

PREAMBLE – Chapter Three – “ Karm Yog”

Shree Krishna expounds on karm yog or the yog of action in this chapter. He explains to Arjun that nobody can remain without action, even for a moment. Bound by their inherent modes of nature, all beings are always engaged in some work. Superior are those who practice karm yog and continue to work diligently to fulfill their responsibilities externally, but internally they are unattached to them. However, the hypocrites display external renunciation but internally dwell upon the objects of their senses.

Shree Krishna says that all living beings are an integral part of God’s creation and have roles and responsibilities to fulfill. Vedas prescribe performing yajña to please the celestial gods, who in-return bestow material gains. These yajñas cause rains to fall, which aids in the production of food grains for the sustenance of life on earth. Those who live only for the delight of their senses and do not accept their responsibility in this cycle— are sinful and living in vain. However, Shree Krishna says that when works or prescribed duties are performed as an obligation to God, they are also considered yajña (sacrifice).

He then explains that unlike the rest of humankind, the enlightened souls are not obliged to fulfill their bodily responsibilities. They are situated in knowledge of the self and execute higher responsibilities of the soul. However, they do not abandon their social duties, as it may create disharmony in the minds of the common people who look up to them for inspiration. Therefore, the wise continue to work without any personal motive only to set good examples for others to follow, else, the ignorant may abandon their prescribed duties prematurely. Shree Krishna mentions one such example of the enlightened King Janak, who performed his earthly duties as an ideal king and father.

Arjun then asks Shree Krishna why people commit sin, even when unwilling, as if by some force. Lord Krishna explains that lust alone is the sinful all-devouring enemy. Similar to a fire that is covered by smoke or a mirror covered in dust, desire shrouds one’s knowledge and deludes the intellect. In the end, Shree Krishna advises Arjun that by controlling the senses, mind, and intellect—one can slay this enemy called desire, which is an embodiment of sin.

(Preamble – Courtesy – “The songs of GOD – Swami Mukundananda”)

॥ प्रस्तावना - तृतीयोऽध्याय - कर्मयोग ॥

सांख्य योग, निष्काम कर्मयोग एवम स्थितप्रज्ञ को समझने के बाद यह समझना आवश्यक है कि कर्म क्या है और किसे और किस प्रकार से करना चाहिए। तृतीय अध्याय कर्मयोग का अध्याय है क्योंकि इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्म किस प्रकार, क्यों करने चाहिए। उन के न करने से क्या हानि और लाभ है। कर्म से कैसे बंधन होता है और मुक्ति होती है। क्योंकि कर्मयोग को इस अध्याय में विस्तार से लिया है इसलिये इसे कर्मयोग अध्याय कहा गया है।

अध्याय 2 के अंत में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन है जिसे प्राप्त करने के बाद मोह का बंधन नहीं रहता। यदि घड़ी दो घड़ी यह स्थिति हो भी जाये तो इस का कोई लाभ नहीं क्योंकि जो वासनात्मक मन या बुद्धि मरने के समय होगी वही वासनात्मक कर्म अगले जन्म स्वरूप होगा। अतः कर्म करते वक्त वासना शून्य को कैसे प्राप्त हो, यह गूढ़ चिंतन का विषय है। इस के

लिये अभ्यास की आवश्यकता है जो मरते वक्त काम आए। वासना को शून्य करना लगभग असंभव सा कार्य है और बिना ईश्वर की विशेष कृपा से प्राप्त भी नहीं हो सकता।

मृत्यु निश्चित है, इसलिये भगवान कहते हैं जब तक जीवन है, जीव को उसे ही भजना चाहिए। जिस से ब्राम्हि स्थिति बनी रहे और अंत समय तक रहे।

अध्याय का प्रारम्भ अर्जुन के प्रश्न से है कि जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो उसे ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, उसको तत्त्वदर्शी या ब्रह्मविद होना चाहिए किन्तु भगवान उसे कर्तव्य धर्म के पालन हेतु युद्ध भूमि में युद्ध करने को क्यों कहते हैं।

अर्जुन को भय है कि अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध कर के उसे भीष्म-द्रोण की हत्या का पाप लगेगा। अतः कर्म करते हुए भी बन्धन न रहे इस कि युक्ति साम्य बुद्धि से स्थितप्रज्ञ हो कर यदि युद्ध किया जाए तो यह भय या पाप का वह भागीदार नहीं होगा। यह सही है कि समबुद्धि से कोई काम किया जाए तो उस का पाप नहीं लगता तो कर्म की अपेक्षा समबुद्धि ही श्रेष्ठ है अतः स्थितप्रज्ञ हो कर समबुद्धि को ही ग्रहण करना चाहिये उस के लिये कर्म की क्या आवश्यकता है।

जब कर्म के फल पर मनुष्य का अधिकार ही नहीं और वह किसी भी कर्म का हेतु भी नहीं तो उसे कर्म ही क्यों करना चाहिए। उसे सीधे ज्ञान मार्ग को धारण कर के सन्यासी ही क्यों न बन जाना चाहिये।

गीता व्यावहारिक ग्रन्थ है इसे आस्था एवम विश्वास से जरूर पढ़े किन्तु पढ़ने से चमत्कार हो जाएगा, ऐसी आशा रखना व्यर्थ है। यह कर्मयोगी के लिये अथक कर्म करने को प्रेरित करती है, संसार में रहते हुए किस प्रकार कर्म करे कि मनुष्य जैसे दुर्लभ जन्म को पा कर मुक्त हो जाये। इस ग्रंथ के एक एक अध्याय में मोक्ष के लिये युक्ति अर्थात् योग है, जिसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। अनेक महापुरुषों के लिये गीता ही सब से अधिक प्रेरणा का स्तोत्र रहा है। पर क्यों और कैसे ?

इन्हीं अनसुलझे प्रश्नों के साथ कर्मयोग के अध्याय का प्रारम्भ कल से करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ अध्याय ३ ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.१ ॥

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।
तत्किं कर्मणि घोरं मां नियोजयसि केशव ॥

"arjuna uvāca,

jyāyasī cet karmaṇas te matā,
buddhir janārdana ...।
tat kiṁ karmaṇi ghore,
mām niyojayasi keśava"...॥

भावार्थ :

अर्जुन ने कहा – हे जनार्दन! हे केशव! यदि आप निष्काम- कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान-मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म (युद्ध) में क्यों लगाना चाहते हैं? ॥ १॥

Meaning:

If knowledge is superior to action in your opinion, O Janaardana, why do you want me to perform this horrible action, O Keshava?

Explanation:

We begin the third chapter with a question from Arjuna. It is wonderful to see the give-and-take between a student and a disciple come up several times in the Gita, making it more accessible and human. Let us dig deeper into Arjuna's question.

That chapter 2 is basically sankhya yog, Thus in the beginning and end; jnanam is glorified and in the middle Krishna is talking about karma; therefore Arjuna's conflict is: "Should I go after jnanam or should I dedicate my life for karma. Should I follow jnana yoga, or Karma yoga should I follow?"

Shree Krishna revealed a superior principle—the science of karm yog and asked Arjun to detach himself from the fruits of his works. In this way, bondage -creating karmas would be transformed into bondage-breaking karmas. He termed the science of working without desire for rewards as buddhi yog, or Yog of the intellect. By this, he meant that the mind should be detached from worldly temptations by controlling it with a resolute intellect; and the intellect should be made unwavering through the cultivation of spiritual knowledge. He did not suggest that actions should be given up, but rather that attachment to the fruits of actions should be given up.

Arjuna did not listen properly and therefore he mistakes Krishna. This is called filtered-listening. This is one of the greatest problems any student will face; when he comes to the class, he wants to listen certain things; because already he has formed a clear-cut philosophy, here alone he should very very clearly grasp the śāstric essence.

The foundation of vedanta. Ignorance causes sorrow; knowledge gives happiness or freedom from sorrow.

Arjun misunderstood Shree Krishna's intention, thinking that if knowledge is superior to action, then why should he perform the ghastly duty of waging this war. Hence, he says, "By making contradictory statements, you are bewildering my intellect. I know you are merciful and your desire is not to baffle me, so please dispel my doubt."

Even while listening to Shri Krishna, Arjuna feels that he should run away from the battlefield. Arjuna remembers Krishna's advice; Arjuna you should do your duty, which happens to be fighting the war here. He is looking for an escapism-route. Therefore Arjuna feels that Krishna is a confusing teacher.

We are experts in blaming others. As somebody said: To err is human, to put the blame on someone is more human.

In fact the confusion is because of improper grasping. This is a widely prevalent confusion also. People always ask the question. Karma yoga is superior or Jnana yoga is superior? some people add two more yoga. Bhakti yoga is superior or Raja yoga is superior? Later so-many God-men, they add some more yoga; Kundalini yoga is superior or something else? So we want to compare and find out which one is superior so that we can follow whichever is the best; which is presented as different paths to moksha. Karma yoga path, jnana yoga path, bhakti yoga path; raja yoga path; all paths leading to one goal; we will choose which one is better. This approach is very very prevalent. Arjuna

also commits the same mistake. He compares Karma yoga and jnana yoga and he wants to dump one of them as superior. His claim is: the jnana yōga is superior method and therefore he should take to jnana yoga so that he can avoid karma also.

Based on this wrong grasping, Arjuna puts this question; but the greatness of Krishna is: Krishna does not blame Arjuna. He does not say that you have not listened properly. Can't he do that, because the śiṣya is blaming the guru? The greatness of the teacher is he listens to the question as though it is a fresh and intelligent question; even though it is born out of improper listening; Krishna never blames; He teaches the whole thing once again, elaborating the importance of karma yoga.

As an analogy, I remember the experience of learning music. In most cases, new students of music gave more importance to performing a popular song on stage, than to endure the rigour and discipline of daily finger drills that could get repetitive and boring. Similarly, Arjuna thought that knowledge was superior in action.

Arjuna also referred to his fighting in the war as a "horrible" action. This word speaks a lot about his mental state. Shri Krishna had taught him that one should maintain equanimity in pleasant and unpleasant situations. But Arjuna had not internalized and assimilated the teaching.

This is not uncommon. Our experience will usually indicate that a one-time hearing or "shravana" of any teaching will not be enough. We also need to reflect on the teaching, which is also known as "manana". And finally, we have to internalize it so that it becomes part of our personality - "nidhidhyaasana".

In the next shloka, Arjuna completes his question to Shri Krishna.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

मनुष्य के अन्तःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न कर के उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धान्त का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोऽनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जायगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है अर्थात् तब भलाई की वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उस का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आयी है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं भगवान् ने दूसरे अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक में बुद्धिर्योगे पद से समबुद्धि (समता) की ही बात कही थी परन्तु अर्जुन ने उस को ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान् से कहते हैं कि हे जनार्दन आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मबन्धन को छोड़ देगा। परन्तु कर्मबन्धन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आप ने यह भी कह दिया कि बुद्धियोग अर्थात् ज्ञान से कर्म अत्यन्त निकृष्ट हैं। अगर आप की मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है उत्तम है तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिये केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिये। परन्तु इस के विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यन्त क्रूर कर्म में जिस में दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े क्यों लगा रहे हैं, पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भर कर भगवान् से कहा कि हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिये जिस से मैं यह देख लूँ कि यहाँ मेरे साथ दो-दो हाथ करनेवाला कौन है। परन्तु भगवान् ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा कर के कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख तब अर्जुन का कौटुम्बिक मोह जाग्रत् हो गया। मोह जाग्रत् होने से उन की वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की

तरफ हो गयी क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं।

यहाँ बुद्धि: पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि: पद का अर्थ समबुद्धि (समता) लिया जाय तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण कि दूसरे अध्याय के अड़तालीसवें श्लोक में भगवान् ने अर्जुन को योग (समता) में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्धि होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आप की मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं दूसरी बात भगवान् ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएँ कही हैं ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञानयोग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। इस से भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि: पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्तिसंगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है।

आक्षेपपूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं। अर्जुन की भगवान् पर पूर्ण श्रद्धा है अतः भगवान् के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिये युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं ऐसा भाव उपर्युक्त प्रश्न से प्रकट होता है।

आदि शंकराचार्य जी कहते हैं:

वस्तु का जो अन्यरूप से ग्रहण है , यह निश्चय ही अध्यास नामक स्वाभाविक भ्रम है । यह अनादि भ्रम ही संसार का मूल कारण है। आत्मा का जो अन्य प्रकार का ज्ञान है , वह सकल अनर्थों का मूल कारण है । उस से सर्वदा क्लेशरूप संसार की प्राप्ति होती है ।

अध्यास से ही संसार होता है । अध्यास के नष्ट हो जानेपर संसार देखने में नहीं आता । हे शिष्य ! तुम बद्ध और मुक्त-- इन दोनों से संसार और असंसार को स्पष्टरूप से देख लो। हे शिष्य ! तुम जान लो कि प्रवृत्तिमार्ग से जीव बन्धन में पड़ता है और निवृत्तिमार्ग से बन्धन से छूटा हुआ जानो । विद्वानों का मत है कि प्रवृत्ति ही संसार है और निवृत्ति ही मुक्ति है।

अध्यास का आदि कारण मिथ्याज्ञान है । वह अध्यास रस्सी में भासमान सर्प के समान मिथ्या होनेपर भी जीव के आवागमनरूप संसार का फैलाव या विस्तार करता है ।

जीव के समान ही परमात्मा को भी उपाधि का सम्बन्ध है । परन्तु परमात्मा की उपाधि शुद्ध , सत्वप्रधान माया है और जीव की उपाधि मलिन सत्वप्रधान अविद्या है । इस उपाधि के भेद से परमात्मा को बन्धन या बन्धन का कार्य - दुःख का अनुभव आदि कुछ नहीं होता है।

गीता का पठन लाखों लोग करते हैं किंतु गीता को आत्मसात कुछ ही लोग कर पाते हैं। अधिकांश इसे धार्मिक ग्रंथ मान कर भक्ति योग से इस का नित्य पाठ करते हैं और पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने सामाजिक ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ते हैं। कुछ व्यवसायिक एवम गीता पर प्रवचन देने के कंठस्थ कर लेते हैं। कुछ इसे सामाजिक उत्तरदायित्व के हिसाब से।

अर्जुन को युद्ध मोह के कारण नहीं करना था, इसलिए सांख्य योग में कर्म के प्रति समत्व बुद्धि रखना, उसे लग रहा था कि बिना फल की इच्छा किए, बिना कर्ता और भोक्ता भाव के कर्म करने से तो सन्यास लेना ही सही है। उस में भगवान् श्री कृष्ण को अपने अज्ञान के साथ सुना, इसलिए उस को शंका हुई। परन्तु जिज्ञासा और श्रोता के उच्च गुण के कारण उस ने अपनी शंका को बेहिचक पूछा। जो अक्सर सामान्य व्यक्ति नहीं करता। गीता पठन में चर्चा नहीं होना और अपनी ओर से गीता की अन्य लेखकों की व्याख्या देते रहना यही बताता है कि सामान्य वर्ग में हम जैसे लोग गीता सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते।

श्री कृष्ण अच्छे वक्ता हैं, उन्हें अर्जुन से प्रेम है इसलिए बिना किसी क्रोध या निराशा के अर्जुन को वे पुनः कर्म योग और अधिक विस्तृत रूप में बताते हैं।

गुरु शिष्य के संवाद के रूप में गीता एक रोचक ग्रंथ है जो पठन करने वाले व्यक्ति की शंकाओं के समाधान के लिए अर्जुन के रूप में स्वयं को प्राप्त करता है, पाठक जब गीता पढ़ रहा है तो अवश्य ही कृष्ण के शरण है किंतु वो भी अपनी पूर्व मान्यताओं एवम अवधारणाओं के साथ अपनी शंकाओं का समाधान पूर्वक हल ढूंढना चाहता है। प्रश्नकर्ता हमेशा अपने उत्तर के साथ ही प्रश्न करता है यदि उस से मेल हो जाये तो उत्तम यदि नहीं तो प्रश्न पूछ कर अपने उत्तर से मेल करवाने की चेष्टा करता है क्योंकि उस को समर्थन चाहिए , उत्तर नहीं। प्रश्न करना एवम उस के उत्तर को प्राप्त करना विचारशील व्यक्ति की परिपक्वता का भी द्योतक है।

अर्जुन अगले श्लोक में अपने प्रश्न को पूर्ण करता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.01 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.2 ॥

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥

"vyāmiśreṇeva vākyaena,
buddhiṁ mohayasīva me..।
tad ekaṁ vada niścītya,
yena śreya 'ham āpnuyām"...॥

भावार्थ :

आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इन में से मेरे लिये जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा कर के निश्चय-पूर्वक मुझे बतायें, जिस से मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूँ ॥ २ ॥

Meaning:

You are confusing my intellect with these mixed-up statements. Therefore, be certain and tell me that one statement by which I will attain the highest good.

Explanation:

In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad-gita, many different paths were explained, such as sankhya-yoga, buddhi-yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna, therefore, wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness - either by inertia or by active service. In other words, by his questions he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad-gita.

Arjuna concludes his question to Shri Krishna in this shloka. As we saw last time, Arjuna did not fully comprehend the teaching from the second chapter. Being a military man, one who is trained in issuing and receiving terse orders in battlefield, he needed clear and simple instructions. Shri

Krishna's covered the entire essence of the Gita in the second chapter. So therefore, Arjuna asked Shri Krishna to reveal what was most appropriate for him at this point in time.

Arjuna continues with the same topic. He says: you are using. *vyāmiśra vākyam* means contradictory statements; confusing statements. And what is the confusion here; you glorify *jñānam* and ask me to vote for *karma*.

But here, Arjuna uses an important expression, which is to be noted; He says you are using contradictory statements as though; that as though is very important, here Arjuna does not want to say that Krishna is contradicting himself because Arjuna has total faith in Krishna. How can my guru, my friend, the Lord *Karuṇāmūrti* confuse me. Therefore I do not want to say, you are contradicting me, it appears, as though you are contradicting. That means, in the previous *ślōkā*, he blamed Krishna, but by that time, Arjuna recovers himself, and puts the blame on himself; you will not teach wrongly, but I have understood wrongly. It is my mistake; this is called *vinayaḥ*; this is called humility; this is called faith in the teacher. Guru is illogical. That means improper attitude. That is called lack of *śraddhaḥ*. But at the same time, we also want it should not be blind swallowing of the statements also; because the Guru has said, it appears illogical to me; but still OK, I accept, why, because my Guru said.

Let's refer to the student of music from the prior example. A student who starts his formal training in classical music usually attends a "classical music 101" course which covers topics such as the types of classical music, renowned composers and their compositions, the evolution of music through several centuries and so on. But, the teaching that is most beneficial to the beginner student is simple concepts like how to locate a note on the piano and so on.

The second chapter of the Gita is just like the classical music 101 course that covers lot of topics and techniques. With his mind bewildered by all that was heard, Arjuna asked Shri Krishna to provide the one technique that was most appropriate for Arjuna at this stage in his spiritual journey.

We have not used our intellect to think in our life; which has become a big tragedy. And whenever there is a problem, they want to go to Swamiji, they go and ask him whether to buy the house in Adayar or Anna Nagar. This Swamiji should advice Even for buying a house, or whether I should wear this dress or that dress, Swamiji should give a commandment, 10 or 20 commandemnts, so that I need not think; whereas in *Vēdānta* we emphasise *viveka*.

Shri Krishna understood Arjuna's situation and provided an answer in the next *shloka*.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करे कुरु कर्माणि और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो बुद्धौ शरणमन्विच्छ। आप के इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है अर्थात् मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिये या ज्ञान की शरण लेनी चाहिये। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान् के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान् मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा इन में से आप निश्चय कर के मेरे लिये एक बात कहिये जिस से मेरा कल्याण हो जाय।

अर्जुन मात्र यह जानना चाहता था कि वह उपलब्ध परिस्थितियों का जीवन की लक्ष्य प्राप्ति और भविष्य निर्माण में किस प्रकार सदुपयोग करे।

कक्षा 10 के छात्र को सलाह या मार्ग दर्शन करते वक़्त यदि CA, डॉक्टर, इंजीनियर और MBA आदि सभी कोर्स ले फायदे बता दे तो वो अवश्य ही अनिश्चित हो जाएगा कि उसे करना क्या है। अर्जुन एक योद्धा है अतः उस को कृष्ण ने युद्ध के लिए तो कहा किन्तु साथ में ज्ञान योग, कर्म योग एवम भक्ति योग का syllabus भी बता दिया। अर्जुन मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था अतः इतने मार्ग देख कर निर्णय नहीं कर पा रहा कि फिर उसे युद्ध के लिए क्यों बोला जा रहा है।

जीवन में अक्सर हम जो काम नहीं करना चाहते हैं उस को स्थापित करने के लिए तर्क का सहारा लेते हैं और यदि कृष्ण जैसे गुरु मिल जाये जो उस तर्क को तोड़ दे तो भी काम नहीं करने की हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती। हम बराबर समझना चाहेंगे की उस काम को नहीं तो बोला वो सही हो परंतु करना है यह कैसे सही है। गीता अध्ययन के समय भी हम सही को तब तक अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते जब तक हमारी बुद्धि, शरीर, मन एवं इच्छा शक्ति सभी उस को स्वीकार न कर ले।

कृष्ण अर्जुन के संवाद में लिखी यह गीता अर्जुन के रूप में जब तक हम स्वयं को नहीं स्थापित करते, अर्जुन के प्रश्न को भी हम कथा मानेंगे किन्तु अर्जुन अब कृष्ण के साथ अपने कर्तव्य को समझने के तैयार हैं इसलिये अब पूर्ण रूप से संवाद कर के बिना किसी शंका के साथ कृष्ण के संदेश को जानना चाहता है।

श्रद्धा एवम भक्ति में किसी के आदेश को मानना और पूर्ण रूप से समझ कर उस को अपना लेना दोनों में अंतर है। वेदांत ज्ञान पर आधारित है, इसलिए वह यही कहता है कि अपने अज्ञान को विवेक से जानो और उस का निराकरण करो। अज्ञान में हम श्रद्धा और विश्वास में अंधे हो कर ठगे जाते हैं। क्योंकि हमें कभी मालूम नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं, उस का औचित्य क्या है?

गुरु से जब भी ज्ञान की प्राप्ति हो तो उसे श्रद्धा, विश्वास और समर्पित भाव से लेना चाहिए और फिर मनन कर के उस को आत्मसात करने के निध्यासन की आवश्यकता है। अंध विश्वास और अंध श्रद्धा की बजाय अपनी शंकाओं का निर्मूलन गुरु से जिज्ञासा द्वारा करना चाहिए। अर्जुन इसलिए श्रेष्ठ शिष्य और कृष्ण श्रेष्ठ गुरु हैं। जिन के संवाद के माध्यम से हम गीता को पूरा समझ सकते हैं।

कृष्ण भी पूर्ण धैर्य के साथ आदेश न देते हुए अर्जुन का समाधान करते हुए आगे के श्लोक में कर्मयोग की विस्तार से बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.2॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.3 ॥

श्रीभगवानुवाच,
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

"śrī-bhagavān uvāca,
loke 'smin dvi-vidhā,
niṣṭhā purā proktā mayānagha..।
jñāna-yogena sāṅkhyānām,
karma-yogena yoginām"...॥

भावार्थ :

श्रीभगवान ने कहा – हे निष्ठाप अर्जुन! इस संसार में आत्म-साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियाँ पहले भी मेरे द्वारा कही गयी हैं, ज्ञानीयों के लिये ज्ञान-मार्ग (सांख्य-योग) और योगियों के लिये निष्काम कर्म-मार्ग (भक्ति-योग) नियत है॥ ३॥

Meaning:

Shri Bhagavaan said:

In this world, since time immemorial, I have created a two-fold path, O sinless one; the yoga of knowledge for contemplative individuals, and the yoga of action for yogis.

Explanation:

After listening to the Lord's teaching in the second chapter, Arjuna gets a doubt regarding the role of karma yōga and that of jñāna yōga. Arjuna thinks that there is a choice between karma yōga and jñāna yōga and a person can choose any one of these two as a means of liberation. This is biggest mistake that Arjuna has committed because Krishna has never provided them, presented them as two optional methods of mokṣaḥ.

In verse 2.39, Shree Krishna explained the two paths leading to spiritual perfection. The first is the acquisition of knowledge through the analytical study of the nature of the soul and its distinction from the body. Shree Krishna refers to this as sāṅkhya yog. People with a philosophic bend of mind are inclined toward this path of knowing the self through intellectual analysis. The second is the process of working in the spirit of devotion to God, or karm yog. Shree Krishna also calls this buddhi yog, as explained in the previous verse. Working in this manner purifies the mind, and knowledge naturally awakens in the purified mind, thus leading to enlightenment.

Amongst people interested in the spiritual path, there are those who are inclined toward contemplation and then there are those inclined to action. Sant Jnyaneshwar provides an example to show that none of these paths are superior or inferior: like a west-flowing river and an east-flowing river that both meet the same ocean, both paths are same.

Now, even though the paths are complementary, there is a subtle difference between them. Let us explore this difference. Consider a child who is in the first grade. Even if he wants to, he cannot jump straight to a masters degree. He would have to finish high school, then college, and only then will he be ready for his masters degree.

In the same way, most of us are at a stage in life where we are active and want to make a contribution to the world. For such yogis or active individuals, the path of action is the most appropriate. Once we reach a stage where we exhaust all of our desires, we can transcend the path of action to pursue the path of knowledge, just like we transcend college education to pursue our masters degree.

I used to know a classmate from school that was a math prodigy. He could solve advanced calculus equations in sixth grade. The teachers used to check with him whether they were teaching sixth grade math correctly, such was his prowess. He did not need to go through elementary math, he was ready for his math PhD even at that young age.

Similarly, there are a few rare individuals who are at an advanced stage of their spiritual journey. They have eliminated most of their desires. Only such rare contemplative individuals can directly pursue the path of knowledge. For most of us, the path of action is the way to go. And karmayoga, or the path of action, is the main subject covered in this chapter.

One statement that Dayananda Swamiji repeats often; He says: A value is a value only when the value of the value is valued by you. Preacher conveys the value, which one already knows in fact; a preacher conveys the value. A teacher conveys the value of the value. Conveying a value takes half a minute. Communicating the value of the value requires lot of talking

On a different note, we see that Shri Krishna is hinting that he is something more than the cowherd son of Vasudeva here. We know this because he mentions that he himself has created this two-fold path for realizing the eternal essence. This has not slipped past Arjuna, he will ask this question at the right time.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्दका अर्थ ज्ञान समझ लिया। परन्तु भगवान् ने पहले बुद्धि और बुद्धियोग शब्द से समता का वर्णन किया था।

महाभारत में नारायणीय या भागवत धर्म के निरूपण में यह कहा गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सांख्य एवम योग अर्थात् निवृत्ति एवम प्रवृत्ति यह दो निष्ठाएं उत्पन्न की गई थी, यही दो निष्ठाएं स्वतंत्र हो कर कार्य करती हैं, जिस में से हो कर मनुष्य मोक्ष अर्थात् अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। निवृत्ति को सांख्य निष्ठा अर्थात् सन्यास मार्ग या ज्ञान योग भी कहा गया है और दूसरे मार्ग को कर्मयोग कहा गया है। सन्यास का अर्थ भगवे वस्त्र धारण नहीं है। मुख्य प्रश्न है कि ज्ञानोत्तर संसार के व्यवहार केवल कर्तव्य समझ कर लोककल्याण के लिये किये जावे या मिथ्या समझ कर त्याग जाए। गीता दोनों को ही सन्यासी प्रतिपादित करती है। अतः सन्यासी ज्ञान योगी एवम कर्मयोगी दोनों ही हैं।

स्वामी दयानंद जी कथन है कि किसी भी वस्तु, विचार या सिद्धांत का मूल्यांकन उस वस्तु, विचार या सिद्धांत को प्रकट करने से नहीं होता, जबतक उस का गहराई में जा कर अध्ययन कर के मूल्यांकन नहीं किया जाए। ज्ञान योग या कर्म योग उच्च कोटि के मोक्ष के निवृत्ति और प्रवृत्ति के मार्ग हैं किंतु जब गहराई में जा कर कोई समझने की चेष्टा करेगा तो यह दोनों मार्ग ही मोक्ष के एकरूप मार्ग हैं। भगवान् श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए उन के अतिरिक्त कोई दोनों मार्ग का वास्तविक मूल्यांकन भी नहीं कर सकता और कौन किस मार्ग का अधिकारी है, यह भी वे ही बता सकते हैं। क्योंकि दोनों मार्ग भगवान् श्री कृष्ण द्वारा ही बताए हुए हैं।

जानकार आप को सिद्धांत बता सकता है किंतु ज्ञानी ही बता सकता है कि यह सिद्धांत का मूल क्या है, किन नियमों और कारणों से सिद्ध होता है। ईश्वर, मोक्ष, स्वर्ग या ब्रह्म आदि शब्दों में श्रद्धा या पूजा आदि में मंत्रों का कितनी भी मात्रा में करे, किंतु सही मूल्यांकन वही कर किया है जिस से चित्तशुद्धि और नैष्कर्म्य हो कर इन को आत्मसात किया हो। वेद, शास्त्र या गीता का अध्ययन उस को महान पुस्तक समझ कर करना या फिर मोक्ष के लिए सही मार्ग चुन कर उस पर चलने के लिए करना, दोनों ही मूल्यांकन में अंतर है।

ज्ञान योग ही मुक्ति का मार्ग है और कर्मयोग चित्त शुद्धि का मार्ग है, अतः कुछ लोग ज्ञान योग को कर्म योग से ऊपर रखते हैं और श्रेष्ठ भी बताते हैं। गीता के वर्णन में भी सन्यास से प्रवृत्त हो कर टीका लिखने वालों ने गीता के इस श्लोक का सही अर्थ नहीं लिया है। अतः मार्ग दोनों की समान और एक दूसरे से किसी भी प्रकार से स्पर्धा में नहीं है। यही मूल बात को समझने के लिये गीता का अध्ययन अत्यंत ध्यान से करने की आवश्यकता है।

समभाव में स्थिति एक ही है जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है ज्ञानयोग से और कर्मयोग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिये भगवान् ने दूसरे अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने

सांख्ययोग के विषय में (ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) कह दिया है अब इसे कर्मयोग के विषय में (उन्तालीसवें तिरपनवें श्लोकतक) ।

अर्जुन द्वारा पूछा हुआ प्रश्न जिज्ञासा द्वारा है अतः कृष्ण अर्जुन को निष्पाप कह कर संबोधित करते हैं। क्योंकि कई बार प्रश्न करता अपने अहम में अपने को श्रेष्ठ समझ कर या दुसरो के समक्ष अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न करते हैं। यहां शिष्यत्व स्वीकार कर के प्रश्न ज्ञान के लिए किया है अतः अर्जुन को निष्पाप बोला गया है।

द्वितीय कृष्ण भगवान ने यहां स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हुए काल और कारण के अतीत सत्यस्वरूप में स्थित हुए वे इन दो मार्गों के आदि उपदेशक के रूप में अपना परिचय देते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं सृष्टि के आदि में (पुरा) ये दो मार्ग मेरे द्वारा कहे गये थे।

मार्ग कोई भी हो दोनों में ही बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करना है। ज्ञानेश्वरी गीता के अनुसार पूर्व या पश्चिम दोनों दिशाओं में बहने वाली नदी समुन्द्र में ही मिलती है।

बचपन या अभी भी हम देखते हैं कि हर मनुष्य की सोचने, समझने एवम कार्य करने की क्षमता एक सी नहीं होती। कोई अत्यंत बुद्धिमान होता है तो कोई अत्यंत शक्तिशाली। अतः दोनों को समान रूप से एक ही मार्ग पर चल कर मुक्ति नहीं मिल सकती। शेर एवम मछली की क्षमता की तुलना नहीं की जा सकती।

अतः ज्ञान का मार्ग उन लोगो से श्रेष्ठ है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित है एवम जिन का सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं है किंतु जो पूर्व के कर्मों के फलों को भुगतने एवम सांसारिक कार्यों में रुचि रखते हैं उनको निष्काम एवम निर्लिप्त होना आवश्यक है। दोनों ही अंत में अपने अहम एवम ममता का त्याग कर निस्पर्ह हो कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

गीता में भक्ति मार्ग को काफी कम स्थान दिया है, किन्तु मोक्ष के लिये भक्ति मार्ग भी है। यहां अर्जुन कर्मयोगी है अतः दो ही मार्ग का जिक्र किया गया है। चूंकि गीता में भक्ति मार्ग को दोनों की अपेक्षा कम स्थान दिया गया, इसलिये भक्तिमार्ग के बाद में श्रीमद्भागवत की रचना की गई जिसमें भक्ति के साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है।

किसी भी योग से लिप्त हो कर कार्य करे उद्देश्य मोक्ष की प्राप्त होना है किंतु मार्ग साध्य यानी साधना करने वाले के पिंड से ही तय होगा, यदि आप कर्मयोगी है और ज्ञान योग से मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं तो पूर्व के कर्म आप को सफल नहीं होने देंगे। आप को उन के फल भुगतने होंगे और आगे के कर्म निष्काम, निर्लिप्त एवम अकर्ताभाव से करने होंगे।

कर्मयोग लक्ष्य प्राप्ति का क्रमिक साधन है साक्षात् नहीं। अर्थात् वह ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है जिससे ज्ञानयोग के द्वारा सीधे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसे समझाने के लिए भगवान् आगे कहते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.03 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.4 ॥

न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

"na karmaṇām anārambhān,
naiṣkarmyaṁ puruṣo 'śnute..।
na ca sannyasanād eva,
siddhiṁ samadhigacchati".॥

भावार्थ :

मनुष्य न तो बिना कर्म किये कर्म-बन्धनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग (सन्यास) मात्र से सफलता (सिद्धि) को प्राप्त हो सकता है॥ ४॥

Meaning:

Neither does an individual attain actionlessness by not initiating action, nor by mere renunciation does he attain perfection.

Explanation:

In the prior shloka, Shri Krishna dispelled Arjuna's notion that the yoga of knowledge was superior to the yoga of wisdom. But there was another aspect to Arjuna's question. He still was not convinced that he should fight the war, and was searching for pointers in Shri Krishna's teaching that supported his desire to give up all action and flee the war. We saw this in the first chapter where he went to the extent of suggesting that he become a monk. Shri Krishna wanted to address that issue in this shloka.

In the first line, Shree Krishna says that mere abstinence from work does not result in a state of freedom from karmic reactions. The mind continues to engage in fruitive thoughts, and since mental work is also a form of karma, it binds one in karmic reactions, just as physical work does.

In the second line, Shree Krishna declares that the sāṅkhya yogi cannot attain the state of knowledge merely by renouncing the world and becoming a monk. One may give up the physical objects of the senses, but true knowledge cannot awaken as long as the mind remains impure. The mind has a tendency to repeat its previous thoughts. Such repetition creates a channel within the mind, and new thoughts flow irresistibly in the same direction. Out of previous habit, the materially contaminated mind keeps running in the direction of anxiety, stress, fear, hatred, envy, attachment, and the whole gamut of material emotions.

It is said that devotion without philosophy is sentimentality, and philosophy without devotion is intellectual speculation. Action and knowledge are necessary in both karm yog and sāṅkhya yog. It is only their proportion that varies, creating the difference between the two paths.

First, let us understand what is meant by the word "actionlessness" in this shloka. Like many words in scriptures, it is not meant to be taken literally. The word "actionlessness" points to the ultimate state of the "sthithaprajnya" from the previous chapter. In this state, the vaasanaas have been so thoroughly eliminated that all action becomes completely selfless. There is absolutely no trace of selfishness. The word "Siddhim" or the state of perfection in the second half of the shloka, also refers to this state.

So therefore, Shri Krishna warned Arjuna that "actionlessness" cannot be attained by not starting a new action, nor by giving up actions that have already started. It would be similar to cutting off a plant without plucking its roots. Until our vaasanaas have been completely eradicated, they will keep generating desires which will lead us to selfish actions. But once vasanaas have been eradicated, only selfless actions will remain.

The first reason he gives in this ślōka is that by avoiding action, or giving up action, you cannot get mōkṣaḥ. You cannot avoid samsāra. Therefore, Krishna wants to remove that notion first, by giving up karmas, you are not going to get mōkṣaḥ, peace of mind. sanyāsa will work only if it is backed by scriptural study. Minus scriptural study, sanyāsa can become a big problem, about which Krishna will tell later. Mere renunciation or detachment cannot give liberation; it should be blessed with, supported by jñānam.

Now, some of us who are not fully convinced by this argument could still say: "I will renounce all actions right now and move to a quiet solitary place. If I just sit still for a long time, my desires will automatically melt away". Shri Krishna addresses this point in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग में कर्म का त्याग करना या कर्म को करते रहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है क्योंकि किसी को छोड़ना या पकड़ना नैसर्गिक क्रिया है, इस के करने से आसक्ति या कामना नहीं छूटती और नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भगवत्पथ पर संक्षिप्त एवम बचाव का मार्ग दूढ़ने वाले उन लोगो को चेतावनी है जो अपने मे परिवर्तन को त्यागे बिना यह सोचते हैं कि कर्म का आरम्भ ही न करे, तो वह निष्कर्म हो जायेगे। अनेक साधु भी यही सोचते हैं कि हम सन्यासी हैं तो हमें किसी भी कर्म को करने का बन्धन नहीं है किंतु उन की आसक्ति कर्म एवम उस के फलों पर बनी रहती है।

जब तक प्रकृति का शरीर है, मन, बुद्धि और इंद्रिय प्रकृति के नैसर्गिक कर्म करते रहते हैं, इसलिए कर्मयोगी हो या सांख्य योगी कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जीव मनुष्य जन्म में ही मोक्ष की ओर प्रयास बुद्धि के कारण कर सकता है किंतु वह परालब्ध और पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फलों से मुक्त नहीं है। इसलिए कर्मफल का वेग भोगे बिना भी मुक्ति नहीं है, किंतु इस जन्म में मनुष्य चाहे तो कर्म को फल से अपने को मुक्त रह कर अन्य कर्म फल संचित करने से मुक्त हो सकता है।

कर्मयोग में कर्म करना अत्यन्त आवश्यक है। कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किये बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अन्तःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है उसे शान्त कर नेके लिये कामना का त्याग कर के कर्तव्यकर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मितता नहीं प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्यम् अश्रुते पदों का आशय है कि कर्मयोग का आचरण करनेवाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् बन्धनकारक नहीं होते उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं।

कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उन से अपना सम्बन्ध विच्छेद करना चाहिये। कर्मयोगी निःस्वार्थभाव से कर्म करते हुए शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मान कर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता। ज्ञानयोग में सत्असत् के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात् शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है।

अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है। इस पूर्णत्व के अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक इच्छायें सुख को पाने के लिये उत्पन्न होती हैं। यह सब जानते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो पहले से हमारे पास पूर्ण रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होतीं। जैसी इच्छायें वैसी ही विचार वृत्तियाँ मन में उठती हैं। मन में उठने वाली ये वृत्तियाँ विक्षेप कहलाती हैं। प्रत्येक क्षण इन वृत्तियों के गुणधर्म इच्छाओं के अनुरूप ही होते हैं। ये विचार ही शरीर के स्तर पर बाह्य जगत् में मनुष्य के कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अविद्या जनित इच्छा विक्षेप और कर्म की श्रृंखला में हम बँधे पड़े हुए हैं।

इस पर और अधिक गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में यह सब भिन्नभिन्न न होकर एक आत्म अज्ञान के ही अनेक रूप हैं। यह अज्ञान बुद्धि मन और शरीर के स्तर पर क्रमशः इच्छा विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है।

अतः स्वाभाविक है कि यदि परम तत्त्व की परिभाषा अज्ञान के परे का अनुभव है तो यह भी सत्य है कि इच्छा शून्य या विचार शून्य या कर्म शून्य स्थिति ही आत्मस्वरूप है। कर्मशून्यत्व को यहाँ नैर्ऋम्य कहा है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि नैर्ऋम्य का वास्तविक अर्थ पूर्णत्व है। अतः भगवान् कहते हैं कि कर्मों के संन्यास मात्र से नैर्ऋम्य सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संघर्षों से पलायन व्यक्ति के विकास के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अर्जुन का विचार रणभूमि से पलायन करने का था और इसीलिए उसे वैदिक संस्कृति के सम्यक् ज्ञान की पुनः शिक्षा देना आवश्यक था।

भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा दिव्य गीतोपदेश का यही प्रयोजन भी था। कर्मयोग से अन्तःकरण शुद्धि और तत्पश्चात् ज्ञानयोग से आत्मानुभूति संक्षेप में यह है आत्मविकास की साधना जिसका संकेत इस श्लोक में किया गया है। इसलिए हिन्दू धर्म पर लिखने वाले सभी महान् लेखक इस श्लोक को प्रायः उद्धृत करते हैं।

यदि रसगुल्ले सामने रखे हों तो वो व्यक्ति जिस का पेट भरा हो तो भी रसगुल्ला देख कर या अपने ज्यादा खाने का अफसोस करेगा या फिर रसगुल्ला खाने की इच्छा का दमन। किसी भी हालत में इच्छा या आसक्ति समाप्त नहीं हुई। कर्मयोगी निष्काम एवम निर्लिप्त हुए बिना कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता, तो बेहतर है पहले कर्म कर के कर्तव्य पालन करे और निष्काम एवम निर्लिप्त होने का अभ्यास। निष्काम एवम निर्लिप्त होने से पेट भरा रहे या खाली, रसगुल्ला सामने देख कर किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ज्ञान योगी इस स्थिति में होने से आगे के लिए परमात्मा तत्व से एकाकार करता है।

संन्यास ले कर यदि घर से निकल भी ले तो भी संसार का आकर्षण उन्हें संसार में रखता है और मोक्ष नहीं मिलता।

समबुद्धि और स्थितप्रज्ञ की स्थिति के बाद इस श्लोक में योग द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर्म जब तक नैर्ऋम्य नहीं होते, सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, बताया गया है।

इसलिए कर्मयोग को जन सामान्य के लिए गीता में उचित मार्ग बताया गया है। कर्म करते हुए, निष्काम होना संभव है क्योंकि कभी कभी काम करते करते उस ऊँचाई को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ अपने लिए कुछ भी करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति परिवार, समाज, देश और जीव की सेवा निष्काम भाव से करने लग जाता है। यह निष्काम भाव की सेवा उसे आगे कर्म के फल से मुक्त होने का मार्ग भी खोल देती है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3. 04 ॥

॥ ज्ञान योग एवम कर्मयोग ॥ विशेष 3.04 ॥

परमात्मा ने हिरण्यगर्भ अर्थात् ब्रह्मा को सृष्टि के आरंभ में संसार की रचना का आदेश दिया तो ब्रह्मा में मरीचि आदि सात मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन्होंने सृष्टि का अच्छे से आरम्भ करने के लिये योग अर्थात् कर्ममय प्रवृत्ति मार्ग का अवलम्बन किया। तत्पश्चात् ब्रह्मा ने सनत्कुमार और कपिल प्रभृति दूसरे सात पुत्रों उत्पन्न किया जिन्होंने निवृत्ति अर्थात् सांख्य का अवलम्बन किया। ब्रह्मा ने तभी दोनों मार्गों की उत्पत्ति बतला कर आगे स्पष्ट किया कि दोनों मार्ग मोक्ष दृष्टि से तुल्यबल अर्थात् परमेश्वर प्राप्ति के लिये स्वतंत्र एवम भिन्न भिन्न हैं।

यह स्पष्ट के सृष्टि की रचना परब्रह्म की कल्पना है जिस में ब्रह्मा का मूल योगदान है। अतः यहाँ की हर वस्तु, विचार एवम क्रिया परब्रह्म का ही अंश है इसलिये सभी को उसी में मिलना है। मनुष्य जन्म का भी यही अंतिम लक्ष्य है कि किसी भी मार्ग से चले, उसे मुक्ति ही प्राप्त करने का प्रयास या मार्ग पकड़ना होगा।

क्योंकि ब्रह्म के संकल्प के विकल्प के कारण इस सृष्टि की रचना हुई। अतः सृष्टि ब्रह्मा द्वारा मानसिक रचना है जिस का संचालन भी ब्रह्म अपनी रचित प्रकृति और महामाया से स्वतंत्र रूप से नियम से आधारित करता है। इसलिए जीव प्रकृति के त्रिगुणों से मोहित हो कर यह अज्ञान में जीता है कि वह ही कर्ता और भोक्ता है। इसलिए कर्म के फलों को संचित करता

और भोगता है और जन्म – मरण के दुखों को विभिन्न योनियों में भोगता है। अतः मुक्ति या मोक्ष ही जीव के अज्ञान का निवारण और उद्देश्य होता है।

प्रवृत्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति भी हो और सृष्टि क्रम चलता रहे, इसलिये ब्रह्मा जी ने यज्ञ चक्र को उत्पन्न किया और देवताओं को इसे जारी रखने को कहा। यज्ञ चक्र – जन्म – विकास – क्षय – मृत्यु का चक्कर है जो कर्म से युक्त है।

प्रवृत्ति मार्ग में कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना है जबकि निवृत्ति मार्ग में इन्द्रियों को कर्म से विमुक्त करते हुए, कर्मों का त्याग करना है। दोनों मार्ग स्वतंत्र हैं। इसलिये यदि कुछ टीकाकार यह मानते हैं कि कर्मयोग चित्तशुद्धि का साधन है और उस के बाद जीव को निवृत्ति मार्ग को ही स्वीकार करना पड़ता है, गलत है। कर्म योगी कभी भी कर्म से विमुक्त नहीं होता, वह अपने कर्तव्य कर्म को नियत कर्म अनासक्त भाव से लोकसंग्रह के लिये करता है जिस से सृष्टि यज्ञ चक्र चलता रहे।

सांख्य योगी अपने जीव स्वरूप को पहचान कर अपना सम्बन्ध परमब्रह्म से जोड़ता है और अपने प्रकृति स्वरूप अनित्य शरीर से कर्म करते हुए भी निसंग रहता है और शेष जीवन व्यतीत कर के मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्मयोगी भी समस्त कर्मों को परमात्मा द्वारा किये कर्म मानते हुए अनासक्त भाव से कर्म करता रहता है, एवम कर्म बन्धन से मुक्त रहते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है, उस के समस्त कार्य लोकसंग्रह के एवं ब्रह्मा जी यज्ञ चक्र के अनुसार सृष्टि को चलते रहने के होते हैं। दोनों ही योगी स्वतंत्र मार्ग से एक ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः किस के कौन का मार्ग उचित है यह उस के ज्ञान, निष्ठा एवम कर्म प्रवृत्ति के वर्ण के अनुसार तय होता है।

अर्जुन सात्विक-राजसी प्रवृत्ति से युक्त क्षत्रिय था। युद्ध भूमि में कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती थी। अतः कर्म की अनिवार्यता को देखते हुए उसे कर्मयोग की शिक्षा दी गई जिस से वह कर्म भी करे किन्तु उस की प्रवृत्ति चित्त शुद्धि की बनी रहे जिस से वह कर्म फल के बंधन में न फसे। अर्जुन का प्रश्न था जब दोनों ही मार्ग मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं तो उस के लिये कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, वह उसे बताया जाए।

भगवान कहते हैं कि इन्द्रियों से मन से रोक कर अनासक्त बुद्धि के द्वारा कर्मेन्द्रियों से कर्म करने की योग्यता अत्यंत विशेष है, इसलिये हर व्यक्ति के लिये संभव नहीं, अतः अकर्म की स्थिति प्राप्त करना सभी के लिये सम्भव नहीं। इसलिये अर्जुन तू कर्म ही कर। ज्ञान मार्ग के सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है, इसलिये हे अर्जुन! तू योगी बन और युद्ध करते हुए कर्म कर।

सन्यास मार्ग एवम कर्म मार्ग दोनों ही स्वतंत्र एवम श्रेष्ठ हैं, इसलिये ब्राह्मण आदि श्रोत ग्रंथों एवम उपनिषद में कहा गया कि सभी को इस अग्निहोत्र रूप सत्र को मरण पर्यंत जारी रखना चाहिये एवम वंश के धागे को टूटने न दो और " ईशावास्यमिदम सर्वम् – संसार मे जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित करे अर्थात् ऐसा समझे कि मेरा कुछ भी नहीं, उसी का है, और इस निष्काम बुद्धि से कर्म करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात् आयुष्य की मर्यादा के अंत तक जीने की इच्छा रखे एवम ऐसी ईशावास्य बुद्धि से जो भी कर्म होगा उस का कोई लेप भी नहीं होगा।

व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब स्वयं की क्षमता का ज्ञान न हो, आप को योग्य गुरु या मार्गदर्शक न मिले एवम निश्चय में प्रह्लाद या ध्रुव से दृढ़ता न हो तो इन्द्रियों संग मन भटकाव उत्पन्न करता रहता है। मन का नियंत्रण सब से कठिन कार्य है क्योंकि मन के भटकाव में अनेक लोग इन दोनों मार्ग में भी आसक्ति रखते हुए आश्रम, प्रवचन एवम भक्ति और कर्मों में उलझे रहते हैं। इन के व्यावसायिक करण से मुक्त गुरु से सही मार्ग दर्शन मिल सकता है।

यद्यपि सांख्य योग एवम कर्मयोग में जो भी स्पर्धा या तुलना करते हैं, उन्हें भी यह स्पष्ट होना चाहिये कि कमो का सम्पूर्ण त्याग संभव नहीं। कर्म की आसक्ति का त्याग ही प्रमुख है, फिर कपिल हो या राजा जनक, शंकराचार्य हो या शहीद भगत सिंह, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा हो या चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ आदि आदि सभी ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष के मार्ग को अपनाया।

कर्म जीवन की अनिवार्यता है, कर्म किये बिना ज्ञानी या कर्मयोगी दोनों पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कर्म तो ज्ञानी और मूर्ख दोनों ही करते हैं किंतु अंतर यदि कुछ है तो उस बुद्धि का है, जिस के अंतर्गत कर्म किया जाता है। यही बात व्यवहारिक जीवन में कर्म करने के लिये लागू होती है।

गीता में इन दोनों के अतिरिक्त भक्तियोग के भी वर्णन है किंतु भक्ति मार्ग कोई अन्य निष्ठा न हो कर प्रवृत्ति या निवृत्ति का ही मार्ग है।

अब हम अध्याय दो के बाद इन दो निष्ठाओं को समझते हुए यह जानने की चेष्टा करेंगे कि क्यों कर्मयोग को गीता में ज्ञान योग से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया और क्यों अर्जुन को युद्ध करने को कहा। भक्ति मार्ग में भगवान स्वयं क्यों भार उठाने को तैयार हैं। अतः अब आगे के गहन अध्ययन में आगे बढ़ते हैं।

भगवान के साथ भक्त के संवाद के स्वरूप में गीता संसार के किसी भी ग्रंथ से उत्तम इसलिये है कि इस में मानवीय मूल्यों को वास्तविकता के धरातल पर सरल रूप में प्रस्तुत किया है और यह समस्त वेदों एवम उपनिषदों के सार के रूप में प्रस्तुत है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.04 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.5 ॥

**न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥**

"na hi kaścit kṣaṇam api,
jātu tiṣṭhaty akarma-kṛt..।
kāryate hy avaśaḥ karma,
sarvaḥ prakṛti-jair guṇaiḥ"..।।

भावार्थ :

कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण-मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है॥ ५॥

Meaning:

For no one can stay without performing action, even for a moment. All beings, helplessly, are compelled to act by the gunaas born of prakriti.

Explanation:

So Krishna's main aim is to point that by giving up duties or actions, you cannot get mōkṣaḥ. So the first argument is because sanyāsa does not guarantee liberation. Now the second argument He gives in the ślōka is that it is impossible to give up all action. A person cannot remain action-less, even for a moment. You may give up physical actions, the more you give up physical action, and the mind becomes proportionately doubly active.

Imagine a huge forest untouched by man, like we see on the National Geographic channel. If we look at it superficially, we could conclude that there is nothing going on there. But if we pay close

attention, we will begin to hear the chirping of the crickets, the babble of a brook, the fluttering of wings and so on.

Watching all the actions going on in the forest reminds us of a simple fact. It is the tendency of nature or "prakriti" to act continuously. It never stays action-less even for a moment. Even a rock that seems action-less is undergoing geological change that is visible only after thousands or millions of years.

Now let us shift our attention to the human body. It too, is constructed by nature. It is composed of substances derived from the food we eat, the water we drink and the air we breathe, all products of nature. If our body is made of components born out of nature, wouldn't it also follow the tendency of nature towards continuous action?

Kabirdas or somebody said, in the tongue the nāmas of the Lord rolls, and in the hand, the mala rolls and the mind rolls all over the world. All are rolling. Tongue rolls, hand rolls, mind also rolls.

The best thing is to distribute some pamphlet at the beginning of the lecture and get it back at the end of the lecture; you will find it would have gone through all the forms; ships, birds; boat; some would have teared into hundred pieces; and if you are sitting on a lawn, you would be plucking the grass, and eating it too! Last janma would have been a goat or cow; so the old vāsana is showing up.

Therefore, Shri Krishna informs us that all beings have no choice but to act, because all beings are made up of prakriti. He explains that prakriti is nothing but three gunaas - energies or forces that make up this entire universe. These three energies are: rajas which causes movement, tamas which causes inertia, and sattva which maintains harmony between movement and inertia. This topic is taken up in great detail in later chapters.

In this way, Shri Krishna addresses the question raised earlier: "Why can't I retire to the forest and cease all action?" We cannot, because the gunaas that we are made up are born out of nature, and nature never ceases to act continuously.

If this answer still does not satisfy us, let's try to sit still for three hours. Even if we somehow manage to physically sit still, our minds will be racing with thoughts. And even the act of thinking is an action.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस से मुक्ति तभी मिल सकती है जब कर्म के बंधन से मुक्ति मिले। हम ने दो निष्ठाएं पढ़ी जिस में सांख्य कहता है कि कर्म ही न करो तो बन्धन भी नहीं होगा, किन्तु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो जीवन का लक्षण है, बिना कर्म किये कोई भी प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता। कर्म नैसर्गिक, नैमित्तिक और काम्य होते हैं। नैष्काम्य होने के उपाय यही है कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करो।

सांख्य योगी भी यही करता है, जीवित रहने के लिये सांस लेने जैसा कम से कम कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है और उसे मुक्ति कर्म त्याग से नहीं ज्ञान से मिलती है, यदि कर्म त्याग से मुक्ति मिलती तो पत्थर सब से पहले मुक्त होता।

शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति नित्य गतिशील है, अतः हर क्षण परिवर्तन होता है। हर जीव इसी परिवर्तन का सहभागी है। यह गति ही बताती है जीव कर्म के बिना नहीं रह सकता। आप सोते हैं, खाते हैं या घूमते हैं कर्म तो कर ही रहे हैं।

कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और कर्म से प्राकृतिक सुख भी मिलता है, हम सुख को खोजते हैं जो क्षणिक है ज्ञान जो मिला उसे भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उसी सुख के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कुछ भोजन करने से आनन्द, शरीर को शक्ति एवम स्वाद भी मिलता है यह ज्ञान है और किन्तु हम शरीर की शक्ति, स्वाद, आनन्द के लिए इस ज्ञान को भूल कर भोजन में सुख को खोजते हैं जो क्षणिक होने से अंत में दुःख में परिवर्तित होता है।

ज्ञानी अपने ज्ञान को बढ़ाता है और कंही रुकता नहीं। धीरे धीरे उसे पता चलने लगता है कि सुख कर्म के फल में नहीं है, सुख निष्काम कर्म में है। वो अपने कर्मों के फलों को त्याग कर अपनी सम्पूर्ण शक्ति निष्काम कर्म में लगा देता है और निर्लिप्त और निःद्वन्द्व हो कर अपनी इच्छाओं को वश में कर के परमात्मा में मिलाता है। ज्ञान योग में योग इस शरीर की परिवर्तनशीलता को जानता है इसलिये उस प्रयास कर्मयोगी से पहले शुरू हो जाता है। प्रकृति का प्रथम अधिकार इस शरीर पर है अतः बुद्धि, मन, एवम शरीर को माया से मोहित करवा कर प्रकृति अपना कार्य करती है।

प्रकृति के सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदैव रहता है। क्षणमात्र भी पूर्णरूप से निष्क्रिय होकर वह नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रावस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। प्रकृति के यह तीनों गुण मनुष्य को किसी भी कार्य के प्रवृत्त करते हैं और वह पूर्व जन्म के संस्कार एवम कर्मबन्धन के कारण कर्म करने को बाध्य हो जाता है।

मन और इंद्रियों से प्रकृति का वेग इतना अधिक होता है कि कोई भी एक इच्छा, लोभ, लालसा या राग पूरे नियंत्रण को नष्ट करते हुए, जीव को अपने साथ ले जाती है। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी पुरुष मेनका के सामने प्रकृति के प्रवृत्त गुणों के समक्ष टिक न सके और बाध्य हो कर तप भंग कर बैठे।

इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असम्भव है। शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गँवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे परन्तु समर्पण की भावना से इससे शक्ति के अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ उस के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है।

आज के युग में मनुष्य व्यवसाय, नौकरी या अन्य कोई भी काम करता है। परिवार, समाज और देश बनाता है, अपने जीवन के नियम बना कर उसे धर्म का रूप देता है किन्तु प्रकृति के अनुसार जन्म, वृद्धि, क्षय फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि इस जीवन में सुख की खोज प्रकृतिजन्य वस्तु में खोजता है तो मृत्यु के समय आसक्ति रह जाती है और अपने कर्मों के फल के पुनः जन्म लेता है। यह आसक्ति का ज्ञान होने से आसक्ति छूटती है फिर ही वो निष्काम होगा। अतः कर्मयोगी कर्म से नहीं भागता, वह नैष्काम्य हो कर कर्म करता हुआ सृष्टि की रचना का सहभागी होता है जिस का विवरण हम अठाहरवे अध्याय में पढ़ेंगे।

भगवान् श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कर्म की अनिवार्यता एवम आवश्यकता को सामने रख कर ऐसी युक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो पूर्णतः व्यवहारिक एवम मोक्ष का मार्ग है। हम इसे ही समझने की चेष्टा करते हैं।

कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति कर्म के आसक्ति से होती है, कर्म के साथ जुड़े स्वार्थ से हो सकती है, कर्म से जुड़े सुख की इच्छा से हो सकती है। अतः सेवा भाव से कर्म ही कर्तव्य का पालन करवाता है।

इस लिए कर्मों को तीन भाग में बांट दिया जिस का विवरण आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यह तीन भाग सत्, रज एवम तम हैं। कर्मफल की आसक्ति, मोह, लोभ, सुख और स्वार्थ से यह तीन गुण जाने जाते हैं। दुसरो को सेवा भाव से किये कर्म सत्, स्वयं के उत्थान के लिए तो रज, और स्वयं या दूसरों को हानि देने के लिए किए तो तम।

इस श्लोकमें यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रहता। इसपर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक रोककर भी तो अपनेको अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.05॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.6 ॥

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

"karmendriyāṇi saṁyamya,
ya āste manasā smaran..I
indriyārthān vimūḍhātmā,
mithyācāraḥ sa ucyate"..I I

भावार्थ :

जो मनुष्य कर्म-इन्द्रियों को वश में तो करता है किन्तु मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है॥ ६॥

Meaning:

One who sits, forcibly restraining his organs of action, yet keeps thinking about objects, that foolish individual is known as a hypocrite.

Explanation:

The second chapter of the Gita informed us that the way to achieve the ultimate spiritual goal is by eliminating our vaasanaas, because they are the source of selfish desires. But this message has the potential to be dangerous if it is misinterpreted.

Attracted by the lure of an ascetic life, people often renounce their work, only to discover later that their renunciation is not accompanied by an equal amount of mental and intellectual withdrawal from the sensual fields. This creates a situation of hypocrisy where one displays an external show of religiosity while internally living a life of ignoble sentiments and base motives. Hence, it is better to face the struggles of the world as a karm yogi, than to lead the life of a false ascetic. Running away from the problems of life by prematurely taking sanyās is not the way forward in the journey of the evolution of the soul.

Under the banner of becoming more spiritual, some people put their bodies through extreme fasting, while some forcibly repress their urges. We see a milder version of this behaviour when individuals are trying to rid themselves of addictions by simply cutting off the supply or going "cold-turkey".

For example, if one has an addiction to alcohol, one tries not to keep alcohol in the house to avoid temptation. That may work in the short term, but an addiction is not in the body, it is in the mind. It is like any other vasanaa and will come up as a desire when one sees alcohol the next time.

So in this shloka, Shri Krishna issues a strong warning to anyone who thinks that they can advance on the spiritual path through extreme repression of the body or of the mind. He uses a strong term to admonish such individuals by calling them hypocrites.

Let's connect this shloka to the previous one. It informed us that the body, mind and intellect comprise the three gunaas. These gunaas born of prakriti will always compel us to perform actions. But the current shloka tells us that repression of action will not lead to elimination of desires. We have no choice but to perform action, yet we need clear up our desires and vasanaas.

So the argument that Krishna gives here that the giving up of action is a highly risky affair also. Instead of promoting self-knowledge and mōkṣaḥ, it can become counter productive also. Because a person can fully dedicate himself or herself to the pursuit of Vēdānta only when he has transcended the worldly pursuits or worldly desires.

Shree Krishna makes a general observation with regard to the āśrama and what is that observation. Between the āśramas; sanyāsa āśrama is more difficult. It is not meant for majority of people; it is only meant for minority; Krishna will point out that in the fifth chapter.

And according to Krishna there is no uniform answer to the question because it will depend upon the type of the seeker; so the śāstrā never uniformly point out that Grihasthā āśrama is better. Śāstrā does not uniformly point out that sanyāsa āśrama is better, because it depends upon the type of seeker, just as a doctor cannot prescribe uniform medicine to all people; it will depend upon the type of patient.

Saga Kabir says for such Sanyasi “O Ascetic Yogi, you have donned the ochre robes, but you have ignored dyeing your mind with the color of renunciation. You have grown long locks of hair and smeared ash on your body (as a sign of detachment). But without the internal devotion, the external beard you have sprouted only makes you resemble a goat.”

So what's the conclusion? We have to find a way to eliminate vasanaas WHILE we are performing actions. That technique is karma yoga.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्रविहित कर्म नहीं करता उस का वह कर्म न करना बुरा है यह कहते हैं जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियों को रोक कर इन्द्रियों के भोगों को मन से चिन्तन करता रहता है वह विमूढात्मा अर्थात् मोहित अन्तःकरण वाला मिथ्याचारी ढोंगी पापाचारी कहा जाता है।

यहाँ कर्मेन्द्रियाणि पद का अभिप्राय पाँच कर्मेन्द्रियों (वाक् हस्त पाद उपस्थ और गुदा) से ही नहीं है प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण) से भी है क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों के बिना केवल कर्मेन्द्रियों से कर्म नहीं हो सकते। गीता ज्ञानेन्द्रियों को भी कर्मेन्द्रियाँ ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है।

मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से अनैतिक और अपराध पूर्ण कर्म करने की अपेक्षा मन से उनका चिन्तन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बारंबार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरन्तर चिन्तन से मन में उसका दृढ़ संस्कार (वासना) बन जाता है और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रवाह पूर्व निर्मित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। अतः निरन्तर विषय चिन्तन से वैषयिक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं और फिर उन से प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुये देखने को मिलता है।

जो व्यक्ति बाह्य रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुये मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है वास्तव में वह अध्यात्म का सच्चा साधक नहीं वरन् जैसा कि यहाँ कहा गया है विमूढ और मिथ्याचारी है। कबीर ने ऐसे मिथ्याचारियों के लिए कहा है।

मन ना रँगाये रँगाये जोगी कपड़ा।

आसन मारि मंदिर में बैठे ब्रह्म-छाँड़ि पूजन लागे पथरा।

कनवा फड़ाय जटवा बढ़ाये दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैले बकरा।

जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले काम जराय जोगी होय गैले हिजरा।

मथवा मुँड़ाय जोगी कपड़ा रँगौले गीता बाँच के होय गैले लबरा।

कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बाँधल जैबे पकड़ा॥

आसक्ति त्याग न तो इन्द्रियों का दमन है, न ही शमन। जब आलस्य एवम निद्रा को त्याग कर कर्मठ भाव से कर्म करते हुए, निष्काम भाव को मनुष्य प्राप्त करता है तो ही वह कर्मयोगी कहलाता है। अतः बाह्य आचरण या आवरण मनुष्य को योगी नहीं बनाता। इसलिये लोग जब करने योग्य क्रियाओं को छोड़ कर इन्द्रियों को हठ से रोक कर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, पूर्ण हूँ। वे सब धूर्त एवम मिथ्याचारी ही होते हैं।

वस्तुतः यह श्लोक कलयुग की भ्रांति "कलौ कर्ता च लिप्यते" अर्थात् कलयुग में दोष बुद्धि में नहीं, कर्म में रहता है, के मिथ्या वचन को प्रतिपादित करता है कि बिना शुद्ध मन के कोई भी सदाचारी नहीं हो सकता। अतः लोग क्या कहेंगे इस भय से कोई कितना भी अच्छा आचरण करे, मन की मलिनता रहते, वह शुद्ध नहीं हो सकता।

व्यवहार में ऊपर है मीठी बातें करने वाला इंसान बहुत बार मिलते हैं जिन का वास्तविक उद्देश्य लोभ या स्वार्थ होता है। वो बातें परमार्थ की करता है और उस का मन भटक रहा है कि कौन कितनी दक्षिणा चढ़ा रहा है। मैंने काफी प्रवचनकर्ता या भजन करने वाली मंडली को सजधज कर स्टेज पर आना, सहशर्त प्रवचन के लिए तैयार होना और फिर परमार्थ की बातें करते सुना है। इस के विपरीत, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामसुखदासजी या गीता प्रेस के संचालक हनुमान प्रसाद जी जैसे लोगो को पढ़ा और इन का सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन एक सा पाया।

क्योंकि मन यदि कर्म या क्रिया से मुक्त नहीं हो सकता तो ज्ञान योग का मार्ग नहीं अपना सकते एवम संयासी बन कर भटकने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, मन हमेशा प्रकृति के अधीन विभिन्न वासनाओं में फस कर रह जाता है। इस से बेहतर है कि कर्म करे और धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर बढ़ कर मुक्त हो।

पहले भी पढ़ा था कि मन, बुद्धि एवम शरीर पर प्रकृति का प्रथम अधिकार है जिस का संचालन वो माया से करती है। जीव अहम एवम मोह में रहता है और प्रकृति चलती रहती है। प्रकृति से मुक्त होने के मन, बुद्धि को ही मजबूत बनाना पड़ता है, इस लिए प्रकृति से प्रेरित सभी काम करते हुये, निष्काम, निःद्वन्द्व, बिना फल की आशा एवम हेतु के भाव को जगाना पड़ता है। इस लिये संतुष्टि का भाव पैदा किया जाता है। फिर सभी काम समय एवम स्थान के अनुसार कर्तव्य भाव से करते हुए अहम को परम तत्व में मिलाना है। इसलिये कर्मयोग सामान्य व्यक्ति के एक सरल मार्ग है। गीता भक्ति मार्ग से ज्यादा कर्म योग पर ध्यान देती है क्योंकि कर्मयोगी प्रकृति के रहस्यों को खोज कर कार्य करता है। वो प्रकृति के हर कार्य का आनंद लेता है किंतु उस से निर्लिप्त रहता है।

यह बात याद रखिये जो आप छोड़ते हैं वो ही आप के मन में स्थायी होती है कि यह बात छोड़ी हुई है। जो मन में स्थायी है वो कभी भी और कहीं भी पुनः प्रकट होगी। अतः कर्मयोगी किसी को छोड़ता नहीं है उस को निष्काम भाव से करते हुए परमात्मा को समर्पित करता है, वो उस का कर्ता नहीं बनता इसलिये निर्लिप्त भी है और मन से मुक्त भी।

सांख्य योगी होना सरल नहीं है क्योंकि सांख्य योगी की विषयों के प्रति दोष दृष्टि होती है, विषय इंद्रियों से देखे, सुने, स्पर्श, सूंघे या चखे जाते हैं क्योंकि प्रकृति में जीवन है तो उस के नियम का पालन करना ही होगा। सांख्य योगी में अपनी शक्तियों

को उच्च स्तर तक ले जाने की तितिक्षा होती है, अभाव और कष्ट सहने की क्षमता होती है, वह सुख, दुख, मान – अपमान में विचलित नहीं होता। उसे कोई आदत या आवश्यकता नहीं होती, जो भी परिस्थिति हो, स्थान, समय या वस्तु उसे विचलित नहीं कर सकती एवम उस की श्रद्धा एकनिष्ठ और मुमुक्षु की भांति होती है। अतः सांख्य योग मार्ग प्रत्येक मनुष्य के अपनाने योग्य मार्ग नहीं है। प्रकृति सांख्य योगी को पथ भ्रष्ट करती रहती है। महर्षि विश्वामित्र तक मेनका के आकर्षण से अपने को नहीं बचा पाए।

चौथे श्लोकमें भगवान् ने कर्मयोग और सांख्ययोग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर पाँचवें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। छठे श्लोक में हठपूर्वक इन्द्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रियारहित मान लेनेवाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान् वास्तविक त्यागकी पहचान बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 03.06 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.7 ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

"yas tv indriyāṇi manasā,
niyamyaṛabhate 'rjuna..
karmendriyaiḥ karma-yogam,
asaktaḥ sa viśiṣyate"..।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! जो मनुष्य मन के द्वारा इन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म-योग (निष्काम कर्म-योग) का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति-उत्तम मनुष्य है॥ ७॥

Meaning:

But one who controls his senses by his mind, O Arjuna, and performs karma yoga with his organs-of-action without attachment - that individual is superior.

Explanation:

The word karm yog has been used in this verse. It consists of two main concepts: karma (occupational duties) and Yog (union with God). Hence, a karm yogi is one who performs worldly duties while keeping the mind attached to God. Such a karm yogi is not bound by karma even while performing all kinds of works. This is because what binds one to the law of karma is not actions, but the attachment to the fruits of those actions. And a karm yogi has no attachment to the fruits of action. On the other hand, a false renouncing renounces action, but does not forsake attachment, and thus remains bound in the law of karma. Shree Krishna says here that a person in household life who practices karm yog is superior to the false renouncing who continues to dwell on the objects of the senses in the mind.

In the previous shloka, we saw that repressing our urges and giving up actions does not work. A different approach is needed to clean our vasanaas and selfish desires. In this shloka, Shri Krishna says that we should not give up actions - instead, we should give up attachment.

Kripalu Maharaj says that "When one works in the world with the body, but keeps the mind attached to God, know it to be karm yog. When one engages in spirituality with the body, but keeps the mind attached to the world, know it to be hypocrisy."

Giving up attachment is a technique unto itself, and this chapter goes into a lot of detail on that topic. To begin with, this shloka informs us that we need to arm ourselves with two weapons: discrimination or "viveka", and dispassion or "vairagya".

Let first look at discrimination. If we have followed the teaching so far, we know that material objects are temporary and are not the true sources of happiness. But it is extremely easy to forget this teaching, especially if we have strong vasanaas and desires.

Therefore, we have to constantly arm ourselves with the weapon of discrimination by being always aware and alert about our thoughts and emotions. And we have to be especially alert when we are around objects that we are attached to. For a simple example take food: it could be chocolates for the sweet tooth person, fried food for the obese person etc.

Next comes dispassion. If we constantly practice discrimination, dispassion will happen automatically. Objects, people and situations will begin to lose their hold on us. Dispassion will prevent our energy from rushing out into the world of material objects through our senses. This is what the shloka means by the phrase "one who controls his senses by his mind."

Finally, once the mind has gained back control over the senses, then the energy that once rushed out through our senses can be channelled into performing karma yoga. The next shloka will go deeper into what Shri Krishna means by karma yoga.

Instead of becoming a pseudo transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime svartha-gati, or goal of self-interest, is to reach Vishnu. The whole institution of varna and asrama is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life, as prescribed in the sastras, and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living.

As a grihasthā, as an active person in society, let him regulate his sense organs first; even though grihasthā is given a freedom to fulfil his artha-kāma, artha kāma means what, artha means security, money, possessions, house, status etc. name, fame, they are all security; and kāma means entertainment. So śāstrā gives freedom to fulfil the artha-kāma desire only in Grihasthāśrama and not in Sanyāsa āśrama and sanyāsa āśrama is exclusively meant for fulfilling mōkṣaḥ desire only. Not for fulfilling artha-kāma desire. Therefore let a grihasthā fulfil his worldly desires but under one

condition; what is that; indriyāṇi niyamya; by regulating the sense organs, which means, without violating dharma, morality.

Everybody is given freedom to enjoy physical pleasures; sensory pleasures, intellectual pleasures, emotional pleasures; the legitimate fulfilment of pleasures cannot be beyond limits. And therefore, regulating, avoiding indulgence. Avoiding excesses, sensory excesses and how do you control the sense organs; manasā; manasā means by discrimination, by discrimination, what is right, and what is wrong and what is moderate and what is not moderate, the intellect must assess and judge and decide; controlling the mind; controlling is not suppression. Controlling is regulating.

Remember the example of a river; if you stop a river, it is suppression; the water will increase, increase and increase, the pressure will mount up a time will come when it will break the bund and flood the whole place. At the same time if you do not stop the river, the water may be wasted, it may just flow into the ocean without benefitting anyone; that is also wastage of water. So that is also not correct; stopping also is not correct; and what is the correct thing; regulation of water, dam the river alright, but you have to channelize the water in an useful direction.

This is called asktaḥ and such a person who follows karma yōga is viśiṣyate; he excels. He excels whom, he is superior to a sanyāsi who chooses sanyāsa without getting maturity and gets into trouble; neither he is able to fulfil his worldly desires; nor he is able to spend his lifetime in vēdānta śravaṇa manana nidhidyāsana. Sanyāsa āśrama is wonderful, if we love vēdānta. Sanyāsa āśrama is horrible, if you do not love vēdānta. And therefore, a grihasthā is superior to an immature sanyāsi.

Footnotes

1. Verse 375 of Shankaracharya's Vivekachoodamani speaks of dispassion and discrimination as "two wings of a bird" that lift the seeker into realization.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

मन से इन्द्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इन्द्रियों से स्वयं का कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इन्द्रियों का नियमन करने पर इन्द्रियों का अपना स्वतन्त्र आग्रह नहीं रहता अर्थात् उन को जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं और जहाँ से उन को हटाना चाहें वहाँ से वे हट जाती हैं। इन्द्रियाँ वश में तभी होती हैं जब इन के साथ ममता (मेरापन) का सर्वथा अभाव हो जाता है।

आसक्ति दो जगह होती है (1) कर्मों में और (2) उन के फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं कर्मों तथा उन के फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न कर के उन में आसक्ति का ही त्याग करना चाहिये। कार्य – कारण के सिद्धांत से कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। यदि आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो उस कर्म के फल का भी बंधन नहीं होता।

आसक्तिरहित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किये बिना कर्मों से सम्बन्धविच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्तिरहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिये न मान कर केवल संसार का और संसार के लिये ही मानकर संसार के हित के लिये तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाय। जब वह अपने लिये कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिये सम्पूर्ण कर्म करता है तब उस की अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है।

आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है; साधक के लिए वैराग्य और बोध-विवेक, पक्षी के दो पंखों के समान हैं। इन दोनों में से, किसी भी एक के बिना, मुक्तिरूपी भवन के सर्वोच्चतल पर आरोहण करना सम्भव नहीं है।

परिस्थितियां मनुष्य को कब कहाँ खड़ी कर दे, यह किसी को पता नहीं। अतः नियति जब कर्म के दवाब बनाती है तो अनासक्त भाव से पूर्ण दक्षता के साथ उस कर्म को करना चाहिये, वहाँ इन्द्रियों को सिकुड़ कर यदि कोई कर्म से पीछे भागता है, तो वह मिथ्याचारी, कामचोर, कपटी एवम धोखेबाज इंसान ही समझना चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कर्म योग की शुरुवात में यह कहा है कि मन से इन्द्रियों की नियंत्रित करते हुए कार्य करो। मन बहुत चंचल है अतः वो बेकार की बहुत बातें, क्रिया कलाप में लगा रहता है उस से नियंत्रण का अर्थ कक्षा में सब से शरास्ती बच्चे को मॉनिटर बना देना। एक अन्य उदाहरण ले तो यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है और उस का प्रेम इतना है कि वो उस स्त्री को किसी के साथ बात करते पसंद न करे। उस की इच्छा हर समय उस स्त्री के पास रहने की हो तो यह प्रेम नहीं हो सकता। यह तो उस व्यक्ति की गुलामी है, यदि वो उस स्त्री के बिना नहीं रह सकता तो उस का गुलाम ही होगा। प्रेम स्वतंत्र होता है, जिस से प्रेम हो उस से कुछ भी अपेक्षा नहीं होती वरन कुछ समर्पित करने का मन होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है, जिस से प्रेम करे तो ईर्ष्या को कोई स्थान नहीं, वो जहां भी हो जैसा भी हो, आप का हृदय हमेशा प्रेममय रहता है। मन से नियंत्रण का अर्थ भी यही है जिस से इंद्रियां उन सब कामों को करे जो प्रेममय हो, हम बुराई के काम को छोड़ कर अच्छे काम करे। यह ही संस्कार बन कर हमारी आदत बन जायेंगे, फिर जब इन के फल मिलेंगे तो हम और अच्छे काम करेंगे।

गृहस्थ का जीवन किसी सन्यासी के जीवन जैसा सरल नहीं होता। अतः अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि बुराई वाले काम छोड़ते जाएं तो हमारे अच्छे काम ही हमारे संस्कार बनेंगे और यह ही आदत। फिर कर्मफल के रूप में सामने आकर हमें और अच्छे काम करने की प्रेरणा देंगे जो हमें निष्काम कर्म और उस के आगे मुक्ति ओर ले कर जाएगा। यह मुक्ति जन्म जन्म के अंतर में है। क्यों एक सदाहरण से व्यक्ति के घर महान आत्मा जन्म लेती है, उस बालक को कोई संस्कार माँ बाप से ज्यादा उस के संचित संस्कार होते हैं इसलिए वो संसार में महान कार्य करती है। मन को नियंत्रित करने वाला ही इस संसार को रेल, बिजली, हवाई जहाज, कंप्यूटर और न जाने कितनी चीजें प्रकृति में से खोज कर दे जाता है। आज के युग में कर्मयोगी वो ही जिस ने मन को नियंत्रित कर के अच्छे कामों में लगा दिया यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो यह कार्य शक्ति हिटलर यानी दुसरो को दुख देने के लिए समाप्त होगी। मन से इन्द्रियों को नियंत्रित काम करने वाला व्यक्ति ही आगे चल कर निष्काम होगा, जो काम ही नहीं करेगा वो निष्काम कैसे होगा। वो व्यर्थ में कल्पना करते हुए आलस्य एवम प्रमाद में जीवन व्यतीत करेगा।

प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित और परालब्ध के फलों को भोगने के कारण जन्म लेता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो निरासक्त भाव से कर्म करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए सन्यासी जो सीधे मोक्ष के साधना करते हैं, उन के तत्त्वविद होना, बिना पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोगे संभव नहीं। अतः लाखों में एक या दो ही सन्यासी हो सकते हैं, किंतु कर्मयोग का मार्ग अपेक्षाकृत सरल होने से और सृष्टि चक्र के अनुकूल होने से सभी के लिए संभव है।

प्रकृति ही क्रियाशील है, वह अपने तीन गुणों सत-रज-तम से प्रवृत्ति उत्पन्न कर के हमें कर्म को प्रेरित करती है। अतः कर्म की क्रिया प्रकृति की है, इसको नहीं करने पर मन उस की ओर भागता रहता है किंतु वही कर्म सात्विक रूप में अनासक्त भाव से करने से हमारी यात्रा मोक्ष की ओर शुरू रहती है एवम कर्म भी बिना फल के बंधन के होते रहते हैं। यही कर्मयोगी के लिये श्रेष्ठ मार्ग भी है और कर्तव्य धर्म भी।

नदी समुद्र की ओर बहती है ऐसे ही मन हमेशा प्रकृति के गुणों से बंधा प्राकृतिक वस्तुओं पर आसक्त रहता है। नदी के पानी को रोक पाना संभव नहीं, क्योंकि पीछे का प्रवाह रुकावट में मार्ग निकाल लेगा, वैसे ही मन को रोक पाना संभव नहीं, मन भी इंद्रियों से अपना रास्ता आसक्ति का चुन लेता है। इसलिए नदी में बांध बना कर उस की धारा को नहर से यथोचित स्थान पर मोड़ देते हैं, वैसे ही मन को वश में करते हुए, उसे परमात्मा की ओर मोड़ देने से सात्विक भाव मनुष्य को निरासक्त बनने में सहायक होता है।

गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है। फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है। इसके बाद उस का अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान् अर्जुन के प्रश्न (मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं) का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असम्भव बताते हैं। फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर के मन से विषयचिन्तन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्कामभाव से कर्म करनेवाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान् अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.07 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.8 ॥

**नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥**

"niyataṁ kuru karma tvaṁ,
karma jyāyo hy akarmaṇaḥ..।
śarīra-yātrāpi ca te na,
prasiddhyed akarmaṇaḥ"..।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! तू अपना नियत कर्तव्य-कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन-यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है॥ ८॥

Meaning:

You should perform prescribed actions, since action is superior to inaction. Also, even the journey of the body cannot be accomplished through inaction.

Explanation:

In the two ślōkās, 47 and 48 of the 2nd chapter, karma yōga has been summarised. In the 3rd chapter Krishna is going to elaborately discuss from verse no.8 up to verse no.20. i.e.

karmaṇye vādhikāras te, mā phaleṣu kadācana ।
mā karma-phala-hetur bhūr, mā te saṅgo 'stv akarmaṇi ॥ 2.47 ॥

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi, saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya ।
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā, samatvaṁ yoga ucyate ॥ 2.48 ॥

Having covered the topic of why one should perform action, Shri Krishna now speaks about what kind of action should be performed. He urges Arjuna to only perform "niyatam" or prescribed actions. What does this term mean?

Karma yoga consists of two portions; one is karma and another is yoga.

The word yoga means proper attitude; towards what. towards the action and not only the action; towards the result of action also; that is more important; so proper attitude towards action and result is called yogaḥ.

Now we will take each part, each segment for study. What is proper action?

The scriptures divide action into three varieties; satvikam karma, rājasam karma, and tāmasam karma. Satvikam karma is the best action; which is ideal part of karma yoga. Satvic karma is an action in which the beneficiaries are maximum; we call it niṣkama karma; self-less activity. and rājasam karma is only mediocre, secondary; rajasic karma is selfish activity in which the beneficiaries are minimum; Rajasic karma is madhyama karma; selfish action is secondary and tamasam karma is the worst. tāmasa karma, is harmful karma, for own benefit.

Selfless action is uttamam; selfish action is madhyamam; and harmful action is adhama; a karma yogi's life should be such that it abounds in satvic karma and it has got minimum of tāmasic karma or better to be Nil.

Scriptures classify actions into several categories. Let us look at the two main ones: "niyatam" or prescribed actions, and "nishiddha" or forbidden actions . Prescribed actions are those that are enjoined in the Vedas. But in today's context, we can interpret this as one's duties. These include performing one's svadharma, serving one's parents, family, and nation etc. Forbidden actions are the "thou shalt not" actions such as killing another being, stealing, cheating and so on. So here, Shri Krishna urges Arjuna to perform prescribed actions, but without any trace of attachment to the action or to the fruit.

The classification of work as niyatam and nishiddh shall depend on Varna, aasharam and performance of duty. Arjun was standing in war ground and killing enemies to win the war his niyam duty as against the general principle Killing someone is Nishiddh work.

Now one may say "I like to watch a movie and enjoy a good meal. Those do not seem like prescribed duties. How should we think about those?". Shri Krishna does not advocate repressing anything, as we saw earlier. But we should to define boundaries to any action, as well as minimize attachment or selfish motive. The best way to do so is to share.

If you want to watch TV, watch it collectively with your family and friends. Or share your meal with them. Doing so will ensure that our previously self-serving actions lose any trace of selfishness or ego. The best example here is a mom that always cooks what the family members like, and puts her preferences on a lower priority.

In addition, Shri Krishna reiterates the notion that one should never resort to inaction, He says that if one does not act, one cannot even perform maintenance of one's body.

Until the mind and intellect reach a state where they are absorbed in God-consciousness, physical work performed in an attitude of duty is very beneficial for one's internal purification. Hence, the Vedas prescribe duties for humans, to help them discipline their mind and senses. In fact, laziness is described as one of the biggest pitfalls on the spiritual path.

Laziness is the greatest enemy of humans, and is especially pernicious since it resides in their own body. Work is their most trustworthy friend, and is a guarantee against downfall.

Our body is an important tool in our spiritual journey. Nowhere in the Gita has Shri Krishna asked us to neglect it. In fact, here he is saying that one should absolutely perform action to maintain the body, including bathing it, feeding it, keeping it strong and fit, and going to the doctor if it is not working properly. It is an extremely practical teaching.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अध्याय 2 में सांख्य योग का वर्णन करते हुए भगवान् श्री कृष्ण ने दो श्लोक 47 एवम् 48 में कर्मयोग का सार गम्भीर कहे थे। कर्म और योग दोनों की युक्ति एवम् मनुष्य द्वारा योग में स्थित हो कर, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, यह इस अध्याय के श्लोक 8 से 20 में विस्तृत रूप में बतलाते हैं।

कर्मण्येवाधकारस मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकम् । २.४७ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥2.48॥

अनासक्त भाव से हमारा तात्पर्य मन, वचन, एवम् कर्म से हमारी उस कर्म के फल के प्रति या हेतु के प्रति कोई आसक्ति न हो। एक बालक जो कुछ करता है वह अज्ञान से करता है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनासक्त भाव से कार्य कर रहा है। अनासक्त भाव विवेक पूर्ण ज्ञान से किये कर्म को ही कहते हैं, जिस में कर्म को करना या न करने का निर्णय होता है। इन्द्रियों में कामना का आवेक होता है इसलिये कर्म करना अनिवार्य है। इसलिये भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन! तू अपने नियत कर्म सात्विक भाव से अनासक्त होकर कर। इस से चित्त की शुद्धि भी होगी, जन्म लेने का उद्देश्य भी पूर्ण होगा, इन्द्रियों का कर्म के प्रति आवेक भी शांत होगा और सृष्टि चक्र भी चलता रहेगा। ज्ञानी पुरुष विवेक का सदुपयोग कर के विहित एवम् नियत कर्म करते हैं एवम् निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हैं। वे मिथ्याचार या कपट पूर्ण आचरण नहीं करते। अतः कर्म करते हुए ज्ञान द्वारा विवेक जाग्रत रखते हुए जीवन व्यतीत करना उनलोगों की अपेक्षा कहीं अच्छा है, जो आलस्य- प्रमाद में या अविवेकपूर्ण निषिद्ध कर्मों में लगे हुए हैं।

शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गयी है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्यरूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म जैसे व्रत उपवास उपासना आदि। इन विहित कर्मों को सम्पूर्णरूप से करना एक व्यक्ति के लिये कठिन है। परन्तु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है जैसे झूठ न बोलना चोरी न करना हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियतकर्म का तात्पर्य है वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्यकर्म जैसे भोजन करना व्यापार करना मकान बनवाना मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि।

कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाय वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। यहाँ भगवान् अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्णधर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिये युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दीखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है प्रत्युत उस के लिये वह नियतकर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान् ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिये नियतकर्म है।

यहां जीवन यात्रा एवम् कर्तव्य कर्म भी बोला गया है। जीवन यात्रा जन्म से मृत्यु तक होती है जिस में शिक्षा, धन उपार्जन, गृहस्थ जीवन एवम् सामाजिक जीवन भी है। विहित एवम् निषिद्ध कर्म समय, स्थान एवम् विचारधारा के अनुसार तय होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के निषिद्ध है वो देश की सीमा में खड़े सैनिक के लिए विहित है। जो नियम भारत में विहित है वो

अमेरिका में नहीं। इस को कौन तय कर सकता है। जीवन यात्रा में कर्म आप के भाव को नहीं देखता आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। फिर कर्तव्य भी कौन निश्चित करेगा। यदि हम कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को देखे तो उन्होंने विहित या निषिद्ध सभी कार्य किये। फिर भी उन पर कोई आक्षेप नहीं लगता।

अतएव केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितान्त असम्भव है।

अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य- कर्तव्याकर्तव्य का इस प्रकार विभाग-निर्देश नहीं किया जा सकता। परन्तु फिर भी आन्तरिक दृष्टिकोण (subjective side) से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान् की ओर बढ़ते हैं, तो वह सत् कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है; परन्तु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं, वह बुरा है; वह हमारा कर्तव्य नहीं। आन्तरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो हमें उन्नत बनाते हैं, और दूसरे ऐसे, जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत् बना देते हैं। किन्तु विभिन्न व्यक्तियों में कौन-सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा, यह निश्चित रूप से बताना असम्भव है। सभी युगों में समस्त सम्प्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है, तो वह है-“परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्।”—अर्थात् परोपकार ही पुण्य है, और दूसरों को दुःख पहुँचाना ही पाप है।

पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए; और उसे कर चुकने के बाद, समाज-जीवन में हमारे ‘पद’ के अनुसार जो कर्तव्य हो, उसे सम्पन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है; उसके लिए पहले उसी अवस्थानुयायी कर्म करना आवश्यक है।

मानव-स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि वह स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। और यदि मान लिया जाय कि वह है भी, तो सब से पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भलीभाँति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आयेंगे। जब संसार में हम लगन से काम शुरू करते हैं, तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सकें। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है, वह दीर्घकाल तक उस पद में रहकर सब को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है, उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे, तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं, देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारम्बार वर्णन है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है, वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनानेवाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है।

कर्तव्यकर्मों से जी चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिस से उस का पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से सम्बन्धविच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना वासना फलासक्ति पक्षपात आदि ही कर्मों से सम्बन्ध जोड़ देते हैं चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमतासे हो जाता है।

अध्याय 2 के 47वें श्लोक में कर्म पर अधिकार आसक्ति और कर्ता भाव से करने या न करने तक ही सीमित है, क्योंकि जीव अर्थात् आत्मा प्रकृति से बंधा है, किंतु अकर्ता और ब्रह्म का अंश है अतः कर्म अर्थात् क्रिया प्रकृति ही जीव को निमित्त बना कर करती है, यदि हम यह ध्यान में रखे तो आगे ज्यादा अच्छे तरीके से गीता का अध्ययन कर सकेंगे।

पीछे के श्लोक में भगवान् ने कर्म किये बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इस से सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। परन्तु कर्म करने से तो मनुष्य बँधता है कर्मणा बध्यते जन्तुः तो फिर मनुष्य को बन्धन से छूटने के लिये क्या करना चाहिये इस को भगवान् आगे के श्लोक में बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.08 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.9 ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।..।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥..।।

"yajñārthāt karmaṇo 'nyatra,
loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ..।
tad-arthaṁ karma kaunteya,
mukta-saṅgaḥ samācara"..।

भावार्थ :

यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म-मृत्यु रूपी बन्धन उत्पन्न होता है, अतः हे कुन्तीपुत्र! उस यज्ञ की पूर्ति के लिये संग-दोष से मुक्त रहकर भली-भाँति कर्म का आचरण कर॥ ९॥

Meaning:

Other than those actions performed for yajna, this world gets bound by action. Therefore, O Kaunteya, perform actions in that regard, without attachment.

Explanation:

A knife in the hands of a robber is a weapon for intimidation or committing murder, but in the hands of a surgeon is an invaluable instrument used for saving people's lives. The knife in itself is neither murderous nor benedictory—its effect is determined by how it is used. As Shakespeare said: "For there is nothing good or bad, but thinking makes it so." Similarly, work in itself is neither good nor bad. Depending upon the state of the mind, it can be either binding or elevating. Work done for the enjoyment of one's senses and the gratification of one's pride is the cause of bondage in the material world, while work performed as yajña (sacrifice) for the pleasure of the Supreme Lord liberates one from the bonds of Maya and attracts divine grace. Since it is our nature to perform actions, we are forced to work in one of the two modes. We cannot remain without working for even a moment as our mind cannot remain still.

Shri Krishna spoke about why performing action is essential, as well as what kind of action to perform. With this shloka, he begins the main topic of this chapter, which deals with how to perform actions. The second chapter mentioned it briefly, but this chapter goes deeper into it.

Shri Krishna uses the beautiful metaphor of a "yajna" to convey this teaching. In Indian culture, a yajna is a formal ritual of worship. Firstly, we fix a higher ideal before commencing a yajna, and dedicate the entire yajna to that ideal. Typically, that ideal is a "devataa" or a deity. Secondly, we perform actions such as chanting mantras and pouring oblations into the sacrificial fire, but do so with absolutely no trace of selfishness. Some mantras even include the words "naa mama" or "not me" to make unselfishness explicit.

Action as worship is not a bondage, in fact it leads to liberation, whereas action which is not a worship, is cause of bondage. Because I will have tensions, whether it will work properly, there is a constant anxiety; whether the child will get admission or not; whether I will be able to go to America or not, whether I will be able to win the contract or not. Every action is a poison for us, because every action causes stress and strain. Now what they are talking all over is that the life style of an individual nowadays is a such a stress; that so many people are talking about stress management; even a person who conducts the stress management is stressed about how to conduct the stress management.

The perfect karm yogis, even while fulfilling their household duties, perform all their works as yajña to me, knowing me to be the Enjoyer of all activities. They spend whatever free time they have in hearing and chanting my glories. Such people, though living in the world, never get bound by their actions.

So how does that ancient ritual apply to us? Let's look at a practical example. An accountant working for a corporation can be successful if she acts in the spirit of a yajna. She should set a higher ideal, e.g. "I dedicate myself to the success of this corporation". Then, she should perform her job responsibilities in the service of that goal. She will, for instance, frequently sign large cheques where there are opportunities to play games for selfish profit. But she will not even think about such things because her focus is on the company's well being, not hers.

Now let's see what happens when her goal becomes selfish. She will begin to do things that generate "conflict of interest" in corporate- speak. She may slowly divert some of the company money to a shell company owned by a friend and so on. From a wordly perspective, she will get kicked out of the company sooner or later. From a spiritual perspective, each selfish action will bind her, propelling her into further selfish desires, and away from self-realization.

Therefore what is Karma yōga? Work is worship, is karma yōga. Our society is duty-based society; and Dayananda swami beautifully says; where duty is emphasised, humility will come, whereas where right is emphasised, there fight will come; court will come; divorce will come; all these things will come and therefore, Krishna says, you do what you have to do; as an offering to the Lord and that too how, without expecting any thing in return and without bothering about the consequences.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कर्म प्रकृति की क्रिया है और मोक्ष जीव का धैय। अतः यज्ञ की क्रिया को यदि रोक कर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अपनाते है तो यह सृष्टि नियम के विरुद्ध होता है और प्रत्येक जीव के लिये संभव भी नहीं। जीव को यज्ञ अर्थात कर्म प्रकृति की क्रिया समझते हुए, अनासक्त भाव से करते रहना चाहिए जिस से मन के वेग शांत हो कर चित्त शुद्ध हो जाये।

आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि परस्पर विरोधी तत्व की युक्ति नहीं हो सकती। जैसे प्रकाश और अंधकार साथ नहीं हो सकते। स्वास्थ्य और बीमारी साथ साथ रख कर कोई सही नहीं चल सकता। वैसे ही कर्म प्रकृति का यज्ञचक्र है तो कर्म के साथ अज्ञान रखते हुए भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो कर्म में राग एव द्वेष या स्वार्थ देखते है, वे उस के फल के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए कर्मयोग क्या है? तो हम कह सकते है, जो कर्म को निस्वार्थ भाव से परमात्मा का कार्य समझ कर, सात्विक भाव में उस को समर्पित करते हुए करता है, वह ही कर्म को यज्ञ अर्थात पूजा करते हुए करता है।

यह हो नहीं सकता कि कोई गलत करे और आप को गुस्सा न आये। किन्तु गुस्से को भी आने देना चाहिये और उस को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना चाहिए और न ही गुस्से से मानसिक संतुलन बिगाड़ कर कोई कार्य करना चाहिए। गुस्से

को रोकने से जितने विकार आएंगे उस से कम गुस्सा करते हुए शांत रहने से आएंगे। इसलिये निषिद्ध कर्मों को छोड़ कर नियत कर्म करने से सृष्टि यज्ञ चक्र का कार्य भी होता है और चित्त भी शांत और शुद्ध होता है। भावनाएं शक्तिशाली अस्त्र या ऊर्जा होती है, बशर्त है कि भावनाएं आप के नियंत्रण में हो, आप भावनाओं के नियंत्रण में न हो।

नियत कर्म प्रकृति के कर्म है, इस के अतिरिक्त जो भी कर्म किये जायेंगे, वे प्रवृत्ति या निवृत्ति में मोह, आशा, कामना या लोभ से प्रेरित होंगे। युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध के अतिरिक्त पलायन करता है तो वह लोभ या मोह से प्रेरित होगा और उन कर्म का बन्धन उसे भोगना होगा। उस का सन्यास भी सांसारिक और बंधन कारी होगा। घर और संसार के झगड़ों से दुखी हो कर सन्यास लेने वाला कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।

भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इस के अतिरिक्त जगत में जो कुछ भी किया जाता है, जिस में जगत व्यस्त है, वह सब मोह, माया, लोभ, कामना के अंतर्गत होता है और जीव के लिये बन्धन कारी होता है।

पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अकर्म से कर्म को बेहतर बताते हैं एवम नियत काम करने को कहते हैं, जिस में हम ने कर्तव्य, विहित एवम नियत कर्म भी समझे। कुछ कर्म निषिद्ध भी बताए गए। अतः मनुष्य के चार अवस्था को ध्यान दे तो प्रथम अवस्था ब्रह्मचर्य की है जो आप को जीवन निर्वाह हेतु सक्षम होने के लिये प्रयाप्त शिक्षा एवम समर्थ बनने को प्रेरित करती है। ज्ञान जीवन निर्वाह के ज्ञान जैसे आज कल स्कूल कॉलेज में दिया जाता है एवम मन एवम बुद्धि विकास का ज्ञान जो योग, मनन एवम बौद्धिक विकास की पुस्तक एवम सत्संग में मिलता है। ज्ञान हमारी शारीरिक क्षमता का भी विकास है। जीवन निर्वाह का ज्ञान होने के बाद जब भी कर्म योद्धा हो कर आप सामाजिक जीवन में कर्म शुरू करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं।

प्रत्येक कर्म कर्त्ता के लिये बन्धन उत्पन्न नहीं करता। केवल अविवेकपूर्वक किये हुये कर्म ही मन में वासनाओं की वृद्धि करके परिच्छिन्न अहंकार और अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप के मध्य एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वासनाओं से पूर्ण अन्तर्करण वाले व्यक्ति में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता।

पारम्परिक अर्थानुसार यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं वे वासनाओं को उत्पन्न कर व्यक्ति के विकास में अवरोधक बन जाते हैं। यहां यज्ञ शब्द का अर्थ है वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव एवं समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के लिये करता है। ऐसे कर्म व्यक्ति के पतन में नहीं वरन् उत्थान में ही सहायक होते हैं। यज्ञ शब्द का उपर्युक्त अर्थ समझ लेने पर आगे के श्लोक और अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें उपदिष्ट ज्ञान सम्पूर्ण विश्व के उपयुक्त होगा। जब समाज के लोग आगे आकर परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना से कर्म करेंगे केवल तभी वह समाज दारिद्र्य और दुखों के बन्धनों से मुक्त हो सकता है यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसे कर्मों का सम्पादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यन्त आसक्ति हो गया और परिणामस्वरूप परिस्थिति को ठीक समझ नहीं पाया इसलिये समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्मक्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गयी।

गीता के अनुसार कर्तव्यमात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अन्तर्गत यज्ञ दान तप होम तीर्थ सेवन व्रत वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएँ आ जाती हैं। कर्तव्य मान कर किये जाने वाले व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन आदि सब शास्त्रविहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुँचाने तथा उन का हित करने के लिये जो भी कर्म किये जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् वे कर्म स्वयं तो बन्धनकारक होते नहीं प्रत्युत पूर्वसंचित कर्मसमूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उस के उद्देश्य के अनुसार होती है क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है अतः वास्तव में उस की स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उस की वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उस की वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिये अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिये कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिये (विहित न होनेसे) परधर्म अर्थात् अन्यत्र कर्म हो जाता है।

सत्सङ्ग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह अन्यत्र कर्म ही है यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिये। कर्म का निषेध नहीं है प्रत्युत सकामभाव का निषेध

है।साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगसक्ति और कामना रहती है जिस से कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाहबुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाहबुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधनबुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये। सब से उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिये भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिये कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिये कर्म करने से होता है अपने लिये कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग अलग मानना ही गलती है। इसलिये लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किये जायें वे सब के सब केवल लोकहितार्थ होने चाहिये। अपने सुख के लिये किया गया कर्म तो बन्धनकारक है ही अपने व्यक्तिगत हित के लिये किया गया कर्म भी बन्धनकारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिये और तो क्या जप चिन्तन ध्यान समाधि भी केवल लोकहित के लिये ही करे। तात्पर्य यह कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होनेवाली मात्र क्रिया संसार के लिये ही हो अपने लिये नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से सम्बन्धविच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिये है।

व्यवहारिक भाषा में नियत कर्म जिस से आप अपना जीवन जी रहे हैं अथवा मोह एवम लोभ के साथ सामाजिक जीवन जी रहे हैं जिस में पद, प्रशंसा या सम्मान की लालसा हो या फिर निषिद्ध कामो को कर रहे हो तो आप अपने कर्मों के बंधन में कार्य करते हैं जैसे हम समाज में अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में देखते हैं और जो कार्य बिना आसक्ति भाव से जनहित में कर रहे हैं वो यज्ञ स्वरूप है क्योंकि उन के फल की आशा नहीं। एक भिखारी को दान देते समय आप को आप के त्याग, दया, आत्मसंतुष्टि के भाव को न लाते हुए भगवान का कार्य मान कर करते हैं तो आप यज्ञ करते हैं और उस कर्म के बंधन से मुक्त हैं।

जीवन निर्वाह के नियमित कर्म के अतिरिक्त यज्ञ की करना चाहिए जिस से आसक्ति, मोह, लोभ एवम कर्ता भाव से मुक्त हो, धीरे धीरे जीवन निर्वाह भी आसक्ति भाव से समाप्त हो कर परमात्मा की समर्पित होगा और जीव अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। आप यह मत भूले की जन्म से पहले आप नहीं थे और मृत्यु के बाद आप नहीं होंगे। आप के कर्म ही आप के संस्कार बनते हैं, आप की लालसा ही आप को पुनः जन्म देती है अतः कर्मयोग ही आप का प्रयास है जो मुक्ति की ओर ले जाता है।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने कहा कि यज्ञ (कर्तव्यकर्म) के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं। अतः इस बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कर्मोंका स्वरूप से त्याग न कर के कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिये और भी हेतु बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.09 ॥

॥ कर्तव्य कर्म और व्याध कथा ॥ विशेष 3.09 ॥

कर्तव्य कर्म पर एक कथा है जो कर्तव्य भाव से किसी भी कार्य को प्रमाणित करती है।आज के युग में यदि हम अपने व्यवसाय के लिए झूठ बोलते हैं किन्तु उस का हेतु धोखा न हो कर अपने व्यवसाय के अनुसार उस व्यक्ति को अपनी सेवा देना है जो आप के पास आया है तो कर्तव्य ही है। वकील, CA का व्यवसाय ऐसा ही है किन्तु यदि हम झूठ बोल कर भी धन कमाते हैं और व्यक्तिगत लाभ न लेते हुए परोपकार में लगाते हैं तो यह कर्तव्य पालन है। वकील हो या राजनेता यदि कूटनीति से कार्य नहीं करे तो सफल नहीं होते, किन्तु वह यदि जनहित में निस्वार्थ भाव में लोकसंग्रह के लिए कर्म है तो वह देव पूजन के लिए किया हुआ यज्ञ ही है।

भगवान श्री कृष्ण के कार्य की समीक्षा इस का ज्वलंत उदाहरण हो सकता है। निस्वार्थ भाव से लोकसंग्रह के लिए किया हुआ कार्य विहित कर्म है और स्वार्थ और तामसी भाव से लिया कार्य ही निषिद्ध कर्म होता है।

परोपकार भी बिना व्यक्तिगत आकांक्षा के साथ होना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिये हमें हमारे क्षेत्र में पारंगत होना चाहिए इस लिए कर्म में कोई आलस्य या प्रमाद न हो और कर्म करते हुए आनंद को अपने अंदर ले तो ही धीरे धीरे अनाशक्ति की ओर हम बढ़ते हुए मुक्त होंगे।

कथा और व्याध गीता

एक तरुण संन्यासी किसी वन में गया। वहाँ उसने दीर्घ काल तक ध्यान-भजन तथा योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर वृक्ष से कुछ सूखी पत्तियाँ आ गिरीं। उसने ऊपर निगाह उठायी, तो देखा कि एक कौआ और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। यह देखकर संन्यासी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, “यह क्या! तुम्हारा इतना साहस कि तुम ये सूखी पत्तियाँ मेरे सिर पर फेंको?” इन शब्दों के साथ संन्यासी की क्रुद्ध आखों से आग की एक ज्वाला-सी निकली, और वे बेचारी दोनों चिड़ियाँ उससे जलकर भस्म हो गयीं। अपने में यह शक्ति देखकर वह संन्यासी बड़ा खुश हुआ; उसने सोचा, “वाह, अब तो मैं दृष्टि मात्र से कौए-बगुले को भस्म कर सकता हूँ।” अतः मैं एक महान योगी हूँ, जिस के सामने इस संसार को झुकना चाहिए। यह अहम उस के तप की गिरावट था, जिस को उस में अपने चरित्र में आम व्यक्ति की भांति धारण कर लिया था।

कुछ समय बाद भिक्षा के लिए वह एक गाँव को गया। गाँव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा हुआ और पुकारा, “माँ, कुछ भिक्षा मिले।” भीतर से आवाज आयी, “थोड़ा रुको, मेरे बेटे।” संन्यासी ने मन में सोचा, “अरे दुष्टा, तेरा इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराये! अब भी तू मेरी शक्ति नहीं जानती?”

संन्यासी ऐसा सोच ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज आयी, “बेटा, अपने को इतना बड़ा मत समझ। यहाँ न तो कोई कौआ है और न बगुला।” यह सुनकर संन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अन्त में घर में से एक स्त्री निकली और उसे देखकर संन्यासी उसके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, “माँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ?” स्त्री ने उत्तर दिया, “बेटा, न तो मैं तुम्हारा योग जानती हूँ और न तुम्हारी तपस्या। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हैं और मैं उनकी सेवा-सुश्रुषा में संलग्न थी। यही मेरा कर्तव्य है। सारे जीवन भर मैं इसी बात का यत्न करती रही हूँ कि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निबाहूँ। जब मैं अविवाहित थी, तब मैंने अपने माता पिता के प्रति कन्या का कर्तव्य किया और अब जब मेरा विवाह हो गया है, तो मैं अपने पतिदेव के प्रति पत्नी का कर्तव्य करती हूँ। बस यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गये हैं, जिस से मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इस से भी कुछ उच्चतर तत्व जानने की इच्छा है, तो अमुक नगर के बाजार में जाओ, वहाँ तुम्हें एक व्याध मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसी बातें ज्ञान की बतलायेगा, जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्न होगे।”

संन्यासी ने विचार किया, “भला मैं उच्च कोटि का संन्यासी, जीव हत्या कर के अपना पेट पालने वाले उस शहर में उस व्याध के पास क्यों जाऊँ?” परन्तु उसने अभी जो घटना देखी, उसे सोचकर उस की आँखें कुछ खुल गयीं। अतएव वह उस शहर को गया। जब वह शहर के नजदीक आया, तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाजार में बैठे हुए और बड़े बड़े छुरों से मांस काटते हुए देखा। वह लोगों से अपना सौदा कर रहा था।

संन्यासी ने मन ही मन सोचा, “हरे ! हरे ! क्या यही वह व्यक्ति है, जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी? दिखता तो यह शैतान का अवतार है!” इतने में व्याध ने संन्यासी की ओर देखा और कहा, “महाराज, क्या उस स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है? कृपया बैठ जाइये। मैं जरा अपना काम समाप्त कर लूँ।” संन्यासी ने सोचा, “यहाँ मुझे क्या मिलेगा?” खैर, वह बैठ गया। इधर व्याध अपना काम लगातार करता रहा और जब वह अपना काम पूरा कर चुका, तो उसने अपने रुपये पैसे समेटे और संन्यासी से कहा, “चलिये महाराज, घर चलिये।” घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें आसन दिया और कहा, “आप यहाँ थोड़ा ठहरिये।” व्याध अपने घर में चला गया। उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कर सकता था, किया। उसके बाद वह उस संन्यासी के पास आया और कहा, “महाराज, आप मेरे

पास आये हैं। अब बताइये, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?” संन्यासी ने उससे आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तर में व्याध ने उसे जो उपदेश दिया, वही महाभारत में “व्याध-गीता” के नाम से प्रसिद्ध है।

कर्म में आसक्ति न हो, तो वर्णाश्रम के अनुसार प्रकृति के नियत कर्म करने से मन में कामना एवं अहम का आवेक शांत होने लगता है। जितना कर्म करेंगे, वह लोकसंग्रह के लिये होगा अतः कर्म बन्धन भी नहीं होगा और पूर्व के कर्मों का क्षय भी हो जाएगा।

“व्याध-गीता” में हमें वेदान्त दर्शन की बहुत उच्च बातें मिलती हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.09 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.10 ॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाचप्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

"saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā,
purovāca prajāpatiḥ..I
anena prasaviṣyadhvam,
eṣa vo 'stv iṣṭa-kāma-dhuk"..II

भावार्थ :

सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रच कर उन से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख-समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट (परमात्मा) संबन्धित कामना की पूर्ति करेगा ॥१०॥

Meaning:

In ancient times, Prajaapati created humanity along with yajna. He said "through this (yajna) let everyone prosper, and may it become your fulfiller of wishes".

Explanation:

A life of sacrifice is prescribed by the vēdās themselves for the harmony and progress of the society. Such a life of contribution; such a life of sacrifice; such a life of sharing called yajña way of life, is prescribed by the vēdās themselves, for whose benefit? For our own benefit. i.e. why we say that the vēdās are like a manual, which has come along with the creation itself.

There should be a manual given to the human beings, so that he will know how to live in the world and get maximum benefit out of the world. Maximum benefit means what? Dharma-artha-kāma, even mokṣaḥ-puruṣārthaḥ, he should attain. If Bhagavān does not give the manual, we do not know how to handle the world, as we are seeing how our life is environment unfriendly life it is; now they are coining the word, eco-friendly and eco-unfriendly; and we only are polluting this creation; creating ozone holes; creating all kinds of problems, destroying whom? Ourselves only, therefore we do not know how to handle the world.

Since manufacturer alone will know what is the ideal way of handling his product, and if he is giving instructions, not for his own benefit, it is only meant for the benefit of the user.

Now users have to read manual to know specification, caution to follow in do and do not form, it's utilisation and operating system etc. But instead he starts reading as holy book for our worship. In foreign, people are doing research and we are feeling proud of having research material.

Similarly who has manufactured this world? Not any one of the human beings. Human beings cannot create anything except some confusion.

Human cannot create anything, and that too this wonderful world, no ordinary human intelligence can create, we are not even able to fully understand the creation, where is the question of creating this world.

All the elements of nature are integral parts of the system of God's creation. All the parts of the system naturally draw from and give back to the whole. The sun lends stability to the earth and provides heat and light necessary for life to exist. Earth creates food from its soil for our nourishment and also holds essential minerals in its womb for a civilized lifestyle. The air moves the life force in our body and enables transmission of sound energy. We humans too are an integral part of the entire system of God's creation. The air that we breathe, the Earth that we walk upon, the water that we drink, and the light that illumines our day, are all gifts of creation to us. While we partake of these gifts to sustain our lives, we also have our duties toward the integral system. Shree Krishna says that we are obligated to participate with the creative force of nature by performing our prescribed duties in the service of God. That is the yajña he expects from us.

A common question for many of us is: "I understand the concept of selfless dedication. However, how do I know that I will be able to fulfill my material needs if I give up caring for the fruits of action altogether?" Shri Krishna has the answer : perform actions with selfless dedication or yajna, and your material needs will be provided for automatically.

If we work for a corporation, we do several different things everyday to fulfill our job responsibilities: respond to emails, attend meetings, draft project plans, make excel documents and so on. Do we ever think : "how much money will I get paid for opening this email? how much money do I get for attending this meeting?" If we have done our job right, the results will automatically come to us in the form of a monthly salary.

Shri Krishna explains that yajna is embedded within the fabric of humanity since time immemorial. It is a universal law. Once invoked, that law provides us with all that we need in this world. It becomes the "fulfiller of wishes". And the key to invoke that universal law is to perform selfless action dedicated to a higher ideal.

This is the essence of karmayoga.

Footnotes;

1. Some commentators interpret the word "isthakaamadruk" to mean "kaamadhenu", the mythological cow that grants any wish asked of her. But even with this interpretation, the essence of this shloka remains unchanged.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उस के कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उस की रक्षा करना उस का कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्माजी प्रजा की रचना करते उस की रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं। इसलिये वे प्रजापति कहलाते हैं।

संसार की रचना के बाद यह जटिल प्रश्न था कि इस का निर्वाह कैसे होगा। इसलिये सृष्टि चक्र के नियम बनाये गए और प्रकृति की हर रचना को एक दूसरे के प्रति आश्रित बताया गया। यही सृष्टि का यज्ञ चक्र बना और इस यज्ञ चक्र में कर्म की अनिवार्यता सिद्ध की गई। यही कर्म जीव को कैसे करना चाहिए, हम भगवान श्री कृष्ण से सुन रहे हैं।

इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्म के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए ब्रह्मा जी की। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग एवम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वह ब्रह्म ने महामाया और प्रकृति के कार्य – कारण के नियम बना कर किया। सूर्य, पहाड़, समुंद्र, नदिया, वायु, पशु, पक्षी, वनस्पति का सौंदर्य किस का मन नहीं मोह लेता। फिर मनुष्य बनाया, जिसे बुद्धि दे कर प्रकृति की सर्वोच्च रचना बनी। इस समस्त रचना बना पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं किंतु अहंकार में वह यही सोचता है कि वह ही समस्त रचना का न केवल मालिक है, वरन उसे ही एक मात्र उपभोग का अधिकार है।

जिस प्रकार उत्पादन कर्ता अपने प्रोडक्ट का एक आचार संहिता (मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन मैनुअल) भी प्रोडक्ट के साथ देता है, वैसे ही वेदों की रचना कर के इस रचना का उपभोग करने का वर्णन किया गया है। वेद ही हमें बताते हैं कि हम प्रकृति के ही नियम से बंधे हैं और प्रकृति में वनस्पति से ले कर पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य और चंद्र आदि अपनी शक्तियों का उपयोग बाटने के लिए करते हैं। वे जो कुछ प्रकृति से लेते हैं, वह प्रकृति को लौटा देते हैं। किंतु जीव की बुद्धि मालिन होने से वह प्रकृति के नियम का पालन नहीं करता और अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल कर लोभ, स्वार्थ, काम, राग या द्वेष और संचय में लगा रहता है। उस का लोभ प्रकृति को नुकसान तक पहुंचाने में लगा है, जिस के परिणाम भी अब सामने आने लग गए हैं। यही उस का अज्ञान भी है।

जब मनुष्य उत्पाद कर्ता वेदों और उपनिषदों के विरुद्ध जा कर, ओजोन परत को नष्ट करता है, बड़े बड़े बम बनाता है और युद्ध करता है। नदी, नाले पर गलत बांध बनाता है या पहाड़ों को गलत तरीके से काटता है तो प्रकृति स्वयं उस को भूकंप, बाढ़, आदि से संतुलित करती है।

उत्पादकर्ता की पुस्तक वेद ही क्यों, अन्य धर्म के ग्रंथ क्यों नहीं। क्योंकि विज्ञान, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, संगीत और गान आदि के साथ इस की रचना अत्यंत प्राचीन और प्रमाणित विधि से जो अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती। यह बात अलग के वेद पढ़ कर सनातन धर्म हिंदू ज्ञान को प्राप्त करने की बजाय, इन की पूजा और भक्ति करने लगे। उत्पाद पुस्तक उत्पादन की विशेषताओं, उपयोग की विभिन्न विधियों और do or do not की बारीकियों से पढ़ा जाता है, किंतु हम इसे धार्मिक पुस्तक बना कर पूजन विधि से पढ़ते लगे और इस की श्रुतियों में चमत्कार खोजने लगे। जबकि विदेशों में, यहां तक नासा में वेदों पर अन्वेषण होता है। भारतीय अज्ञान की पराकाष्ठा यह भी है, मनुष्य वेदों की प्रामाणिकता पर बहस भी करता है, जैसे संपूर्ण प्रकृति के रहस्य वो जानता है। गीता वेदों और उपनिषदों का सार अर्थात दूध है किंतु गीता के श्लोक रटना या इस के पाठ से चमत्कार की आशा लगाना भी अज्ञान ही है। इस लिए वह प्रकृति का निर्लिप्त भाव से उपभोग भी नहीं कर पाता।

ब्रह्माजी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब की वृद्धि करो उन्नति करो ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे उस की कभी कमी न रहे। जब संसार में स्वार्थ, लोभ, मोह और कामना नहीं होगा तो समृद्धि का प्रवेश वहाँ होना ही है। इस से प्रकृति का उपभोग निर्लिप्त भाव से भोगने का आनंद भी प्राप्त होगा।

अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिये भगवान् कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिये। दूसरों के हित के लिये कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है।

प्रवृत्ति प्रधान भागवत धर्म के तत्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परंतु भागवत धर्म में यज्ञो में की जाने वाली हिंसा गह्य मानी गई है, इसलिये पशु यज्ञ के स्थान पर प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ, और अंत में जपमय और ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया।

भगवान् कृष्ण यहां यह स्पष्ट करना चाहते कि कर्मयोग का जो ज्ञान आज वो अर्जुन को दे रहे हैं वो नया नहीं है यह तो सृष्टि की मूल भूत आवश्यकता है, परोपकार की भावना एवम् अनासक्ति भाव से ही सृष्टि के सभी प्राणी मिल जुल कर रह सकते हैं, यहां स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, - दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है-दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें?

वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परन्तु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए, और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिलकुल आवश्यकता नहीं। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था-“यह सुन्दर संसार बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है।” ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुन्दर है, परन्तु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर-निन्दा नहीं है? यह सच है कि संसार में दुःख-कष्ट बहुत हैं, और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है; परन्तु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है, इस का ज्ञान होने से प्रकृति और मोक्ष का अर्थ समझ में आने लगता है। किंतु जो प्रकृति के अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें इस को समझ पाना कठिन है।

मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था, तो मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे। वे चूहे एक छोटे-से सन्दूक में रखे गये थे और उस सन्दूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिये गये थे। जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते, तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते, और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। संसार न तो अच्छा है, न बुरा। बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अन्धा संसार के बारे में सोचने लगे, तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा, अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुःख की समष्टि मात्र हैं; यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं, और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है। परन्तु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया; कितनी ही अपूर्ण इच्छाएँ उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परन्तु है दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है, न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है, न बुरी। जब यह हमें गरम रखती है, तो हम कहते हैं, ‘यह कितनी सुन्दर है!’ परन्तु जब इससे हमारी उँगली जल जाती है, तो इसे हम दोष देते हैं। परन्तु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है, न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते हैं, तदनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जायगा; हमें इसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं।

परन्तु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा-शक्ति है। एक दाता के ऊँचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो, “ऐ भिखारी, ले, यह मैं तुझे देता हूँ।” परन्तु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला, जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पानेवाला नहीं होता, देनेवाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ होओ कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार

पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं। और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं? या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं, बस इतना ही तो? हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, दस-बीस लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें से पाँच लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, पाँच लाख नाच-तमाशे में फूँक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं; बाकी जो बचता है, वह किसी तरह गरीबों तक पहुँचता है! परन्तु उतने से हुआ क्या? आँधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पाँच मिनट में नष्ट कर दे सकता है—फिर तुम क्या करोगे? एक भूकम्प तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला दे सकता है। अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी। परन्तु फिर भी हमें निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए, निरन्तर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों?—इसलिए कि इससे हमारा ही भला है। यही एक साधन है, जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी की कुछ दिया हो, तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता, हमारे ऊपर ही उसका आता है, हम पर उसका आभार है, क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला सकें। यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया, अथवा कर सकते हैं, या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। यह निरी मूर्खता का विचार है; और मूर्खता के विचारों से दुःख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे; पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता, तो उससे हमें दुःख होता है। हम जो कुछ करें, उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें? बल्कि उलटे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं—उसे साक्षात् नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं, तो हमें यह वृथा प्रत्याशाजनित कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्ति से किये हुए कार्य से कभी भी दुःख अथवा अशान्ति नहीं आयगी। वैसे तो संसार में अनन्त काल तक सुख-दुःख का चक्र चलता ही रहेगा, फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें, उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं।

कर्मयोग में अनासक्ति भाव से कार्य करना व्यक्ति का मूल स्वभाव होना चाहिए और अपने जीवन निर्वाह का कार्य क्योंकि बंधनकारी है, जितना आवश्यक है उतना ही होना चाहिए।

कौरव या पांडव एक ही परिवार के होने बावजूद युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध सिर्फ स्वार्थ एवम मोह के लिए खड़े थे अतः यह सब लोग प्रजापति यानि सृष्टि रजियता के नियम के विरुद्ध हो गए, इन को नष्ट होना ही था।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.10 ॥

॥ स्वामी अङ्गदानंद जी की श्लोक 3.10 की व्याख्या ॥ विशेष 3.10 ॥

स्वामी अङ्गदानंद जी ने इस श्लोक की व्याख्या कुछ अलग प्रकार से की है। यज्ञ सहित प्रजा को किस ने रचा ? यह प्रजापति ब्रह्मा वस्तुतः वह जीव है जिस ने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है। बुद्धि ही ब्रह्म है— अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र होती है। उस पुरुष की वाणी में परमात्मा बोलता है।

भजन की वास्तविक क्रिया प्रारम्भ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारम्भ में वह बुद्धि ब्रह्मविद्या से संयुक्त होने के कारण 'ब्रह्मवित' कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर ब्रह्मविद्या में श्रेष्ठ होने पर वह 'ब्रह्मविद्वर' कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वह 'ब्रह्मविद्वरियान' कहलाती है। इस अवस्था में ब्रह्मविद्वत्ता पुरुष दुसरो को भी उत्थान मार्ग में लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है — 'ब्रह्मविद्वरिष्ठ' अर्थात् ब्रह्मवित की वह अवस्था, जिस में इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है। वे ही प्रजापति कहलाते हैं।

प्रजापति प्रकृति के द्वंद का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत, अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है। संस्कार पहले से ही हैं, किन्तु अस्त-व्यस्त, विकृत हैं। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है।

इसप्रकार परमात्मा स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारम्भ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यह इष्ट सम्बन्धी कामनाओं की पूर्ति करेगा और इष्ट परमात्मा है इसलिये उस की कामना से तुम परमात्मा को प्राप्त करो।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.10 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.11 ॥

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

"devān bhāvayatānena,
te devā bhāvayantu vaḥ..।
parasparaṁ bhāvayantaḥ,
śreyaḥ param avāpsyatha"..।।

भावार्थ :

इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे, इस तरह एक-दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम-कल्याण (परमात्मा) को प्राप्त हो जाओगे॥११॥

Meaning:

You will make the deities prosper through this (yajna), and the deities will make you prosper. By mutually making each other prosperous, you will attain the highest good.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna emphasizes that the definition yajna includes all beings, not just the one individual who is following this technique.

The celestial (Demi) gods, or devatās, are in-charge of the administration of the universe. You can understand as Dēvathās are presiding deities over the natural forces. The Supreme Lord has developed system for working of whole universe as independent system. These devatās live within this material universe, in the higher planes of existence, called swarg, or the celestial abodes. The devatās are not God; they are souls like us. They occupy specific posts in the affairs of running the world. Consider the Federal government of a country. There is a Secretary of State, a Secretary of the Treasury, a Secretary of Defense, Attorney General, and so on. These are posts, and chosen people occupy those posts for a limited tenure. At the end of the tenure, the government changes and all the post-holders change too. Similarly, in administering the affairs of the world, there are

posts such as Agni Dev (the god of fire), Vāyu Dev (the god of the wind), Varuṇa Dev (the god of the ocean), Indra Dev (the king of the celestial gods), etc.

As per vedanta, the demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas by the human being. What is meaning of performance of Yajnas is defined by lord Krishna in karmyoga.

Lord Krishna is looking at karma yoga from various angles. We have already seen the general definition of karma yoga which is nothing but proper action plus proper attitude is karma yoga. And what is proper action? Selfless action in which one contributes to the world more and he takes only less from the world: is called selfless action, satvik karma, and selfish action is an action in which one does not want to give anything free to the world. Whatever he does, he wants to convert into some benefit for him. He cannot imagine giving anything free to the world.

So selfless actions or selfish actions, both of them Krishna allows for a person but what he says; selfless action must be predominant in a person's life. Selfish action, a person cannot avoid; because he has to work for protecting himself and his family. But what Krishna says is selfless action must be predominant; selfish action must be lesser; upto necessary needs of the human being and harmful action should be totally avoided.

And whether one performs a selfless or selfish action, the attitude must be appropriate and the appropriate attitude is: dedicating both the action, selfless or selfish action, dedicating both of them to the Lord: īśvarārpaṇa buddhi and if he is receiving anything in return, he receives it not as my accomplishment, he receives it as the gift of the Lord, prasāda buddhi.

The devas varieties of blessings are given, dharma, arta, kama, mokṣa, food, clothing, shelter, what are all these; tairdattan; God has given. How has God given; rememeber, indirectly making the laws for tapping, and when you are enjoying those benefits, what should they do; you should say: Thanks to the Lord. Not only thanks but return back you have in excess as charity or otherwise, because God gives you such opportunity to you.

Modern management practices agree that when two parties negotiate, the best outcome is one where both parties benefit, rather than one gaining and one losing. This outcome is known as a "win-win" situation. Shri Krishna reinforces this very same principle. He urges us to act in a spirit of harmony and cooperation with others whenever we undertake any action.

The Vedas mention various ceremonies and processes for the satisfaction of the celestial gods, and in turn these devatās bestow material prosperity. However, when we perform our yajña for the satisfaction of the Supreme Lord, the celestial gods are automatically appeased, just as when we water the root of a tree, the water inevitably reaches its flowers, fruits, leaves, branches, and twigs.

The nature will be propitiated by harmonious life. That means what, the nature is not violated. And when I propiate the Gods, in return, what do I get? The Gods are going to give you plenty; so you and the creation should not be inimical, you are not fighting with nature; but you are living in cooperation with nature. This is another uniqueness of our scriptures.

Science approaches nature as something to be conquered; they always uses the expression, conquering nature; conquering Mt. Everest. Just climbing is conquering. Now where we started fight with nature or give harm to nature, the ecological harmony is destroyed. We have enough for human need; but we do not have enough for human greed.

In other aspect also, an interesting word is used here : "devataa" or deity. What does it represent? It represents each and every factor that is responsible for our action. In a narrow sense, it represents other individuals who collectively represent the higher ideal that we are working for, e.g. members in our family, colleagues in our company, citizens in our nation and so on.

But in a broad sense, it includes all humans, animals, plants and all of nature that we share this earth with. It is a recognition that there is a higher ideal operating at all times when we perform even a trivial action like eating our lunch. Shri Krishna urges us to not forget this point.

In essence, if we serve a higher ideal, that higher ideal will serve us. This is the message.

Conversely, Shri Krishna reminds us to not treat any individual, plant or animal with disrespect, since they are collectively serving us in some way or another.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जितना कुछ भी अधिभूत स्थूल जगत है, उस के संचालन करने वाली अधिदैव शक्ति को देवता कहा गया है। यही अधिदेव प्रत्येक व्यष्टि शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि एवम अहंकार को जीवों के अपने अपने कर्माधीन संचालन करते हैं। वेद वचन है – यज्ञ से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तत्व शुद्ध होते हैं और स्मृति सूक्ष्म तत्व शुद्ध होने से मुक्ति मार्ग का चिंतन होता है।

तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार प्रथम परमात्मा से आकाश हुआ, फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से औषधी, औषधी से अन्न और वनस्पति और अन्न से पुरुष यानि जीव उत्पन्न हुआ। अतएव इस परम्परा के अनुसार प्राणी मात्र की क्रम पर्यंत बतलाई हुई पूर्व परंपरा को अब कर्म के पहले प्रकृति और प्रकृति से पहले अक्षर ब्रह्म पर्यंत पहुँच कर पूरी करते हैं। वेद प्रकृति से परमात्मा की यात्रा को पूर्ण करते हैं इसलिए प्रकृति से परमात्मा के बीच निमित्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वनस्पति आदि को देवता मानते हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, सूर्य, चंद्र, अन्तरिक्ष को भी देव माना गया है। देव से ही प्रकृति और प्रकृति से जीव यानि मनुष्य है। देव हमेशा अनासक्ति भाव से अपनी ऊर्जा प्रकृति को देते हैं जिस से हमारा जीवन चलता है। अतः मनुष्य को प्रजापति द्वारा यह कार्य कर्तव्य भाव से दिया गया कि वो भी देव को अनासक्ति भाव से यज्ञ यानि आहुति यानि समर्पण दे जिस से दोनों एक दूसरे को आनन्द दे सकें। देव और प्रकृति निरंतर कर्तव्य भाव से मनुष्य या जीव हेतु निष्काम एवम आसक्त हो कर काम करते हैं और जीव इन का ऋणी है, इस लिये जीव को भी कर्तव्य भाव से निष्काम एवम अनासक्त हो कर काम करना चाहिये। नियत एवम जीविका हेतु जितना भी कार्य किया जाता है उस से बंधन होता है किंतु निष्काम भाव का कार्य आनन्दमय होता है।

संसार की रचना भी किसी बड़ी कंपनी के संचालन की भाँति है, जिस में उस के मालिक को देखरेख ही करनी है, किंतु संचालन विभिन्न विभाग के अधिकारी और प्रबंधक करते हैं। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जन्म – मरण या वनस्पति आदि के अधिकारी विभिन्न देवताओं को माना गया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपना कार्य करती हैं। यह सब अधिदेव कहलाता है, जिसे विस्तृत रूप में आगे बताया गया। प्रकृति विज्ञान के नियम पर कार्य करती है, इसलिए कुछ लोग अन्वेषण या खोज कर प्रकृति के रहस्य को खोल पाते हैं। परंतु सभी रहस्य आज भी अनबुझे हैं। किंतु हमारे पूर्वजों ने समृद्ध समाज के नियम प्रकृति के व्यवहार को देख कर बनाए, जिस में संचय, लोभ, अहंकार या अज्ञान में भी प्रकृति को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। क्योंकि प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती, जैसा आप उस के साथ उस को देते और व्यवहार रखते हैं, वह वैसा ही आप को लौटा देती है।

गीता के पिछले श्लोक के अनुसार परोपकार सहयोग है जिसे मनुष्य को निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन करते हुए करना चाहिए। ज्ञान मार्ग सभी के लिए सरल न होने से कर्मयोग द्वारा कर्तव्य एवम अनासक्त भाव को बताया गया। मनुष्य की आध्यात्मिक एवम सांसारिक उन्नति के लिये प्रकृति से भी समन्वय होना अति आवश्यक है, यदि हम प्रकृति का अनैतिक दोहन करते हैं तो इस के पोषक देवता भी रुष्ट हो कर सजा देते हैं। स्वार्थ में यदि जल, वायु या वनस्पति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो मनुष्य को भी नुकसान ही होगा। आज के युग में बढ़ता हुआ वायु, जल, आकाश का प्रदूषण मनुष्य के स्वार्थ के स्वरूप है। जिस के कारण वो भी विभिन्न आपदाओं एवम बीमारी को भोग रहा है और यदि हम सही तरीके से प्रकृति का दोहन करते हैं तो इस के देवता प्रसन्न हो कर हमें प्रत्येक वस्तु प्रदान करते हैं।

ज्ञान मार्ग कठिन होने से कर्म काण्ड जन सदाहरण के लिए तैयार किया गया और निस्वार्थ कर्म हेतु आज भी घर में रोटी बनने से पहले गाय, कुत्ते और पक्षियों की रोटी बनती है। पशु और मछलियों को चारा धर्म माना जाता है। गांव में गुजरता व्यक्ति अनजान से भी राम राम कहता है, अतिथि को देव के समान बताया गया है। मंदिर दर्शन के बाद दान को महत्व दिया गया है। यह कर्मकाण्ड ही निस्वार्थ एवम निष्काम भाव के कर्म के प्रेरणा स्तोत्र है।

आज भी निष्काम हो कर परस्पर सहयोग देना एवम अपने से ज्यादा दूसरों के लिये करना ही कर्तव्य है और इस का फल बंधककारी नहीं है किंतु निज स्वार्थ के लिये किया गया हर कार्य बंधनकारी है।

विचारणीय यही है कि सृष्टि यज्ञ चक्र के अति सुंदर समन्वय को त्याग कर अति भौतिकवादिता क्या हमें सुख या आनंद प्रदान कर सकती है? जब प्रकृति से सहयोग की बजाय आपस में भी सहयोग का अभाव हो जाये तो क्या हम आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं? जब प्रकृति आप को अधिकार और पद दे कर सम्मानित करती है तो आप का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है, यदि कोई अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सात्विक भाव में ईमानदारी से नहीं करता तो भगवान श्री कृष्ण उस के बारे में अर्थात् अतिभौतिकवादी के क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.11 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.12 ॥

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥

"iṣṭān bhogān hi vo devā,
dāsyante yajña-bhāvitāḥ..।
tair dattān apradāyaibhyo,
yo bhuñkte stena eva saḥ"..।।

भावार्थ :

यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किन्तु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख-भोगों को उनको दिये बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित-रूप से चोर समझना चाहिये॥१२॥

Meaning:

The deities, nourished by yajna, will also provide you the objects you desire. One who consumes these objects without offering them to others, he is a thief.

Explanation:

So far, Shri Krishna spoke about the need for karmayoga, the actions to perform under karmayoga, and the attitude with which those actions should be performed. He also emphasized the notion of yajna or selfless dedication. Now Shri Krishna gives third level of action that a person can operate under.

As administrators of various processes of the universe, the devatas provide us with rain, wind, crops, vegetation, minerals, fertile soil, etc. We human beings are indebted to them or the nature who do not believe the devatas for all that we receive from them. The devatas perform their duty and expect us to perform our duty in the proper consciousness too under give and take methods. Since these celestial gods are all servants of the Supreme Lord, they become pleased when someone performs a sacrifice for him and in turn assist such a soul by creating favorable material conditions. Thus, it is said that when we strongly resolve to serve God, the universe begins to cooperate with us by its blessing.

karma yoga is a double edged sword, which can give you both material benefit and spiritual benefit. Similarly karma yoga is two-in-one, it will give both prosperity: material and as well as the spiritual growth; but which one do you want is your choice. Because everybody may not be interested in mokṣa. If you are interested in dharmartha kama, there is nothing wrong; but the only condition that Bhagavan puts is: fulfil your dharmartha kama through karma yoga method not through any what? corrupt way of life. Not only to make distribution of earning but also to earn through legitimate method, through legal methods, through ethical methods fulfil your goals, never take to shortcut methods becoming quickly rich, doubly rich, do not and do that.

However, if we begin looking upon the gifts of nature, not as means of serving the Lord but as objects of our own enjoyment, Shree Krishna calls it a thieving mentality. Often people ask the question, "I lead a virtuous life; I do not harm anyone, nor do I steal anything. But I do not believe in worshipping God, nor do I believe in him. Am I doing anything wrong?" This question is answered in the above verse. Such persons may not be doing anything wrong in the eyes of humans, but they are thieves in the eyes of God. Let us say, we walk into someone's house, and without recognizing the owner, we sit on the sofa, eat from the refrigerator, and use the restroom. We may claim that we are not doing anything wrong, but we will be considered thieves in the eyes of the law, because the house does not belong to us. Similarly, the world that we live in was made by God, and everything in it belongs to him. If we utilize his creation for our pleasure, without acknowledging his dominion over it, from the divine perspective we are certainly committing theft. If you enjoy the worldly benefits in selfish manner, then you are No.1 thief. Such a selfish person does not care about anyone but himself due to his large ego. And if you do not do the thanks giving, you are an ungrateful person; ingratitude is the worst weakness of a human being. The śāstrās say that for all the pāpams there is prāyascittam, there is one pāpam for which there is no prāyascittam and that is the pāpam of ingratitude.

An obvious example is someone who is part of a project team. He does not do any work in team but claims all the credit. In today's language we would call such a person a freeloader. Such people are never held in good standing by anyone.

In traditions all over the world, we see evidence that we are encouraged to give back something each time we take something. In Indian culture, it is customary that before one eats a meal, one offers it to the less fortunate, the wise and learned, and to animals. In most cultures, when you cut

down a tree, you are encouraged to plant few more. Even in the corporate world, when a company earns profits, it invests a portion back into the business before handing out the dividends.

Therefore, taking without giving back is the lowest level of action. The next shloka illustrates the two higher levels of action. We need to gauge which level we belong to, so that we can start moving to the highest level of selflessness.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

दसवें श्लोक से कर्मयोग को ब्रह्म यानि प्रजापति से उत्पन्न सृष्टि एवम देव के मध्य परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति के रूप में भगवान् कर्म को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक कर्मों का फल कार्य करने वाले को प्राप्त अवश्य ही होगा किन्तु उस का कितना कर्म फल बंधन कारी है और कितना उस के अधिकार में है यह आज विस्तृत रूप में जानने की चेष्टा करते हैं ताकि इस के आगे के श्लोक को भी सही समझ सकें।

शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री (भोजन वस्त्र धन मकान आदि) को अपने सुख के लिये काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इस का पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सब को कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सब को ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। (यद्यपि पशु, पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं तथापि उन से दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है) इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री बल योग्यता पद अधिकार धन सम्पत्ति आदि है वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिये इन को दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन है। इस बन्धन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिन से ये पदार्थ हमें मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जायगी और हम संसार में फँस जायेंगे परन्तु भगवान् के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फँसने का कारण सेवा नहीं है प्रत्युत अपने लिये कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिये लेने का भाव छोड़ कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुँचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धान्त में प्राप्त सामग्री सामर्थ्य समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की (नयी नयी सामग्री आदि की) कामना करना कर्मयोग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्तिसंगत बात है कि जिस में जितनी शक्ति होती है उस से उतनी ही आशा की जाती है फिर भगवान् अथवा देवता उस से अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं अपने कर्तव्य का पालन न करनेवाला मनुष्य सब को प्राप्त होनेवाली सामग्री (अन्न जल वस्त्र आदि) का भाग दूसरों को दिये बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है। अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात् सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मानबड़ाई आदि चाहता है वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अन्तःकरण कभी शुद्ध और शान्त नहीं रह सकता। कितना भाग उस के हिस्से का है यह जानने के कार्य करते समय मनोवृत्ति कैसी हो, इस को जानते हैं।

कर्म की शक्ति आप को भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों मार्ग में ले जा सकती है। कर्म यदि स्वार्थ, कामना, आसक्ति, अहंकार और ईर्ष्या से जुड़ जाए तो मनुष्य परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति अपने कर्तव्य को भूल कर संग्रह में लग जाता है, जिस से अन्य उस वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते जो स्वयं संग्रह करने वाले के लिए भी अनुपयोगी है। लोभ प्रकृति को हानि तक पहुँचाने की सीमा तक पहुँच जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चोर ही कहा जाएगा। किंतु कर्म यदि योग से जोड़ दिया जाए तो कर्मयोग से अध्यात्मवाद का मार्ग तैयार हो जाता है।

संस्कृत में दो शब्द हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है—किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है—किसी वस्तु से निवर्तन या दूर गमन। 'किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन' का ही अर्थ है हमारा यह संसार—यह 'मैं' और 'मेरा'। इस 'मैं' को धनसम्पत्ति, प्रभुत्व, नामयश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़े रखना, सारे समय

सभी वस्तुओं को इस 'मै'-रूपी केन्द्र में ही संग्रहित करना-इसी का नाम है 'प्रवृत्ति'। यह प्रवृत्ति ही मनुष्यमात्र का स्वाभाविक भाव है-चहुँ ओर से जो कुछ मिले, लेना और सब को केन्द्र में एकत्रित करते जाना। और वह केन्द्र है उसका अपना मधुर 'अहम्'। जब यह वृत्ति घटने लगती है, जब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरम्भ होता है। 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' दोनों ही कर्मस्वरूप हैं। एक असत् कर्म है और दूसरा सत्। निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है; और इसकी पूर्णता ही सम्पूर्ण 'आत्मत्याग' है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शनशास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो, परन्तु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाय, जहाँ वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुँच गया है, जहाँ एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुँचता है। अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं-एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं; और वह स्थान है-आत्मत्याग। विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस में कितना ही मतभेद क्यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससम्मान उठ खड़े होते हैं-उसके सामने भक्तिभाव से माथा नवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के मतमत का प्रश्न नहीं-यहाँ तक कि वे लोग भी, जो धर्मसम्बन्धी समस्त विचारों पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, जब इस प्रकार का सम्पूर्ण आत्मत्यागपूर्ण कोई कार्य देखते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धासम्पन्न हुए बिना नहीं रह सकते। क्या आपने यह नहीं देखा, एक कट्टर मतान्ध ईसाई भी जब एडविन अरनॉल्ड के Light of Asia (एशिया का आलोक) नामक ग्रन्थ को पढ़ता है, तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है? और ये वे बुद्ध थे, जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी बात का प्रचार नहीं किया।

इस का कारण केवल यह है कि मतान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उस का स्वयं का जीवनलक्ष्य और उन लोगों का जीवनलक्ष्य, जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है, बिलकुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरन्तर ईश्वरीभाव एवं साधुभाव रखते हुए अन्त में उस एक ही स्थान पर पहुँचता है और कहता है, "प्रभो, जैसी तेरी मरजी।" वह अपने नाम में कुछ बचा नहीं रखता। यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उस का यह तथाकथित भासमान "अहं" केवल एक भ्रम है; और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्मप्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि "ईश्वर जगत् से भिन्न है, जगत् से परे है," तो असल में उसका मर्म यही था। जगत् एक चीज है और ईश्वर दूसरी; और यह भेद बिलकुल सत्य है। जगत् से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता। निःस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्नखचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परन्तु यदि वह पूर्ण रूप से निःस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परन्तु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोंपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है, तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है।

कर्मयोग या गीता पर अधिकतर टिप्पणी सन्यासी भाव के लोगो ने लिखी। किन्तु एक कर्मठ कर्मयोगी होते इस संसार में रहने हेतु केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता भले ही अधिक हो, परन्तु जिसे इस संसार में रहना है उस को अन्य लोगो के समान ही अपने लिये और अपने देश के लिए, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है और नैतिक हक भी है। इसलिए जब यह प्रश्न उठे कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम् उद्देश्य क्या है, तो हमारे कर्मयोग शास्त्र में अंतिम उत्तर यही मिलता है कि शांति, पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो। सोचने की बात है कि जिन भगवान से बढ़ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं और जिन के दिखलाए हुए मार्ग में अन्य सभी लोग चलते हैं उन भगवान ने ही क्या ऐश्वर्य और संपत्ति को छोड़ दिया है क्या? कृष्ण, राम एवम जनक सभी ने राज्य का सुख भोगा और लोकसंग्रह के कार्य किया। लोकसंग्रह के कार्य के सामर्थ्यवान होना भी आवश्यक है, दान देने के अर्थ का उपार्जन करना भी आवश्यक है। कर्मयोग का सिद्धांत सन्यास मार्ग से भिन्न है और बिना ज्ञान के ऐश्वर्य आसुरी संपत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं। किसी किसी काम को करने के लिए साधन, साध्य और साधक होना चाहिये और अनासक्त भाव के लिए मन स्वाभाविक और उदार मनोवृत्तिया करुणा, दया या परोपकार भी होना चाहिए। जिस से किसी काम को करने की प्रवृत्ति पैदा हो। कर्मयोगी भामाशाह, जमशेद जी टाटा, नरेंद्र मोदी, स्वतंत्र संग्राम ने हिस्सा लेने वाले अनेक योद्धा, लाल बहादुर शास्त्री, अजीज प्रेम जी, बिल गेट्स जैसे न जाने कितने लोग भी हैं जो धन सम्पत्ती को अर्जन कर के ऐश्वर्य पूर्ण

जीवन भी जीते है और अपनी संपत्ति पुनः जरूरतमंद की सेवा में लगा कर निवृत्ति को प्राप्त भी होते है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते है कि यदि प्रकृति ने तुम्हे निमित्त बना कर युद्ध भूमि में खड़ा किया है तो युद्ध करो, मृत्यु तुम्हे स्वर्ग देगी और जीतने पर तुम राज्य के सुख का भोग कर सकोगे।

अतः हम कह सकते है कि सूर्य अपनी ऊर्जा से संसार का संचालन कर रहा है, पवन सभी मे सांस भर रहा है। धरती सब का पोषण कर रही है। जल जीवन को संचालित कर रहा है। तो जीव भी इसी प्रकृति का ही भाग है, यदि वह निष्काम भाव से लोक संग्रह के लिये कर्म न करते हुए, स्वार्थ में सिर्फ अपने लोभ की पूर्ति के लिये कर्म करता है तो वह अन्य की हिस्सो में चोरी ही कर रहा है। जब देवता और प्रकृति एक दूसरे के लिये कार्य करते है तो मनुष्य संग्रह किस के लिये करता है जबकि उस का शरीर नित्य भी नहीं है, वह सृष्टि यज्ञ चक्र में यदि लोकसंग्रह के लिये कर्म नहीं करता तो भगवान उसे चोर की उपाधि देते है।

गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म के सिद्धांत का मूल कारण यही सृष्टि की रचना है जो सुचारू रूप से चलने के लिये एक दूसरे पर निर्भर है। आप जैसा करोगे, वैसा ही पाओगे। निज के स्वार्थ के लिये कर्म का बन्धन आप को उस के फलों को भोगने से मुक्त नहीं करेगा, अतः निष्काम कर्मयोगी ही प्रकृति के सृष्टि यज्ञ चक्र की आज्ञा ब्रह्मा जी ने तय की है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥3.12॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.13 ॥

**यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥**

"yajña-śiṣṭāśinaḥ santo,
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ,...।
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā,
ye pacanty ātma-kāraṇāt" ..।।

भावार्थ :

यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं किन्तु अन्य लोग जो अपने इन्द्रिय-सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं ॥१३॥

Meaning:

Those wise individuals who consume the remains of yajna, they are liberated from all sins. But those sinful ones who cook only for themselves, they consume only sin.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna began the topic of the three levels of action. We saw that in the first level, the individual does not perform any action and only consumes, he is doing papam like thief. In this shloka, Shri Krishna explains the second and third levels of action.

Selfish action is the second level of action. In this level, the individual only thinks about himself. His vision is very narrow and limited.

In the Vedic tradition, food is cooked with the consciousness that the meal is for the pleasure of God. A portion of the food items is then put in a plate and a verbal or mental prayer is made for the Lord to come and eat it. After the offering, the food in the plate is considered prasada (grace of God). All the food in the plate and the pots is then accepted as God's grace and eaten in that consciousness. Other religious traditions follow similar customs. Christianity has the sacrament of the Eucharist, where bread and wine are consecrated and then partaken. **Shree Krishna states in this verse that eating prasada (food that is first offered as sacrifice to God) releases one from sin, while those who eat food without offering commit sin.** It is like Karmyogi does work and work generated results. He should not enjoy or put his rights on entire result but to use for benefit of others, He should enjoy the result to the extent of his necessity as prasadam.

Those people who convert their life into a worship, and receive the consequence as isvaraprasada, yajna siṣṭam. Yajna siṣṭam means isvaraprasada; siṣṭam means remnant. If some human beings eat and leave something in his plate, that is called yechil, that we are not supposed to eat; but when we offer something to the Lord or a mahatma, after you offer to the Lord or offer to a Mahatma and when you take back the very same thing is not called **yechil**, it is **yajna siṣṭam; prasadaḥ**; those who take all the karma phalams as yajna siṣṭam, all the karma phalams as prasada, and eat that, eat means enjoy, experience that, what is the benefit of that he becomes free from all the papams. He becomes free from all the papams.

The third level and highest level of action is that of selfless action. The individual who works selflessly seldom thinks about himself. His vision is broad : he is always thinking about how to act such that his family will benefit, his employer will benefit, his nation will benefit and so on. He always treats others with respect, and as partners in collectively achieving the highest possible goal. Shri Krishna says that by working in this highest level of action, such "wise individuals" are "liberated from all sins".

The world considers success as material prosperity; whereas karma yōgi does not consider material prosperity as success; not that he is rejects material prosperity, it may come; it may not come; but his focus is on inner purification. Material prosperity is secondary result; which may or may not come; the primary result is citta śodhakam, mukthi sadakam.

If you dictate your life to the Lord, and if you consider material prosperity as subservient to spiritual growth; then your karma yōga will lead to mental purity; which mental purity will promote mukthi sadakam. And therefore the third angle is karma yōga as inner purifier. And that is why we say there is no failure in karma yōga, which we saw in the second chapter.

Another mark of this individual that he treats everything that he possesses as materials to be used in a yajna. Which means that he does not consider anything as "mine" - everything belongs to the higher ideal (family, company, nation etc). So therefore, he is more than happy to partake in what's left after everyone else has consumed their share of the fruits of the yajna. Our natural tendency is to make a grab for our share and then let others worry about theirs. But this individual, keeping sight of the higher ideal at all times, ensures that others are taken care of before taking care of him.

So what does this mean for us? When we perform any action every day, let us make an attempt to gauge the level of the action being performed by us. Is it selfish? selfless? or are we so lazy that we are not acting at all?

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पिछले श्लोक में हम ने जाना की देव हमेशा कर्म के फल के रूप में देते रहते हैं, जो आसक्ति भाव से अपने हिस्से से भी ज्यादा रखने की इच्छा रखता है या बिना कर्म किए किसी वस्तु पर अपना हक जताता है, वो उस अतिरिक्त हिस्से के लिए चोर है।

प्रकृति हमें हमारे कर्म के प्रयासों के अनुसार भौतिक सुविधाएं प्रदान करती है। कर्मयोगी को कितना रखना चाहिए यह हमारे कर्म के प्रयास की आवश्यकता पर निर्भर है किंतु उस पर आसक्ति कदाचित्त भी नहीं होनी चाहिए। कर्म करते या उस के फल को प्राप्त करते समय मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि सृष्टि की रचना के समय देव यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल एवम पृथिवी तथा जीव बना कर ब्रम्हा जी दोनों को परस्पर सहयोग के साथ रहने को कहा था।

इस को रूपक के तौर पर कहा गया है, कर्म के प्रयास से जो भी फल हमें प्राप्त होते हैं अर्थात् जो भी अन्न हम अपने भोजन के लिए पकाते हैं, उस फल पर अधिकार परमात्मा का होता है। अतः उसे परमात्मा को ही समर्पित कर के प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। मंदिर में जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो स्वयं अल्प ही लेते हैं और उस अधिकतर भाग अन्य लोगों में बांट देते हैं। इसी प्रकार कर्म के प्रयास से जो भी प्राप्त हो, उस में जो आवश्यक है, प्रसाद समझ कर ग्रहण करें और शेष जरूरत मंद लोगों से शेयर करें।

हम जब कर्म करते हैं तो प्रकृति देव द्वारा हमें अन्न, धन धान्य, सुख सुविधा प्रदान करती है। हमें यह मान कर चलना चाहिए कि नित्य यहां कुछ भी नहीं। जीव यहां खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। उस के साथ जब तक हमारी मोह, लोभ एवम लालसा जुड़ी रहेगी तब तक वो संस्कार बन कर पुनः आती रहेगी। हम को इस संसार ठीक ढंग से कर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात यह कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए। हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते चलें।

मेरे गुरुदेव कहा करते थे, “अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो, जो एक दाई की होती है” वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है, उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है, मानो वह उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वह अपना बोरबिस्तर समेट तुरन्त घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था, उसे वह बिलकुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुःख न होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम्हीं उनकी दाई हो-और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है, तो विश्वास करो कि ये सब चीजें, जिन्हें तुम अपनी समझते हो, वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यन्त कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ, अत्यन्त दुर्बलता का चिह्न है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुःखों की उत्पत्ति होती है।

ईश्वर जो भी अन्न, जल एवम सुख समृद्धि आदि कर्म करने पर प्रदान करता है, उसे ईश्वर का प्रसाद मान कर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है जो ईश्वर की कृपा से प्रदान हुआ।

हमें अपने मन को यह भली भाँति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं, संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सब की सहायता प्रकृति से होती है। यदि हममें से लाखों लोग न भी रहें, तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बन्द न हो जायेंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सब से बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे, तो हम फिर कभी दुःखी न होंगे; तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ-बैठ सकते हैं, इस से हमारी कोई हानि न होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हों, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हो सकता है, इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो। तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गयी है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यह तो जारी ही है। अतएव अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को

तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं। मनुष्यों का यह सोचना निरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है। निरी स्वार्थपरता है, जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भलीभाँति भिद जायगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुःखरूपी प्रतिक्रिया न होगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, तो यदि वह मनुष्य कृतघ्न भी हो, तो भी उसकी कृतघ्नता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया, जो उसे प्राप्य था। उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली, और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो, तो उसके लिए तुम्हें घमण्ड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो, और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो, वह आखिर है ही कितना? जब तुममें अनासक्ति का भाव आ जायगा, तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जायगा, न बुरा। वह तो केवल स्वार्थपरता ही है, जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। यह समझना बहुत कठिन है, परन्तु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के वश में न हो जाय। अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो, तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। परन्तु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता, तथा बहिर्जगत् के प्रभावों से जो न सुखी होता है, न दुःखी—उसका लक्षण क्या है? वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुःख में उस मनुष्य का मन सदा एकसा रहता है, सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। यह आत्मशुद्धि एवम चित्तशुद्धि की ओर बढ़ाया हुआ कदम होगा।

अतः जब कर्म के फल से देव प्रदान करे तो अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रखे बाकी अन्य के उपयोग के लिए छोड़ दे। प्रकृति की वस्तु को खराब करना, व्यर्थ करना भी पाप है। भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही करे। भोजन सात्विक और शाकाहार ही करना चाहिए। अतिरिक्त अन्य के उपयोग के लिए छोड़ दे। जो झूठा भोजन छोड़ते हैं, वह पाप ही करते हैं।

जीवन के संसार की प्रत्येक वस्तु जो हमें उपलब्ध होती है उस के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, समस्त मुझे मिले की जगह बांट कर खाने या उपयोग की भावना होनी चाहिये, आवश्यकता से अधिक का संग्रह करने की भावना न हो, जीवन की आवश्यकता पूर्ति के प्रसाद समझ कर उपभोग हो, न कि इन के संग्रह के लिये जीवन हो। भोजन जीवन की सुरक्षा के लिये होता है किंतु जब भोजन के लिये जीवन आधार हो जाये तो यह कर्म बन्धन का प्रारम्भ है। अपने भाग से अधिक की आशा रखना, बिना कर्म किये पाने की आशा रखना, जो मिला है उस में संतुष्टि न रख कर अधिक की आशा रखना आदि इस सृष्टि यज्ञ चक्र के प्रति कृतघ्नता है, जो कर्म बन्धन का कारण है।

कर्म करे, व्यापारी व्यापार कर के या डॉक्टर इलाज कर के खूब कमाए किन्तु अपने लिए उतना ही रखे जितना जरूरी है। यदि डॉक्टर जितनी फीस होनी चाहिये उस से अधिक लेता है या व्यापारी जितना वस्तु का विक्रय मूल्य होता है उस से अधिक लेता है तो यह उस की लालसा बिना कर्म किये ज्यादा पाने की होगी और यह पाप ही है। उस के पर यह बंधक कारी ऋण है जिसे के कारण उसे मुक्ति नहीं मिल सकती।

जिन्होंने यज्ञ किया, भजन किया और आरती भी की और अंत में कुछ पाने की लालसा हो गई अर्थात् जहां से यात्रा शुरू की, उसी स्थान पर पुनः खड़े हो गए। पूरा जीवन जिये, कर्म किये, कीर्तिमान स्थापित किये किन्तु लालसा धन संग्रह एवम लोक में नाम कमाने की उत्पन्न हो गई, मानो मनुष्य जन्म की यात्रा जहां से शुरू की, वही आ कर समाप्त हो गई, आगे बढ़े ही नहीं।

यदि कोई व्यक्ति यह सोच कर कर्म नहीं करता कि देव तो देते ही है और कुछ कर्म योगी जो संसार के लिए काम कर रहे हैं और वो बिना काम किये ही अपना नाम, शौहरत और धन इकट्ठा करता है तो पाप का ही संग्रह कर रहा है। यह पाप उसे मुक्ति नहीं दिला सकता। महाभारत में दुर्योधन की लालसा को इस रूप में माना जा रहा है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥3.13॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.14 ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

"annād bhavanti bhūtāni,
parjanyaād anna-sambhavaḥ..।
yajñād bhavati parjanya,
yajñaḥ karma-samudbhavaḥ"..।।

भावार्थ :

सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ सम्पन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत-कर्म (वेद की आज्ञानुसार कर्म) के करने से होती है ॥१४॥

Meaning:

From food are all beings created, from rain, food is created. Yajna gives birth to rain, and rain is born out of action.

Explanation:

Now Krishna is studying karma yoga from a fourth angle; how versatile is karma yoga, the more you analyse, the more beautiful is the concept of karma yoga;

In two slokas, fourteen and fifteen, Krishna presents karma yōga as dharmah. And what is the meaning of the word dharmah? dharaṇat dharmah, that which maintains the harmony of the creation is called dharmah. A way of life, by which we can maintain the harmony of the creation. As we read earlier that we are not isolated individuals, whether we like or not; we are integral parts of the creation; our life is interconnected with fellow human beings; our life is interconnected with animals; our life is interconnected with plants, our life is interconnected with forests; our life is interconnected with the rivers and oceans; our life is interconnected with environment; our life is interconnected with the seasons. Ultimate we are part and partial of nature.

Shri Krishna illustrates how yajna is embedded within the fabric of the entire universe. If we interpret this shloka literally, it refers to Vedic rituals that were used to invoke the rain-gods. But if we want to go deeper, we have to interpret this shloka symbolically.

Therefore Krishna says Arjuna you may not believe in God; does not matter; even you are the worst atheist who do not believe in God and dharmah and puṇyam and papam; you have to accept the harmony of the creation, because science every moment is proving that the whole creation is interconnected.

One maintains the balance of nature only by karma yoga. Only by self-restraint. Only by avoiding the exploitation of nature. Only by revering the creation. Only by respecting nature, we will maintain the balance; only the human beings have been given a unique power called free will and he has been given the buddhi śakthi and since his intelligence is very powerful, he can either destroy the whole creation, or he can create a heaven out of this wonderful creation; making also human beings, human beings alone mars. If the earth can be destroyed, it will be only by human beings.

We have seen that action is an integral tendency of any object in the universe. Even a tiny atom is always acting. So when any group of organisms - plants, animals, humans - collectively work for the sake of a higher ideal, that is called yajna. The output of this yajna is an environment that is charged with the potential to create almost anything. This environment is symbolically called "rain" in this shloka. Finally, this rain or productive potential creates all kinds of objects that are useful to organisms. The shloka refers to these objects as "food".

For instance, take a largely unknown area in northern California during World War II. Many scientists, lawyers, professors, business people came to this area with a higher ideal : to further the frontier of technology. Through their collective efforts, they created an environment which became conducive to technological innovation, which we now know as silicon valley. And silicon valley, even to this day, produces cutting edge products that benefit people around the world.

There are several such examples of environments born out of yajna: India's freedom struggle, the economic success of Singapore, the entertainment industry in Bombay and so on.

Shree Krishna confirms that human being and nature are created by same material "Anna Kosh" therefore, both are interdependant for prosperity and it's distruction. Both must be made for each other's. Both must co-operate to each other's.

So the message here is that if people come together to work towards a higher ideal, it is a guarantee that their efforts will be successful.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

मनुस्मृति, तैत्तिरिय उपनिषद और महाभारत, लगभग सभी ग्रंथों में सृष्टि की रचना का सूत्र परमात्मा, परमात्मा से प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से मनुष्य अर्थात् शरीर और जीव की उत्पत्ति हुई। अतः सम्पूर्ण सृष्टि का एक चक्र का निर्माण है जो कर्म से बंधा हुआ है, जिस से यह यज्ञ चल रहा है।

दरअसल, जो हमें यह शरीर दिखाई देता है, वह केवल एक शरीर है। इस शरीर के अंदर चार शरीर और विद्यमान हैं। इन सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। ये हैं- अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। शरीर के अंदर चार शरीर और विद्यमान हैं। इन सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। इस में अन्नमय कोश - अन्न तथा भोजन से निर्मित। शरीर और मस्तिष्क। सम्पूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह-नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी, आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है यही अन्न से बना शरीर अन्नरसमय कहलाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है। यह प्रथम कोश है जहाँ आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती रहती है।

जो जानता है कि मेरी आत्मा का कल्याण किस में है वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मोत्क युद्ध यानि कर्तव्य पालन आदि सांसारिक कर्म मृत्यु पर्यंत करे या न करे, यही गीता का मुख्य प्रश्न है और इस का उत्तर यही है कि ज्ञानी पुरुष को भी चतुर्वर्ण्यके सब

कर्म निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। यही कर्मयोग शब्द का अर्थ है। कर्मयोग सन्यास मार्ग का पूर्वाङ्ग कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि कर्मयोग के मार्ग के कर्म कभी छूटते ही नहीं। अब प्रश्न है केवल मोक्ष प्राप्ति के विषय में। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है कि ज्ञान प्राप्ति हो जाने से निष्काम कर्म बंधक नहीं हो सकते, प्रत्युत सन्यास से जो मोक्ष मिलता है वो कर्म योग से भी प्राप्त होता है।

भगवान ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह चलता रहे, इस के लिए यज्ञ चक्र को उत्पन्न किया जिस से प्रवृत्ति यानि हिरण्यगर्भ से और देवता यानि निवृत्ति दोनों से मिल कर इसे चलाने को कहा। इस प्रकार कर्म से प्रजा की उत्पत्ति होती है और प्रजा से कर्म उत्पन्न होता है। स्थूल रीति से वह इस प्रकार जानो कि अन्न से भूतों की उत्पत्ति, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति, वेद से कर्म की उत्पत्ति और परमात्मा से वेद की उत्पत्ति होती है अर्थात् ऐसा समझो कि परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से भूत प्राणी और भूत प्राणियों से क्रमशः फिर कर्म, यज्ञ, वर्षा, व अन्न। इसी प्रकार का चक्र अनादि है और तब कर्म से विमुख होना तो मानो सृष्टि चक्र का उच्छेदन करना है।

व्यावहारिक रूप में जन्म, शिक्षा, शादी, व्यवसाय, परिवार फिर मृत्यु और पुनः जन्म। इस के मध्य आप का कर्म आप को मृत्यु से पहले संसार में एक स्थान दिलाता है और आप जन कल्याण हेतु प्रकृति में नई नई खोज करते हैं, ऊंचे ऊंचे महल, रेल हवाई जहाज, टेलीफोन और न जाने क्या क्या सुविधाएं इस संसार को देते हैं। प्रकृति कभी इन की समेटती है तो कभी मिटाती है। इस यज्ञ चक्र से मेहनत करने वाले बड़े बड़े पुल, बांध, सड़क बनाते हैं। नदियों के मुख मोड़ कर असिंचित भूमि को सिंचित करते हैं। औद्योगिक नगर बसते हैं। नई नई खोज एवम अविष्कार द्वारा उन्नति की जाती है। यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न का तात्पर्य यही है कर्म करने से ही फल मिलेगा और यह जीवन चलेगा।

कर्मयोगी इस यज्ञ से अनेक वस्तुएं पैदा करता है किन्तु कुछ भी स्थायी नहीं। यह काल चक्र चलता ही रहता है, जो निष्काम है वो इस को आनन्द से साथ बिना बंधन के कार्य करता है और अज्ञानी इस को कर्म बंधन के साथ। एक मोक्ष को प्राप्त होता है और एक जन्म मरण के चक्र में लगा रहता है।

सृष्टि की निरंतर प्रक्रिया एक निष्काम कर्म योगी की है, इस में जीव यानी मनुष्य जब अहम्, कामना एवम आसक्ति से बंध कर अपने क्षणिक लाभ के लिये कर्म करने लगता है, तो यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने से वह जन्म- मरण के चक्कर में फस कर दुखो को भोगता है। अर्थात् उस जगह टाँग अड़ाना, जहां कोई लेना देना न हो, कभी भी लाभदायक नहीं होता। मनुष्य को बुद्धि प्रदान है, इसलिए वह लोभ, मोह, राग – द्वेष और आसक्ति में सृष्टि यज्ञ चक्र में स्वार्थ में लिप्त हो कर कार्य करने लग जाता है और प्रकृति के कार्य में बाधाएं उत्पन्न करने लगता है।

श्लोक 14 से 16 यज्ञ चक्र के रूप में प्रस्तुत कर्मयोग है, जीवन प्रकृति से प्राप्त है और प्रकृति में ही सीमित जाता है। जब तक जीव के कर्म से मुक्त नहीं अतः जीवन की देश, समाज, परिवार और निज जीवन में यज्ञ का हिस्सा बन कर निष्काम होना चाहिए और कर्मयोगी। आगे के श्लोक में इस को कुछ और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे।

॥ हरि ॐ तत सत ॥3.14॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.15 ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

"karma brahmodbhavaṁ viddhi,
brahmākṣara-samudbhavam..।
tasmāt sarva-gataṁ brahma,

nityam yajñe pratiṣṭhitam"..।।

भावार्थ :

नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द-रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात् उत्पन्न समझना चाहिये, इसलिये सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म-रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है ॥१५॥

Meaning:

Know that actions arise out of the Vedas, and that the Vedas arise out of the imperishable (eternal essence). Therefore, yajna is always established in that all-pervading eternal essence.

Explanation:

Shri Krishna reveals the connection between yajna and the eternal essence in this shloka. Here he says that yajna is an integral part of the eternal essence, because it is born out of the Vedas. Symbolically, the Vedas represent the "rule-book" of the universe, and so yajna becomes an essential law embedded in the universe.

The Vedas emanated from the breath of God:

"The four Vedas—Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda—all emanated from the breath of the Supreme Divine Personality."

In these eternal Vedas, the duties of humans have been laid down by God himself. These duties have been planned in such a way that through their performance materially engrossed persons may gradually learn to control their desires and slowly elevate themselves from the mode of ignorance to the mode of passion, and from the mode of passion to the mode of goodness. These duties are enjoined to be dedicated to him as yajna. Hence, duties consecrated as sacrifice to God verily become godly, of the nature of God, and non-different from him.

Krishna says: Veda is not invention of human intellect; veda has come out of akṣaram. akṣaram mean Brahman. Brahma means veda; means veda has come out of the Lord.

In the second line. Krishna says: the vedic teaching is all over, it is all pervading; wherever the vedic sampradaya is there; there the vedic teaching is prevalent; and especially it is prevalent where nityam yajne pratiṣṭhitam; wherever yajnah is going on; wherever there is sacrifice; wherever there is sharing, wherever there is danam, the vedic teaching is predominantly present.

Harmonious lifestyle is taught by the vedas. So here the word brahma means vedas. So karma, harmonious life, a religious lifestyle, we come to know only by the study of the scriptures.

Yajnārtha-karma, or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only, is more expressly stated in this verse. If we have to work for the satisfaction of the yajna-purusha, Vishnu, then we must find out the direction of work in Brahman, or the transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma, or unauthorized or sinful work. Therefore, one should always take direction from the Vedas to be saved from the reaction of work. As one has to work in ordinary life by the direction of

the state, one similarly has to work under direction of the supreme state of the Lord. Such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. Shree Krishna says in this verse that God is eternally present in the act of sacrifice.

In the second chapter, which was an overview of the entire Gita, Shri Krishna pointed Arjuna to the ultimate goal of life - realization of the eternal essence. In this chapter, Shri Krishna connects karmayoga to the eternal essence. He explains that karmayoga is a means, a technique, to realize the eternal essence, because the eternal essence created the rules of the universe.

Among hundreds of people, you can find one courageous person, among thousands of people you can find one true scholar; scholarship is still rarer; among hundred thousand; among lakhs of people, you can find one good communicator; scholarship is easier; but sharing that difficult knowledge with others is still rarer. Therefore among lakhs of people, there will be one communicator; but what about a true giver? In the entire creation, to find a true giver who wants to share with others; there may be a person or may not be a person; and therefore karma yoga is in short: give.

So in summary, the teaching of karmayoga so far is : Actions are of two types, selfless and selfish. Selfish actions bind us to worldly objects, and selfless actions do not. Therefore, Shri Krishna urges us to move gradually from the level of inaction to selfish action first, and then from selfish action to selfless action or yajna. Only through acting in the spirit of yajna will we move forward on the path to realizing the eternal essence.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

इस को समझने के लिए पिछले श्लोक को एक बार पुनः पढ़ना होगा। अर्जुन का प्रश्न था कि ज्ञान योग एवम कर्मयोग में श्रेष्ठ क्या है, उसे युद्ध के लिये क्यों कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में ज्ञान योग, भक्ति योग एवम कर्म योग का संक्षिप्त विवरण अध्याय दो में दिया है। यहां कर्म योग को श्लोक 9 से समझाया गया है कि कर्म योग का ज्ञान युद्ध भूमि में पैदा नहीं हुआ यह तो सृष्टि का मूलभूत रूप है।

कर्म का ज्ञान तो वेद का ही भाग है, और वेद परमात्मा से रचा गया है अतः कर्म भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जीवन का मुख्य लक्ष्य मुक्ति है और जो ज्ञानी पुरुष निष्काम हो कर्म करता है वो भी इस परम लक्ष्य को निष्काम कर्म कर के प्राप्त होता है।

अध्याय 2 के श्लोक 42 – 44 में वेदों में वर्णित सकाम कर्मों की निंदा करते हुए, कहा गया था कि जो यज्ञ स्वर्ग या भौतिक सुख की आशा में वेदों के अनुसार किए जाते हैं, वे त्याज्य हैं। अब जब निष्काम और निर्लिप्त भाव का ज्ञान देने के बाद, भगवान पुनः वेदों को मार्गदर्शिका बताते हुए कह रहे हैं, कि वेदों में जो भी कर्म अर्थात् यज्ञ बताए गए, वह ही मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। जिन कार्यों का निषेध किया गया है, उन्हें नहीं करना चाहिए।

स्वामी अङ्गदानंद जी कहते हैं कि वेद महापुरुषों की वाणी है। जो तत्त्व विदित नहीं है उस का प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद में कहा तो महात्माओं ने; किन्तु वे परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं, इसलिये उन के द्वारा अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिये वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, यह ब्रह्मविद महात्माओं के अनुभव एवम ज्ञान का संग्रह है जो परम ब्रह्म में समाहित हो कर जो भी बोलते या कहते हैं, वह परमात्मा ही बोलते या कहते हैं।

व्यवहारिक दृष्टि से यह नियमावली की पुस्तक है जिस के अनुसार निष्काम कर्मयोगी या सांख्ययोगी को आगे बढ़ना है।

देश की सीमा पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सैनिक के आगे पूरा राष्ट्र सिर झुकाता है। जितने सम्मान के साथ संत ज्ञानेश्वर, समर्थ रामदास, शंकराचार्य जी का नाम लिया जाता है उतना ही सम्मान महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और

रानी लक्ष्मीबाई का लिया जाता है। कर्मयोग एवम ज्ञान योग एक दूसरे के पूरक है, परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग है, परमात्मा ही निष्काम कर्म यानि यज्ञ में स्थित है।

चातुर्यवर्ण यानि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास एवम वानप्रस्थ में सब से कठिन गृहस्थ माना गया है क्योंकि यह सृष्टि का यज्ञ चक्र उस के कारण ही चलता है। गृहस्थ जीवन मे निष्काम को कर कार्य करना किसी भी सन्यासी से कठिन है। इस प्रकृति से विभिन्न संरचना एवम मानव उपयोगी वस्तुओं की खोज इसी ने की है। यह ज्ञानी पुरुष भी निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुये अतः मोक्ष के ज्ञान योग द्वारा ही जाना आवश्यक नहीं। वेद की रचना करने वाले परमात्मा इस कर्म यज्ञ में भी स्थित है।

कर्म यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पुरुष ज्ञानी ही होते है इस लिए निष्काम कर्म करते है उन का कार्य बंधक कारी नहीं, उन को अपने किसी भी कार्य का फल नहीं भोगना, इसलिये मोक्ष को प्राप्त होते है।

संसार की उत्पत्ति कैसे हो, इस में सब से अधिक योगदान उन दार्शनिक और महात्मा लोगो का है जिन्होंने वेदों के बताए मार्ग पर लोगो को निष्काम हो कर चलना सिखाया, सामाजिक नियम बनाए। संसार उन वैज्ञानिक और अन्वेषको को लोग उन के नए अविष्कार और खोजो के सम्मान से साथ याद करता है।

व्यवहारिक रूप में विद्यार्थी को अध्ययन, व्यापारी को व्यापार, क्षत्रिय को रक्षा एवम नोकरी करने वाले सेवा निष्काम रूप से अपने अपने कार्य करे। उन का धन संग्रह उन के विकास एवम समाज मे लगे। यह समाज सामूहिक रूप से विकसित हो तो यह यज्ञ चक्र चलता रहेगा। आधुनिकता की होड़ में यदि समाज वेदों के ज्ञान की बजाए स्वार्थ, लोभ, अहंकार और राग के साथ आगे बढ़ता है, तो महाभारत जैसी परिस्थितियां भी तैयार होती है।

समाज मे कैसे रहे यह अगले श्लोक में पढ़ेंगे।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.15 ॥

॥ वेद ॥ विशेष - 3.15 ॥

वेदों का सार: क्या लिखा है हमारे वेदों में?

वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और हिन्दू धर्म के लिखित दस्तावेज़ हैं। ऐसा माना जाता है की हिन्दू धर्म के आदर्श विश्व के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ हैं। ये वेद ही हैं जिनके आधार पर अन्य धार्मिक मान्यताओं और विचारधाराओं का आरंभ और विकास हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वेदों को ईश्वर की वाणी भी समझा जाता है। वेद में लिखे गए मंत्र जिनहे ऋचाएँ कहा जाता है, कहा जाता है की इनका इस्तेमाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके लिखे जाने के समय था।

वेद शब्द का अर्थ:

वेद शब्द की उत्पत्ति वास्तव में संस्कृत भाषा के शब्द "विद" से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना या ज्ञान का जानना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान का जानना भी होता है।

वेद क्या हैं?

सरल शब्दों में कहा जाए तो वेद भारतीय और विशेषकर हिन्दू धर्म के वे ग्रंथ हैं। इनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र और इन सबसे संबन्धित सभी विषयों के ज्ञान का अकूत भंडार भरा पड़ा है। ऋषि-मुनियों द्वारा रचे वेद हिन्दू संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं।

वेदों का इतिहास:

वेदों का इतिहास का धागा एक अनंत दिशा की ओर ले जाता है फिर भी कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1500-1000 ई. पू. के आसपास के समय में वेदों की रचना की गयी होगी। युनेस्को ने भी 1800 से 1500 ई.पू. में रची ऋग्वेद की 30 पाण्डुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा है।

हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में इस बात का प्रमाण मिलता है की वेदों की रचनाकार स्वयं भगवान ब्रह्मा हैं और उन्होंने इन वेदों के ज्ञान तपस्या में लीन अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु ऋषियों को दिया था। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान चलता रहा।

वेदों की संख्या:

सभी जानते हैं की वेदों की संख्या चार है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं की शुरुआत में वेद केवल एक ही था, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे चार भागों में बाँट दिया गया। एक और मत इस संबंध में प्रचलित है जिसके अनुसार, अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करी और ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद को क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इसको आगे स्पष्ट करते हुए बताया गया है की अग्नि से अंधकार दूर होता है और प्रकाश मिलता है इसी प्रकार वेदों से अज्ञान का अंधेरा छंट कर ज्ञान का प्रकाश होता है। वायु का काम चलना है जिसका वेदों में अर्थ कर्म करने से जोड़ा गया है। इसी प्रकार सूर्य अपने तेज और प्रताप के कारण पूजनीय है यही वेदों में भी स्पष्ट किया गया है।

वेदों के प्रकार

वेद चार प्रकार के हैं और इनकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. ऋग्वेद:

वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद कहलाता है। इस वेद में ज्ञान प्राप्ति के लिए लगभग 10 हजार मंत्रों को शामिल किया गया है जिनमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आवाहन के मंत्र आदि लिखे गए हैं। ये सभी मंत्र कविता और छंद के रूप में लिखे गए हैं। इसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है।

2. यजुर्वेद

इस वेद में समर्पण की प्रक्रिया के लिए लगभग 40 अध्यायों में 3750 गद्यात्मक मंत्र हैं। ये मंत्र यज्ञ की विधियाँ और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी इस वेद में है। इस वेद की दो शाखाएँ – शुक्ल और कृष्ण हैं।

3. सामवेद

साम का अर्थ है रूपान्तरण, संगीत, सौम्यता, और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें संगीत की उपासना है जिसमें 1875 मंत्र हैं।

4. अथर्ववेद:

वेदों की श्रृंखला में सबसे आखिरी वेद है। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य के साथ यज्ञ के लिए कवितामय मंत्र जिनकी संख्या 7260 हैं जो लगभग 20 अध्यायों में हैं, शामिल हैं। इसमें रहस्यमय विधियों के जैसे जादू, चमत्कार आदि के भी मंत्र हैं।

वेदों का सार:

वेदों का सार समझने के लिए वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वेदों के अंगों जिनहे “वेदांग” कहा जाता है का पढ़ा जाना जरूरी है। ये इस प्रकार हैं:

1. व्याकरण:

इसमें शब्दों और स्वरों की उत्पत्ति का बोध होता है।

2. शिक्षा:

इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गयी है।

3. निरुक्त:

वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है उनके इन अर्थों का उल्लेख निरुक्त में किया गया है।

4. ज्योतिष:

इसमें वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का समय ज्ञात होता है।

5. कल्प:

वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस मंत्र से करना चाहिए इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। इसकी तीन शाखाएँ हैं — शौतसूत्र, ग्रहयसूत्र, धर्मसूत्र।

6. छंद:

वेदों में प्रयोग किये गए मंत्र आदि छंदों की रचना का ज्ञान इसी शास्त्र से होती है।

इसके अतिरिक्त चारों वेदों के आगे भी चार भाग हैं जो इस प्रकार हैं:

संहिता: इसमें मंत्रों की विवेचना की गयी है।

ब्राह्मण ग्रंथ: इस भाग में गद्य के रूप में कर्मकांड की व्याख्या की गयी है

आरण्यक: इस भाग में कर्मकांड का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसकी व्याख्या करी गयी है।

उपनिषद:

इसमें ईश्वर, आत्मा और परब्रह्म के स्वभाव और आपसी संबद्ध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है।

कुछ विद्वानों के अनुसार, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद के योग को भी समग्र वेद कहा जाता है। वेदों का अध्ययन इतना विशाल और गहरा है जिसका आदि और अंत समझना बहुत कठिन है। शोध रिपोर्टों के अनुसार वेदों का सार उपनिषद में समाया है और उपनिषद का सार भागवत गीता को माना गया है। इस क्रम में वेद, उपनिषद और भागवत गीता है वास्तविक हिन्दू धर्म ग्रंथ हैं, अन्य और कोई नहीं हैं। वेद स्मृतियों में वेद वाक्यों को विस्तार से समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत को इतिहास और पुराणों की प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है।

इसलिए हिन्दू मनीषियों ने वेद, उपनिषद और गीता के पाठ को ही उचित बताया गया है जिसका मुख्य कारण इन ग्रन्थों में वेदों के सारे ज्ञान को संक्षेप और सरल शब्दों में बताया गया है।

वेदों में क्या लिखा है

॥ॐ॥ वेद 'विद' शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला; मानना नहीं और न ही मानने वाला। सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना-परखा ज्ञान। अनुभूत सत्य। जाँचा-परखा मार्ग। इसी में संकलित है 'ब्रह्म वाक्य'।

वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28 हजार पांडुलिपियाँ भारत में पुणे के 'भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट' में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ई.पू. की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है।

वेद को 'श्रुति' भी कहा जाता है। 'श्रु' धातु से 'श्रुति' शब्द बना है। 'श्रु' यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मन्त्रों को ईश्वर (ब्रह्म) ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सर्वप्रथम ईश्वर ने चार ऋषियों को इसका ज्ञान दिया:- अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य।

वेद वैदिककाल की वाचिक परम्परा की अनुपम कृति हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी पिछले छह-सात हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। ये चार भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं। बाकी ग्रन्थ स्मृति के अंतर्गत आते हैं।

संहिता : मन्त्र भाग। वेद के मन्त्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सस्वर वेदपाठ सुनता है, मुग्ध हो उठता है।

ब्राह्मण : ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या है। यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 हैं : (1) ऐतरेय, (2) तैत्तिरीय और (3) शतपथ।

आरण्यक : वन को संस्कृत में कहते हैं 'अरण्य'। अरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया 'आरण्यक'। मुख्य आरण्यक पाँच हैं : (1) ऐतरेय, (2) शांखायन, (3) बृहदारण्यक, (4) तैत्तिरीय और (5) तवलकार।

उपनिषद : उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। मुख्य उपनिषद हैं- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। असंख्य वेद-शाखाएँ, ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक और उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के दस, कृष्ण यजुर्वेद के बत्तीस, सामवेद के सोलह, अथर्ववेद के इकतीस उपनिषद उपलब्ध माने गए हैं।

वैदिक काल :

प्रोफेसर विंटरनिट्ज मानते हैं कि वैदिक साहित्य का रचनाकाल 2000-2500 ईसा पूर्व हुआ था। दरअसल वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। विद्वानों ने वेदों के रचनाकाल की शुरुआत 4500 ई.पू. से मानी है। अर्थात् यह धीरे-धीरे रचे गए और अंततः माना यह जाता है कि पहले वेद को तीन भागों में संकलित किया गया- ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा ऋषि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया।

दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मानना है कि कृष्ण के समय द्वापरयुग की समाप्ति के बाद महर्षि वेद व्यास ने वेद को चार प्रभागों संपादित करके व्यवस्थित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा चार शिष्यों पैल, वैशम्पायन, जैमिनी और सुमन्तु को

दी। उस क्रम में ऋग्वेद- पेल को, यजुर्वेद- वैशम्पायन को, सामवेद- जैमिनि को तथा अथर्ववेद- सुमन्तु को सौंपा गया। इस मान से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5112 वर्ष पूर्व होने के तथ्य ढूँढ लिए गए हैं।

वेदों के उपवेद:

ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्यवेद ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं।

वेद के विभाग चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग-स्थिति, यजु-रूपांतरण, साम-गतिशील और अथर्व-जड़। ऋक को धर्म, यजु: को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई।

1. ऋग्वेद : ऋक अर्थात् स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल (अध्याय) में 1028 सूक्त हैं जिसमें 11 हजार मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं - शाकल्य, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवनऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है।

2. यजुर्वेद : यजुर्वेद का अर्थ : यत् + जु = यजु। यत् का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म। श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्त्वज्ञान का वर्णन है। तत्त्व ज्ञान अर्थात् रहस्यमयी ज्ञान। ब्रह्माण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्य मय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की दो शाखाएं हैं शुक्ल और कृष्ण।

कृष्ण :वैशम्पायन ऋषि का सम्बन्ध कृष्ण से है। कृष्ण की चार शाखाएं हैं।

शुक्ल : याज्ञवल्क्य ऋषि का सम्बन्ध शुक्ल से है। शुक्ल की दो शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में च्छ्रीहिधान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा, दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है।

3. सामवेद : साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत। सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं।

4. अथर्ववेद : थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके आठ खण्ड हैं जिनमें भेषज वेद और धातु वेद ये दो नाम मिलते हैं।

सनातन धर्म में सामान्य हिंदू वेदों को नहीं पढ़ते, क्योंकि इस की मूल भाषा संस्कृत है और सांकेतिक है। किसी भी विषय को अत्यंत सार संक्षिप्त तौर पर लिखा है, किंतु यही ग्रंथ विदेशों में शोध का विषय चिकित्सा, विज्ञान और शिक्षा का है। इस लिए वे लोग अनुसंधान करते हैं और हम ताली बजा कर अपने पूर्वजों का गुणगान करते हैं। आधुनिक विज्ञान के लिए

सनातन संस्कृति और वेद ही आपस में प्रतिस्पर्धा में हैं, जबकि अन्य कोई भी धर्म आधुनिक विज्ञान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.15 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.16 ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

"evam pravartitam cakram,
nanuvartayatīha yaḥ..।
aghāyur indriyārāmo,
mogham pārtha sa jīvati"..।।

भावार्थ :

हे पृथापुत्र! जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र (नियत-कर्म) का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इन्द्रियों की तुष्टि के लिये व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥

Meaning:

In this manner, one who does not follow this system of evolution, that malicious individual who dwells in sense pleasures, wastes his life.

Explanation:

In the two preceding shlokas, Shri Krishna illustrated how several beings acting in the spirit of yajna brought forth the potential for serving each other. Now he takes the illustration one step further. He says that yajna is a "system of evolution". Which means, it is a method to move from a lower plane of existence to a higher plane of existence.

The wheel of nature has been set up by God for disciplining, training, and elevating all living beings of varying levels of consciousness. Shree Krishna explains to Arjun that those who do not perform the yajña enjoined of them become slaves of their senses and lead a sinful existence. Thus, they live in vain. But persons conforming to the divine law become pure at heart and free from material contamination.

The mammonist philosophy of "work very hard and enjoy sense gratification" is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above-mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization, in either of the three ways -- namely karma-yoga, jnana-yoga, or bhakti-yoga. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yajnas

for the transcendentalists who are above vice and virtue; but those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances.

So cakram means the universal cycle or harmony is maintained in the form of taking and giving proportionately. A person who does follow this rule, he is sensualist who only spends his life, for his sensory pleasures alone; he does not consider anything superior to that; he is a sensualist given to sensory pleasures only; such a person lives in vain; because he is neither useful to himself nor useful to the society. He is not useful to himself because being a sensualist given to sensory pleasures only; he is not going to accomplish anything greater. A person dies with huge wealth, the wealth is useless for him to utilise during life time and after life. Even eating and drinking and procreating cannot be considered a great pleasure because or great achievement because even animals do that successfully. As Vivekananda says somewhere, living a long healthy life, is not a great accomplishment, even a tortoise lives for 350 years; a coconut tree lives longer; therefore long life or having many family members, I have got 3 sons and four daughters; and I have got 24 grand children and 72 great grandchildren; that is not a great accomplishment, because pigs have bigger family.

Darwin's theory of evolution describes how life evolved from simple single-celled organisms into plants, then into animals, then into primates, and culminated in our species, the humans. What comes next? Shri Krishna explains that humans, being the only species capable of rational analysis and thinking, have a choice: to remain at the current state and give in to their "lower nature", or evolve into a higher state of existence.

What is the "lower nature"? When one continually harbours selfish desires, and lives for the sake of sense pleasure, that person generates guilt, fear, anger, hatred, pride and other such emotions that strengthen the ego. Such an individual is termed "malicious" by Shri Krishna. That individual is said to have lived in vain, because he did not use the wonderful opportunity of being born as a human to access the higher nature.

Krishna pointed out that Karma yoga is giving-oriented; the importance is for giving; and not for taking. Whereas karma is taking-oriented; this is the difference between karmi and karma yōgi.

And so, who is the individual of "higher nature"? It is the individual who has begun identifying with a higher ideal, and in doing so, has slowly eroded his ego in the selfless service of that higher ideal. A detailed description of such an individual was provided by Shri Krishna in the latter part of the second chapter in the "sthita-prajna-lakshana" or the signs of a wise individual. Karmayoga is the first step to participate in this system of evolution.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

खनिज वनस्पति एवं पशु जगत् के समस्त सदस्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही यज्ञ भावना का पालन करते हुए प्रकृति में प्रवर्तित कर्मचक्र के निर्विघ्न चलने में अपना योगदान देते हैं। केवल मनुष्य को ही यह स्वतन्त्रता है कि चाहे तो वह इसका पालन करे अथवा विरोध।

जब तक किसी पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग सामंजस्य के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं तब तक उतनी ही अधिक मात्रा में वे सुख समृद्धि से सम्पन्न होकर रहते हैं। ऐसे काल को ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का स्वर्ण युग कहा जाता है।

परन्तु सभी मनुष्यों के लिये सदैव यह सम्भव नहीं होता कि वे इस सनातन नियम का दृढ़तापूर्वक पालन कर सकें। इतिहास के किसी किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और तब जीवन में शांति और विकास का राज्य विखरता हुआ अन्त में मात्र खण्डहर रह जाता है। ऐसे तिमिराच्छन्न युग निराशा और अशांति युद्ध और महामारी बाढ़ और अकाल से प्रताड़ित और त्रस्त युग होते हैं। स्वाभाविक ही मन में यह प्रश्न उठता है कि सुख शान्ति का उज्ज्वल दिवस अस्त होकर जगत् में निराशा और अविवेक की अन्धकारपूर्ण रात्रि आने का क्या कारण है इसका उत्तर गीता में दिया गया हुआ है।

जिस वस्तु पर मनुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने के लिए उस के मन में इच्छा होती है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यज्ञ जो निष्काम हो जो स्वतंत्र रीति से यज्ञ कर्ता को फल नहीं देता उसे अबन्धक माना गया है, क्योंकि यज्ञ का पर्याय ऋतु भी है अतः इस को यज्ञार्थ या ऋतुवर्थ भी कहते हैं। और जो पुरुषार्थ हेतु यज्ञ किये जाते हैं वो बंधक कारी यज्ञ कहते हैं। भौतिकवादी युग में पुरुषार्थ यज्ञ को प्रकृति के तीन गुण सत्, रज एवम तम के अनुसार तीन प्रकार में बांटा गया है

1. जो सभी के लिए लाभ दायक है
2. जो यज्ञ कर्ता के लिए लाभ दायक है किंतु किसी को कोई नुकसान नहीं।
3. जो सभी को नुकसान देता है चाहे यज्ञ कर्ता को लाभ मिले या न मिले।

प्रकृति के यह तीन गुण में कर्मों का विवेचन कर के समाज को हानि लाभ की गणना करने आतिभौतिकवादी दृष्टिकोण में आता है। पारलौकिक दृष्टिकोण आध्यत्मिक दृष्टिकोण से लाभ हानि मोक्ष धर्म को प्राप्ति के लिए है।

अतः आतिभौतिकवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि को विचार करे तो व्यक्तियों से समाज बनता है। किसी समाज की उपलब्धियों के कारण हम उसे कितना ही गौरवान्वित करें फिर भी समाज के निर्माता व्यक्तियों के व्यक्तिगत योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों के योग्य होने पर समाज सरलता से आगे बढ़ता है। परन्तु इकाई रूप व्यक्तियों का त्रुटिपूर्णसंगठन होने पर सम्पूर्ण समाज रूपी महल ही ढह जाता है। मनुष्य का विनाशकारी जीवन प्रारम्भ होता है उसके अत्यधिक इन्द्रियों के विषय में रमने से देह को ही अपना स्वरूप समझकर उसके पोषण एवं सुखसुविधाओं का ध्यान रखने में ही वे व्यस्त हो जाते हैं। अत्यधिक देहासक्ति के कारण वे पशुवत विषयोपभोग के अतिरिक्त जीवन का अन्य श्रेष्ठ लक्ष्य ही नहीं जानते और इसलिये उच्च जीवन जीने के मार्ग के ज्ञान की भी उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसे युग में कोई भी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता जिसके बिना उत्पादन के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ (पर्जन्य) नहीं बनतीं जिससे कि उत्पादन क्षमता (देव) आनन्ददायक पोषक वस्तुओं (अन्न) के रूप में प्रगट हो सकें।

विषयों के भोगियों को यहां इन्द्रिया रामा कहा गया जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही भोग की चिन्ता करता है और अनजाने ही विश्व के कर्मचक्र में घर्षण उत्पन्न करता है। इन लोगों का जीवन पापपूर्ण माना गया है और गीता का कथन है वे व्यर्थ ही जीते हैं।

श्लोक 14 से 16 वस्तुतः यज्ञ चक्र को बनाये रखने से कर्मयोग का है जिस से सृष्टि की यह रचना चलती रहे और जीव क्रमशः इस संसार का आनन्द ले कर उन्नत हो मोक्ष को प्राप्त करे। मनुष्य को बुद्धि और विवेक प्रदान होने से सृष्टि के इस यज्ञ चक्र में वो निज लाभ के लिये नुकसान पहचाने का कार्य करने लगता है अतः इस प्रकार के व्यक्ति का जीना व्यर्थ माना गया है।

अतः मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जबकि कर्म जीवन की अनिवार्यता है। ऐसे में सृष्टि यज्ञ भी चलता रहे और प्रवृत्ति या निवृत्ति किसी भी मार्ग को मनुष्य अपनाए, उसे कर्म किस प्रकार करते रहना चाहिए, यह व्यवस्था ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते समय ही तय कर दी। इसी क्रम में गीता ने निष्काम कर्म योग की बात को पुनः स्थापित किया है। जब तक कर्म स्वार्थ, लोभ या मोह और कामना से लिप्त नहीं होगा वह बन्धनकारी भी न होगा।

संसार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य की पूर्वश्लोक में ताड़ना की गयी है। परन्तु जिस ने अपने कर्तव्य का पालन कर के संसार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान् आगे के दो श्लोकोंमें करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥3.16॥

॥ सृष्टि यज्ञ चक्र, वेद और अज्ञान ॥ विशेष - 3.16 ॥

आतिभौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण समाज या बुद्धि जीवी अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हैं और मनुष्य के उदार के लिए वो स्वयं के नियम बनाते हैं जिस का अनुसरण कम विवेक शील लोग लोग करते हैं और यही से समाज में विघटन होता है और धर्म, गोत्र, जाति, नियम व कर्मकांड तैयार हो जाते हैं। विभिन्न विचारधारों से विभिन्न मार्ग मनुष्य की उन्नति के होने से मतभेद और सही-गलत की विवेचना होती है और जो यहां सही है वो किसी और जगह गलत।

आदि गुरु शंकराचार्य ने कहते हैं।

जो वस्तु जिसके द्वारा बढ़ती है , उसके द्वारा उसका नाश सम्पादित नहीं होता है । जो वस्तु जिसके साथ रहती है , वह उसके विरोध के लिए अर्थात् निवर्तक सिद्ध नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि कार्य की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप आत्मा में ब्राह्मणत्व आदि धर्म का आरोप करके पुरुष , ब्राह्मण आदि के लिए विधान किये हुए कर्मों को करने लगता है । इसलिए अज्ञान ही कर्म का कारण है। यह बात सही है कि जो जिसके साथ रहते हैं, वह उसका नाशक नहीं हो सकता । प्रकाश अन्धकार का नाशक है , इसलिए वे दोनों एकत्र नहीं रह सकते । परन्तु कर्म और अज्ञान एकत्र रहते हैं । इसलिए इन दोनों में नाश-नाशक का भाव नहीं है । एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है ॥

कौन कर्म और अज्ञान – इन दोनों के नाश की कल्पना करने में समर्थ है अर्थात् पुरुष के लिए यह कल्पना करना कि कौन कर्म और अज्ञान को नाश कर सकता है , कठिन है । किसी समय में भी अज्ञान के साथ कर्म का विरोध देखने में नहीं आता है । इसलिए कर्म से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है । जिस क्षण, ज्ञान के संयोग से कर्म का नाश होता है , उस समय ज्ञान और कर्म दोनों का विरोध होना उचित है ; जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों में परस्पर विरोध होता है । तात्पर्य यह है कि हम एक ऐसा नियम देखते हैं कि एक ही समय में , किसी के संयोग से दूसरी वस्तु का नाश होता है । मन में भी परस्पर विरोध देखने में आता है । अतः पृथक-पृथक स्वभाववाले उन दोनों का ही विरोधीपना उचित है , जैसे अन्धकार और प्रकाश का आपस में विरोधीपना है । इसलिए जब ज्ञान का सम्बन्ध (संयोग) होता है , तब अज्ञान का नाश होता है । अर्थात् ज्ञान ही अज्ञान के नाश का कारण है ॥

अंधकार और प्रकाश के समान , अज्ञान और ज्ञान इन दोनों का भी परस्पर विरोध देखने में आता है । ज्ञान के सिवाय किसी से भी अज्ञान का नाश नहीं हो सकता । इसलिए सुधी (बुद्धिमान) लोगों को अविद्या के नाश के लिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और यह ज्ञान आत्मा आत्मा और अनात्मा के विवेक द्वारा सिद्ध होता है और किसी प्रकार से नहीं । इसलिए उस तत्त्वज्ञान को पाने के निमित्त युक्ति के द्वारा आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए । इस विवेक से देह , जीव आदि अनात्मक पदार्थों में आत्मबुद्धिरूपी- गाँठ खुल जाती है ॥

इस लिये कुछ लोग कृष्ण भगवान को कर्तव्य पालन के लिए अपने रिश्तेदारों की हत्या की सलाह देना, को सही नहीं मानते। सत्य की विवेचना भी अपने अपने मत के अनुसार की जाती है। किसी के प्राण बचाने के लिये बोला गया झूठ भी सही माना जाता है। आतिभौतिकवादी मनुष्य के गुण यदि किसी में अधिक मात्रा में हो तो उस को भी उस के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है, कर्ण एवम राजा बलि की दान शीलता के कारण उन को छला गया और वो अपनी कीर्ति के लिए धोखा खाने को तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने द्रोण को मरवाने के लिए झूठ तक बोला।

भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान तभी समझ में आने लगता है, जब अज्ञान का आवरण जीव के ऊपर से हटना शुरू होता है। अज्ञान में जीव अपने को प्रकृति के संग बंधन में कर्ता और भोक्ता भाव में ही रहता है अतः वह ज्ञान भी सांसारिक या स्वर्ग के सुख के लिए खोजता है, जब की उस का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त होना है।

अर्जुन ही एक मात्र सक्षम और अनुसूय अर्थात् मन और बुद्धि से सरल और किसी भी विकार से परे थे। संसार का संचालन प्रकृति करती है, इसलिए वह योग्य व्यक्ति को उस की योग्यता के अनुसार निमित्त बनाती है। महाभारत के समय, व्यक्तिगत धर्म और लोभ, स्वार्थ आदि का प्रभाव बढ़ गया था। अतः प्रकृति को स्वयं को संतुलित करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, वह अर्जुन था।

जब आप को प्रकृति किसी कार्य के लिए चुने तो निस्वार्थ, निष्काम, निर्लिप्त भाव से यदि हम उस कार्य को दक्षता से लोकसंग्रह के लिए पूर्ण करते हैं, तो ही इस सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए हम कर्तव्य पालन करते हैं।

पारलौकिक दृष्टिकोण मोक्ष धर्म की ओर प्रशस्त है अतः सांसारिक एवम यज्ञ चक्र का भाग नहीं। कर्मयोग, भक्ति योग एवम ज्ञानयोग किसी में भी पराकाष्ठा इस देह के बंधन से मुक्त नित्य की प्राप्ति है, यहां कोई मत भेद नहीं है, एक की मार्ग है।

अतः जाने या अनजाने में जो भी सत्य के उस के विरुद्ध कार्य बन्धकारी है, जो आतिभौतिकवादी दृष्टिकोण से सही है वो भी बंधन में डालता है। युद्धिष्ठिर को झूठ बोलने पर नरक से गुजरना पड़ा।

संसार में सफलता का माप दंड सुखी एवम बड़ा परिवार होना, आर्थिक दृष्टि से अति संपन्न होना, उच्च पद पर आसीन होना या उच्च ज्ञान से युक्त होना आदि माना जाता है, किंतु क्या जीव का मनुष्य जन्म अतिभौतिकवादी हो कर जीना है या मोक्ष को प्राप्त करते हुए, जन्म – मरण के चक्कर से मुक्त होना है। कर्म का अधिकार यदि मनुष्य को दिया है, तो उस का कारण उस को बुद्धि दे कर उस के सदुपयोग करने के लिए दिया है। इसी को हम गीता में सृष्टि यज्ञ चक्र से समझ रहे हैं।

अतः गीता की विवेचना करना या उसे समझना तभी संभव है जब हम अतिभौतिकवादी दृष्टिकोण को त्याग कर सोचें। कल युग में कर्म को प्रधानता है, इसलिये किसी गरीब की सहायता करना ज्यादा श्रेष्ठ कार्य है, वनस्पत उस की सहायता का धन कहा से लाये। जब सहायता अनैतिक धन से होती है तो उस के परिणाम भी अनैतिक ही होते हैं। मंदिर में पूजा हो, भागवत की कथा हो या दान धर्म के कितने भी बड़े कार्य हो, यदि धन एवम कर्म करने वाले शुद्ध नहीं होंगे तो वह यज्ञ चक्र के विरुद्ध एवम पापकारी ही होगा।

ब्राह्मण जीविका के उन लोगो के लिये यज्ञ करते हैं जो काला बाजारी या अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ से उत्पन्न देवताओं को समर्पित करो और जो शेष बचे उसे अपने लिये प्रयोग करो, किन्तु कर उस उल्टा रहे है, अतः जब असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं ही संतुलन करती है।

पदार्थ का अन्यथा भावरूप अध्यास , जीव के संसार का कारण है । पण्डितजनों ने इसको अज्ञानमूलक आवृत्तिलक्षण माना है ।।

यह दृष्टिकोण अभी हम तृतीय अध्याय में कर्म योग के अंतर्गत सृष्टि के यज्ञ चक्र की निरंतर गति में रख रहा हूँ जो आगे विवेचन में काफी काम आएगा। इस पर कल और मनन करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.16 ॥ क्रमशः ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.17 ॥

**यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥**

"yas tv ātma-ratir eva syād,
ātma-tṛptaś ca mānavaḥ..।
ātmany eva ca santuṣṭas,
tasya kāryam na vidyate'..।।

भावार्थ :

परन्तु जो मनुष्य आत्मा में ही आनन्द प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण-सन्तुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत-कर्म (कर्तव्य) शेष नहीं रहता है ॥१७॥

Meaning:

But, one who revels only in the eternal essence, and is content and satisfied in the eternal essence, no duty exists for him.

Explanation:

While hearing Shri Krishna extol the need to act in this world, many of us - whether we admit it or not - may want to know whether there is an exception to this instruction. In other words, are there any circumstances where do not need to perform actions anymore? Shri Krishna gives the answer in this shloka and the next.

Only those who have given up desires for external objects can rejoice and be satisfied in the self. The root of bondage is our material desires, "This should happen; that should not happen." Shree Krishna explains a little further ahead in this chapter (in verse 3.37) that desire is the cause of all sins, consequently, it must be renounced. As explained previously (in the purport of verse 2.64), it must be borne in mind that whenever Shree Krishna says we should give up desire, he refers to material desires, and not to the aspirations for spiritual progress or the desire to realize God.

The goal of the Vedas is to help unite the soul with God. Once the soul becomes God-realized, the rules of the Vedas, which helped the soul to reach that destination, now no longer apply; the soul has transcended their area of jurisdiction.

Vedas are there to help unite the self with the Supreme Self. When God-realization takes place, the task of the Vedas is over. Such an enlightened soul is no longer obliged to perform the Vedic duties.

The karm (duties) prescribed for the materially conditioned souls are no longer applicable to such illumined souls because they have already attained the goal of all such karm. But no one lives without doing karma, such person shall continuing doing his नियत says essential karma without any attachment.

If we examine ourselves, we realize that we derive pleasure and satisfaction from external sources: material objects, people, relationships and so on.

Pleasant memories, which can be considered internal to us, do give us joy but were generated from some external source in the past. But, in reality, the source of happiness is the absence of desires experienced when we finally attain a material object.

Follow karma yōga; purify the mind and grow out of karma yōga and go to the next stage of spiritual sādhana; First stage is called pravṛtti; the second stage is called nivṛtti. First stage is called involvement; the second stage is called seclusion or withdrawal.

For instance, if we want to buy a new shirt, a desire is created in the mind. Till such time that we get the shirt, we will be unhappy because of that desire. But once the desire is fulfilled, we experience happiness for a brief period of time. Is that happiness caused by the shirt, or by the temporary absence of desires? The wise person knows that it is the latter.

So in this shloka Shri Krishna makes a bold statement. He says that till we derive pleasure and satisfaction from things external to us, we have to act in this world. Conversely, one who no longer derives pleasure and satisfaction from external sources does not need to act in this world. He "reveals" in the eternal essence which he has learned to recognize within himself. He no longer has to look outside for happiness.

Is there a contradiction here? Earlier it was mentioned that if one is human, one has to act. But here, it is mentioned that the realized individual does not need to act? The answer is that once that individual has understood the true source of happiness, he loses the sense of doership. In other words, the notion that "I am doing this action" goes away, and all his actions become natural and spontaneous.

And having withdrawn from extrovertedness, what I am supposed to do; ask the basic question, who am I; what am I really seeking in life; am I blindly doing things; because my parents did; and the grand parents did; often it is mechanical; what is life? What is my real nature? why have I come here? What is my real destination? Why this human struggle? And this is called jñāna yōga;

As an example, if you truly love painting, and have mastered all the skills, then your painting becomes effortless and spontaneous. You experience a feeling that some people call "being in the zone". In fact, there may come a stage where you will feel that the hand is moving by itself, and the painting is happening on its own. Problem is self-ignorance; problem is centred on me; as Dayananda Swami beautifully says; the "Problem is You; the Solution is you" alone. Similarly, all the actions of this wise individual become like that spontaneous painting.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कर्म और सन्यास अर्थात् प्रवृत्ति एवम निवृत्ति मार्ग में सन्यास मार्ग के मनुष्य का कर्म से क्या सम्बन्ध हो सकता है, इस को श्लोक 17 से 19 में ज्यादा स्पष्ट किया गया है।

पूर्व में अध्याय 2 में, भगवान श्री कृष्ण श्लोक 46 में कहते हैं।

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥2.46॥

सब तरफ से परिपूर्ण महान् जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्त्व से जाननेवाले ब्रह्मज्ञानी का सम्पूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।

मोक्ष का आधार आत्मा का ज्ञान है, कर्म आत्मा के ज्ञान का आधार है। कोई भी प्राणी बिना कर्म किये नहीं रह सकता। इसलिये ज्ञानी पुरुष निष्काम हो कर कर्म करते हैं। मनुष्य जन्म पूर्व कर्मफल का आधार होता है। अतः जब निष्काम हो कर इस जन्म में कर्म किए जाते हैं तो संचित कर्मों का वेग समाप्त हो जाता है और नए कर्मफलों का बंधन नहीं होता। वेद हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाते हैं जिस से अज्ञान मिटने लगता है।

स्वयं ही भगवान् शास्त्र के अर्थ को भली भाँति समझाने के लिये कहते हैं, यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उस को जानकर जिन का मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली पुत्रादि की इच्छाओं से रहित हो कर केवल शरीरनिर्वाह के लिये भिक्षा का आचरण करते हैं उन का आत्मज्ञाननिष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता।

जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी केवल आत्मा में ही रतिवाला है अर्थात् जिस का आत्मा में ही प्रेम है विषयों में नहीं और जो मनुष्य अर्थात् संन्यासी आत्मा से ही तृप्त है जिस की तृप्ति अन्नरसादि के अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मा में ही संतुष्ट है बाह्य विषयों के लाभ से तो सब को सन्तोष होता ही है पर उन की अपेक्षा न कर के जो आत्मा में ही सन्तुष्ट है अर्थात् सब ओर से तृष्णारहित है। जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उस के लिये कुछ भी कर्म जैसा कर्तव्य नहीं है। वह कर्म निमित्त हो कर करता अवश्य है, किंतु उस की कोई आसक्ति या कर्ता भाव उस कर्म में नहीं होता।

सांख्ययोग और कर्मयोग की अनेक सन्यासी तुलना भी करने लगते हैं, मैंने गीता में उन की विवेचना भी पढ़ी है, जिस में कर्मयोग को आवश्यक बताते हुए, मात्र निष्काम होने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त कहा गया है किंतु ज्ञान के सांख्य मार्ग ही है। अर्जुन का यही प्रश्न था कि सांख्य और कर्म योग में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है।

ज्ञान की प्राप्ति के चित्तशुद्ध और आत्म शुद्धि आवश्यक है। इस के निवृत्ति और प्रवृत्ति के दो मार्ग हैं जिस में सांख्य योगी कर्म को नहीं करते हुए, ज्ञान मार्ग अर्थात् पातंजलि योग जैसे मार्ग अर्थात् ध्यान, आदि से कठिनतम प्रयास करता है, यही प्रयास कर्मयोगी कर्म करते हुए, निष्काम होने के लिए करता है। चित्त एवम आत्म शुद्धि के बाद ज्ञान का मार्ग शुरू होता है जो सांख्य या कर्म योगी के समान मार्ग है। इस के अतिरिक्त भक्ति मार्ग है जिस में ज्ञान स्वयं भगवान् प्रदान करते हैं। ये तीनों मार्ग मोक्ष को प्राप्त करने के आपस में पूरक हैं, इन में कोई प्रतिस्पर्धा या श्रेष्ठ या निम्न जैसा कुछ भी नहीं है।

हम ने कल ही पारलौकिक दृष्टिकोण को देखा। मनुष्य की स्थिति जब इस ज्ञान को प्राप्त हो जाती है यह देह वो नहीं है और वो ब्रह्मस्वरूप नित्य है तो उस की आसक्ति खत्म हो जाती है और उस का मोह एवम अहम भी छूट जाता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्मयोग और भक्ति योग की पराकाष्ठा में अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति के बाद और ज्ञान योग में अपने देह और नित्य के ज्ञान के बाद ही यह स्थिति आती है। यह मनुष्य कैसा होता है इसे इस प्रसंग से जान सकते हैं।

भारतवर्ष में एक महापुरुष हो गये हैं। इन का नाम व्यास था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदान्तसूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन के पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था, परन्तु वे असफल रहे। उन के पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी, किन्तु वे भी सफलकाम न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके; परन्तु उन के पुत्र शुकदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव अपने पुत्र को तत्त्वज्ञान की शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने शुकदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और 'विदेह' नाम से प्रसिद्ध थे। 'विदेह' का अर्थ है "शरीर से पृथक्"। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक शुक उन के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गये। इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है, और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबन्ध कर रखा था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया, तो सन्तरियों ने उस की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन भर दे दिया। इस आसन पर वह बालक लगातार तीन दिन बैठा रहा; न तो कोई उस से कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। बालक शुक इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उन के पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परन्तु फिर भी उन क्षुद्र सन्तरियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। इसके बाद अचानक राजा के मन्त्री तथा बड़े बड़े राज्याधिकारी वहाँ पर आये और उन्होंने उनका अत्यन्त सम्मान के साथ स्वागत किया। वे उन्हें अन्दर एक सुशोभित गृह में लिवा ले गये, इत्रों से स्नान कराया, सुन्दर वस्त्र पहनाये और आठ दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा। परन्तु शुकदेव के प्रशान्त चेहरे पर तनिक भी अन्तर न हुआ। बालक शुक आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे, जैसे कि उस दिन,

जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे! इस के बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे, और वहाँ नाचगान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक शुक के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, “इसे लेकर इस दरबार की सात बार प्रदक्षिणा कर आओ, पर देखो, एक बूंद भी दूध न गिरे।” बालक शुक ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुन्दरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञानुसार वे सात बार चक्कर लगा आये, परन्तु दूध की एक बूंद भी न गिरी। बालक शुक का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उन की इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा, “वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है, उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने सत्य को जान लिया है। जाओ, अपने घर वापस जाओ।”

कर्म की अपेक्षा कर्तव्य धर्म के पालन के लिये होती है, किन्तु ज्ञानी पुरुष आत्मा में स्थित हो जाने से उस को कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार कर्मयोग से सिद्ध पुरुष के विषय में भगवान् कृष्ण आगे कहते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥3.17॥

॥ सृष्टि यज्ञ चक्र, वेद, धर्म और अज्ञान ॥ विशेष - 3.17 ॥

कल की अतिभौतिकवाद विचार धारा के मनन को आगे बढ़ाते हैं, यह कुछ लंबा है किन्तु अति भौतिकवाद और ज्ञान का अंतर समझने में सहायक होगा।

धर्म, नीतिशास्त्र एवम् पूर्वजो के आचरण, ग्रंथों का आधार ले कर समस्त कार्य या कर्म नहीं किये जा सकते। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होना ही मोक्ष है तो करने को कुछ बचता ही है, फिर जो भी कर्म होगा, वह नियत एवम् लोकसंग्रह का निमित्त मात्र हो कर होगा।

आदि शंकराचार्य जी कहते हैं

आत्मा की उपाधिरूप जो अविद्या है , उस की दो बड़ी भारी शक्तियाँ हैं - आवरण और विक्षेप। इन दो शक्तियों से ही आत्मा के ऊपर संसार का आरोपण होता है। अविद्या के तीन गुण हैं - सत्त्व , रज और तम । तमोगुण का धर्म आवरण है , जिस से यह ही आत्मस्वरूप के आवरण का कारण है । उस को मूल – अविद्या के नाम से कहा जाता है , जिस के द्वारा संसार महामोह को प्राप्त हो। अविद्या दो प्रकार की होती है – मूल-अविद्या और तूल-अविद्या । समष्टि-अविद्या का नाम मूल- अविद्या है और प्रत्येक जीवगत्- व्यष्टि –अविद्या का नाम तूल- अविद्या है । जिसको तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है , उसकी वह तूल-अविद्या नष्ट हो जाती है । इसलिए एक की मुक्ति होने में , सबकी मुक्ति का प्रसंग नहीं आता।

आत्म-अनात्म का विवेकी हो , बड़ी-बड़ी युक्तियों को जानने वाला तार्किक हो अथवा जिसने सम्यक् रूप से आत्मा के तत्त्व को सुना हो और चाहे ज्ञानवान् पण्डित ही क्यों न हो - यदि उसके ज्ञानचक्षु आवरण शक्ति से ढक जायें , तो इनमें से कोई भी अपने में स्थित आत्मा को नहीं जान पाता।।

अविद्या की दूसरी शक्ति -- विक्षेप , रजोगुण के कारण है । यह शक्ति पुरुष की निरन्तर प्रवृत्ति का कारण होती है। विक्षेप शक्ति, आत्मा में स्थूल से बुद्धि पर्यन्त समस्त असत् (मिथ्या) वस्तुओं को आरोपित करती है। जैसे निद्रा अत्यंत सावधान व्यक्ति को भी अपने वश में कर लेती है ; वैसे ही आवरण – शक्ति अन्तःकरण में विक्षेप-शक्ति को बढ़ाती हुई आत्मा को ढक लेती है।

आवरण नामवाली बड़ी भारी शक्ति के द्वारा स्वच्छरूप आत्मा के आवरणयुक्त हो जानेपर, पुरुष अज्ञान से अनात्मा देह आदि में 'यह मैं ही हूँ', ऐसा मानकर आत्मपन का ज्ञान स्थापित कर बैठता है। जैसे सुषुप्तिकाल में भासनेवाले देह में 'यही मैं हूँ', यही मेरी आत्मा है', ऐसी बुद्धि होती है; वैसे ही यह पुरुष उस अनात्मा के जन्म-मरण, भूख-प्यास, भय, थकावट आदि धर्मों को आत्मा में आरोपित करते है।

अतः शाब्दिक या पढ़ाई के ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान तो हो सकता है किंतु आत्मज्ञानी नहीं। गीता यदि एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए तो उस की बुद्धि में अर्जुन की भांति परमात्मा में लीन होनी चाहिए।

कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिये कह रहे हैं क्योंकि वह नियत है और अर्जुन को योगी की भांति युद्ध के लिये कह रहे हैं। यही भौतिक जगत में हम परिवार, समाज या देश के समय अपने कर्तव्य धर्म के निर्धारण में तय करते हैं। जब नियति हमें कर्म को करने के लिए निमित्त बनाती है, तो उस को ज्ञानी की भांति करना या अज्ञानी की भांति राग - द्वेष में करना मनुष्य के अधिकार में है। इसलिए जिस का भाव निर्लिप्त नहीं होता, वह यही समझता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उसका रहे हैं, जब की नियति ने उन का भविष्य पहले से ही तय कर रखा है।

व्यास जी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं द्वारा यह प्रतिपादन किया है शूरता, धैर्य, दया, शील, मित्रता, समता आदि सब सद्गुण अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश काल आदि से मर्यादित है। यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। भूतहरि का कथन है संकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय अर्थात् जब शासन का सामर्थ्य तो तब क्षमा, सभा में वक्तृता और युद्ध में शूरता शोभा देती है। शांति के समय उत्तर के सामान बक बक करने वाले पुरुष कुछ कम नहीं है।

घर बैठे बैठे अपनी स्त्री की नथनी में से तीर चलाने वाले कर्मवीर बहुतेरे होंगे, उन में से रण भूमि पर धनुधर कहलाने वाला एक आध ही देख पड़ता है। आज व्हाट्सएप्प पर दिन रात चैटिंग करने वाले और सामाजिक चेतना के नाम पर बिना सोचे, परखे संदेश भेजने वाले शूरवीर अनेक हैं, किंतु कर्म क्षेत्र में वे अपनी चैटिंग के अनुसार ही कार्य और सामाजिक व्यवहार करते होंगे, इस की संभावना नगण्य है। हाथी के दांत की भांति दिखावा ज्यादा किंतु उपयोगिता या आचरण नहीं।

कुछ लोग विरोध करना या प्रत्येक कर्मवीर के विरुद्ध बोलना या लिखना अपना धर्म ही बना लेते हैं, जिन से बहस करना, अपनी ही मर्यादा का हनन होता है। इन के लिये धर्म ज्ञान प्रधान नहीं होता।

धर्म समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार समाज की कार्य करने की प्रवृत्ति है, जिस में सभी लोग सात्विक भाव में रह सके। व्यास जी कहते हैं युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। महाभारत में एक कथा है प्राचीन काल में स्त्रियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतंत्र एवम अनावृत थीं। परंतु जब इस आचरण का बुरा परिणाम देख पड़ा तब श्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित की और मदिरापान का निषेध भी पहले पहले शुक्राचार्य ही ने किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय नियम जारी नहीं थे उस समय के धर्म अधर्म का और उस के बाद के धर्म अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जाना चाहिए।

कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति धर्म का विचार करना पड़ता है क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। भीष्म पितामह के अनुसार ऐसा कोई भी आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगो को समान हितकारी हो। आचार संहिता काल के अनुसार तय होती है। भीष्म द्वारा अपने पिता के लिए आजीवन अविवाहित रहने जैसी प्रतिज्ञा की आज के संदर्भ में चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, किंतु उस काल में पिता और पुत्र की मर्यादा में यह भीष्म प्रतिज्ञा थी।

काम, क्रोध और लोभ यह तीनों नरक के द्वार हैं। इन से हमारा नाश होता है इसलिए इन का त्याग करना चाहिए। वही गीता में भगवान ने अपने स्वरूप के वर्णन में कहा है "है अर्जुन, प्राणी मात्र में जो काम धर्म के अनुकूल है वो मैं ही हूँ।" मनु ने भी यही कहा है जो अर्थ और काम धर्म के विरुद्ध हो उस को त्याग देना चाहिये। यदि सब प्राणी कल से काम का त्याग कर दे और मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत से रहने का निश्चय कर ले सौ पचास वर्ष में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायेगा और जिस सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार धारण करते हैं उस के अल्पकाल में ही उच्छेदन हो जायेगा।

यही बात वृद्ध को सम्मान देने एवम अनुशरण के लिये भी लागू है। इसी प्रकार जो अपने से श्रेष्ठ लोग व्यवहार करे या आचरण करे, वही धर्म हो जरूरी नहीं। परशुराम जी द्वारा मातृहत्या, भगवान राम द्वारा धोबी के कहने से सीता का त्याग, प्रह्लाद द्वारा पिता के विरुद्ध हरि भजन आदि अनुशरण के आचरण नहीं देते। यदि अपने ही बड़े धर्म विरुद्ध आचरण करे तो उन का आचरण पालन उचित धर्म के अनुसार ही करना चाहिए, जो सब के हित में हो।

महाभारत में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे अपने वचन का धर्म निभा रहे थे, कर्ण मित्रता धर्म निभा रहा था, द्रोणाचार्य सेवक का धर्म निभा रहे थे। धर्म के दृष्टिकोण से यह तीनों ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और वीर योद्धा थे किंतु इन का अधर्म यही था कि यह लोग व्यक्तिगत रूप में चाहे कितने भी सही हो, साथ स्वार्थ, अधर्मी, लोभी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। इसलिए धर्म जब समूह में कार्य होता है तो व्यक्तिगत नहीं हो कर सामूहिक प्रयास के उद्देश्य से तय होता है। रावण का भी साथ देने वाला अधर्मी हो कर मारा गया।

सर्वधर्म सदभाव की बात सभी ने सुनी है, किंतु क्या कोई ऐसा धर्म है, जो सभी पर समान रूप से लागू है। मनुष्य के वर्ण, आश्रम, कार्य और लिंग और आयु भी धर्म को निर्धारित करते हैं। बड़े और छोटों का धर्म, सैनिक का धर्म, नारी का धर्म, शिक्षक का धर्म, व्याध का धर्म आदि सभी अलग अलग हैं। फिर युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के धर्म की तुलना, परिवार में साथ साथ रह रहे सभी परिवार जनों के साथ कैसे की जा सकती है। मताधर्तता में लिप्त हो कर कोई विधर्मी आप के अपने धर्म को नष्ट करे तो सहिष्णुता और दया के भाव से कोई अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, वहां वीरों की भांति लड़ना ही धर्म होगा, यही अर्जुन का कर्तव्य है, यही आम व्यक्ति का कर्तव्य अर्थात् धर्म है, यदि स्वार्थ में कोई विधर्मी के साथ भी खड़ा हो तो फिर वह चाहे कितना भी योग्य, पूजने और शक्तिशाली क्यों न हो, उस से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है।

अतः धर्म की दो परिभाषाएं होनी हैं, जिस में एक वह पारलौकिक मार्ग जिस पर चल कर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग पृथक् पृथक् भी हो किंतु पहुंचते एक ही स्थान पर होंगे। व्यक्ति की पहचान उस के द्वारा अपनाए मार्ग से होगी। दूसरा अर्थ सांसारिक कर्तव्य का पालन है जिस को व्यक्ति अपने लक्ष्य और कर्म के लिए सामाजिक नियम से तय करता है, इस में कुछ संशय हो तो वह पहले महान लोगो से बताए, मार्ग को अपनाता है। यही धर्म काम, अर्थ और मोक्ष के मार्ग की ओर भी जाता है।

धर्म और न्याय दोनों का अपना अपना महत्व है। शाब्दिक परिभाषा में दोनों को ही स्वार्थ, लोभ और मोह के साथ प्रयोग में लाया जाता है और दोनों ही उसी के अनुसार तय होते हैं जो शक्तिशाली हो। यह संसार है। किंतु वेदों में धर्म और न्याय वही तय कर सकता है, जो निरासक्त और निर्लिप्त हो। यही गीता द्वारा हमें संदेश दिया जा रहा है कि निरासक्त और निर्लिप्त बनो किंतु इस के साथ शक्तिशाली भी बनो जिस से अधर्म और अन्याय का प्रतिरोध कर सकें।

कर्मयोग के अनुसार, बिना फल उत्पन्न किये कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं, तो उस का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा; विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं, जो इसे रोक सके। इसी प्रकार, यदि मैं कोई सत्कार्य करूं, तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो उसके शुभ फल को रोक सके। **कारण से कार्य होता ही है; इसे कोई भी रोक नहीं सकता।** अब हमारे सामने कर्मयोग के सम्बन्ध में सूक्ष्म एवं गम्भीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत् और असत् कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं; इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितान्त शुभ है और अमुक अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखिये, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ; सम्भवतः आपमें से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ। परन्तु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहनेवाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ। और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूँ। हमारे निकट के लोगों पर, जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है, तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परन्तु वे कीटाणु ऐसा कभी न कहेंगे। कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं, पर अपनेआप को देख रहे हैं। मेरी वक्तृता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है, वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किन्तु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है। यह आप नहीं जानते। इसी प्रकार, यदि हम अपने असत् कर्मों का भी विश्लेषण करें, तो हमें ज्ञात होगा कि सम्भवतः उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है –“जो

शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ, तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझा है।”

उपरोक्त विचार आतिभौतिकवादी विचार धारा के अंतर्गत कर्मयोगी को मनन करते हुए, अनाशक्त भाव की ओर बढ़ने के लिए है।

कर्मयोगी एक लक्ष्य पूर्ति के जीवन जीता है और अपने कर्मों द्वारा अपने लक्ष्य के शिखर पर पहुँच जाता है और उसे उस के आगे कुछ करने की चाह नहीं रहती। यहां से उस की यात्रा अनाशक्त भाव के कर्म की शुरू होती है किंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिये त्रिगुण प्रकृति में उसे सत का मार्ग ही चुनना होता है जिस का माप दंड यहां चर्चा के लाया गया है। अर्जुन को कर्तव्य पालन में अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश भी उस समय काल का आचरण है।

जरूरत है इस पर मनन करने की, क्योंकि यह हमारे गीता अध्ययन में भगवान कृष्ण के उपदेश को समझने में सहायक होगा। किसी भी दशा में आतिभौतिकवाद सत्य को धर्म, आचरण एवम निष्काम भाव में बदल नहीं सकता। नित्य अकर्ता है, अजन्मा है, सत्य है वो अवकाश, आकाश, वायु, अग्नि जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, शरीर के किसी भी भाग का हिस्सा नहीं, यह सब सृष्टि यज्ञ चक्र के भागीदार है, नित्य के नहीं।

अतः गीता कर्मयोग में कर्म की प्रधानता पर जोर देती है, सन्यास मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब आत्मा से सम्बन्ध जुड़ गया तो कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती, किन्तु प्रश्न यही है कि कर्म की आवश्यकता व्यक्तिगत है कि सृष्टि यज्ञ चक्र की आवश्यकता है। यही भगवान श्री कृष्ण श्लोक 17-19 में कहते हैं कि ज्ञानी को कर्म की आवश्यकता न भी तो भी उसे लोकसंग्रह हेतु, सृष्टि के यज्ञ चक्र में निमित्त हो कर योगी की भांति कर्म करते रहना चाहिए।

आतिभौतिकवादी एवम कर्म संयासी योग का भेद भी यही है कि कर्म क्यों और किस प्रकार करते रहना चाहिए, इस का पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिये।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.17 ॥ क्रमशः ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.18 ॥

संजय उवाच:

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥

"naiva tasya kṛtenārtho,
nākṛteneha kaścana..।
na cāśya sarva-bhūteṣu,
kaścid artha-vyapāśrayaḥ"..॥

भावार्थ :

उस महापुरुष के लिये इस संसार में न तो कर्तव्य-कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥१८॥

Meaning:

For that (realized individual), there is nothing to be gained by action or inaction here. Also, he does not have even the slightest dependency on anyone for any object.

Explanation:

In the last shloka, Shri Krishna explained that one who has found delight solely in the eternal essence loses all sense of doership. In other words, all his actions become selfless and spontaneous, like an artist who cares only about creating paintings without any expectation (art for art's sake).

Historically, Saints have been of two kinds. 1) Those like Prahlad, Dhruv, Ambarish, Prithu, and Vibheeshan, who continued to discharge their worldly duties even after attaining the transcendental platform. These were the karm yogis—externally they were doing their duties with their body while internally their minds were attached to God. 2) Those like Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, and Chaitanya Mahaprabhu, who rejected their worldly duties and accepted the renounced order of life. These were the karm sanyāsīs, who were both internally and externally, with both body and mind, engaged only in devotion to God. In this verse, Shree Krishna tells Arjun that both options exist for the self-realized sage. He does not depend upon anyone in the creation; among the entire creation, he does not depend upon any person. Krishna says jñāni is one who is neither addicted to action; nor addicted to inaction.

Therefore our progress is from world-dependence to God-dependence; from God-dependence we come to self-dependence; world-dependence is samsāra; God-dependence is bhakthi, self-dependence is jñānam. Samsāra to bhakthi to jñānam. This is our progress

Krishna says a jñāni yōgi is one who has discovered his inner independence; who has discovered inner freedom. this jñāni is so independent, that he does not depend upon his action also for happiness; nor does he depend upon inaction for happiness; because these are also two weakness;

Shri Krishna further elaborates that point in this shloka. He says that for such a person, the concept of gain or loss does not exist, nor does the notion of dependency or support from anyone or anything.

To better understand this shloka, let us imagine a situation where one is at the end of a critical chapter in one's life, e.g. imagine that a person has submitted his resignation and is in the last week of his job. What will be his mindset? He will suddenly become the nicest guy in the office, and the most fun guy to hang out with. Why is that? Everyone knows that he has no agenda with anyone anymore, since it does not really matter. And he can surf the web all day long, because it does not really matter whether he works or doesn't work.

Another example could be a person who at age 65 has just retired. He has made a decent fortune with his savings, and can live comfortably till his last day. In addition, he is quite healthy and can still work if needed. But just like in the earlier example, it does not matter whether he performs any action or doesn't. Moreover, since he does not have any dependency on anyone, his savings make him self sufficient. Therefore, for the individual that has realized the worth of the eternal essence "treasure", any other material gain or loss does not hold any meaning.

Ultimately, these 2 shlokas reveal the state of a realized person, who by losing all sense of doership, renounces all action. Renouncing doership is renouncing action. The topic of renunciation is covered in detail in the forthcoming chapters.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिये होती है तब तक उस का अपने लिये करना शेष रहता ही है। अपने लिये कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बँधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिये कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किये जाते हैं। कामनापूर्ति के लिये और कामनानिवृत्ति के लिये। साधारण मनुष्य तो कामनापूर्ति के लिये कर्म करते हैं पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिये कर्म करता है। इसलिये कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उस का किसी भी कर्तव्य से किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता। उसके द्वारा निःस्वार्थभाव से समस्त सृष्टि के हित के लिये स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिये (व्यक्तिगत सुख आराम के लिये) कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ शरीर इन्द्रियाँ अन्तःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिये ही कर्म करना है अपने लिये नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इस के अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का सम्बन्ध भी समष्टि संसार के साथ ही है अपने साथ नहीं। इसलिये अपना कुछ नहीं है। व्यक्ति के लिये समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिये समष्टि का उपयोग करना चाहता है इसी से उसे अशान्ति होती है। अगर वह शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ आदि का समष्टि के लिये उपयोग करे तो उसे महान् शान्ति प्राप्त हो सकती है।

जो मनुष्य शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि से अपना सम्बन्ध मानता है और आलस्य प्रमाद आदि में रुचि रखता है वह कर्मों को नहीं करना चाहता क्योंकि उस का प्रयोजन प्रमाद आलस्य आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परन्तु यह महापुरुष जो सात्त्विक सुख से भी ऊँचा उठ चुका है तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है क्योंकि इसका शरीरादि से किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता फिर आलस्य आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात प्रायः साधक कर्मों के न करने को ही महत्त्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं जिस से कोई भी चिन्तन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है पर सिद्धान्त नहीं है।

प्रवृत्ति (करना) की अपेक्षा निवृत्ति (न करना) श्रेष्ठ है तथापि यह तत्त्व नहीं है। प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना) दोनों ही प्रकृति के राज्य में हैं। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रियामात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना सम्भव ही नहीं। इसलिये चलने बोलने देखने सुनने आदि की तरह सोना बैठना खड़ा होना मौन होना मूर्च्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्त्व (चेतन स्वरूप) में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं हैं। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही (शरीर को लेकर) करना और न करना ये दो विभाग (द्वन्द्व) होते हैं। वास्तवमें करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से सम्बन्ध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है।

जैसे गच्छति (जाता है) क्रिया है ऐसे ही तिष्ठति (खड़ा है) भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखायी देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखायी देती है तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना इन दोनों में ही क्रिया है।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने सिद्ध महापुरुष के लिये कहा कि उस के लिये कोई कर्तव्य नहीं है। उस का हेतु बताते हुए भगवान् ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिये तीन बातें कही हैं (1) कर्म करने से उस का कोई प्रयोजन नहीं रहता (2) कर्म न करने से भी उस का कोई प्रयोजन नहीं रहता और (3) किसी भी प्राणी और पदार्थ से उस का किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् कुछ पाने से भी उस का कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के सम्बन्ध से ही होती है। इसलिये अपने लिये

कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग पाने की इच्छा जीने की आशा और मरने का भय रहता है तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परन्तु जिस में किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता प्रत्युत उस से स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की सम्भावना हो वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है।

जो साधन जहाँ से प्रारम्भ होता है अन्त में वहीं उस की समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक से प्रारम्भ होता है तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक (2। 47) के चार चरणों में बताया गया है

- (1) कर्मण्येवाधिकारस्ते (तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है)
- (2) मा फलेषु कदाचन (कर्मफलोंमें तेरा कभी भी अधिकार नहीं है)।
- (3) मा कर्मफलहेतुर्भूः (तू कर्मफलका हेतु मत बन)।
- (4) मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति न हो)।

प्रस्तुत श्लोक (3। 18) में ठीक उपर्युक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहाँ (2। 47) में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिये जो बात कही गयी है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिये कही गयी है कि उस का किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिये जो बात कही गयी है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिये कही गयी है कि उस का कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार सत्रहवें अठारहवें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है।

अर्जुन युद्ध में कर्तव्य कर्म से भाग कर सन्यास लेना चाहता था, किन्तु जब आत्म सिद्ध मनुष्य के लिये जब कर्म का महत्व ही नहीं है तो कर्म करने या न करने का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिये भगवान् कहते हैं कि आत्मसिद्ध कर्मयोगी कर्म के मार्ग पर प्रकृति के नियत कर्म ही करता है, वह न तो उस कर्म का भोक्ता है और न ही कर्ता। कर्म प्रकृति के द्वारा किये जाते हैं जो सृष्टि यज्ञ चक्र के नियम से होते हैं एवम् वह मात्र निमित्त हो कर कर्म करता है। अर्जुन हो युद्ध भूमि में आत्मनिष्ठ हो कर कर्तव्य कर्म के नियत कर्म को करने का आदेश देना, इसी का भाग है।

पीछे के दो श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिये साधक को क्या करना चाहिये इस पर भगवान् आगे के श्लोक में साधन बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.18॥

॥ सृष्टि यज्ञ चक्र, वेद, धर्म, अज्ञान और कर्म ॥ विशेष - 3.18 ॥

गत दो दिन से मनन हेतु हम लोग महाभारत के काल में अति भौतिकवादी दृष्टिकोण को चर्चा कर रहे थे। उस के अनुसार नित्य से अलग हो कर यह सृष्टि की रचना हुई है। संसार देव और मनुष्य के मध्य यज्ञ चक्र से चलता है। बुद्धि मन, विवेक शरीर और कामनाओं से वशीभूत हो कर मनुष्य कर्म करता है। कर्म करेगा तो फल भी मिलेगा। अतः निष्काम हो कर कर्म करने को कहा गया है, इस के अतिरिक्त कर्म फल का हेतु न बनना एवम् उस के फल पर अधिकार न रखना भी बोला गया है।

जीव ब्रह्म का अंश है, जिस का संयोग प्रकृति से होने से लिंग स्वरूप शरीर प्राप्त हुआ। यही लिंग स्वरूप शरीर कर्म फल के बंधन और संस्कारों से बंधा, कर्म फल भोगने हेतु विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और पुण्य एवम पाप फल भोगने हेतु स्वर्ग – नरक आदि स्थानों में भी घूमता है। इसी जीव को जन्म – मरण के चक्र से बचने हेतु मनुष्य जन्म मिलता है, जिस में बुद्धि से अपने अज्ञान को वह पहचान कर, उसे मिटा कर अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर सके। किंतु प्रकृति का मोह उसे ऐसा होने नहीं देता।

आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं।

प्राणी मोहवश अर्थात् भ्रान्ति में पड़कर ; आत्मा में देह , इन्द्रिय आदि अनात्म पदार्थों के धर्मों का और इसके विपरीत भाव से देह , इन्द्रिय, मन अनात्म पदार्थों में आत्मा के धर्मों का अध्यास अर्थात् आरोपण करके जन्मते और मरते हैं ।

मूढजन भ्रान्ति के कारण मोह में पड़कर-- मैं मनुष्य हूँ , मैं द्विज हूँ , मैं ज्ञानी हूँ , मैं अज्ञानी हूँ , मैं अत्यंत ही पापी हूँ , मैं पतित हूँ , मैं सज्जन हूँ , मैं सुखी हूँ और मैं दुःखी हूँ-- ऐसी- ऐसी कल्पनायें आत्मा में करते रहते हैं ।

अधिकांश लोग बुद्धि के दोष से ; आत्मा जो जन्म-मरण धर्मों वाला नहीं है ; उस आत्मा में देह , इन्द्रिय आदि अनात्म पदार्थों के जन्म , मरण , भूख,प्यास,सुख,क्लेश आदि धर्मों का विपरीत भाव से निश्चित रूप से आरोपण करते हैं ।

सब को ही आत्मा के विषय का ज्ञान है । ' मैं नहीं हूँ ' ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है -- क्योंकि ऐसा ज्ञान , सर्वत्र व्यापक आत्मा में हो ही नहीं सकता है।

अपने अस्तित्व के विषय में आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ; जिसका अवलम्बन लेकर प्रमाणों की प्रमाणता सिद्ध होती है , उसके ज्ञान के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? वह स्वयं प्रमाण के बल से , वस्तु का ज्ञान करा देता है।

अति समीपता और स्वच्छता के कारण बुद्धिरूप दर्पण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर , बुद्धि आत्मा के समान भासने लगती है ; जिससे मन बुद्धि के समान भासता है , इन्द्रियाँ मन के समान भासती हैं और यह शरीर इन्द्रियों के समान भासता है । इस कारण ही देह , इन्द्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मत्व का ज्ञान होता है।

अतः मनुष्य को आसक्ति और कर्ता भाव का त्याग करना आवश्यक है। इसलिए निष्काम होने के लिए सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नियम एवम आचरण बनाये गए। किन्तु उन में भी जन जन के हित हेतु समय एवम स्थान के हिसाब से कर्तव्य का निर्धारण किया गया।

प्रकृति के तीन गुण सत रज एवम तम से प्रेरित हो कर मनुष्य कर्म करता है। सत से प्रेरित मनुष्य संसार में ज्ञान का विस्तार एवम जन हित के चिकित्सा, शिक्षा एवम सेवा का कार्य निष्काम को कर करता है किंतु सेवा की भावना, दया, कीर्ति एवम जान कल्याण की इच्छा उस को निष्काम नहीं होने देती और न्यून या अधिक वो अपने कर्मों के फल को प्राप्त करता है और शनः शनः उस को अपने देह और कर्म से अनासक्ति होने लगती है और वो अहंता एवम ममता को छोड़ कर मोक्ष को प्राप्त होता है।

रज गुण के लोग अपने कार्यों में कीर्ति को प्राप्त होते हैं। डॉक्टर, CA, वकील, व्यापारी एवम नौकरी करने वाले कर्मयोगी अपने व्यवसाय में उन्नति प्राप्ति के दिन रात एक कर देते हैं और अपने लिए पूरी सुख सुविधा भी प्राप्त करते हैं। यह लोग समाज में अपना योगदान खोज, अविष्कार एवम भौतिक साधनों का विस्तार कर के भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाते हैं। यह कर्म के फल को भोगते हैं और जब अपने शिखर पर पहुँच जाते हैं तो इन में निष्काम भाव एवम अनासक्ति का जागरण होता है। इन का रज गुण सत में परिवर्तित होता है और यह फिर सत गुण से कार्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

प्रकृति के तीसरे गुण के लोग जो स्वयं को पूर्ण कर्ता मानते हुए कार्य करते हैं और इन के काम से किसी को नुकसान भी हो तो इन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन का जीवन इच्छाओं के वशीभूत होता है। किसी भी भागवत कृपा से इन के अंदर निष्काम भाव जागृत हो जाये तो यह भी मोक्ष के मार्ग में बढ़ जाएंगे।

यह सत, रज और तम की अवस्था एक ही मनुष्य में भी विभिन्न समय में विभिन्न अनुपात में रह सकती है। किन्तु तम गुण से सत गुण की ओर बढ़े, यही प्रयास होना चाहिए।

संसार का यह 'चक्र के भीतर चक्र' एक बड़ा भयानक यन्त्र है। इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गये। हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जायगी, हम चैन की साँस लेंगे; पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आ खड़ा होता है। संसार का यह प्रचण्ड शक्तिशाली, जटिल यन्त्र हम सबों को खींचे ले जा रहा है। इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो यह कि उस यन्त्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाय-वह यन्त्र चलता रहे, हम एक ओर खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दें। अवश्य, यह कह देना तो बड़ा सरल है, परन्तु इसे अमल में लाना असम्भव-सा है। मैं नहीं कह सकता कि दो करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा। दूसरा उपाय है-हम इस संसार क्षेत्र में उतर आये और कर्म का रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस संसारयन्त्र से दूर न भागो, वरन् इसके अन्दर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रह कर कौशल से कर्म कर के बाहर निकल आना सम्भव है। इस यन्त्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है।

अब हमने देखा कि कर्म क्या है। यह प्रकृति की नींव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक 'असमर्थ' पुरुष नहीं हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि यह जगत् अनन्त काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही है, निःस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है; और कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी। संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएँ हैं, वे मतान्ध व्यक्तियों के लिए प्रेरणाशक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मतान्धता से जितना लाभ होता है, उतनी ही हानि भी होती है। कर्मयोगी प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों होना चाहिए? सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्मफल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं- 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'

जिस मनुष्य ने अपने अज्ञान को अध्यास से पहचान लिया, वही अध्याय 2 के 47वे. श्लोक को भी समझ सकता है। कर्म के लिए प्रकृति निमित्त बनाती है, कब, कौन, कहां, कैसे और किस प्रकार मिलेगा यह कौन वर्तमान में जानता है। अर्जुन को स्वजनों से अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, यह वह भी नहीं जानता था। युद्ध अर्जुन की इच्छा से तय भी नहीं हुआ। इसलिए कर्म के निमित्त हो कर मनुष्य यदि कर्म करता है तो उस अधिकार भी उसे कर्ता भाव और आसक्ति भाव से करे या न करे, तक ही सीमित है। परिस्थितियां प्रकृति तय करती है, फिर वह उस का हेतु भी नहीं है और रिजल्ट भी विभिन्न कारणों से तय होता है तो वह उस फल का कारक भी नहीं होता।

कर्मयोगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्यरूप में परिणत कर सकता है। जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम भलाई क्यों करें?—इसलिए कि भलाई करना अच्छा है। कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह भी अपने को बन्धन में डाल लेता है। किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थपरता रहे, तो वह हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में और एक बेड़ी डाल देता है। अतएव, एकमात्र उपाय है—समस्त कर्मफलों का त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना, यह जान रखो कि न तो यह संसार हम हैं और न हम से यह संसार, न हम यह शरीर हैं और न वास्तव में हम कोई कर्म ही करते हैं। हम हैं आत्मा—हम अनन्त काल से विश्राम और शान्ति का आनन्द भोग रहे हैं। हम क्यों किसी के बन्धन में पड़ें? यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्णरूप से अनासक्त रहें, परन्तु ऐसा हो किस तरह? बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक सत्-कार्य हमारे पैरों में और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की ही एक बेड़ी को तोड़ देता है। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जायगा, वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जायगा, जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते। पर हो सकता है, यह सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े, जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती।

मैंने भगवद्गीता के विरोध में अनेक युक्तियाँ पढ़ी हैं, और कई लोगों का यह सिद्धान्त है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते। उन्होंने शायद मतान्धता से रहित कोई निःस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वे ऐसा कहा करते हैं।

याद रहे नित्य अकर्ता है। अतः उस तक वो ही पहुँच सकता है जिस ने निष्कर्मण्य की स्थिति प्राप्त ही हो एवम जिस की आत्मा परमात्मा से मिल गयी हो।

सत्य को हम तोड़ मोड़ सकते हैं किंतु सत्य नहीं बदलता। कर्तव्य पालन में यदि असत है तो उस का परिणाम से कोई मुक्त नहीं। चाहे उस की कितना भी निष्काम भाव के करे। एक वकील यदि अपने किसी क्लाइंट को हत्या के मुकदमे से कर्तव्य समझ कर बचाता है एवम इस के बदले में अधिक फीस भी लेता है तो उस को भी इस का फल भोगना पड़ता है। अर्जुन को कर्तव्य पालन का आदेश देने वाले कृष्ण जानते थे कि आतिभौतिकवादी दृष्टिकोण से अर्जुन का कर्तव्य क्या है। कर्ण निष्काम भाव से युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, उस की इच्छा एक बार सभी पांडव को हराने की थी उस के पूर्ण होने पर उसे अपने प्राणों का मोह नहीं था, इस लिए पूर्व संध्या को वो भी अर्जुन को मार सकता था किंतु युद्ध विराम को स्वीकार किया। उस को मुक्ति स्वयं भगवान को देनी पड़ी। भीष्म चाहते तो पांडव सेना को पांडव सहित समाप्त कर सकते थे, उन्होंने स्वयं भगवान तक को हथियार उठा कर भगवान की प्रतिज्ञा भंग करवा दी। वे जानते थे कि अपने वचन से बंधे वे अन्याय का साथ दे रहे हैं, इसलिए अपनी मृत्यु का भी उपाय वे पांडव को देते हैं। जिस से अर्जुन उन को हरा सके। इसलिए जिस ने निरासक्त और निष्काम हो कर निष्कर्मण्यता की स्थिति प्राप्त कर ली है, वह कर्म करते हुए दिखने के बाद भी कर्म से मुक्त होता है, जैसे कुम्हार का चक्का घड़ा बनने के बाद भी घूमता रहता है, उस का शेष जीवन वैसे ही व्यतीत होता है।

कर्तव्य पालन में निष्काम हो सकते हैं किंतु कर्म फल से मुक्त नहीं। कर्म फल से मुक्त तो अहम और मोह से मुक्त हो कर ही हो सकते हैं। तर्क एवम समय एवम स्थान से जो कार्य सही भी हो किन्तु सत्य के विपरीत, उस का कर्म फल से कोई मुक्त नहीं। कर्मयोगी सत प्रकृति में कार्य निष्काम हो कर कार्य करता है जिस से उस को कर्म का बंधन कम से कम हो।

जीव प्रकृति से जुड़ने से सृष्टि रचना का भाग बन जाता है। जीव नित्य, साक्षी और अकर्ता है अतः जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति द्वारा होती है। आत्मनिष्ठ जीव प्रकृति से सम्बन्ध नहीं रखता इसलिये वह बन्धन मुक्त हो कर प्रकृति के समस्त कार्य निमित्त मात्र हो कर करता है। किंतु अज्ञानी जीव प्रकृति से सम्बन्ध रखता है और प्रकृति के समस्त कार्य कर्ता भाव से करते हुए कर्मफल के बन्धन में फस कर जन्म-मरण के चक्र को भोक्ता है।

कर्म हम किस रूप में करते हैं, उस के प्रति हमारा समर्पण और आसक्ति कैसी है, कर्मयोग के प्रकार को तय करता है। 1) जो कर्म योग ईश्वर की इच्छा समझ कर जो हो रहा है उसे स्वीकार करता है और कर्म करते हुए, अपनी आशाओं को पूर्ण होते देखना चाहता है, उस के कर्म योग अज्ञान, विधि का विधान या विधाता का लेख है। 2) जो मनुष्य निरासक्त हो कर कर्म परमात्मा की पूजा समझ कर करता है, उस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उस के लिए कर्म यज्ञ के समान है। 3) जो कर्म अपने सामाजिक दायित्व को समझ कर परिवार, समाज, राष्ट्र एवम कर्तव्य भाव से करता है तो यह उस के लिए धर्म का आधार होता है। 4) किंतु जो कर्म आत्म शुद्धि के लिए अपने पिछले कर्म के फल को भोगने और नए कर्म अनासक्त और कर्ता भाव को छोड़ कर करता है तो यह कर्म उस की चित्त शुद्धि और आत्म शुद्धि का कार्य करता है। अब हमें तय करना है कि कर्म पर अपने अधिकार को हम किस प्रकार पूरा करते हैं।

यह मोक्ष, पुनः जन्म, कर्मों के फल आदि विचारधारा अतिभौतिकवाद दृष्टिकोण की ही देन है, पारलौकिक दृष्टिकोण को प्राप्त मनुष्य मौन है। सृष्टि यज्ञ चक्र के भोगता अनेक पुरुष महापुरुष, संत, परम संत, कर्तव्य वीर बहुत लोगो को सुना एवम पढ़ा है जिन्होंने इस यज्ञ चक्र के नियम धर्म आचार बनाये। मत विभेद भी इन्हीं लोगो की देन है क्योंकि यह कर्म प्रधान है, पारलौकिक दृष्टि कोण कहीं नहीं है। अतः पूर्णतः कर्तव्य पालन का सर्वोच्च व्यवहारिक ज्ञान है इसे ही हम आगे पढ़ेंगे।

गीता के अध्ययन को समझने के हम विस्तार से यह सब जान कर और समझ कर अपने अज्ञान को हटा सकते हैं। बस अध्ययन में अपनी नियमितता बनाए रखें।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.18 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.19 ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः ॥

'tasmād asaktaḥ satataṁ,
kāryaṁ karma samācara..।
asakto hy ācaran karma,
param āpnoti pūruṣaḥ"..।।

भावार्थ :

अतः कर्म-फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ कर कर्म करते रहना चाहिये क्योंकि अनासक्त भाव से निरन्तर कर्तव्य-कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ॥१९॥

Meaning:

Therefore, always perform prescribed actions diligently without attachment; for, by performing action without attachment, an individual attains the supreme.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna concludes his answer to Arjuna's question from the first verse in this chapter. Arjuna had asked Shri Krishna as to why he should commit the act of war, which in his opinion was a ghastly act. Let us recap Shri Krishna's answer.

Shri Krishna replied by explaining that no one can flee from action, that one should perform selfless rather than selfish actions, that selfless actions in the service of a higher ideal do not create bondage, and that performance of selfless action or yajna is the key to participating in the evolution of oneself and of the universe.

So, independence requires jñānam. Self-knowledge; and self-knowledge requires mental purity, which means freedom from ragaḥ and dveṣaḥ. The impurity is delusion and the delusion is the thought that the world is the cause of my happiness or unhappiness; that is the delusion. When I understand that I am the source of happiness; I am the source of sorrow also; as long as I do not know myself, I am the source of sorrow; the moment I know myself, the very same known-I is the source of happiness. Until I recognise that, there is delusion; I will go on adjusting the world; and that delusion must go. That is called the inner impurity; and that will go only by karma yoga.

Another point emphasized in this shloka is that karmayoga should not be something that is restricted to only a few aspects of life. The karmayoga mindset should eventually become second nature, in other words, it should be embedded in each and every action that we perform. So therefore, in each and every action that we perform, from writing an email to eating our meals, we should remember

to derive joy from the action itself rather than in the result. Only then will we begin to drop attachment to the action and to the result.

So therefore Krishna gives the advice to Arjuna. Arjuna your goal is very clear now. Mokṣaḥ: total emotional independence; fullness is your goal; because that is all our struggle is for; knowingly or unknowingly our struggle is only for inner independence. And that independence is possible only through self-discovery; discovering your own inner strength.

And Arjuna therefore you have to start from karma yoga right now and follow your duty of Mahabharatha war. You do not try to run away from your responsibilities and you should do that without anxiety; without projecting too much into future; and missing the present; without bothering about the future; without brooding over the past, live in the present, and do what you have to do whole heartedly.

Note:

From verses 3.8 to 3.16, Shree Krishna strongly urged those who have not yet reached the transcendental platform to perform their prescribed duties.

In verses 3.17 and 3.18, he stated that the transcendentalist is not obliged to perform prescribed duties. So, what path is more suitable for Arjun? Shree Krishna's recommendation for him is to be a karm yogi, and not take karm sanyās. He explains the reason for this in verses 3.20 to 3.26.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

यदि सृष्टि के यज्ञ चक्र को हम समझ सके तो यह तो हम को ज्ञान हो जाना चाहिए कि प्रत्येक जीव जो पूर्ण ब्रह्म से अलग हो चुका है उस को पुनः उसी पूर्ण ब्रह्म में आत्मसात होना है। किंतु मन, बुद्धि, शरीर पर प्रकृति का अधिकार होने से प्रकृति उसे माया द्वारा अहम एवम ममता में जकड़ देती है जिस से वो जो भी कार्य करता है उस पर अपना अधिकार रखता है और कर्म बंधन में फस कर जन्म मरण के चक्र में फस जाता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान द्वारा देह के बंधन को त्याग देता है किन्तु सभी मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकते अतः इस संसार में कर्मयोगी बन कर जीते हैं, इस प्रकार से कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर कर्म करता हुआ कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है।

आत्म ज्ञानी ही जानता है कि कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जडता, बन्धन और मोक्ष- सभी बुद्धि की कल्पनाएँ हैं; प्रकृति से अतीत केवल अद्वितीय, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में इन का अस्तित्व नहीं है।

यह संसार प्रजापती ब्रह्मा जी सृष्टि यज्ञ का चक्र है, इस को कोई बना, बिगाड़ या सुधार नहीं सकता। न ही इस चक्र में उस का कोई अधिकार है। जब भी बुद्धि का विकास हो तो जीव मुक्त होने के कर्म करने लगता है, क्योंकि किसी भी कर्म का फल निश्चित है इसलिए मुक्त होने के लिये कर्म बंधन से मुक्त होना आवश्यक है और उस का मार्ग कर्म के फल पर अधिकार को त्याग कर अकर्ता भाव से आसक्ति रहित होना ही है। यह संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। आप के आने से पहले और आप के जाने के बाद भी यह सतत चलेगा क्योंकि यह स्वयं ईश्वर की रचना है।

हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूँछ के ही समान है; सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं, त्यों ही यह फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति-रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मतान्धता से परे हो सकता है। जब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, तब हम दुराग्रही नहीं होंगे। यदि संसार में यह दुराग्रह, यह कट्टरता न होती, तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह सोचना

भूल है कि धर्मान्धता द्वारा मानवजाति की उन्नति हो सकती है। बल्कि उलटे, यह तो हमें पीछे हटानेवाली शक्ति है, जिस से घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने-भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति-शून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है, वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं। अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का यह भाव आये, तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का दृष्टान्त स्मरण कर लिया करो। तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिन्तित बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं- तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता ही रहेगा। जब तुम दुराग्रह और मतान्धता से परे हो जाओगे, तभी तुम अच्छी तरह कार्य कर सकोगे।

जो ठण्डे मस्तिष्क-वाला और शान्त है, जो उत्तम ढंग से विचार कर के कार्य करता है, जिस के स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते तथा जो अत्यन्त प्रेम और सहानुभूति- सम्पन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान् कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूतिशून्य होता है। वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है। यह याद रखना चाहिये कि सृष्टि की रचना करता ने त्रिगुण्यामि प्रकृति का भी निर्माण किया है। इस संसार में जितने सुधारक हुये उतने ही संसार को पीछे धकेलने वाले हुए। राम और रावण या कृष्ण और कंस आज भी संसार में कार्यशील हैं। इसलिये आसक्ति रहित कर्तव्य का पालन करो।

सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं। यह बात सच नहीं कि यह संसार पिछड़ा रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान हैं। वे अविनाशी, सतत क्रियाशील और जाग्रत हैं। जब सारा विश्व सोता है, तब भी वे जागते रहते हैं। वे निरन्तर कार्य में लगे हुए हैं। संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्हीं के कार्य हैं। तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। यह संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखें। यह संसार तो चरित्रगठन के लिए एक विशाल व्यायामशाला है! इसमें हम सभी को अभ्यासरूप कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात यह है कि हममें किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे, “हमें पापी से घृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है।” परन्तु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है, तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूँ। मुख से ऐसा कहना सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भलीभाँति भेद कर सकें, तो हम पूर्ण हो जाएँ। पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं। हम जितने ही शान्तचित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने शान्त रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेमसम्पन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा।

कर्मयोगी संसार में मुक्त होने के लिए कर्म नहीं करता, उस के आसक्ति रहित भाव ही उसे कर्म करते हुये मुक्ति की ओर ले जाते हैं वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने को किसी भी दुराग्रह से मुक्त रहने की चेष्टा करता है। उस का कर्तव्य पालन निस्वार्थ और निष्काम होता है, जिस से वह कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होता है।

अतः कर्तव्य धर्म को निष्काम हो करना, प्रकृति के नियत कर्म को करना है। अपने अहम, आसक्ति और कामना से परे आत्मज्ञानी जो कुछ में कर्म करता है, वह सृष्टि यज्ञ चक्र के कर्म होते हैं और वह लोकसंग्रह हेतु ही कर्म करता है क्योंकि कर्म करने का उस का कोई प्रयोजन नहीं रहता।

संसार के नायक के स्वरूप में महाराणा प्रताप, शिवाजी, लोकमान्य तिलक, सावरकर झांसी रानी, लाल बहादुर शास्त्री आदि कर्मयोगियों में अपने कर्म को निष्काम भाव से किया। उन का कार्य उन के चित्तशुद्धि और आत्मशुद्धि का बना, किंतु मोक्ष को प्राप्त हो जाए, शायद ही सांख्य योगी की भाँति उन का लक्ष्य होगा क्योंकि उन्होंने लोकसंग्रह हेतु कर्मयोगी की भाँति अपने कर्तव्य धर्म का पालन किया। श्रेष्ठ आत्माएँ पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मफल ले कर आती हैं और अपना लोकसंग्रह का कार्य पूरा कर के चली जाती हैं, यही मार्ग उन्हें मोक्ष की ओर भी ले जाता है।

अर्जुन का प्रश्न था कि कर्म योग से सांख्य योग श्रेष्ठ दिखता है तो उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने चित्त शुद्धि और आत्म शुद्धि को महत्व दिया, जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति के सांख्य मार्ग से कठिन है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग में निष्काम और निर्लिप्त भाव से कर्म करते हुए चित्त शुद्धि और आत्म शुद्धि को प्राप्त करने को कहा। युद्ध भूमि में युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म है, इस को किए बिना इस का वेग समाप्त नहीं होगा, अतः निष्काम भाव से एक योगी की भांति युद्ध करना ही एक मात्र उपाय है। अर्जुन के लिए अभी तक यही श्रेष्ठ मार्ग है। इस को ओर विस्तार से आगे पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ ०३.१९॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.२० ॥

**कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥**

"karmaṇaiva hi saṁsiddhim,
āsthitā janakādayaḥ.. ।
loka-saṁgraham evāpi,
sampaśyan kartum arhasi".. ।।

भावार्थ :

राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य-कर्म करके ही परम-सिद्धि को प्राप्त की है, अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिये कर्म करना ही उचित है ॥ २० ॥

Meaning:

Only through action did many like king Janaka attain perfection. So, even from the viewpoint of societal welfare should you perform action.

Explanation:

A diffidence which is common to all the people, especially all the family people. remaining in the family, and tied down with endless responsibilities, do you think that it is possible for us to get liberation? And many people have concluded that it is impossible;

Arjuna may feel diffident; therefore Krishna says: Never feel diffident, even a grihastha remaining in grihasthasrama can follow spirituality and attain mokṣaḥ

It is the attachment that makes the difference. If the attachment is there, any building is a house; if detachment is there, any building is an asrama.

Having provided the rationale for karmayoga, Shri Krishna began to provide examples of individuals who gained liberation through karmayoga. He wanted to demonstrate that it indeed was the right path to follow. Providing an example would also eliminate any doubt in Arjuna's mind that karmayoga was a proven methodology, not a new invention.

The first example that Shri Krishna provided was that of king Janaka, an apt example since he was a warrior just like Arjuna. Many of us familiar with the Ramayana epic would recognize the name Janaka as the father of Sita, and the king of the Videha kingdom. But the word Janaka here is a post or a title. It refers to any king that was appointed to the throne because of his non-attachment to all material objects, even to his body. This is apparent in the word meaning of Videha which is "one who has given up identification with his body".

King Janak attained perfection through karm yog, while discharging his kingly duties. Even after reaching the transcendental platform, he continued to do his worldly duties, purely for the reason that it would set a good example for the world to follow. Many other Saints did the same.

Humanity is inspired by the ideals that they see in the lives of great people. Such leaders inspire society by their example and become shining beacons for the masses to follow. Leaders of society thus have a moral responsibility to set lofty examples for inspiring the rest of the population by their words, deeds, and character. When noble leaders are in the forefront, the rest of society naturally gets uplifted in morality, selflessness, and spiritual strength. But in times when there is a vacuum of principled leadership, the rest of society has no standards to pursue and slumps into self-centeredness, moral bankruptcy, and spiritual lassitude. Hence, great personalities should always act in an exemplary manner to set the standard for the world. Even though they themselves may have risen to the transcendental platform, and may not need to perform prescribed Vedic duties, by doing so, they inspire others to perform prescribed Vedic actions.

Why would a kingdom appoint a king that has given up attachments? It is because someone without any attachment would make the most fair, rational and unbiased decisions in favour of the kingdom. He would not come under the sway of emotion or prejudice of any kind. Such kings were known to be excellent administrators. In addition, they were also perfect karmayogis, i.e. they were "sthitha-prajna" or men of perfect wisdom.

With this example, Shri Krishna also assured Arjuna that it was perfectly possible to attain the ultimate goal of realization, yet be working in this world. Arjuna did not need to run away from the war or his responsibilities at all.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रह कर निष्कामभाव से सब कर्म करते हुए परमसिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में (आज तक) हो चुके हैं। अतः जनक का अर्थ विदेह हो कर जीने वाले महापुरुष रूपक है। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है जिस के द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिये कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं को कभी अपनी और अपने लिये न माने। कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिये हैं ही नहीं प्रत्युत संसार की और संसार के लिये ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमतापूर्वक संसार से सम्बन्धविच्छेद होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती है।

इसलिये कर्मयोग परमात्मप्राप्ति का सुगम श्रेष्ठ और स्वतन्त्र साधन है इसमें कोई सन्देह नहीं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त होता है केवल कर्म करनेसे नहीं।

अर्जुन का प्रश्न था कि कर्म योग एवम ज्ञान योग में क्या श्रेष्ठ है और क्यों उसे ज्ञान योग मार्ग से नहीं चलना चाहिए। अर्जुन को अभी तक जो ज्ञान प्राप्त था, उस के अनुसार जिस ने संसार को त्याग कर सन्यास ले लिया, वही मोक्ष का अधिकारी हो

सकता है। इस लिए जो कर्मयोगी गृहस्थ भी है, परिवार, व्यापार, समाज और अपनी जिम्मेदारियों में लगा है, उस के कर्म का महत्व मोक्ष की अपेक्षा अधिक होगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार उसे बताया कि यदि कर्म भी निष्काम और निर्लिप्त भाव से कर्तव्य समझ कर किए जाए तो वे भी पूजा के समान फलदायी होते हैं और कर्म योगी इस प्रकार कर्म करते हुए चित्त शुद्धि को प्राप्त हो कर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।

यदि हम पिछले श्लोक को ध्यान से देखे तो कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानयोग असदाहरण व्यक्ति का मार्ग है इस मार्ग पर वो ही चल सकता है जिसे नित्य का ज्ञान हो और जो कर्मबन्धन से मुक्त हो।

सामान्य तौर पर हर व्यक्ति सृष्टि यज्ञ चक्र का भाग है इसलिये वो कर्मबन्धन में है। इस को कर्मबन्धन से मुक्त होना है तो एक ही मार्ग है निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म करने से फल की आसक्ति नहीं होगी, फिर फल के हेतु भी नहीं रहेंगे और कर्म ने अनासक्ति कर्म बंधन से मुक्त करेगी।

अब जिस का जो वर्ण से उसे वो काम करना है, अर्जुन युद्ध भूमि में एक योद्धा एवम धर्म युद्ध के लिए खड़ा है तो उस के लिए उचित है कि वो आसक्ति त्याग कर युद्ध करे। कल्पना करें यदि अर्जुन मोह में अधर्म के साथ खड़े स्वजनों से युद्ध नहीं करते तो आज भी अधर्म के साथ खड़े स्वजनों का विरोध सनातन धर्म को मानने वाले नहीं कर पाते। स्वार्थ, पद और लोभ में यदि स्वजन विधर्मी या आक्रमणधारी या धर्म को हानि पहुंचाने वालों के साथ खड़ा हो तो उस का विरोध भी कृष्ण और अर्जुन की गीता को पढ़नेवाले करते ही है।

हम ने यह भी जाना की हम संसार के ऋणी हैं संसार हमारा नहीं। संसार में परिवर्तन लाना केवल अहम भाव है, अतः हमें अपने वर्ण के कार्य अनाशक्त हो कर करना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या, व्यापारी को व्यापार, व्यावसायिक की व्यवसाय और नौकरी वाले को नौकरी। इस के लिए ही पारंगत होना चाहिए, कार्य हेतु पूर्ण साधन पैदा करने चाहिए एवम इस संसार में जो भी योगदान हो सकता है, देना चाहिए। संसार आपसी मिल जुल के रहने के लिये ईश्वर ने बनाया है अतः प्रकृति के सत भाव को प्राप्त करें। कर्म का फल मिले बिना नहीं रहता किंतु अनासक्ति भाव से किया कार्य कर्म फल को संचित नहीं करता। मोक्ष के लिए संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, आलस्य, आसक्ति और कर्ता भाव को छोड़ कर अपने कार्य को पूर्ण दक्षता से करने से भी मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है।

अतः अभी तक हम जो भी काम करते हैं उसे ही करें और अपने अंदर का मोह एवम लालसा को धीरे धीरे कम करें। जो भी करें पहले परिवार, समाज फिर देश और मानव जाति के लिए करें। स्वयं को कार्य करने के योग्य बनाये और बनाये रखें। याद रखें जिस के पास धन है वो ही दान कर सकता है, जिस के पास सामर्थ्य है वो ही क्षमा कर सकता है।

भगवान श्री कृष्ण राजा जनक के उदाहरण द्वारा अर्जुन को यह भी बताना चाहते हैं कि निष्काम कर्मयोग नया योग सिद्धांत नहीं है, इसे पहले भी अनेक महापुरुषों ने अपना कर मोक्ष को प्राप्त किया है। ब्रह्मा द्वारा प्रवृत्ति एवम निवृत्ति दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ बताये हैं, इसलिये अर्जुन जैसे योद्धा के लिये निष्काम कर्मयोग ही श्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान रहे सतयुग से त्रेतायुग तक जनक का नाम उन के पद के लिए लिया जाता है जिस में समय अनुसार विभिन्न व्यक्तियों ने समान व्यक्तित्व और विचारधारा में कार्य किया।

राजा जनकादी कहने तात्पर्य यह भी है ज्ञानयोग के अधिकारी इक्ष्वाकु, अश्वपति, अम्बरीष आदि ने भी कर्मयोग का मार्ग चुन कर मोक्ष को प्राप्त किया। जब दोनों भी मार्ग उपलब्ध हो तो भी श्रेष्ठ जनों के अनुसार, कर्मयोग के मार्ग में लोकसंग्रह का कार्य करते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना ही चाहिए।

कर्म जीव के लिये अनिवार्य है, यह छूट भी नहीं सकते और टाले भी नहीं जा सकता। इसलिये उचित यही होगा कि जो भी नियत कर्म सामने आ जाये उसे अनासक्त भाव से करते जाना चाहिए, जिस जीव को बन्धन भी न हो एवम लोकसंग्रह के कार्य द्वारा सृष्टि यज्ञ चक्र भी चलता रहे।

गीता एक व्यवहारिक कर्मयोग है अभी तो बहुत बातें हम सीखेंगे। अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उचित शब्द के साथ युद्ध करने को कहा है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥३.२०॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.21 ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

"yad yad ācarati śreṣṭhas,
tat tad evetaro janaḥ..।
sa yat pramāṇaṁ kurute,
lokaḥ tad anuvartate"..।।

भावार्थ :

महापुरुष जो-जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं, वह श्रेष्ठ-पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है॥ २१॥

Meaning:

Whatever an ideal person does, so do other people (imitate him). Whatever standard he sets, other people follow.

Explanation:

In the previous verse, Shri Krishna provided the example of king Janaka who, though being a warrior king, achieved self-realization through performance of karma yoga. Here Shri Krishna puts forth yet another argument to Arjuna, knowing very well that Arjuna always put others first before himself. Shri Krishna said that whosoever looked up to Arjuna as a role model would also take to this path if Arjuna followed it.

whatever a śreṣṭhaḥ puruṣaḥ; a superior person, a hero, a model does; and as I said for a child, śreṣṭhaḥ puruṣaḥ is the parent; and whatever the parents or the teacher or a ruler does, the other people also follow the same thing because human beings are sheepish people, that is why many new fashions come.

Now, an extremely important but subtle point made by Shri Krishna is hidden in the phrase "ideal person does". He wants us to realize that actions speak louder than words. For instance, we cannot expect our children to not drink alcohol or smoke if we preach to them, but drink and smoke ourselves. Not just children, but most people watch what we do and not what we say.

Human minds are sheepish minds; therefore it has got an advantage also, he has got disadvantage also; take advantage of that, and what do you do, do noble things at home, all swearing words, the child picks up, we think the child is sleepy and does not know, etc. or playing at the most wrong time, the child will repeat, when some has come, the child will very very carefully repeat that word;

Therefore, Shri Krishna urges us to practice karmayoga, and not to simply tell people that we are learning it and so on.

if a great leader is a karm yogi, at least the followers will continue to do their karm and dutifully perform their responsibilities. This will help them learn to discipline their mind, senses, and slowly rise to the transcendental platform. Hence, to present an example for society to follow, Shree Krishna suggests that Arjun should practice karm yog. He now gives his own example to illustrate the above point. A great leader of society becomes a karm sanyāsī, and renounces work, it sets an errant precedent for others.

Sage Tulsidas says: “One who renounces worldly duties, without the concurrent internal enlightenment with divine knowledge, treads the quick path to hell.”

So in addition to urging us and Arjuna to perform karmayoga, Shri Krishna also reveals an important leadership lesson. The best way to lead is to lead by example, and not by making flowery speeches or hiring motivational speakers. This point is not just echoed in the management texts of today, but also in spiritual masterpieces such as the Dasbodh by Samarth Ramdas Swami.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में राजा जनक के उदाहरण द्वारा आत्मनिष्ठ कर्मयोगी को यद्यपि कुछ में कर्म करने का औचित्य नहीं रहता तो भी उसे लोकसंग्रह हेतु कर्म करते रहना चाहिये, बताया गया है। यह लोकसंग्रह का अर्थ के समाज, देश एवम विश्व के उत्थान के लिये कुछ ऐसे कर्म करना, जिन का सदाहरण मनुष्य अनुसरण कर सके। यह कोई धन जमा कर के, मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला या अस्तपताल बनाने जैसा नहीं है।

मनुष्य मूलतः अनुकरण करने वाला प्राणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो उस केवल राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण। शिक्षकों के सद्ब्यवहार से ही विद्यार्थियों को अनुशासित किया जा सकता है यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों के अधिकारी सत्य और ईमानदार नहीं हो सकते। छोटे बालकों का व्यवहार पूर्णतः उनके मातापिता के आचरण एवं संस्कृति द्वारा निर्भर और नियन्त्रित होता है।

प्रत्येक मनुष्य, घर में बच्चे और स्कूल में विद्यार्थी सभी अपने आदर्श पुरुष को खोजते हैं और उन के जैसा बनने की चेष्टा और कल्पना करते हैं। अतिभौतिकवाद ने धन का महत्व इतना अधिक बढ़ा दिया है कि आज की युवा पीढ़ी जितना जल्दी हो सके, बिल गेट्स, अंबानी या अदानी आदि बनने के लिए नैतिकता और धर्म के मार्ग को त्याग कर धन को कमाने में लगी है, जिसे हम आसुरी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। किंतु आज भी अनेक लोग अपने गुरुजनों, महापुरुषों और पूर्वजों को आदर्श मान कर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।

यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिये कोई आचरण नहीं करता और उस में कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखता है। यही आचरण दिखने के कारण यहाँ आचरति क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिये स्वतःस्वाभाविक क्रियाएँ होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उस की छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करनेवाली होती है। यद्यपि उस के लिये कोई कर्तव्य नहीं है तस्य कार्य न विद्यते और उस में करने का अभिमान भी नहीं है तथापि उस के द्वारा स्वतःस्वाभाविक सुचारुरूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उस के द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोग संग्रह होता है। अभी हाल के वर्षों में जब सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए नाम घोषित हुए, तो यह ज्ञात होता है कि बिना किसी नाम, पद, सम्मान और ख्याति के अनेक लोग लोग संग्रह के लिए कार्य कर रहे और उस के साधन के अभाव की भी अपेक्षा नहीं करते। इन्हे प्रेरणा ईश्वर और सद्गुरु की होती है।

प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज सम्प्रदाय जाति वर्ण- आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिन को लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टिसे देखते हैं वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज सम्प्रदाय जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अन्तःकरण में धन और पद का महत्त्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धनवाले (लखपति करोड़पति) तथा ऊँचे पदवाले (नेता मन्त्री आदि) पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं।

जिन के अन्तःकरण में जड़ वस्तुओं (धन पद आदि) का महत्त्व है वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिस को वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उन के हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धनवालों का ही प्रभाव पड़ता है जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिये जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं उन उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हों यही कारण है कि वर्तमान में झूठ कपट बेईमानी धोखा चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाये बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को श्रेष्ठ मान लेते हैं पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करनेवाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जायगी जब कि भगवन्नाम का जप करनेवाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवन्नामरूप धन उस के साथ जायगा एक भी भगवन्नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं उन अध्यापक व्याख्यानदाता आचार्य गुरु नेता शासक महन्त कथावाचक पुजारी आदि सभीको अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है जिस से दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति (मुखिया) को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सब की दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते हैं पर चालक को सदा जाग्रत् रहना पड़ता है। उस की थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिये संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जानेवाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुसरण में साधारण मनुष्य जो अनुसरण करते हैं, वह प्रायः भेड़ चाल ही होती है। श्रेष्ठ पुरुष शिष्य नहीं बनाते और न ही किसी को उन्हें अनुसरण करने को कहते हैं। मनुष्य को उन के गुणों को सीखना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। जो स्वार्थ, स्वामी की कृपा, या चमत्कार की आशा में किसी को अपना आदर्श मानते हैं, वह आसुरी प्रवृत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

समाज में प्रथम आचरण का आधार व्यक्ति का परिवार है क्योंकि घर से बुजुर्ग, माता-पिता जो भी आचरण करते हैं उस का प्रभाव बच्चों पर पहले पड़ता है। फिर शिक्षक और संगत का प्रभाव होता है। इसी प्रकार समाज को दिशा देने वाले महापुरुषों का आचरण एवम निष्काम कर्मयोग का प्रभाव होता है।

धर्म श्रेष्ठ व्यक्ति ने जो भी कृत्य किया है उस को उदाहरण मान कर सदाहरण मनुष्य को करने को कहता है, किन्तु इस में विवेक का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काट दिया तो यह आचरण अनुशरण करने लायक नहीं है। श्रेष्ठ मनुष्य भी अपने अपने कर्मों के बन्धन को भोगते हैं, अतः उन के उन्हीं आचरण को अनुशरण करना चाहिये, जो लोकसंग्रह के लिये, किये गए हों।

विवेक अच्छी संगति, अध्ययन, गुरु एवम अनुशासित जीवन से जाग्रत होता है। यदि नहीं तो वह दिशाहीन एवम दर्प से भरा होगा जो मनुष्य की उन्नति के सभी मार्ग रोक देगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये भगवान् कर्माचरण के लिए अर्जुन के समक्ष एक और कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि वह कर्म नहीं करता तो सम्भव है समाज के अधिकांश लोग भी स्वकर्तव्यपराङ्मुख हो जायेंगे और अन्त में परिणाम होगा जीवन में संस्कृति का हास होगा।

अब भगवान् आगे के तीन श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोकसंग्रह की पुष्टि करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.21 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.22 ॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

na me pārthāsti kartavyam,
triṣu lokeṣu kiñcana.. I
nānavāptam avāptavyam,
varta eva ca karmaṇi.. I I

भावार्थ :

हे पृथापुत्र! तीनों लोकों में मेरे लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है न ही किसी वस्तु का अभाव है न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्तव्य समझ कर कर्म करने में लगा रहता हूँ॥ २२॥

Meaning:

Neither do I have the least bit of duty in the three worlds, O Paartha, nor is there anything for me to gain or lose (through action), yet, I engage in action.

Explanation:

The reason why we all work is because we need something. We are all tiny parts of God, who is an ocean of bliss, and hence we all seek bliss. Since, we have not attained perfect bliss as yet, we feel dissatisfied and incomplete. So whatever we do is for the sake of attaining bliss. However, bliss is one of God's energies and he alone possesses it to the infinite extent. He is perfect and complete in himself and has no need of anything outside of himself. Thus, he is also called Ātmārām (one who rejoices in the self), Ātma-ratī (one who is attracted to his or her own self), and Ātma-kṛīḍa (one who performs divine pastimes with his or her own self).

As we saw earlier, Shri Krishna wanted to provide concrete examples of individuals who had attained the eternal essence, yet continued to act selflessly in the world. Having given the example of king Janaka, Shri Krishna now spoke about himself as an example of an ideal karma yogi. He had attained a state of supreme independence where he no longer needed to act, yet, he continued to act spontaneously and joyfully in the service of humanity.

If such a personality does work, there can be only one reason for it—it will not be for oneself, rather for the welfare of others. Thus, Shree Krishna says; there is nothing to be accomplished by me, which has not yet been accomplished; but look at me, I have nothing to do still I am busy doing what I have to do, according to my varṇa and my āśrama; varṇā means as a kṣatriya; and āśrama means as a grihasthā; what I have to do I do. So when I myself cannot escape from my duty, how can you do that? Therefore Arjuna even if you are a jnani, you have to do your duty.

The Srimad Bhaagvatam is filled with stories describing the life of Shri Krishna, where we find that he worked tirelessly from the start to the end of his life. There was no duty that he did not perform. He became a charioteer upon Arjuna's request. After the Mahabhaarata war, Arjuna's brother Yudhishtira performed a yajna. There, Shri Krishna even washed the feet of guests who attended. While performing any action, his attitude was that of equanimity, and he found great joy in the work while not expecting any reward.

Shri Krishna's attitude towards life was like that of a perfect actor in a play. In fact, his stories are also known as "leelas" or divine plays. An actor in a play will perform any role - big or small - without the slightest attachment to it, and move to the next role effortlessly. Whether it was a mischievous boy who stole butter from people's homes, or the ruler of Dwarakaa city, Shri Krishna played his part perfectly with the attitude of a karma yogi.

Thus you will find that throughout purāṇas, we have got powerful people, they are learned people, they are strong people, they had devotion, they had healthy attitude towards money, guru, other people, women; thus ideal models we have to present; and if we do not have proper models, we will have all kinds of violent models, complaining what is happening in TV and cinema, you will find that they get all kinds of unhealthy attitude; and that is what Krishna emphasises here; elders are responsible for the next generation, Arjuna, you are responsible for the next generation. Therefore, act as you should.

And therefore one has to change the life from prākṛta to saṁskṛta; from wild life to a decent cultured life; for that I should know the proper way of living; for that I require the source of knowledge; in Sanskrit, we call it dharma pramāṇāni. Pramāṇam means source of knowledge; dharma means right way of living, which would lead to liberation and dharma-pramāṇa means sources for knowing about the right way of living; and according to our scriptures three sources are there: one is the vedaṣ, the original source, and the second is the smṛtiḥ granthas, the secondary scriptural literature, which are based on the vedaṣ; like itiḥāsaṣ, purāṇāṣ, smṛtiḥ, etc. and thirdly and the most therefore one has to change the life from prākṛta to saṁskṛta; from wild life to a decent cultured life; for that I should know the proper way of living; for that I require the source of knowledge; in Sanskrit, we call it dharma pramāṇāni. Pramāṇam means source of knowledge; dharma means right way of living, which would lead to liberation and dharma-pramāṇa means sources for knowing about the right way of living; and according to our scriptures three sources are there: one is the vedaṣ, the original source, and the second is the smṛtiḥ granthas, the secondary scriptural literature, which are based on the vedaṣ; like itiḥāsaṣ, purāṇāṣ, smṛtiḥ, etc. and thirdly and most importantly, the lifestyle of cultured people, the lifestyle of the ideal models of society; the lifestyle of responsible elders of the society. Importantly, the lifestyle of cultured people, the lifestyle of the ideal models of society; the lifestyle of responsible elders of the society.

And out of these three sources, the lifestyle of elders is a more powerful medium of communication, because the books have got only audio effect; whereas the lifestyle of elders have got a video effect.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्णस्वरूप में स्थित योगेश्वर श्रीकृष्ण को तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। यदि वे चाहते तो अपने स्वयं के लिये राज्य स्थापित कर उस में सुख से रह सकते थे। परन्तु केवल कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व समझते हुए पाण्डवों के धर्म और न्याय संगत पक्ष का साथ देने के लिए ही वे युद्धभूमि में आये थे।

श्रीमद्भागवत पुराण भगवान् श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा है। बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध के क्षण तक उन का सम्पूर्ण जीवन अनासक्ति का ज्वलन्त उदाहरण हैं। यद्यपि उन्हें जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं थी तथापि वे सदैव कर्म में ही रत रहे मानो उनके लिए कर्म करना उत्साह और आनन्द से परिपूर्ण एक क्रीडा हो।

भगवान् किसी एक लोक में सीमित नहीं है। इसलिये वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान् के लिये त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है क्योंकि उनके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने

के लिये ही सब (मनुष्य पशु पक्षी आदि) कर्म करते हैं। भगवान् उपर्युक्त पदोंमें बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ

अपने लिये कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान् केवल दूसरों के हित के लिये अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिये कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान् की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिये ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिये है और चौरासी लाख योनियाँ एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिये हैं।

मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए इस के वेद, उपनिषद, श्रुतियाँ, पुराण आदि शास्त्र हैं। इन पर चल कर उच्च कोटि का चरित्र रखने वाले महापुरुषों का इतिहास है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कैसे लोकसंग्रह के लिए कर्म किए। आज के युग में TV, Cinema, mobile, net work आदि में तुरंत जानकारीयाँ भी हैं। किंतु व्यक्ति पर सब से अधिक प्रभाव उस के चरित्र का पड़ता है, जिसे वह अपना आदर्श मानता है। स्पष्ट है बच्चों के लिए उन के माता – पिता प्रथम आदर्श, फिर शिक्षक और सहपाठी होते हैं। अतः नीव की मजबूती के लिए माता – पिता और शिक्षक को कर्मयोगी बनना होगा। उन से प्रेरणा पा का समाज के आदर्श पुरुष के चरित्र को मनुष्य देखता है। इस लिए संपूर्ण होते हुए भी मानवावतार में भगवान् को भी कर्म करने पड़ते हैं। अर्जुन भी श्रेष्ठ योद्धा और जिम्मेदार क्षत्रिय है, इसलिए यह युद्ध करना उस के आदर्श स्थापित करने की भांति ही है।

मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊँचे उठकर अपना कल्याण करने के लिये है। ऐसा तभी सम्भव है जब मनुष्य अपने लिये कुछ न करे। वह सम्पूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होनेवाली क्रिया सूक्ष्म शरीरसे होनेवाला चिन्तन और कारण शरीर से होनेवाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिये ही करे अपने लिये नहीं। कारण कि जिन से सब कर्म किये जाते हैं वे स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं अपने नहीं। इसलिये कर्मयोगी शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ आदि सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वास्तवमें संसारकी ही है) संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगा कर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फलप्राप्ति के लिये कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उस के लिये कर्तव्य अर्थात् करना शेष रहता है। गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता है कि मनुष्यमात्र का अपने लिये कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण कि प्रापणीय वस्तु (परमात्मतत्त्व) नित्यप्राप्त है और स्वयं (स्वरूप) भी नित्य है जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात् उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला है।

अनित्य (कर्म और फल) का सम्बन्ध नित्य (स्वयं) के साथ हो ही कैसे सकता है कर्मका सम्बन्ध पर (शरीर और संसार) से है स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिये ही होता है। इसलिये अपने लिये कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्यमात्रके लिये कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान् के लिये कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है।

सांख्य मार्ग को अपनाने वाले जगत के सभी कर्मों त्याग करके मोक्ष का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें ब्रह्मा के बनाये सृष्टि चक्र से कोई लेना देना नहीं है किंतु कर्मयोगी अपने कर्तव्य धर्म का पालन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार स्वयं परमात्मा भी बिना किसी कर्म के प्रति आसक्ति, अहम या कर्ता भाव के लोकसंग्रह के लिये कर्म करता है। अतः कर्मयोगी के कर्म परमात्मा के द्वारा ही तय किये निर्धारित कर्म ही होते हैं, जिन्हें परमात्मा सृष्टि यज्ञ चक्र को चलायमान रखने के लिये लोकसंग्रह हेतु करता है।

इसी संदर्भ में अभी भगवान् आगे बोलते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.२२॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.२३ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

"yadi hy ahaṁ na varteyaṁ,
jātu karmaṇy atandritaḥ.. I
mama vartmānuvartante,
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ".. I I

भावार्थ :

हे पार्थ! यदि मैं नियत-कर्मों को सावधानी-पूर्वक न करूँ तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे॥ २३॥

Meaning:

For, if I were not to perform my duties alertly, people from everywhere will follow my path, O Paartha.

Explanation:

Krishna says No. even if you do not get any benefit; you have to follow certain things to teach others; and when you do that; enthusiastically do it; sincerely do it; whole heartedly do it; because even though you do not see any gross benefit; subtly you are teaching your family members; at least you are teaching your family members; that itself is great.

Therefore, tirelessly, if I do not do my duty, at all the time; then, the whole society is waiting for me; so even the thieves quote Lord Krishna by saying that Krishna stole butter; therefore why can't I steal. Krishna did so many other things; they are not willing to do that; still they want to follow with regard to those things, which are very very convenient to them. Society is like that; therefore Krishna says; the people will follow my way of life; all the human beings will follow me, alone, , by all means, therefore if I go wrong, it will affect the entire society.

So here Krishna says what will happen if the elders are irresponsible; people in position misbehave; what will be the consequences; he says the entire society wants to sheepishly follow the so-called roll-models. As I said in the last class, when the healthy models are not available, then the cinema actors and actress and all those people will become models; and the whole society will be in utter confusion; which Krishna calls as संकरः saṁkaraḥ; saṁkaraḥ means confusion.

Can you follow this: gatānugati ko lokāḥ, the whole world seems to be sheepish; if one person wears a jeans which is torn, in one TV programe I saw, that after buying fresh jeans and then with the gun they make the holes and it is more costlier; Somebody worn a worn-out jeans and that has become the tradition and fashion; that is how some dishes are made out of old remaining stale food; and later became delicacy and people make the food stale and make it nowadays; so gatānugati ko lokāḥ, na lokā paramārthikā, no human being wants to think, reason out and do, and because of this habit; disadvantages of the sheepish tendencies; and there are also advantages.

To better understand this shloka, and make it more relatable, let us examine the life of a individual from our time who dedicated his life to the service of others - Baba Amte.

In his early years, he acted as a defense lawyer for freedom fighters imprisoned by British authorities in the 1942 Quit India movement. Later, Amte founded three ashrams for treatment and rehabilitation of leprosy patients, disabled people, and people from marginalized sections of the society in India. Today, the largest ashram named Anandwan has a university, an orphanage, and schools for the blind and the deaf, housing over 5,000 residents.

Now, imagine if someone like Baba Amte were to one day say "I think I am going to stop all my work and take it easy". What would be the impact on the general population? People would start saying "If even Baba Amte does not work, why should I do so?"

Therefore, Shri Krishna urged Arjuna to always perform action and not give in to the tendency of the human body to become lazy. If not for Arjuna's own sake, at least for the sake of others who considered him as a role model. And similarly, he urges us also to become role models by continually performing selfless actions, with complete attention and alertness.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान् को कर्म क्यों करने चाहिये उनके कर्म न करने से समाज को क्या हानि होगी यह वस्तुस्थिति है कि सामान्य जन सदैव अपने नेता का अनुकरण उस की वेषभूषा नैतिक मूल्य कर्म और सभी क्षेत्रों में उसके व्यवहार के अनुसार करते हैं। नेताओं का जीवन उन के लिये आदर्श मापदण्ड होता है। अतः भगवान् के कर्म न करने पर अन्य लोग भी निष्क्रिय होकर अनुत्पादक स्थिति में पड़े रहेंगे। जबकि प्रकृति में निरन्तर क्रियाशीलता दिखाई देती है। सम्पूर्ण विश्व की स्थिति कर्म पर ही आश्रित है।

गीता में भगवान् मैं शब्द का प्रयोग देवकी पुत्र कृष्ण के अर्थ में नहीं करते वरन् शुद्ध आत्मस्वरूप की दृष्टि से आत्मानुभवी पुरुष के अर्थ में करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष अपने उस शुद्ध चैतन्यस्वरूप को जानता है जिस पर जड़ अनात्म पदार्थों का खेल हो रहा होता है जैसे जाग्रत पुरुष के मन पर आश्रित स्वप्न। यदि इस परम तत्त्व का नित्य आधार या अधिष्ठान न हो तो वर्तमान में अनुभूत जगत् का अस्तित्व ही बना नहीं रह सकता। यद्यपि लहरों की उत्पत्ति से समुद्र उत्पन्न नहीं होता तथापि समुद्र के बिना लहरों का नृत्य भी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार भगवान् क्रियाशील रहकर जगत् में न रहें तो समाज का सांस्कृतिक जीवन ही गतिहीन होकर रह जायेगा।

इसीलिये भगवान् अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिये कुछ भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं (जिस वर्ण आश्रम आदिमें मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन न करूँ तो सम्पूर्ण मनुष्य नष्टभ्रष्ट हो जायँ अर्थात् उनका पतन हो जाय। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है जिस से उन की अधोगति होती है।

यंहा मुख्य बात यह है कि यदि कर्म नहीं करे तो मन की अधोगति होने से मनुष्य नीच प्रवृत्ति में जाने लग जाता है। क्योंकि सृष्टि यज्ञ चक्र आपस में परोपकार करते हुए रहने के लिये बना है इसलिये भगवान् भी कर्मयोगी का उदाहरण स्वयं का प्रस्तुत करते हैं।

अपने जीवन मे यदि हम स्वयं कर्मयोगी न बने तो अपने परिवार, व्यापार, संस्थान, समाज, देश मे उन्नति का मार्ग नहीं प्रस्तुत कर सकते है। जिस घर या व्यापार का मुख्या काम न करे वहां सब लोग अनियंत्रित हो कर अवनति को ही प्राप्त होते है।

इसलिए घर में जो बड़े लोग है उन का कर्तव्य है कि धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक एवम पारिवारिक जिम्मेदारियों को संपूर्ण रूप से वहन करे जिस से उन की आने वाली पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बने। अभी हाल में आई पिक्चर द केरला

फाइल्स में यह शिकायत बताई गई है कि हमारे मां – बाप से हमें चाहे उच्च शिक्षा दी हो, किंतु धर्म संस्कृति के बारे में कभी शिक्षा नहीं दी। हम क्या करते हैं, किस से मिलते हैं आदि पर ध्यान नहीं दिया, जिस से हम भटक गए। इस बात में भी बड़े लोगो का कर्तव्य ही सामने आता है।

समाज, बच्चे, परिवार वही करता है जो घर में बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग करते हैं। इसलिए उन जिम्मेदारी है कि वह समाज में आदर्श प्रस्तुत करें। यह फैशन, अर्ध नग्न कपड़े, क्लब जुआ शराब की संस्कृति बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें बड़े बड़ावा देते हैं या ध्यान नहीं देते। इस से आने वाली पीढ़ी वर्ण सकर हो जाती है। सिनेमा, टीवी, मोबाइल या इंटरनेट की दुनिया में यदि कुछ अच्छा है तो उस से अधिक मात्रा में खराब भी है।

इसलिए जिन घरों में धर्म, इतिहासिक विभूतियों और संस्कार होते हैं, उन का परिवार भी दुनिया में सम्मान पाता है। महापुरुषों के अनेक उदाहरण में शंकराचार्य, विवेकानंद, शिवाजी, गुरुगोविंद सिंह, बाबा आमटे, अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि हैं जिन्होंने यदि निष्काम भाव से कर्म न किये होते तो सृष्टि यज्ञ चक्र का प्रारूप पता नहीं क्या होता। यह सब परमात्मा ही महापुरुषों के स्वरूप में करता है, जिसे हम लोग अनुशरण करते हैं। यह लोग जब भी समाज में सत गुण का हास होता है, तुलसीदास, बाल्मीकि, महर्षि व्यास जैसे महापुरुष परमात्मा से प्रेरित हो कर आदर्शों का कीर्तिमान पुनः स्थापित करते हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी न्यूटन, सुकरात, ग्राहमबेल आदि अनेक निष्काम योगी, महात्मा होते आये हैं और हो रहे हैं जिन के द्वारा परमात्मा सत गुण की स्थापना कर के सृष्टि यज्ञ चक्र को ब्रह्मा के आदेश पर परोपकार के लिये चलाये मान रखे हुए हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.23 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.24 ॥

यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥

"utsīdeyur ime lokā,
na kuryāṁ karma ced aham..।
saṅkarasya ca kartā syām,
upahanyām imāḥ prajāḥ"..।।

भावार्थ :

इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझ कर कर्म न करूँ तो ये सभी लोक भ्रष्ट हो जायेंगे तब मैं अवांछित-सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊँगा और इस प्रकार समस्त प्राणीयों को नष्ट करने वाला बन जाऊँगा ॥ २४ ॥

Meaning:

These people would be ruined if I stopped performing action. I would become the creator of confusion and destroy these beings.

Explanation:

Shri Krishna further elaborates on the argument put forth in the last shloka. As someone who is has realized the eternal essence, he does not have any obligations towards the world. But even then, he

continues to act towards the welfare of society. Here, he says that if he stopped acting, all people who look up to him would be ruined and destroyed.

In his divine pastimes on the Earth, Shree Krishna was playing the role of a king and a great leader. He appeared in the material world as the son of King Vasudeva from the Vrishni dynasty, the foremost of the righteous.

When Shree Krishna appeared on the Earth, seemingly as a human being, he conducted himself in all ways and manners, appropriate for his position in society, as a member of the royal warrior class. If he had acted otherwise, other human beings would begin to imitate him, thinking that they must copy the conduct of the worthy son of the righteous King Vasudev. Had Shree Krishna failed to perform Vedic duties, human beings following his example would be led away from the discipline of karm, into a state of chaos. This would have been a very serious offence and Lord Krishna would be considered at fault. Thus, he explains to Arjun that if he did not fulfill his occupational duties, it would cause pandemonium in society.

Similarly, Arjun was world-famous for being undefeated in battle, and was the brother of the virtuous King Yudhisthir. If Arjun refused to fulfill his duty to protect dharma, then many other worthy and noble warriors could follow his example and also renounce their prescribed duty of protecting righteousness. This would bring destruction to the world balance and the rout of innocent and virtuous people. Thus, for the benefit of the entire human race and the welfare of the world, Shree Krishna coaxed Arjun not to neglect performing his prescribed Vedic activities.

We saw the example of a great social activist like Baba Amte, who although having performed such selfless service, continued to act till his last day. Society would take a huge hit if someone like him abruptly stopped working.

In addition, there is a subtler meaning here. Shri Krishna's statements have a cosmic significance. So therefore, the word "I" also refers to every law or principle that works every second of our lives and never ever takes a vacation.

For instance, we all know what happens to a society when there is a breakdown of law and order. There will be chaos, confusion and destruction all around. But civil and criminal laws are just man-made laws. Consider what would happen if the law of gravity, a universal law, stopped working. People, buildings, and every free standing object on this earth would start flying out into space to its eventual destruction. And finally, what if our breathing or pumping of the heart stopped working?

If you violate the rules of health; with regard to eating, or with regard to the water you drink or any other health rule also, Bhagavān has given enough immunity and strength; initially some indications will be given; but only after year's of violation, the consequences will be felt; Even for the violation of ecological harmony, we are not punished immediately

Therefore what Krishna says is consequences will not be felt immediately; but gradually we are destroying the creation and first person who violated the dharma is ultimately responsible for that.

According to Varna ashram, the work of every human is decided. It was based on the work chosen by an individual, but slowly it is misfortunate converted into jati or birth based.

Therefore the sastra says, let it be jati based or guṇa based but the śaṣṭra warning is. Now in the jāti based also, the advantage is that all professions are protected; because parampara weaving person, this particular art, particular music, everything is protected, that family takes care of that profession; but what śaṣṭra warn; let the profession be not choosed based on money; once money becomes criterion, there will be lot of problems there would be certain profession,

Therefore the message to Arjuna is clear. Any task, no matter how insignificant or unpleasant, should be performed selflessly and with dexterity, if it is in the service of the higher good.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म का मानववतार में प्रकट है, इसलिए वे कहते हैं कि ईश्वर के रूप में यदि मैं शासन न करूँ तो विश्व में उन्नति नहीं होगी और नियमबद्ध सृष्टि भी नष्ट हो जायेगी। विश्व कोई क्रमहीन रचना नहीं वरन् नियमबद्ध सृष्टि है। प्रकृति के नियम पालन में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होता नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक घटनायें ग्रहों की गति ऋतुओं का लयबद्ध नृत्य और सृष्टि का संगीत ये सब किसी महान् नियम के अनुसार चलते रहते हैं इसी को कहते हैं प्रकृति और उसके नियामक ईश्वर की प्रबल शक्ति। इस ईश्वररूप में भगवान् के निष्क्रिय हो जाने पर ये लोक नष्ट हो जायेंगे।

श्रीकृष्ण का यह कथन तर्क के विपरीत नहीं है जो केवल अन्धविश्वासी लोगों को ही स्वीकार होगा। विज्ञान की दृष्टि से विचार करने वाले लोग भी इस को अस्वीकार नहीं कर सकते। भगवान् केवल बाह्य जगत् के पदार्थों का संचालन करने वाले नियमों के ही नियामक नहीं बल्कि भावना एवं विचार के आन्तरिक जगत् के भी नियन्ता हैं। हिन्दू ऋषिमुनियों ने मानव समाज का चार वर्णों में जो वर्गीकरण किया उसका आधार मनुष्य का मानसिक स्वभाव एवं बौद्धिक क्षमता थी। यदि आन्तरिक जगत् में कोई नियम सुचारु रूप से काम न करें तो मनुष्य के व्यवहार और चरित्र में विचित्रता और अस्थिरता उत्पन्न होगी जिससे भ्रांति की वृद्धि होगी। वर्तमान में प्रचलित वर्णसंकर का अर्थ शास्त्र के विपरीत है जिसके कारण आज का शिक्षित व्यक्ति गीता की आलोचना करते हुये कह सकता है कि इसमें उच्च वर्ण की वर्चस्वता को ही भगवान की स्वीकृत है।

मनुष्य एवम हर जीव को प्रकृति नियमित करती है जो जन्म, विकास और मृत्यु पर आधारित है। ईश्वर के नियम के अनुसार केवल संस्कार एवम कर्मफल ही आप के पुनः जन्म का कारण बनते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि एवम बल पर अपने नियम और कानून बनाता है किंतु कोई भी कानून ईश्वर के कानून जैसा स्थायी नहीं है। हम अपने इतिहास में कितनी सभ्यता, नियम और मनुष्य निर्मित सभ्यताओं को पढ़ते हैं, हर व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। उस को ईश्वर के बनाये जन्म मरण से मुक्त होना ही है। अतः जो जीव स्वयं की ईश्वर के सृष्टि यज्ञ चक्र के नियम का पालन करता हुआ, निष्काम भाव से कार्य करेगा वो ही मुक्ति की ओर उतनी ही तेज गति से बढ़ेगा।

संसार में बाबा आमटे, तूकड़ो जी, तुलसीदास, नानक, शिवा जी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, एडिसन, भामाशाह जैसे महान अनेक संत, योद्धा, दानवीर एवम अविष्कारक हुए जिन्होंने निष्काम भाव से कार्य किया। ईश्वर कहते हैं यदि मेरे नियम से कार्य नहीं हो, यह सृष्टि लोभ, लालसा, अहम एवम मोह जैसे दुर्गुण ले कर इन वर्ण संकर जाति से भर जाएगी। यह महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध भी इसलिये था कि इस प्रकार की धाराओं में रहने वालों को ईश्वर एक मानव जन्म ने कर्तव्य पालन करते हुए अर्जुन द्वारा कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व ISIS ने भी मतान्ध हो कर हत्याएँ करना शुरू किया जिस को सभी अन्य देशों ने रोका, जब की यह कार्य भी ईश्वर के नाम पर था किंतु उस के सर्वजन सुखाये के नियम का गलत अर्थ ले कर चलने वालों के विरुद्ध था। अतः कोई भी धर्म, मान्यता, रीति रिवाज सृष्टि यज्ञ चक्र के परोपकार के नियम के विरुद्ध होगा वो स्थायी नहीं होगा।

महान पुरुषो या आत्मा के कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं, ईश्वर की सतत समाज के नियम सही चलते रहे, किसी को चुन कर कार्य करता है। इसलिए आम व्यक्ति इन महान आत्माओं को उन के कार्यों के कारण ईश्वर समान उन्हें पूजता है।

प्रकृति अपना कार्य करती है जिस में यदि नदियाँ सुरलय ताल में बहती हैं और खेत लहराते हैं, पक्षी अपना संगीत भी सुनाते हैं तो दूसरी ओर यही प्रकृति संहारक रूप में महामारी, बाढ़, भूकम्प आदि से अपने को संतुलित भी करती है। इस

प्रकृति में परमात्मा सृष्टि यज्ञ चक्र के नियम का पालन करने एवम करवाने महापुरुषों द्वारा संदेश भी देता है किंतु जब जीव में तामसी वृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे यह संदेश सुनाई भी नहीं देता या वह अर्थ का अनर्थ करने लगता है तो प्रकृति अपने को समेटना शुरू कर देती है। एक जीव के रूप में हम अपने विचार, अस्तित्व एवम सत्य-असत्य को परिभाषित कर भी दे किन्तु जो परब्रह्म को जानता है वह प्रत्येक जीव को उस के कर्मों के हिसाब से फल देने वाली माया रूपी प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि यदि वह हस्तक्षेप करने लगे तो यह सृष्टि यज्ञ चक्र नष्ट होने लगेगा। वह इस का पालन करता है। हम जब तक अहम एवम प्रकृति से बंधे हैं तब तक मोह, आसक्ति एवम कामना में उस के संदेशों को पढ़ नहीं सकते। यद्यपि सांख्य योगी निवृत्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करता भी हो, तो भी कर्मयोगी को प्रवृत्ति मार्ग से लोकसंग्रह हेतु कर्म के मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त करना उत्तम है।

अर्जुन ने अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार प्रथम अध्याय में कहा था कि युद्ध से सैनिक मारे जाते हैं और बाद में स्त्रियों और बच्चों के संस्कार के लिए बड़े लोग नहीं रहने से समाज ने वर्ण सकर लोग उत्पन्न होते हैं और समाज का हास होता है। भगवान् श्री कृष्ण कहते हैं वर्ण सकरता युद्ध में भाग नहीं लेने से होगी क्योंकि वर्ण और जाति के अनुसार क्षत्रिय यदि समाज की रक्षा नहीं करते और युद्ध नहीं करते तो यह गलत संदेश सभी ओर फैल जाएगा जिस से समाज को नियमानुसार चलाने में परेशानी होगी, और वर्ण के अनुसार जातियां भी वर्ण सकर होगी।

आज के युग में सनातन धर्म की रक्षा एवम उस के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कार्य नहीं करता तो यह सनातन धर्म भी वर्ण सकर हो जाएगा। 800 वर्ष के मुगल और अंग्रेजों के काल में अपने वीरों, संतो और दानवीरों ने अपने अपने वर्ण के अनुसार योगदान देने से यह सनातन संस्कृति आज भी विद्यमान है। जिस वर्ग के समाज या मनुष्य स्वार्थ, लोभ और मोह में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके, वे लोग ही वर्ण सकर जाति को प्राप्त हुए। इसलिए प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लोगों का कर्तव्य है कि वह कर्तव्य कर्म को अपनी जाति, वर्ण, आश्रम के अनुसार सनातन संस्कृति को उन्नति के लिए निष्काम भाव से कर्म करे।

पीछे के तीन श्लोकों में भगवान् ने जैसे अपने लिये कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया ऐसे ही आगे के दो श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिये कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥3.24॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.25 ॥

**सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रह ॥**

"saktāḥ karmaṇy avidvāṁso,
yathā kurvanti bhārata..।
kuryād vidvāṁs tathāsaktaś,
cikīrṣur loka-saṅgraham"..।।

भावार्थ :

हे भरतवंशी! जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य (सकाम-कर्म) करते हैं, उसी प्रकार विद्वान् मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिये कार्य करना चाहिये ॥ २५॥

Meaning:

Just as an ignorant individual performs action with attachment, O Bhaarata, so does a wise person perform action without attachment, wishing for the welfare of society.

Explanation:

Here, Shri Krishna offers a guideline for Arjuna in regards to working with other people. **He says that one who is working with the attitude of karmayoga should learn to work in harmony with others who may have not yet understood or learned that technique. In other words, Shri Krishna warns us from adopting a "holier-than-thou" attitude with others when performing action.**

Also, in this verse the expression *saktaḥ avidvansaḥ* has been used for people who are as yet in bodily consciousness, and hence attached to worldly pleasures, but who have full faith in the Vedic rituals sanctioned by the scriptures. They are called ignorant because though they have bookish knowledge of the scriptures, they do not comprehend the final goal of God-realization. Such ignorant people perform their duty scrupulously according to the ordinance of the scriptures, without indolence or doubt. They are called ignorant because though they have bookish knowledge of the scriptures, they do not comprehend the final goal of God-realization.

So Krishna has pointed out that an ignorant person, As Ajnani does karma; a jnani also should do karma; only the purpose is different; ajnani does karma to get purity, knowledge and liberation; in stages; that is the route that is visualised by him; when jnani performs karma, it is not for purity, knowledge or liberation, because jnani has got all the three; his aim is what? Educating the society with regard to proper living; serving as a model; but both should do karma.

Now a person may like to know, if both of them are performing karma, what will be the difference in their attitude? The attitudinal difference between jnani's karma and ajnani's karma; and what is difference? Krishna says: when Ajnani is doing karma, ajnani has not attained liberation; he is not happy with himself; bondage means self-insufficiency; self-incompleteness; self-dissatisfaction; not being at home with myself. And naturally, he wants to discover fullness and happiness; therefore he performs action for happiness; Whereas when a jñāni performs action, he is not doing with a sense of incompleteness, because jñāni by definition is one who has jñānam.

When we say jñānan in Vēdāntic context, the jñānam is my nature is fullness; my nature is security; my nature is peace. Whatever I am seeking in life, all those are my intrinsic nature. "aham pūrṇaḥ asmi; aham amṛtaḥ asmi;" I do not require any external support to fulfill me; to complete me; it is with the sense of fullness that jñāni performs action; and therefore **he does not do action for happiness but he does action with happiness**; therefore the difference is only in the preposition; that is the only difference. In one, for, in the other, with; when I do for happiness, I am Mr. Samsari. If I do with happiness, I am Mr. Muktaḥ;

For instance, imagine a little girl playing by herself, and pretending to make tea in a small cup. She brings an empty cup to her aunt and asks her to drink that tea. The aunt should enjoy that fake tea, not start questioning the reality of that team. There is no need to do so, the child is doing what is appropriate. Similarly, just because one is studying karmayoga does not make him or her eligible to behave differently with others.

Now, most of our actions are either performed individually or in a team. If we are performing actions individually, it is very straightforward to adopt the attitude of karmayoga. If we are working in a

team, we could be playing the role of peers, leaders or followers. In all three of these situations, Shri Krishna urges us to maintain the attitude of karmayoga regardless of whether our peers, leaders or followers have the very same attitude. Their attitude in no way should impact the efficiency of our work.

This "live and let live" approach is extremely practical and sensible. But is there a reason behind it? Shri Krishna will explain in the next verse.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्रों में जीवनपर्यन्त पूर्ण उत्साह एवं रुचि के साथ कर्म करते रहते हैं। एक सामान्य मनुष्य निरन्तर कर्म के दबाव अथवा तनाव में अपने आप को थकाकर क्षीण कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य ऋतु परिवर्तन की पीड़ा तथा जीवन के अन्य सुखदुख की चिन्ता न कर के वह निरन्तर अधिक से अधिक धनार्जन तथा उसके उपभोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान उत्साहपूर्वक अथक कर्म करता है। दोनों के कार्यों में एकमात्र अन्तर यह है कि अज्ञानी पुरुष कर्म फलों में आसक्त हुआ कर्म करता है तो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ केवल विश्व के कल्याण के लिये कर्मरत होता है। यह संभव है कि सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के मध्य सूक्ष्म भेद विशेष महत्त्व का प्रतीत न हो जब तक कि उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर आकर्षित नहीं किया जाय। कर्मफल के प्रति आसक्ति और चिन्ता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्त्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है परन्तु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर ही कार्य करता है।

इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। अतः श्रीकृष्ण जब अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं तब उसका उपाय भी बताते हैं कि विद्वान् पुरुष को लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केन्द्रित होने पर ही आसक्ति कल्याण के मार्ग में बाधक बनती है। जिस सीमा तक हम अपनी दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना अथवा समाज के लिये कार्य करते हैं उसी सीमा तक आसक्ति का दुखदायी विष समाप्त होकर युग को आनन्द विभोर करता है। अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं जब कि वही विष अपने तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक आत्मकेन्द्रित इच्छायें मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं परन्तु अपने को ऊँचा उठाकर सम्पूर्ण जगत् के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्यता की आभा से मंडित होकर उसके दुखों एवं दुर्बलताओं को दूर कर देते हैं।

हम अपने जीवन में सभी लोगो से मिलते हैं जो हम से प्रेम, द्वेष, स्पर्धा एवम अनासक्ति रखते हैं, यह सभी अपने अपने कार्य करते हैं। कुछ को फल की आशा है कुछ अपना कर्तव्य मान कर कार्य करते हैं। किन्तु कार्य सभी किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए करते हैं। जब अनासक्त भाव से कार्य किया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद हम अपने अगले कार्य में लग जाते हैं बिना समय गवाए की इस से मुझे या किसी को क्या लाभ हानि हुई। किन्तु आसक्ति भाव से करने से व्यक्ति अपनी लाभ हानि से अपने कर्म की तुलना करता है और फिर आगे का कर्म करने की सोचता है।

अतः अनासक्त भाव रखने वाले को भी कर्म तो आसक्त भाव रखने वाले के समान ही करना चाहिए, किन्तु दोनों की भावना अलग अलग होती है। एक स्वयं के लिये धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधा के लिए कार्य करता है और उस के फल को भोगता हुआ बंधन में कार्य करता है और दूसरा लोकसंग्रह के कार्य करता है और उस को कार्य के फल पर कोई आसक्ति नहीं होती। इस लिये मन के विकारों से दूर रहता है।

गीता इस श्लोक से यह प्रतिपादित करती है कि कर्म फल के इच्छा एवम विषयो में आसक्ति जहां इस संसार में अज्ञानी लोगो को कर्म करने के प्रेरित करती है, वही जिस व्यक्ति है अपना सम्बन्ध आत्मा से जोड़ लिया है उस के कर्म करने का कोई औचित्य नहीं रहने के बाद भी उसे कर्तव्य धर्म के अनुसार अपना कर्म लोकसंग्रह हेतु करते रहना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी लोग अनुशरण भी करते हैं, इसलिये आत्म ज्ञानी लोकसंग्रह के लिये कर्तव्यधर्म समझ कर कार्य करते रहना ही

चाहिये। उन के कर्म की प्रवृत्ति में अनुशासन, कार्यक्षमता एवम कार्यकुशलता, नियमितता में आसक्ति नहीं होने के बावजूद भी कोई कमी नहीं होंनी चाहिए।

ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को हेय दृष्टि से भी नहीं देखता और उस के द्वारा किए कार्य में सहयोग ही देता है। अज्ञानी व्यक्ति शास्त्र और कर्मों का किताबी ज्ञान पूर्ण रखता है किंतु वह प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं होता इसलिए वह सभी कार्य सात्विक स्वरूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति अर्थात् धन, कीर्ति, पद, सांसारिक प्रसन्नता और अपने परिवार के लिए करता है। ज्ञानी भी अज्ञानी की भांति कर्म तो करता हुआ दिखता है किंतु निष्काम और निर्लिप्त होने के कारण उस के कार्य लोक संग्रह के होते हैं।

एक अज्ञानी डॉक्टर अपने मरीज का इलाज धन कमाने के लिए अधिक से अधिक बिल बना कर करता है और ज्ञानी डॉक्टर कम से कम खर्च में मरीज को शीघ्र लाभ हो, इसलिए करता है। अंतर उद्देश्य का है जिस में एक अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है और स्वार्थ और मोह में है, दूसरा अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है।

यही एक महत्वपूर्ण कथन भी है कि बिना स्वार्थ के भी हम को कार्य सफल होने के लिये करना है। हार या विफलता को चुनोती समझ कर पूर्ण क्षमता से करना है। यही कारण है वैज्ञानिक एक बार अविष्कार में लग जाये तो खाना-पीना तक भूल कर सफल होने के कार्य करते हैं। अर्जुन को युद्ध करना तो है ही, किन्तु युद्ध क्षत्रिय की भांति जीतने के लिये अनासक्त भाव से करना है। अनासक्ति का कही भी यह मतलब नहीं होता कि कार्य के प्रति उदासीनता का भाव हो। युद्ध में अर्जुन की उपस्थिति एक योद्धा की है, इस लिए एक ज्ञानी पुरुष के अनुसार उसे निष्काम और निरासक्त होकर युद्ध करना है, क्योंकि वह श्रेष्ठ योद्धा है और उस के कार्य बाद में सामान्य जन के लिए अनुसरण का कारण बनेगा।

ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अन्तर है इसको भगवान् आगे के श्लोकमें बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.25 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.26 ॥

**न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥**

'na buddhi-bhedaṁ janayed,
ajñānāṁ karma-saṅginām.. ।
joṣayet sarva-karmāṇi,
vidvān yuktaḥ samācaran" .. ।।

भावार्थ :

विद्वान् महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले (सकाम-कर्मी) अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं जिस से उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य-कर्म को भली-प्रकार से करता हुआ उन से भी भली-भाँति कराते रहना चाहिये ॥ २६ ॥

Meaning:

No wise individual should create confusion in the minds of ignorant people who are attached to action. He should engage them in all actions, himself performing them diligently.

Explanation:

Krishna gives an important advice to a jñāni; even though jñāni does not require this advice, he knows it; but still Krishna clarifies in this ślōkā; this is an another important ślōkā which Sankaracharya often quotes. An ajñāni, a self-ignorant person, should perform karma or action because action alone is the method of purifying the mind.

Vedais ca sarvair aham eva vedyah. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding consciousness, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals one is gradually elevated to selfless consciousness. Therefore a realized soul in selfless consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna.

Usually, people in material consciousness consider only two options. Either they are willing to work hard for fruitive results or they wish to give up all exertions on the plea that all works are laborious, painful, and wrought with evil. Between these, working for results is far superior to the escapist approach. Hence, the spiritually wise in Vedic knowledge should inspire the ignorant to perform their duties with attentiveness and care. If the minds of the ignorant become disturbed and unsettled then they may lose faith in working altogether, and with actions stopped and knowledge not arising, the ignorant will lose out from both sides.

The learned selfless conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed selfless conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct selfless consciousness one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties.

Great persons have greater responsibility because common people follow them. So Shree Krishna urges that wise people should not perform any actions or make any utterances that lead the ignorant toward downfall. meaning the ignorant should not be asked to abandon duties by giving superior instructions they are not qualified to understand but to motivate them to do work hard for purity.

Therefore Krishna says samācaran jōṣayēt; a grihastha jñāni should persuade not by mere verbal advice. But himself doing; therefore Śankarācārya does not require any pūja; according to śāstrā, a sanyāsi does not require any physical pūja; even if he wants to do pūja, it is enough if he does mānasa pūja; vighraha pūja, is not at all required for a sanyāsi; if the Śankarācāryas in the mathom, they are doing, it is only to set an example because visitors are there; therefore Krishna says; Samācaran, means himself performing those acts, and that too how should he act, not out of duty, but yuktaḥ, with involvement, with commitment, whole heartedly, himself performing action wholeheartedly, the jñāni must persuade others also to act.

In the previous shloka, Shri Krishna asked Arjuna to follow a "live and let live" approach towards other people in this world who have not yet realized the extent of their attachments. In this shloka, Shri Krishna provides the reason behind that statement. We shall first look at an example in this regard.

Consider a car going at a fast speed on a major highway. Other cars on the highway are going equally as fast. The car contains a driver and one passenger who have divided the responsibilities equally : the driver is in charge of driving, and the passenger is in charge of navigation and directions. The passenger keeps the driver informed of where to turn, how much time is left before the next food break and so on.

Now in the middle of the journey, the passenger realizes that they are on the wrong highway. What is the best course of action for the passenger? If he says to the driver "Stop! We have to turn back!" it could unsettle the driver and potentially cause a major accident on the highway. Instead he chooses to gently inform the driver to take the next exit, stop for a few minutes in a safe area, and then figure out how to get back on the proper highway.

Similarly, when working with other people, the practitioner of karmayoga should continue to perform actions diligently instead of preaching to others about karmayoga, in other words, change their way of doing action. There will always be a tendency to misinterpret the message of karmayoga if we begin preaching it to others. As evidence, note that even Arjuna had incorrectly assumed that one should give up actions altogether.

Therefore, this shloka advises us to act diligently, and let others act to the best of their ability, and not to unsettle them in any way.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सृष्टि यज्ञ चक्र निरंतर चलता रहे, इसलिए ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रकृति की प्रक्रिया में जो अज्ञानी पुरुष आसक्ति, कामना, मोह, लोभ में भी सात्विक कार्य कर रहे हैं, उन्हें निरंतर करते रहना चाहिए और शनैः शनैः उन्हें निरासक्त बनने को प्रेरित करे। उन्हें कार्य करने से रोके या टोके नहीं। ज्ञान और चित्तशुद्धि का मार्ग कर्म के रास्ते से ही तय होगा, यह कभी अज्ञानी के अकर्म या आलस्य से तय नहीं होगा।

सामान्य जन कर्म करने को प्रेरित कर्ता भाव से या कर्मफल की आशा से करता है। इस के लिये वह प्रकृति एवं माया के वश में कार्य कर रहा है। किसी की कर्म को करने के पर्याप्त उत्साह, ऊर्जा, ज्ञान, दक्षता एवम निरंतरता लगती है। निष्काम कर्म योगी यही कर्म आसक्ति त्याग कर लोकसंग्रह के लिये करता है अतः दोनों के कर्म में कृतत्व एवम भोक्तत्व भाव का ही अंतर है।

इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष के भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वह इस लोगो के कर्म करने की शक्ति को सिर्फ दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा कोई भी कार्य न करे जिन से यह अज्ञानी लोग कर्म करना ही बन्द कर दे। उन्हें अनासक्त भाव से कर्म किस प्रकार किया जा सकता है, इस को स्वयं कर के प्रेरित करे। आदि गुरु शंकराचार्य जी इस श्लोक का महत्व अधिक मानते हैं क्योंकि जिस ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे अज्ञानी की कर्म करने से रोकने का अधिकार उस के अहम की पुष्टि है। भगवान जब स्वयं कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव में पूजता है, मैं उसे वैसा ही फल प्रदान संबंधित देवता के माध्यम से देता हूँ। फिर ज्ञानी पुरुष तो अज्ञानी के लिए अनुसरण करने का माध्यम है तो वह क्यों उसे अन्य भाव से कर्म करने से रोके।

यह संभव है कि आत्मानुभूति के पश्चात् ज्ञानी पुरुष जब कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे तो तत्त्वज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देना प्रारम्भ कर दे जिसे समझने की योग्यता लोगों में न हो। उस पीढ़ी के लोग उस विद्वान पुरुष के कथन का विपरीत अर्थ लगाकर यह

समझ सकते हैं कि कर्म का संन्यास सत्य की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। फिर ऐसे लोग प्रायः गुरु के अर्थ को अपने ही काम एवम आसक्ति से जोड़ कर ज्ञान को विकृत कर के कर्म करना शुरू कर देते हैं।

गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों के उच्चतम विचारों को यह आसक्त लोग मिथ्या अर्थ लगा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं। अर्जुन स्वयं भी सांख्य योग एवम निष्काम कर्मयोग से मोह में होने से भ्रमित हो गया था। मनुष्य भय एवम मोह में कुछ भी कर्म करता है, उस का भय एवम मोह से मुक्त होने का अर्थ यह कदापि नहीं निकलना चाहिये कि वह कर्म से भी मुक्त हो गया।

ऐसे गुरुओं को यहाँ सावधान किया गया है क्योंकि इससे लोगों का कर्म करने में उत्साह कम हो सकता है। जीवन गतिशील है। कोई भी निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकता। जीवन की निरन्तर अग्रगामी कर्मरूपी गतिशील धारा के प्रवाह के मध्य में यदि कोई मार्गदर्शक गुरु दोनों हाथ उठाकर अपनी पीढ़ी के लोगों को अकस्मात् रुकने का आदेश दें तो उस प्रवाह में वे स्वयं ही छिन्नभिन्न होकर रह जायेंगे। अनेक धर्मोपदेशकों ने यह गलती की और उन्हें उसका मूल्य भी चुकाना पड़ा।

अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसान देता है। आत्मनिष्ठ हुए बिना शास्त्रों या ग्रंथों या गुरु के उपदेशों को सकाम कर्मयोगी प्रवचन का विषय या घर या आफिस के शोभित करने वाली वस्तु बना देते हैं। यह लोग आत्मनिष्ठ व्यक्ति को भी अपने आसक्ति भाव के कारण, लोभ एवम स्वार्थ में उपयोग में लाते हैं, इसलिये इन लोगो को सुधारने के लिये निष्काम कर्मयोगी स्वयं कर्म का उदाहरण बने, न कि इन को ज्यादा ज्ञान का पाठ पढ़ा कर इन की गतिशीलता में औजार जैसे उपयोग में लाया जाए।

यहाँ श्रीकृष्ण मार्गदर्शन करते हुये कहते हैं कि ऐसे धर्मोपदेशकों को चाहिये कि वे समय की गति को पहचान कर कार्य करें, जीवनी शक्ति का विरोध करके नहीं। समाज के मार्गदर्शन की पद्धति इस श्लोक में बताई गई है जो समस्त नेतृत्व वर्ग के लिये उपयोगी है। वे सामाजिक राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न कार्य कर रहे हों। यदि किसी काल में कोई समाज किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो नेता को अपनी पीढ़ी के साथ मिलकर स्वयं के उदाहरण के द्वारा धीरेधीरे लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिये।

यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाने के लिये कार को तेज गति से परन्तु विपरीत दिशा में चला रहा हो तो उसकी दिशा सुधारने का उपाय यह नहीं कि अचानक उसे रोक दें किन्तु उसकी दिशा मात्र को बदलें। उसे वापस मुड़ कर या अन्य मार्ग से लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग बताये। कार के रुक जाने मात्र से वह किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिये। यदि वह गलत दिशा में भी जा रहा हो तो केवल कर्म से ही वह सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। विद्वान् पुरुष अज्ञानी को कर्म की प्रवृत्ति से विचलित न करे बल्कि स्वयं कुशलतापूर्वक कर्म का आचरण करे जिससे सामान्य जन उसका सरलता से अनुसरण कर सकें।

यदि कोई व्यापारी लाभ के लिए व्यापार करता है तो उस के व्यापार या क्रिया को बंद करने की बजाय उसे व्यापार करते हुए दान आदि करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

गीता के श्लोक 25 और 26 को एक साथ देखे तो हम समझ में आया कि किसी भी संस्थान में सब की सोच बराबर नहीं होती। काम करने वाले हर व्यक्ति का उद्देश्य भी एक नहीं होता। किन्तु संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति व्यक्तिगत जरूरत या उद्देश्य से संस्थान से जुड़े है उन लोगो को वो व्यक्ति जो संस्थान के उद्देश्य से जुड़े है अपने साथ ले कर चलते हैं, उन्हें काम करने और धीरे धीरे संस्थान के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश की जाती है। संस्थान की सफलता दो प्रकार के व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य एवम समन्वय से संभव है।

इस सृष्टि यज्ञ चक्र में निष्काम कर्मयोगी को सकाम कर्मयोगी के साथ मिल कर काम करना चाहिए जिस से सृष्टि का यज्ञ चक्र सही चलता रहे। युद्ध भूमि में अर्जुन यदि निष्काम भाव से युद्ध भी करे तो आवश्यक नहीं उस के साथ युद्ध करने वाले भी उसी भाव से युद्ध करे। सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और महत्वाकांक्षा होती है। अतः ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करता रहे।

अन्य दृष्टि कोण से देखे तो भी जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं उन्हें किसी को कर्म करने से रोकने का अधिकार नहीं है एवम यदि वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं तो उन का निष्काम कार्य उन में अहम की वृद्धि करेगा। उन के कार्य शैली समाज में आचरण का आधार होगी और समाज के अन्य लोगो को अनुसरण करने को प्रेरित करेगी।

कर्म का जीवन के साथ इतना अधिक महत्व है कि कर्म ही जीवन है अन्यथा वह जड़ या निष्क्रिय पदार्थ होगा। कर्म सकाम हो या निष्काम, कर्म अनिवार्य है। अतः निष्काम कर्मयोगी सकाम कर्मयोगी से प्रतियोगिता नहीं करते एवम न ही उन की कार्य पद्धति की आलोचना करते हैं, वह स्वयं कर्म कर के उन के आदर्श स्थापित करते हैं, जिस से सकाम कर्मयोगी भी निष्काम कर्मयोगी बने।

ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अन्तर है इस को भगवान् आगे के श्लोक में बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.२६॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.२७ ॥

**प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥**

"prakṛteḥ kriyamāṇāni,
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ.. ।
ahaṁkāra-vimūḍhātm,
kartāham iti manyate"..।।

भावार्थ :

जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं, अहंकार के प्रभाव से मोह-ग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है ॥ २७॥

Meaning:

All actions, in all situations, are performed by the gunaas of prakriti. He who is completely deluded by the ego thinks "I am the doer".

Explanation:

We saw earlier that an ignorant person is attached to action while a wise person is not. But what exactly does it mean to be attached to action? Shri Krishna clarifies that point in this shloka, which is yet another deep shloka with layers and layers of meaning. We shall approach it step by step to grasp its essentials.

What Krishna says here is: Every individual has got two-I's. First person singular-I's. One is the lower-I called the Ego, which is karta; bhokta; which is limited; which travels from place to place, which is the lower-I, in Sanskrit we can call Ahamkārah; and there is another-I, which is the real-I, which is the higher-I, which we can call as Ātma, sākṣi, etc. What is the higher-I; which is called the Ātma is the nature of pure consciousness, caitanya svarūpam, which is known as Ātma, and Krishna often uses the word puruṣaḥ. It is a technical word, puruṣaḥ, not man; puruṣaḥ means the

Ātma, which is neither male or female; and what is the nature of this consciousness; there are four points with regard to consciousness;

1. consciousness is not a part, a property or product of the body;
2. consciousness is something an independent entity, which pervades and enlivens the body;
3. this consciousness which is different from the body, which pervades and enlivens the body, this consciousness is not limited by the boundaries of the body; the limitations of the body, dimensions of the body, it extends beyond the body;
4. this consciousness, which is an independent entity, and not limited by the dimensions of this body, does not die even when the body perishes; it is eternal all pervading principle; we analysed this elaborately, for your reference, see those ślōkās, from 2nd chapter 12 to 25.

And Krishna says, the Ajñāni remains in the lower I all the time; and therefore he is always dissatisfied because lower-I is permanently apūrṇam.

We can see that the natural phenomena of the world are not directed by us, but are performed by prakṛiti, or Mother Nature. Now, for the actions of our own body, we usually divide them into two categories: 1) Natural biological functions, such as digestion, blood circulation, heartbeat, etc., which we do not consciously execute but which occur naturally. 2) Actions such as speaking, hearing, walking, sleeping, working etc. that we think we perform.

Both these categories of works are performed by the mind-body-senses mechanism. All the parts of this mechanism are made from prakṛiti, or the material energy, which consists of the three modes (guṇas)—goodness (sattva), passion (rajas), and ignorance (tamas). Just as waves are not separate from the ocean, but a part of it, similarly the body is a part of Mother Nature from which it is created. Hence, material energy is the doer of everything.

The reason is that, in the grip of the unforgiving ego, the soul falsely identifies itself with the body. Hence, it remains under the illusion of doership.

Likewise the immobile soul identifies with the mobility of prakṛiti. Thus, it perceives itself as the doer of actions. The moment the soul eliminates the ego and surrenders to the will of God, it realizes itself as the non-doer. The soul under illusion of doership does not itself perform actions, but it does direct the actions of the senses-mind-intellect.

First, let us take the example of someone who has accomplished a great thing, for example, won a Grammy award for outstanding singing. If that singer truly examines her accomplishment, she will realize that there were so many people and situations that were responsible for her accomplishment.

To begin with, her parents probably encouraged her to pursue music seriously. Her music teacher taught her the theoretical aspects of music. She met other musicians who helped hone her craft. She came across a situation that inspired her to write her award-winning song. Her accomplishment was a product of all these factors.

Compare that singer to some other award-winning singer who thinks that it was he who did it all, and does not even acknowledge the contribution of others. The notion that "I am the doer" is called "ahamkaara" or the ego, and creates an "us-vs-them" attitude. Someone who is under the influence of the ego is called deluded in this shloka.

Let us now look at what is meant by gunaas and prakriti so that we can better understand the shloka. Just like our scientists have discovered that all of matter is made up of fundamental particles known as atoms, ancient rishis postulated that all matter or prakriti is made up of combinations of three essential forces: an inert force, an active force, and a harmonizing force. These three forces or gunas are known as tamoguna, rajoguna and sattvaguna respectively.

Now here comes a statement which is a little difficult to swallow. Like the singer whose accomplishments had very little to do with her "own" efforts, every action that we perform is in reality performed by prakriti that is comprised of the gunas.

So then who are "we"? We go back to the second chapter to remember that we are the eternal essence that is everlasting and all-pervading. Like the sun that enlivens the earth but does not itself do anything, the eternal essence does not perform any action. It only enlivens prakriti which is performing the action. Most of us that do not realize this truth, unfortunately, fall in the "ignorant" category. The next shloka shows us the goal : how to become wiser.

Footnotes

1. Prakriti is further subdivided into the following 24 components:

- 5 elements : space, air, fire, water, earth
- 5 mediums : sound, touch, form, taste, smell
- 5 sense organs : ear, skin, eye, tongue, nose
- 5 organs of actions : speech, grasp, movement, generation, excretion
- 4 internal organs : mind, intellect, memory, ego

2. Prakriti is also known as Maya

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता पराप्रकृति के गहन अध्ययन की ओर बढ़ रही है। इसलिए अब अधिक ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जीव एवम प्रकृति का संयोग सृष्टि की रचना है। जीव परब्रह्म का अंश है जब कि प्रकृति परब्रह्म की रचना। प्रकृति अपने तीन गुणों सत्-रज-तम से क्रियाशील है, जब कि जीव अकर्ता, साक्षी एवम दृष्टा मात्र है। प्रकृति के तीन गुण शुद्ध, अशुद्ध और मिश्रित प्रकार के उत्पाद का प्रमाण है। इस संसार में जो भी क्रिया शील है वह प्रकृति है जीव नहीं। जीव ब्रह्म का अंश होने से नित्य, साक्षी, अकर्ता और प्रकाशवान है, किन्तु प्रकृति के साथ जुड़े होने से जीव यह भ्रम पाल लेता है कि वह प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता है। क्योंकि सब कुछ प्रकृति जन्य माया से चल रहा है, अहम भाव, कि मैं कर्ता हूँ, को समझना जरूरी है, इसलिये ध्यान से पूरा पढ़ें।

जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएँ होती हैं। परन्तु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होनेवाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है एक तो स्वतः

होनेवाली क्रियाएँ जैसे शरीर का बनना भोजन का पचना इत्यादि और दूसरी ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ जैसे देखना बोलना भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जानेवाली मान लेता है।

प्रकृति से उत्पन्न गुणों(सत्त्व रज और तम) का कार्य होने से बुद्धि अहंकार मन पञ्चमहाभूत दस इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के शब्दादि पाँच विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान् स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की) प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं स्वरूप के द्वारा नहीं।

अहंकारविमूढात्मा अहंकार अन्तःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं (स्वरूप) उस वृत्ति का ज्ञाता है। परन्तु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात् उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम् (यह) है ऐसे ही अहंकार भी इदम् (यह) है। इदम् (यह) कभी अहम् (मैं) नहीं हो सकता यह सिद्धान्त है। जब मनुष्य भूल से इदम् को अहम् अर्थात् यह को मैं मान लेता है तब वह अहंकार विमूढात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात् न मानने से। विशेष बात अहम् दो प्रकार का होता है (1) वास्तविक (आधाररूप) अहम् जैसे मैं हूँ (अपनी सत्तामात्र)। (2) अवास्तविक (माना हुआ) अहम् जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम् स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम् अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम् विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता और अवास्तविक अहम् प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम् (अपने स्वरूप) को विस्मृत कर के अवास्तविक अहम् (मैं शरीर हूँ) को ही सत्य मान लेता है। यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किये जाते हैं तथापि अहंकार से मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर इन्द्रियाँ मन आदि में मैपन कर लेता है और उन (शरीरादि) की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है इसलिये इस को मिटा भी नहीं सकता है। इस को मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना जागना बैठना चलना समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएँ हैं। क्रियामात्र प्रकृति में होती है। स्वयं (चेतन स्वरूप) में करना और न करना दोनों ही नहीं हैं क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सब का प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया (शरीरादि में परिवर्तन रूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम् (मैं) रहता है। अहम् न रहने पर क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिस से प्रकाशित होते हैं उस अक्रिय तत्त्व (अपने स्वरूप) में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परन्तु अहम् के कारण मनुष्य प्रकृति में होनेवाली क्रियाओं से अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति (जड) से माना हुआ सम्बन्ध ही अहम् कहलाता है।

विशेष बात जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है अर्थात् जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परन्तु अहंकार से मोहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जब शरीर को मैं (अपना स्वरूप) मान लेता है तब उस में अनेक प्रकार की कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं जैसे मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जायँ लोग मुझे अच्छा समझें मेरा आदरसम्मान करें मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बँधा बैठा हूँ अब कामनाएँ करके और बन्धन बढ़ा रहा हूँ अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधनकाल में मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बँधा था ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट जाती है यह सिद्धान्त है। इसी बात को भगवान् ने प्रकट किया है कि मैं कर्ता हूँ इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिये मैं कुछ भी नहीं करता ऐसी वास्तविक मान्यता करना होगी। मैं शरीर हूँ मैं कर्ता हूँ आदि असत्य मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है फिर मैं शरीर नहीं हूँ मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी।

भगवान् श्रीकृष्ण निरन्तर इस बात पर बल देते हैं कि अनासक्त अथवा निष्काम कर्म ही आदर्श है। यह कहना सरल परन्तु करना कठिन होता है। बुद्धि से यह बात समझ में आने पर भी उसे कार्यान्वित करना सरल काम नहीं। हम सबके साथ कठिनाई यह है कि हम जानते नहीं कि कर्म में आसक्ति को त्याग कर फिर कर्म भी किस प्रकार करते रहें। यहाँ भगवान् विवेक की वह पद्धति बता रहें हैं जिसके द्वारा इस अनासक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अज्ञान बुद्धि और मन के स्तर पर क्रमशः इच्छा और विचार के रूप में व्यक्त होता है। ये विचार मन की सात्त्विक राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होकर शरीर के स्तर पर कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इन तीनों गुणों में से जिस गुण का आधिक्य विचारों में होता है मनुष्य के कर्म भी ठीक उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे सत्त्व के कारण शुभ कर्म और रजोगुण तथा तमोगुण से क्रमशः उत्पन्न होते हैं कामक्रोध से प्रेरित तथा क्रूर पाशविक कर्म। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वासनाओं का ही जगत् में व्यक्त होने वाला स्थूल रूप कर्म कहलाता है। जहाँ मन है वहाँ कर्म भी है। कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन से ही शक्ति प्राप्त कर मन की सहायता से ही किये जाते हैं। परन्तु मन के साथ अविद्याजनित मिथ्या तादात्म्य के कारण मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानता है। कर्तृत्व की भावना होने पर फल की चिन्ता व्याकुलता एवं आसक्ति होना स्वाभाविक ही है।

हम यह आगे पढ़ेंगे कि जीव जैसे ही प्रकृति के संयोग में आता है तो अहम्, बुद्धि और मन के प्रकृति से वह अपना स्वरूप भूल जाता है। इस से उस का एक सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है, यह लिंग स्वरूप सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को अपने कर्म फलों के अनुसार धारण कर लेता है। स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझ कर जीव व्यवहार करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए जन्म और मृत्यु स्थूल शरीर से जोड़ कर देखने लगता है।

स्वप्न में अपने ही संस्कारों से एक जगत् उत्पन्न करके मनुष्य उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है उसे ही स्वप्नद्रष्टा कहते हैं। स्वप्न के दुःख स्वप्नद्रष्टा के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। स्वप्नजगत् के साथ तादात्म्य को त्यागने पर द्रष्टा के सब दुःख समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वासना इच्छा कर्म अथवा फल स्वयं किसी भी प्रकार की आसक्ति को जन्म नहीं देते किन्तु जब हमारा तादात्म्य मन के साथ हो जाता है तो कर्तृत्व और आसक्ति दोनों की ही उत्पत्ति होती है। जिस क्षण इस विवेक का उदय होता है आसक्ति का अस्तित्व वहाँ नहीं रह पाता। जीवन शान्तिमय हो जाता है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.27 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.28 ॥

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥

"tattva-vit tu mahā-bāho,
guṇa-karma-vibhāgayoḥ..।
guṇā guṇeṣu vartanta,
iti matvā na sajjate"..।।

भावार्थ :

परन्तु हे महाबाहु! परमतत्त्व को जानने वाला महापुरुष इन्द्रियों को और इन्द्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उन में आसक्त नहीं होता है ॥२८॥

Meaning:

But he who knows the truth, O mighty-armed, about the divisions of gunaas as well as their functions, recognizes the interplay of gunaas (everywhere). Having known this, he does not get attached.

Explanation:

The knower of the Absolute Truth is convinced of his awkward position in material association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead and that his position should not be in the material creation. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead. He therefore engages himself in the activities of external consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord; consequently he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord.

Previously, we learned about the ignorant individual who is deluded by the notion that he is the doer. But then, what does the wise person know that the ignorant one does not? Shri Krishna explains further that point here.

The wise person is termed a "tattva-vit" - one who knows the truth - by Shri Krishna. The truth, as we saw earlier, is that all actions in this world are performed by prakriti. And prakriti is comprised of the three gunas and their respective functions, termed in this shloka as "guna- karma- vibhaaga". But how exactly do we know that prakriti causes the actions, not the "I"?

The previous verse mentioned that the ahankāra vimūḍhātmā (those who are bewildered by the ego and misidentify themselves with the body) think themselves to be the doers. This verse talks about the tattva-vit, or the knowers of the Truth. Having thus abolished the ego, they are free from bodily identifications, and are able to discern their spiritual identity distinct from the corporeal body. Hence, they are not beguiled into thinking of themselves as the doers of their material actions, and instead they attribute every activity to the movements of the three guṇas. Kabir says "God is doing everything, but people are thinking that I am doing."

So ajñāni has been talked about; he is caught up in his lower self; he is ignorant of his higher self; and he is not only ignorant; and he does not want to claim also. He will not know himself, and even if advised, he will not know. Neither he claims by himself; nor does he want to claim when somebody wants to help him; that is ajnani's lot.

Jnani also has got body-mind-complex, which means jnani has got ahamkaraḥ; but what happens to the jnani is since he has discovered the higher self, the atma, the discovery of atma makes the ahamkāra lighter, it is no more toxic-ahamkāra; it is no more poisonous ahamkāra; it is no more burdensome- ahamkara; and in the śāstra, they give the example, like the roasted seed;

It has lost its capacity to germinate into samsara, it is non-binding ahamkara, it has become alankara. ahamkara has become alankara; jnani knows the reality; a jnani knows the reality; so tatvam, tatvam as one word and one suffix; tat plus tvam suffix, which means reality; tatvavith means the one who knows the reality;

That means what, all the karmas, meaning actions belong to ahamkara alone, no karma belongs to atma. This knowledge is very clear; when we talk about rebirth, it is the ahamkāra which travels from

one place to another, but the atma can never have rebirth; because where is atma, ātma is all-pervading.

And therefore he knows ahamkāra cannot give up action, because as long as ahamkāra is there; being a kartā, it will have to perform one action or the other; you can only give up one set of actions; only to replace by another set of actions; this is guna gunesu vartanta, means one action cause of another action.

Our sense organs are like agents that send messages to the mind when they perceive an object. For instance, if you hold a rose in your hand, the eyes, skin and nose send different signals to the mind. The mind creates a holistic picture from all those signals - "this is a red rose" - and sends it to the intellect. The intellect analyzes that information and makes a decision - "buy this rose", having consulted its memory of past experiences with roses.

This means that perception, thinking, decision-making - all these functions are part of prakriti, operating based on laws set by prakriti. The "I" is the eternal essence, different from prakriti.

So therefore, if one knows that he is not the doer, and that things are happening of their own accord, he does not get attached to anything in this world. He becomes a witness or a "saakshi", just like someone watching a play does not get attached to one actor or another. Another example is the process of digestion. We are not attached to it because we know that we are not the doer in that instance. The notion that everything is an interplay of gunaas may seem abstract and theoretical. One can only gain a first-hand experience of this truth in deep stages of meditation.

This teaching is beneficial in our day-to-day lives as well. If we contemplate on this teaching, it has the effect of thinning our ego. Once that happens, it makes us very humble and reduces several negative emotions like fear, anger, stress and so on. Now, we may fear that this teaching makes us lackadaisical. On the contrary, it makes thinking clear and actions more efficient by getting rid of negative emotions that drain our mental energy.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अहंकार विमूढात्मा (अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाले पुरुष) से तत्त्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताया गया है। सत्त्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि प्राणी पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इन (शरीरादि) से होनेवाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात् पदार्थ और क्रियाएँ निरन्तर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्मविभाग को तत्त्व से जानना है। चेतन (स्वरूप) में कभी क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है अर्थात् उस का किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्त्व से जानना है।

अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना सम्बन्ध मान लेता है तब वह बँध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बन्धन का मुख्य कारण अज्ञान है पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जाग्रत् होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेषरूप से है।

आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्त्व देकर जाग्रत् करने की है। अतः साधक को विवेक जाग्रत् कर के विशेषरूप से राग को ही मिटाना चाहिये। तत्त्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण (पदार्थ) और कर्म (क्रिया) से अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता तो वह भी गुणविभाग और कर्मविभाग को तत्त्व से जान लेता है। चाहे गुणविभाग और

कर्मविभाग को तत्त्व से जाने चाहे स्वयं (चेतनस्वरूप) को तत्त्व से जाने दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुणकर्म विभाग को तत्त्व से जानने का उपाय;

1) शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्त्व (स्वरूप) सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य (शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि) को इदम् (यह) कहा जाता है। इदम् (यह) कभी अहम् (मैं) नहीं होता। जब यह (शरीरादि) मैं नहीं है तब यह में होनेवाली क्रिया मेरी कैसे हुई तात्पर्य है कि शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इन से सर्वथा असम्बद्ध निर्लिप्त है। अतः इन में होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करनेवाला बन्धन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किञ्चित्करोमीति मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात् अनुभव करना है।

2) देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएँ हैं और देखने सुनने आदि के विषय खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इन्द्रियों (आँख कान मुँह आदिसे) जानते हैं। इन्द्रियों को मन से मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम् अर्थात् अपने मैं पन से जानते हैं। यह अहम् भी एक सामान्य प्रकाश(चेतन) से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सब का ज्ञाता सब का प्रकाशक और सब का आधार है। अहम् से परे अपने स्वरूप(चेतन) को कैसे जानें गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुखसे सोया। इस प्रकार जागनेके बाद मैं हूँ, का अनुभव सब को होता है। इस से सिद्ध होता है कि सुषुप्तिकाल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया मुझे कुछ भी पता नहीं था ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्थामें अपनी सत्ता का अखण्ड अनुभव होता है। किसी भी अवस्थामें अपने अभाव का (मैं नहीं हूँ इसका) अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम् (मैंपन) से भी सम्बन्धविच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है वे तत्त्ववित् कहलाते हैं।

अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्व के साथ हमारा स्वतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः है नहीं केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए सम्बन्ध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञानयोग कहते हैं और यदि वही सम्बन्ध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से सम्बन्धविच्छेद होने पर ही योग (परमात्मा से नित्य सम्बन्ध का अनुभव) होता है अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से सम्बन्ध विच्छेदपूर्वक परमात्मा से अपने नित्य सम्बन्ध को पहचानने वाला ही तत्त्ववित् है।

गुणा गुणेषु वर्तन्ते प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से सम्पूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना सम्बन्ध मानकर इन से होनेवाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। परन्तु स्वयं (सामान्य प्रकाश चेतन) में अपनी स्वतःसिद्ध स्थिति का अनुभव होनेपर मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ीका इंजन चलता है अर्थात् उस में क्रिया होती है परन्तु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गन्तव्य स्थान पर पहुँच पाता है। कारण कि इंजन में इन्द्रियाँ मन बुद्धि नहीं हैं इसलिये उसे इन्द्रियाँ मन बुद्धिवाले चालक (मनुष्य) की जरूरत पड़ती है। परन्तु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिये इन्द्रियाँ मन बुद्धि भी। शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश (चेतन) से सत्तास्फूर्ति पाकर भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश (ज्ञान) का प्रतिबिम्ब बुद्धि में आता है बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है मन के ज्ञान को इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं और फिर शरीररूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि मन इन्द्रियाँ शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात् इन्हें सत्तास्फूर्ति देनेवाला स्वयं इन गुणों से असम्बद्ध निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में सम्पूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिये भगवान् ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोकसंग्रह कैसे होता है इस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष सम्पूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करके उन में आसक्त नहीं होता उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मान कर उन में आसक्त नहीं होना चाहिये। प्रकृति पुरुष सम्बन्धी मार्मिक बात आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रोंका रूप में, जिह्वा का रस में, और नासिका का गन्ध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पाँचों इन्द्रियों का अपनेअपने

विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है न प्रवृत्ति होती है न प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है इसलिये आकर्षण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है परन्तु पुरुष (चेतन) में विजातीय प्रकृति(जड) का जो आकर्षण प्रतीत होता है उस में भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार नित्य अचल तथा एकरस रहता है। संत कबीर के शब्दों में कहे तो "ना कछु किया न करि सका, नाँ करने जोग सरीर।

जो कछु किया सो हरि किया (ताथै) भया कबीर कबीर॥"

शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात् प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुखदुःखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष में सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुःखी होने का अनुभव प्रकृति (जड) में हो ही नहीं सकता प्रकृति (जड) के बिना केवल पुरुष (चेतन) सुखदुःख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तनरूप क्रिया या विकार नहीं है परन्तु उस में सम्बन्ध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड नहीं प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में सम्बन्ध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना सम्बन्ध कैसे मानता प्रकृति से सम्बन्ध मान कर उस की क्रियाको अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता सम्बन्ध को मानना अथवा न मानना भाव है क्रिया नहीं।

पुरुष में सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है पर क्रिया करने की योग्यता उस में नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिस में परिवर्तन (विकार) होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है अर्थात् प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिये प्रकृति से सम्बन्ध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता यह (परिवर्तनका न होना) उस की कोई अशक्तता या कमी नहीं है प्रत्युत उस की महत्ता है। वह निरन्तर एकरस एकरूप रहनेवाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है जैसे बर्फ में गरम होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तनरूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वाभाव है पुरुषका नहीं। परन्तु प्रकृति से अपना सम्बन्ध न मानने की इस में पूरी योग्यता सामर्थ्य स्वतन्त्रता है क्योंकि वास्तव में प्रकृति से सम्बन्ध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में (सजातीय प्रकृतिका) आकर्षण क्रियाएँ और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसीका संकेत यहाँ गुणाः गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष (चेतन) सुखीदुःखी होता रहता है। वास्तव में सुखदुःख की पृथक् सत्ता नहीं है। इसलिये भगवान् गुणों से माने हुए सम्बन्ध का विच्छेद करने के लिये विशेष जोर देते हैं। तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो सम्बन्धविच्छेद पहले से (सदा से) ही है। केवल भूल से सम्बन्ध माना हुआ है। अतः माने हुए सम्बन्ध को अस्वीकार कर के केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस वास्तविकता को पहचानना है। तत्त्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड) और पुरुष(चेतन) को स्वाभाविक ही अलगअलग जानता है। इसलिये वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता।

भगवान् मत्वा पद का प्रयोग कर के मानो साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मान कर उन में आसक्त न हों। कर्मयोगी और सांख्ययोगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों (शरीरादि) से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है इसलिये श्रीमद्भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम् कहा गया है। भगवान् ने भी इसीलिये कर्मयोगी के लिये कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है जैसे कर्मों का आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिये कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उन को अपने लिये नहीं प्रत्युत दूसरों के हितके लिये ही करता है इसलिये वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात् भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य

यह है कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिये ही है। फलका उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता। इसलिये वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्ययोगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृतिजन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जान कर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान् आगे तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें कहेंगे कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और स्वयं(आत्मा) को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है।

कर्मयोगी कर्म द्वारा अपने विकारों को नष्ट करता है, आप ने महसूस किया होगा कर्म करते हुए अत्यन्त धन कमाने या उच्च पद पाने के बाद लालसा समाप्त हो जाती और व्यक्ति समाज, देश के लिये कार्य करना शुरू कर देता है।

॥ हरि ॐ तत सत॥ 3.28॥

॥ जीव-प्रकृति और रोबोट॥ विशेष 3.28॥

श्लोक 3.28 को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं।

आप ने रोबोट देखा या सुना होगा। उस में गति, मेमोरी, कार्य करने के प्रोग्राम आदि सभी कुछ होता है। उस को संचालन करने के लिए चेतना यानी एनर्जी भी दी जाती है। आप उस का प्रोग्राम artificial intelligence द्वारा भी तय करते हैं। उस को operate व्यक्ति अपने नियम एवम कार्यक्रम द्वारा संचालित करता है।

रोबोट में एनर्जी, प्रोग्राम एवम artificial intelligence होने से वो कुछ कार्य स्वतः भी करता है।

किन्तु सभी जानते हैं कि रोबोट नित्य नहीं है। रोबोट स्वयं को कर्ता मान ले तो भी गलत होगा क्योंकि उस की हर गति विधि उस को संचालित करने वाला व्यक्ति करता है।

अतः रोबोट व्यक्ति यानी जीव है, संचालित करने वाला प्रकृति। उस का निर्माण करने वाला साक्षी यानी ब्रह्म है जो कर्ता नहीं है किंतु जो रोबोट को उस के equipment एवम प्रोग्राम बना कर बार बार उस को प्रकृति के लिए उपयोगी बनाता रहता है और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक रोबोट के पार्ट काम करते रहेंगे। रोबोट का शरीर पंच महाभूत है।

प्रकृति में नित्य कुछ भी नहीं है, इसलिए जन्म, विकास, संतति, कर्म, क्षय और मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। जो यह समझता है कि वह शरीर है तो वह अज्ञानी है।

यह उदाहरण प्रकृति एवम जीव से सम्बंध के लिए उचित है किंतु कर्मयोग एवम सांख्य योग में मुक्त भाव के लिए नहीं। क्योंकि यहां आर्टिफीसियल intelligence अभी सीमित है जब की वास्तविक रोबोट यानी मनुष्य में यह असीमित, पूर्ण ब्रह्म के समान है, इस को ही जानना मुक्त होना है। मन, बुद्धि और अहंकार इस के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इंद्रियां और मस्तिष्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। शरीर हार्डवेयर है। यह सॉफ्टवेयर में कार्य –कारण के नियमों से क्रियाएं होती हैं।

जीव और प्रकृति 25 तत्व का निर्माण है जिन्हें हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। जीव नित्य, अकर्ता, साक्षी एवम परमब्रह्म का अंश है जिस का संयोग प्रकृति से होने से उसे यह शरीर प्राप्त हुआ। प्रकृति अपना कार्य करती है और जीव जब यह समझने लगता है कि वह कर रहा है तो उस का सम्बंध प्रकृति से जुड़ जाता है। इस को समझने के संसाधन मन एवम बुद्धि भी प्रकृति के ही हैं अतः जब तक जीव आत्मचिंतन में गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त कर के आत्मनिष्ठ नहीं होता उसे यह ज्ञात ही नहीं होता। यही ज्ञान गुरु अर्थात् भगवान् श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करेंगे, जिस की यह अभी तक भूमिका के रूप में प्रस्तुत है।

इसके लिये अब एकाग्रता एवम मनन की अत्यंत आवश्यकता है जो सुभाषित वचन पढ़ने या लिखने से प्राप्त नहीं होगा।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.28 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.29 ॥

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नवित्रं विचालयेत् ॥

"prakṛter guṇa-sammūḍhāḥ,
sajjante guṇa-karmasu..।
tān akṛtsna-vido mandān,
kṛtsna-vin na vicālayet"..।।

भावार्थ :

माया के प्रभाव से मोह-ग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं, अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिये कि वह उन मन्द-बुद्धि (सकाम-कर्मी) वालों को विचलित न करे ॥२९॥

Meaning:

People deluded by the gunaas of prakriti are attached to gunaas and action. The wise person does not disturb those fools who are of limited knowledge.

Explanation:

Shri Krishna uses this shloka to reiterate the difference between a wise person and an ignorant or foolish person. It is nothing but their degree of attachment to gunaas (forces of nature) and their actions. He also restates that wise people should not preach karmayoga to those who are attached to gunaas and their actions. Instead, they should lead by example.

Unlike a jnani, ajnani's problem is he does not have that objectivity with regard to his body-mind-complex and ahamkaraḥ. the ajnanis are completely deluded; delusion means that they do not have objectivity. They want two sets of law, one for their ahamkara and one for others' ahamkara; this is called delusion. They become bewildered by the guṇas of the material energy, and think themselves to be the doers. Infatuated by the three modes of material nature, they work for the express purpose of being able to enjoy sensual and mental delights. They are unable to perform actions as a matter of duty, without desiring rewards.

However, the persons with knowledge should not disturb the minds of the persons without knowledge. This means that the wise should not force their thoughts onto ignorant persons by saying, "You are the soul, not the body, and hence karm is meaningless; give it up." Rather, they should instruct the ignorant to perform their respective karm, and slowly help them rise above attachment. In this way, after presenting the distinctions between those who are spiritually wise and those who are ignorant, Shree Krishna gives the sober caution not to unsettle the minds of the ignorant.

Dayananda swami beautifully says; if a person asks should I take sanyasa? Say No. you understand it in the question itself; so therefore never emphasize sanyasa to an ajnani; encourage him to remain in duties; because once he gets ripened, he need not drop the attachment; As you grow, from your higher status; all these small petty things you cried-for as a child you naturally dropped; and it is so natural, that you are not even aware of the fact that we have dropped nor you put in your newspapers that I have detachment from banana peel; you do not declare it; because it is natural; therefore you grow out of attachment; and therefore Krishna says kṛtsnavit, a jnani should not confuse an ajnani.

Why should they do so? The teacher in a school does not condemn or ridicule a student's ignorance about mathematics. He fully well knows that the student is in very early stages of his curriculum. With enough time and practice, the student will evolve into a higher level of math understanding.

Similarly, a wise person does not condemn or judge anyone, knowing that everyone is at a different level of spiritual evolution. "Judge not, that ye be not judged" as the Bible says in Matthew 7.1.

As a point of clarification, let us reexamine the message of the last 2 shlokas, which was that most of us mistakenly think that the "I" is the doer. We had seen that it is a tough statement to swallow, so let's look at a common question that arises when one hears this statement. "I am a well renowned surgeon. I just completed a successful triple-bypass surgery. So if I did not do it, who did?"

There was a team of three "agents" that performed the operation - the surgeon's mind, body and intellect. The mind gathered data from the five senses and presented it to the intellect. The intellect, based on past experiences and knowledge, took decisions. These decisions were sent to the surgeon's body, specifically the fingers, which performed the operation.

The real "I", which is the eternal essence, was a witness of this entire surgery. But the principle of the ego or ahamkaara created a mix-up between the real-I and the three agents: mind, body and intellect. Reversing this fundamental mix-up is the ultimate goal of karmayoga, in fact, of any yoga.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

सत्त्व, रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बाँधनेवाले हैं। सत्त्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बाँधता है। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यन्त मोहित अर्थात् बँधे हुए हैं परन्तु जिन का शास्त्रों में शास्त्रविहित शुभकर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धाविश्वास है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इन से ऊँचे उठने की बात समझ नहीं सकते। इसीलिये भगवान् ने इन्हें अज्ञानी कहा है।

अज्ञानी मनुष्य शुभकर्म तो करते हैं पर करते हैं नित्य निरन्तर न रहनेवाले नाशवान् पदार्थों की प्राप्ति के लिये। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बँधे रहनेके कारण वे गुणों (पदार्थों) और कर्मों के तत्त्व को पूर्णरूप से नहीं जान सकते।

अज्ञानी मनुष्य शास्त्रविहित कर्म और उन की विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं पर गुणों और कर्मों के तत्त्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जाननेवाले कहा गया है और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंद बुद्धि कहा गया है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम भावपूर्वक शुभकर्मों में लगे हुए) अज्ञानी पुरुषों को शुभकर्मों से विचलित न करें जिस से वे मन्दबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जायँ।

व्यवहार में लेना-देना व्यक्ति की प्रकृति है, इसलिये जब वह भगवान की आराधना करता है तो कुछ पाने के लिये। यह वस्तु सांसारिक सुख या परासांसारिक सुख अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति का हो। सांसारिक सुख भी वस्तु या प्रसिद्धि, सम्मान या पद का हो सकता है। किंतु जीव जो नित्य है उस को जिस ने पहचाना वह सिर्फ मोक्ष के लिये प्रयत्नशील है। परमात्मा का कहना कि प्रकृति के गुणों से प्रभावित यदि अज्ञानी कुछ पाने की आशा से भी यदि कर्म करता है तो भी उसे रोकना नहीं चाहिये क्योंकि सत्मार्ग में वह कुछ न कुछ अच्छा कार्य तो कर ही रहा है। जिस से आगे चल कर ज्ञान प्राप्त होने से उस के लिये भी मोक्ष का मार्ग खुल सकता है।

देखने में श्लोक 25 एवम 26 में भी यह बात कही गयी और इसे भगवान अपनी बात दोहराते ही दिख रहे हैं। किंतु एक बारीक अंतर है, श्लोक 25 एवम 26 में बात उन लोगो के लिए कही गयी है जिन्हें कर्मों के फल पर आसक्ति है एवम कर्म इस संसार में और परा संसार में सुख एवम आनन्द की लालसा से कर्म करते हैं। यहां भगवान उन लोगो को भी शामिल कर रहे हैं जिन्हें श्लोक 28 में प्रकृति एवम नित्य का संबंध एवम माया द्वारा प्रकृति द्वारा सृष्टि यज्ञ चक्र का संचालन समझ में नहीं आता एवम अज्ञान वश वो अपने को कर्ता मान कर कार्य करते हैं अतः उन्हें भगवान मंद बुद्धि कह कर जिन्हें कर्मयोग के निष्काम कर्म का ज्ञान (अकर्ता भाव के साथ) प्राप्त है, उन्हें उन के साथ काम करते रहने को कहा है जिस से उन का धीरे धीरे उत्थान भी हो और सृष्टि यज्ञ चक्र चलता रहे।

संक्षेप में यूँ कहे कि समस्त क्रियाएं प्रकृति करती है और जीव उसे साक्षी भाव से देखता है। किंतु अज्ञानी प्रकृति की क्रियाओं को कर्ता भाव और भोक्ता भाव से देखता है, क्योंकि उस के अनुसार बिना फल की आशा किए, कोई कर्म नहीं किया जा सकता। वह व्यापार, परिवार, दान और धर्म इस संसार में क्षणिक सुख और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए करता है। इस का कारण उस का अहंकार या अहम है। इस प्रकार के अज्ञानी को यदि कोई ज्ञानी अधिक ज्ञान देने की चेष्टा करे तो वह निराशा में कर्म का त्याग कर सकता है, जो अधिक हानिकारक है। इसलिए भगवान कहते हैं उसे अपना कर्म करते करते ही परिपक्व होने दो। वह अपने आप ही ज्ञान की ओर बढ़ेगा।

आज के युग में सत कर्म में कर्मयोगी इसी श्रेणी में ज्यादा आते हैं, उन्हें निष्काम कर्मयोग चाहे न भी आये, किन्तु मार्ग हमेशा खुला मिलता रहेगा।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.29 ॥

॥ कर्मयोग एवम सांख्य योग का मूल तत्व ॥ विशेष 3.29 ॥

श्लोक 3.28 और 3.29 गीता के सांख्य एवम कर्म योग का मूल श्लोक है अतः इस को समझना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि आगे यदि गीता में जब हम भगवान के वचन सुनेंगे तो इस श्लोक को समझे बिना नहीं समझ सकेंगे। यह श्लोक प्रकृति और जीव के मध्य के संबंध और कार्य प्रणाली को बतलाता है।

आप नित्य है अर्थात् ब्रह्म के अंश स्वरूप प्रकाशवान, नित्य और अकर्ता है और मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवम शरीर अनित्य अर्थात् प्रकृति प्रदत्त है। नित्य अक्रियाशील एवम साक्षी है। इसलिए जो सामने आता है या हो रहा है वो प्रकृति द्वारा जीव के द्वारा की गई क्रियाएं हैं।

याद रखिए जो जीव अपने को प्रकृति का स्वरूप अर्थात् कर्ता और भोक्ता नहीं मानता, जिसे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है, उसे ही आत्मा या ब्रह्म का अंश कहते हैं। किंतु जो जीव प्रकृति के गुणों से बंधा अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है उसे जीवात्मा कहते हैं।

आप को कही जाना है तो विचार पैदा होगा, विचार से आप मन बनेगा, फिर आप प्रोग्राम बनायेगे और उस के लिए साधन की तलाश करेंगे और उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तत्व विद जानता है कि विचार पैदा होने से ले कर उस स्थान तक पहुंचने की समस्त क्रिया प्रकृति की है एवम वो मात्र साक्षी है, अज्ञानी इसे स्वयं का प्रयास कह कर अपने को कर्ता मानता है।

आप कल किसी काम को करने या किसी से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, यह कौन बनाता है फिर कब, कहां और कैसे कौन मिलेगा, इस की प्रेरणा से ले कर क्रिया शीलता तक सब प्रकृति तय करती है, यदि आप ने अहम भाव से किया तो कर्म के बंधन में होंगे और अनासक्त भाव से अहम छोड़ कर किया तो कर्म बंधन से मुक्त होंगे। आसक्त भाव के कारण ही इस के फल से भी बंधे रहेंगे।

प्रकृति क्रियाशील है, किंतु बिना किसी माध्यम के यह कार्य नहीं कर सकती। इसलिए जैसे ही जीव का प्रकृति के साथ संयोग होता है, तो जीव में अहम भाव की महत्ता उत्पन्न हो जाती है। इस अहम भाव में बुद्धि का समावेश, फिर मन आदि मिला कर 25 तत्व जुड़ते हैं जो सम्पूर्ण प्रकृति है। सांख्य योगी प्रकृति की क्रियाओं को स्वीकार नहीं करता और जो भी शरीर क्रियाएं या कर्म करता है, उसे वह प्रकृति समझ कर त्याग देता है। यह जटिल और साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। कर्म योगी इन सभी क्रियाओं को करता है किंतु वह उस में आसक्ति नहीं रखता। इस लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति मोक्ष के दो मार्ग सांख्य और कर्म हैं जिस में प्रकृति से अपने संबंध को जानना और चित्त शुद्धि या आत्मशुद्धि को प्राप्त होना है। इस के बाद ज्ञान का मार्ग शुरू होता है जो कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों को प्राप्त करना है।

प्रकृति क्रियाशील है अतः विचार, मन, इंद्रियाओ जानित सुख दुख सभी बनते एवं नष्ट होंगे। कुछ प्रकृति आप के अंदर प्रेरणा पैदा कर के करवाती है और कुछ अन्य जीव में। अतः यह ही माया है जो प्रकृति द्वारा आप को इस संसार से बांध कर रखती है। यदि आप अपने हर कार्य को निमित्त मान कर करते हैं और हर दशा को प्रकृति की क्रिया समझ कर बिना अहम भाव के स्वीकार करते हैं तो ही आप नीरासक्त भाव के कर्मयोगी होंगे और अपने हर क्षेत्र में कर्तव्य का पालन कर सकेंगे। आलस्य और प्रमाद को भगवान श्री कृष्ण पहले ही नकार चुके हैं और कर्मयोगी को समय एवम स्थान के अनुकूल अपने कर्तव्य का पालन करना है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.29 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.30 ॥

मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नयस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

"mayi sarvāṇi karmāṇi,
sannyasyādhyātma-cetasā.. ।
nirāśīr nirmamo bhūtvā,
yudhyasva vigata-jvaraḥ"..।।

भावार्थ :

अतः हे अर्जुन! अपने सभी प्रकार के कर्तव्य-कर्मों को मुझमें समर्पित करके पूर्ण आत्म-ज्ञान से युक्त होकर, आशा, ममता, और सन्ताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर ॥३०॥

Meaning:

Dedicate all your actions to me, using your intellect. Without expectation or sense of my-ness, fight without mental distress.

Explanation:

Shri Krishna provides the essence of the entire chapter in this shloka, one of the most important shlokas in this chapter. It can be considered "karmayoga in a nutshell". In this shloka, he covers the following 3 topics:

1. What should be our attitude while performing actions?
2. What kinds of actions should we perform?
3. How do we make our actions more efficient?

Ajnani have to do karma for chitta śuddhiḥ, jnani have to do karma for loka sangrahaḥ. And when ajnani does karma for chitta śuddhiḥ, it is called karma yogaḥ; when jnani does for loka saṅgrahaḥ; i.e. for upliftment of the society, we do not call it karma yogaḥ; it is only jnani's leela or jnani's karma.

Now Shree Krishna states five conditions for jnanis for his working or devotion to work to get highest marks on three points discussed earlier of working attitude:

1st condition is adhyatmacetasa. Śankaracarya comments upon this verse as Viveka buddhi. Viveka buddhi means a right knowledge or right discrimination;

He asks us to use our intellect to guide us so that only correct actions, those that are our duties, are performed by us. Actions that are unethical or illegal should be discarded by the intellect. He urges us to strengthen and reinforce the intellect's power of discrimination, or Viveka.

2nd Condition is Dedication, sannyasya should be carefully translated here; normally sannyasya means renouncing. But here dedicating means; all the actions, to whom? Mayi ie. for GOD OR BHRAMAN; Bhagavan says Mayi, therefore, at my feet; īśvararpaṇa buddhi; dedicate all the actions to the Lord; convert your work into a worship. Therefore what is the 2nd condition; īśvararpaṇa buddhi; convert work into a worship.

He talks about the attitude that one should maintain while performing actions. He says that before, during and after the action, one should continuously dedicate the action to a higher ideal. It can be any higher ideal like our family, employer or nation, but we should consider it pure and divine, indicated by the word "me" in the shloka. Me means GOD.

What is important here is never get out of tune with the higher ideal - it is like talking to a friend constantly on a handsfree telephone while performing all actions. We can use the ritual of a "pooja" to practice this act of dedication, but the key is to do it constantly, not just during the pooja.

Furthermore, we will know whether the action was in service of a higher ideal or of our ego by the feeling we get once the action is complete. If we find that we have a deep sense of peace and contentment after the action was performed, it was in the service of a higher ideal.

3rd Condition niraśiḥi. Niraśiḥi here means literally being not concerned about the result; Very careful; Krishna does not say we should not plan for the result; without keeping the result in view, you cannot do any job; So every movement is determined by the goal that I want to acquire; therefore Krishna does not condemn planning, what Krishna condemns is planning is something, worrying is quite another; anxiety is quite another; plan, implement; and leave the rest to the Lord.

Shri Krishna gives us a formula to make actions extremely efficient. He explains that our mental energy and focus "leaks" out of our system through three sources: brooding over the past, becoming anxious about the future, and becoming overly excited in the present. How does this leakage happen?

"Aashaa" or harbouring expectations is akin to living in the future because it gives rise to anxiety. It is as if we are insulting the present moment. "Mamatva" or my-ness implies that we are giving undue importance to our past achievements. In other words, we are living in the past. No matter what happened in the past usually gives rise to sorrow if we brood over it. And "jvarah" or extreme excitement and agitation in the present has the effect of destabilizing our mind and intellect.

4th Condition nirmama. Freedom from mamakara; When success comes; the general human tendency is, when the success comes, I take all the credit; I planned, train I choose, everything I, I, I.

Therefore here Krishna says; when success comes do not claim the whole glory to yourselves; any success is because of so many factors being favourable to you, which factors are not under your control, including the bandh. And your role is only an insignificant role, compared to the infinite number of hidden variables; they use in all kinds of management and other things; there are so many hidden variables; and there are so many known variables; but uncontrollable variables. So many factors are there; they all have been favourable therefore I got success, therefore no doubt I am proud, I have contributed to the success; but I know that the Bhagavan, all the hidden variables put together are called Bhagavan.

5th Condition is vigatajvara; vigatajvarah means equanimity or to remember the second chapter, samatvam yoga ucyate; vigatajvarathvam nama samatvam. Our equanimity is disturbed in two ways; because we function in two ways; one is we function as a karta, as the doer of varieties of action; and the second role that we play is as bhokta; because I constantly the results are flowing in, one side we are acting, another side things are happening; that is why somebody asked; what is life?

All of these tendencies ultimately take attention away from the present moment, strengthen our ego and diminish our efficiency. So therefore, a true karmayogi always lives in the present moment and gives complete and undivided attention to the task at hand, no matter what kind of task it is. Shri Krishna urges us to give up expectation for the future ("niraasha"), anxiety over the past ("nirmamah") and overexcitement in the present ("vigatajvarah").

One of the most important characteristics of a karma yōgi, Krishna tells in the 18th chapter is, dhṛtyutsāhasamanvitaḥ; he must be the embodiment of utsāha, enthusiasm; half of our tension is gone, if I learn to love what I have to do; and that is equanimity as kartā; then the second source of tension is as a bhokta, therefore as a bhokta, equanimity is possible, if I learn to accept whatever comes as a result, with the total understanding that Bhagavan cannot be unjust; the most painful experience is justice only. I know that it is justice, but I cannot bear it, what to do? I have to accept it; but how to do it; surrender to the very same Lord; Oh Lord, I know you are doing justice alone, but I do not have the strength to accept this; please bless me with strength to face what I should face; this is called vigatajvaratvam and Arjuna as a kartā, he has problem, he has to shoot his near and dear ones; Bhīṣma, Drōṇa, Kṛpa. Therefore as a kartā, it is painful; and after shooting when they are killed as bhokta.

1. Eckhart Tolle has written an entire book on the topic of acting in the present moment called "The Power Of Now".

॥ हिंदी समीक्षा ॥

वर्तमान में जीने के लिए कर्मयोगी को दिया यह उपदेश अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कर्मयोग का महत्वपूर्ण श्लोक भी है।

प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बन्धन होता है और कर्म किये बिना कोई रह सकता नहीं इसलिये कर्म करने से तो मैं बँध जाऊँगा अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये जिस से कर्म बन्धनकारक न हों प्रत्युत मुक्तिदायक हो जायँ इस के लिये भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि **तू अध्यात्मचित्त (विवेक विचारयुक्त अन्तःकरण) से सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मों को मेरे अर्पण कर दे अर्थात् इन से अपना कोई सम्बन्ध मत मान।** कारण कि वास्तव में संसारमात्र की सम्पूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर इन्द्रियाँ पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। इसलिये सब कुछ भगवान् का है और भगवान् अपने हैं गम्भीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब कर्तव्यकर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बाँधने वाले नहीं होंगे प्रत्युत उद्धार करने वाले अर्थात् मोक्ष का कारण बनेंगे। जब हम अहम को त्याग कर परमात्मा को स्वामी मान कर उस के अनुचर की भाँति कार्य करते हैं तो हमारा कर्तव्य स्वामी की इच्छा के अनुसार पूर्ण दक्षता से कर्म करने तक ही सीमित रहता है और हम उस कर्म के फल को अपना नहीं मानते।

देश की हित में सेना में लड़ते सैनिक यदि आत्माहुति भी देता है तो वह स्वर्ग का अधिकारी होता है क्योंकि उस का बलिदान कर्तव्य धर्म के पालन के लिये किया हुआ है।

शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं। अतः शरीरादि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इन को भगवान् का ही मानना (जो कि वास्तव में है) अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्त्व दे कर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए सम्बन्ध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है।

किसी भी मार्ग का साधक हो उस का उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिये लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्यतत्त्व की (आध्यात्मिक) होती है और कामना सदैव अनित्यतत्त्व (उत्पत्ति विनाशशील वस्तु) की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिये कामना नहीं।

उद्देश्यवाला अन्तःकरण विवेकविचारयुक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिये हैं ही नहीं प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिये मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है परन्तु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिये बन्धन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्मतत्त्व (परमात्मा) का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्मचित्त के द्वारा उन का अर्पण करना है। इस श्लोक में **अध्यात्मचेतसा पद मुख्य रूप** से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर (संसार) अपना दीखता है। यदि विवेक विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मतत्त्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है।

कर्म में वासना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस वासना से कर्म में वृद्धि होती है। श्रीकृष्ण के कर्मयोग के उपदेशानुसार कर्मचरण करने पर पुरानी वासनाओं का क्षय तो होता ही है परन्तु अन्य नयी वासनायें भी उत्पन्न नहीं होतीं। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म के आचरण के उस सिद्धान्त को ही यहाँ दूसरे शब्दों में बताया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास मुझमें करके जैसा कि हम देख चुके हैं यहाँ भी मुझ में शब्द से तात्पर्य शुद्ध परमात्मस्वरूप से है। **श्रीकृष्ण का उपदेश है कि अर्जुन को भक्तिपूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुये (अध्यात्मचेतसा) समस्त कर्मों का संन्यास (अर्पण) परमात्मा में करना चाहिये। कर्मों के संन्यास का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं समझना चाहिये। कर्मों से**

अहंकार और स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक कर्मसंन्यास कहलाता है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विषदन्त निकाल दिये जाँय तो वह भयानक सर्प किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही कर्म बन्धन कारक होते हैं अन्यथा नहीं। यहाँ कर्मों के संन्यास से तात्पर्य उनके उत्प्रेरक दुष्प्रयोजनों के त्याग से है।

आत्मस्वरूप ईश्वर के निरन्तर कीर्तिगान से उद्देश्यों की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। कीर्तिगान से हृदय दैवी भावनाओं से स्पन्दित हो उठता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म सामान्य नहीं समझने चाहिये वरन् ईश्वर के संकल्प ही उस व्यक्ति के माध्यम से जगत् में व्यक्त होते हैं। परिच्छिन्न जीवभाव के स्थान पर पूर्णत्व का भाव दृढ़ होने पर वह व्यक्ति ईश्वरेच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन जाता है। केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है।

हमको उन आन्तरिक सद्गुणों का भी विकास करना चाहिये जिससे ईश्वर के संकल्पों का प्रवाह निर्वाध रूप से हमारे द्वारा प्रवाहित हो सके। इस का संकेत यहाँ निराशी और निर्मम इन शब्दों से किया गया है। इस श्लोक के सतही अध्ययन से भ्रमित होकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि हिन्दू धर्म गतिशील जीवन का त्याग कर निराशा का जीवन जीने की शिक्षा देता है। परन्तु सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि इस श्लोक में श्रीकृष्ण जीवन के उच्चतर मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं। निराशी आशा उस वस्तु या घटना की अपेक्षा है जो भविष्य काल में व्यक्त या प्राप्त होगी। **आशा सदैव भविष्य के लिए होती है वर्तमान में नहीं।** निर्मम अहंकार मूलक ममभाव और कुछ नहीं उन घटनाओं एवं उपलब्धियों की एक गठरी है जो भूतकाल में घटित हुई थीं। अतः अहंकार भूतकाल की प्रतिच्छाया मात्र है और उसका अस्तित्व व्यतीत हुए काल के सन्दर्भ में ही है। आशा यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति। आशा और अहंभाव में रहने का अर्थ है भविष्य और भूतकाल में ही जीना। **दुख की बात यह है कि इन सबमें हम शक्तिशाली वर्तमान को खो देते हैं जबकि वर्तमान ही वह अवसर है जो कर्म करने आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हमें प्राप्त हुआ है।** श्रीकृष्ण अर्जुन को आशा और ममभाव से रहित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। **भूत और भविष्य के विचारों में शक्ति का अपव्यय किये बिना वर्तमान का सदुपयोग करने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना इस श्लोक में दी गयी है।** विचाराधीन यह श्लोक सभी दृष्टियों से अपने आप में पूर्ण है जिसे पढ़कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी आश्चर्य चकित रह जायेगा। यद्यपि अब तक के विवेचन को समझने से भूत और भविष्य के विचारों में होने वाले शक्ति के अपव्यय को हम रोक सकते हैं परन्तु वर्तमान में कार्य करते हुये अपनी क्षमता के क्षरण की संभावना रह सकती है। इसका कारण अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होने का हमारा स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। ज्वर अर्थात् किसी कार्य के प्रति इतना अधिक उत्साह होना कि कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य उत्साहित हो कर ज्वर की भाँति पूरे शरीर में फैल जाए।

अतः कर्मयोगी को विवेक बुद्धि और अध्यात्मचित्त से परमात्मा के लिए ही और परमात्मा को समर्पित हो कर कर्म करना चाहिए। कर्म फल के प्रति निराशी अर्थात् कोई भी लालसा नहीं रखनी चाहिए, इस के निर्मम अर्थात् यह मेरे लिए या मेरा नहीं का भाव होना चाहिए। किसी कार्य को करने का उत्साह विगतज्वर अर्थात् पूरे अंग में फैला होना चाहिए अर्थात् तन, मन और बुद्धि तीनों उस कार्य को पूर्ण करने में लगाना चाहिए।

किसी कर्म को करते समय कर्ता का भाव नहीं आए या उस के परिणाम से हम प्रभावित न हो, इस के कर्मयोगी के उपर्युक्त गुण बताए हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में स्वजनों के विरुद्ध खड़ा है। मोह में वह अपने कर्तव्य धर्म को भूल कर संन्यास की बात कर रहा है, किंतु उसे युद्ध कर्तव्य कर्म को पूरा करने के करना है। तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपा आदि स्वजन की मृत्यु हो या युद्ध में वीरगति, उसे क्षत्रिय होने के नाते परमात्मा का कार्य समझ कर करना है। यह समस्त क्रियाएं प्रकृति ही करती है किंतु किसी को निमित्त बना कर। जो निमित्त बनता है उसे कर्ता और भोक्ता भाव मोह, ममता, लोभ, राग – द्वेष, क्रोध आदि के रूप में घेर लेता है और मनुष्य की अध्यात्म और विवेक बुद्धि का हरण कर लेता है। यह निर्णय ले सकने का सब से कठिन समय होता है किंतु जिस ने परमात्मा को अपने आप को सौंप दिया है, वही विवेक और अध्यात्म से सही मार्ग पर चलता है। मनुष्य की इस कमजोरी को दूर करने के लिए यह श्लोक मार्ग दर्शन करता है।

भगवान् श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं कि समस्त कर्मों का संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर अर्जुन को युद्ध करना चाहिये। गीता के इस सिद्धांत की परिपूर्णता इसके समस्त अध्येताओं को स्पष्ट जाती है।

जिस प्रकार आकाश के आश्रय सम्पूर्ण द्रव्य, गुण व कर्मों का उत्पत्ति- नाश होता है, परंतु कोई विकार आकाश को स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार सम्पूर्ण गुण व कर्म रूप व्यापार आत्मा के आश्रय होते हुए भी आत्मा को स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार हे अर्जुन! तू इसी ज्ञाननिष्ठ चित्त से कि ' न मैं देह हूँ न मेरा देह है, न मैं कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, किन्तु मैं तो वह स्वयं प्रकाश हूँ। इसलिये केवल फल ही नहीं, किन्तु मैं अपने सम्पूर्ण कर्म भगवान में समर्पण करता हूँ और जिस के प्रकाश में देहादि और कर्तृत्व- भोक्तृत्वादि सब भावों की सिद्धि होती है, उस से युक्त हो कर बंधु बान्धावादि की ममता एवम संताप से मुक्त हो कर युद्ध कर'।

यहाँ युद्ध करने से तात्पर्य जीवन संघर्षों में आने वाली समस्त परिस्थितियों का सामना करने से है। अतः यह उपदेश केवल अर्जुन के लिये ही नहीं बल्कि उन सभी के लिये है जो बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। कर्मयोग का सीमित अर्थ समझकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उन्हें इस श्लोक में दिया उपदेश पारम्परिक प्रतीत होगा।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ ३.३० ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.३१ ॥

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽति कर्मभिः ॥

"ye me matam idaṁ nityam,
anutiṣṭhanti mānavāḥ.. ।
śraddhāvanto 'nasūyanto,
mucyante te 'pi karmabhiḥ".. ।।

भावार्थ :

जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित (अनसूयन्त) और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत (उपदेश) का अनुष्ठानपूर्वक पालन करते हैं वे कर्मों से (बन्धन से) मुक्त हो जाते हैं। ॥३१॥

Meaning:

Those who always execute this teaching of mine, with faith and without objection, they too are freed from all actions.

Explanation:

As we have seen so far, if we are bound to actions and objects, we will never be able to realize the eternal essence, which is the ultimate goal prescribed by the Gita. So in this shloka, Shri Krishna begins to conclude the teaching of karmayoga by reassuring us that it will free us from all bondages while we are engaged in action.

Very beautifully, the Supreme Lord terms the siddhānt (principle) explained by him as mata (opinion). An opinion is a personal view, while a principle is universal fact. Opinions can differ amongst teachers, but the principle is the same. Philosophers and teachers name their opinion as principle, but in the Gita, the Lord has named the principle explained by him as opinion. By his example, he is teaching us humility and cordiality.

our material intellect has innumerable imperfections, and so we are not always able to comprehend the sublimity of his teachings or appreciate their benefits. If we could, what would be the difference between us tiny souls and the Supreme Divine Personality? Thus, faith becomes a necessary ingredient for accepting the divine teachings of the Bhagavad Gita. Wherever our intellect is unable to comprehend, rather than finding fault with the teachings, we must submit our intellect, “Shree Krishna has said it. There must be veracity in it, which I cannot understand at present. Let me accept it for now and engage in spiritual sādhanā. I will be able to comprehend it in future, when I progress in spirituality through sādhanā.” This attitude is called śhraddhā, or faith.

“The word Śhraddhā means strong faith in God and Guru, even though we may not comprehend their message at present.”

The British poet, Alfred Tennyson said: “By faith alone, embrace believing, where we cannot prove.”

Having given the call for action, Shree Krishna now points out the virtues of accepting the teachings of the Bhagavad Gita with faith and following them in one’s life. Our prerogative as humans is to know the truth and then modify our lives accordingly. In this way, our mental fever (of lust, anger, greed, envy, illusion, etc.) gets pacified.

Prior to the Gita coming into existence, people heralded a misconception that spiritual realization was the domain of a select section of society, and could be achieved only through the accomplishment of extremely secret and arcane rituals. The Gita proposed a radical new method of realization where anyone regardless of their background can get the same result while performing any and all actions.

So therefore, Shri Krishna urges us to overcome any misconceptions, barriers and objections we may harbour against this teaching. Some may say, this teaching is too simplistic. Others may say, it goes against whatever preconceived notions they have about religion. Or that it is not achievable and so on. Whatever be the objection, Shri Krishna wants us to put the teaching into practice and try it out for ourselves.

Now, as he is about to conclude the teaching of karmayoga, Shri Krishna anticipates a problem. He knows that even for people who are ready and willing to take this path will run into obstacles. He covers this topic in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

अर्जुन द्वारा युद्ध को त्याग कर सन्यास लेना ही उस युग में मोक्ष का मार्ग मान लिया गया था, जब की युद्ध करते हुए भी कर्मयोगी चित्तशुद्धि को प्राप्त कर सकता है और इस के पूर्व श्लोक में पांच अनिवार्यता भी बताई गई।

किसी भी वर्ण आश्रम धर्म सम्प्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्मबन्धन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धान्त को शंका रहित श्रद्धा भाव से मान कर इसका अनुसरण करना चाहिये। सिद्धांत कह कर पूर्व श्लोक के नियम स्थिर हो जाते हैं तो उसे पूरा करने की शर्त भी श्रद्धा और अनुसूयता की बताई गई है। शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्मबन्धन से छूट जाते हैं।

भगवान् और उन के मत में प्रत्यक्ष की तरह निःसन्देह दृढ़ विश्वास और पूज्यभाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावन्तःपद से कहा गया है। शरीरादि जड पदार्थों को अपने और अपने लिये न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जडता के माने हुए सम्बन्ध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान् साधक ही सत्सास्त्र सत्त्वर्चा और सत्सङ्गकी बातें

सुनता है और उन को आचरणों में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिये ही मिला है। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता संयतेन्द्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा ही तीव्र बनाना चाहिये।

जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोषदृष्टि रह सकती है। भगवान् का मत तो उत्तम है पर भगवान् कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत्प्राप्ति कैसे हो सकती है कर्म तो जड़ और बाँधनेवाले होते हैं आदिआदि भाव आना ही भगवान् के मत में दोषदृष्टि करना है। साधक को भगवान् और उन के मत दोनों में ही दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये। वास्तव में सब कुछ भगवान् का ही है परन्तु मनुष्य भूल से भगवान् की वस्तुओं को अपनी मान कर बँध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुःख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवा कर मनुष्य का उद्धार करने के लिये (कि वह सदा के लिये सुखी हो जाय) भगवान् अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात करते हैं। अतः इस विषय में दोषदृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान् का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता (कमी) और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिये कहते हैं।

ध्यान रहे कि जीव ब्रह्म का अंश है और प्रकृति के साथ जुड़ा है। मोक्ष उस का अंतिम ध्येय है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, इसलिए जब भगवद्गीता में ब्रह्म स्वरूप में भगवान् श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो उस को समझने के लिए आत्मशुद्धि, बुद्धि और त्याग उसी के बराबर का होना चाहिए। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस के प्रति समर्पण भाव पूर्ण श्रद्धा और उन के बातों पर अनुसूय होने से ही जीव मुक्ति के मार्ग पर चल सकेगा। अज्ञान में तर्क वही लोग करते हैं जो पूर्वाग्रह के विचारों से ग्रसित होते हैं। जो आप ने देखा नहीं, जिसे आप जानते नहीं, उस को प्राप्त करने का मार्ग तो श्रद्धा ही है। जब कोई आप को मार्ग बतलाता है तो वह भी उच्च स्थान पर ही होता है, इसलिए जब तक उस के प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो तो आप कैसे उस मार्ग पर चल पाएंगे। इसलिए भगवद्गीता का पठन भी श्रद्धा और विश्वास से ही होना चाहिए।

सनद रहे श्रद्धा का कभी भी अर्थ अंधविश्वास नहीं होता।

कर्मयोग के सिद्धान्त का मात्र ज्ञान होने से नहीं किन्तु उसके अनुसार आचरण करने पर ही वह हमारा कल्याण कर सकेगा। यह श्रीकृष्ण का मत है। अध्यात्म ज्ञान तो एक ही है परन्तु आचार्यों सम्प्रदाय संस्थापकों एवं भिन्नभिन्न धर्म प्रथाओं के मतों में अनेक भेद हैं जिस का कारण यह है कि वे सभी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी पीढ़ी का मार्ग दर्शन करना चाहते थे जिससे सभी साधक परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। बैलगाड़ी हाँकने वाले चालक के चाबुक के नीचे काम करने वाले पशु के समान ही मनुष्य को बोझ उठाते हुये जीवन नहीं जीना चाहिये। परिश्रम केवल शरीर को सुदृढ़ बनाता है कर्म हमारे चरित्र की वक्रता को दूर कर आन्तरिक व्यक्तित्व को आभा प्रदान करते हैं। यदि हम अपने परिश्रमपूर्वक किये गये कर्मों में अपने मन और मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग करें। असूया (गुणों में दोष दर्शन) का त्याग करके एवं श्रद्धापूर्वक कर्मयोग का पालन करने से ही यह संभव हो सकेगा।

श्रद्धा संस्कृत में श्रद्धा का भाव गम्भीर है जिसे अंग्रेजी भाषा के किसी एक शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रीशंकराचार्य श्रद्धा को पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि शास्त्र और गुरु के वाक्यों में वह विश्वास जिसके द्वारा सत्य का ज्ञान होता है श्रद्धा कहलाता है। यहाँ किसी प्रकार के अन्धविश्वास को श्रद्धा नहीं कहा गया है वरन् उसे बुद्धि की वह सार्मथ्य बताया गया है जिस से सत्य का ज्ञान होता है। बिना विश्वास के किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती तथा विचारों की परिपक्वता के बिना विश्वास में दृढ़ता नहीं आती है। अनसूयन्त (गुणों में दोष को नहीं देखने वाले) सामान्यतः जगत् में हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे समझने के लिये उसकी आलोचना भी की जाती है उसके विरुद्ध तर्क दिये जाते हैं। परन्तु यहाँ भगवान् अर्जुन को सावधान करते हैं कि केवल उग्र वादविवाद अथवा गहन अध्ययन मात्र में ही इस ज्ञान का उपयोग नहीं है। वास्तविक जीवन में उतारने से ही इस ज्ञान की सत्यता का अनुभव किया जा सकता है। वे भी कर्म से मुक्त होते हैं ऐसे वाक्यों को पढ़कर अनेक विद्यार्थी स्तब्ध रह जाते हैं। अब तक भगवान् कुशलतापूर्वक कर्म करने का उपदेश दे रहे थे और अब अचानक कहते हैं कि वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जो पुरुष शास्त्रीय शब्दों के अर्थों को नहीं जानता उसे इन वाक्यों में विरोधाभास दिखाई देता है। नैर्ऋम्य शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते समय हमने देखा कि आत्मज्ञान ही इच्छा विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः आनन्दस्वरूप आत्मा को पहचानने पर अविद्याजनित इच्छाएँ और कर्मों का अभाव हो जाता है। इसलिये यहाँ बताई हुई कर्मों से मुक्ति का वास्तविक तात्पर्य है अज्ञान के परे

स्थित आत्मस्वरूप की प्राप्ति। केवल कर्मों के द्वारा परमात्मस्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। संसदमार्ग स्वयं संसद नहीं है किन्तु वहाँ तक पहुँचने पर संसद भवन दूर नहीं रह जाता। इसी प्रकार यहाँ कर्मयोग को ही परमार्थ प्राप्ति का मार्ग कहकर उसकी प्रशंसा की गई है क्योंकि उसके पालन से अन्तःकरण शुद्ध होकर साधक नित्यमुक्त स्वरूप का ध्यान करने योग्य बन जाता है।

संक्षेप में हम यह जान ले कि हम जो भी कार्य करते हैं उस का उद्देश्य परोपकार या किसी को हानि पहुँचाना न हो, अपने कार्य में हम पारंगत हो और लक्ष्य प्राप्ति के पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न हो। कार्य प्रभु को अर्पण करें एवम अर्पण करते वक्त भी अहम भाव से दूर रहे कि मैं प्रभु को सब कार्य अर्पित करता हूँ। तभी भगवत कृपा से हम कर्म बंधन मुक्त होंगे।

हमारा व्यवसाय, व्यापार, शिक्षण या उद्योग को राजा जनक की भाँति संचालित होना चाहिए। हमें अपने धर्म एवम कर्तव्य पालन को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक बिना अहम भाव के प्रभु को अर्पण करते हुए करना चाहिए जिस से निष्काम एवम नैष्कर्म्य होना संभव होगा।

व्यवहार में गीता के ये दो श्लोक किसी भी कर्मयोगी के लिए चित्तशुद्धि एवम मुक्ति का सरलतम उपाय बतलाते हैं। हम व्यापार करें, घर में गृहिणी बन कर कार्य करें, नौकरी करें, CA, Dr., Engg या वकील बन कर व्यवसाय करें, यदि सभी कार्य प्रभु के सेवक हो कर कर्ता और भोक्ता भाव का शनैः शनैः त्याग करते हुए करते रहे तो हम उस नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य के अनुसार व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में भी चिंता रहित हो कर उच्च स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। यह तो तय है कि जो होना है, वह तो हो कर रहता है। उस के व्यर्थ चिंता करने की बजाय श्रद्धा और अनुसूय हो कर पूर्व श्लोक के पांच गुणों या नियमों का पालन करें तो जो भी होगा, उस से कष्ट की बजाए आनंद ही होगा क्योंकि उस में हमारे पीड़ा का कारण कर्ता और भोक्ता भाव नहीं होगा।

गीता हमें आलस्य, प्रमाद, वाचालता को छोड़ कर कर्मयोगी बनाती है जिस से हम इस जगत में सम्मान पूर्वक अपने कर्तव्य पालन को कर सकें। इस के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कर्म करने को प्रेरित करती है और साथ साथ कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बताती है कि हमारे हर कर्म को प्रभु को अर्पण करते हुए हम करें।

गीता का यह श्लोक परंपरागत सांख्य योग ही एक मात्र मुक्ति का मार्ग है, इस भाँति को समाप्त करते हुए अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देती है कि कर्मयोग द्वारा भी यदि कोई मनुष्य अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण करता हुआ करता है तो वह निष्काम कर्मयोगी भी सांख्य योगी के समान ही मोक्ष का अधिकारी है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.31 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.32 ॥

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥

"ye tv etad abhyasūyanto,
nānutiṣṭhanti me matam.. ।
sarva-jñāna-vimūḍhāṁś tām,
viddhi naṣṭān acetasaḥ".. । ।

भावार्थ :

परन्तु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट-भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिये ॥३२॥

Meaning:

But those who object to this teaching and do not follow it, they are confused in all of their knowledge. Know those people who are devoid of discrimination to be ruined.

Explanation:

In this verse Krishna talks about those who refuse to follow, there are so many people who refuse to follow this teaching. Refusal to follow is easier; following is always difficult; not following is always easier; you know why, because when we do not follow the teaching; it means we are leading a life according to our own whims and fancies; an instinctive life; a let-go life.

These people are indiscriminate people; they do not have the rational faculty; they do not learn from their experience; they are unintelligent people, because when the śāstrā prescribes certain disciplines you can look at it positively or negatively. Positively you can take it as a prescription given by the śāstrā for our own spiritual health; like doctor's health prescription.

It is always easier to go by our instincts, which life is called prakṛta life; prakṛta means doing to the prakṛti; whereas karma yōga is teaching us to go by śāstrā propriety, śāstrā vidhi niṣedhaḥ; it is a saṁskṛta life. And to follow a saṁskṛta life, I have to always fight against my own nature; always karma yōga is swimming against the tide; uphill task.

Krishna warns Arjuna you understand all such people are destroyed spiritually; they are lost spiritually; they have lost one precious life; I do not know when my next chance is; therefore Arjuna you decide which category you want to be.

Shri Krishna urged us to resolve all our objections to the teaching so that we may be able to incorporate it into our lives. But even if we overcome our philosophical objections, most of us will still find it difficult to follow the practice of karmayoga. Shri Krishna therefore begins to explain what prevents us from adopting karmayoga, and consequently, how we can tackle those obstacles.

The primary obstacle to karmayoga is our stock of vaasanaas. Once a person is under the influence of vaasanaas, their actions will be prompted by selfish motives. These motives are expressed as negative emotions such as jealousy: "I will do things to make others jealous", or out of anger: "I will destroy this person", or greed: "I will earn so much even if it means I compromise on ethics". Some people even pass on negative motives to their children, e.g. "I was not able to destroy this family, so you go ahead and do it, my son".

Now, when we dwell in negative emotions such as jealousy, anger, greed etc., our intellect knows that what we are doing is wrong. But since our vaasanaas have overpowered the intellect, it does not function and so we follow a wrong path. We are then ruined because we are going against the laws of nature. What would happen if we disregarded the law of gravity? We would perish. A similar fate exists if we do not pursue karmayoga.

One of the persistent defects of the material intellect is pride. Due to pride, whatever the intellect cannot comprehend at present, it often rejects as incorrect. Though Shree Krishna's teachings are presented by the omniscient Lord for the welfare of the souls, people still find fault in them, such as, "Why is God asking everything to be offered to him? Is he greedy? Is he an egotist that he asks Arjun

to worship him?” Shree Krishna says that such people are achetasah, or “devoid of discrimination,” because they cannot distinguish between the pure and the impure, the righteous and the unrighteous, the Creator and the created, the Supreme Master and the servant. Such people “bring about their own ruin,” because they reject the path to eternal salvation and keep rotating in the cycle of life and death.

So the question is : how exactly do vaasanaas cause us not follow karmayoga? Shri Krishna covers this topic next.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गीता में जीव के नित्य स्वरूप एवम प्रकृति के ज्ञान के बाद, हम ने जीव मुक्ति के लिए सांख्य योग एवम कर्म योग के बारे में अध्याय दो में पढ़ा। अध्याय तीन में यह स्पष्ट किया गया कि सृष्टि की रचना कर के ब्रह्मा ने देव एवम जीव को एक दूसरे के साथ सहयोग कर के सृष्टि यज्ञ चक्र की चलाना चाहिए। अतः कर्म हर जीव के लिए अनिवार्य है, कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा और कर्म के प्रति वासना हमें कर्म बंधन में बांधेगी। अतः मुक्ति के लिये, जिस से कर्म फल का बंधन न हो, निष्काम कर्म को हम ने पढ़ा। क्योंकि जीव कर्ता भाव के अहंकार और कर्म फल की लालसा से नहीं छूट पाता, इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म में बंधन मुक्त होने के लिए सभी कर्म उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पण करने को कहा।

यह भी बताया गया प्रकृति अपने त्रियामी गुण के कारण माया द्वारा हर काम को करती है जीव अज्ञान वश स्वयं को कर्ता मान लेता है। अतः अज्ञान के वश में जो स्वयं को कर्ता मान कर कार्य करते हैं वो अहम, मोह एवम वासना से ग्रसित होते हैं एवम संसार में सुख, शांति एवम आनन्द अनित्य यानि नाशवान वस्तुओं में खोजते हैं। इन अज्ञानी जीव के प्रभु कहते कि भगवान् के उपदेश में दोष देखकर उसका पालन न करने से मनुष्य और भी अधिक मोहित हुआ, तो अपनी ही हानि कर लेगा।

जीवन के मार्ग को भली प्रकार समझ लेने पर ही मनुष्य को कर्ममय जीवन जीने के लिये उत्साहित किया जा सकता है। यदि मनुष्य पहले से किसी सिद्धांत की ही निन्दा में प्रवृत्त हो जाता है तो उस सिद्धांत के अनुरूप जीवन यापन की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती। कर्मयोग जीवन यापन का एक मार्ग है और उस के कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिये हमें तदनुसार ही जीवन जीना होगा। अहंकार और स्वार्थ को त्यागकर कर्म करना ही आदर्श जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य को नित्य और महान् उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे जीवन का त्याग करने का अर्थ है अविवेक को निमन्त्रण देना और अन्त में स्वयं का नाश कराना।

बुद्धि के कारण ही मनुष्य को प्राणि जगत् में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बुद्धि में स्थित आत्मानात्मविवेक सत्य और मिथ्या का विवेक करने की क्षमता का सदुपयोग ही आत्मविकास का एकमात्र उपाय है। विवेक के नष्ट होने पर वह पशु के समान मन की प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने लगता है तथा मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। यही उसका विनाश है।

प्रकृति अत्यंत बलवती है, वह जीव को इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल के प्रकृति के स्वरूप को ही सत्य मान लेता है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार का सब से बड़ा आश्चर्य क्या है तो उस का उत्तर था कि प्रत्येक प्राणी को ज्ञात है कि उस का यह शरीर शाश्वत नहीं है और वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा किन्तु फिर भी लोभ, मोह, कामना, आसक्ति एवम अहम में वह व्यवहार इस प्रकार करता है कि वह अजर अमर है। यही अज्ञान है, जिस के भगवान श्री कृष्ण कहते कि उन के निष्काम कर्मयोग को जो मनुष्य अज्ञान के कारण नहीं स्वीकार करता, उस का पतन निश्चित है।

पूर्व श्लोक में कर्म को निष्काम करने के लिए कुछ नियम बताए गए, किसी कार्य को करने के बाद, आस पास या संसार के लोग करने वाले को ही कार्य का कर्ता मानते हैं और उस के परिणाम का अधिकारी भी। क्योंकि यह संसार प्रकृति के तीन गुणों से चलता है, इसलिए कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त हो कर वही जीवन व्यतीत कर सकता है जिस में परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण कर दिया है। किंतु अहंकार और मन की अधोगति उसे ऐसा करने से रोकती है। अच्छा कार्य करने पर उस के श्रेय लेने की लालसा जीव के अहम भाव को नहीं छोड़ने देती। हम प्रकृति से पूर्णतयः मुक्त हो

कर भी जी नहीं सकते, इसलिए यह कर्ता भाव और भोक्ता भाव कभी भी भटक कर मोह, स्वार्थ, लालसा, लोभ या राग – द्वेष में उभर जाता है। इसलिए अनुसूय हो कर श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण परमात्मा को अपने कृत्य के प्रति होना चाहिए।

किंतु यदि यह नहीं होता तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग प्रकृति के अधीन पशु का जीवन अर्थात् मन के वश में जीते हैं और कर्म और संस्कार के बंधन में अपने अलौकिक मनुष्य जीवन को नष्ट कर के जन्म – मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। मनुष्य जीवन लाखों योनियों से कर्म फल भोगने के बाद मिलता है और बुद्धि से मनुष्य इसी जन्म में प्रयास कर के मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ सकता है।

प्रकृति माया में अपने तीन गुणों में जीव को कर्म और कर्ता और भोक्ता भाव में लुभावती है। अतः जीव अहंकार और लोभ के तमो गुणों के कारण सृष्टि के नियम या परमात्मा के उपदेश नहीं समझता। वह या तो धार्मिक या सद कार्य करता नहीं है और करता भी है तो अहंकार और लोभ में। भगवद पुराण में लीला करने वाले भक्त भगवद पुराण में कहां ज्ञान को गुनते हैं। WhatsApp पर ज्ञान की बात पढ़ने की बजाए, यह लोग ज्ञान बांटने में विश्वास करते हैं। अपने ज्ञान पर इन का इतना दृढ़ विश्वास होता है कि यदि परमात्मा भी समझाने आ जाए तो यह उसे नकार दे। भगवान् के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्या कारण है कि लोग इस उपदेशानुसार कर्तव्य पालन नहीं करते भगवान् के उपदेश का उल्लंघन करने में उन्हें भय क्यों नहीं लगता इस का उत्तर अगले श्लोक में प्रभु देते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.32 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.33 ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥

"sadṛśam ceṣṭate svasyāḥ,
prakṛter jñānavān api...।
prakṛtiṁ yānti bhūtāni,
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati"...॥

भावार्थ :

सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, यद्यपि तत्त्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है? ॥३३॥

Meaning:

Even a wise person will behave according to his own nature. All beings follow their own nature. What can restraint do?

Explanation:

Shri Krishna here addresses a critical point, which is that even the most well-read and educated person will find it difficult to practice karmayoga. Why is this so? It is because inbuilt tendencies and urges inside us compel us to act against our will. These tendencies comprise our lower nature. Note

that the lower nature is also called "prakriti" here, which is different than the prakriti that we saw earlier.

All beings - plants, animals and humans - are born with an innate set of traits. In humans, these traits are manifested in the body, mind and intellect. These traits are a product of our vaasanaas, which are impressions created by past actions.

It does not matter whether one is wise or foolish, rich or poor etc. All human beings are born with vaasanaas. These vaasanaas are "thought generators". They cause thoughts about the material world to arise in our mind. And once a thought arises, it results into desire and action as we saw in the second chapter.

That nature should be sublimated by shifting the goal from worldly enjoyment to God-realization, and performing our prescribed duty without attachment and aversion, in the spirit of service to God.

Therefore, Shri Krishna says that mere restraint of actions will not result in eradication of desires, since the vaasanaas will continue to generate more and more thoughts. And direct suppression of thoughts is next to impossible. Many people try to repress thoughts and desires in the hope of progressing spiritually, but like a spring that is pushed down, that strategy backfires very easily.

But then, should we give up our efforts altogether? That is not the case. For example, you cannot teach tiger to be non-violent and eat grass. But you can change his behaviour to a certain extent through repeated training. Similarly, the vaasanaas can be channeled in the service of society. Like judo uses the opponent's strength to subdue the opponent, karmayoga uses the energy of vaasanaas to extinguish them.

So here Krishna points out that everyone is born with a particular personality, which is determined according to śāstrā, by the three fold guṇas known as satva, rajas and tamas; and the personality of a human being is determined by the proportion of these three guṇās; satva representing the knowledge faculty; rajas representing the dynamism or the activity faculty; and tamas representing the opposite of these two; that which dullens both satva and rajas; inertia faculty; both physical and intellectual inertia. Intellectual cholesterol is called Tamas.

Shree Krishna again comes back to the point about action being superior to inaction. Propelled by their natures, people are inclined to act in accordance with their individual modes. Even those who are theoretically learned carry with them the baggage of the sanskārs (tendencies and impressions) of endless past lives, the prārabdh karma of this life, and the individual traits of their minds and intellects. They find it difficult to resist this force of habit and nature. If the Vedic scriptures instructed them to give up all works and engage in pure spirituality, it would create an unstable situation. Such artificial repression would be counter-productive. The proper and easier way for spiritual advancement is to utilize the immense force of habit and tendencies and dovetail it in the direction of God. We have to begin the spiritual ascent from where we stand, and doing so requires we have to first accept our present condition of what we are and then improve on it.

We can see how even animals act according to their unique natures. Ants are such social creatures that they bring food for the community while forsaking it themselves, a quality that is difficult to find in human society. Dogs display the virtue of loyalty to depths that cannot be matched by the best of humans. Similarly, we humans too are propelled by our natures. Since Arjun was a warrior by nature,

Shree Krishna told him, "If, motivated by pride, you think, "I shall not fight," your decision will be in vain. Your own nature will compel you to fight."

O Arjun, that action which out of delusion you do not wish to do, you will be driven to do it by your own inclination, born of your own material nature." (Bhagavad Gita 18.60)

So therefore, Shri Krishna gives us a way out. Even though all of us have tendencies that can drag us lower, we can analyze those tendencies and overcome them through the technique of karmayoga. Having explained this, Shri Krishna gives us the exact location of our enemies, these lower tendencies, in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

इस संसार का संचालन प्रकृति के नियमों से होता है, प्रकृति ही क्रियाशील है, इसलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी प्रकृति के अंतर्गत क्रिया करते दिखते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। इसलिए जीव जब पुनर्जन्म लेता है तो वह अपनी पूर्व के संस्कार और कर्म फलों के आधार पर विशिष्ट योनि में लेता। प्रत्येक पशु पक्षी, वनस्पति या मनुष्य के स्वयं के प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं। हाथी और चींटी समान गुण के नहीं हो सकते।

जीव जब शरीर धारण कर लेता है तो वह प्रकृति के नियमों से बंध जाता है। उन की प्रकृति स्वभावतः उसे कर्म को प्रेरित करती है और वह कर्म को करने के बाध्य है। जैसे भूख लगना। फिर कर्म के संग यही वह अपने को राग से जोड़ लेता है तो वह कर्म बन्धन हो जाता है।

प्रकृति का स्वभाव के अतिरिक्त बुद्धि से मनुष्य कुछ अतिरिक्त स्वभाव प्राप्त करता है किंतु यह अतिरिक्त यदि प्रकृति के अनुकूल हो तो ही क्रियावर्तित हो पाता है।

जितने भी कर्म किये जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धान्त को सामने रखकर किये जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है रागद्वेष रहित और रागद्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखायी दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ और न किसी सिद्धान्त से अपितु रागद्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे रागपूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं तो यह पढ़ना रागद्वेषयुक्त स्वभाव से हुआ। गीता रामायण आदि सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धान्त से पढ़ना हुआ।

मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिये ही है अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धान्त के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना सुनना सूँघना स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएँ स्वभाव और सिद्धान्त दोनों से होती हैं। रागद्वेषरहित स्वभाव दोषी नहीं होता प्रत्युत रागद्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। रागद्वेषपूर्वक होनेवाली क्रियाएँ मनुष्य को बाँधती हैं क्योंकि इन से स्वभाव अशुद्ध होता है और राग द्वेष रहित सिद्धान्त से होने वाली क्रियाएँ उद्धार करनेवाली होती हैं क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होनेके कारण ही संसार से माने हुए सम्बन्ध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए सम्बन्ध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएँ हुआ करती हैं क्योंकि उस में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता।

परमात्मप्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएँ सिद्धान्त अर्थात् रागद्वेषहीन के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाय ऐसे ही साधक निरन्तर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया रागद्वेषपूर्वक न हो जाय। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणामस्वरूप वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना सम्बन्ध मान कर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। पदार्थों और क्रियाओं से अपना सम्बन्ध मानने के कारण ही रागद्वेष उत्पन्न होते हैं जिनसे जन्ममरणरूप बन्धन होता है। परन्तु प्रकृति से सम्बन्ध न माननेवाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जबतक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिये राग ही बन्धन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम् में रहता है और मन बुद्धि इन्द्रियों एवं इन्द्रियों के विषयों में दिखायी देता है। अहम् दो प्रकार का है,

1) चेतन द्वारा जड के साथ माने हुए सम्बन्ध से होनेवाला तादात्म्यरूप अहम्।

2) जड प्रकृति का धातुरूप अहम्।

जड प्रकृति के धातुरूप अहम् में कोई दोष नहीं है क्योंकि यह अहम् मन बुद्धि इन्द्रियों आदि की तरह एक करण ही है। इसलिये सम्पूर्ण दोष माने हुए अहम् में ही हैं। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्यरूप अहम् का सर्वथा अभाव होता है अतः उस के कहलानेवाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएँ प्रकृति के धातुरूप अहम् से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएँ इस धातुरूप अहम् से ही होती हैं परन्तु जड शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिये मान लेता है और बँध जाता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिये कहा जाय तो वह बोल नहीं सकेगा। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान् भी अपनी प्रकृति (स्वभाव) को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं जैसे भगवान् राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहाँ उस उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान् के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है पर परवशता नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति (जडता) से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है उन में स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती।

परन्तु जिन मनुष्यों का प्रकृति से सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुआ है उन में स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती हैं। ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है। वह प्रकृति के वश में नहीं होता प्रत्युत प्रकृति उस के वश में होती है।

कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थबुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थबुद्धि नहीं होती। उसके द्वारा चेष्टामात्र होती है। बन्धनकारक कर्म होता है चेष्टा या क्रिया नहीं। उस का स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएँ भी महान् शुद्ध एवं साधकों के लिये आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार मातापिता के संस्कार वर्तमान का सङ्ग शिक्षा वातावरण अध्ययन उपासना चिन्तन क्रिया भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतन्त्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों/में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति (स्वभाव) में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होनेपर भी आम आदिके वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है ऐसे ही प्रकृति (स्वभाव) शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध (रागद्वेषरहित) होता है अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इस के विपरीत अशुद्ध (रागद्वेषयुक्त) स्वभाववाले मनुष्य अपनी बनायी हुई परवशता से बाध्य होकर कर्म करते हैं। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा।

अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तब भगवान् उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा क्योंकि तेरे स्वभाव में क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करने का प्रवाह है। इसलिये स्वाभाविक कर्मों से बँधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा अर्थात् इस में तेरा हठ काम नहीं आयेगा।

जैसे सौ मील प्रति घंटे की गतिसे चलनेवाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिन की प्रकृति अशुद्ध है उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के दो मुख्य उपाय हैं (1) मोटर को खुद ठीक करना और (2) मोटर को कारखाने में पहुँचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी दो मुख्य उपाय हैं (1) रागद्वेष से रहित हो कर कर्म करना और (2) भगवान् के शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं हैं और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम हम मोटर के वश में हैं।

प्रकृति के वश में होने के लिये साधक को चाहिये कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं (1) भगवान् का मत (सिद्धान्त) और (2) श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मतत्त्व का अनुभव हो जाता है।

जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निःस्वार्थभाव से केवल दूसरों के हित के लिये कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिये किञ्चिन्मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह कि केवल दूसरों के हित के लिये कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी अर्थात् तत्त्वदर्शी मनुष्य भी प्रकृति के आधीन कार्य करता हुआ दिखता है, इसलिए सामान्य जन उस के कार्य के भेद को नहीं जान पाता, किंतु वह जो कुछ भी करता है, निष्काम कर्मयोगी की भांति ही करता है। युद्ध हो या व्यापार या व्यवसाय, और अधिक परिवार के लोगो के संग व्यवहार, ज्ञानी पुरुष को भी सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, परंतु वह निष्काम है। एक भ्रष्ट अधिकारी से ज्ञान से कोई कार्य नहीं करवा सकता, अतः कार्यसिद्धि के लिए साम, दाम, दंड या भेद किसी भी मार्ग से कार्य किया जाए किंतु वह मोह, लोभ, स्वार्थ या अहम में नहीं हो कर निष्काम भाव से किया जाए तो उस में कुछ भी गलत नहीं है।

प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ ले कर ही जन्म होता है अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। परंतु मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही कर्म राग – द्वेष के साथ करे या नहीं, इस के लिए उसे परमात्मा ने बुद्धि दी है। इसलिये अब भगवान् आगे के श्लोक में प्रकृति में चित्त शुद्ध करने का उपाय बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि कर्म की अनिवार्यता के अनुसार अर्जुन को युद्ध ही क्यों करना चाहिए, किसी अन्य कर्म को क्यों नहीं किया जा सकता।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.३३॥

॥ कर्म अनिवार्यता और जीव का प्रकृति बन्धन ॥ विशेष 3.33 ॥

सामान्य नियम है कि यदि किसी कमरे में कुछ बच्चों को छोड़ दे और खाने – पीने, खेलने से ले कर पढ़ने तक समान रख दे तो प्रत्येक बालक एक ही वस्तु की बजाए, विभिन्न वस्तु को अपनी प्रकृति के अनुसार चुनेगा और खुश होगा। जिन्हे खेलना पसंद है वो indoor या outdoor के खेल लेंगे, कुछ ड्राइंग, तो कुछ म्यूजिक और कुछ पुस्तके चुनेंगे। सब की पृथक पृथक रुचि का कारण, उन के प्रारब्ध और प्रकृति के तीन गुण है।

मनुष्य या जीव जब जन्म लेता है तो कुछ कर्म या स्वभाव वह जन्म से ले कर आता है। बतख के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है और बंदर को कौन पेड़ों पर करतब करना सिखाता है। इसलिए मनुष्य में भी सफल व्यापारी, उद्योगपति, प्रवचन कर्ता, CA, engg. या Dr. आदि वहीं बन सकता है जो उस के गुण के अनुसार हो।

प्रकृति के इन तीन गुणों का प्रभाव ज्ञानी हो या अज्ञानी सभी पर समान रूप से है। इसलिए एक ज्ञानी आश्रम बना कर प्रवचन करता है, तो अन्य पुस्तक लिखता है। एक ज्ञानी एकांत में तप करता है तो अन्य लोगो के मध्य निष्काम भाव से लोक संग्रह का कर्म करता है। एक ज्ञानी गृहस्थ हो कर भी ऋषि के समान पूज्य है और दूसरी ओर एक ज्ञानी अविवाहित जीवन व्यापन करता है। पुरुष या मनुष्य तो दूर देवी देवता भी अपने अपने वाहन, शस्त्र, ज्ञान और वरदान की शक्तियां रखते हैं। मां सरस्वती का कार्य यमराज और यमराज का कार्य मां सरस्वती नहीं कर सकती। फिर यह कर्म विभाग का आधार क्या है?

विश्वामित्र क्षत्रिय हो कर भी ब्रह्म ऋषि कहलाए और परशुराम ब्राह्मण हो कर भी क्षत्रिय का व्यवहार किए। प्रकृति के इस माया जाल में उस के सत, रज और तम गुण का प्रभाव उस के स्वभाव और कार्य में रहता है और जीव अपने पूर्व के कर्म फलों और संस्कार से यह स्वभाव प्राप्त करता है। इसी के कारण आश्रम और वर्ण व्यवस्था बनी। अर्जुन एक क्षत्रिय है, युद्ध करना उस का स्वभाव है। मोह या भय के कारण यदि वह युद्ध छोड़ भी दे तो भी इस स्वभाव नहीं बदल सकता। फिर सन्यासी हो कर भी वह राजसी और क्षत्रिय गुण का व्यवहार करेगा।

किसी बालक को व्यापार में जाना हो तो उसे नौकरी का ऑफर भी दे दे तो कुछ समय बाद वह नौकरी छोड़ कर व्यापार में कार्य करने लगेगा।

यदि हम अब तक के गीता अध्ययन को अवलोकन करें तो यह हमें एक दिशा निर्देश की भांति लगेगा। इस के अंतर्गत हम ने नित्य एवम अनित्य यानि प्रकृति के बारे में पढ़ा। जीव ब्रह्म से पृथक् हो के अहम, ममता, वासना एवम कर्ता भाव के अंतर्गत जन्म मृत्यु के चक्र द्वारा अपने कर्म फल को भोगता है। जिन्हें ज्ञान है वो सांख्य योग द्वारा मुक्ति को खोजता है और अन्य कर्मयोग से। कर्मयोग में जो निष्काम हो कर कर्म करता है वो अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।

किन्तु हम प्रकृति के अधीन जीने वाले लोग हैं। हम जन्म से मृत्यु तक समाज में रहते हैं एवम जीवन जीविकोपार्जन के लिये व्यतीत करते हैं। हमारी शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक परिवेश एवम रीति रिवाज इस प्रकृति के त्रियामी गुण के अधीन जुड़ा है। अतः मोह, राग, अहम, लोभ एवम काम हमारी दिनचर्या का हिस्सा है।

पशु – पक्षी आदि प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए वे अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फलों को भोगते हैं, किंतु वर्तमान के कर्मों का फल का बंधन उन्हें नहीं होता। मनुष्य को परमात्मा से बुद्धि प्राप्त है, इसलिए वह प्रकृति के कर्म के उत्पन्न होने से विचार, नीति और नियंत्रण से कर्म के वेग को रोक या मोड़ सकता है। इसलिए उस को कर्म के बंधन के नियम लागू होते हैं।

कर्म योग किसी भी कर्म को उच्च या निम्न श्रेणी में नहीं मानता। भगवान का कहना कि कर्म करते समय कर्म के फल के प्रति लालसा अर्थात् कर्ता या भोक्ता भाव ही कर्म को जीव के साथ जोड़ता है। पूर्व में व्याध गीता की कथा में एक साधारण गृहणी और व्याध अर्थात् मांस आदि को बेचने वाले ने एक ब्राह्मण को ज्ञान दिया था। मंदिरों में पूजा करने वाले से अधिक बड़ा कर्मयोगी वह वैज्ञानिक भी हो सकता है, जो मनुष्य के हित के लिए कुछ खोज रहा है। देश की रक्षा के सीमा पर खड़ा सैनिक, किसी भी आश्रम में ध्यान लगाकर चंदा इकट्ठा करने वाले ब्राह्मण से महान हो सकता है। अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि में क्षत्रिय होने के नाते, उन स्वजनों का वध करना भी कर्मयोग हो सकता है यदि वह निष्काम भाव से परमात्मा की सेवा समझ कर युद्ध करे। क्योंकि उस की प्रकृति उसे युद्ध के लिए बाध्य करेगी तो युद्ध यदि कर्मयोगी की भांति कर्तव्य कर्म समझ कर किया जाए तो परिणाम स्वरूप कर्ता या भोक्ता भाव का कष्ट स्वजनों की हत्या का नहीं होगा।

अब यदि भावना, मोह, भय या अहम में अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ कर सन्यास लेता है तो मूल प्रकृति में उस का क्षत्रिय होना, उसे वैराग्य में सफल नहीं होने देगा और कुछ समय बाद वह पुनः क्षत्रिय स्वरूप में कार्य करना शुरू कर देगा। इसलिए मूल प्रकृति के विरुद्ध यदि भावना, मोह, लोभ के वश में आ कर हम किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं या सन्यासी बनते हैं तो यह सन्यास शमशान वैराग्य या मर्कट वैराग्य कहलाता है जो समय के अंतराल में जीव को मूल प्रकृति में लौटने के लिए मजबूर करता है।

जीव जन्म लेता है शिशु से बालक – युवा – प्रौढ़ फिर वृद्धा अवस्था को प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, अतः यह प्रकृति का नियम जिसे कोई नहीं बदल सकता। इस बदलाव से इन्द्रियों से अनेक भावनाएं, उन्मीदे, कार्य को करने एवम सोचने समझने की क्षमता सभी में बदलाव होते रहते हैं। सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्व, शादी, परिवार, समाज, देश आदि हमें कर्म करने को बाध्य करता है। अपने संस्कारों के अनुसार हम कर्म में लग जाते हैं।

किन्तु इतने बदलाव में जो नहीं बदलता वह जीव है जो बालक से वृद्ध तक वही रहता है, जो जन्म से पूर्व भी था और बाद में भी रहेगा। यह जीव कर्म करते करते प्रकृति के इस कर्म से कर्तृत्व भाव एवम भोक्तृत्व भाव का सम्बंध जोड़ लेता है और अहम के इस भाव से वह कर्मफल के बन्धन में फस जाता है।

कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म की अनिवार्यता को कोई रोक नहीं सकता, यह प्रकृति से प्राप्त शरीर में प्रकृति के सत-रज-तम गुण का प्रभाव है। वह कर्म को करने के लिये बाध्य करेगा। अतः कर्म को उस की स्वतः प्रक्रिया में करते रहने से उस का वेग समाप्त होता है और उसे निष्काम भाव से करने से उस का बन्धन भी नहीं होता।

अपने गुण धर्म से हम जो भी पूजा पाठ, व्यवसाय, नौकरी या सेना में रक्षा का दायित्व स्वीकार करते हैं वह आप का गुण धर्म है, उस को निष्काम हो कर करने से ही वह वेग समाप्त होगा और आप सात्विक गुण को प्राप्त करते हुए गुणातीत हो पाएंगे।

अतः संसार में रह कर सांसारिक हो कर भी कीचड़ में कमल के समान रहने का तरीका, व्यापार-व्यवसाय, समाज-देश और प्रकृति के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग बिना कर्तृत्व एवम भोक्तृत्व के भाव के किस प्रकार करना चाहिए, यही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, वही हम सब को भी बता रहे हैं। अर्जुन कोई भी शंका ले कर चलने वाला शिष्य है, अतः वह आगे इसे में भी जितने किन्तु-परंतु है, उन का भी समाधान श्री कृष्ण से कर लेंगे। किन्तु हम यदि अर्जुन की भांति पूर्ण समाधान से इस को नहीं पढ़ते या समझते हैं, तो भी यह प्रयास गलत नहीं होगा।

क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध करना, उस की प्रकृति और लोक संग्रह के लिए अनिवार्य है। यदि ज्ञानी की भांति वह इस युद्ध को नहीं लड़ता तो वह अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाएगा और अन्य समस्या के साथ असफल होगा। यदि ज्ञानी की भांति इस युद्ध को वह अपनी प्रकृति के अनुसार लड़ता है तो उसे निष्काम और निर्लिप्त हो कर लड़ना पड़ेगा।

व्यवहार में हम अपनी जगह सही है और सामने वाला कुटिल नीति से कार्य कर रहा है। ऐसे में कुटिल लोगो के समक्ष यदि राजनीति करने वाला राजनीति छोड़ दे, प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिस छोड़ दे या नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ दे तो वह अपनी प्रकृति से दूर कब तक और कहां तक भागेगा। उसे निष्काम हो कर चाणक्य या कृष्ण भगवान की भांति कूट नीति से कर्म करना ही होगा।

सांख्य योग कर्म को निवृत्ति मार्ग से न करते हुए इन्द्रियों को नियंत्रित करने पर बल देता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये संभव नहीं है। कर्मयोग इसी संसार में इन्द्रियों को नियंत्रित करते हुए, निष्काम कर्म करने के लिये बल देता है जिस से सृष्टि यज्ञ चक्र भी चलता रहे और लोकसंग्रह के कार्य भी जीव अपने प्रकृति के अनुसार करता रहे।

किसी भी कर्म का उदय प्रकृति प्रदत्त स्वभाव से अवश्य होता है किंतु उस विचार या दृश्य को मन द्वारा पोषण किया जाए या न किया जाए, यह ज्ञान का विषय है। यही पोषित विचार ही आगे चल कर कर्म बनता है। इसलिए प्रकृति के अनुसार कर्म करते हुए भी उस पर नियंत्रण संभव है, इसे आगे के श्लोक में बतलाया गया है।

गीता के श्लोक 33 से आगे तक गीता हमें यह सब बताती है कि समाज में रहते हुए प्रकृति के त्रियामी गुण सत, रज एवम तम में हम कैसे तम गुण से सत तक, फिर कैसे कर्मबन्धन मुक्त कर्म तक पहुंचें। याद रहना चाहिए कि कर्मबन्धन मुक्त हुए बिना मोक्ष नहीं और हम जैसे सांसारिक जीवों के लिए कर्म बंधन मुक्त होना, मात्र गीता पढ़ के संभव नहीं। इसलिये अब सभी श्लोक ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह व्यवहारिक ज्ञान द्वारा कर्म बंधन का मार्ग बता रहा है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.33 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.34 ॥

**इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥**

"indriyasyendriyasyārthe,
rāga-dveṣau vyavasthitau..।
taylor na vaśam āgacchet,
tau hy asya paripanthinau"..।।

भावार्थ :

सभी इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति (राग) और विरक्ति (द्वेष) नियमों के अधीन स्थित होती है, मनुष्य को इन के आधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म-साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं॥३४॥

Meaning:

Likes and dislikes for sense objects reside in the senses. One should not come under their sway, for they are highway robbers.

Explanation:

Having explained that our inherent tendencies are the biggest obstacle in karmayoga, Shri Krishna points out their precise location. He says that the tendencies manifest as likes and dislikes for material objects. These tendencies reside in our senses: the eyes, ears, skin, tongue and nose.

The mind repeatedly contemplates the sensations of pleasure and pain which it associates with these objects. Thoughts of pleasure in the sense objects create attachment while thoughts of pain create aversion. Shree Krishna tells Arjun to succumb neither to feelings of attachment nor aversion.

In the discharge of our worldly duty, we will have to encounter all kinds of likeable and unlikeable situations. We must practice neither to yearn for the likeable situations, nor to avoid the unlikeable situations. When we stop being slaves of both the likes and dislikes of the mind and senses, we will overcome our lower nature. And when we become indifferent to both pleasure and pain in the discharge of our duty, we will become truly free to act from our higher nature.

Now the previous slokaḥ can create a doubt in the mind of the student. In the previous verse Krishna said, every one acts according to his prakṛti or svabhāva; and Krishna included even jnani in the list; Dayananda swami beautifully says; Even the Gods has got their own svabhāva; Brahmāji is sṛṣṭi karta, using rajo guṇa; viṣṇu is using sthithi karta, using satva guṇa; and Śiva is laya karta using tamō guṇa; very careful, using tamo guṇa; not under the spell of tamō guṇa; even Gods are governed by the svabhava and actions and that is why different Gods have got different types of vahanams, different types of weapons; different types of even musical instruments.

Now this statement can create a big question, what is that? If every person has got a svabhāva, and if that svabhava cannot be controlled, then it amounts to saying that we do not have any control over our nature; which is as good as saying that there is no such thing called as freewill.

Krishna establishes freewill in the case of a human being. Krishna says a human being has a control over himself; unlike the animal kingdom and plant kingdom; and that is why look down those jivas because they have no method of working for their liberation; in our case we can plan, we can work, we can correct, we can improve, and we can accomplish.

First let's look at likes and dislikes. The only way we can truly understand the shape of our inherent tendencies is through a deep examination of our likes and dislikes. Every human being harbours likes and dislikes. It is so strange that two children having grown up in the exact same home and family environment reveal such different likes and dislikes, even as toddlers.

So where are the likes and dislikes stored? They reside in our sense organs. The tongue is attracted to the taste of fries, and is repelled by the taste of spinach. The eye likes a certain kind of form and is repelled by another and so on. In his commentary on the Gita, Sant Jnyaneshwar compares the sense organs to dangerous animals and asks : does one befriend a snake, or maintain the company of tigers?

We all have got certain basic character; and depending upon our character alone, we will have thoughts in the mind; this svabhāva will produce thoughts in the mind; and if those thoughts are continued in the mind; and if those saturated thoughts; those nourished thoughts gets further converted into our words and later, they will get further converted into our action. Thus we have got three levels; svabhāva-to-thought, thought-to-words, and words-to-action. Svabhavaḥ, vṛttiḥ, vak or vakyam, and finally karma. Now what Krishna says is this svabhava produces thoughts; and what type of thoughts, ragadveṣau vyavasthitau; like or dislike, because of your innate tendency you divide the world into the like part and the dislike part; your svabhava determines your likes and your dislikes;

And the second thing under freewill is these thoughts which are nourished, they alone become stronger and stronger; and when they become stronger; these thoughts crystallize into words;

And then third thing under my control is what? These thoughts alone later get condensed into deeds or action, and therefore the action is the grossest product of the subtlest thought; action is the grossest product of the subtlest thought; when the thought arrives if I am ready to handle the thought, I can control the action also; therefore Krishna says freewill can control the action; freewill can control the words; freewill can control the second thought; freewill cannot control the first thought that arises, because the first thought is dependent on what; not freewill but svabhava.

So therefore, what is the solution? We should not come under the sway of likes and dislikes by being aware of them especially when they strike, by using our intellect to guide us, and by continually reminding ourself of the higher ideal we have set for ourselves in karmayoga. We should not let them create a roadblock in our path. Like an elephant that moves on its path even though dogs bark at it, we should keep likes and dislikes at bay and never lose sight of our path and goal.

The first chapter of the Gita provides the best example for this shloka. Arjuna loved warfare, but he did not like the Mahabhaarata war simply because his relatives were on the other side. Shri Krishna, representing the intellect, guided him towards the right path. Another example is when a doctor prescribes us bitter medicine - we may not like but we take it nevertheless.

Shri Krishna compares likes and dislikes to highway robbers who target travellers that are unprepared and not alert. The robbers will come out of nowhere, and distract travellers from their path. Similarly, the likes make us run towards them and dislikes make us run away, but ultimately both take us away from our path. By being constantly alert that likes and dislikes can arise, we can reduce their influence.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में जीव का कर्म एवम स्वभाव उस की प्रकृति के अनुसार होता है, इस में कोई क्या कर सकता है? यह बात भी कही गई। अतः यदि मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति सभी प्रकृति के आधीन हो कर कर्म करते हैं तो मुक्ति किस प्रकार होगी। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त सृष्टि में बुद्धि मनुष्य को प्राप्त है और इसलिए बुद्धि अर्थात् ज्ञान से वह अपने स्वभाव पर नियंत्रण भी कर सकता है और उसे दिशा भी दे सकता है। इस का मूल कारण इंद्रियों से प्रकृति को ग्रहण करना।

इसलिए प्रत्येक दृश्य, रस, रंग, गंध, स्वाद आदि जो इंद्रियां ग्रहण करती हैं यह मन के द्वारा स्वभाव के अनुसार विचार बनता है, यही विचार बाद में शब्द और शब्द से कार्य और कार्य से स्वभाव बनाता है। विचार का पोषण राग - द्वेष से होता है।

प्रत्येक इन्द्रिय (श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण) के प्रत्येक विषय (शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध) में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के रागद्वेष स्थित रहते हैं। इन्द्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाय तो रागद्वेष इन्द्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में रागद्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता। परन्तु ऐसा होता नहीं जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता जैसे ठंडी हवा गरमी में अच्छी लगती है पर सरदी में बुरी। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं अर्थात् मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव कर के उन को अच्छा या बुरा मान कर रागद्वेष कर लेता है। इसलिये भगवान ने रागद्वेष को प्रत्येक इन्द्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है।

वास्तव में रागद्वेष माने हुए अहम् (मैंपन) में रहते हैं। शरीर से माना हुआ सम्बन्ध ही अहम् कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ सम्बन्ध रहता है तब तक उस में रागद्वेष रहते हैं और वे ही रागद्वेष बुद्धि मन इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। भगवान् ने इन्हीं रागद्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूलरूप काम और क्रोध हैं। यह काम इन्द्रियों मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इन में (इन्द्रियों मन और बुद्धि में) काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान् ने इन को काम का निवासस्थान बताया है। जैसे विषयों में रागद्वेष की प्रतीतिमात्र है ऐसे ही इन्द्रियों मन और बुद्धि में भी रागद्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इन्द्रियाँ मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के करण (औजार) हैं। इन में कामक्रोध अथवा रागद्वेष हैं ही कहाँ?, इस के सिवाय भगवान् कहते हैं कि इन्द्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करनेवाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उन में रहनेवाला उस का राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है।

यहाँ यह समझना जरूरी है कि मिठाई खाने के बाद मीठेपन के आनन्द की अनुभूति हमारे अंदर की मिठाई की लालसा, उस के अनुकूल स्वाद, मात्रा पर निर्भर करता है अतः राग द्वेष इन्द्रियाओं के साथ हमारी प्रकृति पर तय होता है।

रागद्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिये अपितु रागद्वेष की वृत्ति के वशीभूत हो कर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिये। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिये। यदि रागद्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इस का तात्पर्य यह होता है कि साधक रागद्वेष के वश में हो गया। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार रागद्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। अतः कर्म वही करना चाहिये जो धर्मानुकूल हो, मन जिस में लगे वह कर्म रागद्वेष से प्रेरित हो सकता है।

जब साधक संसार का कार्य छोड़ कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं जिन से वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान् साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिये। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धान्त है कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु नष्ट होनेवाली होती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाय तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएँ दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी रागद्वेष नहीं करना चाहिये प्रत्युत सावधानी पूर्वक इन की उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिये। इसी प्रकार उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी रागद्वेष नहीं करना चाहिये।

रागद्वेष के वशीभूत हो कर कर्म करने से रागद्वेष पुष्ट (प्रबल) होते हैं और अशुद्ध प्रकृति (स्वभाव) का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बाँधते हैं। अतः रागद्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यह उपाय यहाँ बताया गया। इस से पहले भगवान् कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्मबन्धन से छूट जाता है। इसलिये रागद्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान् के मत के अनुसार कर्म करने से रागद्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह कि साधक सम्पूर्ण कर्मों को और अपने को भी भलीभाँति भगवदर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिये नहीं हैं प्रत्युत भगवान् के लिये ही हैं जिन से कर्म होते हैं वे शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि आदि भी भगवान् के ही हैं और मैं भी भगवान् का ही हूँ। फिर निष्काम

निर्मम और निःसन्ताप होकर कर्तव्यकर्म करने से रागद्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान् के मत अर्थात् सिद्धान्त को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिये। सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टिका एक अंश है।

जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक रागद्वेष होते हैं अर्थात् मनुष्य रुचि या अरुचिपूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही रागद्वेष का सूक्ष्म रूप है। रागद्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से रागद्वेष पुष्ट होते हैं परन्तु शास्त्र को सामने रख कर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से रागद्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उस के लिये महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं "हे मनुष्यों तुमलोग धर्म का सार सुनो और सुन कर धारण करो कि जो हम अपने लिये नहीं चाहते उस को दूसरों के प्रति न करें।"

जीवन्मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं।

यह जडचेतन का तादात्म्य ही अहम् (मैं) कहलाता है और इसी में रागद्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता (मैंपन) में रागद्वेष रहते हैं और रागद्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही रागद्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं जिस से बुद्धि में सिद्धान्त आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये रागद्वेष मन में प्रतीत होते हैं जिस से मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही रागद्वेष इन्द्रियों में प्रतीत होते हैं जिस से इन्द्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही रागद्वेष इन्द्रियों के विषयों(शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध) में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावनाको लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जडचेतन की ग्रन्थिरूप अहंता (मैंपन) के मिटने पर रागद्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है क्योंकि अहंता पर ही रागद्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ मैं जिज्ञासु हूँ मैं भक्त हूँ ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं उसी मैं में रागद्वेष भी रहते हैं। रागद्वेष न तो केवल जड में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं प्रत्युत जड चेतन के माने हुए सम्बन्ध में रहते हैं।

जडचेतन के माने हुए सम्बन्ध में रहते हुए भी ये रागद्वेष प्रधानतः जड में रहते हैं। जडचेतन के तादात्म्य में जड का आकर्षण जड अंश में ही होता है पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दीखता है। जड का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर(जड) को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे रागद्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है। परन्तु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे रागद्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि रागद्वेष स्वतःसिद्ध नहीं हैं प्रत्युत जड(असत्) के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले हैं।

निष्कामभावपूर्वक संसार की सेवा करना रागद्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। दूसरी बात जिन शरीर इन्द्रियों मन बुद्धि पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उस का अंश अपना कैसे हो सकता है इन शरीरादि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती क्योंकि इस से ममता और स्वार्थभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिये इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिये जिस की सेवा की जाय। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान् का ही मानकर भगवान् के अर्पण करता है त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मान कर संसार के अर्पण करता है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिये कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिये धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही सेवा करने की चाह भी कामना ही है क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिये अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिये पर सेवा की कामना नहीं करना चाहिये।

प्रत्येक साधक के लिये संसार केवल कर्तव्यपालन का क्षेत्र है सुखी दुःखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिये है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सब से पहले साधक का यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किसी का किञ्चिन्मात्र भी अहित न हो। संसार में कुछ प्राणी दुःखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुःखी प्राणी को देखकर दुःखी हो जाना और सुखी प्राणी को देख कर सुखी हो जाना भी सेवा है क्योंकि इस से दुःखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जायँ कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राजी हो जायगा।

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर यहाँ शङ्का होती है कि यदि हम दूसरों के दुःख से दुःखी होने लगे तो फिर हमारा दुःख कभी मिटेगा ही नहीं क्योंकि संसार में दुःखी तो मिलते ही रहेंगे इस का समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुःख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं ऐसे ही दूसरे को दुःखी देख कर अपनी शक्ति के अनुसार उस का दुःख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिये। उस का दुःख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिये। अतः दूसरे के दुःख से दुःखी होने का तात्पर्य उस के दुःख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है जिस से हमें प्रसन्नता ही होगी दुःख नहीं। दूसरे के दुःख से दुःखी होने पर हमारे पास शक्ति योग्यता पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुःख दूर करने में लग जायगा। दुःखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है पर उस का दुःख दूर करने के लिये अपनी सुख सामग्री को उस की सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। रागद्वेष के वश में न हो कर क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इस का उत्तर भगवान् आगे के श्लोक में देते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.३४॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.३५ ॥

**श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥**

"śreyān sva-dharmo viguṇaḥ,
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt.. ।
sva-dharme nidhanam śreyaḥ,
para-dharmo bhayāvahaḥ".. ।।

भावार्थ :

दूसरों के कर्तव्य (धर्म) को भली-भाँति अनुसरण (नकल) करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य-पालन (स्वधर्म) को दोष-पूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है॥३५॥

Meaning:

Following one's own nature, though imperfect, is still better than following another's nature that is perfect. Even dying in one's nature is better, and the nature of another leads to danger.

Explanation:

On the surface, this shloka seems to contradict the previous shloka where Shri Krishna advocated that we should not let our likes and dislikes, i.e. our nature, take us away from our goal. Here, he seems to say that we should follow our nature instead. Let us try to analyse this paradox.

The word dharma, terms like righteousness, good conduct, duty, noble quality, etc. only describe an aspect of its meaning. Dharma comes from the root word dhṛi, which means ḍhāraṇ karane yoga, or "responsibilities, duties, thoughts, and actions that are appropriate for us." For example, the dharma of the soul is to love God. It is like the central law of our being.

Earlier, we came across the notion of svadharma, which is work that one enjoys doing, has the aptitude and training for doing, and is not illegal or unethical. Svadharma is nothing but our strongest likes and desires, and only we can judge what they are.

The prefix swa means “the self.” Thus, swa-dharma is our personal dharma, which is the dharma applicable to our context, situation, maturity, and profession in life. This swa-dharma can change as our context in life changes, and as we grow spiritually. By asking Arjun to follow his swa-dharma, Shree Krishna is telling him to follow his profession, and not change it because someone else may be doing something else.

Upon self-examination, we may find that we gravitate towards a career in art, or music, or science and so on. Let's say we determine that science is our strongest like. That now becomes our svadharma. We use the enormous pressure of our interest in science in the service of a higher goal, by becoming a researcher, for instance.

It is more enjoyable to be ourselves than to pretend to be someone else. The duties born of our nature can be easily performed with stability of mind. The duties of others may seem attractive from a distance and we may think of switching, but that is a risky thing to do. If they conflict with our nature, they will create disharmony in our senses, mind, and intellect. This will be detrimental for our consciousness and will hinder our progress on the spiritual path. Shree Krishna emphasizes this point dramatically by saying that it is better to die in the faithful performance of one's duty than to be in the unnatural position of doing another's duty.

Another implication of this message is that the force generated by our svadharma should be used in evolution of our personality. A person with a strong desire to fight can become a soldier if he uses his svadharma in the service of his country. But he can also become a gangster if his svadharma is not dedicated to a higher ideal.

Therefore, what this shloka says is that once we have selected a strong desire as our svadharma, we should not let weaker likes or dislikes distract us from the svadharma. For example, let's say we are pursuing a PhD in science. We may come across someone following a different profession and who earns significantly more money. We should not cause our liking for more money to change our path. Not only will it help us reach our spiritual goal, we will have peace of mind too.

What is unique about this approach is that it emphasizes introspection over blind faith. The beauty of the Gita's teaching is that takes care of every person. There is no fixed rigid path - each one arrives at their own path through self-analysis. It is like a kitchen where each spice is unique, but has a distinct role to play in making a meal.

But what we are saying is when you are active according to your prakṛti, let those activities be what: in keeping with dharma; like the road rules; And that is called svadharma; a course of life, which is governed by propriety and svabhāva; and that is called svadharma. Here Krishna says; Arjuna svadharma is important; even if it is not perfectly performed. So imperfectly performed svadharma is better than perfectly performed paradharma; another's duty.

So Krishna concludes here by saying therefore Arjuna you have to go according to your prakṛti only; your prakṛti is rajo guṇa prakṛti; and therefore active thoughts are natural to you; therefore your life should be activity oriented life; but these activities can be dhārmic or adhārmic; whenever there is a

tendency for adhārmic activity, you have to nip it in the bud, and whenever there is interest in dhārmic, legitimate activity, you have to go according to that. Therefore you have to respect prakṛti and you have to respect dharma also; and whatever falls within dharma and svabhāva.

And Krishna says svadharmē nidhanaṁ śrēyaḥ; even death in svadharma is welcome; paradharmō bhayāvahaḥ; so paradharma is dangerous for oneself and it is harmful to the society also,

So with this conclusion, Karma yōga topic is over. Now Arjuna is going to raise a question for which Krishna will give a beautiful answer. We will read the question only.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। धार्मिकता सद्यवहार कर्तव्य सद्गुण आदि विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है वह उस वस्तु का धर्म कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्नत्व उसके विचारों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन विचारों का स्तर गुण दिशा आदि व्यक्ति की वासनाओं पर निर्भर करते हैं। यही है मनुष्य का स्वभाव अथवा धर्म।

अतः मनसंयम के इस प्रकरण में धर्म से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से है। स्वधर्म और परधर्म यहाँ स्वधर्म का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर प्राप्त होने वाले कर्तव्य से नहीं है। स्वधर्म का सही तात्पर्य है स्वयं की वासनायें। स्वयं की सहज और स्वाभाविक वासनाओं के अनुसार कार्य करने से ही जीवन में शांति और आनन्द सफलता और सन्तोष का अनुभव होता है। अतः परधर्म का अर्थ है दूसरे के स्वभाव के अनुसार व्यवहार और कर्म करना जो भयावह होता है।

इस में दो मत नहीं हो सकते। गीता में अर्जुन के स्वभाव को देखते हुये भगवान् उसे युद्ध करने का स्पष्ट उपदेश देते हैं। जन्मजात राजकुमार अर्जुन ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन किया था और धनुर्विद्या में निपुणता भी प्राप्त की थी। अतः युद्ध जैसा खतरनाक कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल ही था। प्रथम अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने संभवतः अपने प्रारम्भिक शिक्षणकाल में यह सुना और समझा था कि संन्यास और त्याग का अर्थात् ब्राह्मण का जीवन उसके जीवन से श्रेष्ठतर है। इसीलिये युद्धभूमि पलायन से गुफाओं में बैठकर ध्यानाभ्यास करने की उसकी इच्छा हो रही थी। श्रीकृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं कि स्वधर्म पालन में कुछ कमी रहने पर भी उसी का पालन उसके आत्मविकास के लिये श्रेयष्कर है। दूसरे व्यक्ति के श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की अनुकृति मात्र से अर्जुन को लाभ नहीं होगा।

यदि पिछले दो श्लोक के साथ इस को पढ़े तो हमें ज्ञात होगा कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के नियम अनुसार काम करता है। उस की मन, बुद्धि, इंद्रियाँ एवम शरीर प्रकृति के अधीन होने से उस में अहम्, अहम् से मोह और मोह से रागद्वेष बना रहता है। यह राग द्वेष वासनाओं के तौर पर मन से बुद्धि और बुद्धि से इंद्रियाँ एवम शरीर में आता है। इन्हीं वासनाओं के साथ मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर अपना कार्य करता है अपने लिए कर्म निर्धारित करता है। जिस को खेल में रुचि है वो खिलाड़ी, एवम जिसे पढ़ाई में रुचि है वो डॉक्टर, इंजीनियर या वकील और जिसे व्यापार में वो व्यापारी एवम जिसे में सेवा एवम शारीरिक क्षमता है वो सैनिक। अतः सभी अपने अपने कर्म के अनुसार धर्म को धारण करते हैं यह उन का स्वधर्म होता है। भगवान् श्री कृष्ण का कहना है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ जो उसे समर्पित हो कर कर्म करता है वह प्रकृति के कर्म बन्धन से मुक्त होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 1) मनुष्य को उस की वासनाएं और प्रारब्ध कर्म करने को मजबूर करता है। 2) यह कर्म यदि परमात्मा को समर्पित भाव से श्रद्धा पूर्वक किए जाए तो उस का बंधन नहीं होता। 3) पूर्व जन्मों के संस्कार और प्रारब्ध से प्रत्येक जीव पुनर्जन्म उसी प्रकृति से लेता है और प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार की उस की कर्म करने की क्षमता होता है। 4) मनुष्य को छोड़कर अन्य जीव प्रकृति के गुणों में ही कार्य करने को विवश है क्योंकि बुद्धि अर्थात् विवेक केवल मनुष्य को प्राप्त है, इसलिए वह कर्मों के फल को भीक्ता है, कर्म बन्धन उसे नहीं लागू होता है। 5) मनुष्य के कर्म राग-द्वेष से प्रेरित होते हैं जिसे वह विवेक से नियंत्रित कर सकता है। 6) अतः नियंत्रण में अपनी प्रकृति से कर्म करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। क्योंकि यह उस के लिए सहज और कर्म के वेग को पार कर सकने का सरल तरीका है। स्वयं की प्रकृति में कार्य करना किसी अन्य की प्रकृति में कार्य करने से श्रेष्ठ है। यही स्वधर्म भी है।

भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करना भी आगे चल कर मोक्ष का रास्ता खोलता है यदि हम स्वधर्म का पालन करते हुए उस से पीछे न हटें। प्रत्येक स्वधर्म में परोपकार छुपा है, जब हम इस की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं तो यह स्वतः प्रकट होता है।

डॉक्टर पेशे से सेवा करता है, जब कोई संकट आ जाये तो भी यदि डॉक्टर काम करता रहे तो यह संकट के समय में उस की भावना स्वतः ही परोपकार की ओर बढ़ने लगेगी। अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है अतः उस का धर्म है कि युद्ध करे। युद्ध के समय वो स्वयं मोह, ममता, वासना से परे अहम को भी भूला देगा। अतः स्वधर्म के पालन में प्राण भी गए तो भी अहम एवम मोह न होने से मोक्ष है।

एक व्यापारी जब व्यापार में लगा है और परिस्थिति व्यापार के अनुकूल नहीं। इस परिस्थिति में यदि वो पूर्ण ध्यान व्यापार में लगा देगा तो उस समय उस को लाभ हानि, सुख दुख, अपना पराया सब भुला कर सिर्फ व्यापार को संभालना दिखेगा। यह परिस्थिति उस को मोह एवम वासना से परे ले जाएगी। फिर वो स्वयं सेवा भाव में आ जायेगा। अतः कठिन परिस्थिति में स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करते रहना चाहिये।

स्वधर्म का चयन आप की प्रकृति से होना चाहिए। जिस की संगीत में रुचि है वो यदि सैनिक बने तो वो स्वधर्म नहीं। स्वधर्म सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल हो। चोरी, लूट पाट भी स्वधर्म नहीं। पैत्रिक व्यवसाय या जन्म से कोई ब्राह्मण, शुद्र, वैश्य या क्षत्रिय नहीं होता। अतः स्वधर्म कर्म से निर्धारित होता है। हमारा जन्म, हमारे पूर्वजन्म के कर्म एवम संस्कार, हमारी प्रकृति जानित प्रवृत्ति ही कर्म फल को भोगने हेतु हमारा स्वधर्म निर्धारित करती है। इस को पालन करना और इस के द्वारा ही निष्काम हो कर कार्य करना ही स्वधर्म है।

आज के व्यावहारिक जगत में बच्चों के शिक्षण में यही कहा जाता है कि बच्चे की रुचि जिस विषय में हो उसे वही पढ़ना चाहिए। किसी को उस की रुचि एवम क्षमता के विरुद्ध कर्म करने को लगा देने से वह कर्म भी सही नहीं कर सकता और अपनी आयु को भी नष्ट करेगा।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ ३.३५ ॥

॥ धर्म, कर्तव्य धर्म एवम नीति शास्त्र ॥ विशेष ३.३५ ॥

धर्म क्या है? इस विषय में अनेक मत एवम विभेद मिलते हैं। जीव नित्य अकर्ता एवम अजन्मा है और मन, बुद्धि, शरीर इंद्रियां सब प्रकृति के अधीन हो कर कार्य करती है, जिसे प्रकृति अपनी माया द्वारा संचालित करती है। जीव का मुख्य लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है और प्रकृति का कार्य सृष्टि यज्ञ चक्र को क्रियान्वित करना है।

धर्म को हम दो विभाग में बांट सकते हैं।

१) धर्म एक समूह द्वारा मुक्ति या मोक्ष के लिए अपनायी हुई विशिष्ट प्रणाली है। अतः व्यक्ति उसी प्रणाली के अंतर्गत कर्मकांड करता हुआ, मनोकामनाएं इस लोक और परलोक के लिए करता है। इसी में मनुष्य अपने मुक्ति का मार्ग भी खोजता है। अतः यह लौकिक और पारलौकिक आनंद का मार्ग है।

प्रत्येक धर्म में विचारक, सूफी, संत और महात्मा होते हैं जो इस विशिष्ट समाज में विशेष स्थान भी प्राप्त करते हैं और पूजे जाते हैं। इन्हें हम उस धर्म विशेष का पंत भी कह सकते हैं। यही लोग धर्म के कर्म काण्ड, नियम, अन्य धर्मों से संपर्क और संबंध आदि को तय भी करते हैं, जिस पर समाज चलता है।

व्यक्ति की पहचान उस के द्वारा अपनाए विशिष्ट समूह के धर्म से होती है। अपने धर्म के प्रति विश्वास कभी कभी कट्टरता या मतांधता में बदल जाती है और एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोग से दुश्मनी, हत्याएं या अपने धर्म के विस्तार के लिए कोई भी अनैतिक कर्म करने लग जाते हैं।

2) धर्म का अन्य स्वरूप स्वधर्म है। स्वधर्म अर्थात् निजी धर्म जो मनुष्य या जीव अपनी प्रकृति से अपनाता है। इस स्वधर्म की योग्यता का आधार पूर्व जन्म के कर्मफल, प्रारब्ध, इस जन्म में राग – द्वेष में किए गए कार्य और विवेक बुद्धि है। कभी कभी परिस्थितियां भी स्वधर्म को निर्धारित कर देती है।

स्वधर्म किसी भी जीव का आत्मसम्मान, निष्ठा, कर्म और कार्य प्रणाली, अटूट विश्वास, श्रद्धा का विषय है। कर्ण ने मित्रता धर्म को किसी भी नीति से ऊपर रख का निभाया। इसी प्रकार भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को किसी भी नीति या विचार के ऊपर रखा। स्वधर्म का पालन करने वाला यदि सात्विक या राजसी गुणों से युक्त है, तो उस के बलिदान देने पर भी उस की मुक्ति का मार्ग उस के स्वधर्म के कर्मों से हो जाती है।

स्वधर्म के पालन के लिए यदि कूटनीति का पालन भी लोकसंग्रह हेतु होता है तो वह भी सृष्टि यज्ञ चक्र का लोककल्याण का ही कार्य है।

किसी जीव का स्वधर्म समय, स्थान परिस्थिति, व्यवसाय आदि से परिवर्तित होता रहता है, अतः वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के निर्माण भी स्वधर्म को नियमित करने के लिए है।

अतः सृष्टि चक्र भी चलता रहे और जीव को मुक्ति भी मिले, इस के ऋषि, मुनि एवम श्रेष्ठ लोगो ने समाज के लिये कुछ नियम बनाये एवम आचरण द्वारा उदाहरण भी समय समय पर प्रस्तुत किये, जिसे धर्म का नाम दिया। काल के अनुसार धर्म के नियम भी बदले गए। भीष्म प्रतिज्ञा का धर्म आज के परिवेश में चिंतन का विषय है, जब कि उस युग की सब से कठिनतम प्रतिज्ञा थी। जिस के कारण भीष्म को जाना जाता है।

धर्म का आधार नियमित जीवन शैली है जिस में उस के कर्म भी जुड़े है। आत्मशुद्धि के धर्म के अतिरिक्त अधिकार एवम कर्तव्य भी धर्म के अनुसार ही तय होते है, जैसे देश धर्म, राज धर्म, जाति धर्म, व्यापार धर्म, व्यवसाय धर्म, सेवक धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म और सैनिक धर्म इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक धर्म की नीतियां भिन्न भिन्न होने से कई बार आपस में भी टकरा जाती है। जैसे अर्जुन का परिवार के प्रति धर्म एवम क्षत्रिय धर्म आपस में टकरा गया। यही वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म क्या होना चाहिए, यही गीता में हम पढ़ रहे है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मिक भाव से मन निश्चय करता है, वही धर्म सही करने योग्य है और शुद्ध आत्मिक मन को किस प्रकार प्राप्त करे यह गीता में विभिन्न योग के माध्यम से बताया गया है।

यद्यपि जीवन को बचाना सब से बड़ा धर्म है, आत्म रक्षा के लिये किसी की हत्या और जीवन बचाने के लिये निषिद्ध पदार्थ तक सेवन भी स्वीकार किया है, किंतु सिद्धान्तों या देश या युद्ध में बलिदान देना उस से भी बड़ा धर्म माना गया है।

प्रकृति का गुण धर्म सत-रज-तम है, प्रकृति क्रियाशील है अतः यह माया द्वारा जीव को जकड़ लेती है और प्रकृति के माया जाल में जीव स्वयं की कर्ता समझ के व्यवहार करने लगता है। यह जीव के कर्म फल बन्धन का आधार है जिस से जीव अपने कर्मों का फल भी भोगता है और जन्म-मरण के कुचक्र में फस जाता है। ऐसे समय में धर्म ही मनुष्य को क्या करना चाहिये, इस का मार्ग तय करता है।

इसलिये प्रकृति के गुण के आधार पर जीव कर्म की जो भी क्रिया करता है वह यदि निष्काम हो कर कर्तव्य धर्म समझ कर करे तो वह संचित कर्मों के फल को भोग कर मुक्त होता है और नए कर्मों के फल को प्राप्त भी नहीं होता।

स्वधर्म अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना है। स्वधर्म में मनुष्य बंध कर कार्य करता है जिस के द्रौपती के चीर हरण में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा एवम द्रोण दोनों राजधर्म से लाभावित्त होने के कारण चुप थे जबकि दोनों जानते थे कि द्रौपति का चीर हरण का कार्य धर्मोचित नहीं था। महाभारत के अनेक प्रसंग धर्म के अनुकूल नहीं थे। कर्ण की हत्या के समय जब उस ने निहत्थे पर वार करने पर धर्म का प्रश्न उठाया तो कृष्ण ने उसे अभिमन्यु के समय को याद दिलाया। अतः जो धर्म का पालन नहीं करता उस के साथ स्वधर्म के पालन करने वाले को भी धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। यदि भीष्म और द्रोण आदि स्वजन नीति और न्याय को त्याग कर कुटिल व्यक्ति का साथ भी स्वधर्म के कारण करते है तो उन से युद्ध जैसे समय में कोई मोह या ममता नहीं रखते हुए, अर्जुन को युद्ध ही करना चाहिए।

अतः धर्म उन नीतियों का संकलन है जिस से मनुष्य प्रकृति से प्राप्त गुणों के आधार पर कर्म भी करता है और फल से मुक्त भी रहता है। नीतियां सात्विक मार्ग पर चलने हेतु विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लेना चाहिए, इस के लिए नियम होते हैं।

धर्म की नीतियां उन्ही लोगो के हित में उपयोग में लायी जाती है, जिन के लिये कर्म किया जाता है। अधर्मी या विधर्मी या कुरीतियों पर चलने वालों के प्रति यदि धर्म की नीतियों का सही पालन किया जाए तो वह उन्हें उचित दंड देना ही होगा।

पृथ्वीराज का बार बार अपने शत्रु को शत्रु पर दयाधर्म के पालन में माफ करना भारी पड़ा। जबकि चाणक्य ने देश को संगठित करने के लिये कूटनीति अपनाई। इसी प्रकार कर्ण एवम राजा बलि दान धर्म की अतिसयोक्ति अर्थात् प्रतिष्ठा समझने के कारण ठगे भी गए। किन्तु जिस प्रतिष्ठा के लिये उन्होंने ठगना स्वीकार किया, उसे उन्होंने प्राप्त भी किया, क्योंकि उन ठगने वाले ने उन के साथ व्यवहार धर्म विरुद्ध किया, चाहे वह लोक संग्रह के लिए ही क्यों न किया गया हो। देश की रक्षा के लिये खड़ा सैनिक दया एवम करुणा की धर्म नीति को नहीं पालन कर सकता। इसलिये धर्म और प्रकृति से प्राप्त गुणों के आधार पर कर्तव्य धर्म अर्थात् स्वधर्म जो कर्म के लिये अपनाए जाते हैं, दोनों एक सूत्र में काम नहीं करते।

धर्म और नीति के अनुसार समय, स्थान और परिस्थिति में को सार्वजनिक हित में हो, उस का निर्णय न्याय शास्त्र है।

अतः पारलौकिक धर्म, स्वधर्म, नीति और न्याय के मध्य मनुष्य को राग – द्वेष को त्याग कर श्रद्धा, विश्वास और समर्पित भाव से अपना कर्म करना चाहिए। इस के ब्रह्मा जी के सृष्टि यज्ञ चक्र का नियम कि अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे को देने के लिए जीवन का उपयोग हो, प्रकृति का नियम है, जितना हम बांटते हैं, देवता हमें उस से अधिक वापस करते हैं, शर्त यही है कि वापसी में कुछ प्राप्त हो इस की लालसा न हो।

अतः स्वधर्म और न्याय शास्त्र से जुड़ा धर्म दोनों एक ही नहीं हो सकते। स्वधर्म का पालन हर परिस्थिति में करते रहने से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है किन्तु बीच बीच में न्याय शास्त्र से जुड़े धर्म की बात करने से उस का स्वधर्म का पालन कठिन हो सकता है। युद्ध में लड़ना स्वधर्म है किंतु हत्या करना या अपनो की हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वधर्म के पालन का आदेश देते हैं क्योंकि अर्जुन के विरुद्ध जो भी खड़े थे वो भी धर्म के विरुद्ध अपने स्वधर्म के साथ थे। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना उस का धर्म है, युद्ध भूमि में उसे नियति ने खड़ा किया है, अतः स्वधर्म के अनुसार भगवान उसे निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। किंतु उस में क्या मनोचित शुद्धि, राग – द्वेष आदि का न होना चाहिए, यह भी समझा रहे हैं।

वकील की प्रैक्टिस में अपने मुक्किल को बचाना स्वधर्म है, चाहे धर्म के विरुद्ध है। अतः स्वधर्म का पालन यदि निष्काम भाव से हो तो सही है, परंतु वकील केस फीस या धन कमाने के लिये लड़े तो नीति विरुद्ध है। स्वधर्म में भी लक्ष्य निष्काम होना चाहिए। स्वधर्म निष्काम है तो ही कर्मबन्धन से मुक्ति देगा अन्यथा स्वधर्म का पालन अहम एवम वासना के साथ किया जाए तो यह प्रकृति के अंतर्गत किया कार्य बंधन कारक होगा और इस के फल को भी भोगना पड़ेगा।

धर्म मोक्ष नहीं हो सकता, यह मुक्ति का मार्ग अवश्य है, इसलिये जीवन के चार प्रमुख कर्तव्य निश्चित किये गए, जिन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। स्वधर्म में ही इन चारों कर्तव्यों का पालन किया जाता है जिस से अंतिम कर्तव्य मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्ही को ध्यान में रखते हुए चार पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास एवम वानप्रस्थ तय किये गए थे।

संक्षेप में जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त होना है। उस का प्रकृति से संयोग होने से, वह कर्म करने को बाध्य है। इसलिए कर्म योग, नीति, न्याय और धर्म के द्वारा चित्त और आत्म शुद्धि का माध्यम भी रहे और लोक संग्रह के कार्य भी होते रहे, यही प्रकृति में सत का गुण है।

गीता में आगे हम विस्तार से जिन बातों को समझने जा रहे हैं उन में यही मुख्य है कि धर्म नीति शास्त्र का वह मार्ग है जिस से व्यक्ति अपना कर मोक्ष को प्राप्त होता है, यह सिद्धान्तिक है और स्वधर्म धर्म का व्यवहारिक मार्ग है जो समय, स्थान और प्रकृति के गुणधर्म के आधार पर जीव का कर्तव्य निश्चित करता है। इस कर्तव्य धर्म के पालन में किस प्रकार कर्म किया जाए जिस से प्रकृति द्वारा निमित्त कर्म भी हो और किसी प्रकार का कर्म का बन्धन भी न हो, यही गीता में भगवान श्री

कृष्ण निष्काम कर्मयोग के मार्ग के द्वारा युक्ति पूर्वक अर्जुन को समझा रहे है जो व्यावहारिक एवम सृष्टि यज्ञ चक्र के लिये आवश्यक भी है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ विशेष 3.35 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.36 ॥

अर्जुन उवाचः

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥

"arjuna uvāca,
atha kena prayukto 'yaṁ,
pāpaṁ carati pūruṣaḥ..।
anicchann api vārṣṇeya,
balād iva niyojitaḥ"...।।

भावार्थ :

अर्जुन ने कहा – हे वृष्णिवंशी! मनुष्य न चाहते हुए भी किस की प्रेरणा से पाप-कर्म करता है, यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बल-पूर्वक पाप-कर्म के लिये प्रेरित किया जा रहा है॥३६॥

Meaning:

Arjuna said:

Then, what compels people to commit sin against their wishes, O Vaarshneya, as if commanded forcefully?

Explanation:

In the last shloka, Shri Krishna completed his teaching of karmayoga. But Arjuna was not satisfied. He was listening attentively and wanted to know more details around the obstacles to karmayoga, how to spot them and how to get rid of them.

Therefore Arjuna asks, in spite of knowing what is right and wrong; how come human beings, the intelligent human beings, the so-called roof and crown of the creation, how the human beings commit mistake. So, therefore, anicchannapi even though he does not want to be an evil person; even though he does want to be a dhārmic person only; how come a person pāpaṁ carati; commits adharmā;

It is a wonderful question, because as we have seen earlier, obstacles to karmayoga pop up when we least expect them. Therefore, a deeper understanding of the obstacles is needed to fully overcome them. Note that Arjuna addresses Shri Krishna as "vaarshneya", which means a member of the Vrishni dynasty.

Even in simple matters like our food intake, we face obstacles. Most of us are smart enough to know that foods containing a lot of oil and sugar are not good for us. But when we see our favourite dessert in front of us, we are propelled to eat it. All our intellect stops functioning. Well educated people, under the influence of greed, commit all kinds of scams today.

There is an interesting statement made by Duryodhana in the Mahabharata. Duryōdhanā said; "janāmi dharma, na ca me pravṛtti;" I know what is dharma, I am not able to follow; "janāmi adharmam, na cha me nivṛtti;" I clearly know what is adharma; but I exactly religiously do that only; so why do I do that;

There seems to be some kind of a devil; some kind of powerful force within me, which makes me act against my own conscious. He says that even he knows that his actions are wrong, but there is something inside him that forces him to carry out those actions. This means that even a strong intellect is not necessarily able to check our behaviour.

That is why Dayananda swami beautifully says: We need not enlist the values to anyone; because very human being knows what are the dos and what are they don't. Even a thief knows that stealing is wrong; how do you know? Because he knows stealing is wrong; he is doing that secretly. If he considers stealing is not wrong, he would have just walked in and taken it and not only that, the most interesting thing is two thieves stole money from a house; and they have got the money; lot of currency; they wanted to divide; and it was night; they were tired and sleepy and they decided that they will sleep somewhere and divide later; we will share it; they slept. Then out of the two thieves; one of the thieves, in the night took the whole money and ran; then the second thief woke up and said that 'that thief' stole my money and ran. Now even a thief does not want, even the stolen money to be stolen; who does not know stealing is wrong; satyam vadha, should we teach; everybody knows the value. Therefore, ignorance of values is not a problem. Everybody knows karma yōga; everybody knows dharma; everybody knows the values; but the problem is everyone knows it is wrong; but he cannot avoid that; like a doctor who can just talk on the evils of smoking with a cigarette in the mouth; he knows it is wrong; but he is not able to leave.

Therefore what is that force which makes a person violates dharma in spite of his desire to be noble.

We all have a conscience that makes us feel remorseful while committing a sin. The conscience is grounded in the fact that God is the abode of virtue, and as his fragments, we all have an innate attraction for virtue and goodness. The goodness that is the nature of the soul gives rise to the voice of conscience. Thus, we cannot make the excuse that we did not know stealing, swindling, libel, extortion, murder, oppression, and corruption are sinful activities. We intuitively know these deeds to be sinful, and yet we commit such acts, as if some strong force impels to do them. Arjun wishes to know what that strong force is.

In the final portion of the third chapter, Shri Krishna responds to Arjuna's doubt to describe the obstacles in detail and the method to control their influence on us.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पहले भगवान् शब्द का अर्थ करते हैं। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य, और मोक्ष इन छः का नाम भग है यह ऐश्वर्य आदि छहों गुण बिना प्रतिबन्ध के सम्पूर्णता से जिस वासुदेव में सदा रहते हैं। तथा उत्पत्ति और प्रलय को भूतों के आने और

जाने को एवं विद्या और अविद्या को जो जानता है उस का नाम भगवान् है अतः उत्पत्ति आदि सब विषयों को जो भलीभाँति जानते हैं वे वासुदेव भगवान् नाम से वाच्य हैं।

यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णिवंश में अवतार लेने से भगवान् श्रीकृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्वश्लोक में भगवान् ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है अतः अर्जुन भी कुल (वंश) के नाम से भगवान् को सम्बोधित कर के प्रश्न करते हैं।

पूर्व में कर्मयोग में निष्काम और निर्लिप्त हो कर लोकसंग्रह हेतु कार्य करने को कहा गया। किंतु सात्विक गुणों को जानना और उस के अनुसार कर्म करना भिन्न भिन्न बात है। ज्ञान जब तक मस्तिष्क में है, एक पुस्तकीय ज्ञान की भाँति है। क्योंकि वह आचरण में नहीं होता और मनुष्य न चाहते हुए भी राग – द्वेष में फंसा रहता है।

पूर्व श्लोक में गुण धर्म के आधार पर नियत कर्म करने को कहा गया है। इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता, इसलिये इन्द्रियों के समन्वय करते हुए योगी को आगे बढ़ना है। रोगी को भोजन में गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जा सकता, अतः उसे शनैः शनैः उबले भोजन देते हुए उस की गरिष्ठ भोजन की पाचन क्षमता तक लाया जा सकता है। अच्छी बातें सभी जानते हैं, फिर क्यों गलत कामों की अग्रसर होते हैं, यह जानना अर्जुन के लिये आवश्यक है।

विचारवान् पुरुष पाप नहीं करना चाहता क्योंकि पाप का परिणाम दुःख होता है और दुःख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि पापवृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उस से सर्वथा दूर रहना चाहता है फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उस को जबर्दस्ती पाप में लगा रहा हो। इस से ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान् कारण है।

दुर्योधन ने कहा है-- जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥ (गर्गसंहिता अश्वमेध 50। 36)

'मैं धर्म को जानता हूँ, पर उस में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उस से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है, जो मेरे से जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ।'

दुर्योधन द्वारा कहा गया यह 'देव' वस्तुतः 'काम' (भोग और संग्रह की इच्छा) ही है, जिस से मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता।

मन, बुद्धि, इंद्रियाओ से यह देह ज्ञानवान् होता है, जिसे विवेक भी कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के अन्दर हमेशा द्वंद चलता रहता है। मन एक बात को पसंद करता है, बुद्धि दूसरी। इंद्रियां सांसारिक चीजों पर लालायित रहती हैं। इस में संस्कार, सामाजिक बंधन एवम परिस्थितियों वश जीव भ्रमित रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे समय में वो अंदर से न चाहते हुए भी दवाब में वो काम कर जाता है जिसे वो स्वयं पसंद नहीं करता। अर्जुन का यह यक्ष प्रश्न सभी के लिए जो यह जानना चाहता है कि वो कौन है जो दवाब बना कर जीव को उस की इच्छा के विरुद्ध काम करवाता है।

आप को मधुमेह है, सामने मिठाई की प्लेट सजी है और उस में आप की पसंद की मिठाई रखी है। आप जानते हैं मिठाई खाना आप के लिये नुकसान दायक है, किन्तु आप बेकाबू हो मिठाई खा लेते हैं, यह दवाब कौन डालता है।

आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में सोने की चैन मिलती है, आप जानते हुए भी की अनाधिकृत धन पाप है, आप सोने की चैन उठा लेते हैं।

अनैतिक कार्य या पाप कार्य कौन नहीं जानता, तामसी वृत्ति के व्यक्ति को छोड़ भी दे तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी आदत, भावना, लालसा, काम क्रोध आदि में अनैतिक कार्य करता है तो उस के हृदय में उस अनैतिक कार्य के प्रति भय और दोष का भाव भी बना रहता है, इसलिए वह चोरी छुपे वह कार्य करता है।

एक गलत कार्य करने वाला अपने गलत कार्यों की देखभाल या रक्षा के लिए भी गलत कार्य करने वाले को नहीं चुनता। काला बाजारी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, चोरी करने वाला या अनैतिक कार्य करने वाला, उस कार्य से प्राप्त वस्तु को अपनी मानता है और उस के लिए ईमानदार व्यक्ति को खोजता है जो उस के काम में हाथ बटाए।

ऐसे सैंकड़ो उदाहरण हमारे पास है, हर व्यक्ति के अंदर उस के ज्ञान, संस्कार एवम उस की लालसा के तीन व्यक्ति संघर्ष करते रहते है, नित्य उस को देखता है किंतु वो अकर्ता है अतः साक्षी भाव से सब देखता है। प्रकृति को सृष्टि यज्ञ चक्र को चलाना है। *आप सब कुछ जानते हुए भी कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिये और किस के दबाव में आसक्त और अविवेकपूर्ण कार्य कर जाते है, यह जानना बहुत जरूरी है। कर्तव्य द्वारा स्वधर्म का पालन भी तभी कर सकते है जब आप किसी के दबाव में न हो।

अब भगवान् आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं।

॥हरि ॐ तत सत॥३.३६॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.३७ ॥

श्रीभगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

"śrī-bhagavān uvāca,
kāma eṣa krodha eṣa,
rajo-guṇa-samudbhavaḥ..।
mahāśano mahā-pāpmā,
viddhy enam iha vairiṇam"..।।

भावार्थ :

श्री भगवान ने कहा – इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम (विषय-वासना) और क्रोध बड़े पापी है, तू इन्हे ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान-शत्रु समझ ॥३७॥

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

It is desire, it is anger, born of rajas. It is a voracious eater, a great sinner. Know it to be the enemy (here in this world).

Explanation:

The Vedas use the word kām, or lust, not only for sexual desires but also to include all desires for material enjoyment based on the bodily concept of the self. Thus, lust shows itself in many ways—the urge for money, physical cravings, craving for prestige, the drive for power, etc. This lust is only a perverted reflection of love for God, which is the inherent nature of every living being. When the soul associates with the material energy in the form of the body, its divine love for God is

transformed into lust, in association with the mode of passion. Since divine love is the highest power of God, its perversion in the material realm, which is lust, is also the most powerful force in worldly activities.

Earlier, Shri Krishna had mentioned that likes and dislikes are like highway robbers. They distract us from our path. But now, he uses the term "enemy" to refer to desire. What is the difference between a highway robber and an enemy? A highway robber does not care who we are, he just wants to distract us, rob us and let us go. But an enemy knows us, knows our weaknesses well, and intends to cause us great harm. Therefore, desire and anger are much more dangerous than likes and dislikes.

When we give a lot of attention to our likes and dislikes, it increases the proportion of the active quality, or rajas, in our system. When this happens, our likes and dislikes grow in size like weeds and become strong desires. We then go into a vicious cycle : strong desires create more rajas, which in turn makes the desires even stronger. Similarly, if dislikes grow, they turn into anger and hatred.

Now, when a strong desire gets fulfilled, there is a temporary pause in that desire, and the mind becomes still for a short amount of time. As we have seen earlier, an absence of desires clears the mind and lets the eternal essence shine through. When that happens, we experience peace and happiness. But, most of us wrongfully attribute that temporary spark of happiness to the object we just acquired, rather than to the absence of desire. So then, we go through life fueling our desires, in the hope that we can recreate that experience.

The tendency to recreate happiness through repetitive acquisition of an object is called greed. Moreover, the ego becomes strong through the increase in rajas, and it begins to go outward, comparing us with others. If someone has less than us, pride is created. Conversely, if someone has more than us, jealousy is created.

Shree Krishna identifies this "lust" for worldly enjoyment as the cause of sin, as the malignant allure sitting within us. The mode of passion deludes the soul into believing that worldly objects will give satisfaction, and so one creates desires for acquiring them. When desire is satisfied, it gives birth to greed; when it is not satisfied, it gives rise to anger. One commits sins under the influence of all three—lust, greed, and anger. Greed is nothing but intensified desire, while anger is frustrated desire.

So in these verses, up to the end of this chapter, Krishna answers Arjuna's question and points out that there is no external force controlling us. So there is no external angel, external devil, controlling us; the whole thing is within yourselves only. So therefore in our philosophy, we do not have an external devil like certain other systems have; here we say, it is all within you only; and what is that basic force? if you ask, it is ajñānam, ignorance alone is the cause of all problems; sheer ignorance working at two levels; in the initial level it is the dharma adharma ajñānam; ignorance with regard to dharma and adharma; and at a higher level; it is ignorance with regard to ātma-anātma. So dharma-adharma, ātma-anātma avivēka, ajñānam is alone the devil, if you want a devil. There is no other force other than this ajñānam.

The nature of kāmā is that it is mahāśānaḥ; literally maha āśana, a great eater; mahat āśanam bhojanam yasya saha, māhāśānaḥ; it is a glutton; he is a gundothara; it comes in purāṇa, he will go on eating without limit. So the idea is this there is no way of fulfilling the desires. Any amount of desires we fulfill, it will never end but it will only expand more and more.

And vēdānta says, an incomplete one can never become complete by acquiring things; a finite one through acquisition can never become infinite; finite plus finite is equal to infinite? finite plus finite plus finite is equal to finite; you may get anything, by a process of fulfilling the desires, you can never become pūrṇaḥ and therefore our very approach is very illogical approach. The very basic human approach is illogical approach; because I, the finite, wants to become infinite through acquisition. And that is why Swami Chinmayananda nicely puts; happiness is nothing but the number of desires you fulfill, divided by the number of desires you have; is the happiness. Number of desires you fulfill; divided by the number of desires you have.

In Kathōpaṇṣad; Yamadharma rāja is the teacher; everywhere Yama is feared; Kathōpaṇṣad Yamadharma rāja is the guru. He says that the people are so extrovert; they have no time to ask what am I doing for the last so many years, I have worked OT, overtime, what have I accomplished? He will never ask the question. And therefore, it distracts; it makes a person extrovert;

Not only kāmā is a problem by making me extrovert; then krōdhaḥ is also a problem; what is krōdhaḥ; anger. And how is anger a problem? anger makes a person violent; and violence is hīmsa; and hīmsa is a pāpam; harming other people is a pāpam, as Vyasācārya tells elsewhere.

Therefore kāmā makes a person extrovert; krōdhaḥ makes a person violent; an extrovert violent person can never follow dharma. An extrovert violent person cannot follow dharma, cannot follow karma yōga, therefore these are the two enemies.

The practical lesson here is that we should not encourage our likes and dislikes. In other words, if a like or dislike arises in the mind, we should not give it too much attention. If we do, it will get stronger. It is easier to control a like or a dislike. Once it has grown into a strong desire or hatred, then it becomes much difficult to control.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

पूर्व श्लोक में मनुष्य के विषय से भटक जाने का कारण राग – द्वेष बताया गया था। राग द्वेष से मनुष्य का विवेक हर लिया जाता है। अब कर्मयोग में चाहते हुए भी मनुष्य निष्काम और निर्लिप्त भाव से कर्म नहीं कर पाता तो उस का कारण उस की विवेक बुद्धि, मन, इंद्रियां सभी काम अर्थात् वासनाओं में लिप्त हो जाती है। राग – द्वेष को हम यदि चोर कहे तो काम वासनाएं डाकू है जो जब उठती है तो तृप्ति का मार्ग उसे शांत करे बिना नहीं दिखता।

यदि हम ध्यान से देखे तो हम समझ जायेंगे की अतृप्त कामनाये जो तृष्णा रूप में व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है और व्यक्ति के इतनी अधिक वेदना पैदा कर देती है कि व्यक्ति को सुख उस कामना की पूर्ति में ही दिखाई देने लगता है, उस का विवेक कामना की वेदना में छुप जाता है और वो विवश हो कर वो सभी कार्य करने लग जाता है जिसे करना वो पाप समझता है। इष्ट की प्राप्ति सुख है, जैसे किसी को प्यास लगी हो तो उस का इष्ट पानी होगा और पानी की प्राप्ति से उस को सुख मिलेगा। किन्तु पानी सुख नहीं है। सुख उस वेदना की निवृत्ति में जो उसे प्यास बुझाने के लिए पानी में मिला। अतः जो वेदना अनुकूल है वो सुख है और जो प्रतिकूल है वो दुख है।

सब सुख तृष्णा आदि दुखों के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार अनुभव की हुई वस्तु की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना इस इच्छा कहते हैं। जब इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुख होता है और जब वह इच्छा तीव्र

होने लगती है अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता तो उस की चाह अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उस इच्छा को तृष्णा कहते हैं। इसी तृष्णा की पूर्ति में व्यक्ति अपने इंद्रियाओ पर नियंत्रण खो देता है और अविवेक पूर्ण व्यवहार करता हुआ पाप की ओर अग्रसर हो जाता है।

आधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल इंद्रियाओ के अधीन है और इसलिये कभी कभी इन इंद्रियाओ के व्यापारो को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है – चाहे इस का परिणाम भविष्य में कुछ भी हो। सुख एवम दुख दोनों भिन्न वृत्तिया भी है और एक दूसरे का अभाव भी। दुख के बिना सुख नहीं और लगातार सुख भी सुख नहीं रहता। सुख सत्व गुण का एवम तृष्णा रजोगुण का लक्षण है। तृष्णा का त्याग करने से यह माना गया है कि राजस त्याग है। हम अपनी आवश्यकताओ के अनुसार काम करे किन्तु किसी भी इच्छा को तृष्णा न बनने दे।

अब हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य कर मन मे पहले एक आश, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है और जब उस से दुख होने लगे तो उस का निवारण ही सुख है। किंतु शारीरिक आवश्यकताएं यदि समय पर कर ली जाए जैसे भूख लगते ही या समय पर भोजन करना, तो यह वासना तृष्णा नहीं बनती। सुख कोई विभिन्न वस्तु नहीं है। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति केवल वासनात्मक एवम तृष्णात्मक ही है। अतः इस को यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह राग बढ़ता ही जायेगा और इस की पूर्ति के लिए मनुष्य मजबूर हो कर पाप कर्म में प्रवृत्त होगा। कर्मयोगी के निष्काम कर्म को इस तृष्णा के रहते करना संभव नहीं।

काम वासनाओं की पूर्ति में मनुष्य अपने अनित्य सुख को देखता है और उस की पूर्ति में लग जाता है किंतु यह कभी भी शांत न होने वाली भूख की भांति निरंतर बढ़ती है। मनुष्य अपनी वासनाओं को मिटाते मिटाते इतना अज्ञान से भर कर अहंकारी हो जाता है कि वह स्वयं को अत्यंत ज्ञानी समझ कर किसी भी ज्ञान या इन से दूर कोई जीवन हो सकता है, सोच भी नहीं पाता। उस का सारा जीवन वासनाओं को पूरा कर के मिटाने में लग जाता है।

महाभारत में दुर्योधन की तृष्णा ही है कि वो विवेक खो कर युद्ध करने को तैयार है, जब कि पांडव मात्र पांच गांव तक मे समझौता करने को तैयार थे। इसलिए जब राग की पूर्ति न हो तो क्षोभ और क्रोध उत्पन्न होता है किंतु वासनाएं पूरी न हो तो ईर्ष्या, लोभ, तमो गुण ही उत्पन्न होते हैं।

सुख की कामना या दुख का निवारण इस आधिभौतिक सुख में विवेक द्वारा ही किया जा सकता है अन्यथा यह राग ही क्रोध, लोभ, मद, अहंकार का कारण बन कर मनुष्य का सब से बड़ा शत्रु होता है। यही राजस काम या राग का प्रभाव इतना अधिक रहता है कि जीव को यह समझ मे नहीं आता कि उस का वास्तविक धैर्य क्या है। वह राग की पूर्ति में विवश हो कर कर्म करता हुआ भटकता रहता है। यदि यह पूर्ण न हो तो उसे क्रोध आता है। क्रोध से भी विवेक का नाश ही होता है।

इस से सुख की पूर्ति न होने से वह और अधिक के लोभ ने दिन रात एक कर देता है। उसे लगता है यदि वह इतना कर पाया तो सुखी होगा किंतु जैसे ही उसे वह प्राप्त हो जाये तो वह उस से अधिक की चाहत में लग जाता है। उस मे संतुष्टि का अभाव भी बना रहता है।

समझने की बात यह है कि यह राग या क्रोध प्रकृति से प्रदत्त है, इसलिये एक छोटे से बालक या कीड़े तक मे जन्म लेते ही स्वतः उत्पन्न हो जाता है। भूख लगने पर भोजन करना जीवन की आवश्यकता है किंतु जीभ के स्वाद के कारण भोजन में सुख खोजना प्रकृति से उत्पन्न रजोगुण का राग है। यह जीव अंदर ही विद्यमान है।

॥ हरि ॐ तत सत॥ 3.37॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.38॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥

"dhūmenāvriyate vahnir,
yathādarśo malena ca..।
yatholbenāvṛto garbhas,
tathā tenedam āvṛtam"..।।

भावार्थ :

जिस प्रकार धुँ से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है॥३८॥

Meaning:

Just as smoke covers fire, dirt covers a mirror, and a womb covers a foetus, so does this (desire) cover that (wisdom).

Explanation:

Earlier Shri Krishna explained that when likes and dislikes morph into desire and hatred, they increase the rajas in our system, creating a vicious cycle. So what is the end result? Here, he says that when desire and hatred arise, they shut off or conceal our wisdom.

Our wisdom, or ability to discriminate, resides in our intellect. Due to a lifetime's worth of conditioning, this wisdom does not become our second nature. Wisdom is like a shining light, which can easily be covered if we are not careful. So desire, or anger, arise from the deeper, subconscious aspects of our mind and cover this light of wisdom. We then lose any ability to decide right from wrong, and behave foolishly.

Knowledge of what is right and what is wrong is called discrimination. This discrimination resides in the intellect. However, lust is such a formidable adversary that it clouds the discriminatory ability of the intellect. Shri Krishna says here that our wisdom can be covered in three ways.

The thickest, most dense covering occurs due to taamasic desires. These are desires that have lived inside our system for ages, and once they get activated, they totally cover the wisdom just like a womb covers a foetus. And just like there is no other way to see the foetus other than to wait for its birth, the only way to get rid of taamasic desires is to wait. They are so strong, and so in tune with our likes and dislikes that nothing can be done once they are activated. Examples of taamasic desires are excessive drinking, drug usage, or even the overpowering desire to be "right" which can lead you into violent fights and arguments.

Less potent than taamasic desires are raajasic desires. As Shri Krishna says in this shloka, their veiling of wisdom is less thick than taamasic desires. They are like dust on a mirror, where one stroke of the hand cleans the mirror. Raajasic desires are usually motivated by greed. Examples include buying the latest gadget, boasting of one's accomplishments to one's friends and so on.

Finally, saatvic desires are those that cover our wisdom very lightly. The desire to attend a satsang, or to attain moksha, is a saatvic desire. Our wisdom shines the brightest, or in other words, operates at the greatest capacity through saatvic desires.

Similarly, the desires are also of three types; those desire which can be easily eliminated by vivēka śakti; in fact we need not fulfil all desires. Interview the people who have fulfilled the desires; then you will come to know what they have got by fulfilling; so if it is of a milder variety; sheer discrimination is enough; and if it is slightly more intense; then vivēka śakti will not work; one has to go through the fulfilment of those desires. If you do not understand by buddhi, you have to suffer and understand; you go through the experiences and know what it is all about; and if the desire is so intense, you can never talk about the evil of desires; you have to allow the person to remain, and hope that one day he will grow out. Just as a child asking for a balloon, you do not condemn; complain, you allow the child to fulfill the desire and hope that on the 25th birthday the child would not ask for a balloon. Similarly in some cases, you have to go through brahmacharya, grihasthā, vānaprastha, etc. and all those things you have to go through; for some people, not three āśramas, janmās they have to go through, then they will grow out of that. Similarly, here also it has to be handled properly.

As we progress in our journey, let us try to be alert and at least try to track the desires that we harbour. How many desires are we living with? What is the proportion between saatvic, raajasic and taamasic? Are we slowly changing the proportion in favour of saatvic desires?

Duryōdhanā had the same problem, in spite of his śāstric knowledge; Rāvaṇa had the same problem in spite of he is being a great Śiva-bhaktha; a great vēda dyāyi, a great sama vēda singer; who pleased Lord Śiva himself; and Lord Śiva himself appeared and blessed Rāvaṇa. Such a decent well educated person had the clouded discriminative power to such an extent that in spite of the advice of so many people, he could not listen. It is not intelligence is lacking, but the intelligence is temporarily clouded.

In this shloka, the mysterious phrase "this covers that" was used. Although we got a sense of what that means here, Shri Krishna goes into more detail in the next shloka.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कल के विवेचन को आगे बढ़ाते हैं कि मनुष्य के वर्तमान समय के सुख दुख का विचार उन सुख साधनों के आधार पर नहीं किया जाता जो उपलब्ध है, किन्तु यह विचार मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं यानी इच्छाओं या वासनाओं के आधार पर ही किया जाता है और जब हम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या वासनाओं का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उन का तो कुछ अंत ही नहीं— वे अनन्त एवम अमर्यादित हैं। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे पैदल चलनेवाला सायकल, सायकिल वाला स्कूटर, स्कूटर वाला कार और कार वाला महंगी कार फिर हवाई जहाज आदि ले कर भी संतुष्ट नहीं है। उसे कुछ और चाहिए। अतः सब सुख केवल तृष्णा क्षय रूप ही है और मनुष्य को कितना भी सुख मिले तो भी वह असंतुष्ट ही रहता है। समय एवम विज्ञान की उन्नति के अनुसार भी इच्छाएं बदल जाती हैं। 100 वर्ष पूर्व मनुष्य जो इच्छाएं रखता था वो ही आज हो आवश्यक नहीं।

मनुष्य आनंद को खोजता है किंतु जिस आनन्द के पीछे दुख है वह आनन्द कैसे हो सकता अर्थात् जिस के अभाव में दुख की उत्पत्ति हो जाये उसे से आनन्द नहीं, कामना जनित क्षणिक सुख मिलता है, जो कभी संतुष्टि नहीं दे सकता। उस से एक पराधीनता जन्म ले लेती है और पराधीनता में आनन्द नहीं हो सकता।

सुखों के उपभोग से विषय वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किन्तु विषय वासना दिनोदिन उसी प्रकार बढ़ती है जैसे अग्नि की ज्वाला हवन प्रदार्थ से बढ़ती है। इच्छाओं का विकास मनुष्य की आर्थिक, मानसिक एवम शारीरिक स्थिति पर निर्भर है। वो वह सब सुख चाहता है जिस के लिए वो सामर्थ्य वान भी है और नहीं भी।

आधिभौतिक सुख दुखों के उत्पन्न होने के लिए बाह्य पदार्थों का संयोग इंद्रियाओं के साथ होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि इस का विचार करने पर कि आगे इन सुख दुखों का अनुभव मनुष्य को किस रीति से होता है यह मालूम होगा कि इंद्रियाओं के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होने वाले इन सुख दुख को जानने का काम हर एक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है। जैसे देखने का काम केवल आंखों से ही नहीं होता, किन्तु उस में मन की सहायता अवश्य होती है और मन व्याकुल रहता है तो आंखों में देखने पर भी अनदेखा से होता है। अतः मन जब इंद्रियाओं से जुड़ जाता है तो वो बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति इस बात पर व्यय होने लगती है कि मैं जो कर्म करता हूँ मेरे उस कर्म का अमुक फल मुझे अवश्य ही मिलना चाहिये। अर्थात् जब कर्म फल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह आसक्ति अभिमान, अभिनिवेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो जाती है और मन उसी से ग्रस्त हो जाता है तो इसे ही आवरण कहते हैं। प्रकृति के त्रियामी गुण को ध्यान में रखते हुए यहाँ तीन दृष्टान्त यह समझाने के लिये दिये गये हैं कि किस प्रकार काम और क्रोध हमारे विचार की सामर्थ्य को आवृत कर देते हैं। शास्त्रों में इसे पुनरुक्ति दोष माना गया है। किन्तु गीता में यह दोष नहीं मिलता।

भगवद्गीता में कहीं पर भी अनावश्यक या निरर्थक पुनरुक्ति नहीं है। इसे ध्यान में रखकर इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि यहाँ दिये तीनों दृष्टान्तों में सूक्ष्म भेद है। वाच्यार्थ से कहीं अधिक अर्थ इस श्लोक में बताया गया है। जगत् की अनित्य वस्तुओं के साथ आसक्ति के कारण मनुष्य की विवेचन सामर्थ्य आच्छादित हो जाती है। हमारी आसक्तियाँ अथवा इच्छाएँ तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं। अत्यन्त निम्न स्तर की इच्छाएँ मुख्यतः शारीरिक उपभोगों के लिये दूसरे हमारी महत्वाकांक्षाएँ हो सकती हैं सत्ता धन प्रसिद्धि और कीर्ति पाने के लिये। इनसे भिन्न तीसरी इच्छा हो सकती है आत्मविकास और आत्मसाक्षात्कार की। ये तीन प्रकार की इच्छाएँ गुणों के प्राधान्य से क्रमशः तामसिक राजसिक और सात्त्विक कहलाती हैं। तीन दृष्टान्तों के द्वारा इन तीन प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के आवरणों को स्पष्ट किया गया है। जैसे धुएँ से अग्नि अनेक बार धुएँ से अग्नि की चमकती ज्वाला पूर्णतः या अंशतः आवृत हो जाती है। इसी प्रकार सात्त्विक इच्छाएँ भी अनन्त स्वरूप आत्मा के प्रकाश को आवृत कर लेती हैं। जैसे धूलि से दर्पण रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपों के कारण बुद्धि पर पड़े आवरण को इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। धुएँ के आवरण की अपेक्षा दर्पण पर पड़े धूलि को दूर करने के लिये अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। बहते हुये वायु के एक हल्के से झोंके से ही धुआँ हट जाता है जबकि तूफान के द्वारा भी दर्पण स्वच्छ नहीं किया जा सकता। केवल एक स्वच्छ सूखे कपड़े से पोंछकर ही उसे स्वच्छ करना सम्भव है। धुएँ के होने पर भी कुछ मात्रा में अग्नि दिखाई पड़ती है परन्तु धूलि की मोटी परत जमी हुई होने पर दर्पण में प्रतिबिम्ब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। जैसे गर्भाशय से भ्रूण तमोगुण जनित अत्यन्त निम्न पशु जैसी वैषयिक कामनाएँ दिव्य स्वरूप को पूर्णतः आवृत कर देती हैं जिसे समझने के लिए यह भ्रूण का दृष्टांत दिया गया है। गर्भस्थ शिशु पूरी तरह आच्छादित रहता है और उस के जन्म के पूर्व उसे देखना संभव भी नहीं होता। यहाँ आवरण पूर्ण है और उस के दूर होने के लिये कुछ निश्चित काल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तामसिक इच्छाओं से उत्पन्न बुद्धि पर के आवरण को हटाने के लिए जीव को विकास की सीढ़ी पर चढ़ते हुए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं से उत्पन्न विभिन्न तारतम्य में अनुभव में आने वाले आवरणों को स्पष्ट किया गया है।

दुर्योधन ने भी शिक्षा द्रोण से ली थी। शास्त्र का अध्ययन भी किया था। किन्तु उस ने अपनी हार को अपनी वासनाओं के सम्मुख मान लिया और सब कुछ जानते और समझते हुए भी, वह गलत कार्य करता रहा। रावण जैसा प्रकांड विद्वान जिस ने अनेक पुस्तक और काव्य रचे हैं। जिसे शिव का वरदान था किन्तु वासना के अधिभूत होने से किसी के समझाने का उस पर असर नहीं हुआ और अपना सर्व नाश कर डाला। हम भी यदि अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो निश्चित ही पतन के गर्त में गिरेंगे।

वासनाएं यदि तुरंत नियंत्रित नहीं भी हो उस पर पैनी दृष्टि रहनी चाहिए, जिस से हम उस के वशीभूत हो कर अनैतिक कार्यों में न लिप्त हो जाए। ध्यान रहे, मन चंचल और भटकने वाला है, उस की गति नीचे की ओर रहती है। इस लिए कार्य बुद्धि से विवेक पूर्ण करना चाहिए। इसलिए अगले श्लोक में भगवान् श्री कृष्ण हमें सावधान करते हुए क्या कहते हैं, पढ़ते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.३८॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.39 ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥

āvṛtaṁ jñānam etena,
jñānino nitya-vairiṇā.. ।
kāma-rūpeṇa kaunteya,
duṣpūreṇānalena ca.. ।।

भावार्थ :

हे कुन्तीपुत्र!! इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है ॥३९॥

Meaning:

This wisdom of even intelligent people is covered by that eternal enemy, in the form of desire, which is like an insatiable fire.

Explanation:

The Buddha states:

“Desire burns like an unquenchable fire, which never brings happiness to anyone. The wise renounce it, knowing it to be the root of misery.” But those who do not understand this secret waste away their life in the futile pursuit of trying to satiate their lust.

(Dhammapada verse 186) [v20]

In this shloka, Shri Krishna gives the meaning of the terms "this" and "that" that were used in the previous shloka. He says that desire is the "that" by which "this" wisdom is covered. If wisdom is covered, then prakriti takes control of us, and we fall into the depths of unintelligent behaviour. So Krishna says kama means desire, otherwise krodha means anger, as I had said before, desire and anger are not two separate things but they are one and the same in two different versions only. Only profile is one picture from the front; another from the behind; same person, two type of exposure.

Shri Krishna uses two metaphors to describe desire. First, he calls desire an eternal enemy. We may think that we have subdued desire, but its seed lays waiting in the form of likes and dislikes. When we least expect it, it will arise and turn into a strong desire within milliseconds. Hence, by calling it an eternal enemy, Shri Krishna urges us to be eternally alert and vigilant in regards to our desires.

The other metaphor used for desire is that of a fire. Fire never says no to any fuel that is added to it. It is capable of surviving indefinitely as long as fuel is provided. But conversely, it ends the minute it runs out of fuel. Therefore, Shri Krishna urges us to take our focus away from thoughts of like and

dislike as soon as we are aware of them. It is the power behind thought that fuels likes and dislikes to stronger.

Therefore Krishna talks about kama, and you can replace it by krodhaḥ also; so this kama covers the discriminative power; the judging faculty is gone. And what type of kama, the description of kama is given; a desire which can be compared to fire; fire will destroy the person or the place where it is; fire will destroy its locus; similarly, like that, kama will destroy its locus; locus means what, the very mind in which it exists; if the fire is here, the fire burns the hand, if the desire is in the mind, it corrodes, it destroys the very mind; and therefore it is called analēna; analaha means fire.

The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places, so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. Mind is the centre of all the activities of the senses, and thus when we hear about sense objects the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification; and, as a result, the mind and the senses become the repositories of lust. Next, the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. Intelligence is the immediate next-door neighbour of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identify itself with matter, and thus with the mind and senses. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness.

So all non-Gita students are blissfully ignorant; they may suffer later, but for the Gita student it is going to be a bug throughout. Therefore either be totally ignorant or totally be knowledgeable; half-baked is always a problem; and therefore jnaninaḥ, for a partially informed person it is a nitya vairi, an eternal enemy and that kama; jnam avṛtam, by that desire the discriminative power is clouded.

And for a spiritual student; the most important wealth is discriminative power; because the first part of his life is karma yoga, he has to use the discrimination to find out what is dharma and what is adharma. Thereafter he has to use the discriminative power only, discrimination between what and what; satya-mithya viveka; he has to know what is real and what is unreal; therefore the first stage of spirituality is also discrimination; between dharma- adharma; the final stage of spirituality is also discrimination, between real and unreal; that means what discrimination is required in each stage of spiritual life; throughout spiritual life, viveka is important; therefore for us the most important wealth is discrimination and the kama robs away this wealth of discrimination. Therefore, you should be very very guarded.

So therefore, having convinced Arjuna that desire and anger lie him and not within someone else, he proceeds to reveal their location to Arjuna in the next shloka. He purposely uses the language of war so that Arjuna will respond with rapt attention.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

जब इच्छा अनुसार फल मिलने में बाधा होने लगती है तभी दुख परंपरा का आरंभ हुआ करता है। यदि यह बाधा अनिवार्य अथवा देवकृत हो तो निराशा मात्र होती है परंतु मनुष्य कृत हुई तो फिर क्रोध एवम द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं जिस से कुकर्म करने और मर मिटने की भी नौबत आ जाती है। कर्म के परिणाम के विषय में जो ममत्वयुक्त आसक्ति होती है उसी को फल आशा, संग और अहंकार बुद्धि कहते हैं।

सभी सचेतन प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उस में विवेक होता है। उस कामरूप शत्रु के द्वारा यह ज्ञान अर्थात् विवेक सार्वमर्थ आच्छादित हो जाती है। कामना उस के मन और बुद्धि द्वारा आग्रह करती है और विवेक होने के

बावजूद मनुष्य कामना की पूर्ति में यह जानते हुए भी यह सत्य नहीं है या गलत है, कामना की पूर्ति में लग जाता है। जैसे किसी को मधुमेह हो और सामने मिठाई आ जाये तो यदि कामना यानी खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाये तो व्यक्ति कभी कभी विवेक रहते हुए भी कि इस को खाना उस के लिए नुकसान दायक है, अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता और मिठाई खा कर क्षणिक सुख के प्रतिस्वरूप दुख को भोगता है। आत्मानात्म, नित्यानित्य और सत्यासत्य में जिस विवेक सामर्थ्य के कारण सब प्राणियों में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है उसी बुद्धि की क्षमता को यह आवृत कर देता है। ज्ञानी ही पहले से जानता है कि इस के द्वारा मैं अनर्थों में नियुक्त किया गया हूँ। इस से वह सदा दुखी भी होता है। इसलिये यह ज्ञानी का ही नित्य शत्रु है, मूर्ख का नहीं क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा के समय उस को मित्र के समान समझता है। फिर जब उस का परिणामरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता है कि तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया हूँ पहले नहीं जानता इसलिये यह काम ज्ञानी का ही नित्य शत्रु है।

मनु कहते हैं काम के उपभोग से काम कभी अघाता नहीं है, बल्कि ईंधन डालने पर अग्नि जैसे बढ़ जाती है, वैसे ही काम की संतुष्टि के सब प्रयत्न अग्नि में घी डाल कर उसे शांत करने के समान होते हैं। काम अर्थात् वासना कभी भी पूर्ण स्वरूप में मन के अंदर नहीं उभरती। एक सुंदर स्त्री या स्वादिष्ट भोजन या मनोरम दृश्य सामने हो तो एक बार नजर चुरा कर देखने के बाद, मन ही बार बार उसे देखने, पाने और उपभोग में लाने को प्रेरित करता है। मन द्वारा यह प्रेरणा इतनी तीव्र होती है कि विवेक बुद्धि भी वासना या काम बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, और उसे लगता है कि यही सही है।

काम के द्वारा कैसे ज्ञान आच्छादित है इस पर कहते हैं, कामना या इच्छा ही जिसका स्वरूप है जो अति कष्टसे पूर्ण होता है तथा सुखों के उपभोग से विषय वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु विषय वासना दिनो दिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे अग्नि की ज्वाला हवन पदार्थ से बढ़ती जाती है।

बुद्धि ज्ञान से सही-गलत का निर्णय लेने पर सक्षम होती है। कामना जब तीव्र हो जाती है तो वह बुद्धि को स्वतंत्र निर्णय करने से रोकती है, और बुद्धि विवश हो कर काम वासना की पूर्ति के अनुसार कार्य करना शुरू कर देती है।

अर्धज्ञान से अज्ञान में मनुष्य अधिक सुखी है। क्योंकि अज्ञानी जब काम, क्रोध या वासना में कुछ करता है तो उसे पता नहीं रहता कि वह क्या गलत कर रहा है? इसलिए वह कार्य करते हुए इंद्रियों और मन से काम, क्रोध और वासना से उत्पन्न क्षणिक सुख का आनंद लेता है, फिर चाहे उसे अंत में उसे दुख भोगना पड़े। अर्धज्ञानी न इधर का और न उधर का होने से जब वासना, काम या क्रोध में कुछ भी करता है, तो करते समय भी उसे क्षोभ और पछतावा होता है, फिर अंत में उस के परिणाम का दुख तो वह भोगता ही है। इसलिए जिस भी कार्य को हम करें, पूर्ण करें, मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित रखें। शास्त्रों में अक्सर ज्ञान पूरा न रखने वाला भी अक्सर तकलीफ ही ज्यादा महसूस करता है।

किसी शत्रु को नष्ट करने के लिये उस के रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है इसलिये भगवान् आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम के रहने के स्थान बताते हैं।

॥ हरि ॐ तत सत॥३.३९॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ ३.४० ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥

"indriyāṇi mano buddhir,
Asyādhiṣṭhānam ucyate ..।
etair vimohayaty eṣa,
jñānam āvṛtya dehinam"..।।

भावार्थ :

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास-स्थान होते हैं, इनके द्वारा कामनायें ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह-ग्रस्त कर देती हैं॥४०॥

Meaning:

The senses, mind and intellect are said to be its residence. Through them, this (desire) covers the body-dweller's wisdom.

Explanation:

Krishna asks the question, for kāmā to attack anyone, what are the bases? If you handle the bases, kāmā-war is half won or fully won. Krishna says there are three bases from which desire gets nourishment. First it is generated, later it is nourished by three bases.

Indriyāṇi, the five sense organs are the first one; because they alone introduce the sense object to anyone. **The next nourishing base is manāḥ;** it has got a wonderful recording power of problem for longer period. It is relay race, the sense organs do the first job and hands over the baton to the mind, the mind says that I will take care of the rest; and what does the mind do? It goes on dwelling: that it is wonderful, it is wonderful; it is wonderful, etc. etc. sense organs present, the mind repeats it; So this is the second base; manāḥ. **The third base of kāmāḥ buddhiḥ;** buddhiḥ is the intellect is the third source, the intellect contributes to the desire by its wrong judgment, by its delusive thinking; by its indiscriminate attitude; and what is the wrong judgment of the intellect; that is the judgment is that external object will make my life happier and secure. That external object or situation or person will make my life happier and more secure; and according to Vēdānta, this is the worst judgment, because Vēdānta says the external world is neither a source of joy nor a source of sorrow; external world is what? External world. And according to vēdānta; I alone am the source of joy also; I alone am the source of sorrow also. Aham eva sukha hētuḥ; aham eva duḥkha hētuḥ.

Like a military strategist reveals the location of the enemy to the warrior, Shri Krishna in this shloka reveals the location of the karmayogi's enemy. The enemy in the form of desire has three residences. The first residence is the senses, the second is the mind, and the third is the intellect. Note that he uses the term "body-dweller" to remind us that the body, mind and intellect are separate than the eternal essence.

There is not much that we can do about our natural tendencies. We just need to ensure that they do not obstruct us from our goals. But when we feed them by giving them time and attention, they get charged by our emotions and take residence in our mind. Our mind is the faculty that gathers data from the senses and creates a coherent picture of what is being sensed. It also generates thoughts based on current and past impressions.

These instruments—senses, mind, and intellect—are not bad in themselves. They were given to us for the purpose of achieving God-realization, but we have permitted lust in its many forms to lay siege on them. Now, we have to use the same senses, mind, and intellect to uplift ourselves.

In the senses, desire and anger manifest as likes and dislikes, as we have seen before. Now, each sense organ has its own likes and dislikes. For example, the ear may find some sounds pleasing and

others harsh. These likes and dislikes come from our natural tendencies or prakriti. You can see likes and dislikes in animals as well. Your pet dog may prefer one kind of food over another.

Our language will give us an indication of whether a like is residing in our senses or in our mind. If we say, "I like to eat fries" or "I prefer fries", it is still at the level of senses. But if we say, "I absolutely love fries, I cannot do without them", it means that the like has now gone into the mind.

There is another indication that a desire has penetrated into the mind. A desire can be active even if the object of the desire is not perceived by the senses. If we dislike a person only when we meet him, then that dislike is at the level of the senses. But if we keep thinking "I hate that person" even when he is not in front of us, then that dislike has become hatred and has penetrated our mind.

The last and most dangerous place for a desire to reside is in our intellect, which is the faculty that takes decisions based on analysis and rationality. If we begin to justify and rationalize our loves and hates, it means that the desire has penetrated into our intellect. It is extremely difficult to tackle such desires, because they have completely taken hold of us: our senses, our mind and our intellect. Someone who resorts to violence and is utterly convinced of his position will even quote from scriptures to justify his actions, for instance.

By revealing the locations where lust resides, Shree Krishna now indicates that there is a method of controlling it. The fortress of the enemy must be spotted before one can lay siege on it. In this verse, Shree Krishna states that the senses, mind, and intellect are the places from where lust exercises its dominion over the soul. Under the sway of lust, the sense objects are desired by the senses, the senses infatuate the mind, the mind misleads the intellect, and the intellect loses its discriminatory powers. When the intellect is clouded, the living being is deluded to become a slave of lust and will do anything to satiate it.

So therefore, Shri Krishna provided Arjuna with the location and nature of the enemy that he needed to tackle. He explains the technique of tackling the enemy in the next shloka.

॥ हिन्दी समीक्षा ॥

ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो सब का वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है अर्थात् उस का आश्रय क्या है क्योंकि शत्रु के रहने का स्थान जान लेने पर सहज में ही उस का नाश किया जा सकता है। इस पर कहते हैं इन्द्रियाँ मन और बुद्धि यह सब इस काम के अधिष्ठान अर्थात् रहने के स्थान बतलाये जाते हैं। यह काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादि के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर के इस जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित किया करता है।

बिना किसी नियन्त्रण एवं संयम के इन्द्रियाँ यदि विषयों में संचार करती हैं तो वे इच्छा के निवास के लिए प्रथम उपयुक्त स्थान हैं। इन्द्रियों के माध्यम से विषय की संवेदनाएँ मन में पहुँचने पर वह भी कामनाजन्य दुखों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र का कार्य करता है और अन्त में पूर्व विषयोपभोग की स्मृति से रंजित आसक्तियों से युक्त बुद्धि कामना का तीसरा सुरक्षित वासस्थान है। अविद्या से मोहित जीव शरीर के साथ तादात्म्य कर के विषयोपभोग चाहता है। अविवेकपूर्वक मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य कर के भावनाओं एवं विचारों की सन्तुष्टि की वह इच्छा करता है।

शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क का रहता है, अतः हाथ, पैर या अन्य अंग जो कुछ भी करते हैं उस की अनुभूति स्नायु तंत्र द्वारा मस्तिष्क को पहुँचती है और वहाँ वो बताता है कि यह मीठा है, यह ठंडा है, यहाँ जाना है या न जाना है। यह स्नायु तंत्र ही इंद्रिया का रूप है जो किसी भी क्षणिक सुख की वस्तु, स्पर्श, गंध, स्वर या स्वाद की ओर बारबार आकर्षित होती है, आकर्षण मन द्वारा होता है, मन यदि किसी भी सुख या आनन्द को चाहे वो क्षणिक ही क्यों न हो बार बार प्राप्त करने के लालायित रहता है और जैसे ही वो वस्तु, स्पर्श, गंध, स्वर या स्वाद सामने दिखता है वो इंद्रियाओ को उस ओर ले जाता है।

बुद्धि यानि मस्तिष्क में याद जमा रखती है, ऐसी कोई भी क्रिया जिस से सुख मिला हो या नही सभी यादास्त बन कर मस्तिष्क में अंकित रहती है, अतः मन उस की बार बार याद कर के मनुष्य को वो क्रिया करने को उसकाता रहता है। अतः यह कहा जाता है कि कामना का स्थान इंद्रियाओ, मन एवम बुद्धि में रहता है यह तीनों मनुष्य की क्रियाओं के माध्यम है अतः मनुष्य भी प्रकृति के त्रियामी गुण के अनुसार सुख प्राप्ति हेतु अपनी इच्छाओ की पूर्ति में रमा रहता है, यदि पूर्ण हो तो ठीक नही तो निराशा या क्रोध होता है। हम यह भी कह सकते कि भोक्ता होने के नाते अहम में भी कामनाओं का निवास होता है। क्योंकि कामनाये प्रदार्थो से जानित होती है, इसलिये पदार्थ भी कामना बढ़ाने का कार्य करते है। जिस ने रसगुल्ले को नही चखा उसे उस का स्वाद नही मालूम। अतः रसगुल्ले से ले कर स्वाद का आनन्द लेने वाले सभी कामनाओं से शिकार है किंतु कामनाओं का मूल निवास इंद्रियां, मन एवम बुद्धि ही माना जाता है क्योंकि इन के बिना पदार्थ पर नजर नही जाएगी और आनन्द लेने वाला भी नही होगा।

यहां यह जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु का प्रथम संपर्क ज्ञान इन्द्रियों अर्थात नेत्र, कान, मुख, नाक एवम त्वचा से देखकर, सुनकर, चख कर, सूँघकर, स्पर्श से होता है, ज्ञान इंद्रियां में कोई भाव नही होता इसलिये वह यह संदेश मन को देती है, मन उस को पूर्व संग्रह ज्ञान एवम अनुभव से अनुभव करता है और निर्णय बुद्धि को देता है। बुद्धि उस पर विचार कर के चेतन के अनुसार निर्णय देती है। चेतन जो कुछ कामना रखता है उस को बुद्धि से पूर्ण करता है। चेतन को भटकाने के लिये इंद्रियां, मन एवम बुद्धि का ही मुख्य योगदान रहता है। रसगुल्ले को देखकर मन उस को खाने की लालसा प्रकट करता है और बुद्धि को भ्रमित कर जीव में उस की खाने की कामना प्रकट कर देता है। इसलिये बुद्धि का मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। इन्द्रियों से प्रथम सूचना मन को होती है और बुद्धि का मन पर नियंत्रण है तो मन नही भटका सकता।

आप की आंखों के सामने एक सुंदर स्त्री दिखी। आंख यह संदेश मन को देती है। मन काम – वासना के कारण स्त्री को देखने में लालयित है अतः वह बुद्धि को संदेश भेजने से पूर्व ही स्त्री के सुख का संदेश भी बुद्धि को देता है जिस से बुद्धि भ्रमित हो कर यह फैसला विवेक से नहीं कर पाती कि जो दिख रहा है, वह काम से वशीभूत हो कर देखना उचित है या नहीं। वह संदेश चेतन को देती है और चेतन उसे देखने और उस के आगे के कृत्य के लिए उत्साहित हो जाता है। यही इंद्रियों के वश में मन, बुद्धि और चेतन द्वारा काम अर्थात वासना का कार्य बन जाता है। बुद्धि द्वारा विवेक के बार बार प्रयोग न करने पर, कई बार निर्णय मन लेने लगता है। इसलिए कर्मयोगी का प्रथम कर्तव्य चित्त या आत्मशुद्धि कहा गया है।

अतः यह कह सकते है वासना या काम को अधिक महत्व देने और शम, दम और विवेक से उस निग्रह नही करने से वह हमारे संस्कार, चरित्र और आत्म विवेक में प्रविष्ट कर जाता है और मनुष्य भूल जाता है कि मोक्ष उस का अंतिम लक्ष्य है। वह अपना समस्त जीवन काम वासना के समाप्त न होने वाली इच्छाओं में लगा देता और वैसा ही देह को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त होता है। इसलिए काम या वासना कोई साधारण शत्रु नहीं हो कर, संपूर्ण जीवन के उद्देश्य पर अतिक्रमण करने वाला शत्रु है।

इन स्थानों पर इच्छा को खोजना माने शत्रु का सामना करना है। अन्त में शत्रु नाश कैसे करना है इसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ 3.40 ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.41 ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

'tasmāt tvam indriyāṇy ādau,
niyamya bharatarṣabha.. ।
pāpmānaṁ prajahi hy enaṁ,

jñāna-vijñāna-nāśanam"..।।

भावार्थ :

अतः हे भरतवंशियों मे श्रेष्ठ! तू प्रारम्भ में ही इन्द्रियों को वश में कर के और आत्म-ज्ञान और आत्म-साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान-पापी कामनाओं का ही बल-पूर्वक समाप्त कर॥४१॥

Meaning:

Therefore, first control the senses, O excellent among Bharataas, and with force, definitely kill this destroyer of knowledge and wisdom.

Explanation:

Having revealed the location of desire, Shri Krishna now provides a method of taming desire. He advises Arjuna to first control desire at the level of the senses. Desires originate in the likes and dislikes present in the senses, and therefore, that is where we should go after them.

This requires us to be constantly aware and alert of our likes and dislikes, and not to get overpowered by them once we see them arise. For example, we can detect anger towards someone we dislike arise in our mind. We may try to suppress angry thoughts, but that is not feasible. Therefore we should first learn to control anger at level of the tongue by not speaking any harsh words towards that person.

In this way, we create desires for the objects of the senses of the body, and then become agitated by them. When we get the cherished object, the disease of our own creation gets eradicated, and we think of it as happiness." However, if we think of ourselves as the soul and our only purpose is happiness of the soul, then it becomes easier to renounce such material desires. Shree Krishna tells Arjun to bring the senses under control, thereby slaying the lust residing in them.

How do we remain alert? There are several techniques to make us alert and bring us to the present moment. The simplest technique is to take a few breaths and just focus attention on the inhaling and exhaling. This will immediately stop all mental "chatter".

Therefore the question came, how can a person handle the kāmā. And Krishna suggested three methods as the first step and the first aid solution to kāmā is three fold, they are called damaḥ and samaḥ and vivēkaḥ.

Damaḥ means discipline of the sense organs; so filtering what enters my mind through the sense organs; there must be a board in front of the eyes, no admission without permission; trespassers will be prosecuted; unnecessary thing should not enter. Our mind is not a waste paper basket; for everything to enter, I am particular.

This is called damaḥ, indriya nigrahaḥ and once things have entered my mind, they are capable of generating thoughts; I begin to live in my internally projected world; and these thoughts also I have to edit/monitor, because these thoughts alone get converted into words and action and therefore I take care of my thoughts also; and unhealthy thought I nip in the bud itself.

Similarly an unhealthy thought is like a militant or terrorist; so this internal enemy in the form of an unhealthy thought is like a terrorist or militant which can obstruct my spiritual pursuit and therefore handling the thoughts; disciplining my thoughts; life is the second method, which we call samah.

So sensory discipline method one; mental discipline is method two; and the third discipline is vivēkaḥ. Vivēkaḥ is thinking. Thus, dhamah, Samah and vivekah are three what you call threefold disciplines, dhamah at sensory level, samah at mental level and vivēkaḥ at the intellectual level.

Having identified the repositories of lust, Shree Krishna asks Arjun, at the outset, to curb the desires of the senses. Permitting them to arise is the cause of our miseries, while eliminating them is the way to peace.

Shri Krishna also mentions here that desire not only destroys knowledge but also wisdom. So let us correctly understand what is meant by wisdom here. Essentially, knowledge + experience = wisdom. If we read something in a book, then it is knowledge. But if we experience something on our own, then we own it and it becomes wisdom.

With this shloka, Shri Krishna answered the question raised by Arjuna, which was in regards to obstacles to karma yoga. He also provided a simple technique that only begins to address the obstacles, but does not completely eradicate them. In the next two verses, he concludes the topic of karmayoga by providing the advanced technique of removing these obstacles.

॥ हिंदी समीक्षा ॥

कामरूपी आसक्ति को छोड़ कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थ समस्त कर्म करने के इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिए, यहाँ इतना ही कहा गया है जिसे आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इस का अर्थ यह भी नहीं निकालना है कि हम अपनी इन्द्रियों का दमन कर दें।

वेदान्त में और व्याकरण में शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ज्ञान का अर्थ स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जानना है, यदि स्वयं को ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते तो वह अज्ञान है। विज्ञान का अर्थ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ एवम सम्पूर्ण सृष्टि की कार्य प्रणाली को परमात्मा के साथ उस के संबन्ध के विशिष्ट ज्ञान को जानना है।

इंद्रियाओ में और उस के शब्द स्पर्श आदि विषयों में जो राग – प्रेम और द्वेष है, वे दोनों पहले ही से व्यवस्थित अर्थात् स्वतंत्र सिद्ध है। इस लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाओ और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उन को अपने आत्मा के लिए लाभ दायक बनाने के अर्थ अपने आधीन रखना चाहिए- उन्हें स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। भगवान के इस उपदेश में और तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के कहने में, जमीन आसमान का अंतर है।

अतः इंद्रियों के दमन से आशय बुरे विचारों या दृश्य को अपने मन में पनाह न देना। इन्हे हम रोक नहीं सकते किंतु आने पर उस को सोचना, फिर उस का वाक्य बनना, फिर उस का प्रकट होना तो रोक सकते हैं। इंद्रियों के दम के बाद शम अर्थात् चिंतन को बल पूर्वक अच्छे विचारों की ओर ले जाना। भक्ति, संगति, अच्छी पुस्तकें और साहित्य और आलस्य का त्याग करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देते रहने से इंद्रियां भी उच्च कोटि की विचार या दृश्य पर टिकती हैं।

विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए सत और असत का विचार करना। हम ब्रह्म स्वरूप हैं और यह अज्ञान की प्रकृति ही सब कुछ है और हम ही भोक्ता और कर्ता हैं, कभी भी हमारे ब्रह्म स्वरूप को छुपा नहीं सकता।

गीता कहीं पर भी संसार के सब कर्तव्य और पराक्रम का बिल्कुल नाश कर देने को नहीं कहती। गीता के अनुसार कर्म योगी में समबुद्धि के साथ धृति और उत्साह के गुणों का होना भी आवश्यक है।

प्रकृति के किसी भी तत्व अग्नि, जल, वायु या आकाश में विनाशकारी शक्ति होती है किंतु मर्यादा में रख कर इन का उपयोग जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य है। अतः ब्राह्मण ने ज्ञान की, क्षत्रिय ने ऐश्वर्य की और वैश्य ने धन धान्य की इच्छा या वासना छोड़ दी तो समाज शीघ्र ही अधोगति प्राप्त होगा। असंतोष सब भावी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का, और मोक्ष का मूल है।

इन्द्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से रागद्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिये प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। अतः विवेक यानी ज्ञान और अनुभव द्वारा इंद्रियाँ पर नियंत्रण कर के अप्राकृत कामनाओं को नाश करना चाहिए। इस के लिए प्राणायाम क्रिया में स्वास द्वारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं।

इसलिये भगवान कहते हैं हम इस बात का भली भांति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किस असंतोष से हमें दुःख होगा, और जो विशिष्ट आशा, तृष्णा या असंतोष दुःख कारक हो उसे सम्पूर्ण छोड़ दें।

अतः जो इंद्रियाँ जनित कामनायें मन के अधिकार में हैं वो ही सुख हैं और अन्य के लिये मनो निग्रह अर्थात् मन के द्वारा कामनाओं का दमन करना चाहिए। मन से दुःखों का चिंतन न करना ही दुःख निवारण की अचूक औषधि है। क्योंकि विषय संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और अंत में मनुष्य का नाश भी हो जाता है।

संसार के कर्म व्यवहार कभी रुक नहीं सकते। मनुष्य चाहे इस संसार में रहे या न रहे, प्रकृति अपने गुण धर्म के अनुसार सदैव अपना व्यापार यानि कार्य करती रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इस में कुछ सुख है और न दुःख। जैसे हाथ का स्पर्श, या कान से सुनना तब तक असर नहीं करता जब तक मन नहीं जुड़े। मनुष्य व्यर्थ अपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के व्यवहारों में आसक्त हो जाता है। इसलिये वह सुख दुःख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्त बुद्धि को त्याग कर यह स्वीकार कर के कार्य करे कि जो भी हो रहा है वो प्रकृति के गुण धर्मानुसार ही कार्य हो रहा है तो उसे कोई भी असंतोषजन्य दुःख नहीं होगा। इस प्रकार वो अपना कार्य इंद्रियाँ को वश में करता हुआ कामना रहित हो कर करता रहेगा।

सुख दुःख मन के भाव हैं, प्रकृति के जड़ व्यवहार के नहीं। कोई भी कर्तव्य या जीवन में प्रकृति के जड़ व्यवहार से बिना पूर्ण नहीं होगा। अतः सुख दुःख तो जड़ व्यवहार होने से मन में पैदा होते रहेंगे। इन पर आसक्ति न होने से इंद्रियाँ वश में रहेगी।

॥हरि ॐ तत सत॥ 3.41॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.42 ॥

**इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥**

"indriyāṇi parāṇy āhur,
indriyebhyaḥ param manah...।
manasas tu parā buddhir,
yo buddheḥ paratas tu saḥ"...।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है ॥४२॥

Meaning:

It is said that the senses are superior (than the body), the mind is superior than the senses, the intellect are superior than the mind, and that (the eternal essence) is superior than the intellect.

Explanation:

As we approach the conclusion of the third chapter, Shri Krishna delivers yet another profound shloka that has layers and layers of meaning. Let us examine its practical aspects.

This shloka provides us a hierarchy of our nature, or our prakriti. Earlier in the second chapter, Shri Krishna provided us with the ultimate goal of the Gita, which is to realize that we are the eternal essence, and are distinct from our prakriti, which comprises the body, mind and intellect. So in this shloka, he further informs us that these three components of our prakriti are not equally powerful - there is a hierarchy or an order to their power. The subtler a component is, the more power it wields.

An inferior entity can be controlled by its superior entity. Shree Krishna explains the gradation of superiority amongst the instruments God has provided to us. He describes that the body is made of gross matter; The body is the most tangible, or the most gross, aspect of prakriti. superior to it are the five knowledge-bearing senses (which grasp the perceptions of taste, touch, sight, smell, and sound); beyond the senses is the mind; which generates reactions in the form of emotions and thoughts, but lacks decision making power. Superior to the mind is the intellect, with its ability to discriminate; which can analyze and understand the thoughts generated by the mind, and has the power to control the mind, the senses and the body, but even beyond the intellect is the divine soul and here is the key point: if we assert control of one aspect of prakriti, we automatically bring all the lower levels in our command.

This knowledge of the sequence of superiority amongst the senses, mind, intellect, and soul, can now be used for rooting out lust, as explained in the final verse of this chapter.

For example, let's say someone wants to quit smoking. If he convinces his intellect that smoking is harmful, and also remains alert at the time a desire to smoke arises, he has a good chance of quitting smoking. But if the intellect starts rationalizing this behaviour by saying "one cigarette is not a problem" then there is no chance.

Now, if we are operating on the level of our vasanas, the intellect is where the hierarchy would stop. Then desires would take hold of the senses, the mind and even the intellect, making us act selfishly. There would be no way out. But this shloka urges us to realize that there is something even superior to the intellect, which has the potential to root our desires that have penetrated the intellect.

Temporary solution for lust i.e. desire, we can take; just as first aid ; damaḥ-samaḥ-viveka are compulsory; but do not stop with these three; having got temporary relief from kama, we have to move to the permanent solution.

And what is that permanent solution; atma jnanam eva means Self- knowledge alone is the ultimate solution.

The logic is this; desire is an expression of a symptom of sense of incompleteness. Why do we want things; because without that we are incomplete. Incompleteness expressed is desire; that is why we always ask something must be there? Something may money, health, children or post etc. etc. Therefore desire is an expression of apurnatvam and it will go only by the discovery of purnatvam. Aham purnah asmi; this is vedantic purnatvam; purnam means full and complete; we do not lack anything; we do not need anything.

In the initial stages of our journey, that something is a higher ideal. But as we proceed in our journey, it is the highest possible ideal: the eternal essence itself. Unless we recognize this, we will be stuck at the level of the intellect. This paves the way for the technique of removing obstacles, which is covered in the next and final shloka of the third chapter.

Footnotes

1. Bringing one's prakriti under control is one component of the "saadhana- chatushtaya", or the four-fold qualifications of a seeker. Control of the senses is called "dama" and control of the mind is called "kshama".

॥ हिंदी समीक्षा ॥

गागर में सागर के समान भगवान का यह वचन याद रखने योग्य है क्योंकि इस का विस्तृत विवरण आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही समझने की चेष्टा करते हैं।

शरीर अथवा विषयों से इन्द्रियाँ ऊपर हैं। तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है पर विषयों के द्वारा इन्द्रियों का ज्ञान नहीं होता। इन्द्रियाँ विषयों के बिना भी रहती हैं पर इन्द्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इन्द्रियों को प्रकाशित करें प्रत्युत इन्द्रियाँ विषयों को प्रकाशित करती हैं। इन्द्रियाँ वही रहती हैं पर विषय बदलते रहते हैं। इन्द्रियाँ व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं अर्थात् विषय इन्द्रियों के अन्तर्गत आते हैं पर इन्द्रियाँ विषयों के अन्तर्गत नहीं आतीं। विषयों की अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं। इसलिये विषयों की अपेक्षा इन्द्रियाँ श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म हैं। इन्द्रियाँ मन को नहीं जानतीं पर मन सभी इन्द्रियों को ही जानता है। इन्द्रियों में भी प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है अन्य इन्द्रियों के विषयों को नहीं जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श रूप रस और गंध को नहीं जानते त्वचा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द रूप रस और गन्ध को नहीं जानती नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर शब्द स्पर्श रस और गन्ध को नहीं जानते रसना केवल रस को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और गन्ध को नहीं जानती और नासिका केवल गन्ध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और रसको नहीं जानती परन्तु मन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को तथा उन के विषयों को जानता है। इसलिये मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है। मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है शान्त है या व्याकुल ठीक है या बेठीक इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इन्द्रियाँ ठीक काम करती हैं या नहीं इस को भी बुद्धि जानती है तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उस के संकल्पों को भी जानती है और इन्द्रियाँ को तथा उन के विषयों को भी जानती है। इसलिये इन्द्रियों से परे जो मन है उस मन से भी बुद्धि पर (श्रेष्ठ बलवान् प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म) है। बुद्धि का स्वामी अहम् है इसलिये कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम् कर्ता है। करण परतन्त्र होता है पर कर्ता स्वतन्त्र होता है। उस अहम् में जो जड अंश है उस में काम रहता है। जड अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप (चेतन) में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम् में ही काम रहता है क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुखदुःख का भोक्ता बनता है। भोक्ता भोग और भोग्य इन तीनों में सजातीयता (जातीय एकता) है। इन में सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है जिस के प्रकाश में भोक्ता भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है उस परम प्रकाशक (शुद्ध चेतन) में काम नहीं है। अहम् तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम् से भी आगे साक्षात् परमात्मा का अंश स्वयं है जो शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि और अहम् इन सब का आश्रय आधार कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ बलवान् प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है।

यह कहा गया है कि मनुष्य का शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर लिया जाता है, फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था कर के इस बात का निश्चय किया जाता है कि कारखाने के लिए उपयोगी आए निरुपयोगी पदार्थ कौन से हैं।

मनुष्य की इंद्रियां में कर्मेन्द्रियां जैसे हाथ, पाँव, वाणी, गुद और उपस्थ और ज्ञानेन्द्रियाँ जैसे नाक, आंख, कान, जीभ और त्वचा इस के दस द्वार हैं। ज्ञानेन्द्रियों से सामान आता है और कर्मेन्द्रियों से जाता है। इंद्रियाओं से जो प्राप्त है वो वस्तु के रूप, रस, शब्द, गंध या स्पर्श के अतिरिक्त कुछ नहीं। इंद्रियां बाहर का दृश्य भेजती हैं उस की दृश्य के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं।

मन एक मुंशी है जो समान की जांच करता है इसलिये इंद्रियाओं से श्रेष्ठ है। मन न हो तो आंख ने क्या देखा या कान ने क्या सुना पता ही नहीं चलेगा। मन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त समान की जांच करता है। उस के अच्छे बुरे की संस्कार या एंट्री के हिसाब से चेक करता है। फिर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अच्छे को रख कर बाकी तो हटा देता है। जैसे 12 बजे के घंटे की टन की आवाज कान में को भेजता है उस को घंटे की आवाज एवम उस की 12 बार आवर्ती से 12 बजे का ज्ञान होता है यह मन अपने संस्कार एवम प्रवृत्ति से करता है। पशु के मन में संस्कार एवम प्रवृत्ति न होने से इंद्रियाओं से उसे 12 बजे का ज्ञान नहीं होगा। मन की ग्राह्य एवम त्याज्य, लाभ कारक एवम हानिकारक कर के इंद्रियाओं द्वारा ग्रहीत का चुनाव करता है।

बुद्धि मन के ऊपर है, वो मन के कार्यों की समीक्षा करती है एवम उस के उचित एवम अनुचित का निर्णय देती है। मन के द्वारा प्राप्त तथ्य 'संकल्प-विकल्पात्मक' के रूप में होते हैं उस में भले बुरे का निर्णय बुद्धि करती है। मन बुद्धि के निर्णय का पालन करता है और बुद्धि द्वारा दिये निर्णय के अनुसार रिजेक्टेड समान को बाहर करता है।

अतः मन सभी सामान का वर्गीकरण करता है किंतु उस का व्यवसाय बुद्धि करती है। इस लिये संकल्प, वासना, इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, कृतज्ञता, काम, लज्जा, आनंद, भय, राग, संग, लोभ, मद, मत्सर, क्रोध आदि सब मन के ही गुण धर्म हैं।

जैसी जैसी मनोवृत्तियां जाग्रत होती हैं वैसे ही कर्म करने की और मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है।

गरीब को देख कर बुद्धि उस की दुर्दशा को समझ सकती है किंतु बिना करुणा की वृत्ति के उस की सहायता नहीं कर सकती और बुद्धि से कार्य पात्र और अपात्र को बिना करुणा या दया वृत्ति के पहचान भी नहीं सकते। अतः मन मुंशी की भांति ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये संस्कारों की व्यवस्था कर के बुद्धि के सामने निर्णय के लिए उपस्थित करता है और बुद्धि का निर्णय होने के बाद उस की आज्ञा के अनुसार कर्मेन्द्रियों से कार्य करवाता है।

बुद्धि निर्णय लेने वाली है किंतु एक बुद्धि का रूप वासना का भी होता है जो मन को किसी कार्य के लिए प्रवृत्त भी करती है। अतः कर्म भी वासना के अनुसार होते हैं।

इस लिए बुद्धि मन और इंद्रियाओं के आधीन न हो कर मन और इंद्रियां बुद्धि के अधीन होना चाहिए।

इंद्रियाओं, मन और बुद्धि के बाद इस जड़ स्वरूप शरीर में चेतना तत्व भी होता है जो मेरा या तेरा जैसे भाव रखता है। बुद्धि जिस के अंतर्गत कार्य करती है और इस को अहम भी मान सकते हैं। यही काम या वासना का भी निवास होता है जो चेतन यानि अहम को घेरे रखता है। कुछ बुद्धि को व्यावसायिक एवम व्यवहारिक यानी वासना बुद्धि द्वारा कार्य करना भी कहते हैं। भले बुरे कार्यों को मन नहीं यह ही बुद्धि करती है, मन उस का पालन करता है। बुद्धि ही प्रकृति के त्रियामी गुण सत्, रज एवम तम के अनुसार कार्य करती है। अतः चेतन की बुद्धि द्वारा किसी भी कार्य को करने के निर्देश देता है, उसे बुद्धि मन को और मन शरीर में उस प्रकार के परिवर्तन पैदा कर के कर्मेन्द्रियों से कार्य करवाता है।

कठोउपनिषद् में शरीर को रथ, रथ में जुड़े घोड़ों को इंद्रियां एवम मन को घोड़ों की लगाम था बुद्धि को सारथी माना गया है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का स्वामी कौन हो सकता है। किस के लिए यह जड़ शरीर, मन, बुद्धि एवम चेतन कार्य करता है उस को आत्मा ही जान सकते हैं। जो अकर्ता है, साक्षी है और नित्य भी है। जो इस क्षेत्र का स्वामी भी है और निर्लिप्त भी है।

दम, शम और विवेक ये तीन उपचार से मन और इंद्रियों का प्राथमिक नियंत्रण किया जाता है। किंतु लालसा, तृष्णा और राग – द्वेष आदि इतने शक्तिशाली होते हैं जो मन इंद्रियों को समझा देते हैं" बस इतना ही करो, इस से कुछ नहीं होता" . " आज कुछ काम है तो पाठ या ध्यान कल कर लेंगे" " गीता का पाठ व्यवहारिक नहीं है, बुढ़ापे में सोचेंगे" आदि आदि। यह घुसपेठ की नीति से धीरे धीरे मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, जिस से बुद्धि चाह कर भी, इन पर नियंत्रण नहीं कर पाती। अतः स्थायी उपचार हेतु श्रवण, मनन और निध्यासन का अभ्यास किया जाता है। किंतु यह आगे समझने के विषय है।

॥हरि ॐ तत सत॥ 3.42॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 3.43 ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

"evam buddheḥ param buddhvā,
samstabhyātmānam ātmanā..।।
jahi śatruṁ mahā-bāho,
kāma-rūpaṁ durāsadam"..।।

भावार्थ :

इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन! स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा-रूप समझकर, बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार ॥४३॥

Meaning:

In this way, having known the eternal essence to be superior than the intellect, and having strengthened oneself by oneself, O mighty-armed, slay the insurmountable enemy in the form of desire.

Explanation:

Aadi shankracharya introduced him as under:

"manobuddhyahamkārācittāni nāhaṁ,
na ca śrotrajivhe na ca ghrāṇanetre .
na ca vyomabhūmiḥ na tejo na vāyuh,
cidānaṁdarūpaḥ śivo:'haṁ śivo:'ham .. 1.."

The prior shloka and this shloka comprise the concluding shlokas of the third chapter. In these 2 shlokas, Shri Krishna gives Arjuna the seed of an entire lifetime's worth of spiritual practice. But this technique needs further elaboration, which will be provided in the forthcoming chapters of the Gita. Karmayoga is just the preparatory stage. The real journey of spiritual practice or saadhanaa commences only when we learn to control and channel our vaasanaas through karmayoga, which culminates in the practice of meditation.

we have to remove the previous orientation; that I am a finite- mortal-insecure- individual is my orientation. Right from birth, my orientation is that I am finite and mortal; So therefore, the orientation we have to change and new orientation comes; that is called jñāna niṣṭhā.

One western author, Wayne Dyer; says when you shift the I, from the formful-body formed-body, to the formless - consciousness, that is called transformation.

What is the nature of that consciousness;

- Consciousness is not part, product or property of the body;
- Consciousness is an independent entity which pervades and enlivens the body;
- Consciousness is not limited by the boundaries of the body;
- consciousness survives even after the fall of the body;
- that surviving consciousness cannot interact because of the want of, because of the lack of medium.

One of the another major point made in this shloka is that we need to tackle our problems from the standpoint of the eternal essence, not from the standpoint of our prakriti, which is not our real identity. We have been conditioned to identify with our prakriti since our birth, which is what makes it difficult. Therefore, to the extent possible, we should always try to identify with the eternal essence.

For instance, we come across a thought that says "I can smoke one cigarette today, it will cause me no harm", we have to be alert and ask ourselves, who is this I that has generated this thought? If we are truly identified with the eternal essence, we will recognize that our prakriti - our inbuilt tendency - is saying it. This is not easy to do. Typically, when such a thought arises, it "short-circuits" our intellect and turns into action immediately. That is why Shri Krishna urges us to start on the path of karmayoga so that we slowly lose attachment with material objects first, then with our body/mind/intellect.

This inner conflict between our lower nature and our higher nature is the central theme of the Gita. Therefore, Shri Krishna concludes the chapter on karmayoga with a profound message: strengthen oneself by oneself. It means that by practicing karmayoga, we strengthen our higher nature, and that enables us to control our lower nature.

In conclusion, Shree Krishna emphasizes that we should slay this enemy called lust through knowledge of the self. Since the soul is a part of God, it is divine in nature. Thus, the divine bliss it seeks can only be attained from a divine subject, while the objects of the world are all material. These material objects can never fulfill the innate longing of the soul and so it is futile to create desires for them. We must exert and train the intellect to think in this manner, and then use it to control the mind and the senses.

However, if the soul wakes up to its higher nature and decides to take a proactive role, it can exercise the intellect in the proper direction. The intellect will then govern the lower self—the mind

and the senses—and the whole body will move in the direction of eternal welfare. In this way, the higher self (soul) must be used to control the lower self (senses, mind, and, intellect).

॥ हिंदी समीक्षा ॥

आदि शंकराचार्य से जब गुरु ने उस का परिचय मांगा तो उन्होंने जवाब में कहा

मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः
न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः ।
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥२॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥४॥

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥५॥

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः

चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥६॥

गीता के इस अध्याय के अंत में हम अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशवान् आत्मा हो, अज्ञान से तुम अपने को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर समझ रहे हो। इस अज्ञान को अध्यास से मिटा कर अपने स्वरूप को पहचानो।

कल के उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं। यह तो ज्ञात हो गया कि इंद्रियां जो भी व्यापार करती हैं उस का उन्हें ज्ञान नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो मन के संस्कारों से होता है। अतः मनोव्यापार के तीन भाग किये जा सकते हैं, १) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर के उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्था पूर्वक रखना, २) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर इन के अच्छे बुरे का सार असार विचार कर के निश्चय करना कि कौन सी बात ग्राह्य है और कौन सी त्याज्य ३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्य वस्तु को प्राप्त कर लेने की और अग्राह्य को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उस के अनुसार प्रवृत्ति का होना।

यह सभी कार्य क्रम से हो जरूरी नहीं किन्तु संकल्प-विकल्प द्वारा सभी बातें बुद्धि को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत कर देना। बुद्धि का संपर्क चेतन से है जिसे हम अहम् भी कह सकते हैं, उस की कामनाओं के अनुसार बुद्धि निर्णय लेती है जिसे मन इंद्रियाओ द्वारा क्रियान्वित करता है।

बुद्धि और आत्मा के मध्य यह मैं ही अहम् है जो तेरा-मेरा करता रहता है। यह ही वासना का स्त्रोत है। इस को हटा कर के ही नित्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इंद्रियाओ, मन, बुद्धि एवम् चेतन अहम् की वासना के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस के यह जड़ शरीर ही सम्पूर्ण है और यह इस शरीर के लिए ही ना ना प्रकार की इच्छाएं रखता है।

कर्मयोगी निष्काम हो कर सेवा या कर्तव्य पालन में लग जाये तो इस अहम् को इस जड़ शरीर के लिये संग्रह करने को कुछ नहीं मिलेगा। जिस से कामनाओं का नाश होता है और अहम् भी परमात्मा की कृपा से नित्य को प्राप्त होता है।

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात् अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सत्त्वित् आनन्दरूप है। जब वह जड़ (प्रकृतिजन्य शरीर) के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम् उत्पन्न होता है और स्वरूपकर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तात्पर्य यह है कि उस में जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक (संसार की) इच्छाएँ रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक (परमात्मा की) इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटनेवाला है इसलिये लौकिक इच्छाएँ मिटनेवाली हैं और चेतन अंश सदा रहनेवाला है इसलिये पारमार्थिक इच्छा पूरी होनेवाली है।

लौकिक इच्छाएँ परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म हैं। परन्तु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएँ रहने से द्वन्द्व पैदा हो जाता है। द्वन्द्व होने से साधक में भजन ध्यान सत्सङ्ग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जाग्रत् रहती है पर अन्य समय में उस की पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक (भोग एवं संग्रह की) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जाग्रत् हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्म प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब यह द्वन्द्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है।

किसी एक कामना की उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति और निवृत्ति होती है इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं। परन्तु स्वयं निरन्तर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमतापूर्वक सम्बन्धविच्छेद कर सकता है क्योंकि वास्तव में सम्बन्ध है ही नहीं। इसलिये साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिये। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमतापूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतन्त्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं। परन्तु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतन्त्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होनेवाली है ही नहीं।

परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिये ही दिया है। अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोगपदार्थों को महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालूम देता है।

सुख (अनुकूलता) की कामना को मिटाने के लिये ही भगवान् समय समय पर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो कामना करोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामनावाला मनुष्य दुःख से कभी बच ही नहीं सकता यह नियम है क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःख के हेतु हैं। स्वयं(स्वरूप) में अनन्त बल है। उस की सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि मन और इन्द्रियाँ सत्तावान् एवं बलवान् होते हैं। परन्तु जड़ से सम्बन्ध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि मन और इन्द्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव कामरूप शत्रु को मारने के लिये अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के सम्बन्ध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का सम्बन्ध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिये यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बतानेमें ही है।

अतः इन्द्रियाँ कोई निर्णय नहीं लेती, मन ही इन्द्रियों से सूचना मिलने पर संग्रहित अनुभव एवम ज्ञान से प्राप्त सूचना पर अभिज्ञान लेता है। किंतु मन के पास एकत्रित सूचना के आधार अनुभव, भावनाएं एवम कामनाये रहती है। अतः सही या गलत का निर्णय बुद्धि विवेक से करती है। मन की गति से चलने वाला जीव पशु के समान है और बुद्धि से कार्य करने वाला मनुष्य। मनुष्य में भी सदबुद्धि से कार्य करने वाला सात्विक मनुष्य परमात्मा के ज्यादा निकट एवम मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिये भगवान् कहते कि इन्द्रियों एवम मन को बुद्धि से नियंत्रित करो, कामनाओं का नाश करो हो अहम के साथ चेतन में रहती है, तो ही हम निष्काम कर्मयोगी की भांति अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने योग्य होंगे। बुद्धि द्वारा कामना से वशीभूत हो कर लिया निर्णय कर्मयोग के लिये घातक है।

तृतीय अध्याय कर्मयोग का यह अंतिम श्लोक भगवान् श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को मन और बुद्धि द्वारा अपनी कामनाओं को जीतने के आदेश के साथ समाप्त होता है। किंतु कर्मयोग यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो परिचय भर है, अर्जुन का मोह स्वजनों के प्रति भंग करने और शास्त्रों के सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवक्ता द्वारा विषय में रुचि जागृत करने के लिए है। अभी आगे हम कर्मयोग और भी गूढ़ विषय को और विस्तार से पढ़ेंगे।

॥ हरि ॐ तत सत् ॥ 3.43 ॥

॥ Shreemad Bhagwadgeeta ॥ Chapter 3 – Summary ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ अध्यायः 3 सारांश ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

||ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē karmayōgō nāma tṛtīyō'dhyāyah ||

Meaning :

Thus in the Upaniṣads of the glorious Bhagavad Gītā, the science of the Eternal, the scripture of Yōga , the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the third discourse entitled Karma Yōga.

भावार्थ :

इस प्रकार उपनिषद्, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद में कर्म-योग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ॥

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

Explanation:

Summary of Bhagvad Gita Chapter 3:

In chapter 2, Shri Krishna explained that the ultimate spiritual goal is the elimination of our vaasanaas. In chapter 3, he provides the technique of karmayoga which is the first step that all of us have to take in order to begin the process of elimination of vaasanaas.

First, he stressed the need to convince ourselves that we have to act. We simply cannot think that we can eliminate vaasanaas by not acting. Once we have convinced that we have to act, we have to adopt the attitude of karmayoga so that further actions do not cause bondage. The attitude of karmayoga comprises five aspects of knowledge or buddhi that we need to maintain while performing any action:

1. Samatva Buddhi : We need remain calm but alert in all situations. As the earlier chapter explained, situations are transient, they come and go. Having understood that they are transient, we should not get overly excited or agitated with each new situation.
2. Svadharma Buddhi : We should conduct self-analysis to understand where our strongest desires lie, and then deploy those desires in the service of a higher ideal.
3. Samarpana Buddhi : We should always dedicate all our actions to something that is higher than us. We should remember that the entire universe is operating in a spirit of yajna. Whatever we own is material that is in the service of the yajna, it is not ours.
4. Asanga Buddhi : We should constantly assess whether we are attached to any material object, person, emotion, position or action. In other words, we should analyze our relationship with those things to understand whether we give so much importance to a thing that we cannot do without it. We should also remember that everything is the gunaas acting on the gunaas. Therefore, we should work with no expectation of the future, and no burden of the past.
5. Prasaada Buddhi : While we perform actions, we should not keep an eye on the result. We should accept every result as a "prasaada". If we get attached to one type of result, whether it be positive or negative, the opposite or the complement of that result will torture us and bind us.

हिंदी समीक्षा:

सारांश (तृतीय अध्याय)

अध्याय तृतीय का प्रारंभ अर्जुन की इस शंका के साथ हुई थी कि ज्ञान योग एवम कर्मयोग में जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो कर्म करने को अर्जुन को क्यों प्रेरित किया जा रहा है।

अतः भगवान स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के दो ही मार्ग हैं प्रवृत्ति एवम निवृत्ति, जिन्हें हम योगनिष्ठा एवम संख्यनिष्ठा भी कहते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म करते हुए अहम, आसक्ति एवम कामना का त्याग करते हुए ब्रह्म के प्रति समर्पित भाव से कर्म करना एवम निवृत्ति का अर्थ है जीव अपने को प्रकृति से भिन्न मानते हुए, प्रकृति के कर्मों से अपने को पृथक् कर ले। कर्म जीव की अनिवार्य क्रिया है अतः कर्म से मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान योग कर्मों का त्याग नहीं है। कोई भी जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि की रचना कर्म के लिए की, जिसे प्रकृति अपने त्रियामी गुण सत, रज और तम से चलाती है और हर प्राणी को कर्म के लिए बाध्य करती है।

ध्यान लगाने वाले ऋषि को भी नित्य कर्म करने एवम शरीर में ऊर्जा हेतु भोजन की आवश्यकता कर्म करने को मजबूर कर सकती है तो सदाहरण मनुष्य की बिसात क्या। स्वयं ईश्वर ने माना कि लोक संचालन के उन्हें भी सृष्टि यज्ञ चक्र का पालन करते हुए कर्म करना पड़ता है।

कर्म कार्य- कारण के सिद्धांत के द्वारा फल दायक होता है। यह कर्मफल ही जीव को कर्म बंधन में बांधता है। कर्म योगी का लक्ष्य निष्काम कर्म द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होना है।

सृष्टि यज्ञ एवम प्रकृति द्वारा जब इस सृष्टि का संचालन होता है तो निश्चय ही इस का संचालन मोह, कामना और वासना से होता है। जीव में चेतन अहम भाव के साथ तेरा मेरा करता है और उस की बुद्धि, मन और इंद्रियां सभी मोहग्रस्त हो कर प्रकृति के अधीन कार्य करने लगती है।

भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्द्रियों से प्रकृति जीव को सांसारिकता को ओर लालायित करती रहती है, मन इन्द्रियों से प्राप्त सूचना से काम, वासना, लोभ और मोह में सांसारिक क्षणिक सुखों की तरफ ही भागता है। अतः मन पर बुद्धि से नियंत्रण आवश्यक है। बुद्धि चेतन के अनुसार कार्य करती है अतः बुद्धि का समभाव एवम निसंग होना आवश्यक है। जब तक बुद्धि समभाव, निसंग, अहम, मोह एवम आसक्ति से मुक्त नहीं होगी, तब तक इन्द्रियों एवम मन के वश में रह कर सांसारिक सुखों की खोज में भागती रहेगी।

जीव का मुख्य उद्देश्य मुक्त होना है अतः इस के सब से पहले उसे कर्म बंधन से मुक्त होना होगा। कर्म से बंधन आसक्ति से होता है अतः यदि कर्म अनासक्त भाव से किया जाए तो कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी। अतः हर जीव को अपने स्वधर्म के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना चाहिए। अनासक्त भाव के लिए बुद्धि द्वारा मन एवम इंद्रियां पर नियंत्रण होना जरूरी है और चेतन को वासना से मुक्त करवाना जरूरी है यह तभी कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि 1) समत्व भाव से कार्य करे, 2) अपने सरंचना के अनुसार एवम संस्कारों के अनुरूप स्वधर्म का पालन करे, 3) हमारी बुद्धि में अहम एवम ममत्व को स्थान न मिले, इस लिए परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रहे, जो कुछ भी कर्म करे उस को समर्पित करते रहे, 4) बुद्धि पर किसी भी वासना या मोह का प्रभाव न हो, उस को असंग रहना जरूरी है और 5) कर्मों के फल को दुख या सुख के भाव से न देखते हैं, जो भी मिलता है परमात्मा का प्रसाद समझ कर ग्रहण करें।

एक बार बुद्धि नियंत्रित हो गई तो चेतन हो या मन सब नियंत्रित होंगे।

तृतीय अध्याय में मोक्ष के दोनों मार्ग में समन्वय स्थापित किया है कि कर्म से मुक्ति दोनों में ही नहीं है, एवम दोनों में जीव में कर्म का फल या बन्धन भी नहीं है। किंतु कर्मयोग में प्रकृति के वेग के अनुसार निवृत्ति के मार्ग को प्राप्त करने से सृष्टि यज्ञ चक्र का चलाने के ब्रह्मा के आदेश का पालन भी होता है और यह संसार चलता रहता है। यदि मनुष्य समर्पित भाव से कामना को त्याग कर के कर्म करता है तो वह प्रकृति का ही कर्म करता है, उसे कर्मबन्धन नहीं होता।

तृतीय अध्याय कर्म योग का पूर्ण अध्याय नहीं है। गीता की रचना अर्जुन जैसी मानसिकता को ध्यान में रख कर की गई है, जिस में कर्तव्य पालन को समय एवम स्थान के अनुसार निष्काम करते हुए मुक्त होने का मार्ग प्रस्तुत किया गया है।

व्यवहारिक ज्ञान के लिये मूल या बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। तांकि जब आत्मा एवम परमात्मा के संबंध को विस्तार से बताया जाए तो तैयार रहे। मुक्त होने के विभिन्न मार्ग को जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो अर्जुन की युद्ध भूमि की पृष्ठ भूमि को भूल कर करेंगे।

व्यवहारिक जीवन में कर्मयोगी का जीवन एक मजबूत व्यक्तित्व का दर्शन है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी मोह या ममता और लोभ के कर सकता है। गीता हमें ऐसे कर्मयोगी बनने को प्रेरित करती है जो सुख, सत्ता या प्रशंसा को त्याग कर परोपकार हेतु कार्य करता है। गीता स्वधर्म पालन करने की प्रेरणा देती है। यह अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करती है जिस से मन और बुद्धि के अंतर्द्वंद को समझ कर समाप्त कर सकते हैं। इस संसार में सब के साथ कैसे रहना, व्यवहार करना एवम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना, यह सब अभी तक गीता द्वारा हमें संदेश के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि अभी तक के सभी श्लोकों को आप ने ध्यान से पढ़ा होगा तो अर्जुन की भांति आप की किंकृतव्यविवेकता समाप्त हो गयी हो गई होगी और जिस अर्जुन के हाथों गांडीव छूट रहा था एवम आंखों के सामने अंधेरा था वो अर्जुन अब शांत हो अपनी शंकाओं का निराकरण करने में लग गया। उसे ज्ञात हो गया होगा कि उस के मोह, शास्त्र ज्ञान एवम तर्क

अधूरे हैं जब तक उस को आत्मज्ञान न हो। भगवान् श्री कृष्ण द्वारा निराश व्यक्ति को उस के पौरुष को ललकार कर, उस के ज्ञान को पूर्ण ज्ञान द्वारा शांत कर, अब उस के मोहग्रस्त स्थिति को कर्तव्य पालन की ओर तैयार करना हमें एक कुशल प्रवक्ता के गुण बताता है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी को सलाह उस की आवश्यकता उत्तम होने एवम् उस की शंकाओं से समाधान के साथ ही देनी चाहिए।

अध्याय एक पड़ाव है अतः कर्मयोग ही अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

॥ हरि ॐ तत सत ॥ अध्याय ३ संपूर्ण ॥