्तन, घड़े या खिलौनों को जानने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान को सात्विक, राजसी और तामसी आधार पर विभाजन जीव के मोह, कर्तृत्व भाव, कामना और आसक्ति पर किया गया है। इस लिए जो ज्ञान परमात्मा या मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, वह सात्विक और जो कर्म प्रधान हो वह राजसी और जो निकृष्ट एवम मोहयुक्त हो, वह तामसी माना गया।

ज्ञान के आधार पर कर्म का भी विभाजन हुआ और हम ने सात्विक, राजसी और तामसी कर्म पढ़े।

वास्तव में ज्ञान और कर्म का विभाजन का आधार जीव का बौद्धिक विकास ही है। जिस बुद्धि से वह ज्ञान से प्रेरित हो कर्म करता है, वह ही तय करता है कि उस कर्म किस प्रकार है, हम कर्म को देख कर निर्णय नहीं ले सकते की, वह सात्विक, राजसी या तामसी है।

अर्जुन के सामने सेना में उस के ज्येष्ठ, बंधु, बांधव आदि खड़े थे, वह मोह से ग्रसित हुआ। उसे उन को मारने का दुख महसूस होने लगा। तब भगवान ने उस से कहा कि तुम जो युद्ध में इन्हे मारने या हत्या की बात सोच रहे हो, गलत है। मरने या मारने या हार जीत या लाभ - हानि का निर्णय प्रकृति की क्रिया है। तुम्हारे सामने युद्ध करना या न करना, यही दो विकल्प है। इसलिए अपने को कर्ता न मानते हुए, निसंग अर्थात् समभाव बुद्धि से युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है।

बुद्धि का समभाव होना, स्थितप्रज्ञ होना अथवा निसंग होना ही जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है, निसंग बुद्धि सात्विक ज्ञान से प्राप्त होती है, सात्विक ज्ञान के संग जब बुद्धि निसंग होगी तो कर्म भी सात्विक होगा। हम कह सकते की मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी, धर्मवेत्ता या कर्मवीर हो, जब तक उस की बुद्धि में स्वार्थ, मोह, कामना या आसक्ति है, उस का कर्म सात्विक नहीं हो सकता। कौरव सेना में भीष्म, द्रोण या कर्ण इसी बात के ज्वलंत उदाहरण है।

आज के परिवेश में भी बात राजनीति उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पार्टियों की हो, परिवार या समाज की हो, आश्रम या ट्रस्ट या निजी संस्थानों की हो, तीन पक्ष अवश्य होते हैं। साथ देने वाले, विरुद्ध और निष्पक्ष। महाभारत युद्ध के समय भी यही स्थिति थी। इन का बटवारा सात्विक, राजसी या तामसी आधार पर नहीं होता, न ही न्याय और अन्याय के आधार पर होता है। यह बुद्धि के आधारित ज्ञान पर होता है। इस लिए सभी पक्ष में ज्ञानी और कर्मवीर व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने पक्ष में अपनी बुद्धि आधारित मोह, प्रतिज्ञा, उपकार, स्वार्थ, कामना और आसक्ति से जुड़े हैं। यदि सभी समबुद्धि को प्राप्त हो तो संसार में विषमता भी न रहे। सेना कौरव के पास भी थी और पांडव के पास भी, दोनों ओर ज्ञानी, कर्म योद्धा भी थे, किंतु जो जिस के पक्ष में खड़ा था, वह सात्विक, राजसी या

तामसी गुण से नहीं, बुद्धि की विषमता से खड़ा था। BJP, congress या अन्य दलों के समर्थक न हो, कोई नहीं कह सकता, कोई किसी भी दल का समर्थन करता है, यह उस की बुद्धि की विषमता पर आधारित है, सभी दलों में ज्ञानी, कुशल प्रशासक है। अतः किसी के दल के कर्म सात्विक, राजसी या तामसी है, यह निर्णय कर्म पर आधारित नहीं हो कर, इस पर आधारित होगा कि वह किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए है। इन की कार्यों की विवेचना कर्म के लक्ष्य के आधार पर वही कर सकता है, जो स्थितप्रज्ञ एवम समबुद्धि से युक्त होगा, कि इन का कार्य सात्विक, राजसी या तामसी है। इन के समर्थको का कार्य भी इसी आधार पर निर्धारित होगा। यही स्थिति कार्यालय, घर या समाज में कार्य करने वाले के कर्म को निर्धारित करता है। इसलिए कर्म के प्रकृति के गुण, कर्म में निहित बुद्धि के अनुसार ही तय होते हैं, क्रिया देख कर नहीं।

अर्जुन का मोह यही था कि मैं कैसे भीष्म और द्रोण पर प्रहार कर सकता हूँ तो उस उत्तर भी यही दिया गया तू अपने बुद्धियोग का आश्रय ले कर अपना कर्म कर, मरने या मारने की क्रिया पर ध्यान न दे, समबुद्धि की शरण जा। भगवान् अर्जुन को अपने लोगो के विरुद्ध युद्ध के लिए नहीं कहते, वह उसे समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करने को कहते हैं। कर्तव्य कर्म करने वाला अपने कर्म पर ध्यान देता, परिणाम, व्यक्ति, वस्तु या साधन पर नहीं।

परिवार, समाज, देश में जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, तब यह प्रश्न आता ही है कि कैसे मैं अपने मित्र, प्रियजनों या आदरणीय लोगो के विरुद्ध कार्य करूँ। यहां भी यही समझना जरूरी है कि हम कार्य किसी हमारे निजी स्वार्थ, मोह या कामना के लिए है या सात्विक ज्ञान हेतु समबुद्धि से प्राप्त सात्विक कार्य या कर्म है। जब तक स्थितप्रज्ञ की स्थिति न हो, तो अर्जुन की तरह हमें भी भगवान् कृष्ण की आवश्यकता होगी तो हमारे को समझे और मार्ग बताए।

फलाशा छोड़ कर निसंग बुद्धि से किया हुआ कर्म सात्विक एवम उत्तम है। इस से यह प्रगट होता है कि कर्म के बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, सम और निसंग बुद्धि को ही कर्म - अकर्म की विवेचना करने में गीता अधिक महत्व देती है। यही न्याय स्थितप्रज्ञ के व्यवहार को उपयुक्त सिद्ध करने का कारण भी है। स्थितप्रज्ञ का देश, समाज, छोटे - बड़े से व्यवहार अन्य के अनुशरण का कारण बनता है। वह अतिभौतिकवाद सुखों के कार्य भी नहीं करेगा और उस के कार्य समाज कल्याण एवम लोकसंग्रह के होंगे। इसे से शुद्ध हो वह पूर्ण आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करता हुआ, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता जाएगा।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ गीता विशेष 18.25 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.26 ॥

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥

"mukta-saṅgo 'nahañ-vādī

dhṛty-utsāha-samanvitaḥ

siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ

kartā sāttvika ucyate"

भावार्थ :

जो कर्ता संगरहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष -शोकादि विकारों से रहित है- वह सात्त्विक कहा जाता है ॥२६॥

Meaning:

One who is free from attachment, who does not support egoism, filled with fortitude and enthusiasm, unperturbed in success and failure, such a doer is called saattvic.

Explanation:

Let us recap what we have seen so far. Jnyaana or knowledge shapes our world view and prompts our actions. It is a product of Prakriti and is of three types. Karma or action itself is also of three types. Now, Shri Krishna starts a new topic and describes three types of the kartaa, the doer. The doer is nothing but the state of our mind from the start of an action to its end. In other words, the same action can be performed differently by different types of doer. We see this in our lives as well. No two people will perform a task in quite the same way.

This shloka describes a doer who is of the nature of sattva, of is saattvic. Shri Krishna says that a saattvic doer is prepared for any outcome of the action, be it success or failure. They will not let external circumstances change their state of mind. If the action fails, they do not dwell on it but learn from their mistakes and move on. Many top athletes have this quality, since they have to continually compete throughout their career, and cannot afford to get depressed or elated with each outcome.

In addition to success or failure, we also encounter temporary setbacks during the action. A sattvic doer possess extreme endurance to deal with these setbacks. Their enthusiasm to do their duty lifts them out of any temporary sense of sorrow. In the second chapter, Shri Krishna had emphasized the importance of fortitude, also known as titikshaa. Their utsaaha, their enthusiasm makes them stronger since they are not perturbed by outcome. They are also not concerned about egoism, about tooting their horn in front of others, since they are unconcerned about how good or bad they will look in front of others.

Freedom from attachment of any kind is the crucial quality of the saattvic doer. They are not attached to the outcome of the action, to the action itself, or to their sense of individuality, their ego. They have achieved a high level of vairagyaa, of dispassion from the pulls of the material world.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

श्लोक 18 में हम ने पढा की ज्ञाता, ज्ञान एवम ज्ञेय तीनो किसी कर्म के प्रेरक होते है एवं कर्ता, करण एवम कर्म किसी भी कर्म के संग्रह होते है। ज्ञान के तीन विभाग एवम कर्म के तीन विभाग के बाद कर्ता के तीन विभागों को यद्यपि पहले भी कई बार बताया गया है किंतु अभी हम पुनः कर्म प्रेरणा एवम संग्रह के लिये पुनः पढ़ते है।

जो कर्ता मुक्तसङ्ग है - जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जो निरहंवादी है - जिस का मैं कर्ता हूँ ऐसे कहनेका स्वभाव नहीं रह गया है, जो धृति और उत्साह से युक्त है - धृति यानी धारणाशक्ति और उत्साह यानी उद्यम - इन दोनों से जो युक्त है तथा जो किये हुए कर्म के फल की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार है। जो ऐसा कर्ता है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्रप्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति आदि से नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है।

जब किसी कर्म के प्रति आसक्ति, कामना या कर्तृत्व भाव नहीं होगा, वह प्रकृति के नियत कर्म के अनुसार किया जायेगा। अर्थात् पूर्ण धृति और उत्साह से कार्य करने के बावजूद फल की इच्छा न होने से कार्य के संपन्न होने या न होने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। भगवान ने कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और नियंत कुरू कर्म त्वम्। इसलिए यह कर्ता अपना कार्य करता है। मकान बनाने वाला मजदूर सिर्फ मकान बनाने के लिए आता है, मकान पूरा बना की नहीं, लोग रहने लगे की नहीं आदि में उसे कोई रुचि नहीं होती। किंतु सात्त्विक कर्ता यद्यपि फल की आशा नहीं रखता किंतु कार्य के प्रति उत्साह, धारणा शक्ति, उसे पूरा कर के अंजाम तक पहुंचाने के श्रम में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहती।

अब तक भगवान् श्रीकृष्ण ने त्रिविध ज्ञान और कर्म का वर्णन किया था। कर्म का तीसरा अंग है कर्ता जीव, जो कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हम सबके मानसिक जीवन एवं बौद्धिक

क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। स्वाभाविक ही है कि किसी एक गुण के आधिक्य या प्राधान्य से हमारे कर्तृत्व में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। अतः यहाँ कर्ता का भी तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है।

सर्वप्रथम, भगवान् श्रीकृष्ण सात्त्विक कर्ता का वर्णन करते हैं। मुक्तसंग और अनहंवादी ये दो विशेषण सात्त्विक कर्ता के हैं। जो पुरुष कर्म के फल, जगत् की वस्तुओं तथा व्यक्तियों से आसक्ति रहित है, वह सात्त्विक कर्ता है।

वह जानता है कि स्वयं से भिन्न किसी भी वस्तु में वह सुख नहीं है, जो उसके जीवन को पूर्ण और कृतार्थ कर सके। इसलिए वह किसी में आसक्ति नहीं रखता। अहंवादी का अर्थ है वह पुरुष, जो अपनी उपलब्धियों और सफलताओं का कर्ता स्वयं को ही मानकर सदैव गर्वयुक्त भाषण करता है, परन्तु सात्त्विक पुरुष में यह अहंमन्यता नहीं होती, क्योंकि उसका यह दृढ़ एवं निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि कोई भी उपलब्धि एक अकेले पुरुष की कभी नहीं हो सकती। ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं, प्राकृतिक नियम तथा अन्य जनों के सहयोग से ही सफलता सम्पादित की जा सकती है। इस ज्ञान के कारण उसे कभी यह गर्व नहीं होता कि उसने कोई अभूतपूर्व कार्य किया है। वह अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है।

ऐसे मुक्तसंग और अनहंवादी पुरुष में असीम धैर्य और कार्य के प्रति उत्साह होता है। धृति मनुष्य की वह क्षमता है, जिस के कारण कार्य के परिणाम की आकांक्षा न होने के बावजूद भी उस कार्य को पूर्ण करने में कितने ही विघ्न और कठिनाइयाँ आने पर भी, मनुष्य साहस के साथ उनका सामना बिना अहंकार के करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। उसे कार्य की सफलता या असफलता की परवाह नहीं होती, सुख - दुःख में सम भाव रहते हुए भी, वह प्रयत्नशील पुरुष सदा सफलता के मार्ग पर उत्साह के साथ आगे बढ़ता जाता है।

सात्त्विक कर्ता का विशेष गुण है, कार्य की सिद्धि-असिद्धि में हर्ष-शोकादि विकारों से मुक्त रहना। फलाशा को त्यागने के पश्चात् भी जिस कर्ता के कर्म में बुद्धि, धृति, उत्साह एवम प्रयत्न में कोई अंतर नहीं होता, वही सात्त्विक है।

उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न पुरुष सात्त्विक कर्ता कहा जाता है। ऐसा पुरुष अपने कार्य क्षेत्र में अपनी समस्त क्षमताओं का सम्पूर्ण सदुपयोग करता है, क्योंकि आसक्ति आदि भावों में उसकी शक्तियों का वृथा अपव्यय नहीं होता। स्वाभाविक ही है कि ऐसे सात्त्विक कर्ता को चिरस्थायी सफलता प्राप्त होती है और उसके कार्यों से जगत् का भी कल्याण होता है।

सात्त्विक कर्ता को यह विवेक होता है कि शरीर, मन और बुद्धि उपाधियाँ चैतन्यस्वरूप आत्मा के सम्बन्ध से ही अपना कार्य करने में सक्षम होकर जगत् की सेवा कर सकती हैं। चैतन्य के बिना वे घर के एक कोने में रखी छड़ी की तरह असहाय रहती हैं। परमात्मा के पावन संकल्प की अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की क्षमता, हृदय का सौन्दर्य और शरीर की सार्मथ्य आदि सभी माध्यम हैं। अतः, यदि इन उपाधियों में सामञ्जस्य न हो, तो आत्मा की

अभिव्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं हो सकती। सात्त्विक कर्ता को अपने आत्मस्वरूप का सदैव भान बना रहता है।

राजा जनक के अनुसार कर्ता प्रकृति द्वारा नियत कर्म का एक साधन है, उसे यह मिथ्या भ्रम है कि वह करता है, सात्त्विक कर्ता ही जानता है कि क्रियाएं प्रकृति करती है, वह साक्षी और दृष्टा मात्र है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.26 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.27 ॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥

"rāgī karma- phala- prepsur

lubdho hiṁsātmako 'śuciḥ

harṣa-śokānvitaḥ kartā

rājasah parikīrtitaḥ"

भावार्थ :

जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाववाला, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है ॥२७॥

Meaning:

One with likes, coveting the reward of action, greedy, cruel, impure, prone to joy and sorrow, such a doer is said to be raajasic.

Explanation:

Having described the saattvic doer or kartaa, Shri Krishna now speaks about the raajasic doer. For most of us, this is our normal or default state of mind whenever we perform any action. Raaga refers to likes, and also to its opposite factors, dvesha or dislikes. Our mind rushes out into the world towards a certain set of objects, people and situations that it likes, and also, runs away from other objects that it dislikes. This creates additional friction while performing action. For instance, if we have to deal with people that our mind dislikes, we will not be able to get the job done efficiently.

A raajasic doer is always thinking - what is in it for me? This thought of coveting the reward of action shifts our attention away from the action, and consequently, losing focus from the action. Our motives are impure, since they are selfish. Once we get a personal reward, we want more like it, we become greedy. We sometimes do not hesitate to harm others who come in the way of our personal reward, we can become quite cruel towards them. We are also prone to elation and depression whenever there are temporary wins or setbacks in performing our actions.

Such a doer is termed raajasic. The raajasic doer is prompted to act by raajasic vision, which cuts up the world into pieces and attaches likes and dislikes to those pieces, as opposed to saattvic vision that presents a unified, harmonious view of the world. The foundation of a raajasic doer is the notion of attachment to the reward, the action, and to the sense of individuality or I. This stands in total contrast to the saattvic doer. The only way we can rise from our present state to a saattvic state, is by reducing our attachment to the world, and increasing our attachment to Ishvara.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जो कर्ता रागी है, जिस में राग यानी आसक्ति विद्यमान है, जो कर्मफल को चाहनेवाला है। कर्मफल की इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरों के धन में तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि (उपर्युक्त देशकाल) में भी अपने धन को खर्च करने वाला नहीं है। तथा जो हिंसात्मक दूसरों को कष्ट पहुँचाने के स्वभाववाला, अशुचि, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार का शुद्धि से रहित और हर्षशोक से लिप्त यानी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष एवं अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग में होनेवाला शोक , इन दोनों प्रकार के भावों से युक्त है। ऐसे पुरुष को ही कर्मों की सिद्धिअसिद्धि में हर्षशोक हुआ करते हैं, अतः जो कर्ता उन दोनों से युक्त है, वह इन छह गुणों से युक्त राजस कहा जाता है।

इस श्लोक में राजस कर्ता का सम्पूर्ण चित्रण किया गया है। उसके लिए प्रयुक्त विशेषणों को भी विशेष क्रम दिया गया है, जो अध्ययन करने योग्य है।

इन्द्रियगोचर विषय को सत्य, सुन्दर एवं सुख का साधन समझने से उसके प्रति राग उत्पन्न होता है। वह भौतिक पदार्थ, घरबार, पत्नी तथा पुत्र एवम अपने ही स्वजनों और सम्पत्ति पर अनुरक्त रहता है। यही राग अधिक तीव्र होने पर प्रेप्सा अर्थात् इच्छा का रूप धारण करता है। इसे यहाँ कर्मफल प्रेप्सु शब्द से दर्शाया गया है। कामना से अभिभूत पुरुष को इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाने पर, उस से ही सन्तोष न होकर उसका लोभ उत्पन्न होता है। वह पुरुष लुब्ध अर्थात् लोभी बन जाता है। संस्कृत की उक्ति है लोभात् पापस्य कारणम् अर्थात् लोभ से पाप के कारणों का उद्भव होता है यह लोभी पुरुष अपने लाभ के लिए हिंसा करने में भी प्रवृत्त हो सकता है। उसे लोगों के कष्ट और पीड़ा की कोई चिन्ता नहीं होती। वह अशुचि अर्थात् दुष्ट स्वभाव का बन जाता है। येनकेन प्रकारेण वह अपने ही स्वार्थ की सिद्धि चाहता है। उसे धन या अपनी कामना की आसक्ति में कमाई शुद्ध या सात्विक है या अशुद्ध एवम तामसी है, इस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे रिश्वत लेना, जमाखोरी करना, करचोरी करना या किसी के धन को वापस न करना आदि आदि और अन्त में, जब इष्ट अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है, तब उसे हर्षातिरेक या शोकाकुलता होना स्वाभाविक और अवश्यंभावी है।

यह है, राजस कर्ता का सम्पूर्ण चित्रण। हम देखते हैं कि सामान्यतः नैतिक एवं धार्मिक आचरण करने वाला व्यक्ति भी जब कभी काम के भूत से अभिभूत हो जाता है तब उसके सद्गुण लुप्तप्राय हो जाते हैं और तत्पश्चात् उसके कर्म प्रतिशोधपूर्ण तथा योजनाएं दुष्ट और हिंसक होती हैं। ऐसा राजस कर्ता जीवन में दुख ही भोगता रहता है।

कर्ता के राजसी गुणों में उन गुणों को सम्मिलित किया गया, जिन्हें प्रायः हम तामसी गुण के स्वरूप में जानते हैं। मन, बुद्धि और ज्ञान से यदि कोई भी गुण राजसी या तामसी किसी भी कोने में हो, तो वह कभी भी प्रकट हो जाता है। कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने को सात्विक मानता है, जब तक उस के समक्ष कोई मौका नहीं आता। लोभ, स्वार्थ, कामना, सम्मान या पद और आसक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को दबोच लेती है। इसलिए सात्विक व्यक्ति को संसार के प्रपंच से दूर प्रसिद्धि, पद, सम्मान या ऐश्वर्य युक्त सुख साधनों के वशीभूत हो कर कर्म नहीं करना चाहिए। राजस और तामस में गुणों की एकता होने के बाद भी अंतर यही है कि राजस इस दुर्गुणों का उपयोग विवेकपूर्ण बुद्धि से करता है, जब की तामसी व्यक्ति इन दुर्गुणों के वशीभूत हो कर अपना विवेक भी खो देता है।

दुर्गुण कभी अकेले नहीं आता, यदि भी दुर्गुण है तो वह क्रमशः अन्य दुर्गुणों को आमंत्रित करता रहेगा, जिस से कर्ता का पतन होना शुरू हो जाता है और वह सात्विक से राजसी और राजसी से तामसी कब हो गया इस का भी उसे पता भी नहीं चलता। यह पता नहीं चलने का कारण ही हम आगे कर्ता के तामसी गुणों को पढ़ कर जानने की चेष्टा करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.27॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.28॥

आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥

"ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ

śaṭho naiṣkṛtiko 'lasaḥ

viṣādī dīrgha-sūtrī ca

kartā tāmasa ucyate"

भावार्थ :

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री (दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता।) है वह तामस कहा जाता है ॥२८॥

Meaning:

Unsteady, immature, unbending, fraudulent, wicked, lazy, dejected and procrastinating, such a doer is called taamasic.

Explanation:

Having described characteristics of the saatvic and the raajasic doer, Shri Krishna concludes this topic by describing the characteristics of a taamasic doer. It is the longest list of the three types of doers. Even if we will take a long time to cultivate saattvic qualities, it is fine. But we should strive to reduce, and eventually eliminate, any trace of these taamasic characteristics within us. Forget holding us back on the spiritual path, these qualities will become a detriment even to success in our material world.

If the state of mind is taamasic while performing a task, the mind will be ayukta or unsteady. It will never be able to focus on one thing, and will jump from thought to thought, or from distraction to

distraction. Praakrita, opposite of samskrita, refers to a mind that is uncultured, uncouth, without proper values or the ability to think logically. Taamasic doership comes from taamasic vision, which always hangs on, perversely, to one particular object, viewpoint, person or situation. Therefore, the mind becomes stabdha, unyielding, arrogant, unwilling to accept a different position.

Now, some more dangerous characteristics are presented. A taamasic mind will not step at anything to accomplish its task. It will be shataha, which means malicious, deceptive, fraudulent, playing games rather than being straightforward. This type of mind will also resort to creating a negative environment for others. It will be naishkritaha, which means wicked. Conversely, if the task is not upto its liking the mind will be alasaha or lazy. It will always remain in a state of vishaada, which means forever dejected, despondent and depressed. It will find ways to pawn the task off to someone else by procrastinating. A somewhat funny word is used to describe this characteristic - deerghasootree which means long string or long length. Shri Shankaraachaarya says in his commentary that such a person will take months to do a one day task.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कर्ता के तमोगुण का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अयुक्त जिस का मन, बुद्धि के साथ युक्त न हो वह व्यक्ति अयुक्त कहलाता है। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिये किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है - इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता अर्थात् वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं।

प्राकृत जिस ने शास्त्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँबाप से जैसा पैदा हुआ है, वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात् अशिक्षित कहलाता है।

सुसंस्कृत पुरुष वह है जो अपने मन की निम्नस्तरीय प्रवृत्तियों को अपने वश में रखता है। किन्तु तामसी पुरुष अयुक्त होने के कारण प्राकृत स्वभाव का होता है। उसे अपने ऊपर किसी भी प्रकार का संयम नहीं होता। बुद्धि का दर्पण दर्शाने पर भी वह स्वीकार नहीं करता कि दर्पण में प्रतिबिम्बित असभ्यता आदि अवगुण उसके अपने ही हैं।

स्तब्ध -तमोगुण की प्रधानता के कारण उस के मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है। इसलिये वह अपने वर्णआश्रम में बड़े बूढ़े माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात् ऐंठ

अकड़वाला कहलाता है। वह ऐसा हठी और दुराग्रही होता है कि किसी के सदुपदेश का वह श्रवण भी नहीं करना चाहता, पालन करना तो दूर की बात है।

शठ तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता। उस को तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं। इसलिये वह शठ अर्थात् जिद्दी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि प्रायः मरण - मारण के तंत्र - मंत्र पर अधिक होती है, जिस से वह उत्पन्न कर के पैसे भी ऐठ सके और दूसरो को नुकसान पहुंचा सके।

अनैष्कृतिक - जिन से कुछ उपकार पाया है, उन का प्रत्युपकार करने का जिस का स्वभाव होता है, वह नैष्कृतिक कहलाता है। परन्तु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा कर के भी उन का उपकार नहीं करता, प्रत्युत उन का अपकार करता है, इसलिये वह अनैष्कृतिक कहलाता है। धूर्तता इन का गुण होता है।

तामसिक कर्ता परवृत्तिच्छेदन पर अर्थात् दूसरे की आजीविका का नाश करने वाला होता है। अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर सदैव उतारू रहता है और शत्रुता और बदले की भावना रखता है।

अलस अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है। इसलिये उसे आलसी कहा गया है।

विषादी - यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है और क्या अकर्तव्य होता है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद (दुःख- अशान्ति) होता रहता है। इसलिये उसे विषादी कहा गया है।

दीर्घसूत्री - दीर्घसूत्री वह पुरुष जो तत्काल करने योग्य कर्म को कल करेंगे ऐसा कहते कहते एक मास के पश्चात् भी नहीं करता है, दीर्घसूत्री कहलाता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है, तो उसे कार्यान्वित कर नहीं पाता। अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है - इस बात को वह सोचता ही नहीं। इसलिये वह किसी काम में अविवेकपूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारुरूपसे नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री कहलाता है।

उपरोक्त आठ गुण तामस कर्ता के कहलाये गए हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, तेज धार की तलवार या अग्नि जब प्रसार या वार करती है, तो उस के संपर्क में आए व्यक्ति का नाश कर देती है, परंतु उस को इस बात का

ज्ञान नहीं होता। तामसी व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक अवगुणों से जो भी उस के संपर्क में आए, उस को नुकसान ही पहुंचता है, किंतु उसे अपने कुकर्म का ज्ञान नहीं होता।

ज्ञान, कर्म एवम कर्ता के त्रिगुण का वर्णन करने से यह तो ज्ञात है कि मात्र आचरण या दिखावा या क्रिया से हम किसी के सात्विक होने को तय नहीं कर सकते। सात्विक के लिये धर्म, सत्य एवम नीतिशास्त्र का पालन करना आवश्यक है। व्यास जी एवम मनु का मानना है कि युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर एवम कलि के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। त्रेता के राम एवम रावण ने अपनी अपनी मर्यादा का पालन किया तो द्वापर में उन सभी मर्यादाओं का भंग भी कर दिया गया। धर्म की गति भी अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिये समय काल में विभिन्न शास्त्रों में एक ही धर्म की नीति के विभिन्न मत मिलने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः किसी भी आचरण, कर्म एवम कर्ता को सात्विक भाव तय करते समय विवेकपूर्ण लिया समय, स्थान एवम व्यक्ति के अनुसार लिया निर्णय ही सर्वोत्तम होता है। यह कोई अनुशासित एवम स्थायी नियम नहीं हो सकता।

अतः यह तो तय है कि कर्ता सात्विक, राजसी या तामसी कोई भी हो, कर्मयोगी तो हो ही सकता है। इसलिए वह चाहे फल की आशा का त्याग भी कर दे, किंतु कर्म करने की आशा और कर्म वह करता ही रहता है, इसलिए मात्र निष्काम हो कर कर्म करने से सभी कर्म सात्विक नहीं होते, सात्विक कर्म तभी हो सकते हैं, जब कर्ता भी सात्विक हो। सात्विक कर्म कर्ता में बुद्धि और धृति का विषय है, जो कर्ता को उस के फलाशा रहित कर्म के सात्विक होने का अभ्यास करवाता है। निष्काम भाव से तामसी कर्ता भी कार्य कर सकता है, जैसे अनर्थ जीवहत्या, किंतु वह निष्काम कर्मयोगी नहीं होगा।

परोपकार करना पुण्यकर्म है और दूसरों को पीड़ा देना पापकर्म है। अतिसुखवाद में कोई सुख चीरकालीन नहीं मिलता। अतः सात्विक ज्ञान, कर्म एवम कर्ता को तय करने का मापदंड बुद्धि एवम धृति ही है। सत्य, धर्म एवम नीति के विवेकपूर्ण ज्ञान, कर्म एवम कर्ता का होना आवश्यक है जो सात्विक हो कर निष्काम हो

एवम निष्काम हो कर भी बुद्धि एवम धृति से संग कर्म करे। यही हम अब आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.28 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.29 ॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥

"buddher bhedaṁ dhṛteś caiva

guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa
pṛthaktvena dhanañjaya"

भावार्थ :

हे धनंजय ! अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा सम्पूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन ॥२९॥

Meaning:

According to gunaas, intellect and fortitude are said to be of three types also. Listen to this, completely and with its distinctions, O Dhananjaya.

Explanation:

To recap the teaching so far, Shri Krishna provided a three fold classification of knowledge, action and the doer. Jnyaanam or knowledge prompts an individual to perform an action. The kartaa or doer is the state of mind while performing the action. Now, although the knowledge or jnyaanam aspect supplies the doer with the target of action, it does not prescribe a plan of action as to how to get that object. Therefore, the buddhi, the intellect, gives the course of action.

Once the intellect has determined the course of action, the doer needs to hold on to that course of action, and not arbitrarily get distracted or change its tactics. The quality of holding on to something in spite of obstacles is known as dhriti or fortitude. Shri Krishna says that intellect and fortitude are part of Prakriti's gunaas. So they also are divided into three types. He proceeds to describe them in the next six shlokas. He also emphasizes that he will give a complete description, without leaving anything out.

So then, jnyaanam is the goal, buddhi is the plan and dhriti is adherence to the plan. Even in our daily life we see that different people can get the same outcome through different plans. And some people fail in face of obstacles, while some people persevere. Some people see a roadblock as an opportunity to think outside the box, whereas some people are completely flummoxed.

Understanding how to plan and how to stick to the plan has benefits in the material path as well as the spiritual.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व में अध्ययन किये को पुनः एक बार दोहराते हैं कि मनुष्य ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण करता है किंतु इंद्रियाएँ क्या सुनती, देखती आदि है उस का उन्हें नहीं पता होता है, वह मन के आधीन है, मन में सभी संस्कार, भावनाएँ आदि होने से मन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचना को समझता है फिर बुद्धि को प्रेषित करता है। बुद्धि ज्ञान से उस पर क्या कार्य करना है, अपने जीव की कामना एवम अहंकार से निर्धारित करती है। अतः बुद्धि मन एवम इंद्रियाओं के आधीन हो कर काम न करे और मन एवम इंद्रियाँ बुद्धि के आधीन होनी चाहिये। इसी प्रकार बुद्धि शुद्ध एवम विकार रहित हो तो वह भी कामना एवम अहंकार से मुक्त होगी। अतः बुद्धि निश्चय करने वाली शक्ति विशेष का वाचक है और इसी प्रकार धृति धारणा करने की शक्ति विशेष का वाचक है जो बुद्धि की ही वृत्ति है जिस से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक किसी काम को करने को प्रवृत्त होता है। बुद्धि शब्द यहां निश्चय करने वाली शक्ति विशेष का वाचक है, इसे अंतःकरण भी कह सकते हैं।

अध्याय के अठारहवें श्लोक में कर्मसंग्रह के तीन हेतु बताये गये हैं - करण, कर्म और कर्ता। इन में से कर्म करने के जो इंद्रियाँ आदि करण हैं, उन के सात्त्विक राजस और तामस - ये तीन भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियाँ बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिये यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं।

बुद्धि और धृति कोई क्रिया या कर्म नहीं है, न ही किसी कर्म के पांच तत्व में एक है, किंतु किसी कार्य की गुणवत्ता एवम कार्य के प्रति कर्ता का उत्साह का मुख्य कारक है। युद्ध की शुरुवात में अर्जुन निरुत्साहित हो कर, युद्ध न करने की बातें करने लगा था, यही उस की बुद्धि एवम धृति है, जो उस के मन को विचलित कर रही थी।

बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखनेवाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देनेवाली धारणशक्ति का नाम धृति है। धारणशक्ति अर्थात् धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिये बुद्धि के साथ ही साथ धृति के भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये।

मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक ही करता है अर्थात् ठीक सोच समझ कर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उस को धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उस की बुद्धि में विचारशक्ति तेज है और उसे धारण करनेवाली शक्ति, धृति श्रेष्ठ है, तो उस की बुद्धि अपने निश्चित किये हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिये कर्मप्रेरक और कर्मसंग्रह का जो प्रकरण चला है, उस में ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़तापूर्वक लगा रहे, इस के लिये बुद्धि और धृतिके भेद को जानने की विशेष

आवश्यकता है क्योंकि उन के भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊँचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊँचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृतिके रहनेसे उसे ऊँचा उठनेमें बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिये बहुत जरूरी है। इसलिये भगवान् ने उन दोनों के भेद बताये हैं। भेद बताने में भगवान् का भाव यह है कि सात्त्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊँचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धृतिसे नहीं।

बुद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः दो भाव में करते हैं, जिसे हम व्यावसायिक बुद्धि एवं वासनात्मक बुद्धि कह सकते हैं। व्यावसायिक बुद्धि जिस से हमें वस्तु के ज्ञान होता है कि वह क्या है। व्यावसायिक बुद्धि का विकास श्रवण, अध्ययन एवम मनन से करते हैं। इस में पूर्व के संस्कारों का भी योगदान रहता है। सही एवम गलत का निर्णय, शास्त्र, समय एवम स्थान के अनुसार वस्तुस्थिति से अवगत व्यावसायिक बुद्धि द्वारा ही होता है, अतः इस को विकसित किया जाना आवश्यक है। वासनात्मक बुद्धि जीव के चेतन्य के संस्कारों, स्थान, आवश्यकताओं एवम कामनाओं से प्रेरित होती है। व्यावसायिक बुद्धि से प्राप्त तथ्य को निर्णय लेने तक मार्ग वासनात्मक बुद्धि से तय होता है। जब तक व्यावसायिक बुद्धि स्थिर एवम शुद्ध नहीं रहती, वासनात्मक बुद्धि में तरह तरह की कामनाएं, विचार, आशंकाएं एवम अनिश्चितता जन्म लेती रहती है। जब हम कहते हैं कि मेरा मन विचलित हो रहा है, इस का तात्पर्य यही है कि व्यावसायिक बुद्धि द्वारा पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वासनात्मक बुद्धि कामनाओं के वशीभूत हो कर अनिर्णय की स्थिति में है। युद्ध भूमि में अर्जुन की यही स्थिति हो गयी थी। इसलिये व्यावसायिक एवम वासनात्मक बुद्धि शुद्ध, संस्कारयुक्त, ज्ञान एवम मनन से विकसित होने से मन एवम इंद्रियाओं पर नियंत्रण संभव है। क्योंकि वस्तु के सार-आसार, न्याय-अन्याय, नीति-अनीति, धर्म-अधर्म एवम सत्य-असत्य के निर्णायक तत्व को बुद्धि से ही जाना जा सकता है और जब तक बुद्धि स्थिर, ज्ञानयुक्त, कामनारहित एवम यथार्थ को पहचान सकने में सक्षम नहीं होगी, किसी भी कार्य को पूर्ण धृति के साथ करना संभव नहीं होगा।

धृति बुद्धि से निर्णय का परिणाम है जिस से हम कार्य को एकनिष्ठ हो कर पाते हैं।

अतः भगवान् श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं, उन सब को मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिस के बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान् द्वारा सात्त्विकी बुद्धि के बताए हुए लक्षण पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.29॥

॥ कर्म, कर्ता और बुद्धि ॥ विशेष 18.29॥

कठोपनिषद में नचिकेता को एक प्रसंग में जीवन को एक रथ की संज्ञा दी गई है, दसों इंद्रियां उस के घोड़े हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि उस की सारथी। सारथी द्वारा घोड़ों की लगाम को उचित तरीके से खींचने

से जीवन रूपी रथ बुद्धि द्वारा संचालित हो सकता, लगाम अधिक या कम खींचने से नहीं। जीवात्मा को इस रथ का रथी कहा गया है।

कंप्यूटर या रोबोट में उस के हिस्से आपस में प्लास्टिक, स्टील आदि के विभिन्न आकार और प्रकार के हिस्सों से जोड़े जाते हैं। सेल से उसे शक्ति दी जाती है, उस को विभिन्न ज्ञान से भरा जाता है, फिर उस की प्रोग्रामिंग होती है। यह प्रोग्रामिंग उसे बताती है कि उसे किस प्रकार काम करना है। यदि उस के अनुसार नहीं है, तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मनुष्य के शरीर में बुद्धि अपने विवेक से उस परिस्थिति के अनुसार बदल कर कार्य या अकार्य कर सकती है। इसलिए बुद्धि निर्णय ले कर किसी कार्य को करने, न करने या टालने का काम कर सकती जो कंप्यूटर नहीं कर सकता।

अतः यह स्पष्ट है कि मन न्यायालय या किसी कार्यालय का मैनेजर के समान होता है। वह विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचनाओं को वादी, प्रतिवादी के द्वारा बहस के तौर पर न्यायाधीश बुद्धि एवम जीवात्मा को निर्णय के भेजता है। प्रत्येक इंद्रिय से प्राप्त सूचना के आधार पर मन में मंथन चलता रहता है, किंतु निर्णयात्मक क्षमता न होने से मन, असंतुलित भी हो जाता है। इसलिए वह मंथन को बुद्धि के पास निर्णय लेने के लिए भेज देता है। यह सतत प्रक्रिया है, इसलिए जब तक इंद्रियां विभिन्न सूचनाएं इकट्ठी करती रहती हैं, उस के लिए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मन में बहस पक्ष और विपक्ष की जारी रहती है। कभी कभी असंगत या अधिक सूचना से मन अनिर्णय की अवस्था में अशांत भी हो जाता है।

बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिस का आधार ज्ञान होता है। ज्ञान बुद्धि में संकल्प - विकल्प में निर्णय लेने की क्षमता देता है, किंतु जब तक बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक बुद्धि का निर्णय भी अनिश्चित रहता है। हम जो नहीं जानते, या नहीं समझते उस पर विचार भी नहीं कर सकते। ज्ञान चिंतन, मनन, अध्ययन, श्रवण और ज्ञानेन्द्रियों से होता है। पूर्ण ज्ञान के अभाव में बुद्धि प्राप्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है, इसलिए अज्ञानी का निर्णय अभिमान, स्वार्थ, कामना, आसक्ति या लोभ से अधिक भरा होता है।

बुद्धि द्वारा भले - बुरे का निर्णय लेने के बाद मन का कार्य उस कार्य को कर्मेन्द्रियों से पूरा करवाने का है। अतः मन किसी भी कर्म के सार - आसार या यथार्थ का ज्ञान नहीं रखता, वरन उस के तथ्यों को अपने अनुभव के आधार पर बुद्धि के सम्मुख रखता है और बुद्धि द्वारा निर्णय प्राप्त होने पर उसे क्रियात्मक स्वरूप देता है। इसलिए बुद्धि व्यवसाय अर्थात् सार - आसार पर विचार कर के निर्णय लेती है और मन व्याकरण है, जो निर्णय को क्रियात्मक स्वरूप देता है। संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, कृतज्ञता, काम, लज्जा, आनंद, भय, राग, संग, लोभ, मद, मत्सर, क्रोध इत्यादि सब मन के गुण अथवा धर्म हैं। इसलिए जैसी मनोवृत्ति होगी अर्थात् वैसा ही वकील खड़ा हो कर मन की अदालत में जिरह करेगा, उसी के आधार पर बुद्धि भी निर्णय लेगी। इच्छा और धैर्य बुद्धि के धर्म नहीं हैं। इसलिए मन के जिस भी वकील या वृत्ति के द्वारा तथ्य मन द्वारा बुद्धि को पेश होंगे, बुद्धि भी वैसा ही करेगी। आप के मन में करुणावृत्ति नहीं है, तो किसी की पीड़ा देख कर करुणा भी उत्पन्न नहीं होगी, फिर बुद्धि द्वारा उस के प्रति सहायता करने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होगी। बुद्धि वही करती है, जिसे मन प्रस्तुत करता है, वह अपनी इच्छा या निर्णय से इंद्रियों से कार्य नहीं करवा सकती।

अब यदि यह माने की करुणावृत्ति मन में उत्पन्न हो जाने से हृदय में मन द्वारा बिना बुद्धि के निर्णय के कार्य करने की इच्छा हुई, तो संभवतः वह सहायता अपात्र को भी दी जा सकती है, या व्यर्थ स्थान या तरीके से दी जाए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्धि के बिना कार्य का निर्णय शुद्ध और नीतिगत होगा। इसलिए जो निर्णय बुद्धि द्वारा लिए जाते हैं, वही व्यवसायिक और नीतिगत होते हैं, जो निर्णय मन बुद्धि को बिना बताए अनुभव के आधार पर ले लेता तो वह भावना में बह कर लिया निर्णय होता है। बुद्धि द्वारा मन पर नियंत्रण होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि भावना से मन या हृदय के निर्णय शुद्ध या अशुद्ध, सही या गलत किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे आत्महत्या का निर्णय।

इस के अतिरिक्त अंतःकरण एवम चित्त शब्द को भी हम लोग पढ़ते हैं। अंतःकरण का अर्थ के भीतरी करण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि समस्त विषयो का समावेश। चित्त को सामान्यतः हम लोग मन द्वारा विषय पर चिंतन करना मानेंगे।

इतने विश्लेषण के यह स्पष्ट है, मन और बुद्धि में बुद्धि प्रधान है। मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार कार्य करता है। मन का कार्य इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को जमा करना, अपनी वृत्ति के अनुसार चिंतन करना और सभी वृत्तियों के अनुसार चिंतन को बुद्धि के समक्ष पेश करना, फिर बुद्धि अपने ज्ञान के आधार पर उस के लिए निर्णय लेती है, मन उस निर्णय को क्रियावर्तित करती है। उदाहरण के तौर पर रास्ते में कोई मित्र दिखा, इस आंखों ने देख कर मन को बताया, मन ने सूचना के आधार पर उस को पहचाना, प्रेम से उस के प्रति प्रगाढ़ता बताई, अन्य वृत्तियों ने उस के व्यवहार को बताया, बुद्धि में निर्णय लिया की उसे पुकार कर बात की जाए, मन को निर्णय सुनाया और मन ने वाक इंद्रिय से उस को वायु की सहायता से पुकारा। यह समस्त कार्य इतना तेजी से होता है कि हम सोचते हैं कि तुरंत बिना सोचे हो गया।

क्योंकि समस्त कार्य का निर्णय बुद्धि लेती है, बुद्धि जब तक निर्णय नहीं लेती जब तक मन द्वारा उसे अवगत न करवाया जाए। इसलिए जब तक वस्तुस्थिति का ज्ञान न हो, तो उस क्रिया करने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए भी कार्य करने की इच्छा या वासना का आधार बुद्धि है। जिस की बुद्धि खोटी है, वह निर्णय भी खोटा लेगा, और जिस की बुद्धि शुद्ध है, उस की वासना या इच्छा भी शुद्ध होगी। इसलिए व्यवसायिक बुद्धि तथ्यों का विश्लेषण अपने ज्ञान के आधार पर करती है और निर्णयात्मक बुद्धि उस का निर्णय अपने गुण के आधार पर करती है। मान लीजिए आप ने किसी स्त्री/पुरुष को देखा, मन में काम वासना के सुख में आप के अंदर वासना उत्पन्न की, इस के पक्ष विपक्ष के सभी तर्क के आधार पर बुद्धि को सूचना दी। बुद्धि ने स्थिति को अपने सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय और अनुभव के आधार पर परखा और निर्णय ले कर मन को आदेश दिया। यदि बुद्धि सात्विक है, तो निर्णय भी शुद्ध होगा, राजसी है तो निर्णय समय के अनुसार होगा और तामसी है तो अशुद्ध होगा। इसलिए किसी भी कर्म में कर्ता के कार्य का आधार का उस में निहित व्यवसायिक और निर्णयात्मक बुद्धि ही है।

सार - आसार विवेक नाम की क्रिया सर्वत्र एक सी है, इसलिए विवेक या निर्णय लेने वाली बुद्धि भी एक सी होनी चाहिए। किंतु जैसे मन शरीर का धर्म है, बुद्धि भी शरीर का ही धर्म है। पूर्व जन्म के कर्मों, परंपरागत संस्कारों, शिक्षा आदि अन्य कारणों से बुद्धि भी कम या अधिक सात्विक, राजसी या तामसी हो जाती है। इसलिए जो बात

किसी को ग्राह्य अर्थात् सही समझ में आने वाली लगती है, वही बात दूसरे को विपरीत लगती है। इसलिए जिस बुद्धि से हम अन्न, हीरा, पत्थर आदि पहचानते हैं, उसी बुद्धि से हम भय, अभय, धर्म - अधर्म, लाभ - हानि, सत - असत का निर्णय भी लेते हैं। इसलिए गीता के इस अध्याय में सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि के बारे में बताया गया है, जो कर्ता के कर्म के निर्णय को प्रकृति के गुणों में विभाजित करता है।

मनुष्य जीवन के बुद्धि के प्रयोग का अधिकार ही मनुष्य जीवन को किसी भी योनि से श्रेष्ठ बनाता है। पशु अपने अपने मन की गति से कार्य करते हैं। उन को ट्रेनिंग दे कर तैयार कर सकते हैं, जिस से किस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, यह वे सीख जाते हैं किंतु यह भी उपलब्ध इंद्रियों की सूचना के आधार पर मन का ही अनुभव पर आधारित निर्णय होता है। बुद्धि से अच्छे बुरे परिणाम, कोई उद्देश्य हेतु व्यवसायिक विश्लेषण शिक्षा, अनुभव, स्थान, साधन और समय के आधार पर कुछ करने या न करने का निर्णय होता है। इसलिए मनुष्य को कर्म फल का बंधन भी है, पशु या अन्य जीव को कर्म फल का बंधन नहीं होता, वे अपने कर्म फल को भोगते हैं।

क्योंकि बुद्धि निर्णय अपने ज्ञान, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार, संस्कारों और संगत के आधार पर लेती है, गीता जैसे महायुद्ध में अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म एवम धृतराष्ट्र अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार युद्ध धर्म की व्याख्या करते हुए, युद्ध कर रहे हैं।

व्यवहारिक जीवन में समाज, परिवार और देश में विचारों में विभिन्नता मिलती है, अच्छे या बुरे कर्म करने वाले लोग हैं। जिस कार्य को एक व्यक्ति अच्छा कहता है, अन्य उस को बुरा कहता है। आतंकवादी किसी भी हत्या को भी ईश्वर की आराधना मानता है, जब की संसार उस के कृत्य की भर्त्सना करता है। इसलिए सही या सत्य क्या है। इस का निर्णय लेने के लिए मन, बुद्धि और जीवात्मा में एकरूपता होनी चाहिए। पातंजली योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में जब तक मन और बुद्धि काम - वासना रहित निष्काम और कर्तृत्व भाव से मुक्त नहीं होते, तब तक निर्णय भावनात्मक एवम किसी न किसी वासना से युक्त ही होगा। मन और बुद्धि को वासना से मुक्त करने के लिए पातंजली योग में योग, धारणा, समाधि इत्यादि अष्ट योग बताए गए हैं। जिस की अंतिम अवस्था संयम है।

आज गीता का अध्ययन करते हुए भी, ग्रुप में कई सदस्य होंगे, जो समयाभाव में गीता नहीं पढ़ते होंगे। शुद्ध और परिष्कृत भावना रखते हुए भी, जब तक अभ्यास और अध्यास नहीं किया जाता, हम शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वर्ण जितना तपाया जाता, उतना ही अधिक अशुद्धियों से नष्ट हो शुद्ध होता है। जो लोग सिर्फ अच्छी बातें, पिक्चर या वीडियो आदि पोस्ट करते हैं, सत्संग आदि में जाते हैं, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करते हैं, वे अध्यात्म में परिशुद्ध होने के लिए तप रहे हैं, किंतु उन्हें और अधिक कठिन प्रयास की आवश्यकता है।

गीता का बुद्धि और धृति को ले कर भगवान द्वारा दिया ज्ञान, अत्यंत गहन एवम व्यवहारिक है। इसलिए गीता भी वही समझ पाते जो उचित शिक्षा, संस्कार और संगत में इस को बार बार अध्ययन भी करते हैं और अपने दैनिक जीवन चर्या में क्रियावित भी करते हैं।

॥ हरि ॐ तत् सत ॥ विशेष 18. 29 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.30 ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।

बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥

"pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca

kāryākārye bhayābhaye

bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti

buddhiḥ sā pārtha sāttvikī"

भावार्थ :

हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग (गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्यागकर भगवदर्पण बुद्धि से केवल लोकशिक्षा के लिए राजा जनक की भाँति बरतने का नाम 'प्रवृत्तिमार्ग' है।) और निवृत्ति मार्ग को (देहाभिमान को त्यागकर केवल सच्चिदानंदधन परमात्मा में एकीभाव स्थित हुए श्री शुकदेवजी और सनकादिकों की भाँति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम 'निवृत्तिमार्ग' है।), कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है- वह बुद्धि सात्त्विकी है ॥३०॥

Meaning:

That intellect which knows engagement and withdrawal, what is duty and what is not, fear and fearlessness, bondage and liberation, O Paartha, that is saattvic.

Explanation:

Our jnyaanam, our knowledge, gives us an object to pursue, person to approach, or situation to create. Now it is upto our buddhi, our intellect, to decide the course of action. Typically, for any objective, we need to decide whether or not we want pursue the objective, and if we do, how should

we go about doing it. Shri Krishna says that a saattvic intellect, a saattvic buddhi is one that is clear on those two factors. In fact, Shri Krishna breaks the two factors down into four assessments: assessing one's stage in life and one's svadharma first, then whether an action is one's duty or not, then whether to be fearful or not, and lastly, whether to continue to act or not.

As we will see in a later topic in this chapter, the varna aashrama system, the system of aptitude and stage of life, helps us determine whether we should act at all, and if so, which actions should we perform and which we should not. A student should focus on studying, not in creating a family. A soldier should focus on protecting his country, not making money by selling his country out. The varna aashrama system helps address the first two assessments: engagement and withdrawal, and what is our duty and what is not. For example, if we get a new business proposal, we should assess whether we have the aptitude to execute it, but also, whether we are in the right stage of life. It is no use starting a new business when we are in our late sixties.

Once the varna aashrama system has approved the performance of an action, we need to test whether the action is motivated by personal reward, or whether it is motivated by selfless service. If we have fear in our mind while performing an action, chances are that a trace of egoism has crept into it. We may be doing the action out of the need for praise and honour. But if our mind is fearless, we can assume that our action is motivated out of selflessness. Lastly, as we perform one action after another, we should always examine whether these actions are taking us closer to liberation, or are further entrenching us in the material world. An intellect that guides us in such a manner is termed saattvic.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

वह बुद्धि सर्वोच्च मानी जाती है, जो अपने कार्यक्षेत्र की वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं को यथार्थ रूप में तत्परता से समझ सकती है। बुद्धि के अनेक कार्य हैं, जैसे निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, संकल्पना, कामना, स्मरण करना इत्यादि तथापि इन सब में जिस क्षमता की आवश्यकता होती है, वह है विवेक की क्षमता। विवेक के बिना यथार्थ निरीक्षण, निर्णय आदि असंभव हैं। अतः बुद्धि का मुख्य कार्य है, विवेक।

प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो शब्दों के परिभाषिक अर्थ क्रमशः कर्ममार्ग और संन्यास मार्ग हैं।

संसार में गृहस्थ - वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने वर्ण धर्मानुसार निष्काम हो कर कर्तव्य पालन करते हुये जीवन व्यतीत करना प्रवृत्ति मार्ग है जिसे राजा जनक ने अपनाया था। समस्त भोगों एवम कर्मों का बाहर-भीतर से सर्वार्थ त्याग कर के निर्वाण का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। एक साधक को इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वयं की अभिरुचि एवं क्षमता के अनुसार किसी एक मार्ग का यथायोग्य अनुरक्षण करना चाहिये।

अन्यथा कोई साधक कर्म में ही आसक्त होकर रह जायेगा, तो अन्य साधक संन्यास के नाम पर केवल पलायन ही करेगे।

कार्य और अकार्य, सत्य और मिथ्या, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, भय और अभय तथा बंध और मोक्ष का ज्ञान रख कर विवेक करने वाली बुद्धि का प्रयोजन, कार्य और अकार्य अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक करना भी है। मनुष्य को यह जानना आवश्यक होता है कि कौन से कर्म कर्तव्य और उचित हैं तथा कौन से कर्म निषिद्ध और अनुचित हैं। करने योग्य कर्म देशकाल आदि की अपेक्षा से जिन के दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं, उन का यथार्थ ज्ञान होना एवम उचित समय पर उचित निर्णय ले कर किसी कार्य को विवेक पूर्वक बिना किसी भावना में बह कर करना ही कार्य एवं अकार्य को जानना है। उन कर्मों के सम्बन्धमें इस विवेक के न होने पर मनुष्य कभी कभी क्रोधावेश या मिथ्या अभिमान के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है, जिस का उसे कालान्तर में पश्चाताप होता है। अर्जुन ने भी मानसिक उन्माद की स्थिति में इस विवेक को खो दिया था, जिसका मुख्य कारण उसका मित्र, बन्धु, परिवार से अत्याधिक स्नेह ही था।

वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं हो, बिना कानून, परिस्थिति जाने न्यायालय में कौन वकील बहस कर सकता है। विवेक का अर्थ है, समय, स्थान, व्यक्ति और विचार एवम कार्य को समझते हुए मंथन द्वारा निर्णय लेना। यही सात्त्विक बुद्धि है, क्योंकि जब तक सात्त्विक बुद्धि नहीं होगी, निर्णय का आधार भावनाएँ होंगी, विवेक नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे किसी संदेश को फॉरवर्ड करने का आधार, या किसी फोटो को देख राग - द्वेष उत्पन्न करने का आधार यही है। किसी की बात पर विश्वास करना, किसी प्रक्रिया को धर्म - अधर्म, कर्तव्य - अकर्तव्य के आधार पर करना या न करना। जब क्रिया भावना के आधार पर संकुचित बुद्धि से की जाती है, तो उस के धारणा शक्ति अर्थात् धृति भी दृढ़ता से स्थिर नहीं होती। इसलिए निर्णय सूचनाओं और समय के आधार पर बदलते रहते हैं। यही कारण है की ईश्वर के प्रति विश्वास होते हुए भी, हमारी धारणा मजबूत नहीं होती, और जब हम लाचार या असमर्थ होते हैं, तो ईश्वर को धारण करते हैं।

भय और अभय मूढ़ लोग अत्याधिक विषयासक्ति के कारण अवैध, अनैतिक और अधार्मिक कार्य करने से भयभीत नहीं होते परन्तु शास्त्रों का अध्ययन और आत्मानुसंधान जैसे श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होने में उन्हें भय प्रतीत होता है। संन्यास और वैराग्य जैसे शब्दों से भी उन्हें डर लगता है अतः वह बुद्धि सात्त्विक है, जो भय और अभय के कारणों का सम्यक् प्रकार से विवेक कर सकती है।

बन्ध और मोक्ष अपने सच्चिदानन्दस्वरूप के अज्ञान से ही हम विषयों से सुख प्राप्ति की कामना करके कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्मफल के उपभोग से वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो पुनः हमें कर्म में प्रवृत्त करती रहती हैं। ये अज्ञानजनित वासनाएं ही हमारे बन्धन को दृढ़ करती हैं। अतः आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान के नाश से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो बुद्धि बन्धन के कारण और मोक्ष के साधन को तत्त्वतः जानती है, वही सात्त्विक बुद्धि है।

उदाहरण के तौर पर तर्क एवम ज्ञान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को सही ठहराने की चेष्टा करता है। कुछ व्यक्ति कुछ ज्यादा ही तर्कों से किसी कार्य के संपादन को टालते भी रहते हैं, किन्तु समय, स्थान एवम अपनी क्षमता के अनुसार सही एवम उचित कार्य को निष्काम हो कर लक्ष्य के अनुसार कर पाना ही सात्त्विक बुद्धि का लक्षण है।

सात्त्विक बुद्धि में सही समय पर सही निर्णय विवेक पूर्ण करने की क्षमता होती है, जिस के लिये स्वाध्याय, अनुशासन गुरू-उपदेश, संस्कार एवम चिंतन-मनन की आवश्यकता होती है। बुद्धि का स्थिर एवम शांत होना एवम किसी भी उत्तेजना से परे होना आवश्यक है जिस से वासना बुद्धि से जनित विभिन्न विचारों का कम से कम दखल रहे। वासनामय बुद्धि से कामनाओं की विभिन्न तरंगें ही एक ही व्यक्तित्व में अनेक व्यक्तित्व का बोध कराती हैं और मनुष्य दुविधा ने अपने असली स्वरूप को खोजता रहता है। वासनाओं के मंथन स्वरूप ही बुद्धि सात्त्विक स्वरूप में अपने कृत्य को नहीं पहचान पाती।

सारांशतः, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्याकार्य, भयाभय और बन्धमोक्ष के स्वरूप को यथावत् पहचानने वाली बुद्धि सात्त्विक है। सात्त्विक बुद्धि मरुस्थल में भी सुन्दर उपवन की रचना कर सकती है और विफलता की प्रत्येक आशंका से सफलता का सम्पादन कर सकती है। पहले जो ज्ञान गीता में कहा गया है, वह बुद्धि की एक वृत्तिविशेष है और बुद्धि वृत्तिवाला है। धृति भी बुद्धि की वृत्तिविशेष ही है। बुद्धि और धृति के बिना जीवन में प्राप्त होने वाले सुअवसर भी विपत्ति के कारण बन जाते हैं अथवा धूलि में मिल जाते हैं। सात्त्विक बुद्धि घोरतम त्रासदियों को श्रेष्ठतम सुख समृद्धियों में परिवर्तित कर सकती है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.30 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.31 ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥

"yayā dharmam adharmaṁ ca

kāryaṁ cākāryam eva ca

ayathāvat prajānāti

buddhiḥ sā pārtha rājasī"

भावार्थ :

हे पार्थ! मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥३१॥

Meaning:

That by which one improperly understands the difference between dharma and adharma, what should be done and what should not be done, O Paartha, that intellect is raajasic.

Explanation:

A soldier goes through weeks of bootcamp training. A chef takes decades to hone her craft. Surgeons are in their thirties before they perform their first official operation. A musician can take a lifetime, and still have room to grow. In all these cases, we see that it takes years to fully understand what and how to perform actions in one's career. Unless such knowledge is gained through a competent teacher, and years of one's life are put in, the quality of our work output will never reach perfection.

Shri Krishna says that the science of action, the karma yoga, needs to be studied with similar dedication and guidance. Unless we learn what is our dharma, what is our duty towards this world, we will be swimming in an ocean of ignorance. Are our actions ethical? Are they carried out for selfish ends or are they performed selflessly? Are they entangling us further in worldly affairs, or are they taking us closer to liberation? We need to understand karma yoga, the science of action, to clearly understand all this.

Therefore, one who has not received this knowledge will always be unclear about what is dharma and what is not. Consequently, they will always be confused whether to act or not. Confusion will creep in if we forget our dharma and get swayed by egoism and attachment. Arjuna's attachment to his family members, the Kauravas, triggered this confusion with regards to his duty as a warrior. Shri Krishna had to teach him the science of karma yoga to remove this confusion. So then, whenever our intellect gets confused about whether to act or not, we can assume that it is raajasic, tinged with selfishness.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

धर्म किस को कहते हैं और अधर्म किसे मानेंगे। सामान्य शब्दों में धर्म का अर्थ है अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवम अध्ययन, अध्यापन, प्रजा पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन सेवा जो भी सात्विक भाव से वर्णाश्रम के अनुसार लोक परलोक के सुख एवम आनन्द के लिये, परोपकार की भावना से कर्म किये जाते हैं। इस के विपरीत अधर्म झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, अभक्ष्य- भक्षण जितने भी शास्त्र द्वारा वर्जित कर्म हैं जिन्हें करने से किसी को पीड़ा या दुःख पहुंचता हो वह अधर्म है।

धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिस सामान्य अर्थ है धारण करना। इस सृष्टि की रचना में जो भी कार्य समाज कल्याण एवम उच्च कोटि के मार्ग को प्रशस्त करता हो वह ही धर्म है। मनुष्य का धर्म है, मोक्ष को प्राप्त करना, जब हम किसी भी मार्ग या सिद्धान्त को अपने एवम समाज के कल्याण हेतु मोक्ष प्राप्ति को धारण कर लेते हैं तो वह मार्ग को सामान्य भाषा में उस का धर्म माना गया है।

सृष्टि की रचना के साथ जीव हर प्रकार के कार्य करने को स्वतंत्र था किंतु समाज एवम व्यक्ति के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के कुछ नियम बनाये गए एवम नीतिशास्त्र की रचना हुई। धर्म के विषय में भी यही कहा गया जिस मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुष चले वही मार्ग एवम आचरण धर्म है। किंतु देखने में यह भी आया कि श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कार्य नीति विरुद्ध किये, क्या उन को भी अपनाना चाहिये, जैसे परशुराम द्वारा अपनी माता का वध, अग्नि परीक्षा के बाद भी किसी के कहने पर राम द्वारा सीता का त्याग। धर्म उस में केवल वही गुण अपनाने को कहता है जो नीतिपूर्ण हो, यदि श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा किसी परिस्थिति वश नीति विरुद्ध कार्य किया जाए तो वह नहीं करना चाहिए।

नीति शास्त्र में किसी गुण को अत्याधिक अपनाना भी एक कमजोरी ही होगा क्योंकि इस से कोई भी आप को मात सीधा सच्चा बता कर मात या धोखा दे सकता है, राजा बलि को वामन अवतार में ठगा गया और कर्ण को भी इंद्र ने दान के बहाने ठगा था।

धर्म अत्यन्त महीन, अंधकार में छुपा मार्ग है जिसे समझ पाना एवम उस के अनुसार कार्य करना साधारण मनुष्य के सम्भव नहीं इसलिये उसे श्रेष्ठ मनुष्य के मार्ग पर विचार पूर्वक चलना चाहिये एवम उन के जीवन चरित्र से शिक्षा लेते रहना चाहिये। धर्म को समझने के लिये बहुत गहरे उतरना पड़ता है, क्योंकि उथला धर्म का ज्ञान राजसी या तामसी ही होगा जो मोक्ष तक जीव को नहीं ले जा सकता, किन्तु उस में आसक्ति एवम कामनाएं अवश्य जनित कर देता है। आज का युग में दुर्भाग्य यही है छिछोरे ज्ञान को लेकर वह लोग धर्म को परिभाषित कर रहे हैं जो तत्त्वविद नहीं हैं। रामायण काल में धर्म राजतंत्र से मुक्त एवम स्पष्ट था। यदि रावण के दरबार को छोड़ दें, तो धर्म किसी भी आसक्ति या कामना युक्त मनुष्य द्वारा नहीं बताया गया। यहां तक रावण को भी गलत कहने वाले उस के दरबार में लोग उपस्थित थे। किंतु महाभारत काल में धर्म का यही पतन शुरू हुआ जब व्यक्तिगत कामना एवम आसक्ति के लिये शिक्षा प्रारम्भ हुई एवम शासन प्रजा की रक्षा के स्थान पर सुख भोग का माध्यम बना। ज्ञान जब राजदरबार में बैठ गया तो धर्म एवम अधर्म की परिभाषा प्रकृति के गुणों के कारण बदलने लगी। हम आज भी अपने धर्म- अधर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं।

हिन्दू अर्थात् सनातन धर्म की त्रासदी यही रही कि कालांतर में धर्म के आध्यात्मिक अर्थ की बजाए इस में शाब्दिक अर्थों को ज्यादा महत्व दिया गया एवम धर्म के अध्ययन, चिंतन, मनन को अहंकार, स्वार्थ एवम सांसारिक सुखों से जोड़ते गए और जिस से बिना अपनी कामना, आसक्ति एवम स्वार्थ को बदले कर्म कांड पर अत्यधिक जोर दिया गया। आस्था एवम संस्कार के अत्यधिक उच्च विस्वास, धर्म के मार्ग में नीतिशास्त्र के प्रति उदासीनता एवम कार्यों में स्वार्थ के ले लेने से यह धर्म सभी लोगो की नीति एवम मान्यता को अपने सामान एवम सम्मिलित करने की भावना में धर्म की एकनिष्ठता के प्रति क्षीण होता गया। धर्म को समझने के अध्ययन एवम चिंतन को अधिकांश हिन्दू ने पीछे छोड़ दिया एवम गलत मान्यताओं एवम नीति से आपस में मतभेद एवम अर्थहीन वादविवाद उत्पन्न कर के अपना अपना मार्ग स्वार्थ पूर्ण अपना लिया। सनातन धर्म के लोगो को अपनी संस्कृति एवम धरोहर पर गर्व तो है किंतु उस के अध्ययन एवम उस के विकास के लिये समय नहीं। उस के मूल मंत्र को जाने बिना हिन्दू धर्म उस की रक्षा करने एवम एक मत होने की अपेक्षा अस्पष्ट स्वरूप में तामसी बुद्धि की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है और इस बात की समझने का भी किसी को समय भी नहीं है। समय आज संस्कृति एवं सभ्यता के लिये अपनी प्राचीन धरोहर की रक्षा, अध्ययन एवम चिंतन की आवश्यकता की मांग कर रहा है। महाभारत में धर्म की यही स्थिति थी जिस के कारण युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने धर्म एवम नीति को सामूहिक हितों से ज्यादा महत्व दिया और इसलिये यह धर्मयुद्ध भी कहलाया। जिस में यह स्पष्ट संदेश गीता के रूप में उभर कर आया कि नीति एवम धर्म की रक्षा के लिये उचित क्या मार्ग है, कौन से नीति एवम शास्त्र सही है। धर्म एवम नीति का आशय ले कर गलत के साथ भी रहना अधर्म ही है। इस धर्म एवम अधर्म को न पहचान पाना ही राजसी बुद्धि है।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ! जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य शास्त्रविहित धर्म को और शास्त्रप्रतिषिद्ध अधर्म को एवं पूर्वोक्त कर्तव्य और अकर्तव्य को, यथार्थ रूप से, सर्वतोभाव से निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। राजसी बुद्धि का पदार्थ ज्ञान सन्देहात्मक, अस्पष्ट या कुछ विकृत रूप में होता है। इसका कारण है पूर्वाग्रह और दृढ़ राग और द्वेष।

जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है, तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करनेवाला हो जाता है। फिर जिस में राग हो जाता है उसके दोषों को और जिस में द्वेष हो जाता है, उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष - इन दोनोंमें संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वह अभिन्नता चाहे प्रेमसे हो, चाहे ज्ञान से हो। परमात्मासे अभिन्न होनेमें सात्त्विकी बुद्धि ही काम करती है क्योंकि सात्त्विकी बुद्धिमें विवेकशक्ति जाग्रत् रहती है। परन्तु राजसी बुद्धि में वह विवेकशक्ति राग के कारण धुँधलीसी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धिमें उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती। इसलिये धर्मअधर्म आदिको समझने में कठिनता पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस जिस विषयमें प्रवेश करता है, उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषयके गुणदोषोंको ठीकठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्यागको अपने आचरण में नहीं ला सकता अर्थात् वह ग्राह्य वस्तुका ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तुका त्याग नहीं कर सकता। इसलिये राजसी बुद्धि रख कर यदि ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए तो वह भी स्वार्थ पूर्ति के साधन मात्र होता है। जो आज के संदर्भ में सही भी दिखता है।

व्यवहारिक स्वरूप में धर्म, सत्य, त्याग और दया आदि के भावार्थ की बजाए जब लोक दिखावे, या कर्मकांड द्वारा सुखों की आशा से कार्य किया जाए तो वह राजसी बुद्धि होगी। जब हमें प्रवचनों में यह बताया जाता है कि इस मंत्र जाप से यह लाभ होगा। उपवास या व्रत का उद्देश्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति या अपने व्यापार - व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने को हो, भावनाओं द्वारा अपात्र या पात्र को ध्यान न रखते दया, धर्म की बात करना। अन्य धर्म से अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना आदि राजसी बुद्धि का परिणाम है। राजसी बुद्धि में धर्म शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, वास्तु शास्त्र, धर्म, व्यापार और समस्त कार्य अपनी कामना और आसक्ति की पूर्ति हेतु होते हैं, राजसी बुद्धि में व्यक्ति भावार्थ की अपेक्षा शब्दार्थ और कर्म काण्ड पर अधिक विश्वास रखता है।

अर्जुन का शास्त्र ज्ञान राजसी था, इसलिए युद्ध भूमि अपने मोह को सत्य सिद्ध करने के लिए उस ने शास्त्र ज्ञान से तर्क - वितर्क किया। अपनी भावनाओं, कार्य और अकार्य को धर्म और शास्त्र द्वारा न्यायोचित सिद्ध करना राजसी बुद्धि का कर्म है।

आगे तामसी बुद्धि के लक्षण भी पढ़ते एवम कौरव एवम पांडव की बुद्धि का विश्लेषण भी करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18. 31 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.32 ॥

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

"adharmam dharmam iti yā

manyate tamasāvṛtā

sarvārthān viparītānś ca

buddhiḥ sā pārtha tāmasī"

भावार्थ :

हे अर्जुन! जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥

Meaning:

That by which one understands adharma as dharma, and all things as completely contrary, that intellect is called taamasic.

Explanation:

Let's imagine that there is a house with three rooms, each having a 100 W light bulb. One room is cleaned and dusted daily, so the bulb light shines brightly. All objects in this room are seen crystal clear. The second room is cleaned once every month, so the light from the bulb is partially covered by dust. Some objects in the room are seen clearly, but some are fuzzy. The third room has not been cleaned for several years, so the bulb delivers hardly any light at all, since it has acquired a thick coating of dust and dirt on it. We can barely see any object in this room.

Similarly, our intellect, which is like a light bulb, gets covered by the dirt of selfish desires. A raajasic intellect is like the bulb in the second room, with partially obscured light. But the taamasic intellect is like the bulb in the third room. The level of selfish desires is so great that the intellect cannot shine through. Shri Krishna says that such a person behaves in a totally ignorant and illogical fashion, confusing what is right with what is wrong. Vipareeta, the word used to describe such an intellect, means topsy turvy, contrary, reverse.

Where did such a high degree of selfishness come from? It is nothing but a bundle of vaasanaas, impressions that have been gathered since birth, or even through several lifetimes. It starts with the taamasic jnyaanam, the knowledge or worldview, that presents one object, person or situation as the sole goal of attainment, to the exclusion of everything else. It says, "money is the sole aim of life, everything else is secondary". So the intellect responds : "let's rob someone to get this money", and in doing so, going against all logic, morality, ethics and civility. Each time such an action is committed, its strengthens the vaasanaa for stealing and harming people. Over time, a thick cloud of these harmful vaasanaas coat the intellect.

॥ हिन्दी समीक्षा ॥

धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य एवम कार्य-अकार्य को समझने के लिये हम महाभारत के प्रमुख दो पात्रों का अध्ययन करते हैं। महाभारत में अनेक पात्र एवम अनेक छोटी छोटी घटनाएं हैं। हर चरित्र अपने में एक विशिष्ट गुण रखता है। इतने चरित्र को ले कर किसी ग्रंथ की रचना महर्षि व्यास की अनन्त बौद्धिक क्षमता से ही संभव है। चरित्र काल्पनिक मानने वाले आज कुछ लोग हैं जिन्हें अपने वंश वृक्ष का मूल नहीं मालूम, क्योंकि वो पांच पीढ़ी से ऊपर सोच भी नहीं सकते।

पांडव एवम कौरव का जन्म एक अच्छे वंश में हुआ, दोनों की शिक्षा एवम पालन पोषण भी अभाव रहित ही था। किंतु यदि हम ध्यान से अध्ययन करें तो ज्ञान के साथ जो संस्कार के बीज उन के बड़े लोगो ने डाले वो भिन्न भिन्न थे। पांडव को संस्कार के बीज, माता कुंती, विदुर एवम भीष्म से मिले जब कि दुर्योधन पर उस के मामा शकुनि का ज्यादा प्रभाव था, इस के अतिरिक्त वह अपने पिता धृष्टराष्ट्र की महत्वाकांक्षा का भी शिकार था। अतः यह सत्य है कि पांडव एवम कौरव दोनों ही राजसी बुद्धि को धारण करने वाले थे किंतु संस्कार एवम संगति ने पांडव का मार्ग राजसी-सात्विक की ओर बढ़ाया और कौरव का राजसी-तामसी की ओर बढ़ाया। बुद्धि को विकसित करने के लिये मात्र ज्ञान अध्ययन एवम श्रवण द्वारा किया जाना सही नहीं होगा, वरन उस बुद्धि को चिंतन-मनन के साथ वातावरण, संस्कार एवम संगति भी शुद्ध एवम सात्विक मिलनी चाहिये। जब चिंतन-मनन का अभाव हो और सही संगति एवम संस्कार का अभाव हो तो उस बुद्धि के अहंकार जन्म ले लेता है, जिस के कारण व्यक्ति अपने अल्पज्ञान को ही सम्पूर्ण मान कर समझने के सब मार्ग बंद कर देता है। उसे अपने ज्ञान पर मिथ्या अभिमान होता है। इसलिये अपने ज्ञान के रूप में अज्ञान को ही धर्म स्थापित करने लगता है। यही उस का बहस का मुद्दा भी है। यही तामसी बुद्धि है।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ! जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को, निषिद्ध कार्य को, धर्म मान लेती है यानी शास्त्रविहित मान लेती है तथा जाननेयोग्य अन्यान्य समस्त पदार्थों को भी, जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी है।

सात्विक बुद्धि का पदार्थ ज्ञान यथार्थ होता है, तो राजसी बुद्धि का सन्देहात्मक किन्तु तामसी बुद्धि तो वस्तु को उस के मूलस्वरूप से सर्वथा विपरीत रूप में जानती है। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना इस बुद्धि का कार्य है। वस्तुतः तामसी बुद्धि कोई बुद्धि ही नहीं कही जा सकती। वह तो विपरीत ज्ञानों की एक गठरी ही है। विपरीत निष्कर्षों पर पहुँचने की इसकी क्षमता अद्भुत है इसका कारण है, अज्ञानावरण का अन्धकार और अहंकार का अंधोन्माद।

आज के युग में पूर्व श्लोक के समय विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं तो हमें तमो बुद्धि वाले लोगो के जो लक्षण दिखते हैं वो वस्तुतः इस प्रकार होते हैं ईश्वर की निन्दा करना शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोकमर्यादा के विपरीत काम करना मातापिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, सन्तमहात्मा, गुरुआचार्य एवम समाज के लिये समर्पित व्यक्ति आदिका अपमान करना। झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, अभक्ष्य भोजन, परस्त्रीगमन आदि शास्त्रनिषिद्ध पापकर्मों को धर्म मानना एवम इस के लिये व्यर्थ के वाद-विवाद करना और इस वाद-विवाद में कुछ सही मानने की वजाए अपनी बात पर अडिग रहना (जो हमें व्हाट्सएप्प ग्रुप एवम TV चैनल की बहस में अक्सर देखने को भी मिलता है) यह सब अधर्म को धर्म मानना है।

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा में चलना मातापिता की आज्ञा का पालन करना तथा उन की तनमनधन से सेवा करना संतमहात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना धार्मिक ग्रन्थों का पठनपाठन करना दूसरों की सेवा उपकार करना शुद्धपवित्र भोजन करना आदि शास्त्रविहित कर्मों को उचित न मानना - यह धर्म को अधर्म मानना है। तामसी बुद्धि वाले मनुष्यों के विचार होते हैं कि शास्त्रकारों ने, ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा बता दिया और तरहतरह के नियम बनाकर लोगों को बाँध दिया, जिस से भारत परतन्त्र हो गया जबतक ये शास्त्र रहेंगे, ये धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तबतक भारत का उत्थान नहीं होगा। भारत परतन्त्रता की बेड़ी में ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदिआदि। अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानते हुए अपने लोगों के विपरीत धर्म या मत वालों को श्रेष्ठ समझते हुए, प्रायः यह तामसी बुद्धि वाले अपने की धर्म एवम लोगों के विरुद्ध कार्य अपने को ज्ञानी मान कर करते रहते हैं। इसलिये वे मर्यादाओं को तोड़ने में ही धर्म मानते हैं।

आत्मा के स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना ईश्वर को न मान कर के दृश्य जगत् को ही सच्चा मानना दूसरों को तुच्छ समझ कर अपने को ही सब से बड़ा मानना दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ालिखा और विद्वान् समझना। जितने संतमहात्मा हो गये हैं, उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यता को श्रेष्ठ मानना सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलनेवाले संयोगजन्य सुख को ही सच्चा मानना न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना - यह सम्पूर्ण चीजों को उलटा मानना है।

प्राप्त ज्ञान के अभाव, बिना योग्य एवम अयोग्य को पहचाने जो मानवीय संवेदना, सहानुभूति, दया से ओतप्रोत बाते, संदेश या दिखावा करते हैं, तो यह उन की तामसी बुद्धि ही है, जो उन्हें एक मिथ्या आत्मसम्मान एवम दिलासा दिलाती है।

बुद्धि सात्विक, राजसी या तामसी हो, कर्ता को इस का ज्ञान नहीं होता, वह हमेशा अपने तर्क से अपनी बात को सही मानता है, उसे कोई समझा भी नहीं सकता। किंतु सद - असद विवेक सात्विक बुद्धि और तामसी बुद्धि का समान नहीं होगा। अतः सद - असद विवेक का ज्ञान तभी हो सकता है, जब मनोनिग्रह से मन को शुद्ध किया जाए। मनोनिग्रह का अर्थ है, ध्यान, चिंतन, योग, समाधि अर्थात् पतंजलि योग में वर्णित विधि का पालन। शुद्ध और सात्विक आचरण। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले या शराब, मांस आदि खाने वाले को कोई कितना भी समझा ले, उन पर तब तक कोई असर नहीं होता, जब तक उन का मन निग्रह हो कर इसे स्वीकार न कर ले। अन्यथा समझाने वाले तो ही अपमानित होना पड़ता है। तामसी बुद्धि होने से उन्हें अपने अज्ञान पर अहंकार होता है। नास्तिक गर्व से अपने नास्तिक होने की घोषणा करता है, मानो उसे धर्म का पूर्ण ज्ञान हो। क्या दुर्योधन को ज्ञान नहीं था, रावण भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी था उसे तो उस के प्रत्येक शुभ चिंतक ने समझाया था, किंतु उस की बुद्धि तामसी होने से उस में अपने निर्णय को तर्क सम्मत बना कर सही माना। आज भी कुछ लोग रावण में अच्छाई देखते हैं, तो यह उन की तामसी बुद्धि का प्रभाव है।

तामसी बुद्धि के लक्षण आज यदि हिन्दू या सनातन धर्म में हैं, तो भी स्थायी नहीं हैं, क्योंकि संत, महात्मा एवम तत्त्वविद जीव समय समय पर इस धरती पर अवतरित हो कर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। अपने धर्म के

अतिरिक्त अन्य धर्मों के प्रति सम्मान होना एवम कोई द्वेष न होना सात्विक बुद्धि है किंतु अन्य धर्मों को अपने धर्म से निकृष्ट मानना तामसी ही है क्योंकि प्रत्येक का वर्ण एवम कर्म निश्चित है, उसे अपना कर्तव्य धर्म का पालन करना ही चाहिये।

व्यवहार में तामसी बुद्धि में व्यक्ति अज्ञान में तो रहता ही है किंतु उसे अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता और हो भी जाए तो वह मानने को तैयार भी नहीं होता, इस का कारण उस का मिथ्या अहंकार है।

बुद्धि बिना धृति के कोई कर्म नहीं कर सकती, इस लिये आगे सात्विकी धृति के लक्षण पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.32 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.33 ॥

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी॥

"dhṛtyā yayā dhārayate

manah-prāṇendriya-kriyāḥ

yogenāvyabhicāriṇyā

dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī"

भावार्थ :

हे पार्थ! जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति (भगवद्विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह 'अव्यभिचारिणी धारणा' है।) से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं (मन, प्राण और इंद्रियों को भगवत्प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम 'उनकी क्रियाओं को धारण करना' है।) को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है ॥३३॥

Meaning:

That fortitude which is accomplished through yoga, which regulates the activities of the mind, life forces and that senses, such unwavering fortitude is saattvic.

Explanation:

To recap, Shri Krishna classified several components of action into three categories: saattvic, raajasic and taamasic. First we looked at jnyaanam or knowledge, followed by karma or the action itself, the doer or kartaa, and buddhi or intellect. We also saw that jnyaanam gives us a target or a goal to act upon, and the intellect creates a plan to attain the goal. Now fortitude, another aspect of action, is examined in three shlokas, and is classified in the same manner as the other aspects of action.

Fortitude is an essential quality of the intellect which is useful in both material and spiritual endeavours. A seemingly simple action like going to the market to buy fruits requires a certain degree of fortitude. Some people will finish that task within no time. Some people will start heading to the market, but get distracted and go to a restaurant instead. Some other people may not want to get up from the bed, and in doing so, either procrastinate or forget the task entirely.

Shri Krishna says that the fortitude which is able to focus the mind on the task at hand, and also, is able to restrain the mind, energy and senses from straying away from the task, is saattvic. The task will be conducive to liberation, since it has been prompted by sattvic knowledge. The key quality of such fortitude is that it is avyabhicharini, which means never wandering, never wavering, never flitting from one thing to another. Ultimately, we have to learn how to master our mind by mastering our thoughts.

Now, such immense fortitude can only be accomplished through yoga, which refers to the consistent, repeated practice of keeping our mind engaged in the self. Such strength can only be gained by daily studying of scriptures, daily worship of our deity, maintaining a good diet and so on. If we cannot even restrain our senses for dietary reasons, we will never be able to get to a state where the mind is constantly engaged in the self.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता एवम बुद्धि के बाद यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी कार्य को किसी बाधा या कठिनाई से विचलित या निराश हुए बिना सतत एवम एकरूप हो कर, किस प्रकार किया जाए।

किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, संकल्प - विकल्प के विचार के बाद मन स्थिर और दृढ़ हो कर बुद्धि द्वारा को निश्चय किया है, कार्य करे। किसी भी क्रिया, भाव या वृत्ति को धारण करने की, उसे दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखने की जो शक्ति विशेष होती है उसे धृति कहते हैं। धृति द्वारा कोई भी कार्य, विचार, संकल्प, उद्देश्य चिरकालीन रहता है और मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है जब तक वह अपनी धृति के प्रति अव्यभिचारिणी स्वरूप में कर्म करता है। व्यभिचारिणी का अर्थ मन की चंचलता एवम बुद्धि के अपूर्ण विवेक द्वारा किया संकल्प है जो बार बार बदलता रहता है।

जब तक कोई निश्चय पर हम नहीं पहुंचते, हमारे संकल्प - विकल्प खुले रहते हैं, इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि एवम प्राण अनिश्चय में भटकते रहते हैं। आप की पता नहीं कहाँ जाना है, तो आप सड़क पर चलते हुए एक स्थान के निकलते हैं, फिर कोई कहता है, कि दूसरी जगह चले तो आप मुड़ जाते हैं, रास्ते में कुछ होता हुआ दिखे तो रुक कर देखने लगते हैं। बहुत स्त्रियां खरीदने निकलती हैं, कि बाजार में जो सही मिलेगा, वह ले लेंगे, इस के वे विभिन्न दुकानों पर समय व्यतीत करती रहती हैं। फिर या तो अनावश्यक वस्तु खरीद लेती हैं या कुछ भी नहीं।

कार्य करने हेतु कर्म एवम ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता होती है, इस को नियंत्रित मन करता है एवम इंद्रियाओ एवम मन को प्राण अर्थात् शरीर धारण करता है जो तभी तक सचेतन है जब तक उस में वायु का संचार है। अर्थात् स्वस्थ शरीर, मन, इंद्रियाओ का एकनिष्ठ हुए बिना कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। जब निष्ठा एकनिष्ठ हो जाए, उसे अव्यभिचारिणी धृति कहते हैं। यही एक निष्ठा मोक्ष या परमात्मा को प्राप्त करने की हो तो उसे सात्त्विक धृति कहते हैं।

मनुष्य की वह क्षमता धृति कहलाती है, जिसके द्वारा वह अपने इच्छित और निर्धारित लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। इसी धारणाशक्ति की सहायता से वह लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर पर्वताकार विघ्नों के आने पर भी अपने प्रयोजन का सातत्य बनाये रखता है। धृति हमारे लक्ष्य को चित्रित करती है, उसे दृष्टि से ओझल नहीं होने देती, हमें प्रयत्नशील बनाती है तथा बाधाओं के उत्पन्न होने पर हममें वह ऐसी गुप्त शक्तियों का संगठन करती है, जिससे कि हम साहस, शौर्य और दृढ़ता के साथ उन बाधाओं का सामना कर सकें। धृति शब्द के द्वारा उपर्युक्त समस्त आशयों को इंगित समझना चाहिए। मनुष्य को जीवन में, चेतना, गौरव और अभूतपूर्व सफलता प्रदान करने में समर्थ यह धारणाशक्ति (धृति) उन विलासी लोगों में नहीं पायी जाती, जो सदैव विषयोपभोग में रमते हैं और जिन में आत्मसंयम का सर्वथा अभाव होता है। विपरीत विचार तथा मिथ्या जीवन जीने वाले विघटित व्यक्तित्व के पुरुषों में धृति संभव नहीं है।

जिस धृति द्वारा एक साधक अपने मन, इन्द्रियों तथा उनकी क्रियाओं को योगाभ्यास तथा एक लक्ष्यानुसंधान की सहायता से संयमित करता है, वह सात्त्विक धृति है। कर्मेन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियाँ स्वभावतः विषयाभिमुखी होती हैं। केवल मन ही उन का संयमन कर सकता है। परन्तु संयमन के इस कार्य के लिए मन को आवश्यक शक्ति और

उत्साह प्राप्त करने हेतु एक लक्ष्य का होना अनिवार्य हो जाता है। निम्नस्तरीय भोगों से निवृत्त होने के लिए लक्ष्य का उच्च और श्रेष्ठ होना भी आवश्यक है अन्यथा इन्द्रियसंयम असंभव है।

इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ ध्यान योग की अपरिहार्यता पर विशेष बल देते हैं। अखण्ड आत्मानुसंधान की साधना से साधक को स्थिरता और संतुलन, शान्ति और सन्तोष प्राप्त होता है। इन की सार्मथ्य से ही वह इन्द्रिय संयम में सफल हो सकता है। प्राण के शाब्दिक अर्थ के साथ स्वस्थ एवम अभ्यास से निपुण शरीर को भी समझना चाहिये। मुख नासिका द्वारा को स्वांस हम लेते और छोड़ते हैं, वह दोनों नासिका छिद्रों से सामान मात्रा में, समान समय और गति से बिना कोई रुकावट के, आए और जाए, तो उसे प्राण का संयम कहते हैं। इसे ध्यान और योग से प्राप्त किया जा सकता है। बिना कार्य क्षमता एवम अभ्यास की निपुणता के एकनिष्ठ धृति कार्यान्वित नहीं हो सकती, अतः इंद्रियाएँ, मन एवम प्राण एकरूप हो कर ही कर्म करने में सक्षम होना आवश्यक है।

परन्तु इन समस्त उपलब्धियों का मूल है, धृति अर्थात् धारणा शक्ति या धैर्य। श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होने वाली धृति सात्त्विकी कहलाती है।

हमे यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सात्त्विक धृति के लिये सात्त्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता एवम बुद्धि को भी पहले ही बल दिया गया है जिस का मूलभाव निष्काम कर्मयोग ही है। यही एकनिष्ठ भाव आसक्ति या अज्ञान में राजसी या तामसी ही कहलाता है, जिसे हम आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.33 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.34 ॥

_यया तु धर्मकामार्थान्धत्या धारयतेऽर्जुन।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी॥_

"yayā tu dharma-kāmārthān

dhṛtyā dhārayate 'rjuna

prasaṅgena phalākāṅkṣī

dhṛtiḥ sā pārtha rājasī"

भावार्थ :

परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन! फल की इच्छावाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है ॥३४॥

Meaning:

But, that fortitude by which one holds on to duty, sensual pleasure and wealth, O Arjuna, desiring reward as their occasion arises, that fortitude is raajasic, O Paartha.

Explanation:

Pursuit of duty, sensual pleasure, wealth and liberation, dharma, artha, kaama and moksha, are considered the four goals, the four purushaarthas, of a human life. Over time, the importance and even awareness of liberation as a goal was lost. Most of us pursue the first three goals only. Shri Krishna says that the fortitude or the will power that enables us to pursue these three goals is termed as raajasic dhriti, raajasic fortitude. It is termed raajasic because it is oriented around the attainment of the goal, and also, the personal reward that comes to us when that goal is accomplished.

On college campuses, we always know of a few people that spend the entire day in the canteen, and do not attend even a single class. But somehow, many of them study for a few days prior to their exams, just enough so that they pass their tests. Some of them get very good at playing the guitar so that they can impress others. Yet others are spending their time buying and selling shares online. In all these cases, they seem to have a will power that only works when there is an occasion for personal reward that is in line with their world view, their raajasic jnyaanam. The will power, the fortitude does not work all the time, especially for anything selfless or altruistic.

Another way to look at fortitude is to assess the type of thoughts that our intellect holds on to, and the type of thoughts it rejects. In the prior example, all three types of students know that a lecture is going on daily. Such a thought will arise in their mind every day, like it arises for every other student in the campus. However, the intellect chooses not to act upon that thought, and consequently, no action follows from a discarded thought. Instead, thoughts about sensual pleasure and accumulation of wealth are held on to, and are acted upon. Everything happens at the level of the mind and the intellect, and that is why the mind is given so much importance in the Gita.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थों को धारण करता है अर्थात् जिस धृति द्वारा मनुष्य इन सब को मन में अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चय किया करता है। तथा जिस जिस धर्म, अर्थ आदि के धारण करने का प्रसङ्ग आता है, उस उस प्रसङ्ग से ही जो मनुष्य फल चाहनेवाला है।

मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं अर्थात् प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करने योग्य लक्ष्य धर्म (पुण्य), अर्थ, काम और मोक्ष। जिस सातत्य के साथ मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह राजसी धृति कहलाती है। यहाँ मोक्ष का अनुल्लेख ध्यान देने योग्य है। राजसी पुरुष को संसार बन्धनों से सदैव के लिए मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। राजसी पुरुष का धर्माचरण भी पुण्य प्राप्ति के द्वारा स्वर्गादि लोकों के सुख भोग के लिए ही होता है। अर्थ से तात्पर्य धन, सत्ता, अधिकार आदि से है तथा काम का अर्थ विषयोपभोग है। रजोगुणी पुरुष की यह दृढ़ धारणा होती है कि इन्द्रियों के विषय ही सुख का साधन हैं।

सांसारिक भोगपदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिये क्योंकि भोग पदार्थों से ही सुख मिलता है, संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो भोग पदार्थों की कामना न करता हो यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है - ऐसी धारण के साथ भोग पदार्थों की कामनापूर्ति में ही लगे रहना काम को धारण करना है। धनके बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चलता धन से ही धर्म होता है यदि पास में धन न हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता जितने आयोजन किये जाते हैं, वे सब धन से ही तो होते हैं आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब धन के कारण ही तो बड़े बने हैं धन होने से ही लोग आदरसम्मान करते हैं जिस के पास धन नहीं होता, उस को संसार में कोई पूछता ही नहीं अतः धन का खूब संग्रह करना चाहिये - इस प्रकार धन में ही रचेपचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यन्त राग (आसक्ति) होनेके कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है, उस में उस की यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग, मिले। ऐसे फल की कामनावाले तथा संसार में अत्यन्त आसक्त मनुष्य की धारणशक्ति राजसी होती है। राजसी वृत्ति धन और काम के सांसारिक और परासांसारिक सुख और वैभव को भोगने की होती है। उस के भगवान् स्वर्ण का आसन या हीरे के मुकुट चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। स्वर्ण में अप्सराएं, स्वर्ण और वैभव में गीत संगीत और भोग विलास की कामना रहती है। इसलिए धर्म का अर्थ मोक्ष प्राप्ति का नहीं रहता।

व्यवहार में राजसी धृति में व्यक्ति की वृत्ति धर्म या मोक्ष की नहीं होती, उसे मोक्ष के प्रयत्न भी करना होता है, मोक्ष की बातें, उस के लिए समय पास करने एवम् अपना व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का माध्यम होता है। उस की धृति में सांसारिक पद, धन, सम्मान और वैभव ही सब कुछ है, वह अपने जीवन के उच्च लक्ष्य या प्राप्त करने योग्य, इस संसार के भोग विलास को ही मानता है, इसलिए जब तक यह शरीर स्वस्थ और साथ देता है, वह स्वयं को भगवान् से ज्यादा सामर्थ्यवान् मानता है, फिर क्षय को प्राप्त होने पर दिन रात अपने को पुनः जवान बनाने की चेष्टा में रहता है। इस कारण उस का बौद्धिक विकास भोग विलास में उच्च पदाधिकारी, धनवान और बहुमूल्य सांसारिक वस्तुओं पर केंद्रित होता है।

भौतिकवाद जिस में मनुष्य को सम्मान उस की विद्वत्ता या निष्काम सेवा या मानवता के उच्च मूल्यों की बजाय, धन-संपत्ति, सत्ता या सांसारिक पदों के अधिकार से प्राप्त हो, वहाँ किसी कार्य करने का प्रतिफल भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति का होता है, जो मनुष्य को कर्म करने के प्रेरित करता है तथा मनुष्य बिना प्रतिफल के किसी भी कार्य को करने के लिये तैयार नहीं होता। यही राजसी धृति है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.34 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.35 ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी॥

"yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ

viṣādaṁ madam eva ca

na vimuñcati durmedhā

dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī"

भावार्थ :

हे पार्थ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुःख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात् धारण किए रहता है- वह धारण शक्ति तामसी है ॥३५॥

Meaning:

That by which one with an inferior intellect does not give up sleep, fear, sorrow, dismay and intoxication, that fortitude is considered taamasic.

Explanation:

Fortitude is the quality of the intellect by which it holds on to certain thoughts, and rejects others. From the start of a task to its end, our intellect is confronted with a barrage of thoughts. If it drops the thought of completing the task and starts holding on to other tasks, it will never be able to take the task to its conclusion. Sattvic fortitude is active for all tasks, raajasic fortitude is active only for tasks motivated by selfishness and sense enjoyment. The third kind of dhriti or fortitude, one which holds on to everything but the task at hand, is taamasic.

While performing any task, it is natural to expect obstacles, and some fear as well. There are moments when our body and mind is tired, and we need to take some rest. If some things do not go as planned, we feel sorrow. If things do not go as planned repeatedly, we may also feel depressed or dejected. Conversely, if we experience some temporary successes, we may get intoxicated with the mental high, with the pride generated by those successes. Shri Krishna says that the fortitude that drops the thought of completing the task and holds on to any of these temporary thoughts is taamasic.

What causes someone to develop such a negative kind of fortitude? It is the degree of discrimination inherent in the intellect. One with a moderate level of discrimination has raajasic fortitude. But one in which there is little to no discrimination has no clue that he is choosing to hold on to thoughts that will ultimately lead him to ruin. Or to put it another way, one who has perversely high level of attachment to a certain object, person or situation will lose whatever level of discrimination he has left, due to the pursuit of that object of desire.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जिस धृतिके द्वारा मनुष्य स्वप्न निद्रा, भय, त्रास, शोक, दुःख और मद को नहीं छोड़ता अर्थात् विषय सेवन को ही अपने लिये बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भाँति मद को ही मन में सदा कर्तव्यरूप से समझता हुआ जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सब को नहीं छोड़ता यानी धारण ही किये रहता है। उस की जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है।

जिस की बुद्धि मंद हो, जिस में दूसरो के अनिष्ट के विचार ज्यादा आते हो, ऐसी बुद्धि को दुर्मेधा कहते हैं। इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति की आशंका, आत्मविश्वास की कमी से अंतःकरण में घबराहट, व्याकुलता एवम विषाद कायम हो जाता है। जिस से अति विषय जनक आसक्ति से उत्पन्न उन्मत्तवृत्ति के स्वरूप में मद आ जाता है। कार्य शक्ति के अभाव में स्वभाव भी कर्कश और झगड़ा लू हो जाता है। शरीर आलस्य और निद्राप्रधान होता है।

इस श्लोक में वर्णित तामसी धृति को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि हममें से अधिकांश लोगों की धृति इसी श्रेणी के किसी न किसी गुण की है निद्रा भयादि को धारण करने वाली धृति तामसी कही गयी है।

स्वप्न यह शब्द उस मन की प्रक्षेपित कल्पनाओं को इंगित करता है, जो प्रायः निद्रावस्था में डूबा रहता है। अनुभव की वह अवस्था स्वप्न है, जहाँ वास्तव में वस्तुओं का अभाव होते हुए भी मनकल्पित मिथ्या विषयों का भोग होता है। तमोगुणी लोग बाह्य वस्तुओं पर अपने मन के द्वारा सुन्दरता एवं सुख का आरोप करके फिर उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम और संघर्षरत रहते हैं। भय ऐसे अविवेकी लोग व्यर्थ में ही अन्धकारमय भविष्य की कल्पना करके उससे भयभीत होते हैं। संभव है कि वह भयप्रद घटना कभी घटित ही न हो, किन्तु उसका काल्पनिक भय ही मनुष्य के सन्तुलन, संयम एवं सन्तोष को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। हममें से कितने ही लोगों ने इस प्रकार के भय का अनुभव अपने जीवन में किया होगा। कुछ लोगों को भय होता है कि कल वे मरने वाले हैं और प्रतिदिन वे पूर्व के समान ही स्वस्थ व्यक्ति के रूप में ही जागते हैं मानसिक दृष्टि से, ऐसे लोग भयोन्माद के रोगी होते हैं। और जिस दृढ़ता से वे इस भय ग्रन्थि को ग्रहण किये रहते हैं, वह वास्तव में अपूर्व होती है। शोक, विषाद और मद मनुष्य की सार्मथ्य को क्षीण करने वाले ये तीन कारण हैं। तामसी पुरुष इन्हें धारण करके एक प्रकार की आन्तरिक रिक्तता और थकान का अनुभव करता है। अतीत में हुई अनिष्ट घटना का मनुष्य को शोक होता है भविष्य को अन्धकारमय देखकर उसका मन विषाद से भर जाता है और वर्तमान काल में कामुकतापूर्ण अनैतिक जीवन का गर्व करने में ही मूढ़ पुरुष को मद का अनुभव होता है। उपर्युक्त स्वप्नादि पाँच जीवन मूल्यों को धारण करने वाले पुरुष दुर्मेधा हैं और ऐसे पुरुषों की धृति तामसी कही जाती है।

मानव शरीर विवेकप्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, त्यों ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है।

सात्त्विक मनुष्य की धृति (धारणशक्ति) में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है।

राजस मनुष्य की धृति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होनेके कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता फिर भी इस लोक में सुखआराम, मानआदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले, भोग मिले - इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादाके अनुसार ही होता है।

तामस मनुष्य की धृति में विवेक बिलकुल ही दब जाता है। तामस भावों में उस की इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावोंको धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निद्रा, भय आदि तामसभावों में ही रचापचा रहता है।

मन और बुद्धि के संयुक्त प्रयास से धृति बनती है। बुद्धि जो भी निर्णय लेती है, वह मन द्वारा बिना विचलित हुए पूरा करना और मन, प्राण और बुद्धि को योग द्वारा साधना जीव का प्रथम कर्तव्य है।

पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिन्तन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है, यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीरों में होती है, पर मेरे को तो केवल पारमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं (चेतनस्वरूप) में ही रहता है। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार स्वतः क्रियाएँ होती हैं। जो चीज स्वयं में रहती है, वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिये सात्त्विकी बुद्धिकी आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिये सात्त्विकी धृतिकी आवश्यकता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.35 ॥

॥ मन, ज्ञान, कर्ता, बुद्धि और धृति ॥ विशेष 18.35 ॥

ज्ञानेन्द्रिया एक यंत्र के समान है, उन में अच्छे - बुरे, सही या गलत का ज्ञान नहीं है। मुंह से शब्द वायु, जीभ और कंठ से विभिन्न ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए विज्ञान भी इन यंत्रों को बना पाया है और ये कृत्रिम यंत्र मानव शरीर में फिट भी किए जा रहे हैं। इन यंत्रों द्वारा क्या देखा सुना, समझा, बोला जा रहा है, वह भी मन में स्थित अनुभव, ज्ञान और शिक्षा से जाना जा सकता है, कंप्यूटर से ज्ञान असीमित मात्रा में भर के विज्ञान इन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचना को प्रदर्शित कर सकता है। प्रत्येक ज्ञान के प्रभाव से निष्कर्ष एक ही होगा अनिवार्य नहीं, यह स्थिति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, समय के अनुसार बदल जाता है। इसलिए उस ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचना से विभिन्न मार्ग अथवा संकल्प या विकल्प तैयार होते हैं, किंतु विज्ञान यहां कोशिश करता है, कि पूर्व के प्रसंग से इस का क्या विकल्प उचित है।

मन और विज्ञान की समानता यही तक है। विज्ञान एक साथ तर्क, वितर्क और कुतर्क नहीं कर सकता, वह जो कुछ भी संचित ज्ञान है, उस पर अपना निर्णय दे देता है। किंतु मनुष्य की संरचना में मन, ज्ञान, कर्ता, बुद्धि एवम धृति में निर्णय विवेक, अविवेक और भावनात्मक आधार पर होते हैं, जब की विज्ञान में भावनाओं और अविवेक का कोई स्थान नहीं है। धृति में व्यक्ति सत्य को समझते हुए भी नकार सकता है, विज्ञान में नहीं।

मनुष्य का ज्ञान प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होता है, वह सात्त्विक, राजसी और तामसी विभाग में बटा है। किसी भी मनुष्य की शिक्षा, उस के आस पास का वातावरण, स्थान, संगति और आस्था का प्रभाव उस के चरित्र की नींव होती है। उच्च कोटि का ज्ञान, शास्त्रों, वेदों और गुरु के वचनों से प्राप्त होता है, वह सात्त्विक होता है, जो ज्ञान विज्ञान, संसार और सांसारिक अनुभव से मिलता है वह राजसी होता है। किंतु जिसे ज्ञान नहीं मिलता और कष्ट ही मिलते हैं, उस का संसार के प्रति ज्ञान तामसी हो जाता है। ज्ञान की शिक्षा का प्रभाव राम और रावण या कृष्ण और कंस या अर्जुन और दुर्योधन से कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार यह सभी ज्ञानी ही हैं, किंतु अंतर उस के उपयोगिता पर है।

अतः जो तथ्य इंद्रिय इकट्ठी करती है, वह मन द्वारा छांट कर प्रस्तुत करने और न करने के लिए तैयार की जाती है। क्योंकि मन भावना के ओत प्रोत है, इसलिए कभी कभी सूचनाएं मन की भावनाओं को अधिक प्रभावित कर देती है, तो वह भी बिना बुद्धि के निर्णय के कर्म इंद्रियों को कार्य करने को कह देता है। कर्ण ज्ञानी था, किंतु अनेक बार अपमानित होने से जब द्रोपति का वस्त्र हरण का विषय आया तो वह अपने अपमान की भावना में बह कर द्रोपती के चीर हरण के प्रयास में सम्मिलित हो गया।

बुद्धि ज्ञान का स्वरूप है, किंतु ज्ञान और गुण दोनों अलग अलग विषय है। बुद्धि में ज्ञान अर्थात् शिक्षा अत्यधिक है किंतु उस की निर्णय लेने की क्षमता पर अज्ञान का प्रभाव होने से वह सात्विक, निष्पक्ष या सत्य का निर्णय नहीं ले पाती। अतः जब तक बुद्धि चिंतन मनन द्वारा सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाती, तब तक वह ज्ञानी होने से भी सात्विक नहीं है। कंप्यूटर में भी विज्ञान ने ज्ञान तो भरपूर भर दिया, किंतु उस का चिंतन या मनन मात्र ज्ञान पर आधारित है, वह समय, स्थान, व्यक्ति और अवस्था के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। विज्ञान के ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में यही विभेद है।

बुद्धि का ज्ञान उस की धृति अर्थात् प्रेरणा शक्ति पर है। हम जिस संगत में रहते हैं, जिस समाज और देश को अंगीकृत करते हैं। जिस धर्म की विचार धारा को समझते हैं, हमारी धृति भी वैसी बन जाती है और बुद्धि को उस ओर कार्य करने को प्रेरित करती है।

आज का युग अति भौतिकवाद का है। ज्ञान का महत्व समाज में धन, प्रतिष्ठा, पद, भोग - विलास से नापा जाता है। मोक्ष भी भोग के साधन के रूप में समाज में पेश कर दिया है। व्यवसाय वस्तु तक सीमित न हो कर ज्ञान, अनुसंधान, सेवा, भक्ति और प्रवचन तक का हो गया है। गीता जिस का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस का ज्ञान का प्रसार कम नहीं है, किंतु जो इस के ज्ञान को समझ कर निष्काम कर्म योगी है, वह अत्यंत सीमित है। यही कलयुग है, जहां ज्ञान का अर्थ भौतिकवाद हो, उस में अध्यात्म को खोजना कठिन है।

इस लिए आवश्यक है की ज्ञान को ज्ञान की तरह समझे, व्यापार और व्यवसाय की तरह नहीं। कर्मयोगी बने, धन, पद, सम्मान को प्राप्त करे किंतु इन के अधीन हो कर या इन को लक्ष्य मान कर नहीं। जब तक मन, प्राण, बुद्धि और धृति सभी कर्ता के साथ नहीं जुड़े, चिंतन करते रहे, उच्च महापुरुष का अनुगमन करे।

ज्ञान जो भी प्राप्त किया जाए, वह सात्विक बुद्धि से प्राप्त किया जाए, क्योंकि ज्ञान स्वयं में गुण रहित है, यह कर्ता के गुण के अनुसार कार्य करता है। जब तक बुद्धि और धृति सात्विक नहीं होगी, ज्ञान सात्विक नहीं होगा। इस के लिए कर्ता को ही निष्काम होना होगा। ध्यान और चिंतन से अपने विकारों को समझना होगा।

सड़क पर किसी चौराहे पर लाल बत्ती होते ही, जिस प्रकार गाड़ियां खड़ी होती है, कुछ लाल बत्ती में नियम तोड़ कर भी भागने की चेष्टा करते हैं। इस में लाल बत्ती का ज्ञान लगभग सभी को है, किंतु चेष्टाएं अलग अलग, क्योंकि सब की बुद्धि, धृति और ज्ञान में समन्वय का एक समान विस्तार नहीं है। चौराहे पर खड़ा सिपाही को कानून का

ज्ञान भी है, पद के अनुसार अधिकार भी, किंतु बुद्धि अपने गुण से कार्य करती है, इसलिए कुछ नियम भंग के लिए दोषियों को पकड़ते हैं और कुछ स्वयं की गैर कानूनी कमाई के लिए। इस में सही और गलत के भी कहने वाले का ज्ञान, बुद्धि और धृति यदि सात्विक नहीं है तो वह अपनी भावना और विचार से निर्णय एक ही बात के दो दे सकता है। न्याय व्यवस्था में ज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि और धृति से निर्णय होते हैं। अतः कर्ता का मन ही अनुभवों को इकट्ठा कर के आगे की विषय में इंद्रियों को कार्य करने का आदेश देता है, बार बार अधिक संदेश मिलने से, मन इतना अधिक संदेह और अनिर्णय में परेशान हो जाता है, कि वह बुद्धि के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए झूठ बोलने वाले या बिना पूछे किसी वस्तु को उठा लेने की आदत मन से नियंत्रित होती है, उसे यह गलत है या सही, बताने वाली बुद्धि नहीं होती। हम कह सकते हैं, जब बुद्धि का नियंत्रण मन पर कमजोर होगा, मन अपनी सुविधा, सुख और लाभ के लिए आदत बना लेगा, चाहे वह कर्ता के लिए लाभ दायक हो या न हो।

इसी प्रकार बुद्धि जब उपलब्ध तथ्यों को नदरांदाज कर के मन से प्रेरित हो कर किसी वस्तु, विषय या नियम को अपना आत्म सम्मान बताने लगती है, तो विवेक का अभाव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के किसी भी मर्यादा में बंधना स्वीकार नहीं किया, किंतु निष्काम और लोकसंग्रह के स्वार्थ, लोभ और अहंकार से दूर हो कर कार्य किया। जबकि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से, कर्ण अपने मित्र धर्म से और द्रोण अपने सेवा धर्म के कर्तव्य से बंध गए थे। इसलिए यह तीनों ज्ञानी हो कर भी बुद्धि और धृति से राजसी एवम तामसी वृत्ति के साथ थे।

गीता में कर्ता का वर्णन करते हुए ज्ञान, मन, बुद्धि और धृति का वर्णन स्पष्ट और पृथक् पृथक् किया है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कर्म करते वक्त यह सभी एक रूप हो कर कार्य करती है। आदमी बुरे कार्य में संलिप्त हो और बुरा नहीं हो, यह नहीं हो सकता। भीष्म, कर्ण और द्रोण अत्यंत ज्ञानी, सात्विक और तीव्र बुद्धि के थे, अपने भी थे, किंतु उन की बुद्धि और धृति सत्य और असत्य में अंतर समझने में दूषित थी, क्योंकि सभी अपने अपने निर्णय के राजसी धृति से प्रेरित थे।

अतः आज के युग में भी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक मापदंड अतिभौतिकवाद से प्रभावित हैं। सात्विक ज्ञान के अभाव में भौतिकवाद में शिक्षा जीविका उपार्जन का एक हिस्सा बन गया है। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग को प्राप्त करना है। धर्म आध्यात्मिक चर्चा की बजाय राग - द्वेष की कट्टरता में परिवर्तित हो रहा है, जिस में कर्मकांड का अधिक मूल्य है। इस में आध्यात्मिक और सात्विक मूल्यों के साथ ज्ञान का प्रसार कुछ महापुरुष अवश्य कर रहे हैं किंतु उन की संख्या सीमित है। यही कलयुग का प्रभाव कर्ता की बुद्धि और धृति पर अधिक होने से जीवन के मूल्य ही परिवर्तित हो रहे हैं। ज्ञान का प्रसार बिना सात्विक बुद्धि और धृति के प्रसार के अधूरा है।

प्रश्न यह भी जीव की बुद्धि और धृति पर किस बात का प्रभाव अधिक होता है। बुद्धि को सूचनाएं इंद्रियों से मन के द्वारा प्राप्त होती है, इसी प्रकार समस्त क्रियाएं या कर्म भी कर्मांद्रियां ही करती हैं। इसलिए ताप, शीतलता, सुख, दुख, स्पर्श, कोमलता का प्रथम अनुभव मन को होता है, वह उस को अपने भावनात्मक जानकारी के अनुसार विचार करता है। किसी सुंदर स्त्री को देखने, स्वादिष्ट भोजन का आनंद का अनुभव मन ही करता है, इसलिए वह क्षणिक सुख की ओर भागता है। बुद्धि मन के संग्रह पर भले बुरे पर विचार कर के उसे क्या करना चाहिए और

क्या नहीं करना चाहिए, बताती है। अनुशासन की यह क्रिया धृति पर निर्भर है। यदि व्यक्ति की धारणा शक्ति प्रबल है, तो मन को विवश हो कर वह कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा धारणा शक्ति कमजोर है, तो मन विद्रोह कर के बुद्धि की बात नहीं मानता। इसलिए मन - बुद्धि - धृति में जो भी कर्ता द्वारा नियंत्रित होगा, वही कार्य होगा। सात्विक कार्य करने के लिए अधिक अनुशासन की जरूरत होती है, जब की तामसी कृत्य के मन स्वतः ही इंद्रियों के प्रभाव में कर्म करता है। जब तक सात्विक ज्ञान न हो तो बुद्धि भी दिशा निर्देश नहीं दे सकती और धृति भी अनुशासित नहीं कर सकती।

क्या सभी सात्विक ज्ञानी, एक समान बुद्धि और धृति को अपना सकते हैं? क्योंकि संसार प्रकृति की रचना है, परमात्मा ने संसार एक से अनेक होने को रचा है, इसलिए प्रकृति के प्रत्येक गुण को सात्विक, राजसी और तामसी विचार धाराओं में बांटा है, यह उस के खेल की चौपड़ है, जब चाहे समेट ले, इस चौपड़ में जीव के स्वरूप में वह ही कर्म फल के खेल को खेलता है। इसलिए जो चतुर ज्ञानी परमात्मा को समर्पित है, वह शीघ्र ही इस खेल से मुक्त हो कर उसे प्राप्त करता है, अन्य सभी इस चौपड़ में बिछे मोहरे की तरह खेल में खिलाए जा रहे हैं। जब प्रलय होगी तो सभी समेट दिए जाएंगे। अब आप पर निर्भर है कि संसार में यह खेल खेलना है या अपने परमात्मा को प्राप्त करना है।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ विशेष 18.35 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.36-37 ॥

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्॥

"sukhaṁ tv idānīm tri-vidhaṁ

śṛṇu me bharatarṣabha

abhyāsād ramate yatra

duḥkhāntaṁ ca nigacchati"

"yat tad agre viṣam iva

pariṇāme 'mṛtopamam

tat sukhaṁ sāttvikāṁ proktam

ātma-buddhi-prasāda-jam"

भावार्थ :

हे भरतश्रेष्ठ! अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुःखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वह आरंभकाल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत (जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवद्भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम 'विष के तुल्य प्रतीत होता' है) होता है, परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मविषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्त्विक कहा गया है ॥३६-३७॥

Meaning:

Now, listen also to the three types of joy from me, O foremost among Bharatas, in which one enjoys its practice and attains the end of sorrow. That which is like poison initially, but is like nectar in its result, that joy is said to be saattvic, born of one's mental purity.

Explanation:

At the end of the day, the end goal of any endeavour or action is to eliminate some type of sorrow, whether it is in the short term to remove hunger, or it is in the long term to prevent financial instability in our family. The lifecycle of an action begins with Vaasanaas.

These Vaasanaas or deep rooted impressions create thoughts, some of these thoughts become desires, and consequently, desires become actions. When the action is complete and the target of the action is attained, the desire subsides, and the mind is free of desires for a split second. This stillness of the mind results in joy.

Shri Krishna says that even this joy obtained as the result of an action is in the realm of Prakirti. Any by product of an action is in the realm of Prakriti since actions themselves are in Prakriti. So

therefore, this joy can also be classified into three types, which are saattvic, raajasic and taamasic. This also mean that the type of joy obtained is closely related to the knowledge, doer and action behind obtaining that joy. A taamasic action will not result in saattvic joy.

Shri Krishna also adds that the complete end of sorrow is only obtained through saattvic joy. This is because the other two types of joy, raajasic and taamasic, are mixed and impure respectively. They either have a tinge of sattva, or none at all. Furthermore, saattvic joy is such that having tasted it even a little bit, one becomes so attracted to it that one delights in performing actions that result in sattvic joy. That is why, saattvic joy is described in detail in the next shloka.

Most of us dread going to the doctor's office for a vaccination. Some of us will try to postpone, or even cancel, an upcoming vaccination. What causes such fear? It is just a little bit of a pinch, that too for a few seconds, caused by the needle of the syringe. Fear is also caused by the anticipation of this pain. But we all know that any vaccination is given to us for our own long term benefit. It will prevent us from catching all kinds of diseases that can cripple us or even kill us.

So therefore, the reward for bearing pain is extremely beneficial to us. Shri Krishna says that sattvic joy is similar, in that when we first begin to experience it, it is quite unpleasant, but in the end, it is as pleasant as nectar. No spiritual path is easy to take up in the beginning. In karma yoga, one has to work selflessly, chipping away at the ego. The leap of faith needed for bhakti is difficult for people who have grown up doubting everything. Jnyaana yoga requires a high degree of awareness, whereas most of us lead automated robotic lives where someone else has done out thinking for us.

All of these practices have their goal as the purification of the mind, and of removing its three main doshas or faults: mala or selfish desire, vikshepa or lack of focus, and avarana or ignorance. Unless these three faults are diminished to a great extent, we will be unable to comprehend the nature of sattvic joy. This is unlike any joy we know so far, because it does not depend on any external factors such as objects, people or situations. It comes from inside, from the intellect that has turned inward towards the self.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

इस अध्याय में प्रतिपादित विचारों के विकास क्रम में सर्वप्रथम कार्य सम्पादन के तीन तत्त्वों ज्ञान, कर्ता और कर्म का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् कर्म के प्रेरक, नियामक और मार्गनिर्देशक दो तत्त्वों, बुद्धि और धृति का विस्तृत विवेचन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने इन सब के त्रिविध भेदों को पृथक्पृथक् रूप से दर्शाया है। प्रत्येक कर्ता

अपने कर्मक्षेत्र में, अपने ज्ञान से निर्देशित बुद्धि से शासित और धृति से लक्ष्य को धारण करके कर्म करता है। इस प्रकार कार्य की शारीरिक एवं प्राणिक संरचना का विश्लेषण एवं निरीक्षण पूर्ण होता है।

अब विचार्य विषय है कार्य का मनोविज्ञान। मनुष्य किस लिए कर्म करता है प्राणियों की प्रवृत्तियों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक प्राणी केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है। गर्भ से लेकर शवागर्त तक प्राणियों के समस्त प्रयत्न सतत सुख प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। इस प्रकार, यद्यपि सब का एक लक्ष्य सुख ही है, तथापि ज्ञान, कर्ता, कर्म बुद्धि और धृति में भेद होने से विभिन्न लोगों के द्वारा अपनाये गये सुख प्राप्ति के मार्ग भी भिन्नभिन्न होते हैं। "आत्मनिष्ठ बुद्धि" अर्थात् जो सुख की अनुभूति इंद्रियों से न हो कर आत्म अर्थात् अपनी बुद्धि से ग्राह्य हो, वह सुख ही अतिंद्रिय अर्थात् टिकने वाला होता है। इसलिए योग में सर्व प्रथम इंद्रियों और मन का निग्रह किया जाता है। यही पतंजलि योग में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। क्योंकि बुद्धि ऐसी इंद्रि है जो एक ओर प्रकृति के त्रिगुणात्मक विस्तार को देखती है और दूसरी ओर आत्मस्वरूपी परब्रह्म का बोध भी करती है।

सुख को समझने से पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि सुख क्या है। सुख इन्द्रिय भोग या मन के क्षणिक आनन्द की अनुभूति नहीं है। क्योंकि यदि यह सत्य है तो सुख के जाने से दुख या पीड़ा का अनुभव होगा। यह मन एवम बुद्धि से ग्राह्य अनुभूति है जो निरंतर हमें परमानन्द की ओर ले जाती है। इसलिये इस को बताने से पूर्व बुद्धि एवम धृति को भगवान श्री कृष्ण ने बताया।

सात्त्विक, राजसिक और तामसिक लोग विविध कर्मों के द्वारा अपने अपने सुख की खोज करते हैं। कर्म के संघटकों में भेद होने के कारण उन विभिन्न प्रकार के कर्मों से प्राप्त सुखों में भेद होना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में सुख के तीन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। जिस सुख में रमण करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आतिभौतिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो कर सच्चिदानंदघन आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करता है, वही सात्त्विक और वास्तविक सुख है। अभ्यासात् इस अध्याय में वर्णित वर्गीकरण को समझकर एक सच्चे साधक को आत्म निरीक्षण की सार्मथ्य प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार, अपने दुखों के कारण को समझने से उनका परित्याग कर वह अपने जीवन को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। ऐसे अभ्यास से उसके दुखों का सर्वथा अन्त हो जाना संभव है।

जो ऐसा सुख है, वह पहले पहल सुख की महिमा सुन कर "अग्रे" हो कर उस को प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, ध्यान और समाधि के कार्य में लगता है, उसे वह सब आरम्भ काल में, अत्यन्त श्रम साध्य होने के कारण, विष के सदृश दुःखात्मक होता है। परंतु परिणाम में वह ज्ञान वैराग्यादि के परिपाक से उत्पन्न हुआ सुख, अमृत के समान है। वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख, विद्वानों द्वारा सात्त्विक बतलाया गया है। अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है, उस का जो जल की भाँति स्वच्छ निर्मल हो जाना है, वह आत्मबुद्धिप्रसाद है, उस से उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसादजन्य सुख है। अथवा आत्मविषयक या आत्मा को अवलम्बन करनेवाली बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है, उसके प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है, इसीलिये वह सात्त्विक है।

जो प्रथम विष के समान है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वास्तव में सात्त्विक सुख कभी विष के समान नहीं होता है, परन्तु मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण उसे ज्ञान, वैराग्य, ध्यान आदि सात्त्विक सुख के साधनों का अभ्यास करने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए ऐसे दुर्बल व्यक्ति को यह सात्त्विक सुख प्रारम्भ में विष के समान दुखदायी प्रतीत होता है, किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। उदाहरणार्थ बालकों को खेलकूद में आसक्ति होने के कारण पाठशाला का अध्ययन दुखदायी प्रतीत होता है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करने के मन, बुद्धि, शरीर, अनुशासन एवम एकाग्रता की आवश्यकता होती है जिस से हम सांसारिक सुख को छोड़ कर करते हैं, यही अंत में परिणाम में अमृत के समान है। परिणाम में अर्थात् जब ज्ञान, वैराग्य आदि साधनाभ्यास में परिपक्वता आने पर वास्तविक मनशान्ति का अनुभव होता है तब वह अमृत के समान आनन्दायक होता है। यह सुख सात्त्विक कहा गया है।

किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प, अनुशासन, त्याग, परिश्रम, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह सब कार्य मन के विपरीत होने से इंद्रियों एवम मन को कठोरता एवम ज्ञान से साधना पड़ता है, इसलिए यह प्रारंभ में दुखदाई लगता है, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के साथ आनंदमय हो जाता है। संसार में जितने भी उच्च पद और शिक्षा और प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है।

आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न प्रायः लोग प्रसाद का अर्थ कर्मकाण्डीय पूजा की सम्पन्नता होने पर वितरित किया जाने वाला भोज्य प्रसाद ही समझते हैं। परन्तु यहाँ प्रसाद का अर्थ व्यापक और गम्भीर है। बुद्धि एक ऐसी इंद्रिणी को कह सकते हैं जो एक ओर से त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती है, और दूसरी ओर से उस को आत्म स्वरूपी परब्रह्म का भी बोध हो सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्थात् प्राणी मात्र में समानता से व्याप्त है।

मन एवम इंद्रियाओ से गाह्य सुख प्राकृतिक एवम अस्थायी होगा एवम बुद्धि द्वारा वही सुख एक के लिये सुख दूसरे के दुख भी हो सकता है। मीठा खाना स्वाद के अनुसार सुख है और बुद्धि कर अनुसार दुख भी हो सकता है।

इन्द्रियनिग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर अंतर्मुख एवम आत्मनिष्ठ क्रिया एवम पातंजल योग से साधना में लगाया जाए तो इस आत्मानुसंधान के द्वारा आत्मस्वरूप में समाहित बुद्धि आत्म बुद्धि कहलाती है। उस बुद्धि के प्रसाद का अर्थ है, प्रसन्नता, निर्मलता। बुद्धि के शान्त, शुद्ध और स्थिर होने पर, जो सुख की अनुभूति होती है, वही आत्मबुद्धि प्रसादज सात्त्विक सुख है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ सुख केवल सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सात्त्विक पुरुषों को ही प्राप्त होता है।

यह स्पष्ट है कि सुख बुद्धि गाह्य ही है अतः सात्त्विक बुद्धि द्वारा गाह्य सुख सात्त्विक होगा। आगे हम राजसी सुख को पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.36-37॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.38॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥

"viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre 'mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasam smṛtam"

भावार्थ :

जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले- भोगकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य (बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को 'परिणाम में विष के तुल्य' कहा है) है इसलिए वह सुख राजस कहा गया है ॥३८॥

Meaning:

That which comes from the contact of senses with their objects, which is like nectar initially, but like poison in its result, that joy is called raajasic.

Explanation:

When we see a movie, we have the option of watching it in 3D or 3D IMAX. Everyone has a cellphone with a built in music player. Perfumes are available for any budget. Innumerable options make buying clothes a nightmare. International cuisine is available in most major cities. We are truly living in the age of sensory overload. It is hard to imagine a situation, except deep sleep, where we are not exposed to some sensory indulgence.

What is behind all of this? Sensory excitement is mistaken for joy in our world. Shri Krishna says that such sensory indulgence generates some temporary excitement in the beginning, but results in fatigue, or worse still, ill health, in the end. In his commentary, Shri Shankaraacharya describes the effects of sensory indulgence. It leads to decline in strength, vitality, colour, wisdom, intellect, memory, wealth and most importantly, energy. Whenever there is sense contact beyond what is needed to sustain the body, our energy reserves are depleted.

Therefore, we need to stop giving such a lot of importance to sense objects and sense indulgence. The body will have a biological urge such as thirst, which can easily be quenched by water. But our mind craves for a soft drink instead of water, because it has associated the idea of joy with that soft drink. Such superimposition of joy on inert objects is called shobhana adhyaasa. Whenever such thoughts arise, we should counter them with sattvic thoughts of good health, fitness and wellness.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सुख एक अनुभूति हैं। इसमें आनन्द, अनुकूलता, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होती हैं उसे सुख कहा जाता है। सुख की अनुभूति मन से जूड़ी हुई है और बाह्य साधनो सेभी सुख की अनुभूति हो सकती हैं और अन्दर क आत्मानुभव से बिना किसी बाह्य साधन एवम अनुकूल वातावरण के बिना भी सुख की अनुभूति हो सकती हैं। नारद ने युधिष्ठिर को सुख की परिभाषा बताते हुए सबसे पहले 'अर्थ' की बात कहा था। उनके मत में यदि मनुष्य के पास निम्नलिखित ६ वस्तुएँ हों तो वह सुखी है-

अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च।

वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥

हे राजन छः चीजे अपने पास होना जीवलोक में 'सुख' हैं - अर्थागम (पैसा आवे), निरोग काया, प्रिय पत्नी, प्रियवादिनी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकरी विद्या।

दूसरों को दुःख न देकर केवल अपने लिए सुख की प्राप्ति करना । ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय द्वारा मिलनेवाले सुख को राजसी सुख कहते हैं। यह सुख विषय और इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह पहले, प्रथम क्षण में अमृत के सदृश होता है, परंतु परिणाम में विष के समान है। अभिप्राय यह है कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, धन और उत्साह की हानि का कारण होने से तथा अधर्म और उस से उत्पन्न नरकादि का हेतु होने से, वह परिणाम में, अपने उपभोग का अन्त होने के पश्चात्, विष के सदृश होता है।

इस श्लोक में दी गई परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि राजस सुख सात्त्विक सुख के ठीक विपरीत लक्षण वाला है। इन्द्रियों के विषयो के साथ प्रत्यक्ष संयोग होने पर ही राजस सुख की प्राप्ति हो सकती है। दुर्भाग्य से इन दोनों का यह संयोग नित्य वहीं बना रह सकता क्योंकि विषय अनित्य और परिवर्तनशील होते हैं। इसी प्रकार विषयों से सम्पर्क करने वाली इन्द्रियाँ मन और बुद्धि अनित्य ही हैं। अतः भोग्य विषय और भोक्ता इन्द्रियादि दोनों के ही अनित्य होने पर उनके मध्य नित्य संयोग रहना असंभव है। उस स्थिति में राजस सुख नित्य कैसे हो सकता है कोई भी मनुष्य इस क्षणिक वैषयिक सुख का भी पूर्णतः और यथेष्ट भोग नहीं कर सकता क्योंकि भोगकाल में भी उसे भय और चिन्ता लगी रहती है कि कहीं यह सुख शीघ्र ही समाप्त न हो जाय। केवल राजसी स्वभाव के लोग ही इस प्रकार के सुखों में रम सकते हैं, जो कि वास्तव में दुःख के कारण ही होते हैं। विवेकी पुरुष इस में नहीं रमते।

व्यवहार में पढ़ने वाले छात्र द्वारा सिनेमा, मनोरंजन, मित्रों के हंसी मजाक में समय व्यतीत करना आरंभ में अत्यंत अमृत तुल्य लगता है, किंतु बाद में परीक्षा में फेल होने से वह सब आनंद विष के समान हो जाता है। ज्यादा परस्त्री गमन, टीवी, व्हाट्सएप्प या अन्य कोई सोशल मीडिया से शुरू में बहुत अच्छा लगता है, किंतु बाद में इन से कई रोग भी होते हैं और काम में भी नुकसान होता है। स्वादिष्ट भोजन स्वाद स्वाद में अधिक खाना इस का अन्य उदाहरण है।

इंद्रियां, शरीर, विषय आदि प्रकृति की वस्तु है, प्रकृति परिवर्तनशील है, जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। अपने क्षय और नाशवान स्वरूप होने से इंद्रियां या विषय अनित्य हैं, जो आज सुख है, वह कल नहीं रहने से दुःख का कारण होगा। इसलिए जो सुख कामना, आसक्ति, अहम से प्राप्त हो, वह राजसी सुख हो। सात्त्विक सुख सद्चिदानंद आनंद देने वाला होता है, वहां सांसारिक सुख अस्थायी होता है।

जीव का अंतिम लक्ष्य प्रकृति के संयोग से मुक्त हो कर परब्रह्म को प्राप्त होना। किन्तु जब प्रकृति अपना कार्यक्रम में विभिन्न क्रियाओं से जीव को ललचाती है तो जीव कर्तृत्व भाव से प्रकृति के सुखों का आनन्द लेने लगता है। उसे पद, धन, ममता, स्त्री, बच्चे एवम सुख भोग में आनंद आने लगता है। किन्तु जैसे भूख मिट जाने से खाने का स्वाद बदल जाता है वैसे ही गतिमान शरीर के धर्म के अनुसार भोगने की क्षमता समाप्त होने से भोग-विलास भी कष्ट देने लगता है। राजसी भोग-विलास सुख नित्य नहीं क्योंकि यह बुद्धि गाह्य न हो कर इंद्रियाओं एवम मन से गाह्य है। बुद्धि का संबंध आत्मा से है, मन एवं इंद्रियाओं का संबंध प्रकृति से। पूरा जीवन जिन सुखों के लिये भागते रहे वो अंत के मुक्ति को नहीं दिला सकते और कर्म फल भोगने पुनः जन्म-मरण में झोंक देते हैं। इसलिये राजस सुख शुरू में चाहे कितना भी आनन्द दायक हो, उस का अंत विष के समान बुरा ही होता है।

हम ने पूर्व में अश्वस्थ वृक्ष के बारे में पढ़ा था, जहां संसार में मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक पुण्य के फलों का भोग और जन्म-मरण ही है। मोक्ष उस से अलग होने से ही है। अतः राजस सुख में मोक्ष नहीं, इस लिये कितना भी सुख मिले, अतः में पुनः जन्मरूप में विष ही है।

आगे तामसी सुख पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.38॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.39 ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्॥

"yad agre cānubandhe ca
sukhaṁ mohanam ātmanaḥ
nidrālasya-pramādotthaṁ
tat tāmasam udāhṛtam"

भावार्थ :

जो सुख भोगकाल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥३९॥

Meaning:

That which deludes the self initially and in its result, caused by sleep, lethargy and intoxication, that joy is called taamasik.

Explanation:

There are some people in this world for whom even ten hours of sleep is not enough. Some others do not want to start any task unless they are reminded several times. Or even worse, some people constantly seek alcohol, smoking or drugs. There has to be a reason why people gravitate to such methods. They derive joy, happiness and a sense of pleasure in these things, even if they know that

they will lead to social, physical and mental ruin in the long run. Such a kind of joy is called taamasic sukha.

Shri Krishna says that such people are in moha. They are deluded into thinking that the state of stupor, created by indulging in excessive sleep, laziness and intoxication, is happiness. In other words, there is some sensation of joy which has to be acknowledged, but it is unwanted and destructive. Worse still, this perverse type of joy remains throughout the beginning, middle and end of the action. A lazy person will remain comfortably situated in his stupor throughout the day, and continue in his stupor through sleep in the night.

If we examine our lives, we may see that there are a few moments where we may sink into partaking taamasic joy. It is next to impossible to come out of this state once we are in it. Once someone has had a high quantity of alcohol, for instance, there is no way for them to recover. They just have to wait for it to leave the body naturally.

Short of keeping a high level of awareness towards what we eat, drink, watch and think about, there is no clear antidote for taamasic joy.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कबीर कहते हैं- सुखिया सब संसार है, खाये और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो सुख का आधार ही निद्रा, आलस्य एवम प्रमाद हो, उस सुख में बुद्धि आरंभ एवम परिणाम में मोहित हो कर अपने को नष्ट ही करती है। वह अज्ञानी जीव मोहित सा हो कर जिसे सुख मानता है, वह तामसी ही है क्योंकि उस के मुक्ति के कोई उपाय होते ही नहीं और वह शुरू से ही परिणामस्वरूप दुखो को प्राप्त होता है।

निद्रा का अर्थ सर्वविदित निद्रावस्था तो है ही किन्तु वेदान्त दर्शन के अनुसार स्वस्वरूप के अज्ञान की अवस्था भी निद्रा कहलाती है। इस आत्म अज्ञान के कारण ही मनुष्य विषय भोगों में सुख की खोज करता है और उस में ही आसक्त हो जाता है। आलस्य क्रियाशीलता रजोगुण का धर्म है और उस के विपरीत आलस्य तमोगुण का धर्म है। तामसी पुरुष की कर्म को टालने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार आलस्य में ही वह अपने समय को व्यतीत कर देता है। यही उस का सुख है। ऐसा पुरुष विचार करने में भी आलसी होता है। इसलिए वह जीवन में यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता। प्रमाद यह सत्त्वगुण के लक्षण सजगता और विवेक के सर्वथा विपरीत लक्षण है। प्रमादशील मनुष्य अपने हृदय के उच्च गुणों के आह्वान की अवहेलना और उपेक्षा कर के निम्न स्तर के भोगों में रमता है। फलतः वह दिन प्रतिदिन पशु के स्तर तक गिरता जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से प्राप्त होने वाला सुख प्रारम्भ और अन्त में मनुष्य को मोहित करने वाला होता है और ऐसा सुख तामस माना गया है।

प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर, परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है।

व्यर्थ क्रियाएँ (देखना, सुनना, सोचना आदि) करना बीड़ी, सिगरेट, शराब, भाँग, तम्बाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्यभक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बरबाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे (मजदूरी या वेतन) तो पूरे ले लेते हैं, पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिस से रोगी लोग बारबार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते।

जब थकावट में इंद्रियों की प्रवृत्ति में उपरत हो जाना निद्रा है, इंद्रिय व्यापार में मंदता से कार्य करना आलस्य है और कर्तव्य के प्रति उदासीनता से कार्य करना प्रमाद है। इन तीनों का मूल है, मोह। क्योंकि की मोह में व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है और वह निषिद्ध, वर्जित और अनैतिक कार्य की ओर आकर्षित हो जाता है। मोह से वह अपने कार्य से जिस सुख का अनुभव करता है, वह तामसी होता है।

जब तमोगुणी प्रमादवृत्ति आती है, तब वह सत्त्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है, तब वह सत्त्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेकज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद, तीनों से सुख मिलता है, इसलिये तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है।

व्यवहार में तामसी सुख प्रकृति और मन के स्वाभाविक गुण है, इसलिए यदि जीव अभ्यास और अध्यास न करे, तो उसे सुख निद्रा, आलस्य, मद और मोह में ही दिखता है, जो उस के संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.39 ॥

॥ विशेष - स्वामी रामसुख दास ने सुख की सुंदर विवेचना की है, उसे पढ़ते हैं। गीता विशेष 18.39 ॥

(1) प्रकृति और पुरुष - दोनों अनादि हैं और ये दो हैं इस प्रकार इन की पृथक्ता का विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर कर के अविवेक के कारण प्रकृति के साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब इस सम्बन्ध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है।

जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, तब विवेक प्रबल रहता है। जब राग बढ़ जाता है, तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जाग्रत् हो जाय तो फिर राग टिकता नहीं अर्थात् राग का अभाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृतिजन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्त्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। परन्तु जब राग मिट जाता है, तब वह सुख अमृतकी तरह हो जाता है।

राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भ में अमृत की तरह दीखता है। पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिये जहर की तरह अनिष्टकारक अर्थात् महान् दुःखरूप हो जाता है। प्रकृतिजन्य सुख की आसक्ति होने पर दुःखी परम्परा का कोई अन्त नहीं आता। जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है, तब मनुष्य की वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बरबाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परन्तु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है। इसलिये यह तामस सुख आदि और अन्तमें मोहित करनेवाला है।

(2) जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, वह वास्तव में नहीं है। पर जो नहीं को प्रकाशित करनेवाला तथा उस का आधार है, वह वास्तव में है तत्त्व है। उसी तत्त्व को सच्चिदानन्द कहते हैं। निरन्तर सत्तारूप से रहनेके कारण उसे सत् कहते हैं, ज्ञानस्वरूप होने के कारण उसे चित् कहते हैं और आनन्दस्वरूप होने के कारण उसे आनन्द कहते हैं। उस सच्चिदानन्द परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानन्द स्वरूप है। परन्तु जब प्राणी असत् वस्तु की इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से स्वतःस्वाभाविक आनन्द सुख ढक जाता है। जब असत् वस्तु की इच्छा मिट जाती है, तब उस इच्छा के मिटते ही वह स्वतःस्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है।

नित्य निरन्तर रहनेवाला जो सुख रूप तत्त्व है, उस में जब सात्त्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब बुद्धि में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आनेवाला यह स्वाभाविक सुख ही सात्त्विक कहलाता है। बुद्धि से भी जब सम्बन्ध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्त्विकी बुद्धि के सम्बन्ध से ही उस सुख की सात्त्विक संज्ञा होती है। बुद्धि से सम्बन्ध छूटते ही उस की सात्त्विक संज्ञा नहीं रहती। मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब वह वस्तु मन में बस जाती है अर्थात् मन और बुद्धि का उस के साथ सम्बन्ध हो जाता है। जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है, तब वह वस्तु मन से निकल जाती है अर्थात् वस्तु का मन में जो खिंचाव था, वह निकल जाता है। उस के निकलते ही अर्थात् वस्तु से सम्बन्धविच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुःख था वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहनेवाले स्वतःसिद्ध सुख का तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तव में यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है, प्रत्युत राग के तात्कालिक मिटने से हुआ है, पर राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होनेवाला मान लेता है। वास्तव में देखा जाय तो वस्तुका संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है, वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मन में) बसी हुई वस्तु के साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तु से सम्बन्धविच्छेद होने पर पैदा होती है। तात्पर्य यह है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात् बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और सम्बन्धविच्छेद होते ही नित्य रहनेवाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है।

निद्रा दो प्रकार की होती है - युक्तनिद्रा और अतिनिद्रा।⁽¹⁾ युक्तनिद्रा - निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अन्तःकरण में नीरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। ताजगी आने से साधनभजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इसलिये युक्तनिद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सब के लिये आवश्यक है।

(2) अतिनिद्रा - समय पर सोना और समय पर जागना युक्तनिद्रा है और अधिक सोना अतिनिद्रा है। अतिनिद्रा के आदि और अन्तमें शरीर में आलस्य भरा रहता है। शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हरेक कार्य में नींद आती रहती है।

जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है, तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है। कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जाग्रत् और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुःखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है, इसी को निद्रा का सुख कहते हैं।

परन्तु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिये निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। इन सब का तात्पर्य यह है कि सात्त्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्त्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है राजस मनुष्य को राग के कारण अन्तःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के लिये किये जानेवाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। इस से यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरन्तर रहनेवाला सुखरूप तत्त्व है, वह असत् के सम्बन्ध से आच्छादित रहता है। विवेकपूर्वक असत् से सम्बन्धविच्छेद हो जाने पर रागवाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर जो सुख होता है, वह उसी सुख का आभास है। तात्पर्य यह हुआ कि संसार से विवेकपूर्वक विमुख होने पर सात्त्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजस सुख और मूढ़ता से निद्राआलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है परन्तु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा सम्बन्धविच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और (सुखका) भोग है, वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देनेवाला और पतन करनेवाला है। इसलिये पारमार्थिक उन्नति चाहनेवाले साधकों को इन तीनों सुखों से सम्बन्धविच्छेद करना अत्यन्त आवश्यक है।

सुख के दो स्वरूप हैं, शारीरिक और मानसिक। अतिभौतिकवाद शारीरिक सुख के पीछे रहता है किंतु शारीरिक सुख स्थायी नहीं है। पशु भी शारीरिक सुखों के पीछे पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति और चिर आनंद के सुख के लिए अतिभौतिकवाद से परे आध्यात्मिक अर्थात् मानसिक सुख की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष द्वारा मन और बुद्धि से आत्मतत्त्व का विचार किया जाता है। क्योंकि यह सुख आत्मवश है, इस के लिए किसी अन्य का सुख न्यून नहीं करना पड़ता, यह अपने ही प्रयत्न से हमें मिलता है, इसलिए आत्मिक सुख की ओर जितना बढ़ते हैं, यह सुख भौतिकवाद के सुख की भांति कष्टमय नहीं प्रतीत हो

कर बढ़ता ही जाता है। मन प्रसन्न हो जाए तो क्या अमीरी और क्या गरीबी। कोई भी अभाव हमारे सुख को कम नहीं कर सकता।

जब मानसिक सुख आत्मनिष्ठा के साथ आत्मनिष्ठ बुद्धि से आत्मा को जानने और आत्मिक प्रसन्नता के होते हैं, वह स्थायी और सात्विक होंगे। किंतु यही मानसिक सुख इंद्रियों, विषयो और साधनों से मन और शरीर की प्रसन्नता के लिए भौतिक साधनों द्वारा किए जाएंगे तो अस्थायी एवम राजसी होंगे। इसी प्रकार जो सुख इंद्रियों और विषयो से शरीर के लिए उपलब्ध किए जाएंगे, वह तामसी, पशुवत और प्रकृति के होंगे।

कठोनिषद में नचिकेता ने प्रेय सुख जो संसार और प्रकृति के साथ जुड़े हैं, लालच में न आते हुए स्वीकार किए। उस ने आत्म ज्ञान प्राप्ति का गया, जो आत्मा के लिए (श्रेय) श्रेयस्कर या कल्याणकर का वरदान मांगा।

समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य को ' भग ' कहते हैं, इस को धारण करने वाले भगवान हैं। अर्थात् आध्यात्मिक सुख का अर्थ सन्यास नहीं होता, निष्काम कर्मयोगी होता है। किसी भी भगवान ने ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य में किसी भी तरह के ऐश्वर्य का त्याग नहीं किया। इसलिए कर्तव्य कर्म के पालन में अर्जुन को भी अपने गुण धर्म में युद्ध का त्याग नहीं करते हुए, निष्काम हो कर युद्ध करना चाहिए। यह संसार सामर्थ्यवान निष्काम कर्मयोगी को पूजता है, उन का अनुगमन करता है। उन का आचरण अन्य के लिए अनुगमन करने का कारण होता है, युद्धभूमि में यदि अर्जुन मोह में सन्यास लेता है, तो धर्म के युद्ध कौन करेगा। हिमालय की कंदराओं में जो मात्र अपने उद्धार के तप कर रहे हैं, सृष्टि यज्ञ चक्र में वे ब्रह्मा द्वारा जनकल्याण के अपने कर्तव्य धर्म का पालन भी नहीं कर रहे।

सुख का अर्थ ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य त्याग नहीं है, सुख का अर्थ किसी भी वस्तु के प्रति राग, आसक्ति, अहम, मोह और द्वेष का त्याग है। सांसारिक सुखों के भोग के लिए जीवन नहीं है, हमारा परम साध्य अतिभौतिकवाद यदि हो तो वह अनित्य और अपूर्ण है, उस की साधना से हमें अनित्य और अपूर्णता ही मिलेगी। इसलिए ज्ञानी लोग अतिभौतिकवाद का उपभोग भी जन कल्याण के लिए करते हैं, श्रेय आत्मनिष्ठ हो कर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 18.39 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.40 ॥

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥

"na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ"

भावार्थ :

पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो ॥४०॥

Meaning:

There is no being on earth, or in heaven, or among the gods, or also in heaven, which can be free from the three gunaas born of Prakriti.

Explanation:

We are at the halfway mark of the eighteenth shloka, so let us recap what we have come across so far. The chapter began with Arjuna asking Shri Krishna about the difference between sanyaasa and tyaga. Shri Krishna did not answer this question directly, but addressed the topic of karma yoga, which is the same as tyaga. He ended this topic by declaring that the consequence or the fruit of action binds those who are attached to personal reward, and does not bind to those who are not attached. Next, he analyzed knowledge, action, agent, intellect, fortitude and happiness with the framework of the three gunaas, which is concluded with this shloka.

Shri Krishna summarizes this analysis by proclaiming the dominion of the three gunaas. He says that there is no being, object or entity, living or inert, that is beyond the influence of the gunaas. The gunaas work throughout the universe, and not just in a certain part of it, like the earth. We may be tempted to take this proclamation in a negative sense by accepting that there is no escape from the grip of Prakriti, no liberation. But that is not the case. The proclamation is meant to reinforce one of the central messages of the Gita, which is that Prakriti by itself is not the problem, it is our identification with Prakriti that is the problem we need to tackle.

The nature of this predicament was referenced in the fifteenth chapter through the illustration of the upside down tree which comprises the three gunaas. Only through the axe of detachment can this tree be destroyed. But, given that everything ultimately is under the influence of Prakriti, how can such a weapon be obtained? How can the identification with Prakriti be ended? Before this fundamental question is taken up, Shri Krishna spends a few shlokas on another preparatory topic next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अब इस प्रकरण का उपसंहार करने वाला श्लोक कहा जाता है, ऐसा कोई सत्त्व, अर्थात् मनुष्यादि प्राणी या अन्य कोई भी प्राण रहित वस्तुमात्र, पृथिवी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी नहीं है जो कि इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सत्त्वादि तीनों गुणों से मुक्त अर्थात् रहित हो। क्रिया, कारक और फल ही जिस का स्वरूप है, ऐसा यह सारा संसार सत्त्व, रज और तम - इन तीनों गुणों का ही विस्तार है। अविद्या से कल्पित है और अनर्थरूप है, पंद्रहवें अध्याय में वृक्षरूप की कल्पना कर के ऊर्ध्वमूलम् इत्यादि वाक्यों द्वारा मूल सहित इस का वर्णन किया गया है तथा यह भी कहा है कि उस को दृढ़ असङ्गशस्त्र द्वारा छेदन कर के उस के पश्चात् उस परम पद को खोजना चाहिये। यह संपूर्ण सृष्टि इन त्रिगुणों से ही बनी हुई है, इन्हीं गुणों ने देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश - सृजन - पालन - संहार ये त्रिवर्ग किए हैं और इन्हीं ने स्वर्ग - मृत्यु और नर्क - इन त्रिलोक का निर्माण किया है, इन्हीं तीन गुणों में चारों वर्णों के अनुसार भिन्न भिन्न कर्म एवम उन के कर्मों और फलों का झमेला खड़ा किया है।

इस प्रकरण में एक मात्र प्रयोजन हमारा मार्गदर्शन करना है। इसके अध्ययन के द्वारा हम अपनी स्थिति, अपने आन्तरिक तथा बाह्य व्यवहार को भलीभांति जान सकते हैं। यदि हम अपने को राजस या तामस की श्रेणी में पाते हैं तो हम आत्म विकास के साधकों को तत्काल सजग होकर सत्त्वगुण में निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्मरण रहे, और मैं पुन दोहराता हूँ कि हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि पूर्वोक्त समस्त वर्गीकरण पर परीक्षण के लिए न होकर आत्मनिरीक्षण तथा आत्मानुशासन के लिए हैं।

कोई भी व्यक्ति त्रिगुणों की सीमा का उल्लंघन करके जगत् में कार्य नहीं कर सकता। परन्तु, कोई भी दो प्राणी बाह्य जगत् में समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। इस का कारण है दोनों में इन तीन गुणों के अनुपात की भिन्नता। इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही वेदान्त में माया कहते हैं, जो प्रत्येक जीव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है और जिस के वश में सभी जीव रहते हैं।

चाय के प्रत्येक प्याले में तीन संघटक तत्त्व होते हैं चाय का अर्क, दूध और चीनी, परन्तु प्याले में इन तीनों के मिश्रण का भिन्नभिन्न अनुपात होने पर उन प्यालों के चाय के स्वाद में भी विविधता होगी।

अठाहरवे श्लोक से यहां तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के त्रिगुणात्मक भेद का वर्णन से प्रकृति के गुण भेद की विचित्रता को समझने के बाद यह बात स्पष्ट है, कि कुछ भी गुण रहित नहीं है और सभी में सात्विक गुण ही सर्वश्रेष्ठ है। किंतु मनुष्य को मोक्ष के लिए गुणातीत होने को कहा गया है। यह गुणातीत अवस्था कोई चतुर्थ अवस्था नहीं है। सात्विक गुण की उत्तम अवस्था मोक्ष, माध्यम स्वर्ग की और निम्न त्रिगुणात्मक अवस्था है।

सब भेदों में सात्विक भेदों में श्रेष्ठ स्थिति बतलाई गई है। सात्विक स्थिति प्राप्त होने से निष्काम कर्मयोग की स्थिति बनती है और मनुष्य शनैः शनैः गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता हुआ, मोक्ष की तरफ बढ़ता है। गुणातीत कोई अलग गुण न होते हुए सात्विक स्थिति का उत्तम गुण है। प्रकृति के यह तीनों गुण ही उत्तम, मध्यम एवम कनिष्ठ रूप में संसार में हर प्रकार से व्याप्त हैं।

जो पुरुष त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात् इन तीनों गुणों से रहित हो जाता है, केवल वही पुरुष सर्वाधिष्ठान एक परमात्मा को पहचान सकता है। वही पुरुष इस नामरूपमय सृष्टि को परमात्मा की लीला के रूप में देख सकता है। इसलिए, प्रतिदिन, प्रतिक्षण हम आत्मनिरीक्षण कर के अपनी स्थिति को जानने का प्रयत्न करें। राजसी व तामसी स्थिति से ऊपर उठ कर सत्त्वगुण में स्थित होने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। शुद्ध सत्त्वगुण में निष्ठा प्राप्त होने पर ही हम सत्त्वातीत आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।

इन तीन गुणों के आधार पर ही भगवान् श्रीकृष्ण ने सभी मनुष्यों का सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन विभागों में वर्गीकरण किया है। हिन्दू धर्म शास्त्रों में गुण प्राधान्य के आधार पर मनुष्यों का चतुर्विध विभाजन किया गया है जो चातुर्वर्ण्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह वर्गीकरण मानव मात्र का होने के कारण उसकी प्रयोज्यता सार्वभौमिक है, न कि केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। यह चतुर्विध विभाजन केवल अनुवांशिक गुण अथवा जन्म के संयोग के आधार पर न होकर प्रत्येक व्यक्ति के अपने विशिष्ट गुणों के अनुसार है। निम्न तालिका से यह विभाजन स्पष्ट हो जायेगा उपर्युक्त विभाजन सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। अर्वाचीन भाषा में इन चार वर्णों का नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है (1) रचनात्मक विचार करने वाले चिन्तक, (2) राजनीतिज्ञ, (3) व्यापारी वर्ग, और (4) श्रमिक वर्ग। इसमें एक बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि किस प्रकार वेतनभोगी श्रमिक अपने नियोक्ता स्वामी (व्यापारी) से भयभीत होता है, व्यापारी वर्ग राजनीतिज्ञों से आशंकित रहता है और राजनीतिज्ञ लोग, साहसी और स्वतन्त्र विचार करने वाले चिन्तकों से भयकम्पित होते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन की शिखर वार्ता के सन्दर्भ में चातुर्वर्ण्य का वर्णन करने का अपना प्रयोजन है। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि वह क्षत्रिय वर्ण का है और इसलिए धर्मयुद्ध से पलायन करना उसे शोभा नहीं देता। उस का कर्तव्य धर्म पालन एवं धर्म रक्षण करना है।

प्रत्येक व्यक्ति का अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म नियत है, उसे ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति के सार - असार का विचार करते हुए सात्विक स्वरूप में पूरा करना ही कर्तव्य कर्म या धर्म है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को त्याग कर अन्य कोई भी कर्म करने की चेष्टा करता है, तो वह उसे उत्तम सात्विक गुण की ओर नहीं ले कर जाएगा। मोक्ष का मार्ग प्रकृति के द्वारा नियत कर्म अपने गुण धर्म को पूर्ण करने से ही पूर्ण होगा।

त्याग के प्रकरण में भगवान् ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूढ़तापूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्त्विक हो जाता है। सांख्ययोग की दृष्टि से सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि में पाँच हेतु बताते हुए जहाँ सात्त्विक कर्मका वर्णन हुआ है, वहाँ नियत कर्म को कर्तृत्वाभिमान से रहित, रागद्वेष से रहित और फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किये जाने का उल्लेख किया है। उन कर्मों में किस वर्ण के लिये कौन से कर्म नियत कर्म हैं और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाय -- इस को बताने के लिये और साथ ही भक्तियोग की बात बताने के लिये भगवान् आगे का प्रकरण आरम्भ करते हुए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.40 ॥

॥ विशेष परिचर्चा - संक्षिप्त पुनः अवलोकन ॥ विशेष 18. 40 ॥

अठाहरवा अध्याय के पूर्वार्द्ध की बात हम पुनः अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होगा कि इस अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्त्व जानना चाहा तो भगवान् ने पहले त्याग - कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान् ने कहा कि जो त्यागी नहीं हैं, उन को अनिष्ट, इष्ट और मिश्र - यह तीन प्रकार का कर्मों का फल मिलता है और जो संन्यासी हैं, उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर तेरहवें श्लोक से संन्यास - सांख्ययोग का प्रकरण आरम्भ कर के पहले कर्मों के होने में अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये। सोलहवें-सत्रहवें श्लोकों में कर्तृत्व मानने वालों की निन्दा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। अठारहवें श्लोक में कर्मप्रेरणा और कर्मसंग्रह का वर्णन किया। परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्मप्रेरक है और न कर्मसंग्रहक। कर्मप्रेरणा और कर्मसंग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के तीन तीन भेदों का वर्णन किया।

कर्म प्रेरणा एवम कर्म संग्रह से ले कर ज्ञान, कर्म एवम कर्ता सभी त्रयी गुणों के कारण बुद्धि एवम धृति से आच्छादित रहते हैं जिस से मनुष्य अपने कर्म से संतुष्ट एवम ज्ञानी बना रहता है। मनुष्य में विभिन्नता का कारण भी यही तीनों गुणों का विभिन्न परिमाणों में मिलना है। जब प्रकृति उस के गुण के विपरीत उस के नियत कर्म को निर्धारित करती है तभी उसे अपनी वस्तु स्थिति का भान होता है। गीता को पढ़े बिना ही गीता पर बहस या गीता के सिद्धान्तों के खंडन करने वाले लोग अनेक हैं। हम उन्हें तामसी वृत्ति के मनुष्य भी कह सकते हैं। ज्ञान पठन, श्रवण, चिंतन एवम मनन से उत्पन्न होता है। जिस भी गुण से प्रभावित ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, वही मनुष्य का चरित्र, वर्ण, गुण एवम धर्म होता है। राजसी या तामसी इसी संसार में जन्म-मरण के दुख को भोगते हैं। सात्त्विक होने के लिए अभ्यास, श्रेष्ठ गुरु एवम तत्त्वज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम प्रकृति के गुणों को जान लेते हैं तो हमारा ज्ञान इतना तो विस्तृत हो ही जाना चाहिये कि सात्त्विक, राजसी एवम तामसी प्रकृति को समझ कर, उत्तम सात्त्विक गुण को प्राप्त करते हुए अपने कर्म करे।

सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यत्किञ्चित् सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा से ऊँचा जो सुख होता है, वह सात्त्विक होता है। परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। सात्त्विक सुख को आत्मबुद्धिप्रसादजम् कहकर भगवान् ने उस को जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती। इसलिये उस को जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है अर्थात् प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्मतत्त्व को प्राप्त करना है, जो कि सब का अपना स्वाभाविक स्वरूप है।

हम ने पहले भी पढ़ा था कि प्रकृति ले यह तीनों गुण स्वयं प्रकृति ही है, उस का इतना सूक्ष्म वर्णन पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य वर्ण, धर्म, कर्म एवम लक्ष्य का इन तीनों गुणों का ही प्रभाव होता है, जो उस का नियत कर्म तय करता है, उस को कर्तव्य धर्म समझ कर वैराग्य पूर्वक करना या न करना, इतना ही मनुष्य के अधिकार में है किंतु नियत कर्म से भाग पाना उस के असंभव है।

कोई भी जीव प्रकृति के गुणधर्म से मुक्त नहीं है अतः प्रकृति ही उस के नियत कर्म को उस के गुणधर्म के अनुसार तय करती है। गुण धर्म के अनुसार चातुर्वर्ण रूपी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवम शुद्र की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त चारों वर्णों में गुणों के अनुसार क्रम से शान्ति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता - ये अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। अथवा यों समझो कि प्राणियों के जन्मान्तर में किये हुए कर्मों के संस्कार, जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिन गुणों की उत्पत्तिका कारण है, वे, स्वभाव प्रभव गुण हैं। गुणों का प्रादुर्भाव बिना कारण के नहीं बन सकता। इसलिये स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण है यह कह कर कारण विशेष का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न हुए अर्थात् प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम - इन तीनों गुणों द्वारा अपने अपने कार्य के अनुरूप शमादि कर्म विभक्त किये गये हैं। इसी कारण वर्ण व्यवस्था में जो भी नियत कर्म के वह ही उस का कर्तव्य धर्म है और उस से पलायन करना या अन्य धर्म को स्वीकार करना, नियत कर्म के विरुद्ध जाना होगा। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग में उत्तम, माध्यम एवम कनिष्ठ यह तीन वर्ग किये गए हैं। वर्ण व्यवस्था मनुष्य के प्राकृतिक गुणों के आधार पर समाज को चलाने की व्यवस्था है किंतु मनुष्य के उद्धार के लिये जीव को सात्त्विक गुणों को प्राप्त करना एवम उस के पश्चात् मोक्ष को प्राप्त होना ही मुख्य लक्ष्य है।

अर्जुन युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म के अनुसार खड़ा था। यहाँ उस का नियत कर्म युद्ध करना ही है।

वर्ण व्यवस्था गुण धर्म के अनुसार तय व्यवस्था है जो मनुष्य को स्वतः ही उस मार्ग पर ले जाती है। किंतु क्या यह व्यवस्था हिन्दू धर्म या सनातन धर्म के लिये है। गीता के अनुसार धर्म कोई भी हो, गुणधर्म का सिद्धान्त भिन्न नहीं हो सकता। अतः जिस भी धर्म में जिस को जो नियत कर्म है उसे बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिये। क्योंकि स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है।

न्याय व्यवस्था के अनुसार ही माधवराव पेशवा देश-काल के अनुसार अपने आचार्य रामशास्त्री के उपदेश पर ब्राह्मण धर्म को त्याग के क्षात्र धर्म लोकसंग्रह हेतु स्वीकार किया। अतः नियत कर्म से पूर्व अपना वर्ण तय करना

भी एक नियत कर्म ही है जो लोकसंग्रह के समय समय पर महान संतो, विचारकों, योद्धाओं, कर्म वीरों ने समय समय पर देश, काल, जन जन के हितार्थ उठाया।

गीता कहती है, समाज व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो, जो भी यथाधिकार कर्म प्रकृति के गुणधर्म किसी के हिस्से में पड़ जाए तो उसे ही कर्तव्य मान कर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म करते हैं, वैसे ही लोक कल्याण हेतु उत्साहपूर्वक कर के सर्वभूत हित रूपी आत्मश्रेय की सिद्धि करना चाहिये। कर्म के प्रति निराशा भी न रहे एवम किसी विशेष के हित में भी न हो, वरन साम्य बुद्धि द्वारा निष्काम भाव से संसार के धारण-पोषण के लिये करना चाहिये। महाभारत के बनपर्व में ब्राह्मण-व्याध कथा में, और शांति पर्व में तुलाधार जाजलि संवाद में एवम मनुस्मृति में यति धर्म का निरूपण करने के अनन्तर कर्मयोग के इसी मार्ग को वेदसंन्यासियों का कर्मयोग कह कर विहित तथा मोक्षदायक बतलाया है। किसी भी देश का वैभव उस देश के कर्मवीरों से जुड़ा है। वेद महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वर्ण के बाहर जिन अनार्य लोगो में ये धर्म प्रचलित हैं, उन की भी रक्षा का दायित्व राजा को सामान्य कर्मों की भांति करना चाहिये।

महाभारत में गीता द्वारा यही संदेश बार बार दिया जा रहा है कि किसी भी देश के वैभवपूर्ण होने के लिये वही के कर्ता एवम वीर पुरुष कर्म मार्ग के अगुवा होते हैं। हमारे कर्मयोग का अर्थ भी यही है कि कर्ता या वीर पुरुष ब्रह्म ज्ञान को न छोड़ते हुए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिये।

मनु ने बृहस्पति से एवम नारद ने शुक से यही कहा कि जो दुख सार्वजनिक है, उस के लिये शोक करते रहना उचित नहीं, उस का रोना न रो कर उस के प्रतिकारार्थ ज्ञानी पुरुष को उपाय करते रहना चाहिये।

पश्चिम संस्कृति जहां स्वयं अपना या संसार के सब लोगो का सांसारिक सुख साध्य करता है, वहां हजारों साल पहले वेद एवम वेदान्त गीता द्वारा सांसारिक सुखों की अपेक्षा आत्मबुद्धि प्रसाद रूपी सुख का पुरा अनुभव करते हुए केवल कर्तव्य समझ कर अर्थात् ऐसी राजसी अभिमान भी बुद्धि या मन में न रखते हुए की मैं इस संसार का उद्धार करूंगा, निष्काम हो कर कर्म करते रहना चाहिये। पश्चिम संस्कृति जहां सकाम कर्म पर बल देती है, वही भारतीय संस्कृति आत्मशुद्धि एवम ज्ञानयोग युक्त निष्काम कर्मयोग को स्थापित करती है, यही भागवत धर्म है।

पश्चिमी देशों में दुख निवारण हेतु कर्म योगियों में भले ही भौतिकवाद को बढ़ावा दिया हो किन्तु सांसारिक सुखों से जन मानस के दुख दूर करने हेतु उस का योगदान नकारा नहीं जा सकता। संन्यास धर्म को पीछे करते हुए गीता का कर्म योग संन्यास आज देश में कुछ ही लोगो को समझ में आ रहा हो किन्तु पश्चिम देशों में इस का स्थान बढ़ता ही जा रहा है, इसलिये वो उस वैभव को प्राप्त कर रहे हैं, जिस को हम लोग पहले भोगा करते हैं। तथापि हमारा कर्मयोग सात्विक है और पश्चिम का राजसी।

शंकराचार्य सम्प्रदाय के मायावादत्मक अद्वैत ज्ञान एवम कर्म संन्यास धर्म में भी संन्यास मार्ग को अनिवार्य नहीं बताया गया। इस मध्य बौद्ध, जैन, यति, मुस्लिम एवम ईसाई धर्म के विचार एवम प्रसार हुआ किन्तु गीता का

वैराग्ययुक्त भक्ति के रूप में हर धर्म, वर्ण एवम यवन- चांडाल- ब्राह्मण सभी में समान रूप से प्रचलित रहने से हिन्दू धर्म का पूर्ण हास होने से बचा रहा। गीता कर्मयोग में सन्यास के साथ कर्म का ज्ञान न केवल व्यवहारिक है वरन मोक्ष का भी मार्ग है, जो जीवन के कठिन प्रश्नों का सटीक उत्तर रखता है।

गीता अध्ययन का वास्तविक लक्ष्य स्वयं से परिचित होना है। जब जीव एवम प्रकृति के भेद समझ में आ जाये तो फिर निष्काम हो कर जो भी नियत कर्म है उस को लोकसंग्रह हेतु उत्साह एवम कर्मठता से साथ किया जा सकता है। अध्यात्म का मूल स्वरूप भी स्वयं से परिचित होने को ही है, बस गीता ने इस को सन्यास मार्ग की ओर जाने से रोकते हुए, इस सृष्टि के लिये निष्काम कर्मयोगी का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस संदर्भ में यह भी समझना आवश्यक है कि गीता विशिष्ट परिस्थितियों में मनुष्य के कर्तव्य एवम कर्म का ज्ञान है जो उसे अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म को लोकसंग्रह हेतु निष्काम होकर संसार अथवा सृष्टि की निरंतरता के लिये करते रहना चाहिये। गीता द्वारा सन्यास मार्ग को कर्म सन्यास मार्ग की नवीन विचार धारा दी गई जिस से यह भागवत ज्ञान कहलाया। संसार में सभी को निष्काम प्रेम अर्थात् परब्रह्म के साथ एकरूपता में रहने की दीक्षा भागवत ज्ञान में दी गई। भागवत ज्ञान संसार में निष्काम प्रेम के साथ, परिवार, समाज एवम देश में रहने एवम अपने कर्म करते रहने का भक्तिमार्ग का ज्ञान है। दोनों की एक दूसरे के पूरक है क्योंकि गीता स्वयं कहती है ज्ञान, सन्यास, त्याग, कर्म, ध्यान या भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाओ, वह एक ही परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, किन्तु निष्काम कर्मयोग इस सृष्टि की रचना एवम निरंतरता के जन सदाहरण के लिये अधिक सरल एवम उपयोगी है क्योंकि कर्म जीवन का अनिवार्य भाग है।

नियत कर्म प्रकृति से तय होते हैं, चतुर्थ वर्ण के अनुसार जो भी नियत कर्म तय है, उसे पूरा करना ही कर्तव्य धर्म है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेयस्कर है। माधव राव पेशवा जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु देश की रक्षा के लिए कालानुरूप उन्होंने क्षात्र धर्म को स्वीकार किया। गीता सामाजिक वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करती, उस के अनुसार लोककल्याण हेतु जिस भी वर्ण के अनुसार प्रकृति नियत कर्म को तय करती है, मनुष्य को करना ही कर्तव्य धर्म है। इसलिए स्थितप्रज्ञ लोग लोककल्याण के कर्म करते हैं। केवल कर्तव्य समझ कर परमेश्वर अर्पण बुद्धि से सभी कर्मों को करते मृत्यु तक करते रहना ही परमात्मा की सच्ची उपासना या गीता प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्ति मार्ग या निष्काम कर्मयोग है। इसे ही भागवत धर्म भी कहा गया है। अद्वैत सन्यास मार्ग में भी कर्मयोग को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं गया है। इसलिए स्वयं शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर आदि ने सन्यास मार्ग में कर्मयोग द्वारा लोगों का मार्गदर्शन भी किया है और लोकसंग्रह और लोककल्याण हेतु कर्म भी किए हैं।

व्यवहार में आप जहां हो वही ठीक हो, आप को अपने कार्य में कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जरूरत ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति को सात्विकता की ओर बढ़ाते हुए, स्थितप्रज्ञ हो कर लोक कल्याण हेतु कर्म करते जाना है।

गीता के उत्तरार्ध के साथ हम गीता के उपसंहार में गीता के मूल उपदेश को चातुर्वर्ण व्यवस्था के सही अर्थ के साथ पढ़ते हुए समझते हैं, जिस की भूमिका हम लोगो में पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण से सुना। यह विशेष परिचर्चा उन लोगो के लाभ दायक होगी जो उत्तरार्ध को गहन तरीके से समझना चाहते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 18.40 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.41 ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥

"brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ
śūdrāṇāṁ ca parantapa
karmāṇi pravibhaktāni
svabhāva-prabhavair guṇaiḥ"

भावार्थ :

हे परंतप! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं ॥४१॥

Meaning:

The duties of braahmans, kshatriyas, vaishyas and shoodras, O scorcher of foes, have been classified according to the gunaas, which have born of nature.

Explanation:

All of us are born with unique proportion of gunaas, with certain levels of sattva, tamas and rajas. These gunaas determine how we perceive the world, how we think about the world, and how we act and transact in the world. At a minimum, we want to live a healthy and materially prosperous life. Now we have seen that high levels of rajas and tamas can bring our downfall. But we cannot sit at home by ourselves, fearful of their impact. We have to engage with the world, transact with society. What should we do?

Shri Krishna says that we first need to understand our mental makeup. Once we have studied and analyzed our mental makeup, we can channel our inherent tendencies into productive actions that contribute to the well being society. If we perform our duty to society, society will ensure that we live a healthy life and prosperous life. After all, society is nothing but a larger manifestation of Ishvara. This the best and most practical career counseling advice given to us in the Gita.

So this section of shlokas educates us about analyzing our internal proportion of gunaas. This system of classification and analysis is known as the varna system. We have to remind ourselves again to remove all prior conceptions and connotations of varna, which is improperly translated or construed as caste. The caste system as it stands today is not what was envisioned by the Vedas. The analysis of gunaas to understand one's varna or one's sphere of activity has to come from within. It cannot be imposed by anyone from the outside.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

प्रकृति के तीन गुणों का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात्, भगवान् श्रीकृष्ण उन गुणों के आधार पर ही मानव समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विवेकपूर्ण विभाजन करते हैं।

इन चार वर्णों के लोगों में कर्तव्यों का विभाजन प्रत्येक वर्ग के लोगों के स्वभावानुसार किया गया है। स्वभाव का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण के विशिष्ट संस्कार हैं, जो किसी गुण विशेष के आधिक्य से प्रभावित हुए रहते हैं। कर्तव्यों के इस विभाजन में व्यक्ति के स्वभाव एवं व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता या हीनता का मापदण्ड उस व्यक्ति की शरीर रचना अथवा उस के केशों का वर्ण नहीं हो सकता श्रेष्ठता का मापदण्ड केवल उस का स्वभाव और व्यवहार ही हो सकता है। मनुष्यों के स्वभावों में विभिन्नता होने के कारण उन को सौंपे गये अधिकारों एवं कर्तव्यों में विभिन्नता होना स्वाभाविक ही है।

ब्राह्मणादि चारों वर्णों के कर्तव्य परस्पर भिन्न भिन्न हैं तथापि सब का लक्ष्य समाज धारणा एवं सब की आध्यात्मिक प्रगति ही है। प्रत्येक वर्ण के लिए शास्त्रों में विधान किये हुए कर्तव्यों का पालन, यदि उस उस वर्ण का व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति क्रमशः तमस एवं रजस से ऊपर उठ कर सत्त्वगुण में स्थित हो सकता है। तत्पश्चात् ही त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप की अनुभूति में निष्ठा संभव होगी।

प्रकृति के तीन गुणों के स्वरूप सत-रज-टीम एवम प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, कर्म, कर्तव्य, बुद्धि एवं धृति के अध्ययन से ही उसका वर्ण निश्चित किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में, जब किसी पुरुष को सात्त्विक कहा जाता है, तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि सामान्यतः उस में सात्त्विक गुण का आधिक्य रहता है। कभी कभी सात्त्विक पुरुष में रजोगुण का अथवा तमोगुणी पुरुष में सत्त्वगुण का आधिक्य हो सकता है।

सत्त्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्त्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है।

मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उस के अन्तःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उस का स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किये हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उस में सत्त्व, रज और तम - तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन गुणवृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुणवृत्तियाँ होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है।

(1) कर्म दो तरह के होते हैं - (1) जन्मारम्भक कर्म और (2) भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊँच नीच योनियों में जन्म होता है, वे जन्मारम्भक कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुखदुःख का भोग होता है, वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिस को गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है।

यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य - इन तीनों के लिये एक पद और शूद्रों के लिये अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य - ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। क्योंकि हर प्राणी को शास्त्र निहित कर्म करने को कहा गया है, इसलिये इन के कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। यदि कोई मनुष्य किसी अन्य वर्ग के कर्म को करना चाहे तो उसे अपने गुणों में सुधार करना होगा और यदि कोई व्यक्ति अपने गुण धर्म के अनुसार अपने निहित कर्म नहीं करता तो उस के कर्म के फल भी उस को अच्छे एवम सही नहीं मिलते।

कोई भी व्यक्ति केवल एक गुण से निर्मित नहीं है। जन्म से पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप कुल एवम परिवार में स्थान मात्र मिलता है, जिस से उस के आगे का जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के भोग के साथ सात्त्विक जीवन में बढ़ने का अवसर मिले। किन्तु वास्तविक वर्ण तो उस के वर्तमान जीवन के कर्मों से तय होता है।

आज भारतवर्ष में समाज की जो स्थिति है, उसमें इस चातुर्वर्ण्य का वास्तविक स्वरूप बहुत कुछ लुप्त हो गया है। अब, केवल अनुवांशिक जन्मसिद्ध अधिकार और बाह्य शारीरिक भेद के आधार पर ही जातियाँ तथा अनेक उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। एक सच्चा ब्राह्मण पुरुष वही है जो सत्त्वगुण प्रधान है, जिसमें इन्द्रियसंयम और

मनसंयम है और जो आत्मस्वरूप का निदिध्यासन करने में समर्थ है। परन्तु आज का ब्राह्मण वर्ग मात्र जन्म के आधार पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है और तामसी वृत्ति ब्राह्मण की हो ही नहीं सकती। इसलिये मूल स्वरूप में इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि कुल से जो स्वयं ब्राह्मण है, वह कर्म के आधार पर क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही है। यह दुर्भाग्य है कि उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने आप को उस सम्मान के योग्य बनाने का वह कभी प्रयत्न ही नहीं करता है।

मनुष्य जन्म से पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर एक अवसर प्राप्त करता है किंतु उस अवसर को अधिक उच्च स्तर एवम सात्विकता की ओर वह अपने कर्मों से तय करता है। जातीय एवम वर्ण के आधार पर भेद भाव तामसी वृत्ति ही है। पूर्व काल में अनेक महर्षि जैसे बाल्मीकि, विश्वामित्र, रैदास, कबीर, परशुराम, जनक आदि हुए जिन के वर्ण समय समय पर कर्मों से बदलते गए और सात्विकता के गुणों को प्राप्त कर सभी ब्राह्मण ही कहलाये।

ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊँचनीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है अर्थात् सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूलप्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मणयोनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊँचनीच माने जाते हैं और अनुकूलप्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिये गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्येतर योनिवाले पशुपक्षी आदि हैं, उन में भी ऊँचनीच माने जाते हैं जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूलप्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिवालों में भी कई तरहके जातिभेद और परिस्थितिभेद होते हैं।

चतुर्वर्ण व्यवस्था स्वभाव जन्य गुणभेद से निर्मित हुई है, यह केवल गीता में कहा गया हो, ऐसा नहीं है। नहुष - युद्धिष्ठिर संवाद, द्विज - व्याध संवाद, भृगु जेड भारद्वाज संवाद में महाभारत में विभिन्न पर्व में आता है। दुर्भाग्य यही है कि लोभ, आसक्ति और अज्ञान में इसे जन्म पर आधारित मान कर हिंदू धर्म की सब से बड़ी विसंगति के रूप में खड़ा कर दिया गया। अनुगीता हो या मनु शास्त्र लोग इस पर बहस बिना पूरा पढ़े और समझे करते भी हैं और अपने को ज्ञानी मानने वाला वर्ग लोभ और लालच में इस का खण्डन भी नहीं करता।

आज चार मंत्रों उच्चारण के साथ जो ब्राह्मण वर्ण भेद के अनुसार अहंकार रखता है वो सात्विक गुण नहीं रखता, इसलिये हम अब भगवान् द्वारा बताए हुए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म को पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.41॥

॥ सनातन संस्कृति और वर्ण व्यवस्था ॥ गीता विशेष 18.41 ॥

सनातन संस्कृति दार्शनिक विचारधाराओं में मनन और चिंतन की संस्कृति है जिस में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म और परमात्मा के स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि के सत्य को जानने की चेष्टा की। जो संस्कृति सत्य पर आधारित हो, उस में जातिवाद या असत्य की बात कैसे होगी। संपूर्ण सनातन संस्कृति जीव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है, अतः इस में ऊँच - नीच, भेद - भाव की बातें हो ही नहीं सकती।

सनातन संस्कृति में वेदांत के अनुसार परमात्मा के संकल्प से यह सृष्टि की रचना हुई, जिसे परमात्मा के अंतर्गत प्रकृति अपने त्रियामी गुण सात्विक, राजसी और तामसी से माया द्वारा संचालित करती है। एक ही परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हुए, अपने 24 तत्व से प्रकृति के अंतर्गत क्रिया करता है। फिर सभी कुछ एक ही है तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था में भेद भाव का भाव कैसे और क्यों आया, इसे समझना जरूरी है।

वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'वृ' वरणे धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'चुनना' या 'वरण करना'। सम्भवतः 'वर्ण' से तात्पर्य 'वृत्ति' या किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से है। समाज शास्त्रीय भाषा में 'वर्ण' का अर्थ 'वर्ग' से है, जो अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध है। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज का चार भागों में कार्यात्मक विभाजन किया जा सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। साधारणतया लोग वर्ण एवं जाति को एक ही मान लेते हैं और एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं, यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है। दोनों अवधारणायें एक दूसरे से अलग हैं।

दैवी सिद्धान्त के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति:

वर्ण-व्यवस्था के उत्पत्ति से सम्बन्धित दैवी सिद्धान्त के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। आर्य श्वेत वर्ण के और आर्यतर कृष्ण वर्ण के थे। रंग के आधार पर आर्य एवं अनार्य अथवा शूद्र दो ही वर्ण थे। पुनः आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीन वर्ण हो गये इसके पीछे क्या सिद्धान्त था यह स्पष्ट नहीं है।

गुणों के आधार पर वर्ण-व्यवस्था

गुणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सत्वगुण की प्रधानता वाले वर्ण ब्राह्मण हैं, जिन में रजोगुण की प्रधानता है वे क्षत्रिय हैं और जिन में रजस् और तमस् की प्रधानता होती है वो वैश्य हैं। केवल तमस् गुण की प्रधानता वाले शूद्रवर्ण हैं। वर्ण विभाजन पहले व्यक्तिगत एवं मुक्त था। वर्ण-परिवर्तन सरल और सम्भव था, जो बाद में धीरे-धीरे जटिल होता गया। पुराणों में भी कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है तथा यह माना गया है कि पूर्व जन्म के कर्मों के परिणामस्वरूप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए।

वर्ण-व्यवस्था चिरकाल से हमारे सनातन धर्म में है। ये अति प्राचीन है किन्तु आधुनिक काल में कुछ अल्पबुद्धि व्यक्तियों ने वर्ण का अपभ्रंश कर उसे जाति के रूप में परिभाषित कर लिया जिससे ऊँच-नीच की समस्या उत्पन्न हुई, अन्यथा हिन्दू धर्म में ऊँचा-नीचा, इस प्रकार का कोई स्तर है ही नहीं। जो चार वर्ण हमारे समाज में सदा से हैं वे हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ये सदैव स्मरण रखें कि ये चारो वर्ण बिलकुल समान हैं। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इस के अतिरिक्त जाति में यदि हम विभेद भी करते हैं तो वह देव जाति, राक्षस जाति, दैत्य जाति, यक्ष जाति, गन्धर्व जाति, नाग जाति इत्यादि होगा। उसी प्रकार "मनुष्य जाति" भी एक पृथक समूह है जिस में हम सभी समाहित होते हैं। किन्तु मनुष्य जाति के अंतर्गत किसी अन्य जाति का वर्णन हमारे किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं किया गया है।

समस्त सृष्टि की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा से हुई है। उनके १६ मानस पुत्रों में से एक महाराज मनु से ही हमारा जन्म हुआ है इसी कारण हम मानव अथवा मनुष्य कहलाते हैं। हमारा यही विशाल समूह ४ भागों में बटा है जिन्हे वर्ण कहा जाता है। यह वैदिक सामाजिक व्यवस्था मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और प्राकृतिक गुण धर्म के अनुसार की गई, जिस से वह अपनी उन्नति सही स्वरूप में खोज सके। अतः इस व्यवस्था में मानव - मानव में कोई अंतर नहीं है।

अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि यदि इन चारो वर्णों में कोई अंतर नहीं है तो फिर समाज को इन वर्णों में बाँटने की आवश्यकता ही क्यों थी, तो ये जान लें कि वर्ण व्यवस्था उचित सामाजिक संतुलन के लिए अति आवश्यक है। एक छोटे से उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। हम सभी चाहे किसी भी स्थान पर कार्य करते हों वहाँ अलग-अलग विभाग होते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी में चार विभाग हैं - आई.टी, सेल्स, एच.आर एवं सिक्योरिटी। चारो विभाग को चलाने हेतु अलग-अलग प्रबंधक नियुक्त किये गए हैं। अब चारो पद बिलकुल समान हैं, बस उनके दायित्व अलग-अलग हैं और ये इस कारण से है ताकि वो संगठन सुचारु रूप से चल सके। सोचिये कि यदि आई.टी मैनेजर सेल्स के काम में अथवा सिक्योरिटी मैनेजर एच.आर के काम में हस्तक्षेप करने लगे तो क्या वो कंपनी एक दिन भी चल पायेगी?

इस व्यवस्था को हम सभी ने अपने जीवन में देखा है। क्या हम ये कल्पना भी कर सकते हैं कि एक बड़े संगठन को बिना इस प्रकार विभागों में व्यवस्थित किये उसे सही ढंग से चलाया जा सकता है और उस से भी बड़ा प्रश्न ये कि क्या हम इन सभी विभागों में से किसी को ऊँचा या नीचा कह सकते हैं, ये सभी अलग हैं किन्तु समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और अलग इसी कारण हैं ताकि उस संगठन को सुचारु रूप से चलाया जा सके। ये कोई पद नहीं है, केवल व्यवस्था है।

ठीक इसी प्रकार वर्ण कोई पद नहीं है, केवल व्यवस्था है। और ये व्यवस्था इस कारण से बनाई गयी ताकि समाज सुचारु ढंग से चल सके।

वर्ण व्यवस्था के प्रकार

वर्ण से आशय समान व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों के एक सामाजिक समूह से है। व्यवसाय व्यक्ति के गुण और कर्म पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति में अनेक गुण हो सकते हैं, किन्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन गुणों के एक विशेष संगठन के रूप में प्रधानरूप से कौन सी शक्तियाँ कार्यरत हैं, वर्ण निर्धारण में मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया जाता है। प्रमुख गुण तीन हैं-सत्, रज और तम। जिस व्यक्ति में रज और तम गुणों की तुलना में सत् प्रधान है वह ब्राह्मण है, रजो गुण प्रधानता का व्यक्ति क्षत्रिय, रजो और तमो मिश्रित गुण सम्पन्न व्यक्ति वैश्य और तमो गुण प्रधान शूद्र है। समाज को कार्यात्मक रूप से चार बड़े भागों में विभाजित किया गया है। ये चारो वर्ण ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। कहा गया है -

ब्राह्मणः अस्य मुखम् आसीत् बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तत्-अस्य यत्-वैश्यः पद्भ्याम् शूद्रः अजायतः॥

अर्थातः ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।

इसके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है -

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

अर्थातः गुण (सत्, रज एवं तम) और कर्मों के विभागपूर्वक चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) मैंने रचे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता-अविकारी ही जान।

श्रीकृष्ण आगे कहते हैं -

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥

अर्थातः हे परंतप! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणों (सत्, रज एवं तम) के द्वारा विभक्त किये गये हैं। इसका भाव ये भी है कि राजा का पुत्र राजा तभी बनेगा जब उसमें राजा बनने के गुण एवं लक्षण होंगे। श्रीराम केवल इस कारण राजा नहीं बनें कि वे दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे इस कारण राजा बनें क्योंकि उनमें राजा बनने के समस्त गुण एवं लक्षण थे।

आइये अब चारो वर्णों को संक्षेप में जान लेते हैं:

1. ब्राह्मण

मनु के अनुसार समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च है। मुख्य रूप से उसके छः कर्म थे - वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। दान लेने में उसका प्रयास यही होना चाहिए, कि वह दान न ले क्योंकि दान लेने से उसका ब्रह्म तेज कम हो जाता है। अन्तःकरण की शुद्धि, इन्द्रियों का दमन, पवित्रता, धर्म के लिए कष्ट सहना, क्षमावान होना, ज्ञान का संचय करना तथा परमतत्त्व अर्थात् सत्य का अनुभव करना ही ब्राह्मणों के परम धर्म हैं।

ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए (ब्रह्म + मन)। इन्हें परमपिता ने ज्ञान एवं शिक्षा का दायित्व दिया। इनका कार्य था कि समाज में सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना और ब्रह्मा से उत्पन्न मूल ज्ञान को समस्त जन (अन्य वर्णों) तक पहुंचना ताकि वे सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म में भेद कर सकें। चूँकि उन्हें ज्ञान बांटना था इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित किया। भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण कहते हैं - शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वाभावजम्।। अर्थात्, शम (मन को वश में करना), दम (इन्द्रियों का दमन), तप (तपस्या), शौच (शुद्धि), क्षान्ति (क्षमा), आर्जव (निष्कपट), ज्ञान (वेद), विज्ञान (आत्मज्ञान) एवं आस्तिक्य (ईश्वर में श्रद्धा) ये सब (९) ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं।

2. क्षत्रिय

देश और समाज की रक्षा क्षत्रिय ही करते थे। उनका कार्य प्रायः युद्ध-पराक्रम और शौर्य प्रदर्शित करना था, इसलिए ऐसे वीर और पराक्रमी वर्ग को 'क्षत्रिय' कहा गया। क्षत्रियों का मुख्य गुण शौर्य, शासन और सैन्य संचालन था। ब्राह्मणों के समान ही क्षत्रियों को अध्ययन-अध्यापन का अधिकार था, किन्तु यज्ञ करने का अधिकार नहीं था।

क्षत्रिय ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा ने समाज की रक्षा का दायित्व दिया। जिस प्रकार श्रीहरि विष्णु ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों का दायित्व है कि वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करें। चूँकि इन्हें सबकी रक्षा करनी थी इसी कारण इन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र शिक्षा लेनी भी आरम्भ की ताकि ये दुष्टों का प्रतिकार कर सकें। भगवद्गीता में कहा है - शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं।। अर्थात्, शौर्य (शूरवीरता), तेज (तेजस्वी), धृति (धैर्य), दाक्ष्य (दक्षता), युद्ध से पलायन ना करना, दान एवं ईश्वर भाव (करुणा) ये सब (७) क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं।

3. वैश्य

अर्थ-सम्बन्धी नीतियों का सारा संचालन वैश्य वर्ग करता है। अध्ययन, यजन और दान उसका परम कर्तव्य है। पाणिनि ने वैश्य के लिए 'अर्थ' शब्द का प्रयोग किया है। मनु ने मनुस्मृति में वैश्यों के भी सात धर्मों का उल्लेख किया है-पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना तथा कृषि करना, वैश्यों के प्रमुख धर्म हैं।

कौटिल्य के अनुसार उसका प्रधान कर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना है। कालान्तर में वैश्य ने अध्ययन त्यागकर अपने को पूर्णरूप से व्यापार और वाणिज्य में लगाया। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि अध्ययन, यजन, दानादि के कर्मों को त्यागकर वैश्य कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और कुसीद जैसे धनार्जन के कार्यों में तल्लीन हो गये। महाभारत में भी कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म माने गये हैं। कौटिल्य ने भी अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वैश्यों का कर्म बताया है।

महाभारत के अनुसार वैश्यों का प्रमुख ध्येय धनार्जन करना है। मनु के अनुसार पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और कृषि करना वैश्यों के कर्म थे। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की तरह वैश्यों को भी आपत्तिकाल में दूसरे वर्ण का कर्म करने की छूट प्राप्त थी।

वैश्य ब्रह्मा की जंघा से उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा ने व्यापार, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के प्रसार का दायित्व प्रदान किया। बिना अर्थ (धन) के कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता इसी कारण इनका दायित्व व्यापार और धन का सृजन कर उसे समाज के कल्याण के लिए खर्च करना था। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्णों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का दायित्व भी इनका था। भगवद्गीता में कहा है - कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं। अर्थात्, कृषि, गोपालन एवं वाणिज्य (व्यापार) ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं।

4. शूद्र

शूद्र चतुर्थ व सबसे अन्तिम वर्ण है और इसका एक मात्र धर्म अपने से उच्च तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या-भाव के सेवा करना है। इन के अतिरिक्त सभी वर्णों के लिए, क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन को बाँटकर उसका उपयोग करना, पत्नी से सन्तानोत्पत्ति, पवित्रता को बनाये रखना, क्षमाशील होना, सरल भाव रखना, किसी से द्रोह न करना तथा समस्त जीवों का पालन-पोषण करना आदि समस्त वर्णों के नौ सामान्य धर्म हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक वर्ण के लिए अनिवार्य माना गया है।

वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं

वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक अवधारणा है।

शूद्र ब्रह्मा के चरण कमल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने इन्हें भूमि, अन्न एवं सेवा करने का दायित्व प्रदान किया। अन्न एवं भोजन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सभी मनुष्यों को अन्न मिले इसका दायित्व शूद्रों पर था।

बिना भूमि अन्न नहीं उपज सकता और भूमि पर अधिकार भी शूद्रों का ही होता था। भगवद्गीता में कहा है - परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। अर्थात्, परिचर्या (सेवा एवं व्यवस्था/कार्य) करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। इसके अनुसार हम सभी जो नौकरी करते हैं वो शूद्र वर्ण के हैं, अतः इसकी महत्ता समझिये। शूद्र का अर्थ होता है - शुच + द्र अर्थात् वो जिनके अंदर शुचि (पवित्रता) द्रवित अर्थात् प्रवाहित होती हो। सोचिये इतने सुंदर भावार्थ को अज्ञानियों ने कितना कलुषित बना दिया। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ियेगा क्योंकि आपत्ति इसी पर होती है।

कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति होती है कि पहले ब्राह्मण और अंत में शूद्र क्यों जन्में, कुछ इस पर भी आपत्ति करते हैं कि ब्राह्मण मस्तक से और शूद्र पैर से क्यों जन्में, वे जान लें कि ये वरीयता नहीं बल्कि केवल क्रम है। इसे ऐसे समझें: पहले क्रम पर शून्य से सर्वप्रथम ज्ञान की उत्पत्ति हुई। शरीर में भी सर्वप्रथम मन ही है जिससे ब्राह्मण का जन्म हुआ जिन्होंने ज्ञान का दायित्व संभाला। दूसरे क्रम पर उस ज्ञान की रक्षा हेतु शरीर के दूसरे क्रम, अर्थात् भुजा से क्षत्रियों का जन्म हुआ। भुजाएं वीरता एवं शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। किन्तु यदि ज्ञान ही उत्पन्न ना हुआ होता तो रक्षा किस की करते? अतः ज्ञान के बाद ही बल का क्रम आया। तीसरे क्रम पर अर्थ आया। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ और उनकी रक्षा का दायित्व उठाया गया तब संसार को सुचारु रूप से चलाने हेतु शरीर के तीसरे क्रम ऊरु (जंघा) से अर्थ की प्राप्ति करने वाला वैश्य उत्पन्न हुआ। यदि रक्षा का प्रबंध ना हो तो अर्थ का लोप हो जाता है। इसी लिए इनका क्रम क्षत्रिय के बाद आया। चौथे और अंतिम क्रम पर अर्थ की उत्पत्ति के बाद शरीर के अंतिम क्रम पैर से भूमि के मापन एवं सञ्चालन के लिए शूद्र की उत्पत्ति हुई। यदि अर्थ ही ना हो तो भूमि और परिचर्या का क्या उपयोग?

अतः सदैव स्मरण रखें कि चारो वर्णों की उत्पत्ति का क्रम एवं अंग पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित है और हर कोई स्वयं के पिछले क्रम पर आधारित है और अंततः चारों वर्ण आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् किसी भी एक वर्ण की अनुपस्थिति में अन्य तीन उपयोगहीन हो जाते हैं।

वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज को चार वर्णों में बाँट दिया। चारो वर्णों के कार्य तथा कर्तव्य अलग-अलग थे। कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर वर्णों की सामाजिक स्थिति भी भिन्न थी।

वर्ण का अर्थ चुनाव करने से है।

वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं, कर्म या व्यवस्था था।

पूर्व वैदिक काल में वर्ण परिवर्तनीय था।

अब अंत में ये जान लेना आवश्यक है कि क्या कोई व्यक्ति जिस वर्ण में जन्में, सदैव वही रहता है अर्थात् क्या ब्राह्मण सदैव ब्राह्मण और शूद्र सदैव शूद्र ही रहता है? नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है। हिन्दू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म नहीं अपितु स्वभाव जन्य और कर्म प्रधान है। जिस मनुस्मृति की कुछ अज्ञानी बुराई करते नहीं थकते, उसमें वर्ण व्यवस्था के विषय में क्या लिखा है वो भी देख लीजिये:

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषूर्मृदुवागनहंकृतः।

ब्राह्मणद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टं जातिमश्नुते।।

अर्थातः शुद्ध-पवित्र, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम ब्रह्मजन्म के अतर्गत दूसरे वर्ण को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ब्रह्मजन्म कर अर्थ शिक्षित होने को कहा गया है। शिक्षित होने को दूसरा जन्म ही माना जाता है इसी कारण शिक्षित व्यक्ति को "द्विज" भी कहते हैं।

मनुस्मृति में आगे कहा गया है -

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्। क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च।।

अर्थातः शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह उसी वर्ण (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) हो जाता है। वैसे ही शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य हो जाता है। उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी समझना चाहिए।

संसार में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के कई उल्लेखनीय उदाहरण हैं, कुछ पर दृष्टि डालें:

1. रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र थे किन्तु रामचरितमानस के अनुसार वे जन्म से रत्नाकर नामक शूद्र थे जो अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं।
2. परशुराम एवं द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे किन्तु कर्म से उन्होंने क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त किया।
3. वेदव्यास जन्म से एक शूद्र माता की संतान थे किन्तु कर्म से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वे महर्षि केवल पराशर के पुत्र होने कारण नहीं अपितु अपने कर्म के कारण कहलाये।
4. श्रीकृष्ण के स्वसुर सत्राजित जन्म से क्षत्रिय थे किन्तु कर्म से वैश्य बने और कालांतर में शूद्र बनकर असीम भूमि प्राप्त की।

5. विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे किन्तु कर्म से उन्होंने ना केवल ब्राह्मणत्व को बल्कि उससे भी ऊपर ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त किया।

6. कर्ण जन्म से शूद्र थे (अपनी माता का परिचय ना जानने के कारण) किन्तु कर्म से क्षत्रिय बनें। वे जन्म से भी क्षत्रिय थे ये उन्हें अंत समय में ज्ञात हुआ।

7. कीचक जन्म से सूत (शूद्र) था किन्तु कर्म से क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त हुआ।

8. राजा जनक जन्म से क्षत्रिय थे किन्तु कर्म से वे ब्राह्मण से भी ऊपर विदेह कहलाये।

9. शबरी जन्म से शूद्र थी किन्तु कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया।

10. एकलव्य जन्म से शूद्र था किन्तु कर्म से उसने क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त किया।

अर्थात् अपने कर्मों द्वारा व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, इसपर कोई रोक टोक नहीं थी। जो वर्ण व्यवस्था इतनी सुचारु रूप से चलने वाली थी, कालांतर में कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ हेतु उसे जाति प्रथा में बदल दिया। ये भी बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है। और तो और लोगों ने श्रीराम के चरित्र हनन के लिए शम्भूक वध जैसे प्रसंग जोड़े और गोस्वामी तुलसीदास के ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी दोहे के अर्थ का अनर्थ कर दिया। कुछ तथाकथित विद्वानों और समाज सुधारकों ने भी इस खाई को गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पर अधिक नहीं लिख सकता क्योंकि फिर ये विषय राजनितिक हो जाएगा।

तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें ये मिथ्या धारणा है कि ब्राह्मण ऊँचे और शूद्र नीचे होते थे उन्हें ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ण में जन्में मातंग ऋषि ने एक शूद्र शबरी को अपनी शिष्य बनाया और उनके सत्संग से शबरी ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। उन्हीं के जूठे बेर स्वयं श्रीराम ने खाये। शूद्र वर्ण में जन्मे निषादराज गुह क्षत्रिय वर्ण में जन्मे श्रीराम के अभिन्न मित्र थे। जब ईश्वर ने प्राणीमात्र में अंतर नहीं माना तो हम अल्पबुद्धि मनुष्य कौन होते हैं उनमें अंतर करने वाले।

सनातन संस्कृति अपने उच्च स्तर में सभी के कल्याण के कार्य कर रही थी। किंतु जब अल्प ज्ञानी एवम मतांध लोगो से धन और अपने सीमित ज्ञान के विस्तार के लिए आक्रमण करना शुरू किया तो उस समय भारत वर्ष में सत से त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रभाव ही समझे या परमात्मा का विकल्प, मतों में विभिन्नता के लिए अर्थ का अनर्थ कुछ स्वार्थी, लोभी और अज्ञानी लोगो ने शुरू कर दिया। आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा

वकील होता है, किंतु इस के लिए उसे पढ़ाई कर के परीक्षा पास करनी पढ़ती है, किंतु वर्ण व्यवस्था में गुण की व्यवस्था को गौण करते हुए, कुछ लोगो ने इसे जन्मांतर भी बना दिया और अपने स्वार्थ के लिए भेद भाव और ऊंच नीच के नियम भी बना दिए। इस के शास्त्रों और पुराणों तक भी अपभ्रंश तक कर दिया।

परिणाम स्वरूप हम लोगो अपने शास्त्र और वेद उपनिषद गलत तरीके के बिना पढ़े, समझने लगे। कर्म काण्ड, लोभ, धन, सांसारिक विलासिता को अधिक महत्व अतिभौतिकवाद की उपलब्धि है, जिस का नतीजा वर्ण व्यवस्था और जाति का प्रदुर्भाव हुआ।

वास्तव में परमात्मा के एक से अनेक हो कर संकल्प - विकल्प का यह अद्भुत खेल जीवात्मा, प्रकृति और माया के मध्य चलता रहता है। जीव अपने अज्ञान में अहम, राग - द्वेष में प्रकृति के हाथों में नाचता है, जिसे ज्ञान या बुद्धि होती है, वह सात्विक हो कर ब्रह्म तत्व में विलीन होता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था भी प्रकृति प्रदत्त ही व्यवस्था है, जन्म या मृत्यु से इस का कोई संबंध नहीं है।

सैकड़ों वर्षों की गुलामी और शास्त्रों में फेरफार कर के सनातन संस्कृति पर प्रहार पर प्रहार किए गए। किंतु सत्य पर आधारित संस्कृति में सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए यह बार बार पुनः जीवित हो कर प्रकट हो जाती है।

आज भी एक प्रबुद्ध वर्ग सनातन संस्कृति के प्रसार में लगा है। किंतु अधिकांश अभी भी राजसी - तामसी गुण में सनातन संस्कृति को समझ कर कार्य कर रहे। प्रकृति का नियम है, कि प्रत्यन करते रहने से ही जीव तामसी गुण से सात्विक गुण की ओर बढ़ता है।

आज कलयुग में मनुष्य राजसी - तामसी गुण प्रधान अधिक है, हम अध्यात्म भी सांसारिक सुखों के लिए पढ़ते और पढ़ाते हैं। मुझे कई संदेश आते हैं, जो गीता के अध्याय 14 के पाठ कर के किसी लाभ की प्राप्ति के होते हैं। ब्राह्मण जिन गुणों से युक्त होना चाहिए, वह जातीय दृष्टि से जन्म से अवश्य ब्राह्मण होता है, किंतु कर्म से शुद्ध अर्थात् नौकरी में या वैश्य अर्थात् व्यापार में होता है। इस में कोई संदेह नहीं है, स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए देश में नेतृत्व शक्ति में लोभी लोगो का एक समूह भी है, जो सनातन संस्कृति में स्वार्थ और लोभ में कुठाराघात कर रहा है और उस को वैसी ही मानसिकता वाले लोग समर्थन भी करते हैं, चाहे उन्होंने मनु स्मृति, वेद या गीता का अध्ययन भी नहीं किया हो। संस्कृति पर आक्रमण कारियों को मलेच्छ या आततायी कहा गया, अर्थात् तामसी गुण से परे, असंस्कृत लोग, किंतु मनुष्य का प्रकृति के तीन गुणों के बाहर कोई गुण नहीं है। यह अतिरिक्त गुण की व्यवस्था भी संस्कृति के हानिकारक रही, क्योंकि जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगो ने, इन्हे पुनः सनातन सत्य के सात्विक मार्ग पर चलने के मार्गदर्शन भी नहीं दिया। और यह लोग सदा के सनातन संस्कृति को भूलने लगे। इस में उस का कोई दोष नहीं क्योंकि वैश्य या क्षत्रिय भी अपना गुण भूल गए, हम यह भी मान सकते हैं, जन्म पर आधारित व्यवस्था होने से वर्ण व्यवस्था जो सनातन संस्कृति में बनी थी, वह अव्यवस्थित हो गई है, इसे व्यवस्थित कोई महापुरुष ही कर सकता है, हम कलयुग में हैं, इसलिए हमें आश्चर्य

चकित भी नहीं होना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए, कि हमारी संस्कृति सनातन सत्य है, जो सत्य है, वह ही अंत में प्रकट होगा।

॥ हरि ॐ तत् सत ॥ विशेष 18.41 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.42 ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥

"śamo damas tapaḥ śaucaṁ

kṣāntir ārjavam eva ca

jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ

brahma-karma svabhāva-jam"

भावार्थ :

अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपालन के लिए कष्ट सहना, बाहर-भीतर से शुद्ध (गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए) रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद-शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्मा के तत्त्व का अनुभव करना- ये सब-के-सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ॥४२॥

Meaning:

Restraint of mind and sense organs, penance, purity, forgiveness, and also, knowledge, wisdom and faith, these are the natural duties of a braahman.

Explanation:

Sant Raidas was a cobbler. Sant Tukaram was a farmer. Mirabai was a princess. Sant Namdev came from a family of tailors. Swami Vivekananda was born into an aristocratic family. Sant Chokhamela came from a family that was treated as untouchable. Although all these saints came from different occupations and externally imposed castes, their mental makeup, was that of a braahman. Shri Krishna says that one who is born with, or comes to imbibe, a certain set of qualities and a certain kind of mental makeup, acts according to that mental makeup, and therefore is a braahman.

Restraint of mind and senses is seen in actions of braahmans. They never get agitated or perturbed even in the worst of situations. They have an immense capacity to bear and withstand these situations, which comes from leading a life of austerity and penance. Their mind is pure since it does not entertain thoughts of selfishness or hatred. Any mental or physical harm caused by someone else is instantly forgiven. They are extremely straight forward in their dealings with the world, since their mind, speech and actions are in line with each other.

Every action performed by a braahmana comes out of knowledge and discrimination. They never perform actions thoughtlessly or carelessly. This knowledge is not purely academic, it becomes wisdom due to the braahman's ability to apply it to practical situations. Braahmanas also have faith in the teachings of the scriptures, regardless of whether they have learned formally, or have first hand experience of those teachings. Broadly, all these characteristics are the product of a high degree of sattva in the mind, and only a tinge of rajas and tamas.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

चातुर्वर्ण में सर्वप्रथम ब्राह्मण का पद आता है, जिस का वास्तविक अर्थ ब्रह्मविद होना ही है। जब मनुष्य अपने आचरण, कर्म, अन्तःकरण, ज्ञान-विज्ञान से तत्त्वविद हो जाता है तो उस में यह क्षमता आ जाती है कि वह सामाजिक एवम सांस्कृतिक व्यवस्था में मार्गदर्शन करें। इसलिये भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए बताते हुए कहते हैं।

शम - मन को जहाँ लगाना चाहें, वहाँ लग जाय और जहाँ से हटाना चाहें, वहाँ से हट जाय, इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। अर्थात् अन्तःकरण को वश में कर के उसे विक्षेप रहित शांत बना लेना तथा सांसारिक विषयो के चिंतन का त्याग करना ही शम है।

दम - जिस इन्द्रिय से जब जो काम करना चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहें, तब वहाँ से हटा लें -- इसी प्रकार इन्द्रियों को वश में करना दम है। इस प्रकार इंद्रियां बाह्य विषयो से हट कर परमात्मा की ओर लग जाती है।

तप - गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है, उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है, अपने धर्मका पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना अर्थात् कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। अहिंसा, त्याग, उपवास, सादगी और साधना तप के अंतर्गत आती है।

शौच - अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खानपान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना - इस प्रकार शौचाचार आंतरिक एवम बाह्य सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। क्षान्ति - कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, दुःख दे और अपने में उस को दण्ड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर उसके क्षमा माँगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर देनेका नाम क्षान्ति है।

आर्जव - शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल, कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हों अर्थात् सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है।

ज्ञान - वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उन के भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। यह विश्वास और समझ का विषय है।

विज्ञान - यज्ञ में सुक्, सुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिये - इस का अर्थात् यज्ञविधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि/का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है।

आस्तिक्य - परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उन की सत्यता में कभी सन्देह न हो तथा उन के अनुसार अपना आचरण हो, इस का नाम आस्तिक्य है।

किसी भी ब्राह्मण में यह जन्मजात गुण हो संभव नहीं, मात्र उच्च कुल में जन्म होना पूर्वजन्मों के कर्मों का फल हो सकता है और घर परिवार के उचित वातावरण में इन गुणों का अंतर्करण में विकास होना भी सरल हो सकता है किंतु जब तक तत्त्वविद की स्थिति न हो तो उसे जन्म ब्राह्मण कुल में लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। रावण सब प्रकार से संपन्न, विद्वान ब्राह्मण होने के बावजूद अपनी आसक्ति एवम कामनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। हम यह भी कह सकते हैं कि यह सब गुण सात्विक गुण होते हैं, जो इन्हे धारण करता है, वह ब्राह्मण होगा। तीन गुणों से युक्त प्रकृति में सभी गुण पृथक पृथक नहीं होते। तथा इन का अभाव अर्थात् विपरीत गुण भी विद्यमान होगा। इसलिए ब्राह्मण होने का अर्थ इन गुणों की अधिकता और अन्य गुणों की न्यूनता से लेना चाहिए।

सृष्टि की रचना में जीव ने प्रकृति के संयोग से जन्म लिया, फिर उस में चातुर्वर्ण का वर्गीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिये गुण एवम कर्मों के आधार पर किया गया, कालांतर में यह जन्मजात बना देने से सामाजिक अभिशाप बनता जा रहा है। आज जाति-वर्ण का भेद राजनीतिक लाभ के लिये स्पष्ट नहीं किया जा रहा, जिस को आध्यात्मिक संस्थाओं ने कर्तव्य धर्म के अनुसार सही करना चाहिये। किन्तु अधिकांश संस्थाएं स्वयं आसक्ति, कामनाओं एवम लोभ से जनित होने से, भौतिक एवम आर्थिक लाभ के लिये धर्म एवम चातुर्वर्ण की सही व्याख्या नहीं कर पा रही।

सभी गुणों में ज्ञान के साथ विज्ञान भी जोड़ा गया है। ब्राह्मण कोई पूजा पाठी, यज्ञ तप करने वाले मनुष्य को नहीं कह सकते, वरन् जिस ने प्राकृतिक अन्वेषण एवम तकनीकी ज्ञान को भी उन्नत किया हो, वह ही ब्राह्मण है। पुराणों में भी ऋषि मुनि अनेक आर्यवेदिक, शस्त्रीय एवम भौतिक विज्ञान में निपुण लोग थे।

ज्ञान इस शब्द से यहाँ शास्त्रों का ज्ञान इंगित किया गया है। इसमें शास्त्र के सिद्धांत, भौतिक जगत्, जगत् का अनुभव करने वाली उपाधियाँ तथा उनके धर्म और कार्य, जीवन का लक्ष्य इत्यादि का सैद्धांतिक ज्ञान समाविष्ट है। विज्ञान उपनिषत्प्रतिपादित आत्मज्ञान का अनुभव स्वानुभव कहलाता है। ज्ञान का उपदेश दिया जा सकता है, परन्तु विज्ञान का नहीं। स्वसंवेद्य आत्मा का अनुभव अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाना असंभव है। इसके लिए ब्राह्मण को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। आस्तिक्य वेदान्त प्रमाण में श्रद्धा हुए बिना उसमें उपदिष्ट लक्ष्य में आस्तिक्य भाव उत्पन्न नहीं हो सकता और इस आस्तिकता के बिना उपर्युक्त किसी भी कर्म को करने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः इस श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा से ज्ञान और तत्पश्चात् ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।

सारांश में ब्राह्मण उसे ही मान सकते हैं जो संसार का मार्गदर्शन दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवम भौतिक ज्ञान-विज्ञान से निष्काम भाव से कर्म करता हुआ कर सके। वह निरंतर संपूर्ण सृष्टि का विकास कैसे हो, उस पर अनुसंधान करे और जन जन का मार्ग दर्शन करे। ब्राह्मण व्यापार नहीं करता, इसलिए उस की रक्षा, पालन और सेवा का भार अन्य गुणों से युक्त जीवों पर दे दिया। समर्पित जीवन व्यतीत करने के कारण उसे चातुर्य वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ स्थान भी दिया है। जो जीव लोभ, स्वार्थ, काम, आसक्ति आदि दुर्गुणों से युक्त होगा, वह जन्म चाहे ब्राह्मण कुल में रहे, उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। रावण जन्म ब्राह्मण था, किंतु कर्म से नीच, इसलिए क्षत्रिय कुल में जन्म ले कर भगवान राम ने उसे मारा।

ब्राह्मण जन्म से उत्पन्न नहीं होता किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों से वह ऐसे कुल में अवश्य जन्म लेता है, जहां उसे उच्च कोटि के संस्कार और ज्ञान मिले। किंतु यदि उस की बुद्धि दूषित हो जाए तो उच्च कुल में जन्म ले कर भी वह निम्न कोटि का तामसी या राजसी बन जाता है, जब की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से अज्ञानी तामसी व्यक्ति जैसे रैदास जी, रहीम जी, कबीर, बाल्मिकी, अंगुलीमार आदि भी ब्राह्मण हो जाते हैं।

आगे क्षत्रिय के गुण धर्म को पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.42 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.43 ॥

शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥

"śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ

yuddhe cāpy apalāyanam

dānam īśvara-bhāvaś ca

kṣātraṁ karma svabhāva-jam"

भावार्थ :

शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामिभाव- ये सब-के-सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं ॥४३॥

Meaning:

Valour, fearlessness, fortitude, resourcefulness, and also, not fleeing in war, charity, and the ability to rule, are the natural duties of a kshatriya.

Explanation:

Any society requires law and order, a system to levy and deploy taxation, protection against external invaders and other such administrative functions. Even a small village comprising a handful of people needs such systems. Therefore, in any society, we need capable people who have the mental makeup and skill set to perform these administrative and leadership functions. One who has the mental makeup to lead, administer and defend, is called a kshatriya.

Shri Krishna lists the qualities of a kshatriya in this shloka. Shauryam or valour is the courage needed to fight a war. Tejaha refers to fearlessness or boldness in the face of an enemy. Dhriti or fortitude is the ability to hold on to one's mission in spite of physical and mental obstacles. Daakshyam is skillfulness or resourcefulness that enables one to think on one's feet and get the job done. Apalaayanam literally means not turning the back on one's enemy. All these qualities are needed in a capable soldier or commander.

Kshatriya also refers to administrators, bureaucrats and politicians. Daanam or charity is the ability to remove any sense of personal attachment to wealth, such that it can be deployed for the welfare of the community. Ishvara bhaava refers to the ability to rule or to exert one's authority upon a set of people in the same benevolent way that God does. It appears that such qualities are quite lacking in today's kshatriyas. In any case, kshatriyas have a predominance of rajas, followed by a moderate degree of sattva.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

ब्राह्मण के गुण, धर्म एवम प्रवृत्ति के बाद क्षत्रिय के विषय में भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय पुरुष में रजोगुण की प्रधानता होती है। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण, किसी क्षत्रिय कुल में जन्मे व्यक्ति को ही क्षत्रिय नहीं कहते हैं। एक सच्चे क्षत्रिय पुरुष में जो गुण होते हैं, उन की ही यहाँ गणना की गयी है। गीता में वर्णों का विभाजन मनुष्य के आन्तरिक स्वभाव एवं बाह्य आचरण के आधार पर किया गया है।

शौर्य - तेज से सम्पन्न व्यक्ति ही प्रजा का पालन एवं शासन करने में समर्थ होता है। जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप, दुराचार करने में हिचकते हैं, जिस के सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती अर्थात् लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं उसका नाम तेज है।

धृति अर्थात् धारणाशक्ति, जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अनवसाद (नाश या शोक का अभाव) होता है एवम लक्ष्य को दृढ़ता से धारण करना धृति है। मार्ग में कितने ही विघ्नों के आने पर भी अपने पथ से विचलित न होने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसे ही धृति कहते हैं।

दाक्ष्य अर्थात् दक्षता। सैनिक प्रशिक्षण की भाषा में इसे सावधान का आदेश कहा जाता है। दक्षता का अर्थ है सहसा प्राप्त हुए बहुतसे कार्यों में बिना घबड़ाहट के प्रवृत्त होने का स्वभाव । युद्धे चाप्यपलायनम् युद्ध में न भागना शत्रु को पीठ न दिखाने का भाव। प्राप्त परिस्थिति का तत्काल और यथार्थ मल्यांकन करने की क्षमता। इसमें निर्णय के अनुसार तत्काल उसे कार्यान्वित करने की क्षमता का भी समावेश है। एक सच्चे क्षत्रिय की दक्षता अन्य लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाती है। युद्ध से अपलायन उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न पुरुष जीवन संघर्षों में सहज ही अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता।

यहाँ युद्ध शब्द का वाच्यार्थ ही नहीं लेना चाहिए। जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब का साहस के साथ सामना करना यहाँ अभिप्रेत है।

न्याय लक्ष्य के विरुद्ध खड़ी होने वाली परिस्थितियों से पलायन न करना क्षत्रिय का धर्म है।

दान कोई भी शासन या राजा तभी लोकप्रिय बनता है, जब वह मुक्तहस्त से दान करता है। वर्तमान समय में भी सभी प्रजातान्त्रिक राज्यों की सरकारें अपने बजट में कुछ धन की मात्रा सुरक्षित रखती हैं, जिस पर किसी प्रकार का विवाद या मतदान नहीं होता। क्षत्रिय पुरुष के कृपण होने पर उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी सफलता उसके मित्रों एवं समर्थकों की संख्या पर निर्भर करती है। एक न्यायप्रिय क्षत्रिय को दयापूर्वक असहाय लोगों की मुक्तहस्त से सहायता करनी चाहिए। ईश्वरभाव अपनी सारमर्थ्य पर दृढ़विश्वास के बिना कोई भी पुरुष शासन नहीं कर सकता। प्रजा के नेता में इतना दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए कि उसके विश्वास से अन्य दुर्बल हृदय के लोगों का भी आत्मविश्वास जागृत हो उठे। इस प्रकार का ईश्वर भाव एक क्षत्रिय के लिए आवश्यक गुण है। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति से ही आसपास के वातावरण में विद्युत् शक्ति का सा संचार हो जाना चाहिए।

क्षत्रिय के स्वभाव में न्याय प्रियता, प्रजा पालन, अपने प्राणों के प्रति जन जन के कार्य के लिये मोह न होना आदि ऐसे गुण होते हैं जो पूर्व जन्म के स्वाभाविक गुण होते हैं एवम उसे योग्य मार्गदर्शन में ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। क्योंकि सात्विक गुण इन दोनों में ही है, इसलिए यह श्रेष्ठ वर्ण माने गए हैं किन्तु वंश या जन्मजात नहीं। क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ हमेशा युद्ध के तैयार मनुष्य को समझना गलत ही होगा। क्षत्रिय प्रजापालक, दुसरो की सहायता करने वाला, दानी एवम शौर्य एवम तेज से बहादुरी एवम साहस भरा, निर्भय जीवन व्यापन करने वाले मनुष्य होते हैं। आज देश का नेतृत्व करने वाले राजनेताओं में इन्ही गुणों की जरूरत है परंतु समय काल में यह लोग अपने गुण छोड़ कर वैश्य एवम शूद्र गुण में सम्मिलित हो गए। जिन्हें हम आगे पढ़ते हैं। यहां यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि कर्म, पद एवम योग्य वर्ण गुण युक्त मनुष्य सामाजिक व्यवस्था के योग्य चुनाव का आधार होना चाहिये, जो देश, धर्म एवम मानव जाति के उद्धार के लिये आवश्यक है।

उपर्युक्त गुणों को क्षात्र कर्म कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि एक क्षत्रिय पुरुष को इन गुणों को सम्पादित करके इन्हें धारण करना चाहिए। लौकिक सत्ता के धारक नेता अध्यात्म के पथ प्रदर्शक नहीं बन सकते। परन्तु एक सच्चे शासक में यह सूक्ष्म क्षमता होनी चाहिए कि वह आध्यात्मिक जीवन मूल्यों को अपनी शासन प्रणाली में सम्मिलित कर सके और राष्ट्र के विविध कार्यक्षेत्रों में उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान कर सके।

अब आगे वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.43 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.44 ॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥

"kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ

vaiśya-karma svabhāva-jam

paricaryātmakaṁ karma

śūdrasyāpi svabhāva-jam"

भावार्थ :

खेती, गोपालन और क्रय-विक्रय रूप सत्य व्यवहार (वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम 'सत्य व्यवहार' है।) ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है ॥४३॥

Meaning:

Agriculture, cattle rearing and trade are natural duties of the vaishya. Service oriented actions are the natural duties of the shoodra.

Explanation:

Shri Krishna now describes the duties of the vaishya and shoodra varnas. The mental makeup of vaishyas prods them to raise, invest and trade in capital, goods and services. Although the shloka mentions agriculture, cattle rearing and trade, the broader concern of vaishyas is money. They are guided by the economic motive behind all their actions. Vaishyas play a critical role in any society by starting and maintaining the engine of the economy. They ensure that the needs of society are met by providing what it needs at the right place, time and for the right price.

Shoodras comprise the service sector. They pursue occupations where they can serve society in an individual capacity. They have a lower tolerance for risk as compared to kshatriyas and vaishyas,

since the proportion of rajas is lower. Therefore, they prefer to work in occupations where they render their services to society and in return, are compensated for their services appropriately. Like any other varna, their natural inclination to do a certain type of work is enhanced by gaining the right skills and training needed to perform their tasks well.

We should refrain from harbouring any notion that one varna is better than the other. The human body itself is said to be made up of four varnas. The mind is a braahmana, the hands are kshatriyas, the thighs are vaishyas and the legs are shoodras. The body cannot function properly if any component is malfunctioning. Similarly, society cannot function when one varna does not perform its natural duties. Societies that encourage each individual to realize their full potential tend to flourish. With this shloka, Shri Krishna concludes the description of the four varnas.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

वर्ण व्यवस्था के दो वर्णों के वर्णन के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गौरक्षणं, पालन, कृषि एवम वस्तु के क्रय विक्रय जो मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाता है एवम इस प्रकार झूठ, कपट, चोरी, जमाखोरी, मिलावट एवम अनैतिक लाभ को छोड़ कर समाज सभी वर्णों के साथ सत्य व्यवहार करता है, वह वैश्य है।

इन सभी वर्णों की सेवा का भार जो लेता है, वह शुद्र है। शुद्र का अर्थ नीच, अछूत या निम्न जाति या वर्ण न हो कर एक ऐसा वर्ण बताया गया है जिस ने सेवा का भार उठाया है। इन में राजसी एवम तामसी प्रवृत्ति में तामसी प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिये इन्हें अल्पज्ञ कहा जाता है। उच्च कोटि के मनुष्यों की सेवा करते करते यह अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए, सात्विक गुणों की ओर बढ़ते हैं। भारत में अनेक संत, महात्मा आदि रविदास, तुकाराम, नामदेव, चोखामेला, कबीर, बाल्मीकि आदि इस वर्ण के लोग थे।

समाज की व्यवस्था के लिये अर्थ, काम, मोक्ष एवम धर्म को ध्यान में रखते हुए, चार प्रमुख स्तम्भ माने गए हैं जिन्हें हम ज्ञान, बल, धन एवम श्रम का नाम दे सकते हैं। ज्ञान के रूपक में ब्राह्मण, बल के रूपक में क्षत्रिय, धन के रूपक में वैश्य एवम श्रम के रूपक में शुद्र माने जाते हैं। कुछ लोगो ने सामाजिक चेतना में यह भी माना है कि एक मनुष्य जब अपने मोक्ष के लिये पूजा-पाठ करता है तो वह ब्राह्मण का कृत्य करता है। अपने परिवार की रक्षा करते हुए क्षत्रिय एवम परिवार के पालन के धन कमाते हुए वैश्य तथा परिवार में ही सेवा करते हुए शुद्र रहता है। यह सामाजिक चेतना सही हो सकती है किंतु गीता का वर्गीकरण इस रूप के लिये नहीं है।

हमें यह ध्यान रखते हुए गीता में बताई हुई यह वर्ण व्यवस्था प्रकृति के त्रियामी गुणों के आधार पर निष्काम कर्मयोग को समझते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण का आधार रज-तम-रज गुणों के आधार पर है। मनुष्य का लक्ष्य सात्विक गुणों को प्राप्त करते हुए, निष्काम भाव से कर्मयोग से मोक्ष को प्राप्त होना है। अतः जिन में

तामसी वृत्ति का अधिक प्रादुर्भाव हो वो ज्ञानी एवम श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करते हुए, समाज में अपने कर्तव्य धर्म का पालन करे एवम अपने को उन के साधन्य के साथ उन्नत करे। इसे गीता में पहले बताया हो , ऐसा भी नहीं है क्योंकि इस प्रकार से वर्ण का वर्गीकरण मनुष्य जाति के प्राकृतिक गुणों के आधार पर पहले भी अनेक ग्रंथों के किया गया है। यह सभी धर्म, मान्यताओं एवम विचारधारों में समान रूप से लागू होता है।

एक सामाजिक व्यवस्था सभी मनुष्यों को अपनेअपने स्वभाव के अनुसार विकसित होने के लिए तुल्य अवसर प्रदान कर सकती है। इस सिद्धांत या व्यवस्था को सफल बनाने हेतु विभिन्न व्यक्तित्व (वर्णों) के मनुष्यों के लिए भिन्नभिन्न कर्तव्यों का विधान किया गया है। जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भलीप्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राप्तिरूप स्वाभाविक फल होता है। क्योंकि अपने कर्मोंमें तत्पर हुए वर्णाश्रमावलम्बी मरकर, परलोक में कर्मों का फल भोग कर, बचे हुए कर्मफल के अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और मेधा आदि से युक्त, जन्म ग्रहण करते हैं इत्यादि स्मृतिवचन हैं और पुराण में भी वर्णाश्रमियों के लिये अलगअलग लोकप्राप्ति रूप फलभेद बतलाया गया है।

प्रकृति अपने गुणों के साथ किसी भी मनुष्य में स्थिर नहीं है, इसलिये प्रकृति के गुण मनुष्य के कर्म आचरण एवम स्वभाव से बदलते रहते हैं। पूर्व के श्लोक में कर्म प्रेरणा एवम कर्म करण के ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि एवम धृति के विस्तृत विवरण में हम पढ़ चुके हैं, अतः हम कह सकते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर यह वर्गीकरण भी जन्मजात न जो कर कर्म करते वक्त मनोवृत्ति पर आधारित है, जो वृत्ति कर्म करते हुए स्थायी एवम निरंतर रहती है, व्यक्ति उसी गुण धर्म के अनुसार वर्गीकृत है। उसे बदला भी जा सकता है।

गीता कर्मयोग सन्यास मार्ग में निष्काम भाव से कर्म करते हुए मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। अतः यह वर्गीकरण में कर्म किसी से भी नहीं छूटता किंतु प्रत्येक मनुष्य को अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर अपने नियत कर्म को करते रहना चाहिये जिस से वह तामसी गुणों से सात्विक गुणों की ओर बढ़े एवम इसी मार्ग से स्थितप्रज्ञ हो कर मोक्ष को प्राप्त करे।

सामाजिक व्यवस्था में अपनी प्रकृति के विरुद्ध यदि कार्य किया जाए, जैसे शूद्र प्रवृत्ति को सेनापति बना देने से वह युद्ध नहीं कर सकता और वैश्य को मंदिर का पुजारी बना देने से वह मंदिर को व्यापारिक स्थल बना देगा। ब्राह्मण यदि क्षत्रिय या वैश्य का कर्म करे तो सामाजिक व्यवस्था में ज्ञान का लोप हो कर, वह भी व्यापार बन जायेगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास एवम वानप्रस्थ जैसी व्यवस्था जिस में मनुष्य सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ, मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ता है, लगभग भंग हो जाएगी।

सतयुग में मनुस्मृति प्रमाणिक ग्रंथ था, इसलिए वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के कर्म निश्चित किए गए थे। किंतु त्रेता में गौतम ऋषि ने वर्ण व्यवस्था पर स्मृति पुनर्गठन किया, द्वापर में शंख लिखित वर्ण व्यवस्था में स्मृति प्रचलित हुई और कलियुग में ऋषि पाराशर की वर्ण व्यवस्था की स्मृति को मान्यता मिली। इस का प्रभाव यह रहा कि स्वभाव जन्य कर्म का वर्गीकरण समय समय पर बदला, ब्राह्मण गौ पालन और सेवा करने लगे, खेती करने और बैल

आदि रखने लगे। भगवान राम का क्षत्रिय के यहां जन्म लेना और ब्राह्मण रावण में असुर वृत्ति का होना, भगवान श्री कृष्ण का वैश्य के यहां जन्म लेना और क्षत्रिय में असुर वृत्ति होना। शुद्रों द्वारा विभिन्न ऋषियों की सेवा करना एवम ऋषियों द्वारा उन के गौत्र को प्रदान करना। अतः स्वभाव जन्य कर्मों पर आधारित वर्ण व्यवस्था प्रकृति जन्य गुणों पर अधिक आधारित हो गई, जिस से कोई भी कर्म किसी भी वर्ण के लिया निषिद्ध नहीं माना गया। किंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कर्म के फल पर आसक्ति और कामना से संचित कर्म से जीव को जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ता है। इसलिए उन कर्म के फलों को भोगने के लिए उस का जन्म विशिष्ट कुल और वर्ण में होता है। जिस से वह अपने कर्मों के फल को भोग कर मुक्त हो सके।

स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है - इस को अब आगे के दो श्लोकों में पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.44 ॥

॥ स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य - स्वामी रामसुख दास द्वारा विवेचन ॥ गीता विशेष 18. 44 ॥

चेतन जीवात्मा और जड प्रकृति - दोनों का स्वभाव भिन्नभिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात् परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात् परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इन का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना सम्बन्ध मानकर उस सम्बन्ध की सद्भावना कर ली है अर्थात् सम्बन्ध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस सङ्ग के कारण, गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मणादि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक, सहज होते हैं जैसे - ब्राह्मण के लिये शम, दम आदि क्षत्रिय के लिये शौर्य, तेज आदि वैश्य के लिये खेती, गौरक्षा आदि और शूद्र के लिये सेवा - ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उन के लिये कर्मों का विधान है। इसलिये इन कर्मों में उन की स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिये अर्थात् अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिये करता है, तब वह उन कर्मों से बँध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर के निष्कामभावपूर्वक संसार के हित के लिये करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है अथवा भगवत्परायण होकर केवल भगवत्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि) करता है, तब वह भक्तियोग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा सम्बन्धविच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्मतत्त्व ही रह जाता है, जिस में सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतःसिद्ध स्वतन्त्रता, अखण्डता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उस के शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण, आश्रमकी मर्यादा के अनुसार निर्लिप्ततापूर्वक शास्त्रविहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिये आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त आनन्दस्वरूप है। जाति जन्म से मानी जाय या कर्म से ऊँचनीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है इसलिये मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की

दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिये अर्थात् अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिये।

दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उस के लिये वर्ण के अनुसार कर्तव्यकर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता, तो उस का पतन हो जाता है। परन्तु जिस का उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उस के लिये सत्सङ्ग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिस का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्णआश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत्प्रीत्यर्थ ही करता है।

आगे छियालीसवें श्लोकमें भगवान्ने बड़ी श्रेष्ठ बात बतायी है कि जिस से सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिस से सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका ही लक्ष्य रख कर, उस के प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपनेअपने वर्ण के अनुसार कर्म किये जायँ। इस में मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है परन्तु उन के लिये भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणिमात्र का भगवान् पर पूरा अधिकार है। इस से भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात् रोटी, बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को ले कर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझ लेना चाहिये। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शमदम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हों तो जन्ममात्र से नीचा होने पर भी उस को नीचा नहीं मानना चाहिये। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिये और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये अर्थात् वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गयी है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इस में संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठताको प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्वकर्मों के अनुसार हुआ है, इस में वह बेचारा क्या कर सकता है परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है। उस नयी उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिये ही शास्त्रवचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊँचे वर्णवाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उस को भी अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है जैसे जिन ब्राह्मणोंका खानपान, आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचनमात्र से भी आदर नहीं करना चाहिये -- ऐसा स्मृतिमें आया है। परन्तु जिन के आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान् के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत, रामायण आदि इतिहासग्रन्थों में बहुत महिमा गायी गयी है।

भगवान् का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान् ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट् रूप भगवान् का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को ऊरु (मध्यभाग) और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को

मुख बताने का तात्पर्य है कि उन के पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिये चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना - यह मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊँचे माने गये। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्यरूप से हाथों का ही काम है जैसे - शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाय तो हाथों से ही रक्षा की जाती है शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिये हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिये दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुँचायी जाती है आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं। इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये। अराजकता फैल जानेपर तो जन, धन, आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्यभाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के सम्पूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उन का यातायात करना, जहाँ जिस चीज की कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्नजल का संग्रह सब शरीर के लिये होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिये पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिये ही संग्रह करे, केवल अपने लिये नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाये फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवाकर्म के द्वारा सब के आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है।

उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है, जो कर्म स्वतः होते हैं अर्थात् उन को करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिये और भी दूसरे कर्म का विधान है, उन को स्मृतिग्रन्थों में देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिये। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा कर के अलगअलग समुदाय में देखा जाय तो ब्राह्मण समुदाय में शम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना (धन का भभका ऊपर से न दीखने देना) आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्रसमुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और उच्छृङ्खल होने पर भी उन के स्वभावज कर्म उन के समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं अर्थात् यह चीज व्यक्तिगत न, दीखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते, वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इसलिये उन्होंने ब्राह्मण सब से श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिन के पास राज्य था, उन्होंने ब्राह्मणों से कहा - क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं हैं क्या तो ब्राह्मणों ने कह दिया - नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप लोग भी हैं, आप लोग दो नम्बर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा - क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आप की ब्राह्मणों ने कहा - हाँ, हाँ, आप लोग तीसरे नम्बर में हैं। जिन के पास न राज्य था, न धन था, वे ऊँचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया - आप के भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है। आपलोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो। इसलिये चौथे नम्बर में आप लोग हैं। इस तरह सब को भुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता कर के चौथे वर्ण को पददलित कर दिया - यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इस का समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मणधर्म के लिये ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिये उनको बड़े आराम से रहना चाहिये, धन सम्पत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणों के लिये ऐसा लिखा है कि उन को त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये तपश्चर्या करनी चाहिये। गृहस्थ में रहते हुए भी उन को धनसंग्रह नहीं करना चाहिये, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिये -

कुम्भीधान्य अर्थात् एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिये और जीवन निर्वाह के लिये किसी से दान भी लिया जाय तो उस का काम कर के अर्थात् यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये। गोदान आदि लिया जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमन्त्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिस से ब्राह्मण उस के पितरों का अपने में आवाहन कर के रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयमपूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिण्डदान, तर्पण ठीक विधि विधान से करवाये। उसके बाद वहाँ भोजन करे। निमन्त्रण भी एक ही यजमानका स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घरका करे। श्राद्धका अन्न खानेके बाद गायत्रीजप आदि करके शुद्ध होना चाहिये। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिये ऊँचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊँचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं अतः यह भी उनका त्याग ही है।

ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिये ऋत, अमृत, मृत, सत्यानृत और प्रमृत - ये पाँच वृत्तियाँ बतायी हैं, (1) ऋतवृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी है। इस को शिलोच्छ या कपोतवृत्ति भी कहते हैं। खेती करनेवाले खेत में से धान काट कर ले जायँ, उस के बाद वहाँ जो अन्न (ऊँची, सिट्टा आदि) पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों (ब्राह्मणों) का होता है अतः उन को चुन कर अपना निर्वाह करना शिलोच्छवृत्ति है अथवा धान्यमण्डी में जहाँ धान्य तौला जाता है, वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं अतः उन को चुनकर जीवननिर्वाह करना कपोतवृत्ति है।

(2) बिना याचना किये और बिना इशारा किये कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृतवृत्ति है। इसको अयाचितवृत्ति भी कहते हैं।

(3) सुबह भिक्षा के लिये गाँव में जाना और लोगों को वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें काम करके) भिक्षा में जो कुछ मिल जाय, उसी से अपना जीवननिर्वाह करना मृतवृत्ति है।

(4) व्यापार कर के जीवननिर्वाह करना सत्यानृतवृत्ति है।

(5) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवननिर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधिविधानसे करे जैसे - एक बैल से हल न चलाये, धूप के समय हल न चलाये आदि, यह प्रमृतवृत्ति है।

उपर्युक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाय, उस में पञ्चमहायज्ञ, अतिथिसेवा करके यज्ञशेष भोजन करना चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताये गये हैं, उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये सात स्वाभाविक धर्म बताये हैं। उनमें युद्ध करना और शासन करना - ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करनेवाले हैं। वैश्यके लिये तीन धर्म बताये हैं - खेती, गोरक्षा और व्यापार ये तीनों ही जीविका पैदा करनेवाले हैं। शूद्रके लिये एक सेवा ही धर्म बताया है? जिस में पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिये खानपान, जीवननिर्वाह आदिमें भी बहुत छूट दी गयी है।

भगवान्ने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः पदों से कितनी विचित्र बात बतायी है कि शम, दम आदि नौ धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि सात धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके पालनसे वैश्य होता है और वही कल्याण केवल सेवा करनेसे शूद्रका हो जाता है।

आगे भगवान् ने एक विलक्षण बात बतायी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनेअपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन कर के परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात् पूजनरूप है अतः उस का पूजन के द्वारा पूजन होता है अर्थात् उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है इसलिये उस का कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण आदिका नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिन्ता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भाररहित कर के उस की जीविका बतायी गयी है और प्यार भी दिया गया है। वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्णआश्रम में जितना ऊँचा होता है, उस के लिये शास्त्रोंके अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का साङ्गोपाङ्ग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है। परन्तु जो वर्णआश्रममें नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमतासे हो जाता है। इस विषयमें विष्णुपुराणमें एक कथा आती है - एक बार बहुत से ऋषिमुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिये भगवान् वेदव्यासजी के पास गये। व्यासजी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गङ्गा में स्नान करने चले गये। गङ्गामें स्नान करते हुए उन्होंने कहा - कलियुग, तुम धन्य हो स्त्रियों, तुम धन्य हो शूद्रों, तुम धन्य हो जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोंके पास आये तो ऋषियोंने कहा - महाराज आपने कलियुग, स्त्रियों और शूद्रोंको धन्यवाद कैसे दिया तो उन्होंने कहा कि कलियुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियाँ और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है, वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उस की दूसरे निन्दा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुँह से अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने, ब्राह्मणों के लिये त्याग ही बताया है। सात्त्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं, वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रोंका गहरा अध्ययन कर के उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिये और ऋषिमुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिये।

ऊँचनीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है - परन्तु ऋणानुबन्ध, शाप, वरदान, सङ्ग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊँचनीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्वस्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊँचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उन के नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुन्धुकारी आदि और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुलपरम्परागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्रविपरीत दोष आये हैं उन को अपने विवेकविचार, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर कर के अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिये, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ विशेष 18.44 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.45 ॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥

"sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu"

भावार्थ :

अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्ति रूप परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परमसिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को
तू सुन ॥४५॥

Meaning:

Engaged in his own duty, each person attains the foremost accomplishment. How one can attain this accomplishment by being content in his duty, that you hear from me.

Explanation:

The Vedas recognized the system of varna as a means for every individual to realize their potential. They enabled everyone to contribute to society as per their mental makeup and aptitude. Every action performed in accordance with one's duty yielded a meritorious fruit or punya, and every, and every action that went against one's duty yielded a demerit or a paapa. The net result of punyas and

paapas decided the fate of every individual. One would gain a life that was better or worse than the current one based on their actions.

But there is more to the performance of duty than the cycle of action, reaction and rebirth. Shri Krishna says that performance of duty can become the gateway towards liberation. As we have seen earlier, the Gita enables each and every individual, regardless of their occupation or stage in life, to pursue the path of liberation. We do not have to renounce our actions and become sadhus or monks. We just have to keep doing our duty. The result of doing our duty is samsiddhi, perfection, the foremost accomplishment.

The ultimate goal of karma yoga is purification of the mind. It cleans the mind of all its impurities in the form of selfish desires created by raaga and dvesha, likes and dislikes. It is this purification of the mind that becomes the foremost accomplishment, samsiddhi, for one who is performing karma yoga. But mere performance of duty will not result in samsiddhi. There is something else needed, which Shri Krishna will reveal in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

नियत कर्म प्रकृति के गुणों से तय होती है, अतः वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक गुण के लिये आवश्यक तत्व जान लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी वर्णों को समान सम्मान देते हुए मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य की जैसी स्वतःसिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) है, उस में अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे, रागद्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उन का स्वार्थ त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे परन्तु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। रागद्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शान्त हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इस से प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उन के साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्र की स्वतःस्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उस का परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। परन्तु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से आसक्ति होनेसे नहीं।

उदाहरण के तौर पर वैश्य वर्ण के गुण वाला व्यक्ति यदि क्षत्रिय धर्म को स्वीकार भी करे तो शौर्य, तेज अभाव एवम प्राणों के प्रति मोह के रहते वह उस कार्य में सफल नहीं होगा। यदि शुद्र व्यक्ति ब्राह्मण का या ब्राह्मण शुद्र का कार्य करे तो सात्विकता एवम तामसी विरोधाभासी के गुण के कारण दोनों ही अपने कार्यों के प्रति न्याय नहीं कर सकते।

प्रकृति के अनुसार नियत कर्म करने से एकाग्रता एवम उस कार्य में दक्षता रहती है, अंतर काम करते समय की भावना का है, की वह आसक्ति एवम कर्तृत्व भाव के साथ है या उस से मुक्त। जीव प्रकृति से बंधा हुआ भी इन्हीं कारणों से है।

अतः वर्णों के वर्गीकरण से अपना नियत कर्म ही तय होता है, कोई उच्च नीच नहीं। सामाजिक कुरीति वर्ण व्यवस्था में कुछ ही लोगों द्वारा आसक्ति एवम मोह से उत्पन्न की हुई है।

अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसी कर्तव्य पालन से प्रथम चित्तशुद्धि एवं तदुपरान्त परमात्मस्वरूप की अनुभूति की संसिद्धि प्राप्त हो सकती है। केवल सतही दृष्टिकोण से अवलोकन करने पर मनुष्यों का उपर्युक्त चतुर्विध वर्गीकरण स्पष्टतः बोधगम्य नहीं हो सकता। परन्तु जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त किये महान् पुरुषों के जीवन चरित्र इस वर्गीकरण की सत्यता का बारम्बार उद्घोष करते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती, इस को प्रकृति बार बार अन्तःकरण में कुदेरती रहती है, जिसे प्राप्त कर के नियत कर्म में लगना आवश्यक है।

स्वयं भगवान् श्री कृष्ण ने यादव कुल में जन्म ले कर विभिन्न वर्णों के नियत कर्म निसंकोच करते हुए, एक उदाहरण दिया।

एक छोटे से बालक ने भेड़ पालन के कार्य को अस्वीकार कर दिया और पेरिस जा पहुँचा, जो कालान्तर में विश्व में नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध महानतम सेनापति बना।

गोल्डस्मिथ या कीट्स व्यापारिक कार्य द्वारा आराम एवं सुख सुविधाओं का जीवन जीने की अपेक्षा किसी अटारी में रहते हुए काव्य रचना करना अधिक पसन्द करेगा।

प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप कार्यक्षेत्र में कर्म करते हुए ही सुख एवं पूर्णता का अनुभव करता है। मानव के लौकिक व्यवहार, मानसिक स्वभाव एवं बौद्धिक अभिरुचि के आधार पर किया गया यह विवकपूर्ण वर्गीकरण केवल भारत में ही नहीं, वरन् सर्वत्र प्रयोज्य (लागू करने योग्य) है। जीवन में इस की प्रयोज्यता तथा मनुष्य के विकास के लिए इसकी उपादेयता सार्वभौमिक है।

जो माँ-बाप बच्चों को स्वावधिक रूप में बढ़े होने की अपेक्षा अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षित बिना संस्कारों, ज्ञान, तप एवम बुद्धि-धृति के विकास के करना चाहते हैं, वो उन के मोक्ष में मार्ग में बाधक ही बनते हैं।

अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है एवम कर्ममात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है, इस बात को आगे पढ़ कर समझते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.45॥

॥ रामसुख दास जी स्वाभाविक कर्म से मोक्ष तक ॥ गीता - विशेष 18.45॥

मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है। परन्तु उस में क्रिया की (कि इतना काम करना है) और समय की (कि इतने घंटे काम करना है) प्रधानता रहती है। इसलिये वह कामधंधा सेवा नहीं बन सकता।

यदि मालिक का वह कामधन्धा आदरपूर्वक सेव्यबुद्धि से, महत्त्वबुद्धि से किया जाय तो वह सेवा हो जाता है। सेव्यबुद्धि, महत्त्वबुद्धि चाहे जन्म के सम्बन्ध से हो, चाहे विद्या के सम्बन्ध से चाहे वर्णआश्रमके सम्बन्ध से हो चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण सदाचार के सम्बन्ध से। जहाँ महत्त्वबुद्धि हो जाती है, वहाँ सेव्य को सुखआराम कैसे मिले सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है सेव्य का क्या रुख है क्या रुचि है - ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाय, वह सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवद्बुद्धि, गुरुबुद्धि आदि से किया जाय और पूज्यभाव से चन्दन लगाया जाय, पुष्प चढ़ाये जायँ, माला पहनायी जाय, आरती की जाय तो वह काम पूजन हो जाता है। इस से सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शनमात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गद्गदता, शरीर का रोमाञ्चित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उस से सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है परन्तु भावों के बढ़ने पर अन्तःकरण शुद्धि, भगवत्प्रेम, भगवद्दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर कामधंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अन्तःकरण शुद्धिपूर्वक भगवत्प्राप्ति हो जाती है परन्तु पूजाभाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत्प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरणचाँपी तो नौकर भी करता है, पर उस को सेवा का आनन्द नहीं मिलता क्योंकि उस की दृष्टि पैसों पर रहती है। परन्तु जो सेवा बुद्धि से चरणचाँपी करता है, उस को सेवा में विशेष आनन्द मिलता है क्योंकि उस की दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूनेमात्र से शरीर रोमाञ्चित हो जाता है और अन्तःकरण में एक पारमार्थिक आनन्द होता है। उस की दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाय तो नौकर के कामधंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुखआराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी छोटी बड़ी क्रियाएँ सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजनसामग्री बन जाती है। उस की दैनिकचर्या अर्थात् खानापीना आदि सब क्रियाएँ भी पूजनसामग्री बन जाती हैं। जैसे ज्ञानयोगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की, क्रियाएँ करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवद्भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता में उस का अहंभाव भी छूट जाता है।

संत तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि " अब में परोपकार ही के लिए बचा हूं।" प्रवृत्ति प्रधान भागवत धर्म का लक्षण अथवा गीता का सिद्धांत यह है कि उत्कट भक्ति के साथ साथ मृत्यु पर्यन्त ईश्वरार्पण पूर्वक निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी दास बोध ग्रंथ में भी कहा है कि "सब लोगो को सिखाने के लिए अपना कर्म निस्पृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, करते रहे जिसे देख कर सर्व साधारण लोग अपना व्यवहार करना सीखे। बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता। हलचल में सामर्थ्य है, जो करेगा वही पाएगा, परंतु उस में भगवान का अधिष्ठान होना चाहिए।" रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे। युद्ध में जो भगवान अर्जुन को युद्ध करने की दीक्षा देते हैं, वही रामदास स्वामी शिवाजी को मुगल से युद्ध की शिक्षा देते हैं। क्योंकि स्वाभाविक कर्म भगवान के निमित्त करने से अधिक एकाग्रता और दक्षता से भी होता है और जनकल्याण के लिए भी होता है।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ गीता विशेष 18. 45 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.46 ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥

"yataḥ pravṛttir bhūtānām

yena sarvam idaṁ tatam

sva-karmaṇā tam abhyarcya

siddhiṁ vindati mānavaḥ"

भावार्थ :

जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है (जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंदघन परमात्मा से व्याप्त है), उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके (जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना 'कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना' है) मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥४६॥

Meaning:

From whom arises the origin of all beings, by which this entire creation is pervaded, having worshipped that through his duty, the person attains perfection.

Explanation:

Shri Krishna says that we should submit the performance of our duty as an offering to Ishvara. Only then does it result in the samsiddhi, the foremost accomplishment, the perfection that was spoken of earlier. Otherwise, mere performance of our duty will result in merits and demerits, paapa and punya, which will further trap us in the cycle of samsaara. We have to inject bhakti or devotion to Ishvara into all our actions. In other words, karma yoga and bhakti yoga need to go together. Performance of duty with devotion to Ishvara reduces the ego, the gigantic bundle of likes, dislikes and fears which is an obstacle to liberation.

Even in our daily lives, actions performed with devotion to someone or something have a different kind of feeling. They allow us to channel energy that we never thought we had. A mother will work tirelessly, day and night, for the benefit of her children. Freedom fighters gave their lives for the service of the nation. Offering actions to Ishvara, however, has the effect of reducing the sense of enjoyership, the bhokta bhaava, the pursuit of actions driven by likes and dislikes. Selfless service reduces the sense of kartaa bhaava, the notion that the I has to perform an action to remove some incompleteness. We become instruments of Ishvara's will, so there is no room for personal will.

Now, who is this Ishvara? He is the source, the origin of all beings, the intelligence cause, like the potter of a clay pot. He is also the material cause, the stuff by which everything is created, like the clay in a clay pot. When we offer our actions to the creator and sustainer of the universe, we lose all fear of the future, since we accept whatever comes our way as a prasaada, a gift from Ishvara. So there is no personal will, there is no personal preference, there is no fear. Doership, likes, dislikes and fears are nothing but the ego. It then, slowly withers away through karma yoga.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्पूर्ण सृष्टि का रचयिता एक मात्र परब्रह्म ही है इसलिये जड़-चेतन, परा-अपरा प्रकृति, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक यह सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति का एक मात्र कारण यह परब्रह्म ही है।

जिस प्रकार मनुष्य शरीर के नाना अंग एवम उपांग यदि प्रत्येक अंग एवम उपांग अपने अपने धर्म व कर्म में ठीक ठीक वर्तव कर रहा तो शरीर स्वस्थ रहता है वैसे सृष्टि स्वरूप परब्रह्म में चारो वर्ण, चारो आश्रम एवम प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्तव्य धर्म के अनुसार नियत कर्म ईश्वर की ओर से अपने ऊपर कर्तव्य जान कर और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य रखकर निष्काम भाव से अपने अपने कर्मों का आचरण करे तो यह कर्म ही भगवान की पूजा होगी एवम इन कर्मों के करते रहने से उस की वासनाओं का क्षय होगा। यह सम्पूर्ण सृष्टि स्वस्थ रहेगी। कर्म की पूजा है अपने नियत कर्म भगवान की आज्ञा मानते हुए, उन्हें समर्पित भाव से करना भगवान की पूजा करना ही है।

इसलिये वर्ण धर्म में जिस को जो भी कार्य मिला है वह किसी भी प्रकार से छोटा-बड़ा या खोटा-खरा नहीं हो सकता, यह तो इस सृष्टि को चलाते रहने के लिये उस को परमात्मा द्वारा कर्तव्य कर्म का आबंटन किया हुआ है और इसलिये अपने नियत कर्म को परमात्मा की सेवा ही समझ कर उस को अर्पित करते हुए करते रहना चाहिए।

शरीर, मन, बुद्धि एवम धृति के हिसाब से प्रकृति जो भी नियत कर्म देती है, वही उस जीव का कर्तव्य धर्म भी है। युद्ध भूमि में अर्जुन का नियत कर्म युद्ध करना ही है तो यह उस का उस समय का कर्तव्य धर्म ही है।

जिस अन्तर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस ईश्वर से यह सारा जगत् व्याप्त है, उस ईश्वर को प्रत्येक वर्ण के लिये पहले बतलाये हुए अपने कर्मों द्वारा पूजकर - उस की आराधना कर के मनुष्य केवल ज्ञाननिष्ठा की योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। स्वयं भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ में भक्ति रखते हुए युद्ध कर।

जब मनुष्य अपने स्वभाव (वर्ण) तथा स्वधर्म (आश्रम, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि) के अनुसार कर्म करता है तब उसकी पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता जाता है। यह वासना निवृत्ति तथा इस के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली चित्त की शुद्धि और शान्ति तभी संभव होती है, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्यागकर ईश्वरार्पण की भावना से कर्म करना सीख लेता है। लौकिक कर्तव्यों में यह नियम देखा जाता है कि जिस स्रोत से हमें कार्य करने की शक्ति और फल प्राप्ति होती है, उस के प्रीत्यर्थ कर्म करना हमारा कर्तव्य समझा जाता है। उदाहरणार्थ, सरकारी नौकरी करने वालों का कर्तव्य होता है कि अपने पद का कार्यभार सम्भालते हुए सरकार के लिए कार्य करें, क्योंकि सरकार ही उन्हें कार्य करने का अधिकार और वेतन प्रदान करती है। यदि कोई मनुष्य उस सरकार की शक्ति को विस्मृत कर अपने अधिकार का उपयोग स्वार्थसिद्धि में करता है, तो वह कर्म उसके लिए बन्धन कारक बन जाता है। इस के विपरीत अर्पण की भावना से कार्य करने पर बन्धन तो होते ही नहीं, अपितु उन की पदोन्नति भी होती है।

आप एक व्यापारी हैं, आप को किसी सफर के दौरान कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित मिल जाये और उस की सहायता करना आवश्यक हो तो आप को डॉक्टर की भांति उसे प्राथमिक उपचार देना आप का नियत कर्म ही है। किंतु डॉक्टर के आ जाने के बाद उसे करते रहना हठ धर्मिता या मूर्खता है।

संसार मे प्रत्येक जीव परमपिता परमेश्वर की संतान है इसलिये नियत कर्म को करना भी परमपिता परमेश्वर का ही कार्य है। जब नियत कर्म परब्रह्म के प्रति समर्पित भाव से बिना किसी कर्तृत्व भाव, अहंकार एवम कामना-आसक्ति-मोह के सिर्फ कर्तव्य समझ कर किया जाए तो वह कर्म ही परब्रह्म के लिये पूजा हो जाता है।

स्वधर्म में किया कार्य उत्साह, क्षमता, योग्यता एवम बिना किसी मानसिक दबाव से किया जा सकता है क्योंकि वह जीव की प्रकृति के अनुकूल होगा। यदि कोई डॉक्टर बनना चाहे और दवाब में उसे इंजीनियर बनने को कहा जाए तो वह उस की पढ़ाई मन मार करेगा, जो उस की प्रकृति के अनुकूल नहीं है।

कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है, जो कर्मों द्वारा निष्काम हो कर भगवान की पूजा करता है, उस की वासनाओं का क्षय हो जाने से अन्तःकरण में निर्मलता होती है। यही ज्ञाननिष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि है। जिस से उस निर्मल अन्तःकरण में ज्ञाननिष्ठा का उद्बोध होता है।

इस प्रकार केवल ब्राह्मण ही ज्ञाननिष्ठा का अधिकारी होता है, बल्कि चारो ही वर्ण निष्काम भाव से अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर के किसी बाधा के बिना भगवान की प्रसन्नता रूप अन्तःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो सकते है, और जिस के वह सब ज्ञाननिष्ठा के अधिकार को प्राप्त हो जाते है।

शास्त्रों में मनुष्य के लिये अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताये गये हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिये ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्माका पूजन करता है, तो उस की मात्र क्रियाएँ परमात्मा की पूजा हो जाती है। इसलिये कोई भी कर्म श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता, निकृष्ट होती है उस कर्म को करते समय आसक्ति या कामना। कर्म प्रधान भक्ति ही सहज मार्ग है, जिस मुक्ति और प्रकृति के कर्तव्य का पालन भी हो जाता है।

स्वभावज (सहज) कर्मों को निष्काम भावपूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उस में कोई कमी रह भी जाय, तो भी उस में साधक को हताश नहीं होना चाहिये - इस को आगे के दो श्लोकों में पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.46॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.47॥

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥

"śreyān sva-dharmo viguṇaḥ

para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt

svabhāva-niyataṁ karma

kurvan nāpnoti kilbiṣam"

भावार्थ :

अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता ॥४७॥

Meaning:

One's duty, though devoid of merits, is superior to another's duty well performed. Doing the duty prescribed for one's nature, one does not incur sin.

Explanation:

We now focus on the subject of svadharma, which is the set of actions termed as duty. As we saw earlier, our duty can only be understood by conducting self analysis to understand what our mental makeup, what our varna is. Some of us may be well suited for starting businesses, whereas some of us may be better suited for the service sector. But it is quite common to get enchanted by another person's occupation since it generates more money, since it has glamour and fame, and so on. How should we deal with this situation?

Shri Krishna says that we should stick to performing our svadharma, no matter how profitable or how glamorous other occupations seem like. In the short term, if we pick up another occupation, it may seem like we are doing a great job. But in the long run, we will fall into trouble. We will run into some problem or the other on account of not being suitable for someone else's occupation. We also will deprive society from giving it the level of service possible if we had stuck with what we are good at.

Harbouring likes and dislikes towards actions, preferring someone else's occupation to ours, has the effect of strengthening the ego, and hence should be avoided. Furthermore, in karma yoga, we are only expected to perform our best actions, and to not worry about the result. By performing our svadharma, by doing the best we can, we automatically the fear of the consequence of our action, whether or not it will be a merit or a sin. To perform actions fearlessly is a blessing in itself.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

प्रस्तुत श्लोक में स्वधर्म, स्वभावज एवम स्वभावनियत कर्मों का वर्णन है।

मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिये छः कर्म बताये गये हैं - स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरोंको दान देना। इन में पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना - ये तीन कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना -- ये तीन कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्रनियत छः कर्म और शम दम आदि नौ स्वभावज कर्म तथा इन के अतिरिक्त खानापीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से, उन की प्रसन्नता के लिये ही भगवद्बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सब की सेवा करें।

ऐसे ही क्षत्रियों के लिये पाँच कर्म बताये गये हैं - प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज कर्मों के द्वारा और खानापीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें।

वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य -- इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें अर्थात् अपने शास्त्रविहित, स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान् की आज्ञा से, भगवान् की प्रसन्नता के लिये भगवद्बुद्धि से निष्कामभावपूर्वक सब की सेवा करें।

शास्त्रों में विहित और निषिद्ध - दो तरह के वचन आते हैं। उन में विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करनेका निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किये हैं, उस वर्ण आश्रम आदि के लिये वे नियत कर्म कहलाते हैं। सत्त्व, रज और तम - इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किये जाते हैं, वे स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभावप्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण, जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उस का जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं,

पर गुणरूप से उन के संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उस में गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् उन को न तो कहीं से लाना पड़ता है और न उन के लिये परिश्रम ही करना पड़ता है। इसलिये उन को स्वभावज और स्वभावनियत कहा है।

स्वधर्म से तात्पर्य स्वयं के वर्ण एवं कर्तव्य कर्मों से है। वर्ण शब्द का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। यह देखा जाता है कि मनुष्य के मन में रागद्वेष होने के कारण उसे अपना कर्म गुणहीन और अन्य पुरुष का कर्म श्रेष्ठ प्रतीत हो सकता है। उसके मन में ऐसी भावना के उदय होने पर वह स्वधर्म को त्यागकर परधर्म के आचरण में प्रवृत्त होता है। परन्तु, स्वभाव के प्रतिकूल होने के कारण वह उस नवीन कार्य में तो विफल होता ही है, साथ ही उसके मन में रागद्वेषों का अर्थात् वासनाओं का बन्धन और अधिक दृढ़ हो जाता है। इसलिए, भगवान् कहते हैं, सम्यक् अनुष्ठित परधर्म से गुणरहित होने पर भी स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठतर है। स्वभाव नियत कर्मचरण से किल्बिष अर्थात् पाप नहीं लगता। इसका अर्थ है स्वधर्म पालन से नवीन बन्धनकारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होतीं।

स्वधर्म पालन के उपदेश में दी गई युक्ति यह है कि स्वकर्मचरण पापोत्पत्ति का कारण नहीं बनता, यद्यपि हो सकता है कि उसमें कुछ दोष भी हो। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि (1) विषैले सर्प का विष स्वयं सर्प का नाश नहीं करता (2) मदिरा में रहने वाला जीवित जीवाणु स्वयं मदोन्मत्त नहीं हो जाते और (3) मलेरिया के मच्छर स्वयं मलेरिया से पीड़ित नहीं होते। उसी प्रकार, किसी भी मनुष्य का स्वभाव उसके लिए दोषयुक्त या हानिकारक नहीं होता यदि सर्प के विष को मदिरा में मिला दिया जाये, तो वे जीवाणु नष्ट हो जायेंगे। ठीक इसी प्रकार, यदि ब्राह्मण के कर्म में क्षत्रिय पुरुष प्रवृत्त होता है, तो वह आत्मनाश ही कर लेगा। अर्जुन क्षत्रिय था शुद्ध सत्त्वगुण के अभाव में यदि वह वनों में जाकर ध्यानाभ्यास करता तो वह उसमें कदापि सफल नहीं होता। सारांशतः, अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होने से कोई लाभ नहीं होता है।

उदाहरण में शरीर के कुछ अंग मल-मूत्र का विसर्जन करते हैं तो वह उन का स्वाभाविक कर्म एवम शरीर के संचालन की उपयोगिता है। मुख से गुदा या गुदा से मुख का काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार संसार में सभी एक समान कार्य नहीं कर सकते, कुछ वेदों का अध्ययन करते हैं, कुछ राजनीति करते हुए शासन, कुछ रक्षा कार्य करते हैं और कुछ व्यापार करते हैं। कुछ सेवा कार्य CA, Dr या वकील या नौकरी करते हैं। कुछ मासाहारी और कुछ शाकाहारी होते हैं। समाज में सभी के अपने अपने कर्तव्य और अहमियत है। समाज में प्रवृत्ति एवम प्रकृति के गुणों के आधार पर सब की अपनी अपनी कार्य क्षमता एवम उपयोगिता है, इसलिये कोई उच्च-नीच नहीं है। इसी से समाज, धर्म, देश और सृष्टि चलती है। सभी के नियत कर्म में निषिद्ध कर्म का समावेश नहीं है, निषिद्ध कर्म नियत कर्म भी नहीं होते। स्वधर्म का पालन वासनाओं का क्षय है जो पूर्वजन्म के कर्मों का संग्रह है, उन्हें निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करते हुए करना स्वाभाविक कर्म है। स्वावधिक कर्मों को करते हुए, यदि निष्काम भाव एवम परमात्मा को समर्पण है तो कोई पाप या कर्मफल का बंधन नहीं है। कोई विहित कर्मों की ओर अग्रसर भी नहीं हो सकता। इस प्रकार सात्विकता की ओर ही वह अग्रसर होता है।

इस जगत् में प्रत्येक वस्तु का निश्चित स्थान है। प्रत्येक प्राणी या मनुष्य का अपना महत्त्व है और कोई भी व्यक्ति तिरस्करणीय नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी ऐसे कार्य विशेष को कर सकता है, जिसे दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। परमेश्वर की सृष्टि में बहुतायत अथवा निरर्थकता कहीं नहीं है। एक तृण की पत्ती भी, किसी काल या

स्थान में, व्यर्थ ही उत्पन्न नहीं हुई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्मफल जो कर्तृत्व और भोक्त्व भाव से उत्पन्न होते हैं, जीव पुनः जन्म लेता है, इसी से उस का वर्ण और कर्म को प्रकृति निर्धारित करती है, इस लिए उन का करना सहज है। उस से कर्म फलो का क्षय होगा, किंतु यदि उस को छोड़ कर कोई कार्य होगा तो वह कामना, आसक्ति या अहम से होगा, इसलिए उस से कर्म फल का बंधन बढ़ेगा। सहज भाव और आसक्ति भाव के कर्म के अंतर को समझना और करना, ज्ञान का विषय है।

गीता के अनुसार कर्ममात्र में दोष आता ही है, तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिये जिन कर्मों की आज्ञा दी है, उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर के केवल दूसरों के हित की दृष्टि से निष्काम भाव से किया जाय, तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष (पाप) नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिये कर्म करता है, उस को भी पाप नहीं लगता। देश की रक्षार्थ किसी दुश्मन को मारने में हत्या का दोष नहीं होता, क्योंकि यह सैनिक का सहज कर्म है।

हमारा कर्म दोषयुक्त होने पर भी उस का पालन करना चाहिए, इस के लिये भगवान् आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.47 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.48 ॥

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥

"saha-jām karma kaunteya

sa-doṣam api na tyajet

sarvārambhā hi doṣeṇa

dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ"

भावार्थ :

अतएव हे कुन्तीपुत्र! दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म (प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म हैं उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभावनियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है) को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धूँ से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोष से युक्त हैं ॥४८॥

Meaning:

Natural duty, even though fraught with defect, should not be abandoned. For, all undertakings are covered with defect, like fire by smoke.

Explanation:

Some people in this world are perfectionists. Either we know such people as friends or co-workers, or we may be one ourselves. Perfectionism is a recipe for constant sorrow, because no matter who performs the actions, they will never be perfect. As we have seen earlier, an action is based on several factors, including the mental state of the performer, the instruments used, the state of the outside world and so on. It is next to impossible to expect all these factors to line up in such a manner that the action and its result will be perfect.

Shri Krishna says that any undertaking, any project, any action will always have some imperfection built into it, just like any fire will have some smoke covering it. So there is no point giving up our actions and our duties because they contain some imperfection or the other. Even the human body, the most intricate organism on this earth, has some minor defect in one form or the other, in the form of ill health or deformity and so on. Therefore, we have to accept this fact and continue to perform our best actions, not focus too much on the result.

With this shloka, the topic of karma yoga is concluded. If we recall, this topic was prompted by Arjuna in the beginning of this chapter, when he wanted to know the difference between sanyaasa and tyaaga. Tyaaga was redefined by Shri Krishna to mean karma yoga, and was analyzed in great detail. Tyaaga or karma yoga, combined with bhakti, is a process, is a means to get us to a destination. When practised properly, it lifts us from our materialistic life and places us on the path towards liberation. So then, if tyaaga is the means, what is the goal? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति के साथ प्रकृति सत-रज-तम गुणों के अनुसार प्रत्येक जीव के नियत कर्म को निर्धारित करती है। यही सहज कर्म कहे गए हैं। कर्म प्रकृति की ही क्रिया है क्योंकि जीव साक्षी एवम अकर्ता ही है। अतः कोई भी कर्म निर्दोष नहीं हो सकता। भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्ण धर्म के अनुसार जो भी कर्म है उसे ही करना चाहिए चाहे वह दोषयुक्त भी क्यों न हो।

व्यवहार में हम यह मान ले कि परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार हम जिस भी कर्म क्षेत्र को धारण कर लेते हैं, वह हमारी प्रकृति के अनुरूप होता है, इसलिए कोई व्यापारी, सैनिक, राजनेता, Dr., CA, वकील या संवाददाता आदि बनता है। उस के कर्मक्षेत्र के अनुरूप उस के समक्ष कार्य भी आते हैं, जैसे कोई मांस विक्रेता हो तो उस का कार्य दिन भर मांस तो तैयार करने और बेचने में रहेगा। जैसे अग्नि में धुएं का समावेश है, वैसे ही प्रत्येक कार्य में कष्ट और असुविधाएं भी और कठोर निर्णय का समय भी आता है। ऐसे समय व्यक्ति अपना कर्म क्षेत्र छोड़ कर दूसरे कर्म क्षेत्र को सरल या अधिक लाभदायक समझ कर करे तो वह असफल और असहज होगा। जैसे सैनिक युद्ध के समय दूसरी नौकरी की बात करे। Dr. इलाज करते हुए, असफल होने पर व्यवसाय की सोचे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबजारी आदि के वातावरण में अपने क्लाइंट के हित के बारे में कार्य करना, कष्टदायक या अरुचिकर भले ही हो, किंतु सहज कर्म होने से सरल होता है। वकील को झूठ भी बोलना पड़ता है, यह उस का कार्य ही है। किंतु इस के लिए यदि कार्य क्षेत्र ही बदलते रहे तो कर्मफलों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। किसी भी व्यक्ति का कर्मक्षेत्र और कार्य प्रकृति उस के कर्मफलों के अनुसार होती है, इसलिए रुचिकर या अरुचिकर कार्य भी उसी के अनुसार होते हैं।

इसलिए स्वाभाविक कर्म सदोष होने के बावजूद जब निष्काम भाव से किया जाता है तो वह वासनाओं का क्षय करता ही है। इस को अग्नि में धूम्र की उपस्थिति से तुलना की गई है कि कोई भी अग्नि धूम्र रहित नहीं होती, किन्तु प्रज्वलित होने के बाद धूम्र से मुक्त हो जाती है, वैसे ही कर्म सदोष हो किन्तु निष्काम भाव से करने से दोषमुक्त ही करता है।

प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अपनी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ ही होता है। अतः सहज कर्म से तात्पर्य उन वासनाओं से है जिन के साथ मनुष्य का जन्म होता है। भगवान् श्रीकृष्ण का यह कथन है कि उन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, जो मनुष्य की सहज अर्थात् स्वाभाविक वासनाओं से प्रेरित होते हैं, परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस दूषित वातावरण में मनुष्य का जन्म होता है उस वातावरण के दोषयुक्त कर्मों को उसे करना चाहिए।

दो प्रकार की शक्तियां हमारे कर्मों को प्रेरित और नियमित, सीमित और निश्चित करती हैं (1) आन्तरिक मानसिक स्वभाविक से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियाँ तथा (2) बाह्य वातावरण तथा विषयों से उत्पन्न होने वाली नये नये प्रलोभन। मनुष्य को अपनी स्वाभाविक वासनाओं के सदोष होने पर भी उनका अनुसरण करना चाहिए, परन्तु उसी समय, उस में बाह्य प्रलोभनों का त्याग करने का साहस और क्षमता होनी चाहिए।

जिन संस्कारों के साथ हमारा जन्म हुआ है, उसके अनुसार हम को कर्म करने चाहिए। परन्तु स्मरण रहे कि ये कर्म निरहंकार और निस्वार्थ भाव से ही किये जाने चाहिए। बाह्य जगत् के प्रलोभन हमारे प्रलोभन को दूषित नहीं

कर सकें, इस की हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस तथ्य पर भगवान् श्रीकृष्ण विशेष बल देते हैं। गीता के अनुसार, मनुष्य परिस्थितियों का स्वामी है, दास नहीं। जिस मात्रा में मनुष्य अपने स्वामित्व को दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर पायेगा, उसी मात्रा में उसका विकास संभव होगा। क्या सभी कर्म दोष से आवृत नहीं हैं भगवान् श्रीकृष्ण का युक्तिवाद यह है कि जब सभी कर्म दोषयुक्त हैं, तो स्वकर्म का त्याग कर परधर्म का आचरण क्यों करना चाहिए यह सर्वथा अनुपयुक्त है। दूसरी बात यह है कि अहंकार पूर्वक कर्म करने पर ही वे बन्धन कारक होते हैं अन्यथा नहीं। अतः साधक को निरहंकार भाव से सहज कर्म का पालन करना चाहिए। इस तथ्य को यहाँ आरम्भ शब्द से इंगित किया गया है।

इस के पूर्व, हम आरम्भ शब्द का वास्तविक अर्थ देख चुके हैं कि कर्तृत्वाभिमान रहित कर्म। कर्तृत्व का अभिमान ही वासनाओं को उत्पन्न कर के कर्म को दोषयुक्त बना देता है। अज्ञान अवस्था में यह दोष अपरिहार्य है, जैसे अग्नि के साथ धूम्र। परन्तु यदि चूल्हे को बाहर खुले वातावरण में रखा जाये, तो धुंआ नष्ट हो जाता है और अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार, ईश्वर का स्मरण करके निरहंकार भाव से जगत् कर्म करने पर अहंकार के अभाव में वासनाओं का आवरण नष्ट होकर स्वयं का शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्पष्ट अनुभव होता है।

सामाजिक दृष्टिकोण से लोकसंग्रह एवम सृष्टि को चलायमान रखने के कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज के धारण एवम पोषण के लिये ब्राह्मण से ले कर शुद्र तक सभी समान रूप से ज्ञान-विज्ञान युक्त पुरुष अर्थात् शूरवीर, किसान, वैश्य, रोजगार, लुहार, बढई, कुम्हार एवम मांस विक्रेता व्याध सभी आवश्यक है। सभी अपनी योग्यता के अनुसार समाज में योगदान देते हैं। ब्राह्मण युद्ध नहीं कर सकता और क्षत्रिय व्यापार। वैश्य लुहार का कार्य नहीं कर सकता। सभी सन्यासी हो जाये तो भला देश, समाज, सृष्टि किस प्रकार कार्य कर सकती है। लोकसंग्रह ही कर्मयोग का धैय है, जिस से समाज एवम व्यक्ति उन्नत हो।

मोक्ष सन्यास मार्ग में ही है यह सत्य नहीं है। मनुष्य की लघुता-महता उस के व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या कर्म करता है, उसी बुद्धि पर उस की योग्यता अध्यात्म दृष्टि से अवलंबित रहती है। जिस का मन शांत है, और जिस ने सब प्राणियों के अंतर्गत एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या व्यवसाय से व्यापारी हो, चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से उक्त व्यवसाय करने वाला वह मनुष्य सान संध्याशील ब्राह्मण अथवा शूरवीर क्षत्रिय के बराबर ही माननीय एवम मोक्ष का अधिकारी है।

अतः "सहजम" विश्लेषण का अर्थ है वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार जो स्वधर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वाभाविक कर्म प्रकृति किसी जीव के लिए नियत करती है, उसे कर्तव्य भाव से सात्विक स्वरूप में अपनी पूर्ण दक्षता के साथ निष्काम होकर करना। फिर उस में कोई दोष भी हो, तो उस का पाप या दोष करने वाले को नहीं लगता।

अर्जुन के प्रथम अध्याय में मोह से उत्पन्न सन्यास भाव में भगवान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उसे युद्ध करने के यह उत्तर, तर्क की दृष्टि से दिया गया है। अर्जुन सहित पांडव योद्धा बने किंतु अपनो से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। प्रकृति ने उन्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया, क्योंकि युद्ध का परित्याग वे पहले भी कर सकते थे,

किंतु वह नहीं हुआ। इस युद्ध में जो भी जन - धन की हानि होगी, अपनो और परायो की हत्या भी होती है, तो भी उस का पाप नहीं लगता। इसलिए युद्ध भूमि से क्षत्रिय यदि युद्ध नहीं करता है, तो उस का कर्म का वेग असहज भाव से उस मन, बुद्धि और सांसारिक जीवन में अशांति ही पैदा करेगा। जिस के कारण उस का अंतिम धैर्य मोक्ष की ओर बढ़ना संभव नहीं होगा।

त्याग का विस्तृत विवरण के बाद सांख्य योग में सन्यास का वर्णन आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.48 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.49 ॥

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति॥

"asakta-buddhiḥ sarvatra

jitātmā vigata-sprhaḥ

naiṣkarmya-siddhiṁ paramāṁ

sannyāsenādhigacchati"

भावार्थ :

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्ययोग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्यसिद्धि को प्राप्त होता है ॥४९॥

Meaning:

One whose mind is unattached from all aspects, who is self controlled, from whom desires have departed, attains the supreme state of freedom from action by sanyaasa.

Explanation:

Most government jobs, and even private sector jobs, come with a built in end date known as the retirement date, which signifies the culmination of career-related actions. Similarly, when we perform our duty observing the tenets of karma yoga, we will eventually reach a point where we are ready to move onto the next stage in the spiritual journey known as sanyaasa. The ashrama system in Indian culture appoints sanyaasa as the last ashrama, the last stage in life, where the individual should renounce all their duties and live a lifestyle of a sanyasi, a monk.

Shri Krishna lists three characteristics of a person who has reached the stage of sanyaasa or monkhood. His intellect is asakta, it is unattached from all objects, people and situations. It no longer entertains the notions that this object is mine, or this person is my daughter and so on. He is able to do so because he is jitaatmaa, he has fully conquered his mind, it does not get agitated or excited by external stimuli. And even without external stimuli, it does not feel the need to act in the world, because it is devoid of asprihaa or desires.

Arjuna wanted to know the difference between tyaga and sanyaasa at the beginning of this chapter. We can glean the primary difference from the teaching so far. The end goal of tyaga or karma yoga is purity of mind, also known as sattva shuddhi. The end goal of sanyaasa is the attainment of brahman or the eternal essence. It is also known as naishkarmya siddhi, the state, the accomplishment where one becomes actionless, or all actions become totally spontaneous, like a river entering the ocean. There are no more internal cravings or external goals since one has completely transcended the effect of the three gunas.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अर्जुन सन्यास एवम त्याग को जानना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग सन्यास को स्पष्ट कर रहे थे, जिस में त्याग किन किन वस्तु का करना चाहिए, हम ने पढ़ा। अतः भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के सन्यासी के मूल तीन गुणों को बताते हैं।

(1) असक्तबुद्धिः सर्वत्र - जिस की बुद्धि सब जगह आसक्तिरहित है अर्थात् देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसी में भी जिस की बुद्धि लिप्त नहीं होती एवम इन सब में जो भी आसक्ति के स्थान हैं, उन सब में जिस का अन्तःकरण आसक्ति से, प्रीति से रहित हो चुका है।

(2) जितात्मा - जिस ने शरीर पर अधिकार कर लिया है अर्थात् जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इस को अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धान्तपूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है और किसी क्रिया, घटना, आदि से हटना, चाहता है तो वह वहाँ से हट जाता है। इस प्रकार जिस ने शरीर पर विजय कर ली है, वह जितात्मा कहलाता है अर्थात् जिस का आत्मा यानी अन्तःकरण जीता हुआ है अर्थात् वश में किया हुआ है।

(3) विगतस्पृहः - जो स्पृहारहित है, शरीर, जीवन और भोगों में भी जिस की स्पृहा -- तृष्णा नष्ट हो गयी है। जीवन धारणमात्र के लिये जिन की विशेष जरूरत होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है जैसे - सागपत्ती कुछ मिल जाय, रूखीसूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ न कुछ खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पीये बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठण्डी के दिनोंमें कपड़े बिलकुल न हों तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्ययोग का साधक इन जीवन निर्वाह सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्ययोग में चलने वाले को जडता का त्याग करना पड़ता है। उस जडता का त्याग करने में उपर्युक्त तीन बातें आयी हैं। असक्तबुद्धि होनेसे वह जितात्मा हो जाता है और जितात्मा होने से वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्ययोग का अधिकारी हो जाता है।

जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कर्म्यसिद्धि को (प्राप्त करता है)। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह ज्ञान होने के कारण जिस के सर्वकर्म निवृत्त हो गये हैं वह निष्कर्मा है। उसके भाव का नाम नैष्कर्म्य है और निष्कर्मतारूप सिद्धि का नाम नैष्कर्म्यसिद्धि है। अथवा निष्क्रिय आत्मस्वरूपसे स्थित होनारूप निष्कर्मता का सिद्ध होना ही नैष्कर्म्यसिद्धि है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धि से विलक्षण और सद्योमुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है, उस को संन्यास के द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा लाभ करता है

ऐसा ही कहा भी है कि सब कर्मों को मन से छोड़ कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है। कारण कि क्रियामात्र प्रकृति में होती है और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उस का फल उस पर किञ्चिन्मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उस में जो स्वाभाविक, स्वतःसिद्ध निष्कर्मता -- निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है।

संन्यास का अर्थ ही है, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान पाना। यह तभी संभव है जब समस्त वासनाओं का क्षय हो एवम कोई कर्मफल बाकी न रहे। मुक्ति का यही अंतिम सर्वश्रेष्ठ मार्ग गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग संन्यास द्वारा सभी वर्ण के लोगो के खोल दिया, जिस पहले कुछ लोगो द्वारा सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकृत किया गया था।

गीता इस बात को बारम्बार दोहराते हुए कभी नहीं थकती कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मसंयम एवं स्पृहा समाप्ति अपरिहार्य गुण हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैष्कर्म्य सिद्धि कोई अप्राप्त और नवीन स्थिति की प्राप्ति नहीं है, वरन् अज्ञान जनित आसक्तियों के त्याग से अपने स्वरूप की पहचान मात्र है। यह स्वतः सिद्ध साध्य की सिद्धि है।

हम को यह स्मरण रखना चाहिए कि सम्पूर्ण गीतोपदेश उस अर्जुन के लिए दिया गया था, जो युद्ध भूमि पर कर्तव्य की विशालता को देख कर संभ्रमित हो गया था। वह युद्ध से पलायन कर, जंगलों में स्वकल्पित धारणा के अनुसार संन्यास का जीवन जीना चाहता था। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि सांसारिक जीवन तथा उस के कर्तव्यों से दूर भागना संन्यास नहीं है। इस श्लोक में भगवान् श्री कृष्ण नैष्कर्म्य सिद्धि की परिभाषा देते हैं, जिस का साधन संन्यास है। संन्यास का अर्थ है शरीर, मन और बुद्धि उपाधियों के साथ हुए अपने तादात्म्य का त्याग करना। अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना ही नैष्कर्म्य सिद्धि है।

संन्यास में सामान्य धारणा, घर - परिवार को त्याग कर गैरूवे वस्त्र धारण करना है, किंतु वास्तविक संन्यास संसार से भागना नहीं, अपितु अपनी आसक्ति, कामना और अहम से मुक्त होना है, अब आगे भी उस परम सिद्धि को प्राप्त करने को सरल रूप में पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.49 ॥

॥ संन्यास और नैष्कर्म्य ॥ विशेष 18.49 ॥

संन्यास मार्ग वालो की दृष्टि केवल मोक्ष पर रहती है, इसलिए वे नैष्कर्म्य सिद्धि पाने के लिए कर्म त्याग की बात करते हैं, किंतु परमात्मा की दृष्टि में मोक्ष और लोक संग्रह दोनों ही समान हैं। लोकसंग्रह के लिए अर्थात् समाज के धारण और पोषण के निमित्त ज्ञान - विज्ञान युक्त पुरुष, अथवा रण में तलवार का जौहर दिखानेवाले शूर क्षत्रिय से लेकर किसान, वैश्य, रोजगारी, लुहार, वैज्ञानिक, राजनेता, बढ़ई या कसाई सभी समाज के आवश्यक अंग हैं। यदि कर्म ही छोड़ने से मोक्ष मिलता तो सभी को संन्यासी होना चाहिए, फिर यह सृष्टि की आवश्यकता ही भी नहीं होगी या सृष्टि ही नहीं होगी। गीता अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य को छोड़ कर अन्य के अधिकार क्षेत्र में बिना योग्यता के प्रवेश करना भी उचित नहीं मानती। त्रुटियां तो सभी कार्य क्षेत्र में रहती हैं, इन्हें स्वीकार करते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए। इनसे भयभीत हो कर या उकता कर इन्हें छोड़ देना उचित नहीं।

मनुष्य की लघुता या महता उस के कर्म या व्यवसाय से नहीं होती, वह जिस बुद्धि से उस कार्य को करता है, उस से मापी जाती है। जिस की बुद्धि के योग्यता अध्यात्म दृष्टि से अवलंबित रहती है, जिस का मन शांत है, जिस ने सभी प्राणियों में समभाव स्थापित कर लिया और जो स्थितप्रज्ञ है। वह निष्काम बुद्धि से कर्म करने वाला गृहस्थ, व्यापारी, क्षत्रिय, स्त्री, सेवादार अथवा वर्ण व्यवस्था में किसी भी वर्ण का कर्म करने वाला ही क्यों न हो, वास्तविक संन्यासी है।

हवा को कोई जाल नहीं बांध सकता, पुरुष को भी कोई कोई मोह, माया और ममता बांध नहीं सकती। जब अन्त समय आता है, तो इस का आभास भी होता है कि पूरी जिंदगी जिस मोह, ममता, आसक्ति और कामना में मेरा - तेरा करते रहे, उसे कोई भी जीवन साथी, पुत्र - पुत्री, धन - संपत्ति, संगी - साथी साथ में नहीं जा सकता। यह

विरक्ति आत्मा को अन्त में प्राप्त होने लगती है, जब हाथ से सब छूटने लगता है। किन्तु अज्ञान में पुरुष कर्तृत्व और भोक्त्व भाव में अपनी आसक्ति और कामना में कार्य करता है। उस के लिए अध्यात्म या आत्मिक सुख का अर्थ स्वर्ग या वैकुण्ठ होता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि भी सुख और आसक्ति में करता है। दया और धर्म के पीछे भी धन, प्रसिद्धि, पद की कामनाएं छुपी रहती हैं। लेकिन डाल में लगा फल हमेशा ताजा नहीं रहता। प्रकृति के नियम के अनुसार कच्चा फल पकने के बाद नीचे गिरता ही है या सड़ता है। यह असहाय या निर्बल अवस्था हमें ज्ञात करा देती है, कि जिस अज्ञान के भ्रम को ले कर पुरुष अपना जीवन काल व्यतीत करता है, वह उस का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उस का वास्तविक स्वरूप नित्य, साक्षी और अकर्ता का है। इस वास्तविक स्वरूप को जो समझ कर कर्म करता है, वही नैष्कर्म्य या संन्यासी होता है।

शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञाननिष्ठा की योग्यता प्राप्तिरूप जो कर्मजनित सिद्धि कही गयी है, उस की फलभूत ज्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। इसलिये अगला श्लोक आरम्भ किया जाता है, जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है पुत्र, स्त्री आदि जो आसक्ति के स्थान हैं, उन सब में जिस का अन्तःकरण आसक्ति से प्रीति से रहित हो चुका है। जो जितात्मा है - जिस का आत्मा यानी अन्तःकरण जीता हुआ है अर्थात् वश में किया हुआ है। जो स्पृहारहित है - शरीर, जीवन और भोगों में भी जिस की स्पृहा - तृष्णा नष्ट हो गयी है। जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कर्म्य सिद्धि को (प्राप्त करता है)। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह ज्ञान होने के कारण जिस के सर्वकर्म निवृत्त हो गये हैं वह निष्कर्मा है। उस के भाव का नाम नैष्कर्म्य है और निष्कर्मतारूप सिद्धि का नाम नैष्कर्म्यसिद्धि है। अथवा निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप निष्कर्मता का सिद्ध होना ही नैष्कर्म्यसिद्धि है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धि से विलक्षण और सद्योमुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यास के द्वारा यानी यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा, लाभ करता है ऐसा ही कहा भी है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है।

अर्जुन युद्ध भूमि में अपनों को सामने देख कर युद्ध से विरत हो कर संन्यास लेना चाहता है। यह विरत भाव स्वतः उत्पन्न न हो कर कारण वश मोह से उत्पन्न है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय धर्म में युद्ध भूमि में मोह, भय या अहम में कुछ कार्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए कर्मफल से इस वेग का सहज निवारण युद्ध करना ही है, किन्तु नैष्कर्म्य हो कर युद्ध करने के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसे हृदय से स्मरण करते हुए निष्काम कर्मयोगी की भांति युद्ध करने को कहते हैं। व्यवहार में जीवन में अपनों के बीच या कठिन परिस्थितियों में जब हमें कुछ नहीं सूझता, उस समय सब कुछ छोड़ कर जाने का मन करता या आत्महत्या तक का मन करता है। इस से कर्म फलों का वेग नहीं मिटता। उस के पुनः जन्म ले कर फिर दुख आते हैं। ऐसे समय ही ज्ञानी पुरुष निष्काम भाव से अपने कर्तव्य धर्म का पालन भगवान को हृदय में धारण करते हुए करते हैं। यही संन्यास है। नैष्कर्म्य संन्यासी जानता है कि सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं है। यदि सुख धन में होता तो सभी धनी सुखी होते। सुख संतान और स्त्री - पुरुष में भी नहीं है, यदि सुख परिवार में होता तो पारिवारिक झगड़े नहीं होते, स्त्री - पुरुष के कलह के मामले नहीं होते। सद्चित्त आनंद अपने अंदर ही है, इसलिए अपने को जानना और प्रकृति के भ्रम से बाहर होने में ही आनंद है।

पुरुष कभी भी आसक्त नहीं होता। पुरुष में प्रकृति का अज्ञान उसे आसक्त बना कर रखता है। इसी अज्ञान को जो जितना जल्दी पहचान लेता है, वही संन्यासी है। वह आत्म स्वरूप से संसार में समस्त कर्म करते हुए भी विरक्त है। क्योंकि वह कर्म कर्तव्य भाव सृष्टि चक्र में निष्काम हो कर करता है। जैसे हवा के शांत होने पर लहर जल में विलीन हो कर शांत समुद्र में समा जाती है, इसी को न होना या नैष्कर्म्य होना कहते हैं। हम अपने मूल

को प्राप्त कर ले, जिसे अज्ञान तो मिट ही जाता है, ज्ञातृत्व भी लुप्त हो जाता है, जो शेष रहता है, वह क्रियाहीन चैतन्य है, दृष्टा मात्र है, ब्रह्म स्वरूप है, वही नैष्कर्म्य है।

॥ हरि ॐ तत् सत ॥ विशेष 18.49 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.50 ॥

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥

"siddhiṁ prāpto yathā brahma

tathāpnoti nibodha me

samāsenaiḥ kaunteya

niṣṭhā jñānasya yā parā"

भावार्थ :

जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुन्तीपुत्र! तू संक्षेप में ही मुझसे समझ ॥५०॥

Meaning:

How one who has attained perfection also undoubtedly achieves the eternal essence, learn from me in brief, O Kaunteya, that supreme devotion to knowledge.

Explanation:

Shri Krishna now starts to recap the content from chapters five and six. Chapter three and four covered the topic of karma yoga, and how karma yoga gradually evolves into jnyaana yoga. Once the seeker has reduced his stock of desires, has purified his mind, and has gained knowledge about the aatmaa, the self, from a competent teacher, he then enters into the stage of sanyaasa, complete renunciation of action. Chapters five and six explain the process of entering into, and maturing of, the state of renunciation.

Siddhi here refers to the purification of mind obtained as a result of karma yoga. Jnyaana nishthaa, devotion to knowledge, also known as nidhidhyaasana or meditation, is the culmination of sanyaasa. If we ever wonder how monks spend most of their time, this is it. Besides doing the bare minimum needed to maintain the body, the monk is engaged in one and only one thing - constant contemplation, constant abidance upon the self.

For most of us, just contemplating on the self may seem a bit odd. How can such a seemingly mundane engagement result in liberation? So we need to remember that the self is already attained, there is no work that is needed to attain it. The only work that we have to do is to get rid of what is the no-self, in other words, purify our mind through karma and bhakti. Shri Krishna emphasizes this point by using the word nibodha, which means to know. There is nothing else that needs to be done in sanyaasa since it is the last stage of yoga.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में नैर्ऋम्य सिद्धि के लक्ष्य को इंगित किया गया है। अब उस साधना के विवेचन का प्रकरण प्रारम्भ होता है, जिसके अभ्यास से परमात्मस्वरूप में दृढ़निष्ठा प्राप्त हो सकती है। इस श्लोक में आगे के कथनीय विषय की प्रस्तावना की गयी है। सिद्धि को प्राप्त पुरुष से तात्पर्य उस साधक से है, जिसने स्वधर्माचरण से अन्तकरण की शुद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा ही साधक ब्रह्मप्राप्ति का अधिकारी होता है।

जो ज्ञानयोग की अंतिम स्थिति है, जिस को पराभक्ति और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त साधनों की अवधि है उस का वाचक यहां परा विश्लेषण के सहित निष्ठा पद है। ज्ञानयोग के साधन समुदाय को ज्ञाननिष्ठा कहते हैं और उन के साधनों के फलस्वरूप तत्त्वज्ञान को ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस तरह कोई मनुष्य केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लग कर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान का कार्य समझ कर किया हो तो वह उस कर्म फल को त्याग देता है। उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ज्ञानयोग के साधन समुदाय को ज्ञाननिष्ठा एवम उन साधनों के फल स्वरूप तत्त्वज्ञान की ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं।

शंकराचार्य जी कहते हैं कि आवरण शक्तिका पूरी तरह से विनाश हुए बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध तथा जल के पृथक्करण के समान, आत्मा औरत और अनात्मा के बीच का भेद समाप्त स्पष्ट हो जाने पर, स्वाभाविक रूप से ही आत्मा पर से उस का आवरण नष्ट हो जाता है। यदि मिथ्या वस्तुओं में चित्त का विक्षेप न हो, तो असन्दिग्ध भाव से ज्ञान अबाध हो जायेगा।।

चूँकि वासनाएं अनन्त जन्मों से चली आ रही हैं, अतः उन से उत्पन्न प्रबल शक्तिवाले अहंकार का सहसा विनाश कर पाना, निश्चलभाव से निर्विकल्प समाधि में स्थित लोगों के अतिरिक्त- विद्वानों के लिए भी सम्भव नहीं है। समाधि का अर्थ योगमुद्रा में बैठना नहीं है, चित्त की शांत अवस्था है।

जिस का अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उस में किञ्चिन्मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही, उस के लिये कभी किञ्चिन्मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती अर्थात् उस के लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिये इस को सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियाँ मिल गयीं तो सिद्धि हो गयी। पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है, और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किञ्चिन्मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलनेपर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बन्धन ही है। अन्तःकरण की शुद्धिरूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्मको प्राप्त होता है।

आगे प्रस्तुत कुछ श्लोक सांख्य योग में सन्यास द्वारा पूर्णब्रह्म की स्थिति का वर्णन किया है, जिस से अर्जुन जो सन्यास लेने तो तत्पर था, उसे सन्यास में पूर्ण ब्रह्म में स्थित पुरुष एवम कर्मयोग सन्यास में स्थित पुरुष जिस का वर्णन हो चुका है, स्पष्ट किया जा सके।

अष्टवक्र गीता में ज्ञानी के लिए कुछ शब्द जनक द्वारा कहे गए हैं।

राजा जनक कहते हैं कि जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गये हैं-- उनके लिए धर्म , अर्थ , काम आदि की उपयोगिता नहीं रहती क्योंकि सिद्धि प्राप्त होनेपर साधन बेकार हो जाते हैं । इसी प्रकार विज्ञान की भी उपयोगिता नहीं रहती । जब कुछ प्राप्त करना ही शेष नहीं रहता , तो इसका प्रयोजन ही समाप्त हो गया । सब छोड़कर एक आत्मा में स्थित योगी सबकुछ पा लेता है । यही परम धर्म है ।।

राजा जनक कहते हैं कि जहाँ द्वन्द्व है, वहाँ मन है। चेतन-आत्मा में द्वन्द्व नहीं है । सदा द्वन्द्वरहित मुझको कहाँ शास्त्र है ? कहाँ आत्म-विज्ञान है ? कहाँ विषय- रहित मन है ? कहाँ तृप्ति है ? कहाँ तृष्णा का अभाव है ?

शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जानेपर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहता; परन्तु आरम्भ के कर्मफल तो भोगने पड़ते हैं। लेकिन राजा जनक शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ, जो सदा ही निर्विशेष है, क्योंकि वह अध्यात्म है, सभी गुणों से परे है। जनक जीवनमुक्ति और विदेह-कैवल्य से भी पार हो गये और आत्मा में स्थिर हो गये ॥

अज्ञानी व्यक्ति मन और अभिमान में जीता है। ज्ञानी मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीवन यापन करता है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि सदा स्वभावरहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन है अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान है, अथवा कहाँ फल है,

अन्त में राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ही यह कहता है कि सृष्टि है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। जिस व्यक्ति ने जाना नहीं, वह 'अस्तित्व' और 'नास्ति' के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया वह आत्मस्वरूप हो जाता है। उसके लिए ये सन्देह नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए कहाँ कहाँ द्वैत और कहाँ अद्वैत, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझमें कुछ भी नहीं उठ रहा है, मैं पूर्णरूपेण शान्त हो गया हूँ ॥

नित्य-निर्विकार, निर्गुण-निराकार, सच्चिदानन्दघन, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को जिसे प्राप्त होती है उसे भगवान् आगे बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.50 ॥

॥ ज्ञानयोगी और 16 सिद्धियाँ ॥ विशेष 18.50 ॥

ज्ञानयोगी जब अपने ज्ञानयोग में आगे बढ़ता जाता है, तो मार्ग में सब से बड़ी रुकावट में सिद्धियों की प्राप्ति है, जिस में सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद वह नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होने तक साधना या निष्ठा को बनाए रखता है। जानकारी के हिसाब से कुछ सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं, यह सिद्धि मिलने पर सामान्य लोग जिन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं, उन्हें परमात्मा ज्ञानयोग की पराकाष्ठा को अप्राप्त जीव कहते हैं।

1. वाक् सिद्धि :- ॐ

जो भी वचन बोले जाए वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ न जाये, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो, वाक् सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप अरु वरदान देने की क्षमता होती है।

2. दिव्य दृष्टि सिद्धि:-

दिव्यदृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में भी चिन्तन किया जाये, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाये, आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्यदृष्टियुक्त महापुरुष बन जाता है।

3. प्रज्ञा सिद्धि :-

प्रज्ञा का तात्पर्य यह है की मेधा अर्थात् स्मरणशक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि। ज्ञान के सम्बंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बंधित ज्ञान के साथ-साथ भीतर एक चेतनापुंज जाग्रत रहता है।

4. दूरश्रवण सिद्धि :-

इसका तात्पर्य यह है की भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता।

5. जलगमन सिद्धि:-

यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है, इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानों धरती पर गमन कर रहा हो।

6. वायुगमन सिद्धि :-

इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्मरूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है।

7. अदृश्यकरण सिद्धि:-

अपने स्थूलशरीर को सूक्ष्मरूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना! जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है।

8. विषोका सिद्धि :- ॐ

इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आपको परिवर्तित कर लेना! एक स्थान पर अलग रूप हैं, दूसरे स्थान पर अलग रूप हैं।

9. देवक्रियानुदर्शन सिद्धि :- ॐ

इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है! उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है।

10. कायाकल्प सिद्धि :- ॐ

कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन! समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोगमुक्त और यौवनवान ही बना रहता है।

11. सम्मोहन सिद्धि :- ॐ

सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया! इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या, पशु-पक्षी, प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है।

12. गुरुत्व सिद्धि :- ॐ

गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान! जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है, और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है! और भगवन कृष्ण को तो जगद्गुरु कहा गया है।

13. पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि :- ॐ

इसका तात्पर्य हैं अद्वितीय पराक्रम और निडर, एवं बलवान होना! श्रीकृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था! जिस के कारन से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया! तदनंतर कंस का संहार करते हुए पुरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्यभूमि में पुनः धर्म की स्थापना की.

14. सर्वगुण संपन्न सिद्धि:-

जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं, सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे – दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता, इत्यादि! इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय मन जाता हैं, और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जनकल्याण करता हैं.

15. इच्छा मृत्यु सिद्धि :-

इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता हैं, काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता, वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता हैं.

16. अनुर्मि सिद्धि:-

अनुर्मि का अर्थ हैं. जिस पर भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी और भावना-दुर्भावना का कोई प्रभाव न हो.

॥हरि ॐ तत् सत ॥ विशेष 18.50 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.51 ॥

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥

"buddhyā viśuddhayā yukto

dhṛtyātmānaṁ niyamya ca

śabdādīn viṣayāṁś tyaktvā

rāga-dveṣau vyudasya ca"

भावार्थ :

जो विशुद्ध (सात्त्विकी) बुद्धिसे युक्त, धृति से मन को वश कर के, वैराग्य के आश्रित, एकान्त का सेवन करनेवाला और नियमित भोजन करनेवाला साधक धैर्यपूर्वक इन्द्रियों का नियमन कर के शरीरवाणी मन को वश में कर के शब्दादि विषयों का त्याग, राग - द्वेष को नाश कर के॥ यह लक्षण मुमुक्षु भाव के पुरुष में उत्पन्न ब्रह्मभाव के है। ५१॥

Meaning:

Endowed with a pure intellect, and regulating oneself with fortitude, giving up sense objects beginning with sound, and eliminating like and dislike.

Explanation:

In this and the next two shlokas, Shri Krishna illustrates the lifestyle the monk who has entered the stage of sanyaasa or renunciation. The urge to perform a lot of physical actions is low for such a person, otherwise it is impossible for him to even enter a monastic life. Now, the focus shifts towards regulating the mind. Since the monk has already eliminated his strongest material desires, he has to focus on the ones that are weaker, with a view of completely eradicating them as well.

Such a sanyaasi has a buddhi or intellect which is vishuddha, extremely pure, free from any doubts and misconceptions about the nature of the material world. There is not even a trace of doubt about the existence of joy in inert objects. His dhriti or fortitude is saattvic, as we have seen earlier in the section on fortitude. He has complete mastery over his mind.

He is able regulate his mind by his intellect, and prevent it from wandering into materialistic thoughts. Even if that does happen, his vision prevents those thoughts from causing desire. How is he able to do that?

This world is nothing but names and forms, and forms are comprised of five elements - space, air, fire, water and earth. Shabda adeen in this verse refers to these five elements. The sanyaasi is able to look at any object or person, see through the name and form, and understand that it is nothing but the five elements combined together. Realizing that any combination of these elements is nothing but Prakriti or matter, he is able to eliminate any sense of raaga or dvesha, like or dislike, towards that object or person.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता कर्मयोग सन्यास का प्रतिपादन करती है, घर - संसार त्याग कर एकांत और वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना सन्यास शब्द का अर्थ समझा जाता था, इसलिए सांख्य योग को ध्यान में रखते हुए गीता के अंतिम प्रकरण में एक सन्यासी के गुणों का संक्षिप्त विवरण किया गया है। जिस से अर्जुन सरीखे कर्मयोगियों को सन्यास का वास्तविक अर्थ ज्ञात हो। सन्यास नैष्कर्म्य की अवस्था को प्राप्त करना है, जो कर्म को निष्काम करते हुए भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्लोक 51 से 55 तक हम सन्यासी के गुण, अवस्था और गति को क्रमशः पढ़ते हैं। ध्यान देने का विषय यही है कि सांख्य में जो अंतिम मोक्ष की अवस्था सन्यासी की बताई गई है, जिस से जनधारणा में सन्यासी धर्म को सर्वोत्तम कहा जाता है, वही अवस्था निष्काम कर्मयोगी की भी कही गई है। अंतर यही है कि निष्काम कर्मयोग कर्मफलों के वेग को सहज एवम सरल स्वरूप में समाप्त करता है, इसलिए व्यवहारिक है, वहां सन्यासी होना दुष्कर और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो विशुद्ध बुद्धि अर्थात् कपट रहित सात्विक धृति को धारण करने वाली बुद्धि रखता हो। जिसका अन्तःकरण पूर्वार्जित पाप के संस्कारों से रहित और शुद्ध है एवम विषयार्जन और विषयोपभोग की वासनाओं से मुक्त अन्तःकरण ही शुद्ध कहलाता है। जिस का शब्द आदि विषयों पर मन भी भटकता हो, वह शुद्ध अंतःकरण नहीं होता। विशुद्ध बुद्धि से तात्पर्य सात्विक बुद्धि से है, अर्थात् जिस पुरुष को प्रवृत्ति - निवृत्ति, कार्य - अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष आदि का आत्मिक ज्ञान होता है। सात्विक अव्यभिचारिणी धृति विशुद्ध धृति होती है।

ध्यानाभ्यास के समय साधक का आन्तरिक सामञ्जस्य और शान्ति दो कारणों से नष्ट हो सकती है। (1) इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण से अथवा (2) मन द्वारा पूर्वानुभूत भोगों के स्मरण अर्थात् भोगस्मृति से। साधक को सात्विकी धृति से मन को संयमित करना चाहिए अर्थात् ध्यान के समय विषयभोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध इन विषयों को त्यागने का अर्थ यह है कि यदि इन्द्रिय द्वारा कोई विषय ग्रहण किया भी जाता है, तो उसका चिन्तन प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। यह तभी संभव होगा, जब साधक अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों से मुक्त होगा। इन सब को सम्पादित करने के लिए मन के चारों ओर ज्ञान की प्राचीर (दीवार) निर्मित करनी चाहिए। ज्ञान से ही मन को अपने वश में किया जा सकता है। मनसंयम और इन्द्रियसंयम को क्रमशः शम और दम भी कहते हैं।

प्रकरण के अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है कि केवल शरीर स्थिति मात्र के लिये जिन विषयों की आवश्यकता है, उन से अतिरिक्त सुखभोग के लिये जो अधिक विषय हैं, उन सब को छोड़कर तथा शरीरस्थिति के निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी, रागद्वेष का अभाव करके त्याग कर के रहना। सन्यास को धारण करने वाला राग-द्वेष से मुक्त होता है अर्थात् उसे वो विषय का स्मरण भी नहीं होता जिन विषयों से कभी सुख, राग, द्वेष या कष्ट भी उत्पन्न हुआ हो।

व्यवहार में जिन विषयों के सुख भोग को अनुभव या ज्ञान होता है, उस विषय के सामने आने से उन का स्मरण न होना। स्त्री को देख कर काम वासना, मिठाई देख कर उस स्वाद का ध्यान और ऊँचाई देख कर गिरने का भय आदि आदि न होना ही शब्दादि विषयों से परे की स्थिति है।

सांख्ययोग के साधक का स्वभाव, उस की रुचि स्वतःस्वाभाविक एकान्त में रहनेकी होती है। एकान्त सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उस का आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् एकान्त न मिलने पर मन में विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकान्त न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्लागुल्ला हो, तो भी साधक उकतायेगा नहीं अर्थात् सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परन्तु आग्रह होगा तो वह उकता जायगा, उस से समुदाय सहा नहीं जायगा। एकांत स्वभाव होना चाहिए, आदत या मजबूरी नहीं। शांत चित्त होना चाहिए, वातावरण शांत हो तो ही चित्त शांत होगा, तो यह विवशता होगी। अतः साधक का स्वभाव तो एकान्त में रहने का ही होना चाहिये, पर एकान्त न मिले तो उस के अन्तःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिये। कारण कि हलचल होने से अन्तःकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यानयोग में बाधक है। एकान्त में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान् में अच्छी तरह लगेगा अन्तःकरण निर्मल बनेगा - इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में सहायक होती है। परन्तु एकान्त में हल्लागुल्ला करनेवाला कोई नहीं होगा अतः वहाँ नींद अच्छी आयेगी, वहाँ किसी भी प्रकार से बैठ जायँ तो कोई देखनेवाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा, एकान्त में रहने से लोग भी ज्यादा मानबड़ाई, आदर करेंगे, इन बातोंको लेकर मनमें जो प्रसन्नता होती है, वह साधन में बाधक होती है क्योंकि यह सब भोग है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फँसना नहीं चाहिये, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये।

ध्यानाभ्यास के साधक के विषय में और आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.51 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.52 ॥

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥

"vivikta-sevī laghv-āśī

yata-vāk-kāya-mānasah

dhyāna-yoga-paro nityarñ

vairāgyarñ samupāśritaḥ"

भावार्थ :

जो विशुद्ध (सात्त्विकी) बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकान्त का सेवन करनेवाला और नियमित भोजन करनेवाला साधक धैर्यपूर्वक इन्द्रियों का नियमन कर के, शरीरवाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और रागद्वेषको छोड़कर निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है। ॥५२॥

Meaning:

One who stays in seclusion, eats very little, regulates speech, body and mind, considers meditation as supreme, fully possessed of dispassion.

Explanation:

Shri Krishna continues describing the lifestyle of a sanyaasi, a monk or a renunciate, which is a recap of ideas covered in the sixth chapter. He says that such a monk like places that are vivikta, meaning isolated, solitary, away from the hustle and bustle of daily life. Such places are conducive for contemplation, since they do not have too many distractions. He is also laghvaashee, eating only the quantity of nutritious food necessary to sustain the body. Eating heavy meals causes drowsiness in the short term, and health problems in the long term.

Now even if the mind is placed in quiet surroundings, it will generate thoughts that will eventually result in actions of the body, or in speech. By regulating physical actions and speech, the monk will be able to regulate his mind as well. The end result of all this regulation is two fold. He will be able to fix his mind on the self, which is dhyana, and will be able to contemplate upon the nature of the self, which is yoga. The nature of the self was expounded in the second chapter to be infinite, indestructible and so on.

The quality of dispassion or vairagyam comes up again in this shloka. In the last shloka, it was implicitly mentioned as absence of raaga and dvesha, like and dislike. The level of vairagya cultivated by the monk, however, is much greater than that which is harboured by seekers in early stages of spiritual practice. The monk has rid himself of even a tinge of belief that there is any real happiness to be found in the material world. He is samupaashritaha, fully possessed of the conviction that the self alone is worth pursuing, nothing else.

This world is nothing but names and forms, and forms are comprised of five elements - space, air, fire, water and earth. Shabda adeen in this verse refers to these five elements. The sanyaasi is able to look at any object or person, see through the name and form, and understand that it is nothing but the five elements combined together. Realizing that any combination of these elements is nothing but Prakriti or matter, he is able to eliminate any sense of raaga or dvesha, like or dislike, towards that object or person.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

श्लोक 51 से 53 संन्यासी के गुणों का संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए यह तीन श्लोक को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, इसलिए हम पूर्व श्लोक से आगे का वर्णन पढ़ते हैं।

विविक्तसेवी पूर्व श्लोक में वर्णित गुणों से युक्त साधक को एकान्त में जाना चाहिए। एकान्तवासी स्वभाव के साधक को विवक्तसेवी कहते हैं। एकान्त के लिए किसी वन उपवन में ही जाने की आवश्यकता नहीं है। इस से तात्पर्य ऐसे स्थान से है, जहाँ बाह्य विक्षेपों की संख्या न्यूनतम हो। कोई व्यक्ति अपने घर में भी ऐसे समय का चयन कर सकता है, जब वहाँ विक्षेपों के कारण नहीं होते हैं।

एकान्त सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उस का आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् एकान्त न मिलनेपर मन में विक्षेप, हलचल नहीं होनी चाहिये। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकान्त न मिले, प्रत्युत समुदाय मिले, खूब हल्लागुल्ला हो, तो भी साधक उकतायेगा नहीं अर्थात् सिद्धिअसिद्धि में सम रहेगा।

प्रायः जन सामान्य यही समझता है कि वानप्रस्थ अवस्था या संन्यासी होने पर एकांत के वन में जा कर समाज और जन समुदाय से दूर रहना है। जिस का उद्देश्य यही है कि सांसारिक प्रपंच से परे व्यक्ति एकांत में योग और चिंतन कर सके। इसलिए शांत स्थान, नदी के किनारे या पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान, जो कीड़ों, मच्छरों और विध्वं रहित हो, उत्तम होता है। घर में यदि ध्यान के लिए एक स्थान शोरगुल और स्वच्छ हो, वह भी उत्तम है। स्वच्छ होने के वायु एवं प्राकृतिक वातावरण का होना भी जरूरी है। एकांत वासी का मौन रहना भी एकांत होने का प्रतीक है।

लघ्वाशी इस शब्द का अर्थ है मिताहारी। अत्यधिक भोजन करने से शरीर स्थूल और बुद्धि मन्द हो जाती है। समस्त साधकों के लिए परिमितता तो एक नियम ही है। साधकका स्वभाव स्वल्प अर्थात् नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेध्य- ये तीन बातें बतायी गयी हैं। हित का तात्पर्य है - भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है - भोजन न तो अधिक करे और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह की जाय उतना भोजन करे। भोजन से शरीर पुष्ट हो जायगा - ऐसे भाव से भोजन न करे, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधानिवृत्तिके लिये ही भोजन करे, जिस से साधन में विघ्न न पड़े। मेध्य का तात्पर्य है - भोजन पवित्र हो।

सात्विक भोजन स्वस्थ शरीर के लिए संन्यासी ही नहीं, अपितु जन सामान्य के लिए भी आवश्यक है।

यतवाक्कायमानस वाणी और शरीर से तात्पर्य कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से है। इन दोनों के वश में होने पर मन का संयम भी सरल हो जाता है। विषयग्रहण, तत्पश्चात् होने वाली प्रतिक्रियायें तथा मन को संयत करने का अर्थ इन सब कर्मों में अहंकार भाव का त्याग करना है। शरीर, वाणी और मन को संयत (वशमें) करना भी साधक के लिये बहुत जरूरी है। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे। वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निन्दाचुगली न करे। मन से रागपूर्वक संसार का चिन्तन न करे, प्रत्युत परमात्माका चिन्तन करे। ज्ञाननिष्ठ यति के काया, मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं

ध्यानयोग पर मन वृत्तिरूपी है। अतः मन कभी निरालम्ब नहीं रह सकता। उस की विषयाभिमुखी प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे चिन्तन के लिए कोई श्रेष्ठ ध्येय उपलब्ध कराया जाये। जिस मात्रा में वह उस ध्येय में समाहित होता जायेगा, उसी मात्रा में उसकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी शान्त होती जायेगी। विषयों से निवृत्त करके मन को परमात्मा के स्वरूप में स्थित या समाहित करने का प्रयत्न ही ध्यानयोग कहा जाता है। साधक को इसकी साधना में सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मन के उपशमन का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है।

वैराग्य से युक्त वैराग्य राग का विरोधी नहीं है। राग का विरोधी तो द्वेष है। राग और द्वेष इन दोनों से ही मुक्त होना वैराग्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि विषयों में सुख नहीं है, तब उसका मन स्वतः ही विषयों से विरत हो जाता है। वैराग्यशाली पुरुष विषयों से दूर नहीं भागता, वरन् वे विषय ही ऐसे पुरुष से निराश होकर भाग जाते हैं जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उस की अभिरुचियों में भी परिवर्तन आता है और उन परिवर्तनों के साथ ही अपनी पूर्व रुचियों की वस्तुओं में उसका कोई आकर्षण नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, जब तक कोई मनुष्य भोगी और विलासी प्रवृत्ति का होता है, उसका मित्र परिवार भी समान गुणों वाला रहता है। परन्तु जब वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है, तब उसका घर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भरा रहने लगता है। कुछ समय बाद विचारों में और अधिक पक्कता आने पर वह पुरुष आध्यात्मिक स्वभाव का बन जाता है। उस स्थिति में सत्तावार्ता में रमने वाले राजनीतिज्ञ और ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा के भाव से पूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता भी वहाँ से निवृत्त हो जाते हैं। अब उनका स्थान तत्त्वचिन्तक और आध्यात्मिक पुरुष ले लेते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार मन के विकसित होने पर

निम्न स्तर की वस्तुएं स्वतः निवृत्त हो जाती हैं। यह वास्तविक वैराग्य है। इस वैराग्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता।

सद गुण किसी विशिष्ट व्यक्ति की विरासत नहीं होते, अपितु महान व्यक्तियों के चरित्र, व्यवहार और कार्य के प्रतीक होते हैं, जो जन सामान्य को यह बताते हैं कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए व्यक्ति विशेष का आत्मिक चरित्र क्या होता है। यह स्वतः ही उत्पन्न गुण है, जो व्यक्ति अध्यास और अभ्यास से प्राप्त करता जाता है। सिनेमा में भगवान का चरित्र निभाने वाले कलाकार या साधु का चरित्र निभाने वाले कलाकार के प्रति श्रद्धा भाव अधिक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चरित्र को वह चलचित्र में निभा रहा है, वह उस का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार प्रवचन देने वाले व्यक्ति के प्रति श्रोता श्रद्धा भाव रखता है किंतु जब वह उसे संन्यासी के गुणों के विपरीत पाता है, तो वही श्रद्धा भाव घृणा में बदल जाता है। इसलिए संन्यासी स्वयंमेव अनुशासित सात्विक होता है।

संन्यासी के आत्मिक गुणों को आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.52 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.53 ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

"ahaṁkāraṁ balaṁ darpaṁ

kāmaṁ krodhaṁ parigrahaṁ

vimucya nirmamaḥ śānto

brahma-bhūyāya kalpate"

भावार्थ :

...शरीर को वश में कर लेने वाला, राग-द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभाँति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममतारहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में अभिन्नभाव से स्थित होने का पात्र होता है ॥ ५३ ॥

Meaning:

On who has given up egoism, force, arrogance, desire, anger, possessions, free from mineness, and serene, is fit for becoming the eternal essence.

Explanation:

When the monk has decided to focus on contemplation upon the self, he should take care to not harbour tendencies or traits that are remnants of life in the material world. Shri Krishna enumerates those traits in this shloka, beginning with ahankaara or egoism. Egoism refers to the notion of I-ness in anything that is in the realm of Prakriti. For most people, their body is their self. For some others, it is the intellect. Even if these are temporary, they will become obstacles in meditation. A similar obstacle is the sense of mine-ness or mamataa.

Kaama refers to desire and passion, and balam or force refers to power of desire and passion. If these are not checked, then the mind will always rush towards some object or the other, and do so with an intensity that is hard to control. Darpam is arrogance, which makes one feel that he is above others, and therefore, can do whatever he wants. This will prevent the monk from following a strict regimen of meditation. Another obstacle in meditation is parigraha, the sense of possessing or hoarding things, which can distract the monk from pursuing his path.

Ultimately, when the monk has done his best to remove all notions of I and mine from his mind, ensured that his surroundings are calm and free of distractions, ensured that likes and dislikes are conquered, convinced himself that the world is nothing but a collection of names and forms, he gets the wonderful reward in the form of serenity or shaantihi. He recognizes his true self as the shuddha saakshi, the pure witness, free from identification from the mind or body. He is now ready for resting in, which is the same as becoming, the eternal essence, brahman.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में उपादेय (ग्रहण करने योग्य) गुणों का उल्लेख किया गया था। इस श्लोक में हेय अर्थात् त्याज्य दुर्गुणों की सूची प्रस्तुत की गयी है। ध्यान की सफलता के लिए इन दुर्गुणों का परित्याग आवश्यक है।

अहंकार, बल और दर्प को छोड़ कर शरीर इन्द्रियादि में अहंभाव करने का नाम अहंकार है। कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य है उस का नाम बल है यहाँ शरीरादि की साधारण सामर्थ्य का नाम बल नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक है इसलिये उस का त्याग अशक्य है, हर्ष के साथ होनेवाला और धर्मउल्लङ्घन का कारण जो गर्व है उस का नाम दर्प है क्योंकि स्मृति में कहा है कि हर्षयुक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करने वाला धर्म का उल्लङ्घन किया करता है इत्यादि तथा इच्छा का नाम काम है, द्वेष का नाम क्रोध है, इनका और परिग्रह का भी त्याग क रके अर्थात् इन्द्रिय और मन में रहनेवाले दोषों का त्याग करने के पश्चात् भी, शरीर धारण के प्रसङ्ग से या धर्मानुष्ठान के निमित्त से जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उस का भी परित्याग करके तथा परमहंस परिव्राजक (संन्यासी) होकर एवं देह जीवनमात्र में भी ममतारहित और इसीलिये जो शान्त उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमों से रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है।

अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अहंकार है, मुख्य तौर पर जीव को भी "मैं - मैं" करता है, जो भी उस में कर्ता भाव होता है, वही अहंकार है। अहंकार के विस्तार से बल नामरूप वासना का प्रवेश होता है। क्योंकि बल रूपी वासना से दर्प उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद को भुला कर विषयो के भोग की इच्छाएं रखने लगता है। आसक्ति की इस परिपक्वता का नाम काम है। इस के पूर्ण न होने पर क्रोध नामक चित्त का विकार उत्पन्न हो जाता है। काम, वासना, अहम, बल के ग्रह के रूप में सांसारिक धन - संपत्ति, सुत, नारी, पद आदि चारो ओर चक्कर लगाते रहते है। इन सब से विरक्त भाव रखना ही परिग्रह है। इन से अलिप्त जीव ही ब्रह्मभूत का अधिकारी है।

परिग्रहम् विषयासक्त पुरुष की प्रवृत्ति अधिकाधिक धन और भोग्यवस्तुओं का संग्रह करने में होती है। उचित या अनुचित साधनों के द्वारा आवश्यकता से अधिक केवल भोग के लिए वस्तुएं एकत्र करना परिग्रह कहलाता है। वस्तुतः, ये समस्त अवगुण परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं हैं। एक अहंकार ही इन विभिन्न वृत्तियों में व्यक्त होता है। अहंकार के साथ ही ममत्व भाव भी जुड़ा रहता है। भगवान् श्रीकृष्ण का यह उपदेश है कि साधक को अहंकार और ममत्व का परित्याग कर देना चाहिए। इन के परित्याग से साधक का मन शान्त और शुद्ध बन जाता है।

शब्द अलिप्त होना और त्यागी होने में अंतर यही है, शरीर में सामर्थ्य का बल होना, स्वस्थ शरीर, धन - संपत्ति, पद, घर - परिवार किसी कार्य या कर्तव्य कर्म को करने के अनिवार्य है, किंतु इन से अहंकार, मोह, दर्प, काम या क्रोध आदि होना, संन्यासी का गुण नहीं है।

उदाहरण के तौर पर स्वर्ण कलश में पवित्र गंगा जल भी विष की दो बूंद से अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार रावण जैसा महान ज्ञानी भी असुर हो जाता। श्री काक भुसुण्डी जी भी महान शिवभक्त हो कर अहंकार के कारण श्राप ग्रस्त हुए।

जीव का ब्रह्मभूत होना ही सन्यास का पर्याय है, इसलिए अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह अर्थात् पाश को छोड़ कर शांत, ममता रहित मनुष्य ही ब्रह्मभूत का अधिकारी होता है। इस प्रकार यहाँ वर्णित ध्यान के अनुकूल गुणों से सम्पन्न साधक उत्तम अधिकारी कहलाता है। ऐसा साधक ही ब्रह्मप्राप्ति के योग्य होता है। इस श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि ऐसा साधक ब्रह्म ही बन जाता है वरन् वह ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्व तैयारी है।

ब्रह्मभूत साधक अर्थात् संन्यासी के गुणों को प्राप्त करने से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है, उस की पहचान अगले श्लोक में पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.53 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.54 ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥

"brahma-bhūtaḥ prasannātmā

na śocati na kāṅkṣati

samaḥ sarveṣu bhūteṣu

mad-bhaktiṁ labhate parām"

भावार्थ :

फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में एकीभाव से स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला (गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए) योगी मेरी पराभक्ति को (जो तत्त्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्यसिद्धि और परमसिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है) प्राप्त हो जाता है ॥५४॥

Meaning:

One who has become the eternal essence, who has attained the joyful self, does not grieve nor desire. Equanimous towards all beings, he attains supreme devotion to me.

Explanation:

Having described the duties of a monk or a sanyaasi in the previous three shlokas, Shri Krishna explains the result of assiduously following those duties. The monk develops supreme devotion, paraa bhakti, towards Ishvara. As the monk decreases his involvement in the material world, makes his mind pure, his devotion towards Ishvara starts to increase. The culmination of this devotion is complete equanimity towards everyone and everything. He sees everyone's joy as his joy, and everyone's sorrow as his sorrow. He feels fulfilled in himself, therefore he has no desire for anything new, or no grief for anything that he does not have. Only joy remains.

From the standpoint of Vedanta, the first six chapters of the Gita covered the analysis of "tvam", the individual. Starting with karma yoga, then the purification of mind, then the study of scriptures, followed by taking up renunciation of all actions or monkhood, the seeker comes to know himself as the pure self, as distinct from his body and mind, which are products of maaya. But so long as he sees even a tinge of difference between his self and the world, that tinge of difference will eventually bring back raaga and dvesha, like and dislike. Therefore, he also needs to conduct analysis on the "tat", which is Ishvara.

Analysis of Ishvara, knowing Ishvara in essence, was the topic of the chapters seven to twelve in the Gita. The seeker realizes that Ishvara creates, supports and destroys the world, through his power known as maaya. Maaya has the power to cover the true nature of Ishvara, and project a world of dazzling name and form. But, by listing Ishvara's vibhootis, and by eventually describing his universal form, Shri Krishna informs the seeker that Ishvara also, like the self, is distinct from the universal body and the universal mind. All that the seeker needs to do is to see the oneness between his pure self and Ishvara's pure self, distinct from all effects of maaya.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व के तीन श्लोकों में परा प्रकृति के उपासक सांख्य योग के अनुसार सन्यासी के गुण धर्म को भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि वह सच्चिदानंदघन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है, जिस की दृष्टि में एक सच्चिदानंदघन ब्रह्म से भिन्न कोई किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती, एवम अहम ब्रह्मास्मि या सोऽह्मास्मि आदि

महावाक्यों से अधिकृत हो कर वह ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लेता है। उस की दृष्टि परमात्मा में अभिन्नभाव से नित्य अटल हो जाती है और वह ब्रह्मभूत हो जाता है।

जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह नष्ट हो जाता है।

संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जैसे संगीत की समाप्ति पर तबला आदि वाद्य बंद हो जाते और संगीत का माधुर्य शेष रहता है, वैसे ही आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए जो भी उद्योग लिए जाते हैं, उन सभी का अवसान आत्मबोध होते ही हो जाता है। जीव ' आत्मबोध प्रशस्ति ' की अवस्था में शांत और प्रसन्न रहता है।

जो व्यक्ति अपने शुद्ध मन के द्वारा, स्वयं को ही सभी चराचर वस्तुओं तथा प्राणियों का आन्तरिक और बाह्य आधार जानकर, समस्त उपाधियों को त्याग कर , अखण्डरूप से पूर्ण आत्मभाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है।

स्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला सम्यक विवेक, आत्मा और अनात्म पदार्थों का विभाजन करके, माया द्वारा उत्पन्न मोह बन्धन को छिन्न कर देता है, जिस के फलस्वरूप मुक्त हुआ व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता।

आत्मवस्तु का यथार्थ साक्षात्कार हो जानेपर आवरण का नाश हो जाता है, मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाता है और उसपर विक्षेप द्वारा उत्पन्न दुःख चले जाते हैं।

एक मिथ्या धारणा यह भी है कि ब्रह्मभूत की यह अवस्था कर्म त्याग के सन्यास से मिलती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों और प्रकृति के नियत कर्मों से मोह, भय और अहंकार में लोग त्याग कर संन्यासी बन जाते हैं। किंतु सन्यास संसार के त्याग का नाम न हो कर अहम और कामना जेड आसक्ति का त्याग है। श्रुति कहती है मूढ़ पुरुष भी बन्धन में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मोक्ष को चाहनेवालों को निवृत्ति मार्ग (कर्मसन्यास) का अवलम्बन अर्थात् फल पाने की इच्छा को त्यागकर विहित कर्म करने चाहिए। क्योंकि जीव-ब्रह्म की एकता का ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान और सकाम कर्म का परस्पर सहयोग सिद्ध नहीं होता है । इस कारण से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान को चाहनेवाले पुरुष को दृढ़ (निश्चय) प्रयत्न करके सकाम कर्म त्याग देने चाहिए ।

जिस का मन पवित्र, स्वच्छ और शांत हो, उसे प्रसन्नात्मा कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात् जिस को अध्यात्मप्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष, न शोक करता है और न आकाङ्क्षा ही करता है अर्थात् न तो किसी पदार्थ की हानि के या निज सम्बन्धी विगुणता के उद्देश्य से सन्ताप करता है और न किसी वस्तु को चाहता ही है। न शोचति न काङ्क्षति इस कथन से ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव का अनुवादमात्र किया गया है। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अप्राप्त विषयों की आकाङ्क्षा बन ही नहीं सकती अथवा न काङ्क्षति की जगह, न हृष्यति ऐसा पाठ समझना चाहिये तथा जो सब भूतों में सम है अर्थात् अपने सदृश सब भूतों में सुख और दुःख को जो समान देखता

है। इस वाक्य में आत्मा को समभाव से देखना नहीं कहा है क्योंकि वह तो भक्त्या मामभिजानाति इस पदसे आगे कहा जायगा। ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वर की भजनरूप पराभक्ति को पाता है अर्थात् चतुर्विधा भजन्ते माम् इस में जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है उसको पाता है।

साधारण शब्दों में परम ज्ञान की यह अवस्था में जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिस से मोह, ममता, अहम, कामना और आसक्ति, राग - द्वेष नहीं रहता और वह सद्चित्तानंद की स्थिति में प्रसन्न रहता है, सब में ब्रह्म स्वरूप को देखता है, उस की कोई आकांक्षा शेष नहीं रहती। इस मूल ब्रह्म स्वरूप उस की भक्ति परमात्मा से होती है, जिसे पराभक्ति भी कहते हैं। जब भक्ति शुद्ध आत्मस्वरूप से परमात्मा से हो, तो वह भक्ति, जन सामान्य की आत्म शुद्धि की भक्ति नहीं होती, वरन शुद्ध, सात्विक, ब्रह्मस्वरूप की परमात्मा के मूल स्वरूप से होती है। जब समरूप परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव होने से साधक का सर्वत्र समभाव हो जाता है, तब उस का परमात्मा में प्रतिक्षण वर्धमान एक विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है। उसी को यहाँ ज्ञान लक्षणा पराभक्ति कहा है। पाँचवें अध्याय के चौबीसवें श्लोक में जैसे ब्रह्मभूतअवस्था के बाद ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति बतायी है ऐसे ही यहाँ ब्रह्मभूतअवस्था के बाद पराभक्ति की प्राप्ति बतायी है। अब आगे के श्लोक में ज्ञान लक्षणा पराभक्ति का फल पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.54

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.55 ॥

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥

"bhaktyā mām abhijānāti

yāvān yaś cāsmi tattvataḥ

tato mām tattvato jñātvā

viśate tad-anantaram"

भावार्थ :

उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्त्व से जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥५५॥

Meaning:

Through devotion he knows me in essence, what I am and who I am. Then, having known me in essence, he enters into me immediately.

Explanation:

Shri Krishna describes the final stage, the ultimate goal, of the sanyaasi in the shloka. So far, the monk only had a conceptual understanding of Ishvara's true nature. But, when his devotion to Ishvara reached its peak, when his individuality has been destroyed, when he sees Ishvara as his own self and not someone standing outside of him, he understands what Ishvara is in his essence. When that happens, his identity merges with Ishvara's identity. He enters, he merges into Ishvara. Knowing Ishvara in essence and merging into Ishvara are the same.

So then, this is true jnyaana, true knowledge. Shri Shankaraacharya describes this pure understanding of Ishvara as one without a second, absolute, awareness, birthless, ageless, immortal, fearless and deathless. This is the meaning of the word yaha, meaning who I am, in the shloka. The word yaavaan, what I am, refers to the differences in Ishvara created by his upadhis, by his maaya. The ability to arrive at this distinction is the culmination of the seeker's efforts towards chitta shuddi, towards purifying his mind.

Now, what is the connection here between devotion and knowledge, between bhakti and jnyaana? It is said that jnyaana is the fruit of bhakti. When bhakti ripens, jnyaana arises. Bhakti cleanses the mind of all its impurities, and consequently, removes the sense of separation or individuality between the seeker and the world. The seeker, having understood that his self and Ishvara's self are one and the same, having understood the "asi" in "tat tvam asi", "you are that", he merges into Ishvara. The highest teaching of the Gita has been concluded with this shloka.

॥ हिन्दी समीक्षा ॥

ब्रह्मभूत होने तत्पश्चात्, सन्यासी तत्त्वदर्शी हो जाता है। उस के बाद उस ज्ञानलक्षणा, पराभक्ति से मैं जितना हूँ और जो हूँ, उस को तत्त्व से जान लेता है। अभिप्राय यह है कि मैं जितना हूँ यानी उपाधिकृत विस्तार भेद से जितना हूँ और जो हूँ यानी वास्तव में समस्त उपाधिभेद से रहित, उत्तमपुरुष और आकाश की तरह (व्याप्त) जो मैं हूँ, उस अद्वैत, अजर, अमर, अभय और निधनरहित मुझ को तत्त्व से जान, लेता है। फिर मुझे इस तरह तत्त्व से

जानकर तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। सरल स्वरूप में परमात्मा शिव, विष्णु, कृष्ण, राम आदि जिस भी स्वरूप में दिखते हैं, उस स्वरूप से परमात्मा असंग है, उस स्वरूप का परमात्मा के बिना कोई स्वरूप नहीं है और परमात्मा में भी इस का कोई लेप नहीं होता।

अब वस्तुतः स्वाभाविक प्रश्न यही है कि तत्त्वदर्शिता क्या है। बहुत से लोग पांच तत्व, पच्चीस तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किन्तु इस अध्याय के 55वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि परमतत्त्व परमात्मा ही है, जो उसे जानता है, वही तत्त्वदर्शी ब्रह्मभूत है। यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और ध्यानयोग आदि समस्त साधना का अंतिम लक्ष्य है, इस के द्वारा ही परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति होती है।

ब्रह्मभूत तत्त्वदर्शी ब्रह्म, सम्पूर्ण अध्यात्म और सम्पूर्ण कर्म को अर्थात् सम्पूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझ को अर्थात् सम्पूर्ण सगुणविषय को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उन को भी जान लेना - यही पराभक्ति से यावान् अर्थात् समग्ररूप को जानना है। वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर, अनेक कार्य करने के लिये बारबार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक सम्प्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्टदेवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही हैं। इस प्रकार मैं जो हूँ - इसे तत्त्व से जान लेता है।

श्लोक 49 से 55 तक भगवान् श्री कृष्ण स्पष्ट करते हुए चलते हैं कि सन्यास मार्ग भी कर्म रहित नहीं है। उन्होंने कहा है कि सन्यास के द्वारा अर्थात् ज्ञानयोग से कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्तिरहित तथा जीते हुए शुद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्कर्म्य की परमसिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में सुनो। अहंकार, बल, दर्प, काम-क्रोध, मद-मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक वैराग्य, श्रम दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यता जब पूर्णतयः परिपक्व हो जाती है, तब वह ब्रह्मभूत हो कर जानने की योग्यता को प्राप्त करता है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है, सन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि पाने के नियत कर्म एवम कर्मों से जनित कर्मफल हेतु वासनाओं का निष्काम कर्म द्वारा क्षय होना अनिवार्य है।

यह अध्यात्म की वह डिग्री है जो लोग कहते हैं ईश्वर या परमात्मा नहीं है, यदि है तो उसे उन्हें प्रमाणित कर के दिखाओ। जब तक योग्यता नहीं, पराभक्ति नहीं, तब तक उस को कोई भी नहीं जान सकता है। तत्त्वदर्शी होने के ब्रह्मभूत की योग्यता पराभक्ति से प्राप्त करना आवश्यक या अनिवार्य ही है।

परमतत्त्व अविभाजित तत्व है। जीव उसी का अंश है, जीव का प्रकृति से संयोग ही इस सृष्टि की रचना है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जीव यानी क्षेत्रज्ञ जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उस परमतत्त्व को जान लेता है, जिस के आगे कुछ नहीं। वह जो कुछ भी कर्ता है, अकर्ता एवम साक्षी भाव से ही कर्ता है। परमतत्त्व अविभाजित है, इसलिये उस को जानना या उस में प्रविष्ट होना दो अलग अलग नहीं हो सकते। इस के ईशावास्य उपनिषद् के श्लोक से स्पष्ट किया गया है।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।

ॐ वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच रहता है। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।

पहले श्लोक में अर्जुनने संन्यास और त्याग के तत्त्व के विषय में पूछा तो उस के उत्तर में भगवान् ने चौथे से बारहवें श्लोक तक कर्मयोग का और इकतालीसवें से अड़तालीस वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्तियोग का वर्णन किया और तेरहवें से चालीसवें श्लोक तक विचारप्रधान सांख्ययोग का तथा उन्चासवें से पचपनवें श्लोक तक ध्यानप्रधान सांख्ययोग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया।

अपनी उत्पत्ति और परिपाक के हेतुओं से युक्त एवं विरोध रहित ज्ञान का जो अपने स्वरूपानुभव में निश्चयरूप से पर्यवसान स्थित हो जाना है, उसी को निष्ठा शब्द से कहा गया है।

अभिप्राय यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति और परिपाक के हेतु, जो विशुद्धबुद्धि आदि और अमानित्वादि सहकारी कारण हैं, उन की सहायता से, शास्त्र और आचार्यके उपदेश से उत्पन्न हुआ, जो मैं कर्ता हूँ, मेरा यह कर्म है इत्यादि कारक भेद बुद्धिजनित समस्त कर्मों के संन्याससहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का ज्ञान है, उस का जो अपने स्वरूप के अनुभव में निश्चयरूप से स्थित रहना है, उसे परा ज्ञाननिष्ठा कहते हैं।

वही यह ज्ञाननिष्ठा आर्त आदि तीन भक्तियों की अपेक्षा से चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है। उस, (ज्ञाननिष्ठारूप) परा भक्ति से भगवान् को तत्त्व से जानता है जिस से उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञविषयक भेदबुद्धि पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है। इसलिये ज्ञाननिष्ठारूप भक्ति से मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता। ऐसा मान लेने से वेदान्त, इतिहास, पुराण और स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शास्त्र, सार्थक हो जाते हैं अर्थात् उन सब का अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। आत्मा को जान कर (तीनों तरह की एषणाओं से) विरक्त हो कर फिर भिक्षाचरण करते हैं, पुरुषार्थ का अन्तरंग साधन होने के कारण संन्यास ही इन सब तपों में अधिक कहा गया है, अकेला संन्यास ही उन सब को उल्लंघन कर जाता है, कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, वेदों को तथा इस लोक और परलोक को परित्याग कर के, धर्म अधर्म को छोड़ इत्यादि शास्त्रवाक्य हैं तथा यहाँ भी (संन्यासपरक) बहुत से वचन दिखाये गये हैं। उन सब वचनों को व्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं क्योंकि वे अपने प्रकरण में स्थित हैं।

इस के सिवा अन्तरात्मा के अविक्रियस्वरूप में निश्चयरूप से स्थित हो जाना ही मोक्ष है। इसलिये भी पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है, क्योंकि पूर्वसमुद्र पर जाने की इच्छावाले का उस के प्रतिकूल पश्चिमसमुद्र पर जाने की इच्छावाले के साथ समान मार्ग नहीं हो सकता। अन्तरात्मविषयक प्रतीति का निरन्तरता रखने के आग्रहका नाम ज्ञाननिष्ठा है। उस का कर्मों के साथ रहना, (पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावाले के लिये) पश्चिमसमुद्र की ओर जाने की मार्ग की भाँति विरुद्ध है। प्रमाणवेत्ताओं ने उनका पर्वत और राई के समान भेद निश्चित किया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्मसंन्यास पूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये। पुनः कहते हैं सन्यास का अर्थ कार्य का त्याग नहीं है, उस कार्य में निहित कर्तृत्व - भोक्तृत्व त्याग है।

व्यवहार में हम इसे यूँ समझें कि ज्ञान के प्राप्ति से जीव ब्रह्मभूत तो हो सकता है, किंतु ज्ञान से प्रेम, स्मरण, समर्पण और श्रद्धा से परमात्मा के प्रति जो पराभक्ति जब तक नहीं होती, तब तक ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में और तू की भाषा में द्वैत स्वरूप ही होते हैं। इस पराभक्ति से ब्रह्मभूत का अहम भी नष्ट हो जाता है, फिर को शेष है, वह कोई ओर नहीं, परमात्मा ही होता है।

पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप को प्राप्त करने अर्थ देहत्याग या मृत्यु नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि के अहंकार और आसक्ति तत्व के कारण जो प्रकृति से जीव को अपने नित्य, साक्षी, अकर्ता स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो जाता है, वह पुनः स्थापित हो जाता है, जिस से उस के पूर्व के कर्मफल भी नष्ट हो जाते हैं और वह अपना शेष जीवन लोक कल्याण हेतु व्यतीत करता हुआ, मोक्ष को प्राप्त होता है। यही अवतार की भी धारणा है।

अब भगवान् शरणागति की प्रधानतावाले भक्तियोग का वर्णन पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.55 ॥

॥ ब्रह्मस्वरूप के लिए - विद्या और कला का ज्ञान ॥ गीता विशेष 18.55 ॥

विद्या और कला में अंतर होता है। विद्या दो प्रकार की होती है, अपरा और अपरा विद्या। इसी के अंतर्गत कई प्रकार की विद्याएं होती हैं।

इसी तरह कलाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली सांसारिक कलाएं और दूसरी आध्यात्मिक कलाएं।

कला और विद्या का अध्ययन ज्ञान, अध्यात्म, मोक्ष और ब्रह्म स्वरूप के लिए जानना जरूरी है, इसलिए संक्षिप्त में इसे समझते हैं।

1. विद्याएं : हिन्दू धर्मग्रंथों में 2 तरह की विद्याओं का उल्लेख किया गया है- परा और अपरा। यह परा और अपरा ही लौकिक और पारलौकिक कहलाती है। दुनिया में ऐसे कई संत या जादूगर हैं, जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वे इन विद्याओं के बल पर ही भूत, भविष्य का वर्णन कर देते हैं और इस के बल पर ही वे जादू और टोना करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं।

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, नक्षत्र, वास्तु, आयुर्वेद, वेद, कर्मकांड, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, धनुर्विद्या आदि यह सभी परा विद्याएं हैं लेकिन प्राणविद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू, टोना, स्तंभन, इन्द्रजाल, तंत्र, मंत्र, यंत्र, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्वजन्म का ज्ञान होना, अंतर्ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, मृत संजीवनी विद्या, पानी बताना, अष्टसिद्धियां, नवनिधियां आदि अपरा विद्याएं हैं। लेकिन मुख्यतः 14 विद्याओं की प्रमुख है।

विद्या प्रकृति विज्ञान है, एक विशिष्ट पद्धति से अध्ययन और अभ्यास से इसे प्राप्त किया जा सकता है। विद्यावान व्यक्ति का अंतःकरण विशुद्ध हो आवश्यक नहीं।

कलाएं : कलाएं दो प्रकार की होती है सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक अर्थात् कलारिपट्टू (मार्शल आर्ट), भाषा, लेखन, नाट्य, गीत, संगीत, नौटंकी, तमाशा, वास्तु शास्त्र, स्थापत्यकला, चित्रकला, मूर्तिकला, पाक कला, साहित्य, बेल-बूटे बनाना, नृत्य, कपड़े और गहने बनाना, सुगंधित वस्तुएं-इत्र, तेल बनाना, नगर निर्माण, सूई का काम, बढई की कारीगरी, पीने और खाने के पदार्थ बनाना, पाक कला, सोने, चांदी, हीरे-पत्थर आदि रत्नों की परीक्षा करना, तोता-मैना आदि की बोलियां बोलना आदि। शास्त्रों में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं।

अध्यात्मिक कलाएं : अध्यात्मिक कलाएं मुख्यतः 16 हैं। उपनिषदों अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वरतुल्य होता है या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त आत्मा की भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं। बोध अर्थात् चेतना, आत्मज्ञान या जागरण की अवस्था या होश का स्तर। जैसे...प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है या प्रभु का तेजांश है उसी को कला कहते हैं। जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं। इसी से जड़ चेतन का भेद होता है। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चन्द्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावास्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का।

1. पत्थर और पेड़ आदि 1 से 2 कला के प्राणी हैं। उन में भी आत्मा है। उन्हें सुख और दुख का आभास होता लेकिन उनमें बुद्धि सुप्त है। उन्हें भी अन्न और जल की आवश्यकता होती है।

2. पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं क्योंकि वे बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं।

3. साधारण मानव में 5 कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला की अभिव्यक्ति होती है।

4. जो मानव विशेष प्रतिभावाले विशिष्ट पुरुष होते हैं उन में भगवान के तेजांश की 7 कलाएं अभिव्यक्त होती। तत्पश्चात 8 कलाओं से युक्त वह महामानव ऋषि, मुनि, संत और महापुरुष होते हैं जो इस धरती पर कभी-कभार दिखाई देते हैं।

5. मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि।

6. इस के बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है। जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उन को आवेशावतार भी कहते हैं। उन में प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेशावतार कहा गया है।

7. भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्रीकृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है।

आखिर ये 16 कलाएं क्या है?

उपनिषदों अनुसार कुमति, सुमति, विक्षित, मूढ़, क्षित, मूर्च्छित, जाग्रत, चैतन्य, अचेत आदि मन की अवस्थाएं हैं। मनुष्य (मन) की तीन अवस्थाएं : प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तीन अवस्थाओं का ही बोध होता है:- जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति।

क्या आप इन तीन अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं, जगत तीन स्तरों वाला है- 1. एक स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जाग्रत अवस्था में होती है। 2. दूसरा सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं और 3. तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है।

तीन अवस्थाओं से आगे: सोलह कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को तीन अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती है। अर्थात् इसका

संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की सोलह अवस्थाओं से है। इन सोलह कलाओं के नाम अलग-अलग ग्रंथों में भिन्न-भिन्न मिलते हैं।

वेद और योग में : 1.अन्नमया, 2.प्राणमया, 3.मनोमया, 4.विज्ञानमया, 5.आनंदमया, 6.अतिशयिनी, 7.विपरिनाभिमी, 8.संक्रमिनी, 9.प्रभवि, 10.कुंथिनी, 11.विकासिनी, 12.मर्यादिनी, 13.सन्हालादिनी, 14.आह्लादिनी, 15.परिपूर्ण और 16.स्वरूपवस्थित।

अन्यत्र ग्रंथों में : 1.श्री, 3.भू, 4.कीर्ति, 5.इला, 5.लीला, 7.कांति, 8.विद्या, 9.विमला, 10.उत्कर्शिनी, 11.ज्ञान, 12.क्रिया, 13.योग, 14.प्रहवि, 15.सत्य, 16.इसना और 17.अनुग्रह।...

कहीं पर 1.प्राण, 2.श्रधा, 3.आकाश, 4.वायु, 5.तेज, 6.जल, 7.पृथ्वी, 8.इन्द्रिय, 9.मन, 10.अन्न, 11.वीर्य, 12.तप, 13.मन्त्र, 14.कर्म, 15.लोक और 16.नाम।

19 अवस्थाएं : भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने आत्म तत्त्व प्राप्त योगी के बोध की उन्नीस स्थितियों को प्रकाश की भिन्न-भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्निज्योतिरहः बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति हैं और शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् की 15 कला शुक्ल पक्ष की 01..हैं। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं।

आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहली की तीन स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म और मृत्यु का दृष्ट हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

अर्थात् : जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के छः महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।- (8-24)

भावार्थ : श्रीकृष्ण कहते हैं जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण के छह माह में देह त्यागते हैं अर्थात् जिन पुरुषों और योगियों में आत्म ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय, ज्योतिर्मय, दिन के सामान, शुक्लपक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के छह माहों के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं। अर्थात् जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना।

1.अग्नि:- बुद्धि सतोगुणी हो जाती है दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है।

2.ज्योति:- ज्योति के सामान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के सामान गहरा होता जाता है।

3.अह:- दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है।

16 कला - 15कला शुक्ल पक्ष + 01 उत्तरायण कला = 16

1.बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना।

2.अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है।

3.चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है।

4.अहंकार नष्ट हो जाता है।

5.संकल्प-विकल्प समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है।

6.आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है।

7.वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है।

8.अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है।

9.जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी, समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती।

10. पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नींद, भूख प्यास नहीं लगती।

11. जन्म, मृत्यु, स्थिति अपने आधीन हो जाती है।

12. समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करते हैं।

13. समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है।

14. सर्व व्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता अनुभव करता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है।

15. कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है।

16. उत्तरायण कला- अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है जैसे राम, कृष्ण यहां उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है।

सोलहवीं कला पहले और पन्द्रहवीं को बाद में स्थान दिया है। इस से निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। सोलह कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं। यही दिव्यता है।

पूर्ण ब्रह्म की स्थिति जीव पराभक्ति से परमात्मा के स्वरूप को भजता है, तो उस में अहम और आसक्ति एवम कामनाएं नहीं होता। तभी वह इन सब कलाओं से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसे अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं अर्थात् जीव स्वरूप में दिखता हुआ भी वह ब्रह्म स्वरूप ही होता है।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ विशेष 18.55 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.56 ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥

"sarva-karmāṇy api sadā

kurvāṇo mad-vyapāśrayaḥ

mat-prasādād avāpnoti

śāśvataṁ padam avyayam"

भावार्थ :

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त हो जाता है ॥५६॥

Meaning:

Always engaging even in all actions, one who considers me as his refuge, through my grace attains that eternal, imperishable state.

Explanation:

Arjuna, after having heard the final message of the Gita discourse, would probably have had felt quite dejected and sad, like many of us. Unless one gave up all actions, took up a life of a monk, lived in a secluded place and contemplated constantly upon the eternal essence, liberation is not possible. How many of us, who are currently quite entrenched in the world, can see ourselves taking up a path of monkhood? It is next to impossible. We may begin to think that the Gita is not for us.

Anticipating this frustration, Shri Krishna brought the discourse back to Arjuna's level, as it were. Arjuna, like us, was not in a state to renounce his actions and retire to a state of monkhood. Shri Krishna reassured Arjuna that liberation is absolutely possible for such people. It is because of one key point. Whether one continues to act in this world, or takes up renunciation, liberation is entirely up to the grace of Ishvara. We can make all the preparations we want to fall asleep, but ultimately, whether or not we fall asleep is not in our hands.

So then, having known this, Arjuna, who had temporarily given up hope of attaining the shaashvata avyaya padam, the eternal and imperishable state of liberation, regained his interest in the discourse. Shri Krishna now began winding up the entire Gita, by summarizing its key aspects from a very practical standpoint. The simple practical advice given here is to continue performing our duty, not to worry too much if we inadvertently perform a prohibited action, and to consider Ishvara as the one and only one aashraya, the ultimate refuge.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता में ध्यानयोग, कर्मयोग, बुद्धियोग एवम भक्तियोग को विस्तृत रूप में वर्णन करने के बाद ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि एवम धृति के गुणों को विस्तार से बताया गया। त्याग एवम सन्यास में यही सिद्ध किया गया कि वास्तविक त्याग कर्म का न हो कर कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव का है, जिस में कर्म के प्रति आसक्ति, अहम, मोह को ही त्यागना श्रेष्ठ है। विभिन्न गुणों के विभेद में सात्विक गुण की प्रधानता बताई गई। सन्यास के संक्षिप्त विवरण में उस परमतत्त्व को ब्रह्मभूत हो कर जानना एवम उस को प्राप्त करना भी बताया गया।

गीता इस समस्त ज्ञान को इस श्लोक में पिरो कर भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार अपने नियत एवम स्वभावज कर्म को जो भी जीव भक्तिभाव से मुझे अर्पित करता हुआ, निष्काम, आसक्ति एवम कर्तृत्व भाव को त्याग कर बुद्धियोग से करता है, उसे भी वही परमगति की प्राप्ति होती है, जिसे सन्यासी ब्रह्मभूत को परमतत्त्व को जानने के बाद प्राप्त करता है। मोक्ष के लिये कुछ भी अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है।

अपने कर्मों द्वारा भगवान् की पूजा करना रूप भक्तियोग की सिद्धि अर्थात् फल, ज्ञाननिष्ठा की योग्यता है। जिस भक्तियोग से होनेवाली ज्ञाननिष्ठा अन्त में मोक्षरूप फल देने वाली होती है, उस भगवद्भक्तियोग की अब, सदा सब कर्मों को करनेवाला अर्थात् निषिद्ध कर्मों को भी करनेवाला जो मध्यपाश्रय भक्त है जिसका मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है।

गीता के अनुसार, केवल निष्क्रिय समर्पण अथवा कर्मकाण्ड का अनुष्ठान ही भक्ति नहीं है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान का परित्याग कर परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना भक्ति है। भगवान् श्रीकृष्ण इस बात पर भी विशेष बल देते हैं कि साधक को अपने ज्ञान एवं अनुभव को व्यावहारिक जीवन में भी जीने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। भगवान् श्रीकृष्ण के मतानुसार धर्म की पूर्णता विषयों से केवल विरति और निजानुभूति में ही नहीं है। उनका यह निश्चित मत है कि ज्ञानी पुरुष को आत्मानुभव के पश्चात् पुन व्यावहारिक जगत् में आकर कर्म करने चाहिए। परन्तु ये कर्म निजानुभव की शान्ति और आनन्द से सुरभित हों, जिस से कि यह मन्द और म्लान जगत् तेजोमय और कान्तिमय बन जाये। इसलिए, परम भक्त बनने के लिए एक और आवश्यक गुण का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। निस्वार्थ समाज सेवा के अधिकार पत्र के बिना, गीताचार्य भगवान् श्रीकृष्ण न तो किसी भक्त का स्वागत करना चाहते हैं और न किसी को अपना दर्शन देना चाहते हैं। उनकी यह स्पष्ट घोषणा है, जो पुरुष मदाश्रित होकर समस्त कर्म करता है, वह मेरे प्रसाद से अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। ईश्वरार्पण की

भावना से ही कर्तृत्वाभिमान को त्यागा जा सकता है। इस भावना से कर्तव्य पालन करने वाले साधक को ईश्वर का प्रसाद अर्थात् अनुग्रह (कृपा) प्राप्त होता है। अपनी कृपा से भिन्न ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, ईश्वर ही स्वयं अपनी कृपा है और उसकी कृपा ही वह स्वयं है। अतः कृपाप्राप्ति का अभिप्राय यह है कि जिस मात्रा में साधक का अन्तःकरण शान्त, शुद्ध, स्थिर और सुगठित होगा, उसी मात्रा में उसे परमात्मनुभूति स्पष्ट होगी।

अपने कर्मों द्वारा भगवान् की पूजा करना रूप भक्ति योग की सिद्धि अर्थात् फल ज्ञाननिष्ठा की योग्यता है। जिस (भक्तियोग) से होनेवाली ज्ञाननिष्ठा, अन्त में मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस भगवद्भक्तियोग की अब शास्त्राभिप्राय के उपसंहार प्रकरण में, शास्त्र अभिप्राय के निश्चय को दृढ़ करने के लिये स्तुति की जाती है, सदा सब कर्मों को करनेवाला अर्थात् निषिद्ध कर्मों को भी करनेवाला जो मध्यपाश्रय भक्त है - जिस का मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी मुझ ईश्वर के अनुग्रह से, विष्णु के शाश्वत, नित्य, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है।

गीता में उन महान आत्माओं के मोक्ष की स्वीकृति दी गई है जिन्होंने दार्शनिक, समाजसेवा, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यापारिक उचाईयों को बिना कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव के जन जन सेवा के लिये समर्पित किया। सन्यास का यही वास्तविक अर्थ भी है, कर्म काण्ड, यज्ञ, दान आदि सभी कर्मों को नित्य, नैमित्तिक एवम काम्य कर्मों के समान रूप से फल आशा का त्याग करते हुए उत्साह और समता से करते रहना ही सन्यास है और यह संसार ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, इस में अपने कर्मों को किस प्रकार करना, जो परमात्मा की भक्ति हो, यही गीता का मूल उद्देश्य है। इस के लिए संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति संपूर्ण विषयों के गुण भेद में अनेकता दिखाने के बाद सात्विक गुण को सभी में श्रेष्ठ बताया गया। इसी क्रम में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के द्वारा स्वधर्म अनुसार प्राप्त होने वाले समस्त कर्मों को आसक्ति छोड़ कर करते जाना ही परमेश्वर का यजन - पूजन करना है एवम इसी से अंत में परब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए किसी विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, केवल कर्म त्याग सन्यास रूपी लेने से मोक्ष नहीं मिलता, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, समर्पण और स्मरण के साथ केवल कर्म योग से ही मोक्ष सहित समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्जुन के मोह के बाद परमात्मा द्वारा उस को हृदय से उन को स्मरण करते हुए युद्ध करने का आदेश देने का वास्तविक ज्ञान यही है।

जीवन में हम जो कर रहे हैं उस का मार्ग प्रकृति प्रशस्त करती है, किंतु उस कर्म को हम बुद्धि, धृति, के साथ बिना फल की आशा के करें तो यह हमारा परमात्मा के प्रति सब से बड़ा समर्पण होगा। फिर चाहे व्यापार, नौकरी, सेवा, सैनिक, राजनीति या उद्योग, विज्ञान, शिक्षण या खेलकूद आदि कुछ भी हो।

गीता का यही उपदेश गीता को व्यवहारिक बनाता है जिस में सिर्फ और सिर्फ कर्म करते हुए, इस सुंदर सृष्टि में रचनात्मक कार्य करते रहना ही भक्ति है, उसे परमात्मा को समर्पित करते रहना ही उस की पूजा है, बुद्धियोग से सात्विक भाव को ग्रहण करना ही मुक्ति की ओर बढ़ना है।

पूर्वश्लोकमें अपना सामान्य विधान (नियम) बताकर अब भगवान् आगे के श्लोक में अर्जुन के लिये विशेषरूप से आज्ञा देते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.56 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.57 ॥

चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥

"cetasā sarva-karmāṇi

mayi sannyasya mat-parah

buddhi-yogam upāśritya

mac-cittaḥ satataṁ bhava"

भावार्थ :

सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर के (गीता अध्याय 9 श्लोक 27 में जिस की विधि कही है) तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन कर के मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्तवाला हो ॥५७॥

Meaning:

Mentally surrender all actions to me, designate me as the supreme goal, fix your mind on me by depending upon the yoga of intellect.

Explanation:

Shri Krishna summarizes karma yoga and bhakti yoga in this shloka. As we saw in the previous shloka, we need to continue performing our duty, and not to worry too much if we inadvertently perform a prohibited action, and to consider Ishvara as the one and only one aashraya, the ultimate refuge. How does this actually work in practice? A step by step approach towards karma yoga and bhakti yoga is enumerated in this shloka for the convenience of the seeker.

First, the seeker should fix Ishvara as his ultimate goal. This is mat paraha, one who is completely oriented towards Ishvara. Next, such a seeker should surrender all his actions to Ishvara. In the ninth chapter, Shri Krishna had said - whatever you do, whatever you consume, whatever you offer or donate, and whatever penance you perform, submit it to me. This is sarvakarmaani sanyasya. Nothing is done for selfish ends such as wealth, power, position, vanity and so on. All is done for Ishvara only.

Now, when the seeker faces challenges in life, he needs to have a method to deal with them. Equanimity is the answer. All actions are performed with full awareness and knowledge, as an offering to Ishvara. No action is performed haphazardly. Once the action is complete, the seeker should neither be attached to success, nor to failure. Such an attitude will only develop as a result of accepting every object, person or situation encountered in life as a gift or a praasada from Ishvara. This is buddhi yoga, as described in the second chapter.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अपने उपदेश के उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण निर्देश देते हुए अर्जुन को अंत में कुछ वचन कहते हैं, जिन्हें हम आगे कुछ श्लोक में पढ़ते हैं।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू दृष्ट और अदृष्ट फलवाले समस्त कर्मों को विवेक बुद्धि से अर्थात् बतलाये हुए भाव से, मुझ ईश्वर में समर्पण कर के तथा मेरे परायण होकर अर्थात् मैं वासुदेव ही जिस का पर, (परमगति) हूँ ऐसा होकर, मुझ में बुद्धि को स्थिर करते हुए बुद्धियोग का आश्रय लेकर, बुद्धियोग के अनन्यशरण होकर, निरन्तर मुझ में चित्तवाला हो अर्थात् जिस का निरन्तर मुझ में ही चित्त रहे, ऐसा हो। यही नित्य कर्म संन्यास होगा। अपना चित्त सदा आत्मविवेक में रखने से तुम मेरे स्वरूप और प्रकृति के भेद को समझ पाओगे। प्रकृति भी आत्मतत्त्व से शरीर और छाया की भांति जुड़ी है, इसलिए आत्मतत्त्व से जुड़ने से प्रकृति का अवसान हो जाता है और जो शेष रहता है, वह आत्मतत्त्व वासुदेव परमात्मा ही रहता है।

मन से अर्थात् ज्ञानपूर्वक समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करो। इस वाक्य का अर्थ है कर्मों में कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग कर के केवल ईश्वरार्पण की भावना से कर्म करो। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ,

घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान् के ही हैं। भगवान् ही इन सब के मालिक हैं। इन में से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके लिये ही भगवान् ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। हर कार्य का कर्ता भगवान् ही है और वह केवल कठपुतली की भांति भगवान् के द्वारा निर्देशित कार्य

कर रहा है। कर्म सन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं है, अपितु कर्म के फलों को त्याग कर परमात्मा को समर्पित एवम अकर्ता भाव से कर्म करना ही कर्म सन्यास है।

मत्पर भव जिस पुरुष के लिए मैं अर्थात् परमात्मा ही परम लक्ष्य है, वह पुरुष मत्पर कहा जाता है। ईश्वर को ही जीवन का लक्ष्य समझे बिना हममें ईश्वरार्पण की भावना नहीं आ सकती। इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को ईश्वर परायण होने का उपदेश देते हैं।

इंद्रियों और मन पर बुद्धि का नियंत्रण है, इसलिए कर्म मन द्वारा बुद्धि से किए जाते हैं। अहंकार बुद्धि का लक्षण है। इसलिए कहा गया है कि समस्त कार्यो को करते हुए इंद्रियाओ एवम मन पर बुद्धि का नियंत्रण रहे एवम सिद्धि-असिद्धि में, सुख-दुख में, लाभ-हानि में, संसार के हर प्राणी, वस्तु एवम परिस्थितियों में समबुद्धि भाव से स्थितप्रज्ञ हो कर कर्म करना ही बुद्धियोग है। इसलिये ईश्वर के प्रति समर्पित भाव बुद्धियोग हो, भगवान् को ही अपना परम हितेयी, प्राप्य, परमगति, परमाधार मानते हुए उस है हर विधान में संतुष्ट रहना ही मत्पर हो कर ईश्वर की शरणागति है।

मानसिक जीवन का यह नियम है कि जैसा हम चिन्तन करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। इस नियमानुसार जो भक्त सतत कृष्ण तत्त्व का चिन्तन करता है वह स्वयं श्रीकृष्ण परमात्मा स्वरूप बन जाता है। यही अव्यय आत्मस्वरूप है।

यदि कोई मनुष्य भगवान् के इस उपदेश को अस्वीकार करता है, तो उस की क्या गति होगी, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.57 ॥

॥ स्वामी रामसुख दास जी द्वारा मत्पर और समर्पण पर विशेष टिप्पणी ॥ गीता विशेष 18.57 ॥

भगवान् ही मेरे परम आश्रय हैं, उन के सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है अर्थात् देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किञ्चिन्मात्र कोई प्रयोजन नहीं है - ऐसा अनन्यभाव हो जाना ही भगवान् के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है - रुपये पैसे, कुटुम्ब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इन के मालिक

बन गये, हमारा इन पर आधिपत्य है परन्तु वास्तव में यह बात बिलकुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है, वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उस का मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है, वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्याबुद्धि आदि हो। ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान् स्वकीय हैं, अपने हैं। उन को मनुष्य अपना मानेगा, तो वे मनुष्य के वश में हो जायेंगे। भगवान् के हृदय में भक्त का जितना आदर है, उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान् भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं - मैं तो हूँ भगवान् का दास भगवान् मेरे मुकुटमणि, परन्तु संसार मनुष्य का दास बन कर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनायेगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर पद दलित ही करेगा। इसलिये केवल भगवान् के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिये।

गीता भर में देखा जाय तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गयी तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परन्तु यदि उस में समता नहीं आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान् उस को पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिल कर वह सुखी-दुःखी हो जाता है। इसलिये उन में मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूँ। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आयी तो भी मैं हूँ और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गयी तो भी मैं हूँ। ऐसे ही दुःख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आयी तो भी मैं हूँ और दुःख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गयी तो भी मैं हूँ। अतः सुख-दुःख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहे। अपने आप में स्थित रहने से सुख-दुःख आदि में समता हो जायगी। यह समता ही भगवान् की आराधना है। इसीलिये यहाँ भगवान् बुद्धियोग अर्थात् समता का आश्रय लेने के लिये कहते हैं। जो अपने को सर्वथा भगवान् के समर्पित कर देता है, उस का चित्त भी सर्वथा भगवान् के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान् का जो स्वतःस्वाभाविक अधिकार है, वह प्रकट हो जाता है और उस के चित्त में स्वयं भगवान् आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित्तः होना है। मच्चित्तः पदके साथ सततम् पद देने का अर्थ है कि निरन्तर मेरे में (भगवान् में) चित्तवाला हो जा। भगवान् का निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब मैं भगवान् का हूँ इस प्रकार अहंता भगवान् में लग जायगी। अहंता भगवान् में लग जाने पर चित्त स्वतःस्वाभाविक भगवान् में लग जाता है। जैसे, शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरन्तर बनी रहती है। गुरु का सम्बन्ध अहंता में बैठ जाने के कारण इस सम्बन्ध की याद आये तो भी याद है और याद न आये तो भी याद है क्योंकि स्वयं निरन्तर रहता है। इस में भी देखा जाय तो गुरु के साथ उस ने खुद सम्बन्ध जोड़ा है परन्तु भगवान् के साथ इस जीव का स्वतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है। केवल संसार के साथ सम्बन्ध जोड़ने से ही नित्य सम्बन्ध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिये भगवान् कहते हैं कि निरन्तर मेरे में चित्तवाला हो जा, साधक कोई भी सांसारिक कामधंधा करे, तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस कामधंधे में द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे अर्थात् तदाकार न होने दे, प्रत्युत उस में अपने चित्त को कठोर रखे। परन्तु भगवन्नाम का जप, कीर्तन, भगवत्कथा, भगवच्चिन्तन आदि भगवत्सम्बन्धी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरान्तर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान् में चित्तवाला हो जायगा।

चित्त से सब कर्म भगवान् के अर्पण करने से संसार से नित्यवियोग हो जाता है और भगवान् के परायण होने से नित्ययोग (प्रेम) हो जाता है। नित्ययोग में योग, नित्ययोग में वियोग, वियोग में नित्ययोग और वियोग में वियोग, ये

चार अवस्थाएँ चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिये - जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्ण का परस्पर मिलन होता है, तो यह नित्ययोग में योग है। मिलन होने पर भी श्रीजी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गये हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि प्यारे तुम कहाँ चले गये तो यह नित्ययोग में वियोग है। श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्ययोग है। श्यामसुन्दर थोड़े समय के लिये सामने नहीं आये, पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ कहाँ जाऊँ श्यामसुन्दर कैसे मिलें तो यह वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान् के साथ नित्ययोग ज्यों का त्यों बना रहता है, वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्ययोग को प्रेम कहते हैं क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती। प्रेम का आदानप्रदान, करने के लिये ही भक्त और भगवान् में संयोग वियोग की लीला हुआ करती है।

यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है जब प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब प्रियतम पहले चले गये थे, उन से वियोग हो गया था अब कहीं ये फिर न चले जाय, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, सन्तोष नहीं होता। वे चले जायँगे - इस बात को लेकर मन ज्यादा खिंचता है। इसलिये इस प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया है। प्रेम (भक्ति) में चार प्रकार का रस अथवा रति होती है -- दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्यरस श्रेष्ठ है क्योंकि इन में क्रमशः भगवान् के ऐश्वर्य की विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है। परन्तु जब इन चारों में से कोई एक भी रस पूर्णता में पहुँच जाता है, तब उस में दूसरे रसों की कमी नहीं रहती अर्थात् उस में सभी रस आ जाते हैं। जैसे, दास्यरस पूर्णता में पहुँच जाता है तो उस में सख्य, वात्सल्य और माधुर्य - तीनों रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसों के विषय में भी समझनी चाहिये। कारण यह है कि भगवान् पूर्ण हैं, उन का प्रेम भी पूर्ण है और परमात्मा का अंश होने से जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो केवल संसार के सम्बन्ध से ही आती है। इसलिये भगवान् के साथ किसी भी रीति से रति हो जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उस में कोई कमी नहीं रहेगी। दास्य रति में भक्त का भगवान् के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान् मेरे स्वामी हैं और मैं उन का सेवक हूँ। मेरे पर उन का पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें। मेरे पर अत्यधिक अपनापन होने से ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सब विधान करते हैं। सख्य रति में भक्त का भगवान् के प्रति यह भाव रहता है कि भगवान् मेरे सखा हैं और मैं उन का सखा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उन का प्यारा हूँ। उन का मेरे पर पूरा अधिकार है और मेरा उन पर पूरा अधिकार है। इसलिये मैं उन की बात मानता हूँ, तो मेरी भी बात उन को माननी पड़ेगी। वात्सल्य रति में भक्त का अपने में स्वामिभाव रहता है कि मैं भगवान् की माता हूँ या उन का पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है इसलिये उस का पालनपोषण करना है। उस की निगरानी भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले जैसे - नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैया का खयाल रखते हैं और कन्हैया वन में जाता है तो उस की निगरानी रखने के लिये दाऊजी को साथ में भेजते हैं

माधुर्य रति में भक्त को भगवान् के ऐश्वर्य की विशेष विस्मृति रहती है अतः इस रति में भक्त भगवान् के साथ अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) मानता है। अभिन्नता मानने से उन के लिये सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख आराम पहुँचाना है, उन को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो - ऐसा भाव बना रहता है। प्रेमरस अलौकिक है, चिन्मय है। इस का आस्वादन करने वाले केवल भगवान् ही हैं। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मयतत्त्व होते हैं। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। अतः एक चिन्मय तत्त्व ही प्रेम का आस्वादन करने के लिये दो रूपों में हो जाता है। प्रेम के तत्त्व को न समझने के कारण कुछ लोग सांसारिक काम को ही प्रेम कह देते हैं। उन का यह कहना बिलकुल गलत है क्योंकि काम तो चौरासी लाख

योनियों के सम्पूर्ण जीवों में रहता है और उन जीवों में भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उन में काम (सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है। परन्तु प्रेम के अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हैं।

काम में लेने ही लेने की भावना होती है और प्रेम में देने ही देने की भावना होती है। काम में अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने - उन से सुख भोगने का भाव रहता है और प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुँचाने तथा सेवापरायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम स्थूलदृष्टि से शरीर में दीखते हुए भी वास्तव में चिन्मयतत्त्व से ही होता है। काम में मोह (मूढ़भाव) रहता है और प्रेम में मोह की गन्ध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुःख भरा रहता है और प्रेम में मुक्ति तथा मुक्ति से भी विलक्षण आनन्द रहता है। काम में जडता (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) की मुख्यता रहती है और प्रेम में चिन्मयता (चेतन स्वरूप) की मुख्यता रहती है। काम में राग होता है और प्रेम में त्याग होता है। काम में परतन्त्रता होती है और प्रेम में परतन्त्रता का लेश भी नहीं होता अर्थात् सर्वथा स्वतन्त्रता होती है। काम में वह मेरे काम में आ जाय ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उस के काम में आ जाऊँ ऐसा भाव रहता है। काम में कामी भोग्य वस्तु का गुलाम बन जाता है और प्रेम में स्वयं भगवान् प्रेमी के गुलाम बन जाते हैं। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनन्द रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नता से पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्ता से प्रकट होता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है। काममार्ग नरकों की तरफ ले जाता है और प्रेम मार्ग भगवान् की तरफ ले जाता है। काम में दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात् द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेम में एक होकर दो होते हैं अर्थात् अभिन्नता कभी मिटती नहीं।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ विशेष 18.57 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.58 ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि।

अथ चैत्वमहाङ्कारात् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥

"mac-cittaḥ sarva-durgāṇi

mat-prasādāt tariṣyasi

atha cet tvam ahaṅkāraṁ

na śroṣyasi vinaṅkṣyasi"

भावार्थ :

उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्तवाला हो कर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात् परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा ॥५८॥

Meaning:

With your mind fixed on me, you will overcome all challenges through my grace. However, if you do not listen out of egoism, you shall be destroyed.

Explanation:

We notice a sudden shift in Shri Krishna's tone here. Having completed the Gita discourse, he wants to bring Arjuna back to solving his original dilemma, whether to fight in a battle against his kinsmen, or whether to flee the battlefield and live the life of a monk. In the first chapter, we saw that Arjuna had completely broken down due to this dilemma, and had accepted Shri Krishna as his teacher to resolve it. Furthermore, at several points in the Gita discourse, Arjuna had asked questions that indicated his desire to flee the battlefield, rather than fight.

As the discourse came to its conclusion, Shri Krishna wanted to clearly point out to Arjuna that observing his duty as a warrior was the solution to his dilemma. This also meant that he had to stop listening to his ego, and listen to Ishvara. In fact, he had to completely submit himself to Ishvara's will, by fixing his mind or chitta on Ishvara, and accepting the results of all actions as praasaada, a gift from Ishvara. Shri Krishna promised Arjuna that he will overcome all durguna, all challenges, if he performed his duty in this fashion.

However, like Arjuna, most of us harbour extremely strong egos, that have become hardened over the course of our life, and probably, of several lives. We have strong attachments, strong likes and dislikes that can cloud our thinking, just like strong attachment to family clouded Arjuna's thinking. Only a qualified teacher, a guru, can raise us from the level of ego-driven living, and guide us towards the path of selfless service. Following the command of the ego can only lead us to vinaasha or destruction in the form of entrenchment in the material world.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जीवन को जीने के लिये मनुष्य का श्रेष्ठतम मार्ग यदि कोई है तो वह इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट करते हुए अर्जुन को सावधान भी किया किया है। श्रेष्ठ वक्ता अपने वक्तव्य में श्रोता के सभी प्रश्नों को हल देते हैं, अतः अर्जुन ने अध्याय 2.9 में कहा था की मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह 'मैं' ही उस का अहंकार था, जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य इस 'मैं' में अपने में अक्सर अपने कर्तव्य धर्म की भूल जाता है।

प्रथम अध्याय में अर्जुन का कथन था कि मैं अर्जुन इन सब सगे संबंधियों को मारने वाला हूं, इन को मारने से कुल का नाश होगा और स्त्रियां, जाति और कुलधर्म सभी नष्ट - भ्रष्ट होंगे, जिस से पितरों का भी अधःपतन होगा। यह सब बाते अहम और उस से उत्पन्न अहंकार की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म - कर्ता के भेद को समझाने के योग, क्षेत्र - क्षेत्रज्ञ, प्रकृति के गुण और परमात्मा के स्वरूप के साथ संपूर्ण ज्ञान दिया। जिस से यह स्पष्ट है कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उस का वास्तविक स्वरूप नित्य, साक्षी और अकर्ता है, प्रकृति के संयोग से उसे यह देह मिली है, क्रियाएं प्रकृति करती है। वह भ्रमित है, इसलिए उसे समस्त कार्य अहम भाव और आसक्ति एवम कामना को त्याग कर पूर्ण दक्षता से करना चाहिए। प्रकृति भी परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा द्वारा ही संचालित सृष्टि चक्र का क्रम है। अतः परमात्मा के निमित्त हो कर इस सृष्टि चक्र का हिस्सा बन कर अपना कर्तव्य कर्म करते रहने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।

जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है, वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ।

सारांशतः साधक को सतत ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए। सतत अभ्यास करने पर शरीर और मन भी ऐसी अनुप्राणित बुद्धि का साथ देने लगते हैं, जो ईश्वर के अखण्ड स्मरण में रमती है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं, मच्चित्त होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। हमारे जीवन में आने वाले अधिकांश विघ्न या प्रतिबन्ध केवल काल्पनिक होते हैं। मिथ्या भय और वृथा चिन्ता संभ्रमित मन के लक्षण हैं। मन के परमात्मा स्वरूप में समाहित होने से प्राप्त होने वाले फल को ही कृपा कहते हैं।

भगवान् तो स्वयं कृपास्वरूप ही हैं। उनकी कृपा सर्वव्यापी है। आवश्यकता केवल हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करने की तथा विवेक को जाग्रत करने की है। शुद्धता और विवेक होने पर परमात्मा शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है, जो साधक के हृदय में पहले से ही विद्यमान था। सूर्य का प्रकाश किसी से पक्षपात नहीं करता। परन्तु जो व्यक्ति अपने घर के द्वार और वातायन सदैव बन्द रखता है, वह सूर्य प्रकाश से वंचित रह जाता है। इसमें सूर्य को दोष नहीं दिया जा सकता।

भगवान् श्रीकृष्ण चेतावनी देते हैं कि अहंकार वश उन के उपदेश का पालन न करने पर मनुष्य अपना नाश ही कर लेगा। प्राकृतिक नियम अपरिवर्तनीय होते हैं उनके न नेत्र होते हैं न श्रोत्र। वे अपना काम लयबद्ध करते रहते हैं। जो मनुष्य इन नियमों को पहचान कर उनका पूर्ण पालन करता है, वही सुखी रहता है। यदि अहंकारवश तुम नहीं सुनोगे, तो तुम नष्ट हो जाओगे यह किसी क्रूर सत्ताधारी की मानव जाति को भयभीत करके उससे आज्ञा पालन करवाने के लिए दी गई धमकी नहीं है।

किसी विशेषज्ञ के पास जा कर उस की सलाह को नहीं मानना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। Dr. के पास जा कर उस की लिखी दवाई न लेते हुए, अपने तरीके से कुछ भी दवाई खाने से रोग का इलाज नहीं होता। अतः अर्जुन को यह चेतावनी भी है कि इस युद्ध भूमि में सन्यास या समर्पण की बात करने से वह इन लोभी, कामी और अन्यायी लोगो उसे हानि ही होगी और वह नष्ट हो जाएगा।

यद्यपि अर्जुन के लिये यह किञ्चिन्मात्र भी सम्भव नहीं है कि वह भगवान् की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान् कहते हैं कि चेत्, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा। तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञानता अर्थात् अनजानपने से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने, तो यह सब क्षम्य है परन्तु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जायगा, जो सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका मूल है। अर्जुन ने कहा था कि समर्पण करने के बाद यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देते हैं, तो इस से मेरा कल्याण ही होगा। यह कथन आज पारिवारिक कलह में अक्सर लोग कहते हैं की कोई घर में गलत करते हुए नुकसान भी करे, तो भी चुप रहो, घी तो थाली में ही लुढ़केगा। फिर चाहे उस गलत से वह व्यक्ति सड़क पर ही क्यों न आ जाय। समाज में लोभ और स्वार्थ में जब लोग धर्मोचित या न्यायोचित बात न करते हुए, शत्रु या विधर्मी के पक्ष में बात करे, तो उस का विरोध न करने से भी हानि अपनी ही होती है।

प्रकृति के नियमों में एक निश्चितता है। बन्धन और मोक्ष, इन दो विकल्पों में से मनुष्य किसी का भी चयन करने में स्वतन्त्र है। मोक्षमार्ग का यहाँ वर्णन किया जा चुका है। प्रस्तुत कथन में भगवान् की केवल निर्मम स्पष्टवक्तृता तथा साधक के कल्याण की भावना ही स्पष्ट होती है। अपने इस स्पष्ट कथन से वे किसी बात को बनाना या बिगाड़ना नहीं चाहते। अन्तःप्रेरणा की सौम्य एवं मधुर वाणी से हमें सदैव जीवन की सत्य पद्धति का मार्गदर्शन मिलता रहता है। परन्तु मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ उस मधुर वाणी की उपेक्षा करके विषयोपभोग के निम्नस्तरीय जीवन का ही अनुकरण करता है। फलतः वह अपने ही अनियन्त्रित मनोवेगों तथा अशुद्ध विचारों द्वारा दण्डित किया जाता है। अतः यहाँ चेतावनी दी गई है कि तुम नष्ट हो जाओगे। यहाँ नाश का यह अर्थ है कि ऐसा अहंकारी पुरुष जीवन के परम पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर सकता।

गीता अपने अंतिम दौर पर है, इस लिए गहन ज्ञान और भक्ति के उपदेश के बाद भी सुनने वाले व्यक्ति का अहम और आसक्ति आसानी से नहीं छूटती। हम में प्रत्येक व्यक्ति कितने ही प्रवचन सुन चुके होंगे, मंदिरों में दर्शन भी करते हुए तीर्थ भी किए होंगे, दान और यज्ञ भी। हम प्रत्येक जानते हैं कि शरीर नश्वर है किंतु व्यवहार में अहम ही प्रमुख है। इसलिए इस श्लोक से इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान् श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल व्यवहारिक होते हुए भी गहन है।

इस तथ्य को आगे और स्पष्ट करते हुए भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.59 ॥

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥

"yad ahaṅkāram āśritya
na yotsya iti manyase
mithyaiṣa vyavasāyas te
prakṛtis tvāṁ niyoṣyati"

भावार्थ :

जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा' तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्ध में लगा देगा ॥५९॥

Meaning:

Relying on that egoism, you think - I will not fight. This determination of yours is wrong. Your nature will compel you.

Explanation:

Right at the beginning of the Mahaabhaarata war, when Arjuna asked Shri Krishna whether to fight or not, Shri Krishna could have given the answer right away. But he decided to deliver the discourse of the Gita instead, not just for Arjuna's benefit but for the benefit of all future seekers. Having done so, he now vehemently points out the flaw in Arjuna's decision. He says, in crystal clear language, that the decision to not fight is wrong. It is purely ego-driven, and not in line with Arjuna's duty as a warrior.

In our personal experience, we come across stories of children who were misfits in their families and communities simply because their prakriti, their nature, their samskaaraas, were completely different. A family of doctors cannot get along with their son because he wants to become a musician. A family of traders is upset because their daughter wants to join the government civil service. Such conflict is a cause of endless frustration for families across the board, and there is no easy solution, because it is hard to change one's mental makeup.

Why do parents want to foist its career path onto their children? It is purely due to ego. Parents have a strong sense of mine-ness with regards to their children. They prefer not to think of their children as independent entities. The egos of parents derive strength from this sense of mine-ness, and insist that they have the power to reshape the destiny of their children. Similarly, Arjuna also assumed that he could override his nature as a warrior, and become a monk. Shri Krishna reminded him that his inherent nature as a warrior would compel him to fight, and that he should reconsider his decision.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जीव एवम प्रकृति का सम्बन्ध कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव से अहंकार को ले कर जुड़ा है। जीव परब्रह्म का अंश है अतः अकर्ता एवम साक्षी है तो समस्त क्रियाएं इस संसार में प्रकृति करती है, जीव का अहम जुड़े होने से वह उसे अपनी मानता है।

भगवान श्री कृष्ण पूर्व श्लोक में निर्देश देते हैं और अब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तू अहंकार का आश्रय ले कर सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह मानना तुम्हारा अहंकार मात्र ही है। यह हमें कृष्ण को अर्जुन द्वारा शुरुवात में निराशा में मार्गदर्शन की प्रार्थना के शुरुवात में कही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, बताए कि तु मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह वाक्य उस के अहम का प्रतीक है, इसलिए उपदेश के अंत में उस को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। अर्जुन भगवान के शरणागत होने की बात भी करता है और अहम से युद्ध नहीं करने की बात भी। यह आधी अधूरी शरणागति हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर निश्चय करते हुए करते हैं, जिस में हमारा अहम छुपा है। जब तक अहम को त्याग कर शरणागति नहीं करेंगे, हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

यह हम जान चुके हैं कि जीव अकर्ता, नित्य और साक्षी है, जो भी क्रियाएं होती हैं, वह प्रकृति करती है। प्रकृति को क्रियाओं के लिए आधार चाहिए, इसलिए जीव के चारों ओर वह अपनी माया से कार्य करती है जिस से जीव को कर्ता और भोक्ता का भ्रम पैदा हो जाता है। हम ने यह भी पढ़ा कि मनुष्य को कर्म का अधिकार है किंतु उस के फल पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए उस को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, वह प्रकृति ही उस के स्वभाव और गुण के अनुसार उस से करवाती है। उस के चारों ओर जो भी परिस्थितियां तैयार होती हैं, वह प्रकृति ही उस के पूर्वजन्मों के कर्मफलों के अनुसार तैयार करती है। इसलिए तैयार परिस्थिति में उस के कर्म के अधिकार सीमित है कि वह निष्काम हो कर वह कर्म करे या सकाम हो कर।

सकाम हो कर कर्म करने से उसे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी और निष्काम होने से उस के कर्म फलों का क्षय होगा, और वह मुक्त होगा। अतः अधिकार कर्म के प्रति आसक्ति का है, किसी कर्म को करने या न करने का नहीं। कर्म के अधिकार की स्वतंत्रता भी सीमित है, इसलिए यदि मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्रिया में कोई कार्य अहंकार से नहीं करता तो प्रकृति उस को उस कार्य को करने के लिए विवश करती है। यह विवशता उसे उसके स्वभाव से होती है। उस के समक्ष उसी प्रकार की परिस्थितियां बार बार उत्पन्न होती है।

युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो भी अन्य लोग युद्ध करेंगे। उस से उस की हत्या भी हो जाए तो अगले जन्म में उस को वह परिस्थितियां विभिन्न रूप से मिलेगी। यदि वह जंगल में चला जाए तो भी क्षत्रिय स्वभाव से वह वहां भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उस के समक्ष समस्त अधर्मी या अन्यायी लोग राज्य करते रहेंगे, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध लड़ना उस का स्वभाव है।

सत्य के सामान्य कथन की ओर मनुष्य विशेष ध्यान नहीं देता। इस कारण सत्य के उस ज्ञान को वह आत्मसात् नहीं कर पाता। परन्तु यदि उसी सामान्य कथन को मनुष्य को अपने जीवन से सम्बन्धित अनुभवों में प्रयुक्त कर दर्शाया जाये, तो वह उस ज्ञान को अर्जित कर आत्मसात् कर लेता है। वह ज्ञान उसका अपना नित्य अनुभव बन जाता है। इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण पूर्वोक्त दार्शनिक सिद्धांत को अर्जुन की तात्कालिक समस्या के सन्दर्भ में उसे समझाना चाहते हैं। यदि अपने अभिमान के कारण अर्जुन यह सोचता है कि वह युद्ध नहीं करेगा, तो उसका यह निश्चय व्यर्थ है उसका क्षत्रिय स्वभाव व्यक्त होने के लिए सदैव अवसर की प्रतीक्षा करता रहेगा और उपयुक्त अवसर पाकर वह अर्जुन को कर्म करने को बाध्य किये बिना नहीं रहेगा। प्रकृति तुम्हें प्रवृत्त करेगी। जिसने लवण भक्षण किया है, उसे शीघ्र ही प्यास लगेगी।

युद्ध से निवृत्त होने में अर्जुन जो मिथ्या तर्क प्रस्तुत करता है, वह वस्तुतः प्राप्त परिस्थितियों के साथ उसके द्वारा किये गये समझौते को ही दर्शाता है। यदि अर्जुन तत्कालीन अस्थायी वैराग्य अथवा पलायन की भावना के कारण युद्ध से विरत हो जाता है, तो भी प्राकृतिक नियमामुसार कालान्तर में उसका स्वभाव ही उसे कर्म करने के लिए बाध्य करेगा और उस समय संभव है कि उसे अपने स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र न मिले, जिससे वह अपनी वासनाओं का क्षय कर सके।

जन्म जन्मांतर से किये हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में स्वभाव रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं उन स्वभावजः कर्म चातुर्वर्ण वर्ण में अर्जुन के क्षत्रिय वर्ण के अनुसार उसे युद्ध के बाध्य कर देंगे।

इसीप्रकार अज्ञान जनित अहंकार से वशीभूत हो कर अपने की पंडित, समर्थ या स्वतंत्र समझना एवम यह निश्चय करना की यह कार्य मैं नहीं करूंगा, तो यह उस मनुष्य की सब से बड़ी गलती या अहंकार ही होगा।

किसी कार्य के होने के पांच कारक श्लोक 18. 14 में अधिष्ठान, कर्ता, करण, विभिन्न चेष्टाएँ एवम दैव बताए हैं, जो प्रकृति करती रहती है। मनुष्य उस का एक घटक है, अतः जिसे वह समझता है कि उस ने किया वह उस के सहज स्वभाव से उत्पन्न कर्म है जो वैसा होना ही था।

संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जैसे पथ्य से द्वेष करने वाला रोगी ज्वर को बढ़ाता ही है या दीपक से द्वेष करनेवाला मनुष्य अधंकार को बढ़ाता है, वैसे ही अहम में विवेक से प्रकृति प्रदत्त कार्य को पूर्ण दक्षता और आलस्य त्याग कर नहीं करने वाला, मनुष्य भी अपने कर्मों के वेग को आगे बढ़ाता हुए कष्ट को प्राप्त होता है। जब वह जानता है कि जो क्रियाएं हो रही हैं, वह माया है, वह मात्र निमित्त है, तो उस के करने या न करने का कोई औचित्य नहीं है।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी, अब आगे के श्लोक में उसी का विवेचन पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.59 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.60 ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥

"svabhāva-jena kaunteya

nibaddhaḥ svena karmaṇā

kartuṁ necchasi yan mohāt

kariṣyasi avaśo 'pi tat"

भावार्थ :

हे कुन्तीपुत्र! जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बैधा हुआ परवश होकर करेगा ॥६०॥

Meaning:

Being bound by your own duty arising out of your nature, O Kaunteya, you will helplessly do that which you do not want to do now, due to delusion.

Explanation:

As Sant Jnyaneshwar says in his commentary, it is impossible for the westward current in a river to flow eastward, and a seed planted in fertile land to not germinate. There are other such examples in the world which illustrate the impossibility of suppressing one's own natural tendencies. Bookies that are sentenced to prison start operating gambling dens inside the prison itself. Unethical businessmen who get elected into political office sell election seats to the highest bidder.

Shri Krishna continues to convince Arjuna that the decision to quit the war will not work. Arjuna is the perfect embodiment of a kshatriya, a warrior, possessing all the qualities listed earlier in the chapter. Quitting the war would temporarily have suppressed his fighter instinct, but only temporarily. In due course of time, the force of his vaasanaas, the force of his mental impressions would have impelled him to fight the war he had fled. Worse still, shutting off his fighter instincts through coercion would have driven him to insanity.

Arjuna would probably have been convinced about the need to fight the war, since it was clear that he could not walk away from fulfilling his duty, and that he could not forcefully choke his inherent warrior instincts. If we were to take this argument to its conclusion, it means that we are helpless under the influence of our natural tendencies. But there has to be way out of this, otherwise there is no scope for liberation. Shri Krishna answers this doubt through an illustration in the next shloka.

Why do parents want to foist its career path onto their children? It is purely due to ego. Parents have a strong sense of mine-ness with regards to their children. They prefer not to think of their children as independent entities. The egos of parents derive strength from this sense of mine-ness, and insist that they have the power to reshape the destiny of their children. Similarly, Arjuna also assumed that he could override his nature as a warrior, and become a monk. Shri Krishna reminded him that his inherent nature as a warrior would compel him to fight, and that he should reconsider his decision.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान श्री कृष्ण पहले निर्देश, फिर चेतावनी, अब कर्म पराधीनता के गूढ़ तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, तू उपर्युक्त शूरवीरता आदि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा निबद्ध हुआ - दृढ़ता से बँधा हुआ है, इसलिये जो कर्म तू मोह से, अविवेक के कारण नहीं करना चाहता है, तो वही कर्म तू विवश होकर करेगा।

व्यवसाय अर्थात् निश्चय दो तरह का होता है - वास्तविक और अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उस का निश्चय करना तो वास्तविक है और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है, उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है, उस में अन्तःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिये भगवान् यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात् प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा (क्षात्रप्रकृति के विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात् मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिये, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उस का यह निश्चय वास्तविक अर्थात् सत्य है, नित्य है।

इस से स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात् स्वभाव उस के साथ में रहता है। अगर उस का स्वभाव परम शुद्ध हो अर्थात् स्वभाव में सर्वथा असङ्गता हो तो उस का जन्म ही क्यों होगा यदि उस का जन्म होगा तो उस में स्वभाव की मुख्यता रहेगी। जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी, तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा गुरुजनों की शिक्षा किस के काम आयेगी और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर के सद्गुण सदाचारों में कैसे प्रवृत्त होगा, उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गङ्गाजी के प्रवाह को रोक तो नहीं सकता, पर उस के प्रवाह को मोड़ सकता है, घुमा सकता है। ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत्प्राप्ति का उद्देश्य रख कर उस को रागद्वेष से रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्यमात्र सर्वथा सबल और स्वतन्त्र है, निर्बल और परतन्त्र नहीं है। निर्बलता और परतन्त्रता तो केवल रागद्वेष होने से प्रतीत होती है।

यद्यपि आत्मा को स्वतंत्र माना गया है किंतु प्रकृति के व्यवहार को देखने से यह भी सिद्ध होता है कि कर्म चक्र पर आत्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है। इस जगत में जो अनादि से चल रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता।

संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि धान यदि गैहू की भाँति उगने की कोशिश करे तो क्या वह उस के स्वभाव के अनुकूल होगी। नदी की धारा के विरुद्ध तैर कर नदी पार जानेवाला तैराक अन्त में धारा के साथ बहने को मजबूर हो जाता है। परमात्मा ने प्रकृति के तीन गुणों और महामाया से संसार के संचालन के नियम बनाए हैं, वह स्वयं भी मानव अवतार में उन का पालन करते हैं। अतः प्रकृति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार स्वभाव अर्थात् गुण धर्म में जन्म ले कर कर्म करने को बाध्य है। पूर्व में अश्वत्थ वृक्ष के विषय में हम ने पढ़ा था, उस के अनुसार संपूर्ण संसार प्रकृति का कर्म चक्र है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता चाहे वो देवता ही क्यों न हो। कर्म के इस चक्कर से बचने के सात्विक गुणों के साथ निष्काम कर्म करते हुए, इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना ही मोक्ष है। अतः युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध करे या न करे, प्रकृति ने जो उसे क्षत्रिय स्वभाव

दिया है, उस के कारण वह जो कुछ भी करेगा, वह अन्याय और अधर्म के विरुद्ध कार्य करने का होगा। पूर्व में भी जब वह किन्नर स्वरूप में गुप्तवास कर रहा था तो भी राजकुमार उत्तर के पलायन को रोकते हुए, अकेले ने ही युद्ध किया था। यही उस के स्वभाव के अनुकूल था।

आत्मा स्वतंत्र है, किंतु प्रकृति के व्यवहार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्म के चक्र पर आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। जिस की हम इच्छा नहीं करते, बल्कि हमारी इच्छा के विपरीत भी है, ऐसी सैकड़ों, हजारों बातें संसार में हुआ करती हैं तथा उस व्यापार के परिणाम भी हम पर लागू होते हैं अथवा उक्त व्यापार का कुछ हिस्सा हमें बाध्य हो कर करना भी पड़ता है जिसे हम चाहे या न चाहे करते ही हैं। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहां निग्रह क्या करेगा। इस काल चक्र में जब कर्मों पर भी मनुष्य का अधिकार नहीं, उस के परिणामों पर कोई अधिकार नहीं तो इतने सारे ज्ञान की आवश्यकता भी क्यों है? कर्म के करने या न करने पर जीव का अधिकार नहीं है क्योंकि जीव तो अकर्ता है। जीव का अधिकार उस कर्म को आसक्ति भाव से या निष्काम भाव से करने का है। यदि मोक्ष को प्राप्त होना है तो जीव को कर्ता भाव का त्याग करना होगा, यही उस का अधिकार है। इसलिए जीव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वभाव में सात्विक गुण में रहते हुए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, यही उस का अधिकार क्षेत्र भी है और मोक्ष का मार्ग भी।

जन्म से लेकर मृत्यु तक, दैनिक कार्य क्रम में, व्यापारिक, सामाजिक और पारिवारिक कार्य में किसी भी विषय में कोई यह नहीं कह सकता कि सब कुछ उस के नियंत्रण और योजना के अनुसार हो रहा है, वह योजनाएं बनाता अवश्य है, किंतु प्रतिदिन प्रकृति के अनुसार समायोजित करता रहता है। उस लक्ष्य उस के स्वभाव के अनुसार मेहनत और विवेक पर निर्भर है किंतु कौन, कब और कहां मिलेगा, जिन से वह मिलता है, उन्हें कब और कैसे वह जानता है, देश के नियम और प्रकृति का वातावरण साधन आदि कितना उपयोगी सिद्ध होंगे, यह उस के अधिकार से बाहर है। तो अधिकार क्षेत्र में कार्य रत रहना तो है किंतु कार्य का चुनाव परिस्थितियां अर्थात् प्रकृति ही करती है। प्रकृति के साथ बंधे जीव की विवशता के बाद हम इस के कारण को भी पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.60 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.61 ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्तारुढानि मायया ॥

"īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ

hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati

bhrāmayan sarva-bhūtāni

yantrārūḍhāni māyayā"

भावार्थ :

हे अर्जुन! शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है ॥६१॥

Meaning:

Ishvara is seated in the hearts of all beings, O Arjuna, spinning all beings mounted on a machine by maaya.

Explanation:

Quake was one of the first wildly successful multiplayer video games. Any person could participate in the video game as long as they were connected to the Internet. Players were placed in a virtual world where they could form teams with other players from across the world. Players would win points for shooting a member of the opposing team, and lose points if they would get shot. The creator of the Quake game had no influence on the outcome of the game, other than setting the rules of the game when it was created.

Shri Krishna says that the universe is like a gigantic video game set in motion by Ishvara. This video game is maayaa, also known as Prakriti, which is comprised of the three gunaas. By itself, maaya is insentient, it cannot do anything on its own. The eternal essence reflected in maaya adds sentience to maaya, it injects life into maaya by becoming the individual soul, the jeeva. In this way, each jeeva loses its connection with the eternal essence, and is stuck in this massive machine, this massive video game known as maaya.

So then, how can the jeeva liberate itself from this never ending video game of maaya? Does the jeeva have a chance? Is there any such thing as free will, or are we just slaves of maaya? The clue lies in the fact that maaya is subservient to Ishvara. If we only rely on maaya, if we only spend our lives attached to the material world, we will never have a chance at liberation. But if we direct our efforts towards knowing the true nature of Ishvara, towards contacting Ishvara, there may be a shot at

liberation. Fortunately, he is not in some remote heaven, he is seated within us. How should we approach him? This is taken up next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अर्जुन के अहंकार की मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पहले निर्देश, फिर चेतावनी, फिर पराधीनता एवम विवशता के बाद भगवान श्री कृष्ण इस बात का रहस्य भी बता रहे हैं।

यह समस्त सृष्टि परब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न है। समस्त परा-अपरा प्रकृति का उत्पन्न परब्रह्म से हुआ है, इसलिये जीव परब्रह्म का अंश है तो प्रकृति भी उसी का स्वरूप है। वह अपने संकल्प से उत्पन्न सृष्टि का सूत्रधार, कर्ता, रचयिता है। इसलिये इस सृष्टि में जो भी कुछ होता है, उस के संकल्प से ही होता है। प्रकृति उस के बंधे बंधाये नियम पर कार्य करती है। जीव उस कठपुतली के समान है, जिस की डोर उस के हाथों में है। अतः कठपुतली का यह मानना की वह जो प्रदर्शन कर रही है, वह उस की इच्छा से है, कठपुतली का अहंकार युक्त मिथ्या भ्रम मात्र ही है। ईश्वर सर्व का शासन करने वाला अंतर्दामी देव सर्व भूतों के हृदय देश में विराजमान है और प्रकृति रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सर्वभूतों को उनके अपने अपने कर्म रूपी सूत्र से बांध कर भ्रमा रहा है। यंत्र बंधे बंधाए नियमों में कार्य करता है, नियमों के बाहर वह कार्य नहीं कर सकता।

भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है कि सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए कोई कैसे इस का निग्रह करेगा। अतः मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र या अन्य कोई भी शास्त्र इस से अधिक नहीं कर सकता कि मनुष्य को संसार की संरचना, जीव को उस की वास्तविकता का ज्ञान करवा कर, कर्म के प्रति आसक्ति और कर्ता भाव का त्याग कर दे। क्योंकि जो कुछ भी कार्य या क्रियाएं होती हैं, वह परमात्मा जनित प्रकृति करती है।

भगवान कहते हैं मानो वह ईश्वर कैसे स्थित है सो कहते हैं, समस्त प्राणियों को, यन्त्र पर आरूढ़ हुई चढ़ी हुई कठपुतलियों की भाँति, भ्रमाता हुआ, भ्रमण कराता हुआ प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवान् श्रीकृष्ण अपना स्थानीय पता बता रहे हैं, हृदय शब्द से तात्पर्य शारीरिक अंग रूप हृदय से नहीं है। दर्शनशास्त्र में हृदय का अर्थ लाक्षणिक है शाब्दिक नहीं। प्रेम, करुणा, धृति, उत्साह, स्नेह, कोमलता, क्षमा, उदारता जैसे दैवी गुणों से सम्पन्न मन ही हृदय कहलाता है। परमेश्वर ही चेतनता और शक्ति का स्रोत है, जो अपनी शक्ति प्राणीमात्र को प्रदान करता है।

इतना होते हुए भी जीव प्रकृति के संयोग से कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव के कारण अहम्, कामना एवम मोह से ग्रसित हो कर यही मानता है कि वह यह सब कर रहा है।

गीता के अंतिम क्षोर पर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप का जो दर्शन दिया था, उस को स्पष्ट करते हुए, अर्जुन को बता दिया कि वह उस पर ब्रह्म की मात्र डोर से बंधी कठपुतली ही है, उस के हाथ में किसी भी निर्णय को अहंकार के साथ लेने की क्षमता भी नहीं है।

इतना कुछ होते हुए भी परब्रह्म ने पिता के स्वरूप जो परा तत्व इस शरीर में डाल दिया है, उस का औचित्य क्या है। वह ईश्वर सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, प्रत्येक प्राणी के इतना समीप होने पर भी भ्रमवश वह प्राणी उसे नहीं देख पाता और वह अकर्ता की भांति सब देख भी रहा है और कर भी रहा है। जीव प्रकृति की माया से भ्रमित है, इसलिये कर्म बंधन में अहम से फस कर जन्म-मरण के चक्कर लगा रहा है। तो जीव को क्या करना चाहिए।

जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव अंश है स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है स्वयं चेतन है और स्वभाव जड है - ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश है।

ज्ञान अहंकार, कर्ता, आसक्ति और कामना से काम नहीं करने का मार्ग दर्शन करता है किंतु भक्ति मार्ग समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है, जो जीव को परमात्मा के अंश होने के कारण, उसे अपने आप को परमात्मा को ही सौंप देने का मार्ग बतलाता है।

मोक्ष ही एक मात्र जीव का लक्ष्य होता है। अश्वस्थ वृक्ष से बाहर उस परब्रह्म में विलीन होना ही जीव का लक्ष्य है, तो क्या करना चाहिए, इसे आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.61 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.62 ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

"tam eva śaraṇaṁ gaccha

sarva-bhāvena bhārata

tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ

sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam"

भावार्थ :

हे भारत! तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में (लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्यागकर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन, स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निःस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना यह 'सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण' होना है) जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा ॥६२॥

Meaning:

Take refuge wholeheartedly in him only, O Bhaarata. With his grace you will attain supreme peace and the eternal abode.

Explanation:

Imagine that a mother is cooking in the kitchen. Her twins are playing in the hall. It is time for their next meal. One twin has learned how to walk before the other twin, and so, walks across the hall to drink his glass of milk. Frustrated at his efforts to walk, the second twin cries out to his mother. The mother immediately rushes to lift him up and give him his glass of milk. She knows that the first child does not need her help, but the second one does.

Shri Krishna says that for people who are still stuck in the material world, who cannot renounce it in order to gain knowledge about the eternal essence, do have a shot at liberation. This can only happen by taking refuge in Ishvara. But this is no ordinary kind of refuge. It is sarve bhavena, it is wholehearted surrender, also known as sharanaagati. We cannot partially take refuge in Ishvara and also take refuge in material entities such as wealth, power and influence. We cannot hedge our bets in this manner. It has to be complete surrender to Ishvara.

So what is the result of sharanaagati? It is the grace, the prasaada, of Ishvara. It is like the mother automatically lifting the child, without any effort of the child. This grace removes all impurities from the mind, resulting in supreme peace, parama shaanti. We stop worrying about our food, clothing

and shelter, since we realize it was always in the hands of Ishvara. We simply carry on performing our duty. In time, through the grace of Ishvara, the seeker attains the eternal abode, the shaashvata sthaanam of Ishvara, which is liberation from all sorrow.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता का आरंभ अर्जुन के मोह, भय और अहंकार से हुआ था, जिस के निवारण के लिए निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अध्ययन करने के बाद हम ने परमात्मा की विभूतियां, पूर्णब्रह्म दर्शन करते हुए, संसार वृक्ष, क्षेत्र - क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, प्रकृति के तीन गुणों, पुरुषोत्तम योग आदि पढ़े। किंतु उपसंहार में हम से पाया की संसार की प्रत्येक क्रिया भगवान के अधीन है, मनुष्य को कर्म फल और कर्म का अधिकार भी नहीं है, वह अकर्ता और परब्रह्म का अंश है, इसलिए जो कुछ भी संसार में घटता है, वह परमात्मा की प्रकृति द्वारा माया एवम स्वभाव के तीन गुणों से होता है। इसलिए जीव के हाथों में क्या है?

परमात्मा से जीव को बुद्धि दी है, यही बुद्धि से विवेक जनित होता है, जिस से जीव अन्य सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है और इसी से वह बंधन मुक्त हो कर पुनः परमात्मा में विलीन हो कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी से वह निष्काम कर्मयोग से, भक्ति से या ज्ञान योग से शुद्ध हो कर परमात्मा की शरण जा सकता है।

इसलिए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सब के प्रेरक, सर्वांतयामी, सर्वयापी परमेश्वर जो सब के हृदय में निवास करता है, उस को पराभक्ति द्वारा शरण में जा कर अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम करते हुए, प्राप्त कर।

जीव एवम प्रकृति के संयोग में जीव परब्रह्म स्वरूप स्वयं परमात्मा ही इस संसार का सभी के हृदय में रह कर संचालन कर रहा है और प्रकृति मिथ्या, माया से लिप्त, कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव में अहंकार, कामना एवम मोह से इस संसार में अपनी क्रियाएं कर रही है। अतः गीता में जीव को अंतिम ज्ञान उस परब्रह्म को भक्तिभाव पूर्ण समर्पण करने को कहा है, जो उस के हृदय में स्थित है।

अर्थात् भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वश्व समझना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैषी समझ कर और समस्त कर्मों में ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना का त्याग करके भगवान की आज्ञा मानते अपने नियत कर्मों को करना।

तुलसीदास जी ने भी कहा है राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्व रहित सब उर पुर बासी ॥

ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मन्त्र का भावार्थ यह है कि यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए, नामरूपों के भेद से दृष्टि हटाकर अनन्त परमात्मा का आनन्दानुभव करो, किसी के धन का लोभ मत करो। गीतादर्शन का सारतत्त्व भी यही है। अहंकार का त्याग करके अपने कर्तव्य करो यह तो मानो गीता का मूल मंत्र ही है। आत्मा और अनात्मा के मिथ्या सम्बन्ध से ही कर्तृत्वाभिमानी जीव की उत्पत्ति होती है। यह जीव ही संसार के दुखों को भोगता रहता है। अतः इससे अपनी मुक्ति के लिए अहंकार का परित्याग करना चाहिए।

यहाँ प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि अहंकार का त्याग कैसे करें इसके उत्तर में ईश्वरार्पण की भावना का वर्णन किया गया है। पूर्वश्लोक में ही ईश्वर के स्वरूप को दर्शाया गया है। इसलिए, अब, भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। शरण में जाने का अर्थ है अभिमान एवं फलासक्ति का त्याग करके, कर्माध्यक्ष कर्मफलदाता ईश्वर का सतत स्मरण करते हुए कर्म करना। इसके फलस्वरूप चित्त की शुद्धि प्राप्त होगी, जो आत्मज्ञान में सहायक होगी। आत्मज्ञान की दृष्टि से शरण का अर्थ होगा समस्त अनात्म उपाधियों के तादात्म्य को त्यागकर आत्मस्वरूप ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करना।

यह शरणागति अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ ही हो सकती है, अधूरे हृदय से नहीं। राधा, हनुमान और प्रह्लाद जैसे भक्त इसके उदाहरण हैं। चित्त की शुद्धि और आत्मानुभूति ही ईश्वर की कृपा अथवा प्रसाद है। जिस मात्रा में, अनात्मा के साथ हमारा तादात्म्य निवृत्त होगा, उसी मात्रा में हमें ईश्वर का यह प्रसाद प्राप्त होगा।

हम सब का जीवन उस कठपुतली की भांति है, जिस की डोर उस परमात्मा के हाथ में है। कठपुतली की अपनी कोई कामना नहीं होती, वैसे ही कामना रहित को परमात्मा को समर्पित को कर्म करते रहना ही, मुक्ति का मार्ग है। गीता में कर्मयोग को पहले सन्यास योग से, फिर अंत में भक्ति योग से जोड़ कर यही संदेश दिया गया है कि अपने नियत कर्म परमात्मा को समर्पित भाव से करते रहना ही मोक्ष का मार्ग है, जिस में अहम एवम कामना का कोई स्थान नहीं।

साधु तुकाराम भी सभी धर्मों का निरसन कर के अंत में प्रभु से यही मांगते हैं।

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे,

बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय पावे।

आग लगे आचारों-विचारों के उपचय में,

उस विभु का विश्वास दृढ़ रहे सदा हृदय में।

भारत भरतवंश में जन्म लेने के कारण अर्जुन का नाम भारत था। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ है वह पुरुष जो भा अर्थात् प्रकाश (ज्ञान) में रत है। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में रमने वाले ऋषियों के कारण ही यह देश भारत कहा गया है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.62 ॥

॥ पराभक्ति, अहंकार और शरणागत ॥ विशेष 18.62 ॥

प्रकृति के संग संयोग से जीव में जो अज्ञान जनित भ्रम पैदा होता है, वह कर्ता भाव अर्थात् अहंकार और भोक्ता भाव अर्थात् कामना और आसक्ति है। इसी से जीव में कर्मफलों का बंधन तैयार होता है और जीव उन्हीं कर्मफलों के अनुसार उन को भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और यदि कर्मफल अच्छे हो तो मनुष्य जन्म मिलता है, जिस से वह इन कर्मफलों से मुक्त हो सके। जन्म - मरण के इस कुचक्र में जीव के हाथों में कुछ भी नहीं है, सिवाय बुद्धि और विवेक से। यही एक मात्र गुण है, जिस से मनुष्य किसी प्राणी से श्रेष्ठ योनि में माना जाता है। किंतु राग - द्वेष एवम अहम में जीव इस योनि को व्यर्थ में भोग - विलास और कामना एवम आसक्ति में गुजार देता है।

हम यदि अपने जीवन में देखे तो बचपन में माता - पिता जब स्कूल विद्या अर्चन करने भेजते हैं तो कुछ छात्र माता - पिता की आज्ञा और शिक्षक के प्रति आदर भाव रखते हुए, निष्ठा के साथ पढ़ाई करते हैं और कुछ मौज मस्ती में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। समय के साथ सभी बड़े हो जाते हैं, तो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, वह अपना जीवन सुव्यवस्थित तरीके से व्यतीत करते हैं, शेष अन्य संघर्ष करते हुए। यह बात भी है की पूर्व जन्म में अच्छे कर्म तो उन्हें धन की प्राप्ति हो जाए, किंतु यह बहुत कम मात्रा में होता है। इस में सांसारिक ज्ञान में दोनों अपने अपने अहंकार के अनुसार ज्ञानी रहते ही हैं। इसलिए यह अहंकार दोनों स्थिति में समान ही होता है। अहंकार और सामर्थ्य दोनों पृथक पृथक हैं, अहंकारी पुरुष का अहंकार धन, पद, बल और महत्वांक्षा के साथ बढ़ता है, वही पराभक्ति करने वाले का अहंकार इन सब के बढ़ने से भी नहीं बढ़ता। यही ज्ञान की वास्तविक शिक्षा है।

अतः भोक्ता भाव का अज्ञान मिटाने के लिए भगवान ने गीता में निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का विस्तार से वर्णन किया। वर्णन के साथ परमात्मा ने यह रहस्य भी बताया कि सम्पूर्ण सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है, अतः प्रकृति भी उन्हीं की रचना का हिस्सा है। जब जीव को प्रकृति और अपने संबंधों का ज्ञान बुद्धि द्वारा हो जाता है, तो वह यह भी जान लेता है कि प्रकृति की क्रिया में उस का अधिकार मात्र आसक्ति और कामना के त्याग तक ही सीमित है, जिस से वह कर्मफलों का संचय न करे। किंतु इस से अहम भाव नहीं छूटता।

इसलिए गीता के उपसंहार में गत चार - पांच श्लोको में यह समझाया गया है कि मनुष्य, प्रकृति और जीव सहित समस्त सृष्टि की रचना करने वाला एक मात्र परमात्मा ही है। इसलिए ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद पराभक्ति से जीव को अपने अहम को त्याग कर परमात्मा की शरण जाना चाहिए। यह मैं या मेरा पन का छूटना तभी संभव है जब हम अपना अहंकार छोड़ कर परमात्मा की शरण में चले जाए।

यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भोक्तृभाव का त्याग करने के पश्चात् जीव को यह ज्ञान लेना चाहिए कि वह प्रकृति के किसी कार्य में कोई भी नियंत्रण नहीं रखता। जो होता है, जो होगा और जो भी हो रहा है या जो हुआ है, सब परमात्मा ही प्रकृति और उस की माया से होता है। जीव प्रकृति द्वारा कार्य को इच्छा या इच्छा के विरुद्ध जा कर करने को बाध्य है। अतः हम उस की शरण में उन की इच्छा से अपने कर्तव्य कर्म को करते रहे। वही सभी को प्रेरणा देता है। यह सृष्टि उसी की है, उसी से उत्पन्न हुई और उसी में विलीन होगी।

शरणागत होने का अर्थ भी यही है कि अपनी कोई कामना, आसक्ति, अहंकार या भोक्ता भाव नहीं है। यह ज्ञान भक्ति योग से बाद पराभक्ति के रूप में देने का कारण है कि प्रारंभ में भक्ति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण से की जाती है। किंतु पराभक्ति स्वयं के अस्तित्व को परमात्मा में विलीन होने की होती है क्योंकि परा भक्ति में जीव की कोई कामना या आसक्ति नहीं होती, वह परमात्मा का ही स्वरूप ब्रह्म ही होता है, उसे परमात्मा में विलीन होना है, इस की भी आसक्ति या कामना नहीं होती क्योंकि वह तो ब्रह्मस्वरूप ही है, तो किसे किस में विलीन होना है? जब सभी एक मात्र परमात्मा ही है।

प्रश्न यह भी है कि शरणागत होने की बात ही तो यह पहले श्लोक में कह देते तो इतनी गीता को कहने की आवश्यकता नहीं थी। यदि प्रथम अध्याय को हम स्मरण करें तो हमें ज्ञात होगा कि अर्जुन ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हुए, युद्ध भूमि के मध्य में जा कर सभी विरोधियों को देखने की इच्छा की थी, कि उसे किन किन का संहार करना है। फिर उसे मोह और भय उत्पन्न हुआ, इस के बाद वह अपने ज्ञान से उसे सही और न्यायोचित सिद्ध करने लगा और स्वयं त्याग अहम के साथ सन्यास या विरक्ति की बात करने लगा।

हिंदू धर्म में हम चाहे शास्त्र पढ़ें या नहीं पढ़ें। बचपन से अभी तक उच्च शिक्षा ले या न ले। हमारी आस्था और संस्कार से हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं। व्हाट्सएप पर या किसी के कहने पर या किसी से प्रवचन सुनने पर, जो भी बातें, चित्र हमारी आस्था और विश्वास के अनुकूल हैं, वह हम अपने ज्ञान के अनुसार कभी भी, कहीं भी बहस भी कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ज्ञान भी दे देते हैं। मुश्किल से कोई एक या दो होगा जिस ने वेद, उपनिषद् या गीता का गहन अध्ययन किया हो, किंतु वह या तो बोलता नहीं है और यदि वह हम जैसे जन सामान्य के समक्ष कुछ बताए भी तो हमारी प्रतिक्रिया उस को स्वीकार करती है तो अहम के साथ और नहीं स्वीकार करती है तो भी अहम के साथ। वास्तव में हमलोग जो कुछ भी सात्विक होने के नाते भावुकता में प्रभावित होते हैं, वही हमारी आस्था और विश्वास है। यही गुण यदि विकसित किया जाए तो यह हमारा सात्विक भाव होगा और इस में बुद्धि और विवेक से हमें निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग और ध्यान योग समझ में आएगा।

इसी में कुछ विभूतियों ने बिना दिखावा किए, समाज, देश और धर्म के लिए अविस्मरणीय कार्य भी किए हैं, इसलिए समाज उन का अनुकरण भी करता है। फिर भी अधिकांश आस्था राजसी या तामसी होती है, इसलिए धर्म के नाम पर मंत्र - तंत्र, दान, यज्ञ, भजन, स्मरण और बड़े बड़े पंडाल भले ही सजा लिए जाए, वास्तविक ज्ञान सांसारिक या बौद्धिक या दिखावे का नहीं होना चाहिए, वह आत्मिक होना चाहिए। यह सब तो उस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बचपन में प्रथम कक्षा से डिग्री तक की पढ़ाई के समान है। जीव ज्ञान प्राप्त की आकांक्षा तो रखता है किंतु उस का मैं नहीं समाप्त होता, इसलिए अर्जुन ने भी भगवान को कहा की मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, आप ही कोई मार्ग बताएं, मैं आप की शरण हूं, किन्तु मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस के बुद्धि और विवेक को

निष्काम कर्मयोग के ज्ञान को समझने की आवश्यकता थी। ज्ञानी दुर्योधन भी था और धृतराष्ट्र भी। लेकिन उन की कामना और आसक्ति एवम उन के धर्म के काम सात्विक नहीं थे।

धर्म का अर्थ हम समाज के सामान्य मनुष्य से ले उच्च कोटि के मनुष्य के लिए अनुकरणीय नियम और पद्धति। धर्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए विभिन्न मार्ग हैं, जैसे अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, मातृ - पिता सेवा धर्म, गुरु सेवा धर्म, यज्ञ - याग धर्म, दान धर्म, मित्र धर्म, देश सेवा धर्म, स्वामी सेवा धर्म, पति धर्म, सन्यास धर्म आदि आदि। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म नहीं, मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति की एक पद्धति है, इसलिए इन सब में धर्म को अलग अलग नियमों से परिभाषित किया है। किंतु जब धर्म आकांक्षा, आसक्ति और कामनाओं का शिकार हो जाता है, तो नियम भी दूषित हो कर तामसी और निम्न राजसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। धर्म का कार्य हमें मोक्ष का रास्ता बतलाने का है, किंतु जब समाज के अग्रणी लोग अपने अपने हिसाब से इसे परिभाषित करें तो वह धर्म, भी निंदनीय हो जाता है। इसलिए गीता में ब्रह्मविद होना धर्मयुक्त होना नहीं कहा गया है। हमें नहीं भूलना चाहिए, संसार में कितनी विषमता, हत्याएं और झगड़े धर्म के नाम पर हुए हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। वास्तविक धर्म ज्ञान का सात्विक मार्ग है किंतु जब कोई धर्म की आड़ में कट्टरता, अंधविश्वास, अन्य धर्म से निंदा आदि अपना लेता है, तो उन का धर्म भी तामसी हो जाता है। इसलिए जो धर्म या नियम मोक्ष की ओर ले जा कर मनुष्य को आसक्ति और कामना से मुक्त करें, वही धर्म है। भगवान स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं साधु और सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। महाभारत का युद्ध एक धर्मयुद्ध था। क्योंकि सभी योद्धाओं ने अपने अपने तरीके से धर्म को परिभाषित कर लिया था, इसलिए प्रत्येक योद्धा अपने अपने तरीके से सत्य के मार्ग पर था। दुर्योधन तक भी अपने को गलत मानने को तैयार नहीं था, उस के पास भी अपने को सही सिद्ध करने के लिए उस का अपना धर्म था।

परिवार और समाज में जब भी गलत या सही का निर्णय लेने की बात होती है तो बुद्धिजीवी दोनों पक्ष में समान रूप से बंट जाते हैं। लोग सिर्फ स्वार्थ या लोभ से किसी का समर्थन नहीं करते, अपितु उसे उन के खुद के धर्म की परिभाषा में भी सही सिद्ध करते हैं। मैंने कई संदेशों में राम के विरुद्ध रावण को भी समर्थन और उच्च कोटि का राजा बताते हुए लोगों को पढ़ा है। देश की राजनीति में सभी पार्टियों के लोग समर्थक होते हैं, यदि कोई पार्टी का नेता असमाजिक, गुंडागर्दी या अनैतिक कार्य भी करे तो भी लोग अपने अपने परिभाषित धर्म से उस का समर्थन करते हैं, यही धर्म की हानि भी है।

भारतीय संस्कृति में सृष्टि की रचना प्रकृति के नियम से कर्म करते हुए अपनी जरूरत से अधिक को देने के लिए है, यही ब्रह्मा जी ने सभी को रचना के बाद कहा था यही सत्य है। इसलिए जब कोई आवश्यकता से अधिक पाने और संग्रह करने का प्रयास करता है, वह सृष्टि की रचना के विरुद्ध कार्य करता है। यही ज्ञान अर्जुन को समझाना शरणागत की बात कहने से पहले आवश्यक था।

इसी को ध्यान में रखते हुए, गीता में सभी अध्याय अर्जुन के ज्ञान को पहले ठीक करते हुए, किस प्रकार मोह, आसक्ति और कामना का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए, बताया गया। अर्जुन को यह भी बताया गया कि जो ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है, वह देने वाले के मन की उपज नहीं है, वरन् शाश्वत ज्ञान है। ज्ञान देने वाले का परिचय भी दिया गया, जिस से उस का मोह, मरने या मारने का भय, कर्तव्य कर्म, न्याय, धर्म, प्रकृति और

परमात्मा का ज्ञान सही हो। इस प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि में विवेक जाग्रत हो जाता है, वह अपने कर्तव्य को समझने योग्य हो जाता है तो ही उस व्यक्ति को पूर्णता के लिए अहंकार को त्याग कर शरणागत होने को कहा जा सकता है। शुद्ध - बुद्ध न होने पर किसी को शरणागत होने को कहने पर, वह कामना, आसक्ति और अहंकार के साथ ही शरणागत होगा।

गीता अध्ययन हम लोग जो करते हैं उन में कुछ लोग भक्ति और ज्ञान को भी व्यवसाय का माध्यम बना लेते हैं। कुछ सन्यास बिना मेहनत के जीविका चलती रहे इस लिए लेते हैं। कुछ ज्ञान की बातें समाज में अपनी छवि अच्छी बनी रहे इसलिए करते हैं और कुछ के भक्ति समय गुजारने का माध्यम है। इसलिए पराभक्ति की बात कही गई है, जो भक्ति बुद्धि - विवेक को जाग्रत कर के, कामना, आसक्ति और राग - द्वेष से परे अहम को छोड़ कर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ हो, वही भक्ति को ले कर जो परमात्मा की शरण जाएगा, वही व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म का पालन कर सकता है। यही गीता का उपसंहार का संदेश है।

समाज में जो लोग निस्वार्थ भाव से गौ और मानव की सेवा में लगे हैं, वह ही प्रभु भक्ति में लगे हैं। फिर वे चाहे सैनिक, व्यापारी, व्यवसाय, राजनेता, नौकरी करने वाला, वैज्ञानिक, डॉक्टर या वकील कोई भी हो। परमात्मा की भक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से परमात्मा को अर्पण करने वाला ही भक्त है, जरूरी नहीं की वह यज्ञ, वेद पाठ या मंदिर जाए। किंतु सत्य यह भी है कि निस्वार्थ और भक्ति का ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी प्रत्येक को करना चाहिए।

इसलिए प्रत्येक मनुष्य को निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति के मार्ग में चलते हुए भी अहंकार को त्यागने के पराभक्ति और परमात्मा के शरणागत होना ही पड़ता है। गीता का उपसंहार में भक्ति का अर्थ ही ज्ञान और निष्काम कर्मयोग से परमात्मा की शरण होना है।

॥ हरि ॐ तत् सत् ॥ विशेष 18.62 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.63 ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥

"iti te jñānam ākhyātārṁ

guhyād guhyataraṁ mayā

vimṛśyaitad aśeṣeṇa

yathecchasi tathā kuru"

भावार्थ :

इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभाँति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर ॥६३॥

Meaning:

In this manner, I have declared that knowledge to you which is most secret among all secrets. Reflect on this fully, then do as you desire.

Explanation:

We have come across the word "iti" several times in the Gita discourse. It is always used to conclude a chapter, and also to conclude a major theme or topic. Here, Shri Krishna uses this word to inform Arjuna that the Gita discourse has concluded with this shloka. We have to note that the Gita is but one portion of the Mahaabhaarata epic. So the shlokas that follow this one are used to summarize the main teaching, and to link back to the conversation between Sanjaya and Dhritarashtra.

Shri Krishna also emphasizes the most secret aspect of this text. We have to understand the implication of the word secret here carefully. The Gita is by no means an exclusive text. There are several commentaries, including this one, that are freely available on the web. Most people will not approach the Gita due to their preconceived notions. Some think it is outdated, some think it is impractical and so on. Only a few people are interested in the Gita, and of those, fewer still are willing to understand and change their approach to life based on it.

For any spiritual teaching to have an impact on our lives, it has to go through three steps. Shravana is actively listening to the text through a qualified teacher. Manana is reflection on the teaching, with a view to resolve all doubts or gaps in logic. Nidhidhyaasana is meditation and constant contemplation, with a view to assimilate that teaching completely. Many seekers are enthusiastic listeners, but they make the mistake of skipping the second step. In doing so, they are not able to see the value of the teaching in their own lives. Shri Krishna stresses the importance of reflection to

Shri Krishna. He also gives Arjuna the freedom to apply the teaching based on this understanding born of out of reflection, instead of taking it at face value.

॥ हिंदी समीक्षा ॥ 18.63

गीता के ज्ञान का यह अंतिम श्लोक गहन अर्थ के साथ दिया है। भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ सर्वज्ञ ईश्वर ने तुझ से यह गुह्य से भी गुह्य अत्यन्त गोपनीय रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है। इस ज्ञान की इति यही है, इस उपर्युक्त शास्त्र को अर्थात् ऊपर कहे हुए समस्त अर्थ को पूर्णरूप से विचार कर इस के विषय में भलीप्रकार आलोचना कर के, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर।

सार गर्भित वेदों और उपनिषदों के गांभीर्य को ले कर भगवान् द्वारा अर्जुन को जो गुह्यतम ज्ञान दिया गया, यह उस के समापन की बात इस श्लोक द्वारा "इति" द्वारा कही गई है।

ज्ञान सन्देह रहित तथा विपर्यय (मिथ्या धारणाओं) से रहित होना चाहिए। इसलिए, आचार्य से प्राप्त किये गये ज्ञान पर युक्तियुक्त मनन और चिन्तन करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक साधक को स्वयं ही मनन करके प्राप्त ज्ञान की सत्यता का निश्चय करना होता है। भगवान् श्रीकृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन उनके उपदेश को विचार किये बिना ही स्वीकार कर ले। इसलिए, यहाँ वे कहते हैं, इस पर पूर्ण विचार करके, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम करो। यथेच्छसि तथा कुरु भगवान् श्रीकृष्ण, कर्मयोग की जीवनपद्धति को स्वीकार करने के विषय में अन्तिम निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ देते हैं।

गणित के प्राध्यापक द्वारा अपने प्रिय शिष्य द्वारा जब किसी प्रश्न का हल नहीं निकलता तो वह उसे उस के नियम, फार्मूले, प्रमेय आदि सब समझाता है जिस से वह उस प्रश्न को हल कर सके और उसे प्रश्न को हल करने के लिये कहता है। इस का सीधा अर्थ यही है जिस ज्ञान को गुरु ने दिया है उस को शिष्य अपनी बुद्धि, विवेक एवम मेहनत से हल करें, तांकि भविष्य में भी कोई शंका न रहे। सीधे सीधे प्रश्न को हल कर देने से उस प्रश्न के गूढ़ तत्व का पता नहीं रहता और यदि वही प्रश्न थोड़ा घूम कर वापस आ जाये तो शिष्य हल नहीं कर सकेगा।

अतः भगवान् श्री कृष्ण किसी भी जीव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, वह कहते हैं यह गहन ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जिस में ब्रह्मभूत, कर्मयोग एवम भक्तियोग सभी हैं, इसलिये अब युद्ध भूमि में अर्जुन तुम स्वयं फैसला करो कि तुम्हें कर्तव्य धर्म के अनुसार युद्ध करना है कि युद्ध त्याग करते हुए पलायन करना है।

माता-पिता, गुरु एवम श्रेष्ठ जन कभी अपने निर्णय अपने बच्चों या शिष्यों पर नहीं थोपते, वह मार्ग बताते हैं कि सत्य व असत्य क्या है, वह उसे निर्णय किस प्रकार लेना चाहिये यह भी बताते हैं, वह निर्णय के परिणाम एवम दुष्परिणाम के प्रति सचेत भी करते हैं कि तु निर्णय लेने के बच्चों या शिष्य को ही उत्साहित करते हैं।

भगवान श्री कृष्ण के कथन का अर्थ यही है कि ज्योही तू इस ज्ञान को समझ लेगा, त्योंही तू स्वयं प्रकाशवान हो जाएगा और प्रकाशवान होने से जो भी कर्म तुम अपनी इच्छा से करेगा, वही धर्मयुक्त, सत्य एवम प्रमाणित होगा। तुम स्वयं स्थितप्रज्ञ की उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, जहां इच्छा के साथ किये कार्य रोकने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यह ठीक वैसा ही है जैसे गणित के सूत्र जिस शिष्य ने सही समझ लिए, वह किसी भी गणित के प्रश्न का हल निकाल सकता है। ज्ञान एवम भक्ति द्वारा जहां बुद्धि साम्य अवस्था में जब पहुंच जाती है तो कोई बुरी इच्छा रहती ही नहीं है, उस स्थिति में इच्छा स्वातंत्र्य से किया कार्य कर्तव्य धर्म का ही होता है।

व्यवहारिक जगत में अपनी शंकाओं के निर्मूलन के आज के युग में शिष्य अपनी धारणाओं, कामनाओं एवम इच्छाओं के साथ ही किसी गुरु के पास जाता है, इसलिये जो उस के अनुकूल होता है, वह स्वीकार करता है एवम जो प्रतिकूल होता है उसे अस्वीकार कर देता है। अर्जुन की भांति पूर्णतयः समर्पित भाव से शायद ही कोई गुरु के उपदेश को सुनता है। ऐसे समय में पूर्णतः ममत्व एवम ज्ञान पूर्वक बात कहने पर भी, गुरु को या माता-पिता को यह विश्वास नहीं रहता कि सुनने वाला उन की बात को मान लेगा। अतः स्वयं में इस बात का कोई दुःख न रहे, शायद भविष्य को देखते हुए भगवान ने अर्जुन को स्वतंत्र कर दिया कि तुम्हें जो उचित लगे करो। जिस से गुरु या माता-पिता द्वारा पुत्र या शिष्य के अनुचित कार्य करने से संताप से बचे रहे। भला सिर्फ ज्ञान देने से ही, बिना मनन और चिंतन किये स्वीकार करने से कोई शिष्य या पुत्र सत्य एवम कर्तव्य धर्म के रास्ते पर आ जाता तो दुनिया में लोभ, मोह एवम स्वार्थ रहता ही नहीं।

जो तेरी इच्छा हो, सो कर। किसी कारखाने में मैनेजर की योग्यता, उस का कार्य के प्रति समर्पण, कार्य की शैली पर जब मालिक को पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो यह वाक्य वह उस मैनेजर से कहता है कि इस कारखाने को चलाने के लिए वह स्वतंत्र है, वह अब विचार कर के निर्णय ले, उसे बार बार उस के पास आने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् निर्णय की स्वतंत्रता योग्यता, समर्पण और ज्ञान के आधार पर दी जाती है। गीता का संपूर्ण ज्ञान देने के बाद अर्जुन भी अब अपने मिथ्या भ्रम, अज्ञान और अहंकार से परे हो गया है, इसलिए उस में कोई युद्ध नहीं करने का जो निर्णय लिया है, वह उस पर पुनः विचार कर के निर्णय ले। क्योंकि जब तक निर्णय व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जाता, तब तक मनुष्य उस निर्णय को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए कर्तव्य बंध नहीं महसूस करता।

ज्ञान या भक्ति से जहां बुद्धि साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वह बुद्धि कामना और आसक्ति, लोभ, स्वार्थ आदि किसी भी बुरी या अहितकर कार्य को नहीं कर सकती। अतः यह वह स्थिति है जहां मनुष्य को इच्छा स्वातंत्र्य अर्थात् इच्छा की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्थितप्रज्ञ की इच्छा को रोकने का आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि वह जो भी इच्छा करेगा, वह धर्म प्रमाणित ही होगी। इसलिए अर्जुन को भी अपनी इच्छा से कर्म की स्वतंत्रता ज्ञानोपदेश के बाद दी गई है।

महर्षि व्यास जी ने महाभारत में गीता के द्वारा मानव जीवन का अद्भुत ज्ञान रचा है, जिस की संसार में लगभग हर भाषा में व्याख्या भी हुई है। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं और उस से ज्यादा नहीं पढ़ते। इसको कई बार आधा अधूरा भी सुना या पढ़ा जाता है। अतः इस उत्कृष्ट ज्ञान को संसार के समक्ष रख कर महर्षि व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह संदेश भी स्पष्ट रूप से दे दिया कि जो उत्कृष्ट ज्ञान उन्होंने संसार के हर वर्ग के प्राणी के रखा है, यह उस की मर्जी है कि उसे पढ़े, समझे और अपना जीवन उन्नत करे या फिर सांसारिक मोह, माया, कामना, लोभ एवम अहम में जीवन व्यतीत करता रहे। अज्ञान में जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी कभी नहीं जान सकता कि इस सृष्टि में उस की भूमिका क्या है, वह जन्म लेता है, कर्म करता है, उस के फलों को भोगता है और मृत्यु को प्राप्त हो कर पुनः कर्मों को भोगने जन्म लेता है। ज्ञान के अभाव में उसे यही संसार ही सत्य लगता है। जिस ने समुन्दर नहीं देखा वो तलैया को ही समुन्दर मानता है। आध्यात्मिक मूल्य जिस ने जाना वही संसार में मार्गदर्शक भी होता है एवं मोक्ष को भी प्राप्त होता है। महर्षि व्यास जी यही बात गीता में "इति" के साथ सांसारिक लोगों के लिये छोड़ दी।

क्योंकि गुरु का शिष्य पर अत्यंत प्रेम होता है, इसलिये शिष्य को इस प्रकार कहना उसे उस का त्याग देना न लगे, इसलिये भगवान आगे अर्जुन से क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.63 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.64 ॥

सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥

"sarva-guhyatamam bhūyaḥ

śṛṇu me paramam vacaḥ

iṣṭo 'si me dṛḍham iti

tato vakṣyāmi te hitam"

भावार्थ :

संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा ॥६४॥

Meaning:

Listen from me again, my supreme statement, most secret. You are my strong friend, that is why I will speak what is beneficial for you.

Explanation:

Every teacher has their own style, their own philosophy, for teaching complicated subjects. A good teacher is one who can not only impart the knowledge, but also, extract the big ideas out of the complexity and present it to the student in such a manner that it can be easily grasped. There is no point teaching a complex subject which students memorize for the sake of passing the exam, but forget it as soon as they submit their paper. Shri Krishna wanted to convey the essence of the Gita to Arjuna, so he addressed him again, after having concluded the teaching.

The Gita is a formidable text to understand thoroughly. It deals with karma yoga, bhakti yoga, jnyaana yoga and raaja yoga. The same word is used differently in different contexts. For example, the word "aatmaa" is used to mean body, mind, intellect and the self. The Gita makes references to individuals from Vedic and Puraanic literature which requires further effort on the part of the teacher and the student. Seekers who approach the end of the teaching will appreciate a teacher who will extract its essence.

Shri Krishna also expresses his motivation for summarizing the teaching. He does not want any reward from Arjuna in return for this teaching. Nor is he doing so out of fear of anyone or anything. He only has a lot of affection for Arjuna, he regards Arjuna as a staunch friend, and he also knows what is the right teaching for the situation Arjuna finds himself in. Therefore, he wants to impart the supreme statement, the param vachana, the essence of the Gita, that will provide the most benefit to Arjuna.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में अर्जुन को निर्णय की स्वतंत्रता देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उन पर अथाह विश्वास करने वाला अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ है, तो वे कहते हैं। गुरु - शिष्य के संबंध में गुरु शिष्य की स्वतंत्र विचार, मनन और निर्णय का अधिकार देता है किंतु शिष्य की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास में अपने को प्रतिबंधित मानते हुए, उस को निर्णय लेने के लिए सहायता भी करता है, और यदि वह तब भी असमर्थ हो तो उस का भार उठाने

को भी तैयार रहता है। यह गुरु का अंतिम निर्णय या उपदेश होता है। युद्ध में अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान दे कर, जो उचित है, वह कर का आदेश देने के बाद, अर्जुन की स्थिति को भांपते हुए, परमात्मा उसे एक विकल्प के तौर पर गोपनीय बात कह रहे हैं। गोपनीय इसलिए भी, जब कोई व्यक्ति किसी का भार उठाने को तैयार हो जाए, तो दुनिया यही मानती है कि भार उठाने वाले का इस में कोई न कोई स्वार्थ होगा। इसलिए गुरु का यह निर्णय पूर्णतयः व्यक्तिगत और अर्जुन के लिए ही है।

इसलिए भगवान पुनः यही कहते हैं कि फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन, सर्व गुह्योंमें अत्यन्त गुह्य - रहस्ययुक्त मेरे परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन अर्थात् जो वचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको तू फिर से सुन। मैं (जो कुछ कहूँगा वह) भय से अथवा स्वार्थ के लिये नहीं कहूँगा किंतु तू मेरा दृढ़ ऐकान्तिक प्रिय है, यह समझकर - केवल इसी कारण से तेरे हित की बात अर्थात् परम ज्ञानप्राप्ति का साधन कहूँगा क्योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम हित है।

अब जो बात कहने जा रही है उसे अत्यंत गुप्त एवम महत्वपूर्ण तो है ही, उस के साथ उस का अर्थ भी अन्यथा न ले लिया जाए, इसलिये सावधान भी किया जा रहा है कि वह संदेश बिना किसी भय या डराने के लिये नहीं है एवं न ही युद्ध भूमि ने मानव अवतार में परब्रह्म किसी स्वार्थ के लिये कह रहे हैं। यह उस ममत्व भाव के कारण अभय करने के लिये कहा जा रहा है जो एक माँ ही अपने पुत्र को दे सकती है।

भीड़ में, मेले में, नई जगह या सुनसान या भयानक जगह पर जब कोई बालक डरता है, तो पिता यही कहता है की डर मत, मेरा हाथ पकड़ ले, फिर जो होगा, मैं देख लूँगा। किंतु यह बात वह क्या सभी को कह सकता है? यदि नहीं, तो वह उस को गुप्त तरीके से उसे बताएगा, जिस से सार्वजनिक न हो।

पूर्व श्लोक के गणित के अध्यापक की भांति, जब उसे पता चलता है कि पूरे फार्मूले एवम तरीका बताने के बाद भी शिष्य गणित के प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा तो वह स्वयं ही उस को हल करने का सम्पूर्ण तरीका बताने निश्चय कर लेता है।

इस को अत्यंत गुप्त भी इसी कारण कहा गया है कि इसे हर व्यक्ति या सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता है। यह उन के लिये ही है जो हरि पर परमविश्वास रखते हैं एवं हरि उन की रक्षा है, प्रतिबंध है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ निश्छल प्रेम का भूखा है। इसलिए गीता के उपसंहार में हम किसी प्रकार परमात्मा अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को जन सामान्य के हित में जो संदेश देते हैं। इस पुनरुक्ति का प्रमुख कारण केवल मित्रप्रेम और अर्जुन के हित की कामना एवम अध्यात्म की वह सामाजिक चेतना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए है। वह गुह्यतम उपदेश क्या है, पढ़ते हैं।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.65 ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

"man-manā bhava mad-bhakto

mad-yājī māñ namaskuru

mām evaiṣyasi satyañ te

pratijāne priyo 'si me"

भावार्थ :

हे अर्जुन! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है ॥६५॥

Meaning:

Fix your mind on me, become devoted to me, worship me, bow to me. You will reach me. This truth I declare to you, for you are dear to me.

Explanation:

Shri Krishna now reveals the supreme statement, the essence of the Gita, in this shloka. The whole of the Gita comprises a comprehensive curriculum of spirituality. It is applicable for all kinds of seekers at all stages in their spiritual pursuit. A detailed study of the Gita requires several lifetimes. But, from a practical standpoint, is that aspect of the Gita that will benefit the majority of seekers who are stuck in the trappings of material world, not knowing how to take the first step. With this in mind, Shri Krishna provides a four point summary of the Gita.

The first point, and the main point, is that the seeker should fix their mind on Ishvara. How can this happen? The second point states that the seeker should become devoted to Ishvara. Devotion here means that the seeker's actions and speech should support the mind in its attempt to fix itself on Ishvara. This will only happen when the entire day is filled with worship of Ishvara through one's actions, which is the third point. If no actions are being performed, then the seeker can simply bow to Ishvara in reverence, which is the fourth point.

In the Srimad Bhaagavatam, when the great devotee Prahlad was asked by his father, the demon Hiranyakashipu, to reveal what he had learned in his school, Prahlad listed the nine fold aspects of bhakti, which is in line with this shloka. The nine forms of bhakti are hearing the name of Ishvara, repeating the name of Ishvara, remembering Ishvara, serving the feet of Ishvara, worshipping Ishvara, praising Ishvara, looking upon Ishvara as a master, treating Ishvara as a friend, and surrendering to Ishvara wholeheartedly.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता के अंतिम अत्यंत गुप्त एवम आत्मीय ज्ञान के मार्ग में जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप से परिचय कराना है, जिस के लिये भक्तिमार्ग का उपदेश देश हुआ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि

तू मुझ में मनवाला अर्थात् मुझ में चित्तवाला हो, मेरा भक्त अर्थात् मेरा ही भजन करनेवाला हो और मेरा ही पूजन करनेवाला हो तथा मुझे ही नमस्कार कर अर्थात् नमस्कार भी मुझे ही किया कर। इस प्रकार करता हुआ अर्थात् मुझ वासुदेव में ही (अपने) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजन को समर्पण कर के तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस विषय में मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवान् को सत्यप्रतिज्ञा जानकर तथा भगवान् की भक्तिका फल निःसन्देह ऐकान्तिक मोक्ष है, यह समझकर मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान् की शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिये।

आध्यात्मिक उपदेश देने में प्रेम की भावना ही समीचीन उद्देश्य है। शिष्य के प्रति प्रेम न होने पर, गुरु के उपदेश में न प्रेरणा होती है और न आनन्द। एक व्यावसायिक अध्यापक तो केवल वेतनभोगी होता है। ऐसा अध्यापक न अपने विद्यार्थी वर्ग को न प्रेरणा दे सकता है और न स्वयं अपने हृदय में कृतार्थता का आनन्द अनुभव कर सकता है, जो कि अध्यापन का वास्तविक पुरस्कार है। किंचित परिवर्तन के साथ यह श्लोक इस के पूर्व भी एक अध्याय में आ चुका है। यहाँ भगवान् स्पष्ट घोषणा करते हैं कि वे विशुद्ध सत्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं।

भगवान् को सर्वशक्तिमान्, सर्वधार, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, अति सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यवान् आदि गुणों के समुन्दर समझ कर अनन्य प्रेमपूर्वक निश्चल भाव से मन को भगवान् में लगा देना, क्षण भर के लिए भी भगवान् की विस्मृति को न सह सकना हो कर भगवान् के मनवाला हो जाना है।

भगवान को एकमात्र अपना भर्ता, स्वामी, संरक्षक, परमगति और परम आश्रय समझ कर उन की अधीनता मानते हुए भक्त होना है।

जब गुरु अपने शिष्य को गहन ज्ञान देता है तो उस का स्नेह भी रहता है। हम जिस को अपना आदर्श मानते हैं उस के प्रति पूर्ण समर्पण हमें उस के गुणों की ओर खींच लेता है। महापुरुषों के चरित्र मात्र पढ़ने से ही व्यक्तित्व में बदलाव देखा गया है तो परब्रह्म को समर्पण करने से, परब्रह्म के गुणों से अभय की प्राप्ति सुनिश्चित है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्मयोग की साधना का परम रहस्य ईश्वरार्पण बुद्धि है।

इस प्रकार समाज के सब लोगो के लिए मोक्ष के दरवाजे को खोल देने से गीता ने नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया। परमात्मा भाव का - प्रेम का भूखा है, इसलिए क्या काला और क्या काला, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या ब्राह्मण और क्या चांडाल किसी भी वर्ण, आश्रम का जन, सभी के लिए मुक्ति का मार्ग भगवान ने खोल दिया। अध्याय नवम में गीता में यह सिद्धांत दिया गया है कि मनुष्य कितना भी बुरा और दुराचारी क्यों न हो, परंतु अंत काल में भी यदि वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता। क्राइस्ट के साथ दो चोरों को भी जब सूली पर चढ़ाया गया था, तो उस में एक चोर क्राइस्ट की शरण गया और सद्गति प्राप्त की। भगवान बुद्ध ने भी आम्रपाली नामक वैश्या और अंगुलिमार नामक चोर को दीक्षा दी थी। राम से युद्ध करने वाले राक्षसों में को मरते हुए राम की शरण गया, भगवान ने उस का उद्धार किया। इसलिए गीता का उपसंहार में अत्यंत गुह्यतम ज्ञान भक्ति भाव से भगवान को स्मरण करते हुए अपने कर्म करना चाहिए और उन्हें परमात्मा को समर्पित करना चाहिए।

गीता का सिद्धांत है कि मनुष्य कितना और कैसा भी दुराचारी क्यों न हो, परंतु अंतकाल में भी वह अनन्य भाव से भगवान की शरण जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता। किंतु अंत समय कौन सा है, फिर उस समय साम्य बुद्धि होना और मुख से "राम" या परमेश्वर को किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाना कैसे संभव है? भगवान की शरण जाने की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य को जीवन पर्यंत ही सदाचार का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए और परमात्मा की शरण में रहना चाहिए।

गीता के उपसंहार में उपनिषदों का ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान आबाल वृद्ध, वैश्या, शुद्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के समान रूप से बिना वर्ण, आश्रम, जाति - पांति अथवा स्त्री - पुरुष के भेद के खोल दिया है। इसलिए जो भी भगवान के मनवाला होगा, उस श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से समर्पित होगा, उस की रक्षा का भार परमात्मा उठाते हैं, यह हम अध्याय नौ में पढ़ भी चुके हैं, इसे ही पुनः स्थापित किया है।

कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवान् को सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवान् की भक्ति का फल निःसन्देह, सभी उपनिषदों का सार, ऐकान्तिक मोक्ष है - यह समझकर, मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान् की शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिये।

भक्ति का यह मार्ग कर्मयोगी के लिए प्रतिपादित है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने को कहने वाले भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि त्याग कर भजन कीर्तन को नहीं कहते।

भक्तिपूर्ण पूर्ण समर्पण की साधना के विषय का उपसंहार करने के पश्चात्, अब कर्मयोग के फलभूत आत्मदर्शन का वर्णन करना शेष है, जो समस्त उपनिषदों का सार है, अतः भगवान् क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.65 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.66 ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

"sarva-dharmān parityajya

mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja

ahaṁ tvām sarva-pāpebhyo

mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ"

भावार्थ :

संपूर्ण धर्मों को अर्थात् संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्, सर्वधार परमेश्वर की ही शरण (इसी अध्याय के श्लोक 62 की टिप्पणी में शरण का भाव देखना चाहिए।) में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥६६॥

Meaning:

Abandoning all duties, take refuge in me alone. I shall liberate you from all sins. Do not grieve.

Explanation:

When someone joins a large corporation for the first time, they take several months to understand the lay of the land. This is because their boss may tell them to do one thing, but their boss's boss may tell them to do something else. The sales team may offer suggestions that are completely opposed to the marketing team's view. The new employee will be totally confused till they figure out a sort of compromise. But, if by chance, the new employee meets the CEO of the company and gets their opinion, they will have a clear and unambiguous direction.

It is said that this shloka, containing the sum and substance of the entire Gita, is the one "take home message" for any student who feels bewildered or overwhelmed with the teaching. There are four parts to the shloka. The first part instructs the seeker to abandon all of their duties. Let us look at this deeper meaning since we should not take it literally. This means that Shri Krishna wants the seeker to stop analyzing which actions they should stop performing, which actions should they continue pursuing and which new actions should they take up. They should simply stop worrying about all these questions.

So then, what should the seeker do? The second part of the shloka gives the answer - take refuge in Ishvara alone. All our thoughts, words, actions, feelings, everything should be dedicated towards Ishvara. By doing so, we will automatically arrive at the answers to our questions regarding what to do and what not to do. If we eat our food by first offering it to Ishvara, we will automatically stop eating food that is not appropriate. If we offer all of our actions to Ishvara, we will not perform any illegal or unethical actions. Everything will automatically fall into place.

What is the result of taking refuge in Ishvara? The third part of the shloka assures the seeker that they will be liberated from all of their paapa, their sins. Sins in this context refers to the bondage of actions caused by our ego. If we perform all actions in service to Ishvara, and accept any success or failure as a gift from Ishvara, we will never harbour any worry or anxiety about the past or future. We will simply continue to fill our time in relentless service to Ishvara. Ultimately, we will reach a stage where our mind is purified of all selfishness, leading to the fourth part of the shloka, complete freedom from sorrow.

Shri Krishna ends this shloka with the words "do not grieve". It is said that the core teaching of the Gita is complete, since the teaching was begun with a view to eliminate the cause of Arjuna's sorrow, which is his ignorance of his true nature as the self.

In the Srimad Bhaagavatam, when the great devotee Prahlad was asked by his father, the demon Hiranyakashipu, to reveal what he had learned in his school, Prahlad listed the nine fold aspects of bhakti, which is in line with this shloka. The nine forms of bhakti are hearing the name of Ishvara, repeating the name of Ishvara, remembering Ishvara, serving the feet of Ishvara, worshipping Ishvara, praising Ishvara, looking upon Ishvara as a master, treating Ishvara as a friend, and surrendering to Ishvara wholeheartedly.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कठोपनिषद में कहा गया है कि " धर्म-अधर्म, कृत-अकृत और भूत-भव्य, सब को छोड़ कर उन के परे रहने वाले परब्रह्म को पहचानो" यह निर्गुण ब्रह्म की शरण में जाने का संदेश है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि " सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में आ जा; मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, तू घबराना नहीं।"

यहां धर्म शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पाप - पुण्य से अलिप्त रहकर परमेश्वर प्राप्ति रूपी आत्म श्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किया जा सकता है, वही धर्म है। यह एक जटिल प्रश्न है कि विभिन्न धर्मों, मार्गों और कर्म में श्रेष्ठ क्या है। अहिंसा, सत्य, व्रत, उपवास, ज्ञान, यज्ञ - याग, दान, कर्म, सन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, राजधर्म, मित्र धर्म, मातृ - पिता सेवा धर्म, देश की सेवा और रक्षा धर्म, ब्राह्मण का स्वाध्याय धर्म, नारी का पति सेवा धर्म आदि आदि अनेक साधन और उपाय धर्म शास्त्रों और साधु संतों में बताए हैं, जिन का पालन करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु सभी धर्म का मूल साम्य बुद्धि को प्राप्त करना है, इसलिए किसी भी धर्म पर श्रद्धा और विश्वास का आशय साम्य बुद्धि को प्राप्त करना है। किंतु अक्सर जब मनुष्य विभिन्न धर्मों में उलझ जाता है, तो वह शंकालु और अधीर हो जाता है। अर्जुन के प्रथम अध्याय में मोह, भय और अहंकार का कारण उस का क्षत्रिय धर्म, शास्त्र ज्ञान, गुरु और श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा और प्रेम, मित्र और स्वजनों के प्रति स्नेह था। इस से साम्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान भी आश्वासन देते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ कर उन की शरण में आ जा, मैं तुझे सभी उलझनों से दूर मुक्ति प्रदान करूंगा।

गीता का यह संदेश यद्यपि इस की कड़ी है किंतु गीता का मानना है कि व्यक्तोपासना सुलभ एवम श्रेष्ठ है इसलिये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, मातृ-पितृ सेवा, गुरु सेवा, यज्ञ याग, दान, सन्यास आदि जितने भी धर्म हैं जिन में मोक्ष का मार्ग बताया गया है, वह सब किसी न किसी स्थान पर मोक्ष के लिये अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिये जहां भी किसी भी धर्म से मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध होता हो, उसे त्याग कर परब्रह्म की शरण में जाना चाहिए। वे कहते हैं तू अकेले मुझे ही भज, मेरी दृढ़ भक्ति कर, मत्परायण बुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होने वाले कर्म करते जाने से इहलोक एवम परलोक दोनों ही जगह तुम्हारा कल्याण होगा। इस के लिये अपने हो भय से मुक्त करो और कर्म करते रहो। यही गीता का कर्म योग है और गीता का सार है।

धर्म शब्द हिन्दू संस्कृति का हृदय है और यहाँ के धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा प्रदान की। हिन्दू धर्म शास्त्रों में प्रयुक्त धर्म शब्द की सरल और संक्षिप्त परिभाषा है अस्तित्व का नियम। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध होता है अन्यथा नहीं, वह गुण उस वस्तु का धर्म कहलाता है। उष्णता के कारण अग्नि का अग्नित्व सिद्ध होता है, उष्णता के अभाव में नहीं, इसलिए, अग्नि का धर्म उष्णता है। शीतल अग्नि से अभी हमारा परिचय होना शेष है मधुरता चीनी का धर्म है, कटु चीनी मिथ्या है

जगत् की प्रत्येक वस्तु के दो धर्म होते हैं (1) मुख्य धर्म (स्वाभाविक) और (2) गौण धर्म (कृत्रिम या नैमित्तिक) गौण धर्मों के परिवर्तन अथवा अभाव में भी पदार्थ यथावत् बना रह सकता है, परन्तु अपने मुख्य (स्वाभाविक) धर्म का परित्याग करके क्षणमात्र भी वह नहीं रह सकता। अग्नि की ज्वाला का वर्ण या आकार अग्नि का गौण धर्म है, जबकि उष्णता इसका मुख्य धर्म है। किसी पदार्थ का मुख्य धर्म ही उसका धर्म होता है। इस दृष्टि से मनुष्य का निश्चित रूप से क्या धर्म है उसकी त्वचा का वर्ण, असंख्य और विविध प्रकार की भावनाएं और विचार, उसका स्वभाव (संस्कार), उसके शरीर, मन और बुद्धि की अवस्थाएं और क्षमताएं ये सब मनुष्य के गौण धर्म ही हैं जबकि उसका वास्तविक धर्म चैतन्य स्वरूप आत्मतत्त्व है। यही आत्मा समस्त उपाधियों को सत्ता और चेतनता प्रदान करता है। इस आत्मा के बिना मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए, मनुष्य का वास्तविक धर्म सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा है।

यद्यपि नैतिकता, सदाचार, जीवन के समस्त कर्तव्य, श्रद्धा, दान, विश्व कल्याण की इच्छा इन सब को सूचित करने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तथापि मुख्य धर्म की उपयुक्त परिभाषा को समझ लेने पर इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। सदाचार आदि को भी धर्म कहने का अभिप्राय यह है कि उनका पालन हमें अपने शुद्ध धर्म का बोध कराने में सहायक होता है। उसी प्रकार, सदाचार के माध्यम से ही मनुष्य का शुद्ध स्वरूप अभिव्यक्त होता है। इसलिए, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे सभी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक कर्मों को धर्म की संज्ञा दी गयी है, जो आत्मसाक्षात्कार में सहायक होते हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि गीता के कतिपय श्लोकों में, भगवान् श्रीकृष्ण ने साधकों को किसी निश्चित जीवन पद्धति का अवलम्बन करने का आदेश दिया है और यह भी आश्वासन दिया है कि वे स्वयं उनका उद्धार करेंगे। उद्धार का अर्थ भगवत्स्वरूप की प्राप्ति है। परन्तु इस श्लोक के समान कहीं भी उन्होंने इतने सीधे और स्पष्ट रूप में, अपने भक्त के मोक्ष के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की अपनी तत्परता व्यक्त नहीं की है।

ध्यानयोग के साधकों को तीन गुणों को सम्पादित करना चाहिए। वे हैं (1) ज्ञानपूर्वक ध्यान के द्वारा सब धर्मों का त्याग, (2) ईश्वर की ही शरण में आना और (3) चिन्ता व शोक का परित्याग करना। इस साधना का पुरस्कार मोक्ष है मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह आश्वासन मानवमात्र के लिये ईश्वर द्वारा दिया गया है। गीता एक सार्वभौमिक धर्मशास्त्र है यह मनुष्य की बाइबिल है, मानवता का कुरान और हिन्दुओं का शक्तिशाली धर्मग्रन्थ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य (सब धर्मों का परित्याग करके) हम देख चुके हैं कि अस्तित्व का नियम धर्म है, और कोई भी वस्तु अपने धर्म का त्याग करके बनी नहीं रह सकती। और फिर भी, यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त धर्मों का परित्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म की हमारी परिभाषा त्रुटिपूर्ण है अथवा क्या इस श्लोक में ही परस्पर विरोधी कथन है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि से तादात्म्य करके एक परिच्छिन्न, मृत्यु जीव का जीवन जीता है। इन उपाधियों से तादात्म्य के फलस्वरूप उत्पन्न द्रष्टा, मन्ता, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता रूप जीव ही संसार के दुखों को भोगता है। वह शरीरादि उपाधियों के जन्ममरणादि धर्मों को अपने ही धर्म समझता है। परन्तु, वस्तुतः, ये

हमारे शुद्ध स्वरूप के धर्म नहीं हैं। वे गौण धर्म होने के कारण उनका परित्याग करने का यहाँ उपदेश दिया गया है। इनके परित्याग का अर्थ अहंकार का नाश ही है। इसलिए समस्त धर्मों का त्याग करने का अर्थ हुआ कि शरीर, मन और बुद्धि की जड़ उपाधियों के साथ हमने जो आत्मभाव से तादात्म्य किया है अर्थात् उन्हें ही अपना स्वरूप समझा है, उस मिथ्या तादात्म्य का त्याग करना। आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन ही भगवान् श्रीकृष्ण के कथन का गूढ़ अभिप्राय हैं।

समस्त क्रियाएं प्रकृति करती है, किंतु प्रश्न यह भी है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां को जो मन के आदेश से करती है, वह बुद्धि और मन का निर्देश है। किंतु यह निर्देश किस के लिए। ध्यान से देखे तो यह चेतन की कामना, आसक्ति और कर्ताभाव के लिए कर्म होता है। राजा के आदेश पर सेना लड़ती है, तो आदेश देने वाला निर्लिप्त नहीं हो सकता। फिर ज्ञान से नित्य कर्म या कर्मयोग से कर्म करने वाला कर्म के फल का अधिकारी न बने, यह कैसे संभव है। इसलिए यह श्लोक द्वारा सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए, पराभक्ति से करने का उपसंहार है। यही कर्मसंन्यास है, जो कुछ भी करो, वह आसक्ति, कामना और कर्तृत्व भाव छोड़ कर परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। समर्पण अर्थात् संपूर्ण समर्थन, जिस के कोई धर्म, नियम, आसक्ति, कामना या बंधन आदि सब कुछ त्याग कर परमात्मा की भक्ति मानते हुए कर्म करना।

गीता में इस श्लोक का इतना विस्तृत वर्णन है कि उसे यहां संपादित कर पाना, नई पुस्तक लिखने के समान होगा। इसलिये संक्षिप्त में हम यही कह सकते हैं की जीव का संबंध परब्रह्म से है, किन्तु प्रकृति के साथ होने से वह नियत कर्म करने को बाध्य है। उस नियत कर्म की कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व भाव से न करते हुए इसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य धर्म का पालन सात्विक गुणों के साथ करना चाहिए तथा स्वयं हो परब्रह्म की शरण में स्मरण एवम समर्पित करते हुए, अपने नियत कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। परमात्मा को समर्पण हमें हमारे कर्मफल के बंधन से मुक्त करता है और अत्यंत गुप्त एवम ग्राह्य ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति कराता है। गीता का ज्ञान ज्ञानयोग, कर्मयोग, संन्यास योग, बुद्धियोग एवम भक्तियोग का अद्वितीय ज्ञान है, जो इस संसार में हमें किस प्रकार व्यवहार करते हुए कर्म करना चाहिए, बताता है।

गीता के इस अंतिम क्षोर में हम पराभक्ति के मार्ग को पढ़ रहे हैं जो यह सिद्ध करता है कि मोक्ष या मुक्ति का अधिकार केवल वेदों के पाठ करने वालों या उच्च वर्ग का नहीं है। परमात्मा की रचना यह संपूर्ण सृष्टि है, वह सब के हृदय में बसता है, जो भी किसी भी धर्म, ऊंच - नीच, गुण, आश्रम, योनि और रंग - रूप का हो, उस के मनवाला हो कर उसे भजेगा और सभी दुविधा और धर्मों को छोड़ कर उस की शरण जाएगा, उस का उद्धार परमात्मा स्वयं करेंगे। यही गीता का सार भी है।

कुछ लोग इस का अर्थ लगाते हुए कृष्ण को सर्वोपरि भगवान मानते हैं, यह उन का धर्म ही है, क्योंकि अर्जुन से संवाद मानव अवतार में परमात्मा कृष्ण रूप में कर रहे, परंतु परमात्मा तो सभी देवताओं आदि में कृष्ण के समान ही व्याप्त है, आप के जो भी आराध्य हो, वही श्रेष्ठ परमात्मा का स्वरूप है।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.67 ॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥

"idaṁ te nātapaskāya

nābhaktāya kadācana

na cāśuśrūṣave vācyaṁ

na ca mām yo 'bhyasūyati"

भावार्थ :

तुझे यह गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति-(वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम 'भक्ति' है।)-रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए तथा जो मुझमें दोषदृष्टि रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए ॥६७॥

Meaning:

This what has been taught to you, should never be taught to one without penance, one who is not a devotee, one without service, and to one who has an objection to me.

Explanation:

In India, scriptural knowledge has always been handed down from the teacher to the student. There are rules with regards to how a teacher should be selected, how a student should be selected, what the teaching method should look like. We cannot read a serious text like we read a magazine or a newspaper, nor can we expect an undergraduate student of arts to solve a PhD level differential

equation. Therefore, a serious study of the Gita should also follow certain guidelines and rules. Here, Shri Krishna enumerates these rules.

The Gita should not be taught to one who has not undergone a certain degree of penance or austerity. He should be willing to bear some physical discomfort while attending a discourse, for instance. It is clear that one who wants to visit the bar every night and follow it with a visit to the club will not gain any benefit from the Gita. A certain level of detachment from the material world is required. Secondly, the Gita should not be taught to someone who is not a devotee. If the student does not harbour respect for the guru, the teacher, he does not have the requisite level of humility to undertake spiritual inquiry.

The word shushrushaa has two meanings. It refers to one who has an attitude of service towards the world, instead of a highly selfish outlook. It also refers to one who is fond of listening to discourses. The Gita should not be taught to one who is highly selfish, nor to one who is not interested in listening to any kind of discourse. Finally, the Gita should not be taught to anyone who has objection to the notion that there is Ishvara, there is something beyond the material world. The Gita is not meant for purely materialistic individuals who are content with their existence.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

प्रायः अध्यात्मशास्त्र के समस्त ग्रन्थों के अन्तिम भाग में शास्त्र संप्रदाय की विधि अर्थात् ज्ञान के अधिकारी का वर्णन किया जाता है। इसी महान् परम्परा का अनुसरण करते हुए, इस श्लोक में, भगवान् श्रीकृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए। इसी के द्वारा यहाँ इसका भी बोध कराया गया है कि ज्ञान के योग्य अधिकारी में कौन से गुण होने चाहिए। यहाँ उल्लिखित गुणों के अध्ययन से ज्ञात होगा कि साधक के आन्तरिक व्यक्तित्व के सुगठन के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। साधन सम्पन्न साधक ही इस ज्ञान का ग्रहण, धारण एवं स्मरण करने में समर्थ होता है। वही इस ज्ञानानन्द का अनुभव एवं अर्जन करके उसे अपने जीवन में प्रकट कर सकता है।

यह ज्ञान ऐसे पुरुष को नहीं देना चाहिए जो

(1) तपरहित है शरीर, वाणी और मन का संयम ही तप है जिसके द्वारा हम समस्त शक्तियों का संचय कर सकते हैं। संयमरूपी तप से रहित पुरुष में इस ज्ञान को ग्रहण करने की मानसिक और बौद्धिक क्षमता ही नहीं होती। इसलिए, तप रहित व्यक्ति से ज्ञान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। इस कथन में रंचमात्र भी पूर्वाग्रह और दुराग्रह नहीं है। यह कथन इसी प्रकार का है कि, कृपया चट्टानों पर बीजारोपण मत करो। कारण यह है कि कृषक को इससे कोई फसल प्राप्त नहीं होगी।

(2) जो अभक्त है तपयुक्त हो किन्तु भक्त न हो, तो उस पुरुष से भी यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। जो साधक अपने लक्ष्य के साथ तादात्म्य नहीं कर सकते, उससे प्रेम नहीं कर सकते, वे इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। प्रेम के अभाव में त्याग और उत्साह संभव नहीं है। प्रेमालिंगन में अपने आदर्श को बांध लेना ही भक्ति है।

(3) जो अशुश्रुषु (सेवा में अतत्पर) है यदि कोई पुरुष तपस्वी और भक्त है, परन्तु गुरुसेवा और जनसेवा करने में संकोच करता है, तो वह भी योग्य विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। भगवान् श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण गीता में निस्वार्थ सेवा पर विशेष बल दिया है, क्योंकि चित्तशुद्धि का वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्वार्थी लोग कभी भी इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और न ही उसके आनन्द का अनुभव कर सकते हैं।

(4) जो मुझे से असूया अर्थात् मुझ में दोष देखता है गुणों में दोष देखना असूया है, जो लोग ईश्वर, गुरु और शास्त्रप्रमाण में भी दोष देखते हैं, वे किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं मुझसे असूया का अर्थ परमात्मा से असूया है। उसी प्रकार, तत्त्वज्ञान का अनादर करने वाले लोग भी अभ्यसूयक कहलाते हैं। बल प्रयोग के द्वारा कराये गये धर्म परिवर्तन से उस मत के अनुयायियों का संख्याबल तो बढ़ाया जा सकता है। परन्तु, ऐसे प्रयोग से आत्मविकास नहीं कराया जा सकता। किसी के भी ऊपर धर्म को नहीं थोपना चाहिए। यदि तत्त्वज्ञान के प्रति मन में तिरस्कार का भाव है, तो बुद्धि से उसे समझने पर भी हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, असूया युक्त पुरुष इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के श्लोकों का प्रयोजन साधकों को साधन मार्ग दर्शाना होता है।

अथपिप्ति से यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र भगवान् में भक्ति रखनेवाले, तपस्वी, शुश्रूषायुक्त और दोषदृष्टिरहित पुरुष को ही सुनाना चाहिये। अन्य स्मृतियों में मेधावीको या तपस्वी को, इस प्रकार इन दोनों का विकल्प देखा जाता है।

गीता के अध्ययन से तत्काल ही किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रातोंरात व्यक्तित्व का सुगठन नहीं किया जा सकता। गीता इस प्रकार के चमत्कार का आश्वासन नहीं देती। इस श्लोक का अभिप्राय यह हुआ कि तप, भक्ति, सेवाभाव और आदर से युक्त पुरुष ही आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी है। यदि हम शास्त्र के अध्ययन से अधिक लाभान्वित नहीं होते हैं, तो, निश्चय ही हममें किसी आवश्यक गुण का अभाव होना चाहिए। उस स्थिति में आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम आत्मशोधन करें। जैसे, दर्पण पर जमी धूल को स्वच्छ कर देने से प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अन्तःकरण के शुद्ध और स्थिर होने पर आत्मानुभव स्पष्ट होता है।

गीता के अध्ययन के स्मरण एवम समर्पण की आवश्यकता है। मुख्य बात यही है कि आज के युग में व्यक्ति अपने दैनिक क्रिया कलापो में इतना व्यस्त एवम अहंकार युक्त है कि उसे यही लगता है जो वह करता है एवम जानता है वही सर्वश्रेष्ठ है। उस के पास गीता जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन तक करने का समय नहीं, तो उस का चिंतन एवम मनन का प्रश्न ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को छोड़ कर किसी को गीता का ज्ञान नहीं दिया गया। गीता ही विश्व का एक मात्र ग्रन्थ है जिस का संसार की हर भाषा में अनुवाद हुआ है। इसे समझने के लिये ही

आज के युग मे हमारे जैसे अल्प ज्ञानी लोगो को कम से कम तीन-चार बार पढ़ना पड़ता है, जब कि हर बार इस का नया अर्थ समझ मे आता है।

बल प्रयोग के द्वारा कराये गये धर्म परिवर्तन से उस मत के अनुयायियों का संख्याबल तो बढ़ाया जा सकता है, परन्तु, ऐसे प्रयोग से आत्मविकास नहीं कराया जा सकता। किसी के भी ऊपर धर्म को नहीं थोपना चाहिए। यदि तत्त्वज्ञान के प्रति मन में तिरस्कार का भाव है, तो बुद्धि से उसे समझने पर भी हम उसे अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।

श्रीमद्भगवद् गीता का यह प्रभाव है कि जो प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा, यह बात भगवान् आगे को दो श्लोकों में बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.67 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.68-69 ॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥

"ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ"

"na ca tasmān manuṣyeṣu
kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād

anyaḥ priyatara bhuvi"

भावार्थ :

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा- इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उस से बढ़ कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं ॥६८-६९॥

Meaning:

He who, having devotion to me, explains this supreme secret to my devotees, will reach me alone, no doubt. And compared to him, no one else among humans performs actions which are dear to me. Nor will there be anyone else on this earth dearer to me than him.

Explanation:

Previously, Shri Krishna described the tradition and method by which the Gita discourse should be handed down from the teacher to the student. He now describes the teacher who imparts this knowledge to society. He says that the foremost quality of the teacher is devotion to Ishvara, and only such a teacher can impart the real knowledge of the Gita to students, who are also devoted to Ishvara. The teacher should deliver the teaching in the spirit of karma yoga, in a spirit of service to Ishvara, not for name, fame or honour.

In return for their selfless service of teaching the Gita, Shri Krishna declares in no uncertain terms that the teacher will go to Ishvara, he will be liberated from all sorrow. Praising the teacher, he says that there is no other person on this earth who does actions that are dearer than the action of teaching the Gita. He further says that the teacher becomes the dearest person to Ishvara. It is a status so special that it spans the past, present and future. In other words, this special position transcends all time, such is its greatness.

Why does Ishvara love the teacher so much? The teacher assists Ishvara in his mission to rid the world of ignorance. A teacher can assess the needs of the seeker, and give him the guidance from

the Gita needed for that particular situation of the seeker. Only a qualified teacher is able to do that, as opposed to someone randomly reading shlokas from the Gita. Furthermore, very few people are able to teach the true meaning of the Gita, and convey to the student exactly what Ishvara wants to convey, without distorting anything.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान् श्रीकृष्ण इस विचाराधीन श्लोक में ज्ञान प्रदाता आचार्य की स्तुति करते हैं। जो आचार्य गीतोपदिष्ट ज्ञान की यथार्थ व्याख्या कर के श्रोतृ वर्ग को श्रीकृष्ण की जीवन पद्धति में प्रवृत्त कर सकता है, वही श्रेष्ठ उपदेश है। आन्तरिक हो या बाह्य, अवगुण का नाश करो। यही भगवान् श्रीकृष्ण का प्रमुख सिद्धांत है। ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत पर निर्मित संस्कृति का प्रचार करने के लिए केवल पाण्डित्य ही पर्याप्त नहीं, वरन् उस आचार्य में श्रीकृष्ण की क्षमता भी आवश्यक है। इसलिए वे श्रेष्ठ आचार्य को गौरवान्वित करते हैं। कोरा गीता का नित्य प्रतिदिन बिना समझे मंत्र जैसे पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य जो मेरे में पराभक्ति कर के इस गीता को कहता है। इस का तात्पर्य है कि जो रुपये, मानबड़ाई, भेंटपूजा, आदरसत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिये नहीं कहता, प्रत्युत भगवान् में भक्ति हो जाय, भगवद्भावों का मनन हो जाय, इन भावोंका प्रचार हो जाय, इन की आवृत्ति हो जाय, सुन कर लोगों का दुःख, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, सन्ताप आदि दूर हो जाय, सब का कल्याण हो जाय - ऐसे उद्देश्य से कहता है। वही परमात्मा को प्रिय है।

जिन की भगवान् में श्रद्धा है, जो भगवान् को समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझ कर प्रेम करते हैं और जिन के चित्त में भगवान् के गुण, प्रभाव, लीला और तत्व की बात सुनने और समझने की उत्सुकता रहती है, उन का वाचक मदभक्तेषु है। गीता श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, स्मरण और समर्पण का ग्रंथ है, इसलिए यह कथन वर्ण, जाति, आश्रम और ऊंच - नीच को त्याग कर सभी के गीता के पठन और पाठन की व्यवस्था कर दी गई है। इस ग्रंथ के पाठ में कोई यज्ञ - याग, मंत्र जाप या किसी प्रकार का विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। मात्र शुद्धता, प्रेम और श्रद्धा चाहिए। विश्व का यही एक मात्र ग्रंथ है, जिस को युद्ध भूमि में अर्जुन की शंका के निवारण हेतु भगवान् ने अपने वचनों से सुनाया।

हमारी संस्कृति में इसे ऋषि ऋण कहा गया है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें ऋषियों के उपदेश का अध्ययन तदनुसार आचरण एवं ग्रहण किये ज्ञान का अध्यापन करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। दर्शन ही प्रत्येक संस्कृति का अधिष्ठान होता है। हिन्दू संस्कृति का पुनरुत्थान एवं गौरवमय पुनर्प्रतिष्ठान तभी संभव होगा, जब उपनिषदों से प्रतिपादित तत्त्वज्ञान के द्वारा वह पोषित की जायेगी। हमारी संस्कृति के जनक, महान् ऋषिगण इस रहस्य को जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए सदैव आग्रह किया है। केवल इसी माध्यम से सामान्य जनों के हृदय को ज्ञानालोक से आलोकित किया जा सकता है।

जो पुरुष गीता के सिद्धांतों का उपदेश देने में समर्थ है, उसका यहाँ अभिनन्दन करते हैं और उसे सर्वोच्च पुरस्कार का आश्वासन देते हैं कि वह, निसन्देह, मुझे प्राप्त होगा।

सम्पूर्ण गीता में अनेक स्थानों पर इस मनोवैज्ञानिक सत्य को दोहराया गया है कि ध्येयवस्तु से भिन्न समस्त वृत्तियों का परित्याग करके यदि कोई साधक अपने मन को ध्येयवस्तु में एकाग्र या समाहित कर लेता है, तो वह स्वयं ध्येयस्वरूप बनकर अनन्त आत्मा का अनुभव कर सकता है। जो साधक गीता के अध्ययन और चिन्तनमनन में ही अपने समय का सदुपयोग करता है तथा उसी का प्रचार प्रसार करता है, तो उसके मन में उस ज्ञान के प्रति अत्यधिक आदर और सम्मान जागृत होता है। फलतः, वह उसके सारतत्त्व से तादात्म्य करके परम शान्ति का अनुभव करता है, जो परमात्मा का स्वरूप ही है। इसलिए, भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं ऐसे पुरुष से बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है क्योंकि वह ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान का प्रचार करता है। इससे अधिक मेरा अतिशय प्रिय कार्य कोई नहीं है।

इस सन्दर्भ में, यह ध्यान रहे कि गीताज्ञान के प्रचार के लिए हमें स्वयं उस में पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ ज्ञान हम ग्रहण कर पाते हैं, उस का तत्काल ही प्रेमपूर्वक प्रचार ऐसे लोगों में करना चाहिए, जो इस विषय से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। प्रचार के साथ ही, हमें इस ज्ञान के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए।

धर्म किये धन ना घटे, नदी न घट नीर।

अपनी आखों देखिले, यों कथि कहहिं कबीर।

भावार्थ: धर्म परोपकार, दान सेवा करने से धन नहीं घटना, देखो नदी सदैव बहती रहती है, परन्तु उस का जल घटना नहीं। धर्म कर के स्वयं देख लो। वस्तुतः यह सत्य है ज्ञान को छुपा कर रखने से ज्ञान लुप्त होता है और बाटने और आपस में चर्चा करने से बढ़ता है। गीता जितनी भी बार पढ़ी या सुनी जाए, सदैव अधिक स्पष्ट और ज्ञान वृद्धि में कहने वाले और सुनने वाले दोनों के ज्ञान की वृद्धि में सहायक होती है। इसलिए भगवान् श्री कृष्ण पूर्व श्लोक में अयोग्य लोगो को ज्ञान नहीं देने की बात करते हैं, इस श्लोक में योग्य व्यक्ति को ज्ञान बाटनेवाला और सुनने के इच्छुक लोगो को अपना प्रिय बतलाते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा पुरुष मुझे अतिशय प्रिय है। यह भगवान् श्रीकृष्ण का आश्वासन है।

जिस में गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, वह क्या करे इस को भगवान् आगे के श्लोक में बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18. 68-69 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.70 ॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥

"adhyeṣyate ca ya imaṁ
dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ
jñāna-yajñena tenāham
iṣṭaḥ syām iti me matiḥ"

भावार्थ :

जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीताशास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ (गीता अध्याय 4 श्लोक 33 का अर्थ देखना चाहिए।) से पूजित होऊँगा- ऐसा मेरा मत है ॥७०॥

Meaning:

And he who will study this sacred conversation between the two of us, by him I shall be worshipped through the sacrifice of knowledge. This is my opinion.

Explanation:

Shri Krishna, having praised the teacher, now praises the sincere student of the Gita. He refers to the teaching using the words dharmyam samvaadam, which means a dialogue based on dharma. Most spiritual teachings in the Indian tradition are in the format of a dialogue between the student and the teacher, where the student is always given the opportunity to ask questions. Otherwise, the teaching becomes dogma. And the content of the conversation, the discussion of the eternal essence, makes it dharmyam, sacred.

Now, when a sincere student studies this conversation between Shri Krishna the teacher, and Arjuna the student, such a student gains the same insight and understanding that Arjuna would, provided he is qualified. When this happens, a sacrifice of knowledge, a jnyaana yajnya takes place. As we

have seen in an earlier chapter, the sacrifice of knowledge is considered the foremost type of sacrifice that anyone can undertake. Study of the Gita, then, becomes the highest kind of sacrifice.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जो भी कोई, जो मनुष्य, हम दोनों के संवादरूप इस धर्मयुक्त गीता ग्रन्थ को पढ़ेगा, उसके द्वारा यह होगा कि मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊँगा, विधियज्ञ, जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ, इन चार यज्ञों में ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है। अतः उस ज्ञानयज्ञ की समानता से गीता शास्त्र के अध्ययन की स्तुति करते हैं अथवा यों समझो कि यह फल विधि है यानी इसका फल देवता दिविषयक ज्ञानयज्ञ के समान होता है। उस अध्ययन से मैं (ज्ञानयज्ञद्वारा) पूजित होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है।

गीता के समस्त उपदेशों को गौरवान्वित करने के पश्चात्, अब भगवान् श्रीकृष्ण उन विद्यार्थियों की भी प्रशंसा करते हैं, जो इस पवित्र भगवद्गीता का पठन करते हैं। अनन्तस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण और परिच्छिन्न जीवरूप अर्जुन के इस संवादरूप जीवन के तत्त्वज्ञान का अपना एक प्रबल आकर्षण है। जो लोग केवल इसका सतही पठन करते हैं, वे भी शनैः शनैः इस की पावन गहराइयों में खिंचे चले जाते हैं। ऐसा पाठक अनजाने में ही आत्मदेव की तीर्थयात्रा पर चल पड़ता है और फिर स्वाभाविक ही है कि ज्ञानयज्ञ के द्वारा वह आत्मविकास प्राप्त करता है, कर्मकाण्ड की यज्ञविधि में, एक यज्ञकुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करके उस में अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है। तत्पश्चात् यजमान उसमें द्रव्यरूप आहुतियाँ अर्पण करता है। इसी साम्य से, गीता में इस मौलिक शब्द ज्ञानयज्ञ का प्रयोग किया गया है। अध्यात्मशास्त्रों के अध्ययन तथा उनके तात्पर्यार्थ पर चिन्तन मनन करने से साधकों के मन में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। इस ज्ञानाग्नि में एक विवेकी साधक अपने अज्ञान, मिथ्या धारणाएँ एवं दुष्प्रवृत्तियों की आहुतियाँ प्रदान करता है। रूपक की भाषा में प्रयुक्त इस शब्द ज्ञानयज्ञ का यही आशय है। इसलिए, जो साधक गण श्रवण, मनन और निदिध्यासन के द्वारा प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में अपने अहंकार, स्वार्थ एवं अन्य वासनाओं की आहुतियाँ देकर शुद्ध हो जाते हैं, वे पुरुष निश्चय ही ईश्वर के महान पूजक और भक्त हैं। वे सर्वथा अभिनन्दन के पात्र हैं।

गीता में वेदों तथा उपनिषदोंका सार और भगवान् के हृदयका असली भाव है, जिस को धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात् अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे क्योंकि प्रतिकूलता पहले किये पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिये ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्योंज्यों त्याग होता जायगा, त्योंत्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जायगा। राग और भय, दोनों के मिटने से समता आ जायगी। समता परमात्मा का साक्षात् स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बतायी गयी और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इस में वर्णन हुआ है।

गीता का पाठ जो नहीं समझता है, वह भी यदि करता है तो उस के लाभ को हम एक प्रसंग से समझते हैं। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उस में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को दसपन्द्रह मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंगसे उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखायी। व्याख्यान में बड़े ऊँचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिये उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दायें बायें देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है, वैसे वैसे सम्बोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उस को बोलना आता ही था अतः वह गंभीरता से, मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे, वे सब अपनीअपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उस को सब लोग अपने अपने कन्धों पर लेने लगे। परन्तु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है वह तो बेचारा ज्यादा पढ़ालिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभावाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है तो वह भले ही उस के अर्थ को, भावों को न समझे, पर भगवान् तो उसके अर्थ को, भावों को समझते हैं। इसलिये भगवान् कहते हैं कि मैं उस के अध्ययनरूप, पाठरूप ज्ञानयज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उस के साथ साथ सभासद् भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे, ऐसे ही गीता पाठ करनेवाले से भगवान् ज्ञानयज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं, साथ ही साथ प्रयोग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। अतः गीता कहने वाले से ज्यादा धन्य वो लोग हैं, जो गीता को अपनी साम्य बुद्धि से समझते हैं।

अब इस ज्ञान के श्रोता की भी प्रशंसा करते हुए उसे प्राप्त होने वाले फल को बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.70 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.71 ॥

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्॥

"śraddhāvān anasūyaś ca

śṛṇuyād api yo naraḥ

so 'pi muktaḥ śubhāl lokān

prāpnuyāt puṇya-karmaṇām"

भावार्थ :

जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टि से रहित होकर इस गीताशास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा ॥७१॥

Meaning:

That person who, with faith and without fault finding, might even hear this, will also be liberated, and attain auspicious worlds of those who perform meritorious actions.

Explanation:

Why do we undertake yajnyas or sacrifices? It is to repay our debt to the elements, to our ancestors, to plants and animals, to our teachers, and to our fellow beings. We offer them our prayers, and also other material offerings such as clarified butter. But when we conduct a sacrifice of knowledge, we sacrifice our individuality, our finitude, so that we can merge into the infinite Ishvara. Such a sacrifice is beyond all notions of material offerings, and is conducted in solitude. So then, Shri Krishna asserts that the student of the Gita occupies the position equal to one who conducts the most supreme sacrifice. Furthermore, even one who may not sincerely study, one who may not have understood the deeper meaning, but would just have listened to the Gita, will benefit in some way or another.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

श्लोक 68 से 71 इन पांच श्लोको में भगवान श्री कृष्ण ने अनाधिकारी एवम अविश्वासी लोगो को गीता नहीं सुनाने के अतिरिक्त सभी के लिये गीता का अध्ययन मुक्ति का मार्ग ही बताया है। अध्ययन करने वाले, सुनाने वाले के बाद अब सुनने वालों के लिये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य, इस ग्रन्थ को श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापों से मुक्त होकर, पुण्यकारियों के अर्थात् अग्निहोत्रादि श्रेष्ठकर्म करनेवालों के, शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। अपिशब्द से यह पाया जाता है कि अर्थ समझनेवाले की तो बात ही क्या है।

मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और कारणापाटव ये चार दोष होते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती। गीता भगवान की वाणी में लिखी गई है, इसलिये इस दोषो से मुक्त है। जिसे सुनने वाले को श्रद्धा एवम संशय रहित हो कर सुनना चाहिए।

श्रद्धावान् श्रद्धा का अर्थ अन्धविश्वास नहीं है। बुद्धि की वह क्षमता श्रद्धा है, जिस के द्वारा मनुष्य (1) शास्त्रीय शब्दों के सूक्ष्म आशय को समझ पाता है, (2) समझकर उन को धारण कर सकता है (3) उन्हें पूर्णतया आत्मसात् करने में समर्थ होता है और (4) इस प्रकार, प्राप्त ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को निर्मित कर सकता है। स्वाभाविक है कि श्रद्धावान् पुरुष गुरु के उपदेश से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित प्रमाण की आवश्यकता होती है और उस प्रमाण के सत्यत्व के विषय में विश्वास की भी। उस विश्वास के बिना ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। प्रमाण में यह विश्वास श्रद्धा कहलाता है। अनसुयु जैसा कि अनेक स्थानों पर कहा जा चुका है, अनसुयु का अर्थ है वह पुरुष जो गुणों में दोष नहीं देखता है। इस का अर्थ यह नहीं हुआ कि हिन्दू धर्म में दर्शनशास्त्र के अध्येताओं को समीक्षा या समालोचना करने की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की गई है। इस का अभिप्राय केवल इतना ही है कि शास्त्र के श्रवण या अध्ययन के पूर्व ही हमें उसके विषय में पूर्वाग्रह नहीं बना लेने चाहिए। पूर्वाग्रहों से दूषित बुद्धि सत्य का यथार्थ ज्ञान कदापि नहीं प्राप्त कर सकती। अतः गीता श्रवण करते हुए अर्जुन की भांति अपने संदेह का निवारण भी करते रहना चाहिए।

पूर्वाग्रहों से दूषित बुद्धि सत्य का यथार्थ ज्ञान कदापि नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिये गीता को बार बार श्रद्धा एवम संशय रहित को बार बार पढ़ा या सुना जाए तो शनैः शनैः यह हमारे अंदर आत्मसात होने लगती है और अनेक अनसुलझी गुलियों का निवारण होने लगता है। मन, बुद्धि एवम इन्द्रियों में सात्विक प्रभाव बढ़ने लगता है।

गीता ज्ञान और विवेक का ग्रंथ है किंतु इस का समापन पराभक्ति से हुआ है। भक्ति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, समर्पण और स्मरण का विषय है, इसलिए जिसे गीता समझ में भी न आए, वह भी यदि इस का नियमित पाठ पराभक्ति के साथ करता है, तो उस का भी कल्याण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है, जो भक्त मुझे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से पूजते हैं, उन योगक्षेम वे ही वहन करते हैं और उन्हें ज्ञान भी वही देते हैं। भक्त के विश्वास नरसिंह मेहता की कहानी किसे मालूम नहीं है। गीता के गुढ़ ज्ञान को अर्जुन भी तभी समझ सका, जब उस की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पर इतनी अधिक थी कि सम्पूर्ण नारायणी सेना को त्यागकर उस ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना।

गीता का पूर्ण अध्ययन और अपनी दैनिक दिनचर्या में निंदाफजली की यह गजल भी याद करने योग्य है।

कभी कभी यूँ भी हम ने अपने जी को बहलाया है,
जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
हम से पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी,
हम ने भी इक शहर में रह कर थोड़ा नाम कमाया है।

उस को भूले बरसों गुज़रे लेकिन आज न जाने क्यों,
आँगन में हँसते बच्चों को बे-कारन धमकाया है ।
उस बस्ती से छुट कर यूँ तो हर चेहरे को याद किया ,
जिस से थोड़ी सी अन-बन थी वो अक्सर याद आया है ।
कोई मिला तो हाथ मिलाया कहीं गए तो बातें कीं,
घर से बाहर जब भी निकले दिन भर बोझ उठाया है ।

पूर्वश्लोक में गीता सुनने का माहात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है, आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान् भगवद्गीता श्रवण के माहात्म्य को सब के सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.71 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.72 ॥

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥

"kaccid etac chrutaṁ pārtha

tvayaikāgreṇa cetasā

kaccid ajñāna-sammohaḥ

prañāṣṭas te dhanañjaya"

भावार्थ :

हे पार्थ! क्या इस (गीताशास्त्र) को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनञ्जय! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया? ॥७२॥

Meaning:

Has this been heard by you, O Paartha, with a focused mind? Has your delusion of ignorance been destroyed, O Dhananjaya?

Explanation:

The goal of the Upanishads, the portions of the Vedas that deal with the eternal essence, is to reveal the true nature of the self. All of us are living in ignorance of our true nature. This ignorance affects everyone, it is natural to all humans. Like someone who has multiple personality disorder needs treatment to understand who they really are, all of us need a qualified teacher who can impart the knowledge of the Upanishads to us so that we can regain the knowledge of our self.

Shri Krishna taught the Gita, which is also another Upanishad, so that Arjuna and other seekers in the future could annihilate their ignorance about their true nature as the self. He employed logic, reasoning, scriptural authority, emotion, psychology, every trick in the book to ensure that Arjuna could grasp the message of the Gita. Having done all that, he still wanted to give Arjuna the chance to ask any other doubts or questions with regards to the teaching. He also asked Arjuna whether he had listened with focus, or whether his mind was wandering.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता के उपदेश का प्रारम्भ युद्ध भूमि में स्वजनों से अर्जुन द्वारा मोह, भय एवम अज्ञान से निर्णय न ले सकने की स्थिति में हुआ था। उस समय वह अपने अज्ञान से वशीभूत हो कर जो कुछ उस ने बड़ो लोगो एवम शास्त्रो से पढ़ा था, उस की युक्ति दे कर युद्ध नहीं करने के अपने फैसले को तर्क संगत बना कर उचित ठहरा रहा था, किन्तु उस के पश्चात भी उसे अपने निर्णय पर शंका थी, इसलिये उस ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की।

व्यवहारिक जगत में यह हम सब के साथ नित्य प्रतिदिन होता है और हमे अच्छे गुरु की कमी महसूस होती है। यदि कोई अच्छा गुरु मिल भी जाये तो उस के आदेश को हम स्वीकार तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी समस्त शंकाओ का समाधान न हो जाये। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य धर्म के पालन हेतु युद्ध करने को कहा किन्तु अर्जुन का शंकित मन उस को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अतः भगवान श्री कृष्ण को धैर्य पूर्वक विस्तार से अपने आदेश का सम्पूर्ण ज्ञान अर्जुन के समस्त शंकाओ का निराकरण करते हुए करना पड़ा।

एक अच्छे आचार्य की भांति जब पूरा ज्ञान दे दिया जाए तो आचार्य अपना ही कर्तव्य समझ कर शिष्य से पूछता ही है कि उस की समस्त शंकाओं का समाधान हो कर उस का अज्ञान समाप्त हुआ कि, नहीं। यह ठीक वैसा ही है, जैसे कोई शल्य चिकित्सक ऑपरेशन के बाद अपने मरीज से आ कर उस की तकलीफ से आराम मिला या नहीं, पूछता है। जबकि उस को ज्ञात है कि उस ने रोग का इलाज कर दिया है।

अतः इस के द्वारा आचार्य का या कर्तव्य प्रदर्शित किया जाता है, कि दूसरे उपाय को स्वीकार कर के किसी भी प्रकार से, शिष्य को कृतार्थ करना चाहिये, हे पार्थ क्या तूने मुझ से कहे हुए इस शास्त्र को एकाग्रचित्त से सुना सुन कर बुद्धि में स्थिर किया अथवा सुना अनसुना कर दिया। हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह स्वाभाविक अविवेकता चित्त का मूढ़भाव सर्वथा नष्ट हो गया, जिस के लिये कि तेरा यह शास्त्र श्रवण विषयक परिश्रम और मेरा वक्तृत्व विषयक परिश्रम हुआ है।

यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोषदृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीता के उपदेश को जो एकाग्रचित्त सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। ज्ञान की कोई परिधि नहीं होती, इसलिये वेदान्त का अध्ययन हमारी दृष्टि को व्यापक और विशाल बनाता है। इस ज्ञान के प्रकाश में हम पूर्व परिचित जगत् को ही नवीन दृष्टिकोण से पहचानने लगते हैं। इस नवीन दृष्टि में जगत् की पूर्वपरिचित समस्त कुरूपताएं लुप्त हो जाती हैं।

अज्ञानी पुरुष अपने को एक परिधि में बांध लेता है, जिस से उसे कोई कितना भी समझा ले, वो अपनी जिद्द नहीं छोड़ता। यह अज्ञान ज्ञान सम्मत भी हो सकता है और अविवेक पूर्ण भी। कौरव सेना में मित्रधर्म, भीष्म प्रतिज्ञा, राजभक्ति में कर्ण, भीष्म एवम द्रोणाचार्य का ज्ञान ही उन की परिधि था, जब कि दुर्योधन का लोभ, अविवेक एवम गर्व का अज्ञान उस की परिधि था।

हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि राग - द्वेष में वशीभूत हो कर धृतराष्ट्र ने भी गीता को सुना, किंतु उस पर उस ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ और संजय ने जो सुन कर सुनाया, वह इस ज्ञान से अपने को धन्य महसूस कर रहा है।

अर्जुन ने एकाग्रचित्त हो कर समस्त समस्त ज्ञान को सुन कर अपने अज्ञान को नष्ट किया है कि नहीं, एक आचार्य के जानना आवश्यक है।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने जो प्रश्न किया था, उस का उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.72 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.73 ॥

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥

"arjuna uvāca

naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā

tvat-prasādān mayācyuta

sthito 'smi gata-sandehaḥ

kariṣye vacanaṁ tava"

भावार्थ :

अर्जुन बोले- हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ॥७३॥

Meaning:

Arjuna said:

My delusion has been destroyed, and my memory has been restored with your grace, O infallible one. I stand with my doubts removed. I shall do as you say.

Explanation:

If we recall, the first words uttered by Arjuna in the Gita were as follows : O achyuta, O infallible one, in preparation for combat, position my chariot between the two armies. Arjuna uses the same address, achyuta, the infallible one, in this shloka. So the conversation that was initiated by Arjuna is concluded here. Arjuna says that the ignorance of his true nature is no more, since he has regained

his smriti, his memory, the knowledge of his true self. When one comes to know about their true self, there is no more delusion in this world. Everything is seen for what it really is, an illusion, a superimposition by maaya on the self.

There is another significance of the word achyuta. While we forget our true nature, and erroneously take maaya to be real, Ishvara is always standing firm in his position as unaffected by the superimposition of maaya. Since he is infallible, only with his grace can we overcome our delusion and come out of the cycle of birth and death, of samsara. Removal of delusion is the aim of all spiritual teaching, as we saw earlier. All that remains is to stand firm, to be stitaha, in the knowledge of our true self.

From the standpoint of the world, Arjuna was convinced that performing his duty as a warrior was the right decision to make at this point. Therefore, he acknowledged that the teaching of the Gita benefitted him, and that he was ready to fight in the war. From the highest standpoint of the absolute, Arjuna's sense of agency, his sense of doership, had gone away, once he understood that the self can neither do anything, nor can it enjoy anything. He performed actions spontaneously, in the service of Ishvara. In the words of Shri Shankaraacharya, he had achieved the ultimate goal of life. He did not have to accomplish anything else.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया है और हे अच्युत आपकी कृपा के आश्रित होकर मैंने आप की कृपा से आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियाँ, संशय विच्छिन्न हो जाते हैं।

साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो जाते हैं -- (1) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभाव की स्मृति, (2) ज्ञानयोग अर्थात् अपने स्वरूप की स्मृति और (3) भक्तियोग अर्थात् भगवान् के सम्बन्ध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जाग्रत हो जाती है क्योंकि ये तीनों योग स्वतःसिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं परन्तु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं। इसलिये नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत् संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात् उन को सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्मयोग की विस्मृति (आवरण) है। असत् पदार्थों के सम्बन्ध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ, यह ज्ञानयोग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात् परमात्मा का अंश है। इस परमात्मा से विमुख होकर, संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गयी। उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, यह भक्तियोग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात् विमुखता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उस की विस्मृति होना सम्भव नहीं है क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं। वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है। परन्तु वृत्तिरूप स्मृति की विस्मृति हो सकती

है क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीरके साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है।

इस मोहनाश विषयक प्रश्नोत्तर से यह बात निश्चितरूप से दिखलायी गयी है कि जो यह अज्ञानजनित मोह का नाश और आत्मविषयक स्मृतिका लाभ है, बस, इतना ही समस्त शास्त्रोंके अर्थज्ञानका फल है। इसी तरह (छान्दोग्य) श्रुतिमें भी मैं आत्मा को न जाननेवाला शोक करता हूँ इस प्रकार प्रकरण उठाकर आत्मज्ञान होने पर समस्त ग्रन्थियोंका विच्छेद बतलाया है तथा हृदय की ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह और कैसा शोक इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं।

अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञा के अधीन खड़ा हूँ। मैं आप का कहना करूँगा। अभिप्राय यह है कि मैं आप की कृपा से कृतार्थ हो गया हूँ (अब) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है।

व्यवहार में ज्ञान को प्राप्त करनेवाला धैर्य पूर्वक सुन कर समझता है, अपनी जिज्ञासा एवम प्रश्न भी रखता है। इसलिए लिए ज्ञान को प्राप्त करने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बिना पूरी बात को सुने ही अपने मन में चल रहे विचारों से मान लेते हैं कि वह समझ गए या फिर भय या संकोच से अपनी भ्रांति का निवारण नहीं करते। यह ज्ञान की कक्षा से बाहर आ कर जो ठीक लगता है, या तो वह करते हैं, या सहकर्मियों को परेशान करते हैं या फिर कार्य को नहीं करते।

दूसरे वह लोग हैं, जो समस्या का निदान भर समझ कर देते हैं किंतु यदि दुबारा उस से मिलती जुलती समस्या आ जाए तो पुनः उन्हें समझाना पड़ता है। तृतीय वह लोग हैं जो जड़ से समस्या को समझ कर हमेशा के लिए उस समस्या का या उस से मिलती जुलती समस्या को हल करते हैं। बीज गणित में किसी प्रश्न के हल को समझने के लिए प्रथम तरीके का शिष्य प्रश्न को पूरा पढ़े बिना हल निकालने की कोशिश करता है। दूसरा प्रश्न का हल तो समझ जाता है, किंतु वैसा दूसरा प्रश्न हो तो उसे पुनः समझाना पड़ता है। किंतु तृतीय तरीके के शिष्य सूत्र को समझ कर हमेशा के लिए उस तरीके के सभी प्रश्नों को हल करते हैं।

अर्जुन को मोह, भय और अहंकार था, इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता था। जब उसे विस्तृत स्वरूप में निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान मिला तो उस की स्मृति अपने आत्म स्वरूप की ज्ञात हुई और वह समझ गया कि वह परमात्मा का ही अंश है और प्रकृति की क्रियाओं से भ्रमित है, इसलिए उस ने कहा कि मैं आप को समर्पित हूँ, मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए संशय रहित स्थिर हूँ। अब आप की आज्ञा का पालन करूँगा। उस का यह कहना शिष्यत्व का सत्य प्रमाण है। क्योंकि यदि वह कुछ और कहता कि जैसे मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ आदि आदि तो उस में मोह, भय और अहंकार विद्यमान रहते। भगवान श्री कृष्ण संभवतः पुनः ज्ञान देना पड़ता। पराभक्ति बिना श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ समर्पण करने के प्राप्त नहीं हो सकती।

अध्यात्म पुस्तकों और बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, गीता पर लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं और प्रवचन होते रहते हैं, किंतु अर्जुन की भांति कौन श्रद्धा और समर्पित भाव से ज्ञान देता है और कौन अहंकार और मोह से परे

परब्रह्म का ज्ञान दे पाता है। सभी को गीता पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति का अहम जकड़ लेता है कि मुझे गीता का ज्ञान है और कोई मुझे नहीं समझा सकता। गीता पढ़कर गीता पर उपदेश देने, गीता के अनुवाद का कॉपी राइट करवा कर व्यवसाय करने वाले भी अनेक लोग हैं। जब तक पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ समर्पित भाव नहीं होगा, तब तक जब भी हम इसे बार बार पढ़ेंगे, तो हमें हमेशा नया ही और गहन समझ में आता है क्योंकि हम अज्ञान से बाहर नहीं हुए। इसलिए हमें गीता का तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए, जब तक अर्जुन की भांति हमारा भी अहम और भ्रम का निवारण न हो जाए।

आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण ही विशुद्ध बुद्धि के रूप में व्यक्त होते हैं। अतः समस्त साधकों को अपने अहंकार का त्याग कर के अपनी विशुद्ध बुद्धि के निर्णयों का सदैव पालन करना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ है और समापन भी। यहाँ गीताशास्त्र की परिसमाप्ति होती है। अब, गीताचार्य और गीता की स्तुति करते हुए तथा महाभारत की कथा का संबंध बताते हुए आगे के श्लोक में इति पद से उस की समाप्ति करते हुए सञ्जय इस संवाद की महिमा गाते हुए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.73 ॥

॥ अर्जुन द्वारा स्वीकारोती को स्वामी रामसुखदास के शब्दों में ॥ गीता विशेष 18.73 ॥

अर्जुन ने यहाँ भगवान् के लिये अच्युत सम्बोधन का प्रयोग किया है। इस का तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात् अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है परन्तु भगवान् कभी भी च्युत नहीं होते। वे सदा एकरस रहते हैं। इस सम्बोधन से अर्जुन संदेहरहित हो कर कहते हैं कि अब मैं आप की आज्ञाका पालन करूँगा, तो भगवान् में कोई फरक नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि, मध्य और अन्त में तीन प्रकार की अवस्थाएँ हुईं, पर भगवान् की आदि, मध्य और अन्त में एक ही अवस्था रही अर्थात् वे एकरस ही बने रहे।

दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कह कर भगवान् की शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है।

दसवें अध्याय के अन्त में भगवान् ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है, मैं सम्पूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त कर के स्थित हूँ इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान् कितने विलक्षण हैं भगवान् की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया। परन्तु भगवान् के विराट् रूप को देख कर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गयी, तब भगवान् ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत होओ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था।

अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान् के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्त्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गयी।

अन्तःकरण की स्मृति और तत्त्व की स्मृति में बड़ा अन्तर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है परन्तु परमात्मतत्त्व अप्रमेय है। अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात् परमात्मा प्रमाण के अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है। परन्तु संसार सब का सब प्रमाण के अन्तर्गत आनेवाला है और प्रमाण प्रमाता के अन्तर्गत आनेवाला है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम -- ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द - ये चार प्रमाण मानते हैं और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य - ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं परन्तु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैं परन्तु प्रमाता वृत्तिरूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभवरूप होता है। अब इस स्मृति शब्द की जहाँ व्याख्या की गयी है, वहाँ उस के ये लक्षण बताये हैं -

(1) अनुभूत विषय का न छिपाना अर्थात् प्रकट हो जाना स्मृति है।

(2) (तर्कसंग्रह) संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो, उस को स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अन्तःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति - पाँच प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के दो भेद होते हैं - क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्तिरूप स्मृति क्लिष्ट होती है अर्थात् बाँधनेवाली होती है और भगवत्सम्बन्धी वृत्तिरूप स्मृति अक्लिष्ट होती है अर्थात् क्लेश को दूर करनेवाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है। परन्तु परमात्मा अविद्या से रहित है। इसलिये परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या करण से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जाग्रत होती है तो फिर उस की कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अन्तःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति - दोनों होती हैं।

परमात्मतत्त्व की विस्मृति या भूल तो असत् संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने पर भी इस का अन्त हो जाता है। जब इस का अन्त हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जाग्रत होती है, तब इस को स्मृतिर्लब्धा कहते हैं अर्थात् असत् के सम्बन्ध के कारण जो स्मृति सुषुप्तिरूप से थी, वह जाग्रत हो गयी। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है - इन दोनों में महान् अन्तर है, ऐसे ही अन्तःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ हैं, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोये हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात् आवृत रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है तो उसे स्मृतिर्लब्धा कहते हैं अर्थात् पहले से जो तत्त्व मौजूद है, उसका प्रकट होना स्मृति है और आवरण हटने का नाम लब्धा है।

साधकों की रुचिके अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं -- (1) कर्मयोग अर्थात् निष्कामभावकी स्मृति (2) ज्ञानयोग अर्थात् अपने स्वरूपकी स्मृति और (3) भक्तियोग अर्थात् भगवान् के सम्बन्ध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जाग्रत हो जाती है क्योंकि ये तीनों योग स्वतःसिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के

विषय होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं परन्तु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं। इसलिये नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत् संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात् उन को सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ - यह कर्मयोग की विस्मृति (आवरण) है। असत् पदार्थों के सम्बन्ध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई अर्थात् अज्ञान हुआ - यह ज्ञानयोग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात् परमात्मा का अंश है। इस परमात्मा से विमुख होकर, संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गयी। उस आसक्ति से प्रेम ढक गया -- यह भक्तियोग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात् विमुखता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उस की विस्मृति होना सम्भव नहीं है क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं। वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है। परन्तु वृत्तिरूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है। इस में करण आदि की अपेक्षा नहीं होती जैसे - मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान, होता है, उस में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस में करण आदि की अपेक्षा होती है, वह स्मृति अन्तःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है। इस की प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुन्ती के पुत्र थे। परन्तु जन्म के बाद जब कुन्ती ने उन का त्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उन का पालनपोषण किया। इस से वे राधा को ही अपनी माँ मानने लगे। जब सूर्यदेव से उन को यह पता लगा कि वास्तव में मेरी माँ कुन्ती है, तब उन को स्मृति प्राप्त हो गयी। अब मैं कुन्ती का पुत्र हूँ - ऐसी स्मृति प्राप्त होनेमें कितना समय लगा कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा कितना जोर आया पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया -- केवल इतनी ही बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्धबुद्धमुक्त है और भगवान् का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात् विमुखता से ही जीव सकाम, बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती अर्थात् अन्तःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जाग्रत् होना सम्भव नहीं है। स्मृति तभी जाग्रत् होगी, जब अन्तःकरण से सर्वथा सम्बन्धविच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जाग्रत् होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिये किसी के सहयोगकी या अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण कि जडता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूपके साथ जडताका लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। स्मृति अनुभवसिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है। इसलिये एक बार स्मृति जाग्रत् होने पर फिर उस की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान् की कृपा से जाग्रत् होती है। कृपा होती है भगवान् के सम्मुख होने पर और भगवान् की सम्मुखता होती है संसारमात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आप की आज्ञा का ही पालन करूँगा - ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान् के शरण होकर कह दे कि हे नाथ अब मैं केवल आप की आज्ञा का ही पालन करूँगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धिमें साधक की सम्मुखता और भगवान् की कृपा ही कारण है। इसलिये अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान् की कृपा को ही माना है। भगवान् की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार अटूट अखण्डरूप से है। जब मनुष्य भगवान् के सम्मुख हो जाता है, तब उस को उस कृपा का अनुभव हो जाता है।

अर्जुन कह रहे हैं कि आप ने विशेषता से जो सर्वगुह्यतम तत्त्व बताया, उस की मुझे विशेषता से स्मृति आ गयी कि मैं आपका ही था, आप का ही हूँ और आप का ही रहूँगा। यह जो स्मृति आ गयी है, यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आयी है अर्थात् यह मेरे एकाग्रता से सुननेका फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आप की कृपा से ही आयी है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा परन्तु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ, तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इस में तो आप की कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिये, वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ परन्तु आप ने बिना कारण मेरे

पर कृपा की अर्थात् मेरे पर कृपा करने के लिये आप अपनी कृपा के परवश हो गये, वशीभूत हो गये और बिना पूछे ही आपने शरणागतिकी सर्वगुह्यतम बात कह दी। उसी अहैतुकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हुआ है।

अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह सन्देह था कि युद्ध करूँ या न करूँ। वह मेरा सन्देह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूँ। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही। अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें, वैसा मैं करूँ अर्थात् अब, तो बस, आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किञ्चिन्मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आप की आज्ञा के अनुसार लोकसंग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्यकर्म होगा, वह करूँगा।

अब एक ध्यान देनेकी बात है कि पहले कुटुम्ब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान् ने यह प्रक्रिया बतायी थी कि विषयों के चिन्तन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन होता है। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति मिल गयी है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धिनाश हो जाता है, इस के उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा सन्देह चला गया है। बुद्धिनाश से पतन होता है, उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुनका तात्पर्य है कि मैंने आप के मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का कहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परम्परा कहाँ कही है, वह भी मेरे को याद है। परन्तु मेरे मोह का नाश होने में तो आप की कृपा ही कारण है। यद्यपि वहाँ का और यहाँ का --दोनों का विषय भिन्नभिन्न प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ विषयों के चिन्तन करने आदि क्रम से सम्मोह होने की बात है और यहाँ सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है, फिर भी गहरा विचार किया जाय तो भिन्नता नहीं दीखेगी। वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। दूसरे अध्याय के इकसठवें से तिरसठवें श्लोक तक भगवान् ने यह बात बतायी कि इन्द्रियों को वश में कर के अर्थात् संसार से सर्वथा विमुख हो कर केवल मेरे परायण होनेसे बुद्धि स्थिर हो जाती है। परन्तु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिन्तन होता है। विषयों का चिन्तन होने से पतन ही होता है क्योंकि यह आसुरी सम्पत्ति है। परन्तु यहाँ उत्थान की बात बतायी है कि संसार से विमुख होकर भगवान् के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है क्योंकि यह दैवीसम्पत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान् से विमुख होकर इन्द्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है और यहाँ भगवान् के सम्मुख होने पर भगवान् के साथ वास्तविक सम्बन्ध की स्मृति आने में भगवत्कृपा ही हेतु है। भगवत्कृपा से जो काम होता है, वह श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है, उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात् अहंभाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मान कर केवल भगवत्कृपा मानने से ही मिटता है।

अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गयी। तो विस्मृति किसी कारण से हुई जीव ने असत् के साथ तादात्म्य मान कर असत् की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत्स्वरूप की विस्मृति हो गयी। विस्मृति होने से इस ने असत् की कमी को अपनी कमी मान ली, अपने को शरीर मानने (मैंपन) तथा शरीर को अपना मानने (मेरापन) के कारण इस ने असत् शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया एवं जिस से शरीर पैदा हुआ, उसी को अपनी उत्पादक मान लिया अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत् का सम्बन्ध पहले हुआ अर्थात् भूल से असत् का सम्बन्ध हुआ कि असत् के सम्बन्ध से भूल हुई तो इस का उत्तर है कि अनादिकाल से

जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ा कर सदा के लिये महान् सुखी करने के लिये अर्थात् केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिये भगवान् ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान् का अकेले में मन नहीं लगा - इसलिये उन्होंने अपने साथ खेलने के लिये मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है, जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतन्त्र होते हैं। अतः भगवान् ने मनुष्य शरीर देने के साथसाथ इसे स्वतन्त्रता भी दी और विवेक (सत् असत् का ज्ञान) भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतन्त्रता और विवेक न मिलाता, तो यह पशुकी तरह ही होता, इस में मनुष्यता की किञ्चिन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत् को असत् जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया और असत् में (संसार के भोग और संग्रह के सुख में) आसक्त हो गया। असत् में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत् को असत् जानकर भी यह उस में आसक्त क्यों होता है कारण कि असत् के सम्बन्ध से प्रतीत होनेवाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उस का परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। (जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं, वे संसारी होते हैं।) इसलिये असत् के सम्बन्ध से ही भूल पैदा हुई है। इस का पता कैसे लगता है जब यह अपने अनुभव में आनेवाले असत् की आसक्ति का त्याग कर के परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, इस से सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत् में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत् को महत्त्व देने से होनेवाली भूल स्वाभाविक नहीं है। इस को मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वाभाविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उस का अत्यन्त अभाव नहीं होता। परन्तु भूल का अत्यन्त अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है क्योंकि जो वस्तु मिटनेवाली होती है, वह उत्पन्न होनेवाली ही होती है। इसलिये इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिस को वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्यमात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान् ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जाग्रत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिये कृतकृत्य, ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जाता है।

अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है परन्तु उन सभी का उस से वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यम्भावी है। इस से सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरन्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। यह योग नित्यसिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्ययोग है और शरीर संसार के साथ नित्यवियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्ययोग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्ययोग का अनुभव हो जाता है, जिस का कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात् वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं - ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है।

॥ हरि ॐ तत् सत ॥ गीता विशेष 18.73 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.74 ॥

संजय उवाच:

इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्॥

"sañjaya uvāca

ity ahaṁ vāsudevasya

pārthasya ca mahātmanaḥ

saṁvādam imam aśrauṣam

adbhutaṁ roma-harṣaṇam"

भावार्थ :

संजय बोले- इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमांचकारक संवाद को सुना ॥७४॥

Meaning:

Sanjaya said:

In this manner, I heard this wonderful conversation of Vaasudeva and of the great-souled Paartha, which makes the hair stand on end.

Explanation:

In the beginning of Bhagavad-gita, Dhritarashtra inquired from his secretary Sanjaya, "What happened on the Battlefield of Kurukshetra?" The entire study was related to the heart of Sanjaya by the grace of his spiritual master, Vyasa. He thus explained the theme of the battlefield. The conversation was wonderful because such an important conversation between two great souls had never taken place before and would not take place again. It was wonderful because the Supreme Personality of Godhead was speaking about Himself and His energies to the living entity, Arjuna, a great devotee of the Lord. If we follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna, then our life

will be happy and successful. Sanjaya realized this, and as he began to understand it, he related the conversation to Dhritarashtra.

We now get to hear Sanjaya words as he conveys his reaction to King Dhritarashtra. He now refers to Arjuna as a mahaatmaa, since Arjuna had realized the nature of his true self.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता का प्रारंभ पुत्र मोह से ग्रसित, राज्य के लोभी एवम अंधत्व में डूबे इंसान के निम्न संवाद से हुआ।

धृतराष्ट्र बोले - हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने भी क्या किया?

गीता का उपदेश सुनने वाले चार लोग थे

धृतराष्ट्र - जो जन्म से अंधा था, जिस के कारण उसे बड़ा पुत्र होने के पश्चात भी राजगद्दी नहीं मिली, किन्तु संयोग से लघु भ्राता पांडु की मृत्यु होने से उसे यह गद्दी एक ट्रस्टी के नाते दी गई। उस को इस का अफसोस भी था। इसलिये मोह, लोभ एवम आकांक्षाओं से ग्रसित व्यक्ति के घर आसुरी प्रवृत्ति का दुर्योधन पुत्र रूप में आया। धृतराष्ट्र को मार्गदर्शन देने वाले सामर्थ्य लोग होने के बावजूद उस की महत्वाकांक्षा में उसे पुत्र मोह में भी वास्तव में आंखों से नहीं, मन एवम बुद्धि से भी अंधा कर दिया था। युद्ध में उस की लालसा अपने पुत्र के विजय पर थी।

आज के युग में सांसारिक कार्यों में व्यस्त अनेक बंधु हैं जो गीता पढ़ते, सुनते एवम सुनाते हैं किन्तु अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को अत्यधिक महत्व देने के कारण रिक्त के रिक्त ही रहते हैं।

संजय - संजय धृतराष्ट्र का सारथी था, जिसे महर्षि व्यास जी दिव्य दृष्टि दी थी और वह उस दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में होने वाली हर घटना का विवरण धृतराष्ट्र को सुना सके। इसे हम उस कथा वाचक के समान मानें जिस का कर्तव्य अपने स्वामी की आज्ञा को मानना एवम जो हुआ इसे बताना भर है।

आज के युग में इसमें वो कथा वाचक मेरे समान हैं जो कथा से हर्षित एवम आनन्द तो लेते हैं, किन्तु अपने स्वामी या अपने कर्म से जुड़े भी रहते हैं। इस के लिए ज्ञान आत्मसात का विषय न हो कर अध्ययन का विषय या जीविका उपार्जन का विषय रहता है।

बर्बरीक - जिन्हें हम खाटूश्याम के नाम से ज्यादा जानते हैं, यह ब्रह्मभूत ज्ञानी है, जो परब्रह्म में लीन है। यही आगे चल कर खाटूश्याम भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप में कलयुग में पूजे जाते हैं।

अर्जुन - मोह, संदेह, भय से ग्रसित सात्विक- राजसी स्वभाव का कर्मयोद्धा, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है। जिस का मार्गदर्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। गीता के श्रवण से अर्जुन को स्मृति और ज्ञान की प्राप्ति हुई।

आज के युग में समर्पित भाव के कुछ ही महापुरुष होते हैं, किन्तु जो होते हैं वो इतिहास रचने के लिये निमित्त भी बनते हैं।

भगवान श्री कृष्ण - जो स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण है, जिस को कोई संशय नहीं। क्योंकि जो संशय रहित स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण होगा, वह ही उस ज्ञान को देने का वास्तविक अधिकारी होता है।

आज के युग में गीता को संसार की प्रत्येक भाषा में अनुवादित संसार का सब से अधिक मानवीय धर्म का ग्रंथ माना गया है।

प्रस्तुत श्लोक में गीता पुनः लौट कर हमारे कथा वाचक के पास आती है, जो यह बताती है कि लोभ एवम मोह से ग्रसित व्यक्ति गीता की उपयोगिता उतनी ही है जितनी उस के सांसारिक कार्यों के लिये लाभ दायक है, किन्तु कथा वाचक यह क्यों सुनाता है, उसे भी जानना आवश्यक है।

मैंने भगवान् वासुदेव और अर्जुन का संवाद सुना अध्यात्म की सांकेतिक भाषा के अनुसार वासुदेव का अर्थ है, सर्वव्यापी चैतन्यस्वरूप आत्मा तथा पार्थ का अर्थ है, जड़ उपाधियों से तादात्म्य किया जीव। जब यह जीव इस मिथ्या तादात्म्य का परित्याग कर देता है, तब वह अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है। आत्मानात्म के विवेक की कला ही गीताशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

अद्भुत श्रीकृष्णार्जुन के संवाद रूप में श्रवण किये गये तत्त्वज्ञान को, संजय, अद्भुत और विस्मयकारी विशेषण देता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होने के कारण कोई भी दर्शनशास्त्र आश्चर्यमय नहीं होता है। परन्तु गीता के तत्त्वज्ञान की अद्भुतता भी कुछ अपूर्व ही है। जो अर्जुन पूर्णतया विघटित और विखण्डित हो चुका था, वही अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त कर सुगठित, पूर्ण और शक्तिशाली बन गया। यह एक उदाहरण ही गीता की कल्याणकारी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी कारण गीता को एक अनन्य और अलौकिक आभा प्राप्त हुई है।

गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वामी है, दास नहीं। उसमें स्वामित्व की यह क्षमता पहले से ही विद्यमान है। जब यह सत्य उद्घाटित किया जाता है तब संजय के लिए यह स्वाभाविक है कि वह आनन्दविभोर होकर इसे अद्भुत कह उठे। महात्मा संजय इस श्लोक में अर्जुन को महात्मा कह कर गौरवान्वित करता है, पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्ण को नहीं।

भाव यह है कि यदि कोई छोटा बालक कठिन काम करके दिखाता है, तो वह स्तुति और अभिनन्दन का पात्र होता है। परन्तु वही कार्य कोई नवयुवक कर के दिखाये, तो उसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं होती। इसी प्रकार, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान् श्रीकृष्ण के लिए गीता का उपदेश देना बच्चों का खेल है, जबकि मोह और भ्रम में फँसे हुए अर्जुन का उस स्थिति से बाहर निकल कर आना, वास्तव में एक उपलब्धि है। उसका यह साहस और वीरत्व प्रशंसनीय है।

संजय की सहानुभूति सदैव पाण्डवों के साथ ही थी। परन्तु वह धृतराष्ट्र का नमक खा रहा था, इसलिए अपने स्वामी के साथ निष्ठावान रहना उसका कर्तव्य था। उस समय की राजनीति के अनुसार केवल धृतराष्ट्र ही इस युद्ध को रोक सकता था और इसलिए, संजय यथासंभव सूक्ष्म संकेत करता है कि अर्जुन पुन अपनी वीरतपूर्ण स्थिति में आ गया है, जिस का परिणाम होगा धृतराष्ट्र के एक सौ पुत्रों का विनाश, वृद्धावस्था में पुत्रवियोग की पीड़ा और असम्मान का कलंकित जीवन। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि लड़खड़ाते धृतराष्ट्र की अन्धता केवल नेत्रों की ही नहीं, वरन् मन और बुद्धि की भी थी, क्योंकि संजय के अनुनय विनय के नैतिक संकेतों का उस अन्ध राजा के बधिर कानों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

महर्षि वेदव्यास के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए संजय और क्या कहता है, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.74 ॥

॥ चलते चलते ॥ गीता विशेष 18.74 ॥

यहां अब यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गीता की कसम न्यायलय में किसी ने क्या सोच कर रखी होगी। गीता एक धार्मिक ग्रंथ के अतिरिक्त व्यक्तित्व के विकास, न्याय एवम सत्य का भी ग्रंथ है। पंच को परमेश्वर कहा गया है। अतः एक गवाह को शपथ द्वारा यह याद करवाया जाता है कि तुम न्याय के मन्दिर में परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो अतः यहां जो कुछ भी तुम्हें कहना है, वह धर्म एवम नीतिशास्त्र के अनुसार ही सुना एवम माना जायेगा, इसलिये निस्पृह हो कर, आसक्ति को त्याग कर, एक जीतेन्द्रिये की भांति सत्य को कहो। अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। फिर न्याय के इस मंदिर में जिस के लिए तुम्हें सत्य का वर्णन करना है, वह कोई भी हो, मोह, ममता, भय और अहंकार को त्याग कर अपना सत्य उजागर करो।

गीता धर्म, न्याय, नीति एवम सत्य का शास्त्र है जो मनुष्य मात्र के लिये है। इसलिये न्यायधीश को सत्य एवम न्याय का निर्णय लेने से पूर्व अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिये, इस प्रकार का समस्त ज्ञान उसे होना चाहिए। न्याय करते समय एक कर्म सन्यासी की भांति निस्पृह, अनासक्त एवम जितात्मा की भांति न्याय करना चाहिये। गीता नीति, न्याय एवम धर्म का सामाजिक ग्रन्थ है। यही कारण के गीता का विश्व मे सब से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है।

गीता कहती है कि जब राजा (धृतराष्ट्र) पुत्र मोह एवम आसक्ति में फस कर अपना धर्म भूल जाता है, जब पुत्र (दुर्योधन) आसक्ति, मोह एवम लोभ में राज्य धर्म की मान मर्यादाओं को भूल जाता है। जब कुल की मर्यादाओं का रक्षक (भीष्म) अपनी ही बनाई हुई प्रतिज्ञाओं की जंजीर में जकड़ा हो, विवश हो। जब ज्ञान (द्रोणाचार्य) धन के कारण बिक गया हो और धर्म (कृपाचार्य) विवश हो। जहां शूरवीरता (कर्ण) अहसानो के बोझ तले दब जाए और अहंकार एवम मद सामाजिक मर्यादाओं (द्रोपती) को छिन्न भिन्न करने लगे, जब सत्य के मार्ग पर चलने वाले (विदुर) तिस्कृत हो एवम कपटी, धूर्त एवम असत्य (शकुनि) का बोलबाला हो, तो गीता के ज्ञान से ऐसे सम्पूर्ण समाज को एवम ऐसे समाज मे विवश व्यक्तियों को, जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते, नष्ट कर देना ही उचित है। जिस से नया समाज की रचना धर्म एवम नीतिशास्त्र के अनुसार की जा सके।

देश का नेतृत्व, न्यायपालिका, शिक्षा और प्रशासन सभी यदि कामना और आसक्ति में कार्य करेंगे तो अराजकता, धर्माधता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्याय का बोल बाला ही होगा। इसलिए गीता मात्र शपथ की विषय वस्तु बन कर नहीं रह जाए, इस का पठन छात्र जीवन से प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य होना चाहिए।

गीता के अनुसार सभी अपने अपने कर्मफलों के अनुसार प्रकृति के गुणों के अनुसार नियत कर्म को करने के लिये बाध्य है, अतः निष्काम भाव से कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए, समाज मे लोकसंग्रह हेतु नियत कर्म को अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करते रहना चाहिये। मोक्ष की सब का अंतिम धैय है, जिस के सभी वर्ण समान रूप से अधिकारी है। यही समाज की उत्तम व्यवस्था एवम सृष्टि की सुंदर एवम अद्वितीय रचना है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ गीता विशेष 18.74 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.75 ॥

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्॥

"vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam"

भावार्थ :

श्री व्यासजी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण से प्रत्यक्ष सुना ॥७५॥

Meaning:

Through the grace of Vyaasa, I heard this secret of supreme yoga directly from the lord of yogas, while he was himself speaking.

Explanation:

He refers to the conversation between Shri Krishna and Arjuna as adbhuta, which means fascinating, marvellous, wonderful. It made his hair stand on end, such was the level of his amazement. Although Sanjay had his own reasons for expressing his wonder, which we shall see now, from our standpoint, it is indeed fascinating that we are able to study the text that was created by ancient Rishis several thousand years ago. Furthermore, such knowledge is rare to find in this material obsessed world, that is what makes it even more fascinating.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

महाभारत युद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्व, महर्षि व्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि का वरदान देने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। परन्तु धृतराष्ट्र में उस वरदान को स्वीकार करने का साहस नहीं था। अतः धृतराष्ट्र के अनुरोधानुसार युद्ध का सम्पूर्ण वृत्तान्त जानने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गयी। इस प्रकार, संजय सम्पूर्ण युद्धभूमि को देख सकने तथा वहाँ के संवादों को सुनने में भी समर्थ हुआ था। यह एक संयोग ही था कि वैभवशाली राज प्रासाद में बैठकर संजय अन्ध धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तान्त सुनाने का अवसर उसे प्राप्त हुआ। विन्नम व्यक्ति द्वारा जब उसे कोई अप्रत्याशित वस्तु की प्राप्ति संयोग वश हो जाए, तो कृतज्ञता व्यक्त करने यह भाव अतुलनीय है।

संजय चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म से शुद्ध ही था, वह गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सका, इस के लिये श्री व्यास जी की अद्वितीय कृपा रही। गीता का ज्ञान जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है, यह गीता के अंतिम उपसंहार में भी संकेत द्वारा स्पष्ट कर के संजय द्वारा बताया गया है।

श्रीकृष्णार्जुन के संवाद के द्वारा परम गुह्य ज्ञान के श्रवण का सुअवसर पाकर संजय कृतार्थ हो गया था। स्वाभाविक है कि वह सिद्ध कवि महर्षि व्यास जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और वह मन ही मन महाभारत के रचयिता, अतुलनीय सिद्ध कवि वेदव्यासजी को प्रणाम करता है। यह ज्ञान गुह्य योग इसलिये भी कहा गया है कि इसे समस्त योगों अर्थात् कर्मयोग, सांख्य योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग को यदि एक सूत्र में पिरो कर युक्ति सहित कोई प्रस्तुत कर सकता है, तो वह योगेश्वर भगवान् श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। योग का एक अर्थ युक्ति अर्थात् अर्थ पूर्ण चिंतन ही है। क्योंकि गीता समस्त योग को एक सूत्र में पिरो रही है, इसलिये गीता शास्त्र स्वयं में भी एक योगशास्त्र ही है। संजय के आनन्द की कोई सीमा नहीं रही है। इसलिये वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग में मैंने समस्त योगों के महान् ईश्वर साक्षात् योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के मुख से सुना है।

साक्षात् योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना ऐसी बात नहीं है कि संजय ने इसके पूर्व कभी औपनिषदिक ज्ञान को सुना ही नहीं था, जिससे वह इस अवसर पर विस्मयविमुग्ध हो जाय। उसके आनन्द का कारण यह था कि उसे इस ज्ञान का श्रवण करने का ऐसा अवसर मिला, जब साक्षात् योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही इस ज्ञान का उपदेश अपने मुखारविन्द से दे रहे थे।

यहाँ, पुनः संजय का प्रयत्न धृतराष्ट्र को यह सूचित करना है कि गीताचार्य श्रीकृष्ण कोई देवकीपुत्र गोपबाल ही नहीं थे वरन् वे सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही थे। स्वयं उन्होंने ने ही अर्जुन को मोहनिद्रा से जगाया था और वे अपने भक्त के रथ के सारथी के रूप में कार्य भी कर रहे थे। वह अन्ध राजा को स्मरण कराता है कि यद्यपि धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना पाण्डवों की सेना से अधिक विशाल और शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी, तथापि उस का विनाश अवश्यभावी था, क्योंकि उन्हें अपने शत्रुपक्ष में स्वयं अनन्त परमात्मा का ही सामना करना था।

परमात्मा के मुख से योगशास्त्र को सुन कर गदगद हो कर आगे संजय अपनी भावना को प्रकट करते हुए, आंख और बुद्धि से अंधे हुए, पुत्र मोह और लोभ, कामना और आसक्ति में डूबे धृतराष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.75 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.76 ॥

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥

"rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya

saṁvādam imam adbhutam

keśavārjunayoḥ puṇyam

hr̥ṣyāmi ca muhur muhuḥ"

भावार्थ :

हे राजन! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥७६॥

Meaning:

O King, as I repeatedly recall this wonderful, sacred conversation between Keshava and Arjuna, I delight again and again.

Explanation:

One of the reasons for Sanjaya's excitement is that he was able to listen to the Gita live, in real-time, not second-hand. This was made possible by a divine boon granted to him by Sage Veda Vyaasa. This boon was previously offered to Dhritraashtra who refused it, since he did not want to witness the destruction of his sons. Sanjaya praises Sage Vyaasa for granting this boon to him. It enabled him to hear the teaching of the Gita, the ultimate manual of yoga, from the lord of all yogas himself, Shri Krishna. Yoga, in this context, refers to that which can unite the finite with the infinite.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

विनय एवम आभार प्रदर्शन कोई मानवीय कमजोरी या अपने को हीन समझना नहीं है, वरन् यह कृतज्ञ इंसान की पहचान है। अपने अभूतपूर्व अवसर को महर्षि व्यास को आभार देने के बाद गीता में कृष्ण-अर्जुन के संवाद को याद करना एवम मनन करना, इस बात का द्योतक है कि गीता का प्रभाव मनुष्य के अंतर्मन तक हुआ है।

ईश्वरीय काव्य गीता को श्रवण करके संजय इस श्लोक में अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहता है कि भगवान् केशव और मानव अर्जुन सम्पूर्ण एवं अपूर्ण, उच्च एवं निम्न के मध्य यह संवाद अद्भुत और पुण्यपवित्र है।

संजय द्वारा श्रवण किया गया गीता का ज्ञान इतना गम्भीर और आकर्षक रूप से बोधगम्य था कि वह उसे पुन पुन स्मरण करके अपने हृदय में बारम्बार हर्षित हो रहा था। गीता जीवन जीने की कला को बताने वाली सूचनाओं की निर्देशिका है अतः, यहाँ भी महर्षि व्यास जी अप्रत्यक्ष रूप से हमें साधनमार्ग का संकेत करते हैं। संस्मृत्य (स्मरण करके) शब्द के द्वारा वे यह दर्शाते हैं कि साधक को श्रवण करने के पश्चात्, बारम्बार मनन अर्थात् प्राप्त ज्ञान पर चिन्तन करना चाहिए। सम्यक् ज्ञान का फल हर्ष होगा।

गर्भ से शवागर्त तक की निरर्थक जीवन यात्रा में, जब मनुष्य कोई निश्चित दिव्य लक्ष्य देख लेता है, तब वह प्रसन्न हो जाता है। गीता का अध्ययन न केवल हमारे दैनिक जीवन को ही अर्थवन्त बना देता है वरन् सम्पूर्ण जगत् को एक सुनिश्चित आशा और आनन्द का सन्देश भी देता है। गीता हमें जीवन की अन्धेरी गलियों से उठाकर, अपने आन्तरिक साम्राज्य के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित कर देती है। वह मनुष्य को अपनी आन्तरिक परिस्थितियों का सम्राट बना देती है। अज्ञान की दशा में मनुष्य के जीवन का अर्थ केवल वस्तुओं और प्राणियों के आविर्भाव और तिरोभाव रूपी मृत्यु का विक्षिप्त नृत्य ही होता है परन्तु गीताज्ञान से शिक्षित पुरुष उसी दिन प्रतिदिन के सामान्य जीवन में एक लय को पहचानता है। गीता जीवन में धारण करने योग्य व्यक्तित्व विकास का पाठ है।

राजा अर्थात् धृष्टराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय के यह वचन परोक्ष रूप में मोह एवम लोभ में डूबे इंसान को एक प्रकार से यह जताना ही था कि इतना अर्थपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से अर्जुन का मोह खत्म हो गया तो राजा का भी होना चाहिये, अन्यथा विनाश को रोकना असंभव होगा। एक सेवक द्वारा स्वामी की मर्यादा का पालन करते हुए, संजय अपनी बात जिस प्रकार से रख रहा है, वह भी सीखने योग्य विद्या ही है।

सुन्दरता का अवलोकन करता है और मधुर संगीत का श्रवण करता हुआ, विश्वरूप दर्शन का स्मरण करते हुए संजय आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18. 76 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.77 ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥

"tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya

rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ

vismayo me mahān rājan

hr̥ṣyāmi ca punaḥ punaḥ"

भावार्थ :

हे राजन्! श्रीहरि (जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उसका नाम 'हरि' है) के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥७७॥

Meaning:

And as I repeatedly recall that extremely wonderful form of Hari, I am struck with astonishment, O King. And I delight again and again.

Explanation:

We now get to hear Sanjaya words as he conveys his reaction to King Dhritaraashtra. He now refers to Arjuna as a mahaatmaa, since Arjuna had realized the nature of his true self. He refers to the conversation between Shri Krishna and Arjuna as adbhuta, which means fascinating, marvellous, wonderful. It made his hair stand on end, such was the level of his amazement. Although Sanjay had his own reasons for expressing his wonder, which we shall see now, from our standpoint, it is indeed fascinating that we are able to study the text that was created by ancient Rishis several thousand years ago. Furthermore, such knowledge is rare to find in this material obsessed world, that is what makes it even more fascinating.

One of the reasons for Sanjaya's excitement is that he was able to listen to the Gita live, in real-time, not second-hand. This was made possible by a divine boon granted to him by Sage Veda Vyaasa. This boon was previously offered to Dhritraashtra who refused it, since he did not want to witness the destruction of his sons. Sanjaya praises Sage Vyaasa for granting this boon to him. It enabled him to hear the teaching of the Gita, the ultimate manual of yoga, from the lord of all yogas himself, Shri Krishna. Yoga, in this context, refers to that which can unite the finite with the infinite.

Another benefit of the boon to Sanjaya was the ability to view the Vishwa roopa, Ishvara's cosmic form, exactly as seen by Arjuna. No one besides Arjuna and Sanjaya were able to see this form. As we recall, this form invoked wonder and fear in Arjuna, who had a reputation of not getting afraid of anyone or anything. This form had such an impact on Sanjaya that he repeatedly recalled this form to memory, and rejoiced every time he recalled it. Sanjaya referred to the teaching as punyam, that which is sacred, that which purifies its listener.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शाया था जिसका यहाँ संजय स्मरण कर रहा है। सहृदय व्यक्ति के लिए यह विश्वरूप इतना ही प्रभावकारी है, जितना कि गीता का ज्ञान एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अविस्मरणीय है।

ग्यारहवें अध्याय के नवें श्लोक में सञ्जय ने भगवान् को महायोगेश्वरः कहा था। यहाँ विस्मयो मे महान् पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान् के रूप को याद करने से महान् विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुन को, तो भगवान् ने कृपा से द्रवित हो कर विश्वरूप दिखाया, पर मेरे को तो व्यासजी की कृपा से देखने को मिल गया यद्यपि भगवान् ने रामावतार में कौसल्या अम्बा को विराट् रूप दिखाया और कृष्णावतार में यशोदा मैया को तथा कौरवसभा में दुर्योधन आदि को विराट् रूप दिखाया तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिस की दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फँसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान् संहार हो रहा है। इस प्रकार के अत्यन्त अद्भुत रूप को याद कर के सञ्जय कहते हैं कि राजन् यह सब जो व्यासजी महाराज की कृपा से ही मेरे को देखने को मिला है। नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहाँ देखने को मिलता।

वेदों में वर्णित विराट् पुरुष का दर्शन चौंका देने वाला है और गीता में, निसन्देह वह अति प्रभावशाली है। परन्तु कोई आवश्यक नहीं है कि यह महर्षि व्यास जी की केवल काव्यात्मक कल्पना ही हो दूसरे भी अनेक लोग हैं, जिन के अनुभव भी प्रायः इसी के समान ही हैं। किन्तु किसी भी परमात्मा का सृष्टि से संहार तक, अद्वितीय सौंदर्य से डरा देने वाले संहारक तक परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करना व्यास द्वारा ही संभव है।

यदि गीता का तत्त्वज्ञान, मानव जीवन के गौरवशाली प्रयोजन को उद्घाटित करते हुए मनुष्य के बौद्धिक पक्ष को अनुप्राणित और हर्षित करता है, तो प्रत्येक नामरूप, अनुभव और परिस्थिति में मन्दस्मित वृन्दावनबिहारी भगवान् श्रीकृष्ण का दर्शन प्रेमरस से मदोन्मत्त भक्तों के हृदयों को जीवन प्रदायक हर्ष से आह्लादित कर देता है।

जब ज्ञान के मौन से बुद्धि हर्षित होती है और प्रेम के आलिंगन में हृदय उन्मत्त होता है, तब मनुष्य अनुप्राणित कृतकृत्यता के भाव में आप्लावित हो जाता है।

यह संजय का राजा धृतराष्ट्र को बताने का अंतिम प्रयास है कि परमात्मा स्वरूप भगवान् श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के न केवल दर्शन ही दिए, वरन् यह भी दिखा दिया कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र के पुत्र के महायोद्धाओं की सेना का हथ्र क्या होना है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से संजय धृतराष्ट्र को यह संदेश दे रहे हैं कि स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के साथ हैं। यह युद्ध आप जो करने जा रहे हो, वह परमात्मा के विरुद्ध होगा। जिस ने यह संसार रचा, आप को और मेरे को रचा। जो हमारी प्रत्येक सांस का मालिक है, उस से युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है। किंतु धृतराष्ट्र को कोई असर नहीं होता।

गीता के आरम्भ में धृतराष्ट्र का गूढ़ाभिसन्धिरूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा अर्थात् मेरे पुत्रों की विजय होगी या पाण्डु पुत्रों की आगे के श्लोक में सञ्जय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता के अंतिम श्लोक के क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.77॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 18.78॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥

'yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo

yatra pāṛtho dhanur-dharaḥ

tatra śrīr vijayo bhūtir

dhruvā nītir matir mama"

भावार्थ :

हे राजन! जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है- ऐसा मेरा मत है ॥७८॥

Meaning:

Where there is Krishna, the lord of yogas, and where there is Paartha, wielder of the bow, there is fortune, victory, prosperity and infallible morality, in my opinion.

Explanation:

Sanjaya's final statement in the Gita can be viewed from three standpoints. Taken literally, we can see that Sanjaya wanted to very subtly inform Dhritraashtra that the Paandava army would be victorious, and that his sons, the Kauravas, would be annihilated. This was bound to happen because the world's foremost warrior, Arjuna, and Shri Krishna, the lord of all yogas, were on the opposing side of the Kauravas. There was not even a tiny chance that the Kauravas would win the war. This was the conclusive answer to the first line of the Gita, where Dhritraashtra wanted to know what did the Kauravas and Paandavas do on the battlefield.

From the standpoint of our duty, we can interpret this shloka as follows. Regardless of how much time and effort we put into any action, we cannot be assured of success. We saw earlier that the success of any action depends on a multitude of factors, but it boils down to two things: self effort and Ishvara's grace. If either aspect is missing, our actions will not be successful. Self effort or purushaarth alone cannot guarantee a result, neither can waiting for Ishvara's grace or prasaada without any effort from the part of the individual.

From the absolute standpoint, liberation from bondage, realization of our true self is not possible purely through self effort. We need to perform our duty selflessly, in a spirit of service to Ishvara, without any other person or object as our goal. Selfless devoted service to Ishvara, combined with Ishvara's grace, will result in progress and success in the spiritual journey. Without Ishvara's grace, it is not possible.

One of the reasons for Sanjaya's excitement is that he was able to listen to the Gita live, in real-time, not second-hand. This was made possible by a divine boon granted to him by Sage Veda Vyaasa. This boon was previously offered to Dhritraashtra who refused it, since he did not want to witness the destruction of his sons. Sanjaya praises Sage Vyaasa for granting this boon to him. It enabled him to hear the teaching of the Gita, the ultimate manual of yoga, from the lord of all yogas himself, Shri Krishna. Yoga, in this context, refers to that which can unite the finite with the infinite.

Another benefit of the boon to Sanjaya was the ability to view the Vishwa roopa, Ishvara's cosmic form, exactly as seen by Arjuna. No one besides Arjuna and Sanjaya were able to see this form. As we recall, this form invoked wonder and fear in Arjuna, who had a reputation of not getting afraid of anyone or anything. This form had such an impact on Sanjaya that he repeatedly recalled this form to memory, and rejoiced every time he recalled it. Sanjaya referred to the teaching as punyam, that which is sacred, that which purifies its listener.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सात सौ एक श्लोकों वाली श्रीमद्भगवद्गीता का यह अन्तिम श्लोक है। अधिकांश व्याख्याकारों ने इस श्लोक पर पर्याप्त विचार नहीं किया है और इसकी उपयुक्त व्याख्या भी नहीं की है। प्रथम दृष्टि में इसका शाब्दिक अर्थ किसी भी बुद्धिमान पुरुष को प्रायः निष्प्राण और शुष्क प्रतीत होगा। आखिर इस श्लोक में संजय केवल अपने विश्वास और व्यक्तिगत मत को ही तो प्रदर्शित कर रहा है, जिसे गीता के पाठक स्वीकार करें ही, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

संजय का कथन यह है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुष धारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री अर्थात् विजय है।

प्रस्तुत कथन धृतराष्ट्र को अंतिम चेतावनी के तौर पर कथन है कि जहाँ सूर्य है, वही प्रकाश है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ ही सम्पूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य एवम न्याय, धर्म और सत्य होगा। अतः पांडव की विजय निश्चित है। यह अंतिम श्लोक धृतराष्ट्र के प्रथम श्लोक में जिज्ञासा एवम धर्म क्षेत्र में कौरव और पांडव के युद्ध के निर्णय का अग्रिम परिणाम की घोषणा भी है।

संजय का उद्देश्य अपने व्यक्तिगत मत को हम पर थोपने का होता, और इस श्लोक में किसी विशेष सत्य का प्रतिपादन नहीं किया होता, तो, सार्वभौमिक शास्त्र के रूप में गीता को प्राप्त मान्यता समाप्त हो गयी होती। पूर्ण सिद्ध महर्षि व्यास इस प्रकार की त्रुटि कभी नहीं कर सकते थे, इस श्लोक का गम्भीर आशय है, जिसमें अकाट्य सत्य का प्रतिपादन किया गया है। योगेश्वर श्रीकृष्ण सम्पूर्ण गीता में श्रीकृष्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा के ही प्रतीक हैं। यह आत्मतत्त्व ही वह अधिष्ठान है, जिस पर विश्व की घटनाओं का खेल हो रहा है। गीता में उपदिष्ट विविध

प्रकार की योग विधियों में किसी भी विधि से अपने हृदय में उपस्थित उस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। धनुर्धारी पार्थ इस ग्रन्थ में, पृथापुत्र अर्जुन एक भ्रमित, परिच्छिन्न, असंख्य दोषों से युक्त जीव का प्रतीक है। जब वह अपने प्रयत्न और उपलब्धि के साधनों (धनुष बाण) का परित्याग करके शक्तिहीन आलस्य और प्रमाद में बैठ जाता है, तो निसन्देह, वह किसी प्रकार की सफलता या समृद्धि की आशा नहीं कर सकता। परन्तु जब वह धनुष धारण करके अपने कार्य में तत्पर हो जाता है, तब हम उसमें धनुर्धारी पार्थ के दर्शन करते हैं, जो सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है।

संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कह कर संबोधित किया गया है, जिस का तात्पर्य उन सभी योगों के ईश्वर से है जो अपने से भिन्न संपूर्ण वस्तु के स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति का भेद आदि के संकल्प को धारण करता है, इसलिए वही आदि, मध्य और अन्त है। उस ईश्वर के साथ साम्य बुद्धि से युक्त अर्जुन जैसे वीर योद्धा निमित्त स्वरूप में है, तो विजय वही होगी। किसी भी ग्रंथ के आर्शीवाद मंगल, नमस्कार मंगल या वस्तु निर्देशात्मक मंगल स्वरूप में "श्री" का उपयोग होता है तो वह ग्रंथ मंगल फल दायक हो जाता है। गीता के अंतिम ग्रंथ में वस्तु निर्देशात्मक "श्री" शब्द के प्रयोग से गीता का पाठ करने वाला वीर, प्रसिद्ध, दीर्घ आयु एवम ज्ञानी होता है।

इस प्रकार, योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन के इस चित्र से आदर्श जीवन पद्धति का रूपक पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति से सम्पन्न कोई भी पुरुष जब अपने कार्यक्षेत्र में प्रयत्नशील हो जाता है, तो कोई भी शक्ति उसे सफलता से वंचित नहीं रख सकती।

ऐसा ही विचार हम ने विभिन्न लेखकों द्वारा इस श्लोक के अर्थ के पढ़ा।

ध्यान ही धनुष है, इन्द्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है अर्थात् स्थिरता के साथ ध्यान धरनेवाला ही महात्मा अर्जुन है, वही पर श्री-ऐश्वर्य, विजय जिस के पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नेति है।

जहाँ युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती है, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि सिद्धि निवास करती है। जरासंध के वध के समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बल अंधा एवम जड़ है, बुद्धिमानों को चाहिये कि उसे मार्ग दिखाना चाहिये। इसलिये मुझे भीम के बल की आवश्यकता है। केवल नीति बतलाने वाला आधा ही चतुर होता है। यहाँ योगेश्वर का अर्थ है युक्ति एवम शक्ति से युक्त योद्धा लेंगे।

संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कह कर संबोधित किया गया है, जिस का तात्पर्य उन सभी योगों के ईश्वर से है जो अपने से भिन्न संपूर्ण वस्तु के स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति का भेद आदि के संकल्प को धारण करता है, इसलिए वही आदि, मध्य और अन्त है। उस ईश्वर के साथ साम्य बुद्धि से युक्त अर्जुन जैसे वीर योद्धा निमित्त स्वरूप में है, तो विजय वही होगी। यह योग अर्थात् युक्ति और अर्जुन अर्थात् शक्ति का मिलन है। जब तक दोनों की संगति न हो, किसी भी कार्य का सफलता पूर्वक होना संभव नहीं। बल अंधा होता है, इसलिए बुद्धि द्वारा उस को यदि सही प्रकार से निर्देशित किया जाए तो कार्य सफल होने में कोई संदेह नहीं।

व्यवहार में किसी भी कार्य को करने में कार्य की क्षमता और साहस से सफलता तभी होगी जब कार्य निरंतर योजना बद्ध तरीके से किया जाए। महाभारत में कौरव के पक्ष में अनेक योद्धाओं को विभिन्न योजनाओं और तरीके से उन की कमजोरियों को समझ कर समाप्त किया गया, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संपूर्ण पांडव की सेना को समाप्त करने के अकेले भीष्म, कर्ण या द्रोणाचार्य ही काफी थे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न आ जाए, उसे युक्ति, बुद्धि और बल से हराया जा सकता है। यही सफलता का मूल सूत्र भी है। इसलिए हम जो कुछ भी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक या आध्यात्मिक आदि कार्य करते हैं, वह यदि साम्य बुद्धि से परमात्मा को समर्पित करते हुए, कर्तव्य मान कर, आसक्ति, मोह, कामना, स्वार्थ एवम अहम को त्याग कर करते रहे तो उस कार्य में सफलता भी निश्चित है और वह कार्य ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ पूजा भी है।

किसी भी ग्रंथ के आशीर्वाद मंगल, नमस्कार मंगल या वस्तु निर्देशात्मक मंगल स्वरूप में "श्री" का उपयोग होता है तो वह ग्रंथ मंगल फल दायक हो जाता है। गीता के अंतिम ग्रंथ में वस्तु निर्देशात्मक "श्री" शब्द के प्रयोग से गीता का पाठ करने वाला वीर, प्रसिद्ध, दीर्घ आयु एवम ज्ञानी होता है।

गीता की समाप्ति इस संदेश के साथ देने का उद्देश्य हम व्यवहारिक रूप में यही ले सकते हैं कि मनुष्य को परब्रह्म पर पूर्ण श्रद्धा एवम विश्वास के साथ समर्पित भाव से अपने कर्म को पूर्ण लगन एवम क्षमता से निष्काम हो कर करते रहना चाहिए। जिस से कभी भी मन में कभी भी संशय, भय या शिथिलता का अनुभव हो तो वह उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ कर अपने कर्तव्य धर्म को अविचलित भाव से करता रहे। इसी में सिद्धि एवम विजय है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 18.78॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्यायः १८ सारांश ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥

ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgāśāstrē

śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē mōkṣasannyāsayōgō nāma aṣṭādaśō'dhyāyah

भावार्थ :

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के अठारहवें अध्याय “उपसंहार-संन्यास की सिद्धि” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ ॥

Meaning

Thus, in the Upaniṣad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yōga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the eighteenth chapter entitled “The Yōga of Liberation”,

Mōkṣa sanyāsa yōga.

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

Summary of Bhagvad Gita Chapter 18:

In response to Arjuna's question about the difference between sanyaasa and tyaga, renunciation and abandonment, Shri Krishna provided several contemporary definitions of tyaga. He then enumerated three kinds of tyaga based on the three gunaas. The foremost is sattvic tyaga where the individual performs his duty and gives up attachment to any personal reward. The importance of action was reiterated for those who have a sense of ego, a sense of I and mine.

Next, Shri Krishna analyzed the five factors that are involved in any action : the foundation, the doer, the instruments, energy and divinity. He then analyzed the three factors that compel us to act : knowledge, action and the sense of doership. These three, as well as intellect, fortitude and joy, were each categorized as sattvic, raajasic and taamasik. This conclusively proved that no one or nothing is free from the effect of the three gunaas.

After explaining the power of the gunaas over our lives, the system of analyzing our mental makeup, the varna system, was explained. Self analysis of our mental makeup enables us to select our duty towards society, which is broadly classified as brahman, kshatriya, vaishya or shoodra. By engaging in our duty and offering our actions to Ishvara, we purify our mind of all selfishness, and reach the state of jnyaana nishthaa yogyata, qualification for devotion to knowledge. When seekers reaches this stage, they engage in a life of monkhood, enabling them to contemplate upon the nature of the aatmaa, the self, and remain devoted to that knowledge, which is known as jnyaana nishthaa, the final stage in the spiritual journey.

Knowing that the state of monkhood is quite far away for most seekers, Shri Krishna restates the teaching which is appropriate for most spiritual seekers. Seek Ishvara, surrender to Ishvara, take refuge in Ishvara, submit all actions and enjoyments to Ishvara. This will enable us to transcend the machine of maaya in which we are trapped. Through Ishvara's grace, we will make progress in our spiritual journey. The eighteen chapter and the Gita concludes with Arjuna accepting Shri Krishna's teaching, Shri Krishna explaining the teaching tradition and praising the teacher and student who study the Gita, and Sanjaya praising and recollecting the joy of listening to the teaching.

॥ सारांश ॥ अष्टदश अध्याय ॥

सम्पूर्ण गीता के उपसंहार हेतु इस अध्याय का प्रारम्भ सन्यास एवम त्याग के स्पष्टीकरण के किया गया है।

अभी तक की मान्यताओं के आधार पर त्याग के चार मत थे, 1) काम्य कर्मों का त्याग, 2) कर्म को करते हुए उस के फलों का त्याग, 3) सभी कर्म दोषपूर्ण होने से सभी कर्मों का त्याग एवम 4) यज्ञ, दान एवम तप स्वरूप कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों का त्याग।

भगवान श्रीकृष्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि त्याग कर्तृत्व भाव एवम भोक्तृत्व भाव रहित हो कर आसक्ति, कामना एवम फलो का त्याग है। राग-द्वेष होने से ही कर्म बंधक कारक होते हैं। फिर कर्म के अनिष्ट, इष्ट एवम मिश्र तीन प्रकार के फल बताये।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कर्म की सिद्धि के पांच कारक हैं, 1) अधिष्ठान स्वरूप शरीर, जिस के आश्रय सब इच्छा, ज्ञान व कर्म सिद्ध होते हैं, 2) कर्ता अर्थात् कर्तृत्व अभिमानी जीव, 3) इन्द्रिय, मन व बुद्धि ईदयादि करण जो कर्म के साधन हैं, 4) प्राणों की विविध चेष्टा जिन के द्वारा देहिन्द्रियादी का सम्पूर्ण व्यापार सिद्ध होता है, 5) दैव, अर्थात् इन्द्रियादी के अनुग्राहक अधिदेव शक्तियां जैसे चक्षु का अधिदेव सूर्य।

इस प्रकार मन, वाणी एवम शरीर से न्याय अथवा अन्यायरूप जो भी कर्म मनुष्य के द्वारा होता है, नियम से उस की सिद्धि उपर्युक्त पांचो कारको द्वारा ही होती है। ऐसा होते हुए भी अज्ञान के कारण जो मनुष्य इन को कर्ता न जानकर केवल अपने आत्मा में दुर्बुद्धि से कर्तृत्वभिमान धारण करता है।

इस के बाद ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ये तीन तो कर्म के प्रवर्तक और कर्ता, क्रिया व करण यह तीन कर्म की सामग्री कही गई है। इन के बाद त्रिगुण भेद से ज्ञान, कर्म, कर्ता के सात्विक, राजसी एवम तामसी गुणों को बताया गया है। कर्म की सामग्री के रूप में बुद्धि एवम धृति का त्रिगुण विभेद कर के सात्विक, राजसी एवम तामसी बुद्धि एवम धृति के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तक समस्त जीव इन तीन कर्म के प्रवर्तक एवम कर्म सामग्री से प्रभावित हो कर रहते हैं।

इस के पश्चात चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर्म पर आधारित कर के बताया गया कि किस प्रकार जीव त्रिगुण भेद से चार विभिन्न वर्ण में कर्म करता है। अपने वर्ण से बाहर जा कर कर्म करने से कर्मों का क्षय नहीं होता, इसलिये सभी को अपने अपने त्रिगुण भेद से प्राप्त वर्ण के कर्म करते रहना चाहिये।

कर्म कभी भी दोषमुक्त नहीं हो सकते, अग्नि में धुंवा न हो यह नहीं हो सकता, इस लिये वर्ण से उत्पन्न स्वभावजः कर्म निष्काम एवम आसक्ति रहित हो कर करना चाहिए। इस प्रकार अन्तःकरण की निर्मलता द्वारा जन्म-मरण से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान निवृत्ति रूप साधन सामग्री का वर्णन करते हुए विशुद्ध बुद्धि, इन्द्रियसंयम, एकांत सेवन, अल्पाहार, ध्यान योग एवम वैराग्य परायणता ग्रहण करने को कहते हैं एवम विषय, राग, द्वेष, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध एवम परिग्रह आदि गुणों के त्याग करने को कहते हैं। भगवान कहते हैं जो जीव इन सब का पालन करता है, वह शीघ्र ही ब्रह्मभूत हो कर उस के समान हो जाता है एवम उस में प्रविष्ट कर जाता है।

निष्काम कर्मयोग से ब्रह्मभूत तक सभी योग अर्थात् ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग एवम सांख्य योग के वर्णन के बाद भगवान अर्जुन को परिपक्व मानते हुए उसे कहते हैं कि अब तुम निर्णय लेने में समर्थ हो, अतः जो उचित है वो करो। यह एक समर्पित भक्त के लिये आघात जैसा ही है, इसलिये अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, अत्यंत गुह्य ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को परमात्मा सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित हो कर निमित्त मात्र हो कर कार्य करने का मार्ग बताते हैं। यही गीता का निष्काम कर्म योग है, जो भक्तिमार्ग से जुड़ा है। गुह्य बात यही है कि आसक्ति, कामना का त्याग तो किया भी जाए किंतु अहम अर्थात् "मैं हूं" इस का त्याग शरीर के रहते करना अत्यंत कठिन है। इसलिए पराभक्ति से अपने को परमात्मा को समर्पित कर के ब्रह्मभूत हो कर कर्म करना ही अंतिम उपाय है, फिर कर्ता ही नहीं रहता, जो क्रिया करती है वह प्रकृति करती है, जीव निमित्त हो कर उसी कर्म को अधिक दक्षता से पूर्ण करता है।

अर्जुन को पुनः पूछा जाना कि उस ने एकाग्रचित्त से सब सुना या नहीं, उस का मोह भंग हुआ या नहीं। वास्तव में आज के युग के उन लोगो के लिये संदेश है जो गीता को पढ़ते, सुनते एवम कहते हैं किंतु व्यक्तिगत जीवन की सांसारिक समस्याओं को साथ के कर चलते हैं। उन की गीता के द्वारा कोई हल निकल जायेगा, ऐसी कोई पूर्ण धारणा नहीं होती। गीता का अध्ययन सांसारिक जीवन की एक गतिविधि समझ कर पढ़ने के कारण गीता के ज्ञान का यथोचित परिवर्तन उन्हें महसूस नहीं होता। क्योंकि उन की पूर्व धारणाये इतनी अधिक बलवती होती है कि गीता के अध्ययन को महत्व की श्रेणी में अंतिम पद मिलता है। पढ़ा तो ठीक, यदि नहीं पढ़ा तो भी ठीक।

भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, विवेक एवम युक्ति के प्रतीक हैं एवम अर्जुन श्रम, बल एवम कार्य का प्रतीक हैं। इसलिये जो भी कार्य विवेक पूर्ण, ज्ञान से संशय रहित बल एवम श्रम से किया जाए, उसे पूरा होना ही है। युक्ति एवम बल ही विजय का प्रतीक हैं। बिना बल के युक्ति एवम बिना युक्ति के बल किसी भी कार्य को सफलता नहीं दिला सकते।

गीता अंत में पुनः धृष्टराष्ट्र एवम संजय संवाद पर आती है, जहां संजय पुनः एक प्रयास मोह ग्रसित धृष्टराष्ट्र राष्ट्र को समझाते हुए कहता है, जहां ब्रह्म स्वरूप कृष्ण है और मोह एवम संशय से मुक्त अर्जुन है, विजय वही पर होती है। किसी को कार्य को सफल करने के युक्ति अर्थात् साम्य बुद्धि की आवश्यकता होती है और बल अर्थात् शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। कृष्ण योगेश्वर है, योग का एक अर्थ युक्ति है, इसलिए भगवान कृष्ण जैसी युक्ति हो और अर्जुन जैसा बल हो, तो सामने कितनी भी बड़ी बढ़ाए आ जाय, जीत सुनिश्चित है। यह धृतराष्ट्र के प्रथम श्लोक में युद्ध को देखने की लालसा का उत्तर भी है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ सारांश 18 ॥