PREAMBLE – Chapter Four " Transcendental Knowledge " " Gyan, Karm, Sanyas Yog "

To strengthen Arjun's faith in the knowledge He is imparting, Shree Krishna reveals its pristine origin in this chapter. He says, "Arjun, as you are my devotee and a dear friend, I am revealing this supreme science of yog to you. It is the same eternal science that I taught to the Sun God at the beginning of time. And in a continuous tradition, the same knowledge; was passed to the saintly kings." Arjun wonders how someone who is almost his age could exist so many eons ago. He asks Shree Krishna how is it possible that you gave this knowledge to the Sun God and the others so many years back in time.

Shree Krishna clarifies Arjun's doubts and discloses the divine mystery of His dissension. He says that although God is unborn and eternal, it is to establish dharma (the path of righteousness) that He descends on this earth by His Yogmaya power. His birth and activities are divine and cannot get tainted by material imperfections. Once a devotee knows this secret and engages in devotion with great faith, he attains God and does not take birth in this world again.

Then Shree Krishna goes back to karm yog, the subject from the previous chapter. He continues to explain the nature of work and its three principles: action, in-action, and forbidden action. He elaborates that the karm yogis, even while performing the most engaging task, are in the state of inaction and do not get entangled in the karmic reactions of such action. Knowing this, the ancient sages performed all their work as an act of sacrifice for the pleasure of God. They were not affected by happiness, distress, success, or failure. He explains that when sacrifice is suitably dedicated, performed with proper knowledge and pure sentiments, then its remnants become like nectar. And by partaking such nectar, the devotees are cleansed of all impurities. Even the biggest sinner can cross over the ocean of material miseries by boarding this boat of eternal knowledge.

Shree Krishna says that such knowledge should be acquired only from a genuine spiritual master, who himself is God- realized. Being his Guru, Shree Krishna instructs Arjun to cut apart all doubts that have arisen in his heart with this sword of knowledge. He asks Arjun to now get up and perform his duty as a warrior.

(Preamble – Courtesy – "The songs of GOD – Swami Mukundananda")

प्रस्तावना - चतुर्थ अध्याय – ज्ञान कर्म सन्यास योग

"निःस्पृहता से अपना कार्य करते रहने से अंत मे परम् सिद्धि मिलती है" मनु स्मृति 6.69 में आसक्ति रहित निष्काम कर्म की बात कही गई है जो यह सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण जो भी कर्मयोग के बारे में बता रहे है वह पहले से ही भागवत धर्म का ही हिस्सा है, एवम इस वर्णन अनेक पुराणों में भी है।

चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान– कर्म– संन्यास– योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। यहां ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्वज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और सन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञानमार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है।

इस में सच्चे कर्मयोग को चक्रवर्ती राजाओं की परंपरा में घटित माना है। मांधाता, सुदर्शन आदि अनेक चक्रवर्ती राजाओं के दृष्टांत दिए गए हैं। इस मे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वालो की प्रशंसा की गई है । कर्म में निसंग होना एवम अकर्म को प्राप्त करना स्थितप्रज्ञ की स्थिति है। जिसे परत दर परत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे है। अर्जुन युद्ध के मोह एवम भय से तो मुक्त हो गया किन्तु अभी तक निर्णय लेने की क्षमता को नही प्राप्त कर सका और अब वह इस विषय मे पूरी रुचि के साथ अपनी शंकाओ का निवारण चाहता है।

यहीं गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात् भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है।

यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है– क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा (४१२)। 'कर्म से सिद्धि'- इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीतादर्शन में नहीं है। किंतु गीतातत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से अर्थात् फलासक्ति से बचकर करना चाहिए।

चौथे श्लोक से ले कर उंतीसवे श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मो के आचरण की आवश्यकता प्रतिपादित की है, तीसवें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्मयोग से भगवादपर्ण बुद्धि से कर्म की आज्ञा दी है, इकतीसवे से पैतीसवे श्लोक तक उक्त सिंद्धात से कर्म करने वालो के बारे में बताया गया है फिर छतीसवे में अर्जुन के पूछने पर अध्याय समाप्ति तक काम को सारे अनर्थो का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इन्द्रियों और मन को वश में कर के काम को मारने की आज्ञा दी है।

निष्काम कर्मयोग अपने आप मे अत्यंत गहन विषय है एवं वैराग्य तप के ही समान है। इसलिये अब इसे विस्तृत रूप में अध्याय 4 एवम 5 में भी समझेंगे।

।। हरि ॐ तत सत ।। प्रस्तावना ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.1॥

श्री भगवानुवाच
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥

"śrī-bhagavān uvāca,
imaḿ vivasvate yogaḿ,
proktavān aham avyayam.. l
vivasvān manave prāha,
manur ikṣvākave 'bravīt"..l l

भावार्थ :

श्री भगवान ने कहा – मैंने इस अविनाशी योग–विधा का उपदेश सृष्टि के आरम्भ में विवस्वान (सूर्य देव) को दिया था, विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्म–दाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। (१)

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

I had declared this imperishable yoga to Vivasvaan. He told it to Manu, and Manu told it to Ikshvaaku.

Explanation:

In this first shloka of the fourth chapter, Shri Krishna gives the paramparaa, or the tradition, of the knowledge of the Gita. When any ancient texts are revealed, their tradition or heritage is also revealed. However, Shri Krishna first says that this teaching is imperishable. It always existed and can never be destroyed.

Merely imparting invaluable knowledge to someone is not enough. The recipients of that knowledge must appreciate its value and have faith in its authenticity. Only then will they put in the effort required to implement it practically in their lives. In this verse, Shree Krishna establishes the credibility and importance of the spiritual wisdom he is bestowing on Arjun.

Krishna says, Gītā is the condensed form of the vēdās themselves. Krishna does not want to claim any originality with regard to Gītā teaching. Normally when we do something, even if it is borrowed from someone, often it happens in the scientific field, somebody does the research, and somebody takes the name, it seems by publishing the paper.

Normally, the research is done; here Krishna does not want to claim the teaching as his own original teaching; Krishna says: I want to confess one thing that this is the beginningless vēdic teaching alone, whose beginning we cannot trace at all; and in tradition we look upon the vēdās as a gift from the Lord himself, through the ṛīṣis.

Veda contains all the teachings required for humanity; whether human beings are interested in material prosperity or spiritual fulfilment; veda has the teaching and it has been coming down in the form of guru śiṣyā parampara; and Krishna says, somehow this wonderful teaching, people lost their interest in and therefore this teaching became what? weaker and weaker; and therefore it being the Lord's teaching, Lord himself had to take the responsibility of reviving the teaching for the benefit of the humanity.

Shri Krishna then begins the paramparaa. He says that had revealed the same knowledge a long time ago to Vivasvaan. Vivasvaan means the sun. The name Vivasvaan is derived from the sanskrit root vasa meaning one who resides very well, or also, one who illumines everyone. The sun can be considered the first student of karmayoga. Not only does he selflessly provide light to the world, he also never gets tired doing so.

The sun then gave this knowledge to Manu. Manu is the original ancestor, and is considered to be the first human being from whom all humans originated, like Adam in the Bible. Hence humans are called manu-shya.

Manu then gave this knowledge to Ikshvaaku, who was the first king in the solar dynasty or the "soorya-vansh". All these kings were kshatriyas or warriors. Shri Krishna highlights this point in order to make Arjuna, a warrior himself, better appreciate the teaching.

So in our tradition we say that the spiritual teaching has be coming down from in two paramparas; one parampara is kṣatriyā; both the parampara, the knowledge is coming; so this Sanaka, Sanatha, Sanathana, etc. represent the Brahmaṇa parampara. Vivasvan, Manu etc. represent kṣatriyā paramapara, Krishna is quoting kṣatriyā parampara, because here both the teacher and the student belong to that parampara. Therefore Arjuna, you belong to wonderful parampara, you should gain this knowledge. Therefore, manurikṣvākavē'bravīt.

In contrast to this is the ascending process of acquiring knowledge, where one endeavors to enhance the frontiers of understanding through self-effort. The ascending process is laborious, imperfect, and time-consuming. For example, if we wish to learn Physics, we could either try to do it by the ascending process, where we speculate about its principles with our own intellect and then reach conclusions, or we could do it by the descending process, where we approach a good teacher of the subject.

The ascending process is exceedingly time-consuming, and we may not even be able to complete the inquiry in our lifetime. We can also not be sure about the validity of our conclusions. In comparison, the descending process gives us instant access to the deepest secrets of Physics. If our teacher has perfect knowledge of Physics, then it is very straightforward—simply listen to the science from him and digest what he says. This descending process of receiving knowledge is both easy and faultless.

God and the individual soul are both eternal, and so the science of Yog that unites the soul and God is also eternal. There is no need to speculate and formulate new theories about it. An amazing endorsement of this truism is the Bhagavad Gita itself, which continues to astound people with the sagacity of its perennial wisdom that remains relevant to our daily lives even fifty centuries after it was spoken. Shree Krishna states here that the knowledge of Yog, which he is revealing to Arjun, is eternal and it was passed down in ancient times through the descending process, from Guru to disciple.

A teaching which can never go out of date; which can never become obsolete; which is ever valid even in the 20th century; all other sciences may change; but it is relevant even now; that is why this teaching is called sanātana dharmaḥ; avyayaṃ means sanātanam.

Now, Arjuna had a doubt. How could Shri Krishna, his best friend, have provided this knowledge to the sun? Arjuna will ask this question shortly. But first, Shri Krishna explained the need to resurrect this very ancient knowledge in the next shloka.

Footnotes:

1. The symbolic interpretation of this shloka could be taken as follows: Vivasvaan is the light or the eternal essence that shines thought the intellect. Manu is the mind. Ikshvaaku is the senses. Therefore, the eternal essence pervades the body, mind and intellect.

।। हिंदी समीक्षा ।।

कर्मयोग जिस का उपाय है ऐसा जो यह संन्याससहित ज्ञाननिष्ठा रूप योग पूर्व के दो अध्यायों में (दूसरे और तीसरे में) कहा गया है जिस में कि वेद का प्रवृत्ति धर्मरूप और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का सम्पूर्ण तात्पर्य आ जाता है आगे सारी गीता में भी भगवान् को योग शब्द से यही (ज्ञानयोग) विवक्षित है इसलिये वेद के अर्थ को (ज्ञानयोग में) परिसमाप्त यानी पूर्णरूप से आ गया समझ कर भगवान् वंश परम्परा कथन से उस (ज्ञाननिष्ठा रूप योग) की स्तुति करते हैं।

श्रीभगवान् कहते है कि जगत्प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिये मैंने उक्त दो अध्यायों में कहे हुए इस योग को पहले सृष्टि के आदिकाल में सूर्य से कहा था (क्योंकि) उस योगबल से युक्त हुए क्षत्रिय ब्रह्मत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह हो जाने पर ये दोनों सब जगत् का पालन अनायास कर सकते हैं। इस योग का फल अविनाशी है इसलिये यह अव्यय है क्योंकि इस सम्यक् ज्ञाननिष्ठा रूप योग का मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता। उस सूर्य ने यह योग अपने पुत्र मनु से कहा (मनु हिन्दू शास्त्रों के अनुसार प्रथम मानव थे जिन्होंने समाज के कार्य पद्वति को ले कर कर्म के आधार पर नियम बनाये एवम वर्गीकरण किया था) और मनु ने अपने पुत्र सब से पहले राजा बननेवाले इक्ष्वाकु से कहा।

यहां वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण तक सीमित नहीं रहे, एक ऐसा वर्ग भी समाज में तैयार होना चाहिए जो धर्म और समाज के मूल्यों की रक्षा के लिए हो और उसे भी धर्म का पूरा ज्ञान कर्म करते हुए हो। ब्राह्मण ज्ञान को सन्यास मार्ग अर्थात ज्ञान योग से प्राप्त करता है, इसलिए क्षत्रिय के मोक्ष का मार्ग कर्मयोग से बताया गया। इसलिए परंपरा में क्षत्रिय वर्ग का भी धर्म और समाज की रक्षा के लिए हुआ। आज के संदर्भ में भी धर्म की रक्षा करने वालो के लिए धर्म का ज्ञान अर्थात कर्मयोग समझना आवश्यक है। जो धर्म की रक्षा की बात बिना कर्मयोग को समझे करते है उन्हे इंद्रियां राग – द्वेष में कर्म बंधन में खींच लेती है।

कर्म योग एवम सांख्य योग के प्रमाण वराह या मत्स्य पुराण में मिलते है जिस में कर्म त्याग एवम फल त्याग दोनों की व्याख्या की गई है। भगवान् यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अब तक उनके द्वारा दिया गया उपदेश नवीन न होकर सनातन वेदों में प्रतिपादित ज्ञान की ही पुर्नव्याख्या है।

वेद शब्द संस्कृत के विद् धातु से बना है जिस का अर्थ है जानना। अत वेद का अर्थ है ज्ञान अथवा ज्ञान का साधन (प्रमाण)। वेदों का प्रतिपाद्य विषय है जीव के शुद्ध ज्ञान स्वरूप तथा उस की अभिव्यक्ति के साधनों का बोध। जैसे हम विद्युत् को नित्य कह सकते हैं क्योंकि उस के प्रथम बार आविष्कृत होने के पूर्व भी वह थी और यदि हमें उस का विस्मरण भी हो जाता है तब भी विद्युत् शक्ति का अस्तित्व बना रहेगा इसी प्रकार हमारे नहीं जानने से दिव्य चैतन्य स्वरूप आत्मा का नाश नहीं होता। इस अविनाशी आत्मा का ज्ञान वास्तव में अव्यय है।

प्रमाण का अर्थ है स्पष्ट करना। जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त वस्तुए स्पष्ट दिखने लगती है वैसे वेद का ज्ञान होने से ब्रह्म, प्रकृति, जीव, माया आदि स्पष्ट दिखने लगता है। प्रमाण किसी भौतिक वस्तु से तुलना करने जैसा नही होता। नही तो जिस वस्तु से तुलना करेंगे उस के गुण अवगुण से पुनः शंकाए जन्म लेगी। वेद प्रमाण का अर्थ के ज्ञान के प्रकाश को इतना फैला देना की अज्ञान समाप्त हो जाये, और जिसे प्राप्त करना है, वह प्राप्त हो।

आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि विश्व का निर्माण सूर्य के साथ प्रारम्भ होना चाहिये। शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई और उस की उत्पत्ति के साथ ही यह महान् आत्मज्ञान विश्व को दिया गया।सूर्य अविरत अपने कर्म से जगत को निष्काम भाव से प्रकाशित करता रहता है, इसलिए यह मार्ग कर्मयोग परंपरा में आया। वेदों का विषय आत्मानुभूति होने के कारण वाणी उसका वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है। कोई भी गम्भीर अनुभव शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अत स्वयं की बुद्धि से ही शास्त्रों का अध्ययन करने से उनका सम्यक् ज्ञान तो दूर रहा विपरीत ज्ञान होने की ही सम्भावना अधिक रहती है। इसलिये भारत में यह प्राचीन परम्परा रही है कि अध्यात्म ज्ञान के उपदेश को आत्मानुभव में स्थित गुरु के मुख से ही श्रवण किया जाता है। गुरुशिष्य परम्परा से यह ज्ञान दिया जाता रहा है। यहाँ इस ब्रह्मविद्या के पूर्वकाल के विद्यार्थियों का परिचय कराया गया है।

किसी भी ज्ञान को देते समय यदि उसे प्रमाणित भी पुराने ग्रंथो, महापुरुषों के वचनों और अनुसंधानों से लिया जाए तो सुननेवाले की उत्सुकता और विश्वास उस ज्ञान के प्रति और ज्ञान देने वाले के प्रति बढ़ जाती है।

ज्ञान यदि स्वयं में चिंतन और अभ्यास से प्राप्त किया जाए तो उस में समय और प्रयास ज्यादा भी लगता है और उस के प्रामाणिक होने पर भी संदेह बना रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान की प्रामाणिकता और सत्यता की पुष्टि के लिए उस के प्राप्त होने को भी बता रहे है, जिस से अर्जुन यह नहीं समझे कि जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे है, वह शास्त्र प्रमाणित नहीं है।

अभी तक अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करने को बार बार कहना, यह ऐसा न लगे कि भगवान युद्ध के उसे उसका रहे है। अतः भगवान यहाँ स्पष्ट करते है उन द्वारा दिया गया अत्यंत पुराना है। चूंकि परंपरा के अनुसार इसे बढ़ाया नहीं गया इसलिये विलुप्त है और आज पुनः इस को बताया जा रहा है। हमारे ज्ञान, संस्कार बड़ो से एवम गुरु से छोटो को मिलता रहे तो संस्कार एवम ज्ञान कायम रहते है। ज्ञान का विस्तार ज्ञान बाटने एवम संस्कार देने से होता है अतः बड़े लोगो का कर्तव्य है कि वो ज्ञान को एवम संस्कारो को प्राप्त करे और आगे आने वाली पीढ़ी को दे। यदि वो ऐसा नही करते तो यह भी उन का कर्तव्य दोष ही माना जायेगा।

चतुर्थ अध्याय का योग के स्थायित्व का है। यह योग ईश्वर द्वारा प्रदत्त है एवम अन्य योग की भांति हमे आत्मा से मिलवाता है। अतः हम यह भी मान सकते है यह ज्ञान सूर्य यानी हमारे अंदर प्रजवलित बुद्धि रूपी तेज को मिला जिसे मन यानी मनु को बताया गया और मनु द्वारा इंद्रियाओ यानि इक्ष्वाकु को दिया गया और बुद्धि से मन और मन से इंद्रियां ने ज्ञान प्राप्त कर कामना एवम अहम को समाप्त कर आत्मा को प्राप्त किया। यह भी एक रूपक है।

ज्ञान अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होता है, इसलिए इसे प्राप्त करनेवाले को स्वयं इस के लिए मेहनत करनी पड़ती है किंतु ज्ञान में अनेक तथ्य भौतिकी, ज्ञान और तर्क विधि से प्रमाणित भी किया जाए तो यह विज्ञान हो जाता है।कर्मयोग सन्यास ज्ञान भी और विज्ञान भी, जिसे हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.01।।

।। विशेष - गीता अध्ययन और हमारा अज्ञान ।। विशेष 4.01 ।।

अध्याय 4 के अध्ययन के पूर्व यह बताना मुझे आवश्यक लगता है, व्यस्त जीवन में हम अपने स्वरूप को भूल जाते है। सोते समय जब कुछ भी पता नही चलता, वो कौन है जिसे कुछ भी ज्ञात नही। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते है।

सुषुप्तिकाल में विद्यमान शून्य का ज्ञाता, आत्मा के अतिरिक्त कौन हो सकता है ? मनुष्य अपने सुषुप्तिकाल में अनुभव किये हुए विद्यमान शून्यभाव को अपने–आप ही कहता है । उस समय यह मूढ मनुष्य अपने अस्तित्व को भी नहीं जान पाता , इसलिए सिर्फ शून्यपने की बात कहते है । तात्पर्य यह है कि शून्यवादियों का कथन है कि सुषुप्तिकाल में केवल शून्य ही रहता है , इसलिए शून्य ही आत्मा है । मूढ पुरुष, बुद्धि आदि के अभाव को देखकर कहता है कि केवल शून्य ही रहता है , परन्तु उसको अनुभव करनेवाले को नहीं जान पाता ; परन्तु वह शून्य का अनुभव करनेवाला ही आत्मा है।

दूसरे लोगों के द्वारा जानने में न आनेवाला आत्मा , अपने–आप प्रत्यक्ष रूप से सुषुप्तिकाल में अवस्थित लक्षणों को जानता है । सुषुप्तिकाल में जो कोई बुद्धि के अभाव को जाननेवाला है ; वह ही निश्चय विकार – शून्य आत्मिक है।

अर्जुन जैसा शास्त्र ज्ञाता भी युद्ध भूमि में अपने पढ़े हुए ज्ञान को मोह में विश्लेषण करने लगा। यह उस का भाग्य था कि उस के सारथी रूप में गुरु स्वयं मानवावतार में ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण थे। उसे जो अवसर मिला उसे महऋषि वेदव्यास जी लीपी बद्ध किया, और आज सभी के ज्ञान उपलब्ध हो सका। अतः इसे गहनता से समझने की आवश्यकता है।

गीता ने ज्ञान का अर्थ ब्रह्म के ज्ञान को कहा गया है जिसे प्रवृति या निवृति मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है।

ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना नही है या अपने स्वरूप को पहचानना भी नही है। वरन अपने स्वरुप को प्राप्त हो जाना है। मुझे गीता अध्ययन करने वाले या गीता पर प्रवचन भी देने वाले मेरे जैसे कई लोग मिलते है जिन का मानना है कि गीता उन्होंने पूरे 18 अध्याय के साथ पढ़ी है। वह भी कई बार। वह लोग एक एक श्लोक तक सुना देते है। मुझे संस्कृत नही आती इसलिये उन के सामने नत मस्तक ही रहता हूँ। किन्तु व्यवहार में वो लोग गीता के ज्ञान को जानने वाले ही लोग है क्योंकि उस का प्रकृति से उतना ही मोह है जो प्रकृति को चाहिये अर्थात वो लोग सत–रज या तम गुणों से बाहर नही है।

यह एक प्रश्न भी है कि जिन बातों से मन में एक सुख और हृदय में शांति की अनुभूति तो हो किंतु मन और बुद्धि से राग – द्वेष नही छूटा हो तो वह ज्ञान प्रकृति का या आसुरी वृति का होगा। ऐसे सज्जन पुरुष भी है जो मानवीय मूल्य के आधार पर बातचीत और व्यवहार तो करते है किंतु वास्तविक जीवन में उन का पालन नहीं करते। महाभारत में दुर्योधन इस का उदाहरण है और वह कभी अकेला नहीं था। उस के साथ ज्ञानी, धर्म को समझने वाले और अपने समय के महान योद्धा भी थे। इस से व्यक्तिगत लालसा, प्रतिबद्धता और राग भी मनुष्य को धर्म का ज्ञान रखते हुए भी, अज्ञान और आसुरी वृति के साथ खड़ा कर सकता है। इसलिए हम अपने आप को किस प्रकार से जाने, यही अध्ययन अध्याय 4 से शुरू होता है।

भगवान श्री कहते है, राजा इक्ष्वाकु से यह ज्ञान – विज्ञान ऋषि मुनियों से सीखा जरूर था किंतु वे उसे सही अर्थों में सहज न सके। ज्ञान जब गुरु शिष्य परंपरा से गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप उस ज्ञान में सम्मिलित हो ही जाती है, यही कारण के गीता की विवेचना भी जितने भी महापुरुषों ने की है, वह सब उन के व्यक्तित्व के कारण अलग अलग है। इसलिए गीता को सही अर्थ में समझने के लिए अर्जुन जैसे अनुसूय होना आवश्यक है, जिसे हम विभिन्न महापुरुषों की गीता के माध्यम से सही अर्थ में समझ सके।

ज्ञान को आत्मसात होने के लिए पात्रता भी आवश्यक है जिस के लिए नित्य श्रवण, मनन और निध्यासन की विधि बताई गई है। अपात्र को ज्ञान देने से ज्ञान दूषित,व्यवसायिक और विलुप्त होने लगता है। वैदिक परंपरा में वेदों के ज्ञान आज भारत में विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि उस को समझने की पात्रता में कमी है।

शंकराचार्य जी कहते है जो जीव स्वयं ब्रह्म है, उसे अज्ञान ने घेर लिया है। वह प्रकाशवान बादलों में छुप गया है। अतः ज्ञान का अर्थ अपने अज्ञान को नष्ट करना है। जिस दिन यह अज्ञान मिट जाता है कि उस का वास्तविक सम्बन्ध ब्रह्म से है, प्रकृति से नही। उस का अज्ञान मिट जाता है और वह ज्ञानवान हो जाता है।

जीव का प्रकृति के साथ संयोग होने मात्र से प्रकृति अपने श्रेष्ठ नृत्य से जीव को वशीभूत कर के रखती है। जीव नित्य कर्म, नैमितिक कर्म, काम्य कर्म और फिर निषिद्ध कर्म भी भोक्तत्व एवम कर्तृत्व भाव से करता रहता है और अज्ञान के कारण उस को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नही रहता। उसे ज्ञान ही नही है कि वह कौन है, उस का वास्तविक सम्बद्ध किस से है। गीता में जीव को इसी ज्ञान की दीक्षा दी गई है कि उस का वास्तविक स्वरूप क्या है एवम जो हो रहा है या जो वह कर रहा है, वह क्या है। जीव के अज्ञान के विलुप्त होने से ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो सकता है। जिस ने अन्तरिक्ष विज्ञान नही पढ़ा, वह वहां रॉकेट की यात्रा को कैसे समझ सकता है और जिसे ज्ञान प्राप्त नही हुआ, वह भी मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक को कैसे समझ सकता है। उस के लिये जो वह भोग रहा है, वही उस का सत्य है।

गीता विज्ञान के अनुसंधान की तरह समझने या आत्मसात करने का ज्ञान है। विज्ञान में अनुसंधान करने के विवेक चाहिए जिस से हर वस्तु के कण कण का गुण एवम प्रकृति को समझ सके। फिर उस वस्तु के किस कण एवम किस मात्रा में मिलाने से क्या नया प्राप्त होता है या उस कण के न रहने से क्या होता है, इस पर घण्टो, दिनों,महीनों एवम सालों के अनुसंधान होता है।

विज्ञान की तरह ही एकाग्रता एवम नियमित जीवन शैली चाहिए। कोई भला कार फ़िल्म को देखते हुए चला सकता है, फिर गीता को एक नॉवेल या धार्मिक ग्रंथ समझ कर कैसे मुक्ति मिल सकती है। कोई अनियमित खा कर स्वस्थ रहने की सोच नही सकता वैसे ही अनियमित अध्ययन से भी गीता समझ भी नही सकता।

कुछ लोग गीता के अनुसार जीने की चेष्टा करते है, फिर असफल हो कर कहते है कि गीता का ज्ञान व्यवहारिक नही है। आप ने सुंदर सी कमीज पहनी तो आईने में जो सज कर दिखता है, वह क्या आप है। चलिये कुछ भी नही पहना, तो भी जिसे देख रहे है वह सत्य है, नही – क्योंकि वह प्रकृति है तो जन्म से विकसित होती हुई नष्ट हो जाती है, किन्तु जो जन्म से पहले था, जन्म के समय था, बालक, युवा एवम वृद्ध है और मृत्युको प्राप्त होगा, वही आप है। इस आप ने गीता को समझ लिया तो जी लिया, फिर कोई लबादा नही, कोई कृत्रिम चेहरा या व्यवहार नही, कोई दिखावट नही। फिर गीता के अनुसार जीवन है तो व्यवहार या अव्यवहार की बात ही कहा है।

इस संसार मे निवृत भाव से रहते हुए, कर्म भी करते हुए एवम संसार एवम प्रकृति के ऐश्वर्य को किस प्रकार भोगना चाहिये एवम लोकसंग्रह के लिये कर्म करते हुए भी विकर्म रहते हुए, किसी कर्म बन्धन में नही फसे, और मुक्ति को किस प्रकार प्राप्त करे। इस के गीता न केवल ज्ञान देती है, वरन भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक सोलह गुणों से युक्त चरित्र भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र तो जो समझ गया वह मोक्ष को प्राप्त हो गया और जो तर्क एवम बिना विवेक के बुद्धि से समझने की चेष्टा में लगा, वह इसी संसार मे उलझ गया।

वेद एवम उपनिषद सृष्टि के प्रारम्भ काल से अनेक ऋषि मुनि एवम लोगों के अनुसन्धान एवम निष्कर्ष का संग्रह है जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन अत्यंत बारीक रूप में करता है। इसलिये वेद आज के विज्ञान के लिए भी प्रतिस्पर्धा का विषय है जो किसी अन्य धर्म की पुस्तक में नही है। वेद एवम उपनिषद सिर्फ ज्ञान ही नही विज्ञान भी है।

युद्ध भूमि में अर्जुन के मोह, भय एवम अवसाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसे कर्तव्य धर्म के पालन को उस के वैराग्य भाव से साधु बनने या त्याग से ज्यादा आवश्यक बताने के बाद अर्जुन की यह तो समझ मे आ गया कि वह जो सोच रहा है या जिस पद्धिति से सोच रहा है उस मे सम्पूर्ण ज्ञान एवम विवेक का अभाव है। उस ने जो कुछ भी शास्त्रो से पढ़ा, वह पुस्तक ज्ञान ही है उस मे विवेक द्वारा ज्ञान एवम विज्ञान का अनुसन्धान नही किया गया। अतः उस की जिज्ञासा और अधिक गहराई से जानने की उत्पन्न हो गई।

जो सनातन है वही सत्य है और जो सनातन नही है, उस वक्त का सत्य तो हो, किन्तु मिथ्या है। इस सनातन सत्य की रक्षा का दायित्व स्वयं परब्रह्म का है, इस लिये वह समय समय पर महापुरुषों, संतो एवम ज्ञानियों के रूप में अवतरित होता है, लोकसंग्रह के लिये किस प्रकार कर्म करते हुए रहना चाहिये, मार्ग दिखा कर परब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, वह किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय से हो, उस के द्वारा प्रशस्त मार्ग सनातन सत्य का ही होता है और यदि आवश्यक हो तो स्वयं परब्रह्म भी प्रकट होता है। गीता इसी सत्य की घोषणा भी करती है।

अतः अध्याय 4 से यह ज्ञान अधिक गहन एवम शाश्वत है इस प्रकार से शुरू हो कर गहन होता जाएगा। जो आत्मसात करते हुए ज्ञान का अध्ययन विज्ञान से करेंगे वो ही ज्ञानी तत्वदर्शी हो जायेगे एवम उस के अनुसार अनुसंधान करते रहने से ब्रह्मविद और फिर ब्रह्मसन्ध हो जायेगे। जो नही करते है वह उन पुस्तको की भांति होंगे जिन में लिखा सभी कुछ है किंतु ज्ञान एवम विज्ञान का अभाव है।

गीता द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आत्म सात करे, ऐसा एक आह्वान हम लोग करते हुए अब आगे गीता में गहन अध्ययन में प्रवेश करते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 4.01 ।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.2॥

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥

"evaḿ paramparā- prāptam imaḿ,
rājarṣayo viduḥ..।
sa kāleneha mahatā,
yogo naṣṭaḥ parantapa"..।।

भावार्थ :

हे परन्तप अर्जुन! इस प्रकार गुरु–शिष्य परम्परा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज–ऋषियों ने बिधि–पूर्वक समझा, किन्तु समय के प्रभाव से वह परम–श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न–भिन्न होकर नष्ट हो गया। (२)

Meaning:

In this way, scholar- kings knew about this yoga through tradition, (but) through the long passage of time, this yoga has been lost here, O scorcher of foes.

Explanation:

God revealed this knowledge at the beginning of creation in the heart of the first- born Brahma, and the tradition continued from him. Shri Krishna stated in the last verse that he also revealed this knowledge to the Sun God, Vivasvan, from whom the tradition continued as well. Shri Krishna gives Arjuna the reason for resurrecting the Gita in this shloka. He begins by stating that this knowledge has come from teacher to student. If we trace it back to its roots, we will find that the cosmic intelligence is the origin of this knowledge. This illustrates a beautiful aspect of the spiritual tradition: no one person claims authorship of knowledge. Even Tulsidas asserted that he did not write the Ramayana, but that it came from Lord Shiva.

However, the nature of this material world is such, that with the passage of time, this knowledge got lost. Materially-minded and insincere disciples interpret the teachings according to their blemished perspectives. Within a few generations, its pristine purity is contaminated. When any teaching passes from generation to generation, the original message gets distorted. Shri Krishna says that even though this knowledge was prevalent in ancient times, is become distorted due to the long passage of time. Sant Jnyaneshwar in his commentary states that the distortion was further compounded by people becoming more materialistic and extroverted over the passage of time.

One example of distortion is musical raagaas. The raagas that we hear today are but a distorted version of the original raagas. Another example is that of rain water. When rain water falls from the sky, it is extremely pure like distilled water. But as it falls to the ground, it gets contaminated with pollutants in the air, dust and so on. We have to process that water in order to make it potable.

Therefore he says; this teaching disappeared from the earth; or got weakened, during long passage of time; lesser and lesser number of people were interested in this knowledge. Now Gita Veda etc. nobody is interested in; and therefore I had to revive this teaching.

When we say in busy schedule of time, we do not time to study Geeta, look who are studying Geeta, Most of them either top leader, scientists, industrialist or spiritual personalty. Where there is a will, there is a way. In fact, in the Brihadaranya, most of the teachers and students are Kṣatriyas; teacher is also a kṣatriya often; like Ajathasatru; etc. and the student is also kṣatriya like Janaka, learning from Yajnavalkya. Therefore Krishna says even if you are in the world, you can get this wisdom. When the raja gets this wisdom; he is a called a raja ṛṣis; therefore rajarṣayaḥ viduḥ.

When this happens, by his causeless grace, God re-establishes the tradition for the benefit of humankind. He may do so, either by himself descending in the world, or through a great God-realized Saint, who becomes a conduit for God’s work on Earth. Therefore, now and then someone has to come to refresh the original message of the Gita, and that is what Shri Krishna is doing now. But he also needs to communicate it to the right person so that the message is properly understood. He addresses this point in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पिछले श्लोक को ही आगे बढ़ाते है क्योंकि चतुर्थ अध्याय के प्रथम तीन श्लोक लगभग एक ही विचार धारा को पूर्ण करते ही कर्म योग का ज्ञान पुरातन है किंतु इस का विस्तार न होने से यह धूमिल हो गया। जिसे भगवान कृष्ण अब बता रहे है।

मनु–६.३६ में यह स्पष्ट कहा है कि निःस्पृहता से अपना कार्य करते रहने से ही अंत मे परम सिद्धि मिलती है। इस के अतिरिक्त भागवत पुराण में भी इस का उल्लेख मिलता है।

इसी योग को इक्ष्वाकु से राजऋषियो ने जाना। यह सभी क्षत्रिय एवम कर्मयोगी थे। किंतु धीरे धीरे यह धूमिल हो गया।

वेदों में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों का उपदेश है। इस योग का परम्परागत रूप से राजर्षियों को ज्ञान था परन्तु लगता है इस योग का भी अपना दुर्भाग्य और सौभाग्य है इतिहास के किसी काल में मानव मात्र की सेवा के लिये यह ज्ञान उपलब्ध होता है और किसी अन्य समय अनुपयोगी सा बनकर निरर्थक हो जाता है तब अध्यात्म का स्वर्ण युग समाप्त होकर भोग प्रधान आसुरी जीवन का अन्धा युग प्रारम्भ होता है किन्तु आसुरी भौतिकवाद से ग्रस्त काल में भी वह पीढ़ी अपने ही अवगुणों से पीड़ित होने के लिये उपेक्षित नहीं रखी जाती। क्योंकि उस समय कोई महान् गुरु अध्यात्म क्षितिज पर अवतीर्ण होकर तत्कालीन पीढ़ी को प्रेरणा साहस उत्साह और आवश्यक नेतृत्व प्रदान करके दुख पूर्ण पगडंडी से बाहर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के राजमार्ग पर ले आता है। महाभारत काल का उचित मूल्यांकन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान् ठीक ही कहते हैं कि दीर्घकाल के अन्तराल से वह योग यहाँ नष्ट हो गया है। यह देखकर कि इन्द्रिय संयम से रहित दुर्बल व्यक्तियों के हाथों में जाकर यह योग नष्टप्राय हो गया जिस के बिना जीवन का परम् पुरुषार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

व्यवहारिक जीवन मे ज्ञान गुरु शिष्य पद्धति से दिया जाता है। यदि गुरु या शिष्य का संबंध पवित्र न हो कर सांसारिक हो और उस मे भौतिकवाद का अधिपत्य हो जाए तो ज्ञान की पवित्रता नष्ट हो जाती है। ज्ञान सिर्फ शब्दो का आदान प्रदान नहीं है, ज्ञान इस को देने वाले की पवित्रता एवम लेने वाले के समर्पण पर निर्भर है।

वर्षा ऋतु की बूंद पूर्ण शुद्ध होने बावजूद धरती को छूते ही शुद्धता खो देती है। वैसे ही भौतिकवाद की मानसिकता ज्ञान को दूषित करती है। शब्द की गरिमा उस के उच्चारण करने वाले व्यक्तिव के हिसाब से होती है अन्यथा कोई भी कुछ भी अच्छी बात कहे कोई असर नही होता।

ज्ञान का प्रवाह उच्च योग प्रभाव से उस परमात्मा की वाणी से होता है जिस वक्ता भी नही जानता। तुलसीदास जी ने स्वयं स्वीकार किया कि राम चरित मानस लिखते वक्त उन्हें लगता था कि मानो भगवान शिव ही लिख रहे हो।

आज के युग मे भी भागवत, राम कथा या भजन संध्या और तीर्थो का व्यवसायीकरण होने से इन की ऊर्जा सही मानो में न तो वक्ता और न ही श्रोता को प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग का विलुप्त ज्ञान काफी समय के बाद गीता के रूप में भगवान ने सुनाया। जिसे समय समय पर निष्काम भाव से प्रेरित हो कर महान आत्माओं ने उस पर भाष्य लिखा एवम जन सदाहरण को उपलब्ध करवाया।

ब्रह्म ज्ञान के लिये सुनने एवम सुनाने वाले की पात्रता में यदि कोई प्राकृतिक भाव या कामना प्रभाव डालती है तो यह ज्ञान केवल पुस्तक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है।अध्यात्म पुस्तक ज्ञान न हो कर आत्मा एवम परब्रह्म का ज्ञान है, जिसे ब्रह्मविद ही पूर्ण रूप से समर्पित शिष्य को दे सकता है।

हम प्रकृति से मोहित अपनी भोग विलास की जिंदगी में इतने व्यस्त है कि यदि कोई हमे ज्ञान देने की चेष्टा भी करे, तो हमे उस के प्रतिफल में पुण्य, स्वर्ग या आर्थिक या पारिवारिक लाभ चाहिए। इसलिए धर्म, योग और ज्ञान का व्यवसायिक करण हो गया। लोग पूजा पाठ अपने संकट, सुख, स्वर्ग या पुण्य कमाने के लिए करने लग गए, जिस के कारण ज्ञान के मार्ग को लोग समझ भी सके, इतनी बुद्धि या शरीर में ऊर्जा का अभाव हो गया। अब किसी को यदि कहे कि तुम जो अपने को समझते हो, वह नही हो कर, प्रकाशवान, ज्ञानवान, सामर्थ्यवान ब्रह्म के

अंश हो, तो या तो वह समझेगा नही और यदि कुछ समझा भी अहंकार में भर जाएगा। इस से यह तो स्पष्ट होता है, कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान का हास कैसे होता है।

अर्जुन ने युद्ध मे पूरी नारायणी सेना को त्याग के निहत्थे भगवान श्रीकृष्ण को स्वीकार किया। युद्ध भूमि में व्यथित हो कर समर्पित शिष्य की भांति उन को सुन भी रहा है, अतः भगवान श्री कृष्ण भी उसे उस विलुप्त ज्ञान का स्मरण करवा रहे है जो सामाजिक व्यवस्था का न केवल आधार है, अपितु मोक्ष का भी मार्ग है।

।। हरि ॐ तत सत ।।4.02।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.3॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥

'sa evāyaḿ mayā te 'dya,
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ.. l
bhakto 'si me sakhā ceti,
rahasyaḿ hy etad uttamam".. l l

भावार्थ :

आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग (आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान) तुझ से कहा जा रहा है क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। (३)

Meaning:

That same ancient yoga I have taught you now, for you are my devotee and my friend. This (yoga) is the ultimate secret.

Explanation:

Shri Krishna very affectionately tells Arjuna that he regards him as a devotee and a friend, and finds him fit and capable to receive this supreme knowledge. Arjuna was of course quite happy to receive it, but why was he chosen? Let us investigate this point further.

Shree Krishna tells Arjun that the ancient science being imparted to him is an uncommonly known secret. Secrecy in the world is maintained for two reasons: either due to selfishness in keeping the truth to oneself, or to protect the abuse of knowledge. The science of Yog remains a secret, not for either of these reasons, but because it requires a qualification to be understood. That qualification is revealed in this verse as devotion. The deep message of the Bhagavad Gita is not amenable to being understood merely through scholasticism or mastery of the Sanskrit language. It requires devotion, which destroys the subtle envy of the soul toward God and enables us to accept the humble position as his tiny parts and servitors.

Devotion to God can be practiced in any of the five sequentially higher bhāvas, or sentiments: 1) Śhānt bhāv: adoring God as our King. 2) Dāsya bhav: the sentiment of servitude toward God as our Master. 3) Sakhya bhāv: considering God as our Friend. 4) Vātsalya bhāv: considering God as our Child. 5) Mādhurya bhāv: worshipping God as our Soul-beloved. Arjun worshipped God as his Friend.

And then the next question is why did Krishna choose Arjuna. what is the most important qualification, śraddhaḥ and bhakthi means faith and devotion; therefore Krishna tells; Arjuna I chose you because you are my disciple, you are ready to listen to me; getting people to listen is the most difficult thing; Most of the time, when you are speaking, the other people also will be speaking at the same time. People habituate to speak more than listen.

Krishna chose Arjuna because Arjuna asked for it. Therefore, Krishna says you are a friend; therefore it is my duty to suggest my solution to you; therefore you are my friend; you are my disciple; and therefore I decided to give out this wisdom; which is the greatest secret in the world. It is friendship obligation to help in selecting right path.

Self-knowledge is considered to be the greatest secret. Because what we are searching for in life happens to be within ourselves. Whoever received this knowledge needed to be capable of communicating it to others. It was not enough that this person was wise. Shri Krishna also needed a capable evangelist, one who had a mix of sattva and rajas, in order to both understand and spread this knowledge. A brahmana is predominantly saattvic by nature, and may not have been able to communicate and establish this knowledge in the world. Therefore Shri Krishna revealed this knowledge to Arjuna, the ultimate kshatriya warrior.

Moreover, Arjuna was Shri Krishna's devotee and friend. He had the best rapport with Shri Krishna, as well as profound reverence for him. So much so that Arjuna confided his fears to him in the first chapter, something that a kshatriya would hesitate to do. Arjuna also had the courage to ask any doubts without any fear of reprimand, and in doing so get a clear understanding of the teaching.

Many commentators believe that the 108 shlokas starting from shloka 11 of chapter 2 to this shloka comprise the entire message of the Gita. They say that Shri Krishna essentially completed the entire teaching and stopped speaking, having provided the paramparaa as the conclusion. The remainder of the Gita is an exposition of the teachings packed into these 108 shlokas. And it is Arjuna who helps us dig deeper into these teachings with his well-timed and thoughtful questions, like the one we will see in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

यहाँ भगवान् अब तक के उपदिष्ट ज्ञान के प्राचीनता की घोषणा कर के रूढ़िवादी विचारकों की शंका का निर्मूलन कर देते हैं। शिष्य के प्रति स्नेह भाव होने पर ही कोई गुरु उत्साह और कुशलता पूर्वक उपदेश दे सकता है। श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसा ही सम्बन्ध था और भगवान् को यह विश्वास था कि उन के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का वह अनुसरण करेगा। गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था न हो कि तुम शुल्क दो और मैं पढ़ाऊँगा। प्रेम और स्वातन्त्र्य मित्रता और आपसी समझ के वातावरण में ही मन और बुद्धि विकसित होकर खिल उठते हैं। आत्मानुभव का ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों को अर्जुन में देखकर ही श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इस योग का ज्ञान उसे दिया। यहाँ इस ज्ञान को रहस्य कहने का तात्पर्य केवल

इतना ही है कि कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो फिर भी अनुभवी पुरुष के उपदेश के बिना वह आत्मा के अस्तित्व का कभी आभास भी नहीं पा सकता।

समस्त बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली आत्मा स्वयं बुद्धि के परे होती है। इसलिये मनुष्य की विवेक सार्मथ्य कभी भी नित्य अविकारी आत्मा को विषय रूप में नहीं जान सकती। यही कारण है कि सत्य के विज्ञान को यहाँ उत्तम रहस्य कहा गया है।

यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अर्जुन का ही चयन क्यों हुआ।

अर्जुन का भगवान् के प्रति बहुत विशेष भाव था तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निःशस्त्र भगवान् को अपने सारथि के रूप में स्वीकार किया।साधारण लोग भगवान् की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं (जो अपनी हैं ही नहीं) पर भगवान् को अपना नहीं मानते (जो वास्तव में अपने हैं)। वे लोग वैभवशाली भगवान् को न देखकर उन के वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान् का अभाव ही मान लेते हैं अर्थात् भगवान् की तरफ उन की दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिये ही भगवान् का भजन करते हैं। भगवान् को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है पर वैभव को चाहने से भगवान् नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लोटता है परन्तु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिये भगवान् का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते अपितु भगवान् को ही चाहते हैं। वैभव को चाहनेवाले मनुष्य वैभव के भक्त (दास) होते हैं और भगवान् को चाहनेवाले मनुष्य भगवान् के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव (नारायणी सेना) का त्याग कर के केवल भगवान् को अपनाया तो युद्धक्षेत्र में भीष्म द्रोण युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान् दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ। ज्ञान केवल उस ज्ञान के लिये जो अधिकारी है, उन्हें ही देना चाहिये।

अर्जुन का भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव भी मित्रता के साथ था। वह सात्विक और राजसी गुणों से युक्त उत्तम योद्धा भी था। कर्मयोग सन्यासी के लिए उपयोगी नही होता, इस लिए सन्यासी सात्विक और राजसी गुणों से युक्त शिष्य ढुढते है। समर्थ रामदास जी ने शिवा जी को चुना और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को।

इस अध्याय में योग शब्द आयु बिताने के दो मार्ग सांख्य एवम कर्म योग दोनो से है। जिस हम साम्य बुद्धि से कर्म करने का मार्ग भी कह सकते है।

यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन अर्थात नारायणी धर्म अर्थात नारद जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा के कुल सात जन्म बताये जाते है जिस में प्रथम छः नारायणीय धर्म मे कथित परंपरा का वर्णन हो चुकने पर, जब ब्रह्मा के सातवें जन्म का कृतयुग समाप्त हुआ तब यह त्रेतायुग के प्रारम्भ में विवस्वान ने मनु को दिया। लिखने का अभिप्राय यही है, गीता में जिस ज्ञान का वर्णन के वह विश्व का प्रचीनतम ज्ञान है, जो पात्र न मिलने के कारण लुप्त हो गया था और पुनः भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया।

गीता के इस प्राचीनतम ज्ञान को जो नही पढ़ पा रहे, यह उन की क्षमता का अभाव है, न कि ज्ञान की। क्योंकि सहस्त्रो योद्धाओं के मध्य अर्जुन का चुनाव यही बतलाता है कि ज्ञान की पात्रता ज्ञान प्राप्ति के लिये आवश्यक है।

अन्य दृष्टिकोण से यह ज्ञान इक्ष्वाकु के पश्चात अनेक राजऋषियो को प्राप्त हुआ था। राजऋषि केवल कर्मवीर होते है जिन के कर्म करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो एवम जो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर के उच्च स्थान को प्राप्त होते है। यह लोग ही समाज को कर्तव्य पालन करके बदलने की क्षमता रखते है। अतः गीता मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर, आलस्य एवम प्रमाद वाले लोगो के लिए नहीं है क्योंकि जिन्हें कुछ नही करना आता

वो कुतर्क कर के ज्ञान को छिन्न भिन्न ही करते है। उन के लिये संसार के मोह के अनुसार ही कार्य करना होता है और ऐसे लोग तम गुण प्रधान होते है। गीता सत एवम रज गुण प्रधान लोगो के लिए है।

यद्यपि गीता के मुख्य ज्ञान का सार अध्याय 2.11 से अध्याय 3 में 108 श्लोकों में वर्णित है किंतु विस्तृत वर्णन एवम शंकाओं के निवारण के बिना अधूरा है। अतः हम आगे अर्जुन के माध्यम से अपनी शंकाओं को भगवान के श्री मुख से सुनेंगे। अर्जुन एक श्रेष्ठ श्रोता है, वह अपनी शंका का निवारण पूरी बात सुनने के बाद उचित रूप में जिज्ञासा से प्रश्न पूछ कर करता है, वह ज्ञान को शुद्ध सात्विक भाव से ग्रहण व्यक्तिगत जीवन में अनुसरण करने के लिए करता है। अक्सर श्रोता में अपने ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी इतना होता है कि वह सुनने से ज्यादा सुनाना पसंद करता है और प्रश्न अपने अहम की तुष्टि के लिए करता है। व्हाट्सएप्प पर संदेश पढ़ने वाले कम और संदेश भेजने वाले ज्यादा रहते है। गीता भी लोग आत्मसात करने की बजाय प्रवचन देने में अधिक विश्वास रखते है, चाहे खुद समझे भी न हो। इसलिए योग्यता के अभाव में ज्ञान भी विलुप्त होता है, हम में कितने अपने सनातन धर्म को समझते है? वेदों के विज्ञान जनित ज्ञान को उचित श्रोता, शिष्य, श्रद्धा और विश्वास के कारण लुप्त हो रहा है, जबकि यही विज्ञान विदेशों में पनप रहा है।

ईश्वर अब अपने स्वरूप को प्रकट कर यह ज्ञान प्रदान अब आगे प्रदान करेंगे। अतः कभी लक्ष्य प्राप्ति के लिये लक्ष्य ही ध्यान देना चाहिये उस से जुड़ी अन्य बाते अन्य बातों को ध्यान देंगे तो हम उस लक्ष्य को पूर्ण रूप प्राप्त नही कर सकते।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.03।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.4॥

अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥

"arjuna uvāca,
aparaḿ bhavato janma,
paraḿ janma vivasvataḥ..।
katham etad vijānīyāḿ,
tvam ādau proktavān iti"..।।

भावार्थ :

अर्जुन ने कहा – सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारम्भ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फ़िर मैं कैसे समूझँ कि सृष्टि के आरम्भ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था? (४)

Meaning:

Arjuna said:

Your birth is in the present, and the sun's birth was in the past. How should I understand that you had taught this (yoga) in the beginning?

Explanation:

So in the previous three verses, Krishna had talked about the glory of the Gītā; the glory is that it is the condensed vēdic wisdom; that is why it is called smṛtiḥ; the original scripture the vēdā is called śrutiḥ; because it is heard by the ṛṣīs during their meditation; it was heard from the Lord; heard means internally heard; not the gross sound, but they heard; and therefore they are called śrutis. And all the other scriptures are whatever has been learned from the vēdās by the ṛṣīs; that vēdic wisdom, they remembered, they chewed and they gave out the same wisdom, which is well digested; the ṛṣīs put in their mouth, chewed well. Smṛtiḥ means that which is remembered by the ṛṣīs and represented; and that Gītā is smṛtiḥ is the glory.

Arjun is puzzled by the apparent incongruity of events in Shree Krishna's statement. The Sun god has been present since almost the beginning of creation, while Shree Krishna has only recently been born in the world. Arjuna had a doubt how could Shri Krishna have revealed this knowledge to the sun? If Shree Krishna is the son of Vasudev and Devaki, then shri Krishna was only a little older than Arjuna, so how does one reconcile this fact?That his statement, he taught this science to Vivasvan, the Sun god appears inconsistent to Arjun, and he inquires about it. Arjun's question invites an exposition on the concept of the divine descension of God, and Shree Krishna responds to it in the subsequent verses.

Therefore, Arjuna requested Shri Krishna to clarify this point. Even the way he asked this question is very beautiful. He could easily have said "I don't believe you, how is this possible". Instead, he very humbly says "my mind cannot understand this point, please help me understand it". There is no accusation or finger pointing of any sort here. It is asked with sincerity.

Arjuna does not totally negate Krishna, because he has got faith in the Guru; therefore he only asked for clarification. This is Arjuna's question and for which Krishna gives the answer from verse No.5 to 8.

This question enables Shri Krishna to reveal his true identity to Arjuna in the next shloka.

Footnotes

1. Arjuna has referred to Shri Krishna as bhavataha (respected you, or "aap" in hindi) and tvam (friendly you or "tum" in hindi), further highlighting the reverence and friendliness towards Shri Krishna.

।। हिंदी समीक्षा ।।

एक मानव होने के नाते अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त और सखा था। उस के अनुसार कृष्ण और उस की आयु में कोई ज्यादा फर्क नहीं था।

अभी तक भगवान के उपदेशों को वेदों और शास्त्रों से प्रेरित स्मृति स्वरूप में वह सुन रहा था। अतः परमात्मा का यह कथन की " कर्मयोग के प्रणेता के स्वरूप में उन्होंने यह पहले सूर्य भगवान को ज्ञान के स्वरूप में बताया, अर्जुन की समझ के बाहर था। इस लिए वह सोचता है।

भगवान कृष्ण का जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्रीवसुदेवजी के घर हुआ है पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरम्भ में हुआ था। अतः आप ने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था **अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है प्रत्युत**

जिज्ञासा है। वे भगवान् के जन्मसम्बन्धी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं क्योंकि अपने जन्म सम्बन्धी रहस्य को प्रकट करने में भगवान् ही सर्वथा समर्थ हैं। मैं आप को सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूँ अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंश की (मनु इक्ष्वाकु आदि) कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं और आप का अवतार अभी का है अतः आप ने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है इसलिये उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है। परन्तु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परम्परा का भी वर्णन किया है जिस से यह सिद्ध होता है कि आप ने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आप ने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था सम्बन्ध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिये भगवान् पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं।

अर्जुन के प्रश्न में छिपा मनोभाव परमात्मा के मनुष्यादि के सदृश प्रतीत होने वाले जन्म, उस का क्या सत्य है, यह जन्म किस प्रकार का होता है,यह कब, क्यों और इस का हेतु एवम उद्देश्य क्या है आदि आदि है। जिस को ध्यान में रखते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते है।

प्रश्न कर्ता को प्रश्न कैसे करना चाहिये कि जिस की शिष्यता स्वीकार की हुई है उस के प्रति अनादर भी न हो एवम अपनी शंका का समाधान भी हो जाये। बहुदा हम कभी विपरीत बात सुनते है तो स्वयं को ज्ञानी समंझ कर बात करने वाले का उपहास भी बिना सोचे समझे कर देते है। वित्रमता का नियम है प्रश्न शालीन एवम मर्यादित भाषा मे ही पूछा जाना चाहिये।

एक सतर्क शिष्य एवम अंधभक्ति से परिपूर्ण शिष्य में अंतर यही है कि सतर्क शिष्य गुरु की बात को अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति तक स्पष्ट करना चाहता है, जब कि अंधभक्ति से परिपूर्ण शिष्य गुरु के वाक्यो को बिना समझे एवम तर्क के स्वीकार करता है। जिस के कारण वह कुछ भी नया विचार नही कर सकता।

मन, बुद्धि, आत्मा में एकरूपता न हो तो आत्मा दृश्य नही होती और संसार नही छूट पाता। विद्वान वह नही है जिन्हें सभी ग्रंथ याद है, विद्वान वह है जो सभी ग्रंथो पर भाष्य लिखने की क्षमता रखता है।

।।हरि ॐ तत सत।। 4.04।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.5॥

श्रीभगवानुवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप॥

"śrī-bhagavān uvāca,
bahūni me vyatītāni,
janmāni tava cārjuna..।
tāny ahaḿ veda sarvāṇi,
na tvaḿ vettha parantapa"..।।

भावार्थ :

श्री भगवान ने कहा – हे परंतप अर्जुन! मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है लेकिन तुझे कुछ भी याद नही है। (५)

Meaning:

Shree Bhagavaan said:

You and I have have undergone many births, O Arjuna. I know all of those (births), but you do not know them, O scorcher-of-foes.

Explanation:

By way of answering Arjuna's question, Lord Krishna is introducing the topic of avathara, which is an unique concept in vedic tradition; avathara is Lord's incarnation, which Krishna points out is different from human birth. When a human being is born, we call it birth or janma; but when Lord appears in the creation, we call it avathara; and Krishna wants to say here that there are a lot of differences between janma and avathāra; birth and incarnation.

This verse has been spoken by Shree Krishna to refute foolish people who doubt that he is not God." Non-believers argue that Shree Krishna too was born like the rest of us, and he ate, drank, slept, like we all do, and so he could not have been God. Here, Shree Krishna emphasizes the difference between the soul and God by stating that although he descends in the world innumerable times, he still remains omniscient, unlike the soul whose knowledge is finite.

In the case of a birth of a jiva; it is caused by ignorance. It is avidya or ignorance, the problem of ego; and because of the problem of ego or ahamkara, there is the problem of karma and because of the problem of karma, there is the problem of puṇyam and papam; and because of the problem of the puṇyam and papam, there is a janma; therefore the janma of a jiva is because of ignorance.

Firstly the very cause of manuṣya janma and iśvara avathara are different; at the cause level itself, there is a difference. So kāraṇa bhedaḥ is there; and secondly the very nature of manuṣya janma and īśvara avathāra, there is a difference; svarupams are different; their natures are different; and thirdly the very purpose of manuṣya janma and īśvara avathāra are different; and therefore kārya bhedaḥ; uddesa bhedaḥ are there.

Thus there are three basic differences; karaṇa bhedaḥ; svarupa bhedaḥ; and uddeśa bhedaḥ Shri Krishna responds by pointing out the similarity as well as the difference between his birth and Arjuna's birth. The similarity is that both Arjuna and Shri Krishna have taken many births in the past. The individual soul and the Supreme Soul, God, have many similarities—both are sat- chit- anand (eternal, sentient, and blissful). However, there are also many differences. God is all-pervading, while the soul only pervades the body it inhabits; God is all-powerful, while the soul does not even have the power to liberate itself from Maya without God's grace; God is the creator of the laws of nature, while the soul is subject to these laws; God is the upholder of the entire creation, while the soul is upheld by him; God is all-knowing, while the soul does not have complete knowledge even in one subject.

However, the difference is that Shri Krishna had the knowledge and memory of all his prior births, whereas Arjuna did not. Normally, human beings have such strong identification with their body that

it restricts their ability to remember what occurred in another body. We even tend to forget events associated with our own body with the passage of time, including simple things like where we kept our keys in the morning. Jiva janma is ajnanat, Iśvara avathara is jnanat; since the jiva janma is because of ignorance, it is called fall, since iśvara avathāra is because of knowledge, it is called descendence, avathara means coming down out of compassion. It is compassion-based; knowledge-based, conscious, deliberate descendence.

So if Shri Krishna could recall what happened in all his births, he did not have any identification to his body, and therefore he is not restricted by its limitations. He was speaking as an enlightened being who realized the eternal essence and has dropped identification with his body. But there is more to Shri Krishna than just this aspect. He will reveal more in the next shloka.

Footnotes

1. How does the Gita treat the topic of rebirth? Our vaasanaas force us to take a birth in a body. If we chose to use the birth to exhaust those vaasanaas, then the cycle of rebirth is broken. But if we chose to use the birth to accumulate more vaasanaas, then we will be forced to take another birth to exhaust the newly acquired vaasanaas. Only by cleansing our vaasanaas can we break the cycle of rebirth or "samsaara".

।। हिंदी समीक्षा ।।

हिन्दू शास्त्रों के आचार्य सदैव शिष्यों के मन में उठने वाली सभी संभाव्य शंकाओं का निराकरण करने को तत्पर रहते हैं। हम उनमें असीम धैर्य और शिष्यों की कठिनाइयों को समझने की क्षमता के साक्षात् दर्शन कर सकते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार वे अनन्त स्वरूप हैं और सृष्टि के प्रारम्भ में कैसे उन्होंने सूर्य देवता को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया।पुराणों में वर्णित अवतार का सिद्धान्त इस प्रकरण में विस्तारपूर्वक बताया गया है। अनेक विदेशियों को हिन्दू दर्शन का यह प्रकरण और हिन्दुओं का अवतारवाद में विश्वास अत्यन्त भ्रामक प्रतीत हो सकता है। अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के मत प्रगट भी किये हैं परन्तु मैक्समूलर के समान संभवत किसी ने इतनी तीव्र आलोचना नहीं की होगी। अवतार के विषय में वे कहते हैं यह आध्यात्मिक बकवास है। परन्तु यदि हम सृष्टि सम्बन्धी वेदान्त के सिद्धान्त को जानते हुये इस पर विचार करें तो अवतारवाद को समझना कठिन नहीं होगा। एक अन्य स्थान पर मनुष्य के पतन के प्रकरण में यह विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सत्वगुणप्रधान उपाधि के माध्यम से व्यक्त होकर अनन्तस्वरूप परमार्थ सत्य ब्रह्म सर्वशक्तिमान् ईश्वर के रूप में प्रकट होता है।

इसी अध्याय में आगे श्रीकृष्ण बतायेंगे कि किस प्रकार वे स्वेच्छा और पूर्ण स्वातन्त्र्य से उपाधियों को धारण करके मनुष्यों के मध्य रहते हुए कार्य करते हैं जो उनकी दृष्टि से लीलामात्र है। उन्हें कभी भी अपने दिव्य स्वरूप का विस्मरण नहीं होता।किसी एक भी प्राणी का जन्म केवल संयोग ही नहीं है। डार्विन के विकास के सिद्धान्त के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति जगत में विकास की सीढी पर उन्नति करने के फलस्वरूप आया है। प्रत्येक देहधारी का जीवन उस जीव के दीर्घ आत्मचरित्र को दर्शाता है।

अवतारवाद में ब्रह्म माया से पंचभूतो शरीर की रचना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। यद्यपि वह कर्म करता है तो भी कार्य – कारण का सिद्धांत और कर्म फल का बंधन उस पर लागू नहीं होता और जन्म से भौतिक शरीर के त्याग तक उस पर माया का प्रभाव न होने से उसे अपने प्रत्येक कृत्य का ज्ञान चाहे वो किसी भी अवतार में लिए हो, ज्ञात रहता है। जब की जीव ब्रह्म का अंश होने के बावजूद अहंकार से प्रकृति के बंधन से बंधा है, उस को कार्य – कारण का सिद्धांत और कर्म फल के बंधन लागू होते है, इसलिए उस का जन्म पंचभूतों

का शरीर प्रारब्ध और कर्मफलो के भोग के अनुसार होता है और प्रकृति उस की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। उसे अपने पूर्व जन्म का कोई ज्ञान या स्मृति भी नही रहती।

अवतार को हम कह सकते है कि यह पूर्व निश्चित उद्देश्य, किसी कार्य विशेष हेतु और उसी के अनुसार स्वरूप में होता है। भगवान द्वारा कच्छप, वामन, नरसिंह, मत्स्य आदि स्वरूप में अवतार लेना यही सिद्ध करता है कि अवतार का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य को सामने रख कर ही ब्रह्म प्रकृति और माया से अपनी रचना रचता है। अवतार कौन सा है और कौन सा नही, इस में सामान्य मनुष्य विभेद रखता है, किंतु शास्त्रों की मान्यता अभी तक दस अवतारों की पुष्टि करती है। इस में भी दसवां कल्कि अवतार होना शेष है। कुछ मान्यताएं 24 अवतारों की भी बात करती है।

अवतार कोई है या नही, हमे इतना अवश्य मानना चाहिए कि संसार में जब भी कोई असंतुलन आता है तो कोई न कोई महापुरुष ब्रह्म की प्रेरणा से उस असंतुलन को कम करता ही है।

असंख्य और विभिन्न प्रकार के शरीरों में वास करने के पश्चात् ही जीव वर्तमान विकसित स्थिति को प्राप्त करता हुआ है। प्रत्येक नवीन देह में जीव को पूर्व जन्मों का विस्मरण हो जाता है किन्तु वह पूर्व जन्मों में अर्जित वासनाओं से युक्त रहता है। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण की स्थिति एक जीव के समान नहीं समझनी चाहिये। वे अपनी सर्वज्ञता के कारण अर्जुन के और स्वयं के अतीत को जानते हैं अत उन्हों ने कहा मैं उन सबको जानता हूँ और तुम नहीं जानते।

मनुष्य प्रकृति से बंधा है, इसलिये वह काल से बंधा है, उस का भूत, वर्तमान एवम भविष्य काल प्रकृति में उस की स्थिति से है किन्तु परब्रह्म कालातीत है इसलिये उस के यह तीनों काल नही है। वह सभी देखता और जानता है। वह नित्य भी है।

पुनःजन्म के सिंद्धांत को समझने के लिए यदि हम अध्याय 3 को याद करे तो हमे ज्ञात होगा कि इंद्रियाओ, मन और बुद्धि के बाद चेतन होता है जो अहम और कामनाओं के युक्त होता है यह अहम एवम कामनाये व्यक्ति को कर्म बंधन में रखती है और जब तक इस से मुक्त नहीं होता वो बार बार जन्म लेता है। पुनःजन्म के कर्म एवम संस्कार याद नही रहते किन्तु कर्म फल के अनुसार उस का जन्म परिवार और स्थान को तय करता है। जीव और प्रकृति के मध्य एक लिंग स्वरूप होता है जिसे चेतन कहते है, जीव इस लिंग स्वरूप से कर्मबन्धन एवम संस्कार से भ्रमित हो कर बन्ध जाता है, यही लिंग स्वरूप चेतन प्रकृति के एक शरीर से दूसरे शरीर मे जीव को ले कर प्रवेश करता है, जिसे हम जन्म भी कहते है। जब तक जीव इस लिंग स्वरूप से बंधा है तब तक वह प्रकृति में विचरण करता रहता है। जीव अजन्मा, अकर्ता, नित्य एवम दृष्टा मात्र है। वह कर्तृत्व भाव एवम भोक्तत्व भाव से इस लिंग स्वरूप से बंध जाता है। जिस समय इस भाव का त्याग हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है।

इस श्लोक के द्वारा कपिल ऋषि के सांख्य योग एवम वेदान्त दोनो के सिंद्धांत का समन्वय किया है। सांख्य मानते है कि प्रकृति एवम जीव दोनो स्वतंत्र है एवम प्रकृति से व्यक्त सृष्टि का निर्माण होता है, वेदान्त कहता है प्रकृति भी परब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः प्रकृति जो भी सृष्टि का निर्माण करती है, वह परब्रह्म के अधिष्ठित हो कर करती है एवम उस शक्ति को माया कहा गया है। अतः पुर्नजन्म का सिंद्धांत परब्रह्म की माया द्वारा रचित प्रकृति द्वारा प्रतिपादित है। यह रचना क्यों और कैसे हुई, इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे।

ईश्वर हर वक्त है अतः वो सब ज्ञात रखते हुए यह प्रकृति के त्रियामी गुण के अनुसार कार्य को सम्पन्न करता है।

आप के लिये धर्म अधर्म के अभाव में जन्म की क्या आवश्यकता है आप का जन्म कैसे सम्भव है इसको आगे के श्लोक में पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.5।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.6॥

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥

"ajo 'pi sann avyayātmā,
bhūtānām īśvaro 'pi san..।
prakṛtiḿ svām adhiṣṭhāya,
sambhavāmy ātma-māyayā"..।।

भावार्थ :

यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर (स्वामी) होते हुए भी अपनी अपरा-प्रकृति (महा-माया) को अधीन करके अपनी परा-प्रकृति (योग-माया) से प्रकट होता हूँ। (६)

Meaning:

Though I am beyond birth, imperishable and the controller of all beings, yet by commanding my nature, I manifest with my maaya.

Explanation:

This is an important shloka in the Gita, because Shri Krishna reveals himself as Ishvara, the controller of all beings. He says he is not born into this world like an ordinary human. He wills himself or manifests himself into existence by controlling prakriti, which is made up of the 3 gunaas. The power that causes this manifestation is called maaya.

Since God is all- powerful, he has the power to manifest in a form if he wishes. If someone stipulates that God cannot have a form, it means that person does not accept him as all- powerful. Thus to say, “God is formless,” is an incomplete statement. On the other hand, to say, “God manifests in a personal form,” is also only a partial truth.The all- powerful God has both aspects to his divine personality — the personal form and the formless aspect.

“God appears in both ways—as the formless Brahman and as the personal God.” They are both dimensions of his personality. Let us look at two examples to understand this concept further.

Our body has billons of cells that carry out a wide range of functions. Each of these cells behaves independently. But they are all working for an entity - the person - who is much larger and powerful than all of them put together.

Also consider the wave and the ocean. There are many waves, but all of them are part of a gigantic entity called the ocean. The ocean contains all the waves on the surface, as well as a vast quantity of

water that lies under the surface. The wave derives its power from the ocean, but the ocean is more powerful than any one wave.

Similarly, the entire universe is the body of the supreme person known as Ishvara, who is the controller of the universe and the most powerful entity in existence. We are like waves that derive our power from the ocean called Ishvara. The power of Ishvara can be seen in the laws of nature, especially when we see cosmic phenomenon like a supernova explosion. The intelligence of Ishvara can be seen in the harmony of the universe, when we see the vast cosmos with stars, planets, the sun and so on.

I am also surrounded by body- mind- complex; Bhagavān is also surrounded by body- mind- complex called prakṛti; I am a slave; Lord is a master.

In fact, the individual soul also has these two dimensions to its existence. It is formless, and hence, when it leaves the body upon death, it cannot be seen. Yet it takes on a body—not once, but innumerable times—as it transmigrates from birth to birth. When the tiny soul is able to possess a body, can the all-powerful God not have a form? Or is it that God says, “I do not have the power to manifest in a form, and hence I am only a formless light.” For him to be perfect and complete, he must be both personal and formless.

Prakriti is related to both us and Ishvara but in different ways. While we are usually under the control of prakriti (the 3 gunaas), it is Ishvara that controls prakriti. It is like a wild horse controlling its rider versus an experienced jockey controlling a race horse. But both Ishvara and us are nothing but the eternal essence, just like the wave and ocean are made up of water. When the eternal essence identifies with a finite body, it is a jeeva. When it identifies with the entire universe, it is Ishvara.

Having grasped the concept of Ishvara, let us know look at the concept of "avataar" or manifestation. Let's say a small rat tries to invade a large ant colony. Immediately, the entire ant colony springs into action. It is as if there is an "ant colony intelligence" that commands ants to collectively attack the rat in order to protect the ant colony. There was no "birth" of that collective attack, it manifested in response to a situation, and ended as soon as the situation was dealt with.

So here Krishna talks about the nature of the avathāra. I know that I am birthless Brahman. I know my nature. Even though people may celebrate Janmashtami, I do not get confused because of birthday celebrations, I know I am birthless reality and this śarīram is a simple veṣaḥ I have put for a purpose. So I know I am ajaḥ; ajaḥ means na jayate iti ajaḥ; And avyayātmā, and I am of changeless nature; not subject to decay and death; so jarā maraṇa varjithaḥ; ajaḥ means janma varjitha; avyayātmā means jarā maraṇa varjithaḥ; not only I am free from birth and death; bhūtānām īśvaraḥ; and I am the master of all the living beings; I am not a limited entity; but I am svatantra; I am master; I have not helplessly come down to this world; I have chosen to come to this world. Note that Ram and Krishna were borned but matsya, varah, kurma and narsimha etc. directly come in existence without any birth.

Similarly, Ishvara has the ability to manifest in the universe. The manifestation could be a short-lived one, like one thought in a person's mind. It could also be long-living manifestation like a human being in the form of Shri Krishna. Our Puraanic literature describes several avataaras in great detail,

but these are only a subset of the countless avataaras that take place over time. An avataara is like a rain-bearing cloud: it materializes out of thin air, does its work, and quietly disappears.

So why does Ishvara need to take an avataara? Shri Krishna covers this topic in the next two oft-quoted shlokas of the Gita.

।। हिंदी समीक्षा ।।

यहां ईश्वर अर्जुन के सम्मुख मानव के रूप में होने के कारण उन्हें नही समझ पाया अतः ईश्वर अब अर्जुन के सम्मुख अपने रहस्य के साथ प्रकट हो रहे है। हमारी सोच की सीमाओं से बहुत आगे, जो हमारे वश में नही और जिन को हम नहीं जानते वो सब ईश्वर की सत्ता में उन के आधीन है। ईश्वर भी ब्रह्म की रचित सृष्टि यज्ञ चक्र को रक्षा हेतु अवतार लेते है और क्योंकि प्रकृति और माया उन के आधीन है इसलिये लीलाएं करते है। यह जन्म क्यों लेते है, इसे आगे स्पष्ट किया गया है।

पूर्व में हम ने जाना कि कारण, स्वरूप और उद्देश्य के अनुसार ब्रह्म पृथ्वी और ब्रह्मांड में अवतार लेते है। जिस पंचभूत शरीर, माया और प्रकृति के आधीन जीव इस संसार में रहता है, वे सब ब्रह्म अर्थात ईश्वर के अधीन कार्यरत है। क्योंकि प्रकृति ईश्वर के अधीन है, इसलिए ईश्वर जन्म नही लेते, वरन प्रकट होते है।

यह छठा श्लोक है और इस में छः बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर ये तीन बातें भगवान् की हैं। प्रकृति और योगमाया ये दो बातें भगवान् की शक्ति की हैं और एक बात भगवान् के प्रकट होने की है। भगवान् यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं परन्तु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अन्तर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अन्तर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएँ हैं। क्योंकि भगवान लीला हेतु प्रकट होते है तो कर्म के बन्धन या कर्मफल के नियमो से भी परे होते है।

सम्पूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे और मरने के बाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले हैं केवल बीच में ही प्रकट (व्यक्त) हैं । परन्तु भगवान् सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है अर्थात् सूर्य तो सदा ही रहता है किन्तु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उस का उदय और अस्त होना दीखता है। ऐसे ही भगवान् का प्रकट होना और अन्तर्धान होना लोगों की दृष्टि में है वास्तव में भगवान् सदा ही प्रकट रहते हैं।

दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतन्त्र हो कर जन्म लेते हैं भगवान् का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतन्त्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं आयु और सुखदुःख का भोग। भगवान् में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है फिर बड़ा हो कर युवा हो जाता है फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परन्तु भगवान् में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाललीला करते हैं और किशोरअवस्था (पंद्रह वर्षकी अवस्था) तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुँचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान् वैसे ही सुन्दरस्वरूप रहते हैं। इसीलिये भगवान् के जितने चित्र बनाये जाते हैं उस में उन की दाढ़ीमूछें नहीं होतीं। (अब कोई बना दे तो अलग बात है) इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान् का जन्म होता है न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है।

भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्राणिमात्र के एकमात्र ईश्वर (महान् शासक) रहते हुए ही भगवान् अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं परन्तु बालक बन जाने पर भी उन के ईश्वरभाव (शासकत्व) में कोई कमी नहीं आती जैसे भगवान् श्रीकृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर ढाई योजन का और महान्

भयंकर था। यदि उन में ईश्वरभाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते भगवान् ने तीन महीने की अवस्था में शकटासुर को एक वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और पाँच वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान् ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। सात वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक अँगुली पर उठा लिया सम्पूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान् अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान् की भगवत्ता है। भगवान् अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उन की आज्ञा का पालन करते हैं फिर भी भगवान् का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वरभाव वैसा का वैसा ही है। सारथि होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान् उपदेश देते हैं।

भगवान् श्रीराम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और चौदह वर्ष के लिये वन में चले जाते हैं फिर भी भगवान् का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वरभाव वैसा का वैसा ही है।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय जो सत्त्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान् की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान् का स्वकीय सच्चिदानन्दघनस्वरूप है। इसी को संधिनीशक्ति संवित्शक्ति और आह्लादिनीशक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मयशक्ति कृपाशक्ति आदि नामों से कहते हैं।

जैसे अग्नि में दो शक्तियाँ रहती हैं प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अन्धकार को दूर कर के प्रकाश कर देती है तथा भय भी मिटाती है। दाहिकाशक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठण्डक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिये नहीं हैं कि वे अग्निरूप ही हैं अर्थात् उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता और अभिन्न इसलिये नहीं हैं कि अग्नि के रहते हुए भी मन्त्र औषध आदि से अग्नि की दाहिकाशक्ति कुण्ठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान् में जो शक्ति रहती है उसे भगवान् से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकते।जैसे दियासलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है पर उस की प्रकाशिका और दाहिकाशक्ति छिपी हुई रहती है ऐसे ही भगवान् सम्पूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं पर उन की शक्ति छिपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात् अपने वश में कर के उस के द्वारा भगवान् प्रकट होते हैं।

भगवद्विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो परदे रहते हैं एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान् की योगमाया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान् का प्रभाव साक्षात् सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। यदि जीव अपनी मूढ़ता (अज्ञान) दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मतत्त्व का बोध तो हो जाता है पर भगवान् के दर्शन नहीं होते । भगवान् के दर्शन तभी होते है जब भगवान् अपनी योगमाया का परदा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है पर योगमाया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान् के शरण हो जाय तो भगवान् अपनी शक्ति से उस का अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान् जितनी लीलाएँ करते हैं सब योगमाया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योगमाया का आश्रय न लें तो उन की लीला को कोई देख ही नहीं सकता उस का आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता।

श्वेताशवतरोपनिषद में वर्णन है कि प्रकृति ही माया है और उस माया का अधिपति परमेश्वर है। इस माया से अधिपति इस सृष्टि की रचना करता है। इस माया स्वरूप प्रकृति को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ते है कि भगवान श्री कृष्ण यह बताएंगे कि अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त क्यों और कब होता है, उस कर्म उपजा हुआ क्यों दिख पड़ता है एवम वह ऐसा कब और किसलिये करता है।

वह एक ही है, वह एक ही था और एक ही रहेगा। तो उसे किसे जानना है, उसे किसे पहचानना है। किंतु जब वह अपने को प्रकट करता है तो एक नही रहता और सृष्टि की रचना होती है, इसलिए सृष्टि के कण कण में वह ही है और इस सृष्टि का संचालन वह माया और प्रकृति से करता है किंतु असंतुलन होने पर वह माया और

प्रकृति के साथ प्रकट हो कर सृष्टि को चलायमान रखता है। इस का कारण भी वह अगले श्लोक में स्पष्ट भी करता है।

ध्यान देने योग्य तत्व यही है कि अर्जुन द्वारा भगवान के विस्वान को कर्मयोग का ज्ञान देने की बात पर आश्चर्य व्यक्त करने पर, भगवान श्री कृष्ण अपने मानवीय अवतार को प्रथम बार प्रकट कर रहे है। हम लोग ब्रह्मांड के पृथ्वी ग्रह के निवासी है। अतः यह संपूर्ण सनातन संस्कृति का विस्तार पृथ्वी, सौर मंडल और ब्रह्मांड पर समय समय पर लाखो वर्षो के अनुसंधान, मनन, श्रवण और निध्यासन द्वारा हुआ है। यह सनातन विचार और संस्कृति लाखो वर्ष पुरानी होने के बावजूद विज्ञान की प्रकृति होने और उस की कसौटी पर कसे जाने के बाद भी सत्य है। अतः ब्रह्म ज्ञान कोई कोरी कल्पना या मुंगेरीलाल का सपना नही है, यह ज्ञान और विज्ञान सनातन सत्य है, इसे समझने के लिए, जब तक हम अपने ज्ञान को उस स्तर तक नही उठाते, हम कभी नहीं जान सकते। कुछ अज्ञानी मनुष्य जब भगवान को नही समझते हुए, चैलेंज करता है, तो यह उस का अज्ञान है, अहंकार है। अतः अब अधिक तन्मयता से आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।।4.06।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.7॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

"yadā yadā hi dharmasya,
glānir bhavati bhārata..।
abhyutthānam adharmasya,
tadātmānaḿ sṛjāmy aham"..।।

भावार्थ :

हे भारत! जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। (७)

Meaning:

Whenever there is a decline in righteousness, and a rise in unrighteousness prevails, then do I manifest myself, O Bhaarata.

Explanation:

Dharma is verily the prescribed actions that are conducive to our spiritual growth and progress; the reverse of this is adharma (unrighteousness). When unrighteousness prevails, the creator and administrator of the world intervenes by descending and re-establishing dharma. Now dharma means righteousness, but it also means universal harmony. Adharma then becomes disharmony.

Shri Krishna described the process of Ishvara's descent or avataara in the previous shloka. Here he speaks about the reason for manifesting as an avataara. He says that whenever there is a decay in

dharma, and a rise in adharma, during that time he manifests himself in a particular form in this world. Twenty four such descensions have been listed in the Śhrīmad Bhāgavatam. However, the Vedic scriptures state that there are innumerable descensions of God: Nobody can count the infinite Avatars of God since the beginning of eternity.” These Avatars are classified in four categories, as stated below:

1. Āveśhāvatār—when God manifests his special powers in an individual soul and acts through him. The sage Narad is an example of Āveśhāvatār. The Buddha is also an example of Āveśhāvatār.

2. Prābhavāvatār—these are the descensions of God in the personal form, where he displays some of his divine powers. Prābhavāvatārs are also of two kinds:

a) Where God reveals himself only for a few moments, completes his work, and then departs. Hansavatar is an example of this, where God manifested before the Kumaras, answered their question, and left.

b) Where the Avatar remains on the earth for many years. Ved Vyas, who wrote the eighteen Puranas and the Mahabharat, and divided the Vedas into four parts, is an example of such an Avatar.

3. Vaibhavatār—when God descends in his divine form, and manifests more of his divine powers. Matsyavatar, Kurmavatar, Varahavatar are all examples of Vaibhavatārs.

4. Parāvasthāvatār—when God manifests all his divine powers in his personal divine form. Shree Krishna, Shree Ram, and Nrisinghavatar are all Parāvasthāvatār.

This classification does not imply that any one Avatār is bigger than the other. Ved Vyas, who is himself an Avatār, clearly states this:

All the descensions of God are replete with all divine powers; they are all perfect and complete.” Hence, we should not differentiate one Avatar as bigger and another as smaller. However, in each descension, God manifests his powers based on the objectives he wishes to accomplish during that particular descension.

Again, let us take the example of our body. Every cell and organ is working for the totality of the human being. It is the spirit of "one for all and all for one", which is nothing but the spirit of yajna that we saw earlier. Our heart keeps beating and doesn't ask for any reward or recognition. It just works for the sake of totality.

But sometimes, a part of the body, or the whole body, undergoes a situation when something goes wrong. Then, the intelligence of the body manifests itself to take care of the situation. If the problem is in one part of the body then special enzymes are secreted to remedy the situation, and white blood cells fight off the invaders. If the problem is in the whole body then it becomes warm under fever in order to get rid of intruders.

The universe is a cosmic system; the Bhagavān's śarīram and whenever there is a disturbance, the world itself will find an appropriate method of defending the dharma; and when will it become active; whenever it is required. Therefore avathāra is like the immunity system of the universe. Exactly like the individual immunity system, avathāra is cosmic immunity system, if you ask, why no

avathāra has come now, we will say that it is not yet required. If it has come, it is required; whenever it is required; it will automatically happen.

Similarly Ishvara comes either for short time like the Narasimha avataara, or for a long time like Shri Krishna avataar. Sometimes we find that the entire population thinks the same thought - e.g. an independence struggle or a social movement. That is also an avataara. If we go on polluting the environment with chemicals and so on, there could be a natural disaster in response. That is also an avataara .

whenever there is a declension of dharma, Dharma we have seen in the third chapter, means cosmic harmony, cosmic rhythm, cosmic health. If you take the whole universe as a body, the cosmic orderliness is called cosmic health. That means what? Harmony protects the creation and if there is no harmony, who will have to maintain the creation? The manufacturer should have an inbuilt method of saving his product; And if this inbuilt system does not work, then Bhagavān will have to interfere, because Bhagavān is not only the sṛṣṭi kartā, he is also, sthithikartā. And therefore Lord says here, as the sthithakartā of the universe I will come. When? Not very often; yadā yadā hi dharmasya glānir; whenever there is a declension of dharma and naturally.

Foot note; the shlok 7 and 8 are legend shloks of Geeta.

।। हिंदी समीक्षा ।।

गीता का यह श्लोक और श्लोक 8 मील के पत्थर के समान मुख्य कहे श्लोकों में से एक श्लोक है।

यदि पिछले श्लोक को पुनः देखे तो पाएंगे कि ईश्वर प्रकट, अजन्मे एवम सतत यथार्थ क्षयहीन है। प्रकृति अपने त्रियामी गुणों एवम माया के साथ उन के आधीन है। अतः ब्रह्म तो हमेशा व्यक्त ही है और हर कार्य उन के आधीन होने से उन का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते है। अर्जुन जानना चाहता था यह अवतार या प्रकट क्यों और किस समय होता है।

वह अकेला ही था किंतु उस ने अपने को व्यक्त करने के लिए संसार रचा। अतः इस संसार की रचना क्यों की गई? इस प्रश्न का कोई उत्तर नही है परंतु यह संसार जब उस ने रचा है तो सृष्टि यज्ञ चक्र और प्रकृति एवं माया के नियमो को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए, वह स्वयं भी विभिन्न अवतारों में प्रकट होता है।

यहां उन के प्रकट का कारण बताया गया है जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्कर्ष होता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता के अध्ययन में धर्म शब्द का अर्थ विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। धर्म एक पवित्र सत्य है जिसके पालन से ही समाज धारणा सम्भव होती है। जब बहुसंख्यक लोग धर्म का पालन नहीं करते तब द्विपदपशुओं के समूह द्वारा यह जगत् जीत लिया जाता है उस समय परस्पर सहयोग और आनन्द से जीवन व्यतीत करते हुये सुखी परिवार दिखाई नहीं देते। मनुष्य को शोभा देने वाला उच्च जीवन भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। जब प्रकृति में तम गुणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो स्वार्थ, लोभ, मोह, कामना और आसक्ति के कारण मनुष्य निंद्रा, आलस्य एवम अहंकार में डूबने लगता है। यहाँ से धर्म को हानि शुरू हो जाती है।

धर्म अर्थात सनातन सत्य की रक्षा के लिए वह अपने को किसी भी जीव या प्राणी में प्रकट हो अवतरित होता है, इसे हम **अवेशावतार** कहते है, जैसे नारद मुनि और बुद्ध।

जब वह अपनी अलौकिक शक्ति किसी जीव को प्रदान कर के विशेष कार्य को सम्पन्न करवाता है तो इसे **प्रभावतार** कहते है। जैसे समुद्र मंथन के लिए कूर्म अवतार या वेदों, पुराणों और महाभारत की रचना के लिए वेदव्यास का अवतार।

जब ब्रह्म अवतरित हो कर विशेष शक्तियों के संचार से धर्म और संस्कृति की रक्षा करता है तो यह **वैभव अवतार** कहलाता है, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार।

अंतिम श्रेणी में जब भगवान स्वयं धरती में प्रकृति और माया के नियमो के अनुसार उन पर नियंत्रण रखते हुए, लीलाएं करते हुए, विशेष प्रयोजन हेतु अवतार मानव या अन्य स्वरूप में लेते है तो उसे **परवस्थावतार** कहते है, जैसे राम, कृष्ण, परशुराम।

अवतारों का विभाजन मानवीय है इसलिए अवतार कोई भी छोटा या बड़ा, श्रेष्ठ या निम्न, पूजनीय या अपुजनीय नही होता है। जब प्रत्येक अवतार धर्म की रक्षा हेतु ब्रह्म द्वारा लिया गया है, तो उस में विभेद करना मानवीय ही कमजोरी होगी क्योंकि वह एक ही है और अकेला है।

हम यह भी मान सकते है ब्रह्म द्वारा रची सृष्टि यज्ञ चक्र में सभी को मिल जुल कर रहने एवम आपस मे सहयोग और परोपकार करने के नियम की अवहेलना होना ही धर्म की हानि है, अतः जीव निष्काम भाव को छोड़ कर स्वार्थ में लिप्त होने लगता है एवम प्रकृति के त्रियामी गुण में सत का अभाव एवम रज एवम तम का प्रभाव बढ़ने लगता है तो ही धर्म के हानि मानी जाती है। अन्यथा पूजा पाठ एवम कर्मकांड तो स्वार्थ में भी अधिक किया जाता है।

हिरण्यकश्यप, रावण या कंस कोई भी व्यक्ति कर्म कांड एवम पूजा पाठ में किसी भी पंडित से कम नही थे। बाली भी पूर्णतयः धार्मिक किन्तु तमो एवम रजो गुण प्रधान था। अतः इन का पराक्रम से सत घटने लगा तो ही ईश्वर निश्चित उद्देश्य के साथ प्रकट हुये। प्रकृति के गुणों में जब भी तमो गुण का प्रभाव, सत गुण से अधिक होने लगे, तो हम इसे आसुरी वृति का बढ़ना कह सकते है, अर्थात धर्म की हानि।

आज के कलयुग मे जिस प्रकार से कर्म कांड का पराभव भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बढ़ रहा है उस मे कुछ रजो एवम तमोगुण प्रधान लोग अपने को अवतार घोषित भी कर रहे है, यह लोग ईश्वर की प्रधानता ऐश्वर्य एवम कर्म कांड में स्थापित कर रहे है जिन्हें अन्य लोग अनुशरण भी कर रहे है। प्रकृति के सत गुण की अपेक्षा रज एवम तम गुण व्यवस्था बढ़ रही है। अतः ईश्वर के अवतार या प्रकट होने के लिए उपयुक्त समय यानि परमधर्म परमात्मा के लिये हृदय ग्लानि से भरने का इंतजार है।

इतिहास के ऐसे काले युग में कोई महान् व्यक्ति समाज में आकर लोगों के जीवन और नैतिक मूल्यों का स्तर ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है। गीता इन महापुरुषों, कर्मयोगी एवम संतो को भी उन के कर्तव्य पालन के प्रेरित करती है जो समाज में नैतिक मूल्यों को एवम सृष्टि यज्ञ चक्र के पालन के समाज मे अपना जीवन निष्काम एवम निर्लिप्त भाव अर्पित करते है। किन्तु जब विद्यमान नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने से ही यह कार्य सम्पादित नहीं होता वरन् साथसाथ दुष्टता का भी नाश अनिवार्य होता है।इस कार्य के लिये अनन्तस्वरूप परमात्मा कभी कभी देहादि उपाधियों को धारण कर के पृथ्वी पर प्रगट होते हैं उस बड़ी सम्पत्ति के स्वामी के समान जो कभी कभी अपनी सम्पत्ति का निरीक्षण करने और उसे सुव्यवस्थित करने के लिये हाथ में अस्त्र आदि लेकर निकलता है। धूप में काम करते श्रमिकों के बीच वह खड़ा रहता है तथापि अपने स्वामित्व को नहीं भूलता। इसी प्रकार समस्त जगत् के अधिष्ठाता भगवान् शरीर धारण कर मर्त्य मानवों के अनैतिक जीवन के साथ निर्लिप्त रहते हुए उनको अधर्म से बाहर निकालकर धर्म मार्ग पर लाने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते हैं।

भगवान् के इस अवतरण में यहाँ एक बात स्पष्ट की गई है कि यद्यपि वे शरीर धारण करते हैं तथापि अपने स्वातन्त्र्य को नहीं खोते। उपाधियों में वे रहते हैं परन्तु उपाधियों के वे दास नहीं बन जाते। प्रकृति एवम माया का स्वामित्व होने बावजूद भी विभिन्न रूप में कर्म द्वारा ईश्वर अवतार ले कर धर्म को पुनः स्थापित करते हुए अपने विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण करते है।

गोस्वामी तुलसी दास जी यही लिखते है।

जब जब होई धरम कै हानी । बाढ़िहिं असुर अधम अभिमानी ।। करहिं अनीति जाइ नहि बरनी। सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ।। तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा।

पूर्वश्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन कर के अब भगवान् अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.07।।

॥ श्रीमद्‍भगवद्‍गीता ॥ 4.8॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

"paritrāṇāya sādhūnāḿ,
vināśāya ca duṣkṛtām.. l
dharma-saḿsthāpanārthāya,
sambhavāmi yuge yuge".. l l

भावार्थ :

भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का सम्पूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फ़िर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। (८)

Meaning:

For the protection of the good, and the destruction of the wicked, I manifest in every age to establish righteousness.

Explanation:

Shri Krishna further explains why he manifests himself. He points out three reasons: protection of good people, destruction of wicked people, and establishment of dharma. This is not a one time occurrence. It happens continuously: "Yuge yuge" means in every age, but it also means at every juncture, every crisis where there is a conflict that can disturb the harmony of the universe.

How GOD protecting the righteous:

To protect the righteous. God is seated in the hearts of his devotees, and always protects them from within. There is no need to take an Avatar for this purpose.

To annihilate the wicked. God is all-powerful, and can kill the wicked merely by wishing it. Why should he have to take an Avatar to accomplish this?

To establish dharma. Dharma is eternally described in the Vedas. God can re-establish it through a Saint; he does not need to descend himself, in his personal form, to accomplish this.

Now, from our limited perspective, we may not be able to appreciate why, when or how this restoration happens. It will usually never happen for the benefit of a single individual, city, state or country. It will happen for the sake of the entire creation. And just like sometimes a part of the body needs to be amputated, it could manifest as a tornado or earthquake, causing tremendous destruction. We could also complain that why does not Ishvara manifest himself and fix all the ills of the world that are happening now. The manifestation happens only at the right time, and only when it serves the purpose of the entire universe.

The biggest dharma that the soul can engage in is devotion to God. That is what God strengthens by taking an Avatār. When God descends in the world, he reveals his divine forms, names, virtues, pastimes, abodes, and associates. This provides the souls with an easy basis for devotion. Since the mind needs a form to focus upon and to connect with, the formless aspect of God is very difficult to worship. On the other hand, devotion to the personal form of God is easy for people to comprehend, simple to perform, and sweet to engage in. The lord Rama and Lord Krishna are still in the heart of every Hindu even passing of more than 5000 years.

Sant Jnyaneshwar comments elaborately about Ishvaraa's avataara. He very poetically says that the avataara destroys the kaajal (kohl) of ignorance and lights the lamp of wisdom in the world. Also, he says that even though Shri Krishna commands Maaya in order to manifest himself, he is neither the doer nor the enjoyer of the actions that he performs.

If you make a logical study of the comparative strengths of the two armies, by all means Duryōdhanā's army is more powerful; both quantitatively and qualitatively; Duryōdhanā's army is powerful; not only they are powerful, they alone have got all kinds of tricks also. All mischief Śakuni and Duryōdhanā knows. One Bhīṣma can destroy all people. One Drōṇa as the Guru he knows the weakness of the Pāndavās. but inspite of this much difference, if the Pāndavās won, it is because of what; kaivartakaḥ kēśavaḥ and therefore śiṣṭa rakṣaṇam; duṣṭa śikṣaṇam. Destroying the adhārmic people.

Swami Dyanand states that, "A value is a value only when the value of the value is valued by you." And to know the value of a value, you require a sensitive mind; because when someone violates a value, I do not suffer immediately. Therefore I should know the long-term effects of violation of dharma, which requires a sensitive mind; sensitive mind is developed only by teaching; not by advising; speak truth. So kṣatriya protects dharma by protecting the dhārmic people and punishing adhārmic people, it cannot be done by Ahinsha or teaching or speaking truth.

Having manifested in the world, and restored the balance of dharma or harmony, what happens next? Ishvara very quietly becomes unmanifest and lets prakriti take over, just like clouds disappear after rain, or a fever disappears after we recover from an illness.

।। हिंदी समीक्षा ।।

प्रकृति अपने त्रियामि गुण के अनुसार जीव को माया द्वारा मोहित कर के कार्य करती है। जो जीव सत गुण में कार्य करते है वो कर्म निष्काम हो कर जन हित मे परोपकार के कार्य करते है जिन्हें हम लोकसंग्रह भी कह सकते है। ऐसे लोग ही साधु कहे जाते है। किंतु जब स्वार्थ, मोह एवम कामना से युक्त जीव रज और तम गुण बहुल हो जाते है तो इन से साधु यानी सत गुण के साथ कार्य करने वाले लोगो को कष्ट देना प्रारम्भ हो जाता है और प्रकृति के कार्य मे असंतुलन पैदा हो जाता है, तब ब्रह्म प्रकट हो कर विभिन्न लीलायें करते पुनः प्रकृति के संतुलन को कायम करते हुए रज एवम तम गुण का विनाश करते है एवम सत गुणों को पुनः स्थापित करते है। यह कार्य एक बार न हो कर युगों युगों से होता रहता है। यही कार्य महापुरुष, संत एवम संन्यासी भी करते है किंतु जब यह कार्य हृदय की ग्लानि यानि अत्यंत पूर्ण सृष्टि के लिए सत यानि साधु जन के लिये असंभव सा हो जाता है तो प्रभु कहते है कि परमसाध्य एक मात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नही रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलानेवाले विवेक वैराग्य शम, दम इत्यादि दैवी सम्पद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिस से दूषित कार्यरूप लेते है उन काम , क्रोध, राग द्वेषादी विजातीय प्रवृतियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली भांति प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग मे प्रकट होता हूँ।

परमात्मा ने अपने प्रकट होने और प्रकृति, संस्कृति और धर्म की रक्षा हेतु जो सज्जन प्राणी धर्म के अनुसार कार्य करते है, उन के कष्टों को दूर करने और उन की शंकाओं को मिटा कर उन के लिए मोक्ष का मार्ग बताने, जिन की संपूर्ण बुद्धि तम प्रधान हो, उन को समाप्त करने अर्थात जो बुद्धि से दूषित हो कर अधर्म के कार्य भी धर्म समझ कर करते है, उन को समझाया नही जाता, ऐसे लोगो को मिटाना ही पड़ता है, इसलिए वीरता अर्थात क्षत्रिय हो कर दुष्ट का संहार करने और धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना हेतु आवश्यकता अनुसार ब्रह्म विशिष्ट दैवीय शक्तियों के साथ विभिन्न स्वरूप में आते रहते है। ईश्वर सभी स्वरूपों में उपस्थित है, इसलिए कभी अंतरात्मा की आवाज में, तो कभी गुरु, संत, महापुरुषों के स्वरूप में तो कभी रक्षा हेतु सैनिक, वीर या कुदरती करिश्मा द्वारा हमारी रक्षा वह करता है।

युगधर्म सब के हृदय में नित्य होते है। तुलसीदास कृत राम चरित मानस की चौपाइयों को पढ़े **सुद्ध सत्व समता बिज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।। एवम तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ।।** तो ज्ञात होगा कि जब हृदय निश्छल एवम निस्वार्थ भाव से प्रेम से भरा हो तो सतयुग, जब हृदय सत गुण मय हो और रज और तम का अभाव हो तो त्रेतायुग एवम जब सत कम, रज अधिक एवम तम गुण हृदय में भर जाए तो द्वापरयुग तथा जब हृदय में रज कम और तम अधिक गुण भरा हो तो कलयुग है। यह हृदय के भाव है कि आप संसार को किस प्रकार देखते है और रहते है। आप के संपर्क में जो भी आये उसे तो वो ही मिलेगा जो आप के हृदय में है, यदि प्रेम के तो आनंद ही आनंद है और मिलने वाला भी आनंद मय हो जाएगा।

जब भी आप को अपने दूषित कर्मो एवम भावों से ग्लानि उत्पन्न हो तो यह मानो की प्रभु प्रकट हो कर आप के विवेक, वैराग्य इत्यादि क्षमताओं के निर्दोष संचार हेतु एवम दूषित कारक काम, क्रोध, राग द्वेष इत्यादि के पूर्ण विनाश के लिये अवतरित हो गए है।

चौथे श्लोक में आये अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरम्भ किया था। अब अपनी ओर से निष्कामकर्म (कर्मयोग) का तत्त्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी माहात्म्य बताते हैं।

यदि हम कौरव और पांडव की सेना की तुलना करे तो हमे ज्ञात होगा कि बर्बरीक अपने तीन बाणों से संपूर्ण पांडव सेना समाप्त कर सकते थे, ऐसे ही भीष्म, द्रोण और कर्ण महान योद्धा थे, किंतु पांडव यदि जीते तो सिर्फ कृष्ण के कारण। व्यक्ति कितना भी निज में सत्य और धार्मिक हो किंतु यदि वह अधर्म के साथ है तो उस का निज धर्म भी नष्ट हो जाता है।

पूर्व श्लोक एवम इस श्लोक में चारो वर्ण के धर्म, न्याय और नीति प्रभृति बातों का समावेश करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि महापुरुषों का अवतार लोकसंग्रहार्थ कर्म करते हुए सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखना होता है। यही कर्म प्रत्येक जीव का कर्तव्य धर्म भी है, जिस के परमात्मा को प्रकृति में जन्म या अवतार लेने का कारण बताया गया है। निर्बल, असहाय एवम सज्जन पुरुषों की रक्षा करना ही मानव धर्म भी है।

व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे आप कोई बात समझा रहे है और उसे आप पर शंका हो तो वो आप की बात को विस्वास पूर्वक नही समझेगा। अतः यदि हम अपनी योग्यता से उस को तनिक परिचय करा दे तो अवश्य ही उसे अपनी योग्यता की न्यूनता का ज्ञान होगा और वो आप को पूर्ण आदर के साथ सुनेगा एवम स्वीकार् भी करेगा। अर्जुन को अध्याय दो और तीन में पूर्ण ज्ञान संक्षेप में बताने के बाद भी यदि कृष्ण भगवान के प्रति शंका है तो ईश्वर को अब प्रकट हो कर उसे ज्ञान देने आवश्यक हो गया है। इसलिए जो पहले भगवान श्री कृष्ण एक सखा और गुरु की भांति अर्जुन को समझा रहे है, वे अब अपने ब्रह्म स्वरूप में गुढ़तम ज्ञान को समझाएंगे। क्या आप तैयार है?

।। हरि ॐ तत सत।। 4.08।।

।। कर्मयोग - स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों के कुछ अंश।। विशेष 4.08 ।।

हम पहले कह चुके हैं कि 'कर्म' शब्द 'कार्य' के अतिरिक्त कार्य–कारण भाव को भी सूचित करता है। **कोई कार्य, कोई विचार, जो फल उत्पन्न करता है, 'कर्म' कहलाता है, इसलिए 'कर्मविधान' का अर्थ है कार्य-कारण सम्बन्ध का नियम; यदि कारण रहे, तो उस का फल भी अवश्य होगा ।** इस का व्यति क्रम कभी हो नहीं सकता । भारतीय दर्शन के अनुसार यह 'कर्मविधान' समस्त जगत् पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं, वह एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है। इस के साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि 'विधान' अथवा 'नियम' शब्द का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है–घटना श्रेणियों की पुनरावर्तन की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएँ साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे देश के प्राचीन नैयायिक इसे 'व्याप्ति' कहते हैं। उन के मतानुसार नियम सम्बन्धी हमारी समस्त धारणाएँ इसी व्याप्ति के आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियाँ अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गुँथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वह तुरन्त मन के अन्तर्गत अन्य कुछ बातों से सम्बद्ध हो जाता है। **कोई एक भाव अथवा, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार, चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य अनेक तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इसी को भाव-योग विधान (Law of the Association of Ideas) कहते हैं, और 'कार्य-कारण सम्बन्ध' इसी 'व्याप्ति' नामक योगविधान का एक पहलू मात्र है। अन्तर्जगत् तथा बाह्य जगत् दोनों में 'नियमतत्व' अथवा नियम की कल्पना एक ही है, और वह है–यह आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और इस क्रमपरम्परा की पुनरावृत्ति होती रहेगी।** यदि ऐसा हो, तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है। कार्यतः यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है, उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं, और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो, कुछ घटनाएँ एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटीं। इस से हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गयी कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा। और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित हो रही है। बस इसी को हम 'नियम' कहते हैं।

अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है। हमारा जगत् अनन्त सत्ता का वह अंश है, जो, हमारे देश के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में, 'देश-काल-निमित्त' द्वारा सीमाबद्ध है। इससे यह निश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत् में ही सम्भव है, इसके परे कोई नियम सम्भव नहीं। जब कभी हम जगत् की चर्चा करते हैं, तो उससे हमारा अभिप्राय होता है सत्ता का केवल वही अंश, जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। केवल यह इन्द्रियगोचर जगत् ही–जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं–नियमों के अधीन है। पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे मन और इन्द्रियगोचर संसार से परे कार्य–कारण भाव की पहुँच हो नहीं सकती। जो कुछ भी हमारे मन और इन्द्रियों के अतीत है, वह कार्य–कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है; क्योंकि इन्द्रियातीत पदार्थ में मन का सम्बन्ध या योग नहीं हो सकता, और इस प्रकार के भावसम्बन्ध या भाव–योग बिना कार्य–कारण सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। जब यह 'अस्तित्व' या सत्ता नामरूप के बन्धनों में जकड़ जाती है, तभी यह कार्य–कारण नियम के सामने सिर झुकाती है, और तब यह 'नियम' के आधीन कही जाती है, क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्य–कारण सम्बन्ध। अतएव **इस से यह स्पष्ट है कि 'स्वाधीन इच्छा' नामक कोई चीज नहीं हो सकती। 'स्वाधीन इच्छा' यह शब्दप्रयोग ही स्वविरोधी है; क्योंकि इच्छा क्या है, हम जानते हैं; और जो कुछ हम जानते हैं, सब इस जगत् के ही अन्तर्गत है; तथा जो कुछ हमारे इस जगत् के अन्तर्गत है, वह सभी देश-काल-निमित्त के साँचे में ढला हुआ है। अतएव, जो कुछ हम जानते हैं, या सम्भवतः जान सकते हैं, वह सभी कुछ कार्य-कारण नियम के आधीन है; और जो कुछ कार्य-कारण नियमाधीन होता है, वह क्या कभी स्वाधीन हो सकता है?** उस के ऊपर अन्यान्य वस्तुएँ अपना कार्य करती हैं, और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी प्रकार सब चल रहा है। परन्तु जो इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था, परन्तु बाद में देशकाल–निमित्त के साँचे में पड़ने से मानवी इच्छा हो गया, वह अवश्य स्वाधीन है; और इस देश–काल–निमित्त के साँचे से जब यह इच्छा मुक्त हो जायगी, तो वह पुनः स्वतन्त्र हो जायगा। स्वाधीनता या मुक्तावस्था से वह आता है, आकर इस बन्धनरूपी साँचे में पड़ जाता है और फिर उससे निकलकर पुनः स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है। **प्रश्न पूछा गया था कि यह जगत् कहाँ से आया है, किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है? इसका उत्तर दिया गया कि मुक्तावस्था से इस की उत्पत्ति होती है, बन्धन में इस की अवस्थिति है और मुक्ति में ही इस का लय होता है।**

अतएव जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य उसी अनन्त सत्ता का प्रकाश मात्र है, तो उस से हमारा तात्पर्य यही होता है कि वह उस अनन्त सत्ता का एक अत्यन्त क्षुद्र अंश मात्र है। यह शरीर तथा यह मन, जो हमें दिखायी देता है, समग्र प्रकृत मनुष्य का एक अंश मात्र है–उसी अनन्त पुरुष का केवल एक क्षुद्र अंश है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसी अनन्त पुरुष का एक अंश है। और हमारे समस्त विधान, हमारे सारे बन्धन, हमारा आनन्द, विषाद, सुख, हमारी आशा–आकांक्षा सभी केवल इस क्षुद्र जगत् के अन्तर्गत हैं। हमारी उन्नति अवनति सभी इस क्षुद्र जगत् के अन्तर्गत है। अतएव आपने देखा इस जगत के–इस मनःकल्पित जगत् के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी नासमझी है! स्वर्ग और है क्या? हमारे इस जगत् की पुनरावृत्ति ही तो! आप यह स्पष्ट देख सकते हैं कि इस अखिल अनन्त सत्ता को अपने इस सान्त जगत् के समान कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझी की बात है, कैसा असम्भव व्यापार है! अतएव यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जिस भाव में वह अभी है, उसी में चिरकाल तक रहेगा, जो कुछ अभी उसके पास हैं, उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान रहेगा, अथवा, जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूँ, यदि वह 'आरामपूर्ण धर्म' की इच्छा करे, तो तुम यह निश्चय जान लो कि वह इतना गिर चुका है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से अधिक उच्च और कुछ सोच ही नहीं सकता–अपनी क्षुद्र वर्तमान परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की धारणा तक नहीं कर सकता। वह अपने अनन्त स्वरूप को भूल चुका है, और उसकी सारी भावनाएँ, क्षुद्र सुख, दुःख और ईर्ष्या आदि

ही में आबद्ध हैं। इस सान्त जगत् को ही वह अनन्त मान लेता है; केवल इतना ही नहीं, वह इस अज्ञान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। एक जोंक के समान वह इस जीवन से चिपका रहता है। प्राण भले ही जाय, पर वह यह तृष्णा कभी न छोड़ेगा! हमारे इस छोटे–से ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने और भी कितने असंख्य प्रकार के सुख–दुःख, जीव–जन्तु, विधि–विधान, उन्नति के नियम और कार्य–कारण सम्बन्ध विद्यमान हैं। पर उससे क्या? आखिर वे सब भी तो हमारी अनन्त प्रकृति के केवल एक भाग मात्र ही हैं।

मुक्तिलाभ करने के लिए हमें इस ससीम विश्व के परे जाना होगा; मुक्ति यहाँ प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्यावस्था का लाभ, अथवा ईसाई लोग जिसे 'बुद्धि से अतीत शान्ति' कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत् में नहीं हो सकती, और न स्वर्ग में ही अथवा न किसी ऐसे स्थान में ही जहाँ हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहाँ हम इन्द्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अथवा जहाँ हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत् के अन्तर्गत होंगे, और यह जगत् तो देश, काल और निमित्त के बन्धनों से जकड़ा हुआ है। सम्भव है, कुछ ऐसे भी स्थान हों, जो हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हों, जहाँ के सुखभोग यहाँ से अधिक उत्कट हों, परन्तु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अन्तर्गत होंगे, और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर भी होंगे। अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा। और **वास्तव में सच्चा धर्म तो वहाँ आरम्भ होता है, जहाँ इस क्षुद्र जगत् का अन्त हो जाता है। वहाँ इन छोटे छोटे सुख, दुःख और ज्ञान का अन्त हो जाता है और प्रकृत धर्म आरम्भ होता है। जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षणभंगुर सान्त विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते, तब तक इस जगत् से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है।** अतएव यह निन्तात युक्ति युक्त है कि मानव हृदय की समस्त उदात्त स्पृहाओं की चरम गति–मुक्ति– को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वह है इस क्षुद्र जीवन का त्याग, इस क्षुद्र जगत् का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग। **यदि हम मन एवं इन्द्रियगोचर इस छोटे-से जगत् से अपनी आसक्ति हटा लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे।** बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना–कार्य–कारण शृंखला के बाहर हो जाना।

किन्तु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो मार्ग बताये गये हैं। एक 'नेति, नेति' (यह नहीं, यह नहीं) कहलाता है और दूसरा 'इति, इति'। पहला मार्ग निवृत्ति का है, जिसमें, 'नेति, नेति' करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का, जिसमें 'इति, इति' करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अत्यन्त कठिन है, यह केवल प्रबल इच्छा शक्तिसम्पन्न तथा विशेष उन्नत महापुरुषों के लिए ही साध्य है। उन के कहने भर की देर है, "नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए", कि बस उन का शरीर और मन तुरन्त उन की आज्ञा का पालन करता है, और वे संसार के बाहर चले जाते हैं। परन्तु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। इस में उन्हें संसार में से ही होकर जाना पड़ता है, और इन बन्धनों को तोड़ने के लिए इन बन्धनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का त्याग है–अन्तर इतना ही है कि यह धीरे धीरे, क्रमशः, सब पदार्थों को जानकर, उनका भोग कर के और इस प्रकार उनके सम्बन्ध में अनुभव लाभ कर के प्राप्त होता है। इस प्रकार विषयों का स्वरूप भलीभाँति जान लेने से मन अन्त में उन सब को छोड़ देने में समर्थ हो जाता है और आसक्तिशून्य बन जाता है। अनासक्ति के प्रथमोक्त मार्ग का साधन है विचार, और दूसरे का कर्म। **प्रथम मार्ग ज्ञानयोगी का है,–वह सभी कर्मों का त्याग करता है; दूसरा कर्मयोगी का है–उसे निरन्तर कर्म करते रहना पड़ता है।**

इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है, जो सम्पूर्ण रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जलस्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भँवर का रूप धारण कर लेता है और उस भँवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उन्मुक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बन्ध रूप से बह निकलता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी है। यह भी भँवर में पड़ जाता है–नाम रूपात्मक जगत् में पड़कर कुछ समय तक गोते खाता हुआ चिल्लाता है, 'यह मेरा बाप,' 'यह मेरी माँ,' 'यह मेरा भाई,' 'यह मेरा नाम,' 'यह मेरा यश,' आदि आदि। फिर अन्त में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्तभाव प्राप्त कर लेता है। समस्त संसार का यही हाल है। हम चाहे जानते हों या न जानते हों, ज्ञानवश या अज्ञानवश हम सभी इस संसार–स्वप्न से होश में आने का यत्न कर रहे है। मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसीलिए है कि वह उसे इस जगत् के भँवर से बाहर निकाल दे।

तो फिर कर्मयोग क्या है?–कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। यह सब किसलिए है?–मुक्तिलाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी, ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश, एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किये जा रहे हैं और वह है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरन्तर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बन्धन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत् केन्द्राभिमुखी और केन्द्रापसारी शक्तियों की एक क्रीड़ाभूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्मयोग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान न रहे, तो व्यर्थ ही हमारी बहुत–सी शक्ति क्षय हो जायगी। कर्मयोग कर्म को एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्यम्भावी है–करना ही पड़ेगा, किन्तु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। **कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल दो दिन की है, इस में से होकर हमें गुजरना ही होगा; किन्तु मुक्ति इस के भीतर नहीं है, उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परन्तु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा।** हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं, जिस प्रकार साँप अपनी केंचुली को छोड़कर, एक ओर खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्मबहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है। और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है।

कर्मयोग क्या कहता है। वह कहता है कि तुम निरन्तर कर्म करो, परन्तु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो–अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो सुख दुःख दिखायी देते हैं, वे तो विश्व के अवश्यम्भावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, सम्पत्ति, सुख ये सब क्षणभंगुर ही हैं, वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुःख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पनागोचर विषयों के बिलकुल अतीत है; परन्तु फिर भी हमें निरन्तर कर्म करते रहना चाहिए। **'क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं।' ज्यों ही हम अपने कर्म से अपने-आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही 'क्लेश' उत्पन्न होता है; परन्तु यदि हम अपने को उससे पृथक् रखें तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता।** यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुन्दर चित्र जल जाता है, तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुःख नहीं होता, परन्तु यदि उसका अपना चित्र जल जाय, तो उसे कितना दुःख होता है! ऐसा क्यों?

दोनों ही चित्र सुन्दर थे और सम्भव है, दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों; परन्तु एक दशा में उस व्यक्ति को बिलकुल क्लेश नहीं हुआ, पर दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली दशा में वह अपने को चित्र से पृथक् रखता है, परन्तु दूसरी दशा में अपने की उससे एकरूप कर देता है। यह 'मैं और मेरा' ही समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरन्त ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पन्दन, जिसमें 'मैं और मेरे' की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है। हम जितना ही 'मैं' और 'मेरा' कहते हैं, दासत्व का भाव हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौन्दर्य का आनन्द उठायें, परन्तु उस में से किसी भी एक के साथ एकरूप न हो जाएँ। कभी यह न कहो कि यह 'मेरा' है। जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक वस्तु 'मेरी' है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी न कहो कि यह 'मेरा बच्चा' है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परन्तु यह न कहो कि वह 'मेरा' है। 'मेरा' कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। 'मेरा घर', 'मेरा शरीर' आदि न कहो। कठिनाई तो यहीं पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, परन्तु हम बिलकुल मुक्त हैं–केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवाल स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हों? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की यह स्वार्थी भावना न उठने दो कि 'मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूँ।' ज्यों ही यह भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश आरम्भ हो जायगा।

अतएव, **कर्मयोग शिक्षा देता है कि सब से पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो।और जब तुममें इसके दमन की क्षमता आ जाय, तो मन को बस वहीं रोक लो, स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो।** फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो। फिर तुम सब से मिल सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्मपत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगा सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। **इसी को 'वैराग्य' कहते हैं, इसी को कर्मयोग की नींव– अनासक्ति– कहते हैं।** मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार की योगसाधना नहीं हो सकती। अनासक्ति ही समस्त योग–साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है, वह भी एक घोर विषयासक्त व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र सम्पत्ति–उसका शरीर–ही उसका सर्वस्व हो जाय और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे। अनासक्ति बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है, वह तो मन पर निर्भर है। 'मैं और मेरे' की जंजीर तो मन में ही रहती है। यदि शरीर और इन्द्रियगोचर विषयों के साथ इस जंजीर का सम्बन्ध न रहे, तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहें, हम बिलकुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राजसिंहासन पर बैठा हो, परन्तु फिर भी बिलकुल अनासक्त हो; और दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि एक व्यक्ति चिथड़ों में हो, पर फिर भी वह बुरी तरह आसक्त हो। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी, और फिर सतत कार्य करते रहना होगा। यद्यपि यह है बड़ा कठिन, परन्तु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है।

आसक्ति का सम्पूर्ण त्याग करने के दो उपाय हैं, प्रथम उपाय उन लोगों के लिए है, जो न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में। वे अपने अपने कौशल एवं उपायों का अवलम्बन करें। उन्हें अपनी ही इच्छाशक्ति, मनःशक्ति एवं विचार का अवलम्बन करके कार्य करना होगा–उन्हें दृढ़तापूर्वक कहना होगा, 'मैं अनासक्त होऊँगा ही।' जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक दूसरा मार्ग है, जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्मफलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं, इसलिए कर्मफल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते अथवा

करते हैं, वह सब भगवान् के लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत् कार्य करें, उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नही करनी चाहिए। वह तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्रीचरणों मे अर्पित कर दो। हमें तो एक किनारे खड़े हो यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के–अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है।–

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥–गीता, ९।२७

–तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो, अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिन्त हो जाओ। हम शान्ति से रहें–पूर्ण शान्ति से रहें, और अपना सम्पूर्ण शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व श्रीभगवान के समक्ष चिर बलिस्वरूप दे दें। अग्नि में घी की आहुतियाँ देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान् आहुति–अपने इस क्षुद्र 'अहं' की आहुति–देते रहो। "संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभु, मैंने केवल तुम्हीं को एकमात्र धन पाया; मैं तुम्हारे श्रीचरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे नाथ, केवल तुम्हीं को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया; मैं तुम्हारे श्रीचरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ।" **हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दुहराते रहें और कहें, "हे प्रभु! मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी, मुझे उससे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्हीं को समर्पण करता हूँ।"**

रात दिन हमें इस तथाकथित भासमान 'अहं' का त्याग करते रहना चाहिए, जब तक कि यह अभ्यास के रूप में परिणत न हो जाएँ, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा शिरा में, नस नस में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाय और हमारा सम्पूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के आधीन न हो जाय। फिर जहाँ हमारी इच्छा हो, हम जा सकते हैं; हमें फिर कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। चाहे हम गोले–बारूद की तुमुल आवाज से पूर्ण रणक्षेत्र में भी क्यों न चले जायें, फिर भी हम सदैव मुक्त, स्वाधीन और शान्त ही रहेंगे।

कर्मयोग (Karma Yoga) हमें इस बात की शिक्षा देता है कि 'कर्तव्य' की जो भावना है, वह एक निम्न श्रेणी की चीज है–'कर्तव्यबुद्धि' से कोई कार्य केवल निम्न भूमि में ही किया जाता है। फिर भी हममें से प्रत्येक को अपने कर्तव्य कर्म करने ही होंगे। परन्तु हम देखते है कि कर्तव्य की यह भावना ही अनेक बार हमारे दुःखों का एकमात्र कारण होती है। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में खींचता रहता है। यह हमें पक्का जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुःखपूर्ण कर देता है। यह तो मनुष्य जीवन के लिए महा विभीषिका स्वरूप है। यह कर्तव्यबुद्धि ग्रीष्मकाल के मध्याह्न सूर्य की नाई है, जो मनुष्य की अन्तरात्मा को दग्ध कर देती है। जरा कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो! उन का कर्तव्य तो उन्हें इतनी भी छुट्टी नहीं देता कि वे पूजा पाठ अथवा स्नान ध्यान कर सकें। कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं; कर्तव्य उन पर सवार हो रहता है। यह तो एक गुलाम की जिन्दगी हुई! फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे कसे–कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाते हैं! कर्तव्य की यही सर्वसाधारण कल्पना है। परन्तु अनासक्त होकर एक स्वतन्त्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान् को समर्पण कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इस संसार में भेजे गये हैं। हम बस अपने निर्दिष्ट कार्य करते जा रहे हैं! कौन जाने, हम उन्हें अच्छे कर रहे हैं या बुरे? उन्हें उत्तम रूप से करने पर भी हम फल की आकांक्षा न करेंगे और बुरी तरह से करने पर भी हम चिन्तित न होंगे। निश्चिन्त होकर स्वाधीन भाव से शान्ति के साथ कर्म करते जाओ। पर हाँ, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी ही खीर है। दासत्व को कर्तव्य कह देना, अथवा चर्म के

प्रति चर्म की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है! मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी–चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो, "ऐसा क्यों कर रहे हो?" तो झट उत्तर देता है, "यह तो मेरा कर्तव्य है।" पर असल में यह तो धन के लिए अस्वाभाविक तृष्णा मात्र है। और इस तृष्णा के ऊपर कुछ फूल चढ़ाकर वे उसे ढके रखने की चेष्टा करते हैं।

तब जिसे सब लोग कर्तव्य कहा करते हैं, वह फिर क्या है? वह है केवल आसक्ति–शरीर की गुलामी। जब कोई आसक्ति दृढ़मूल हो जाती है, तो उसे ही हम कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति पत्नी में आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता। क्रमशः समाज में जब विवाह प्रथा आ जाती है, तब पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। उनका यह एक साथ रहना शारीरिक आसक्ति के कारण ही होता है। और कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह एकत्र वास एक प्रथा सी हो जाता है, तब फिर यही एक कर्तव्य के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो एक प्रकार की चिरस्थायी व्याधि सी है। यदि एक–आध बार यह प्रबल रूप में प्रतीत होती है, तो उसे हम व्याधि कह देते हैं और यदि यह सामान्य भाव से चिरस्थायी हो जाती है, तो इसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। जो भी हो, पर है वह एक रोग ही। आसक्ति चिरस्थायी होकर जब हमारा स्वभाव बन जाती है, तो उसे हम 'कर्तव्य' के बड़े नाम से ढक देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने बाजे बजाते हैं, मन्त्रोच्चारण करते हैं। तब यह समस्त संसार उसी कर्तव्य के लिए आपस में लड़ने भिड़ने लगता है और एक दूसरे का धन अपहरण करने लगता है। – **कर्तव्य वहीं तक अच्छा है, जहाँ तक कि यह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। उन निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों के लिए, जो और किसी उच्चतर आदर्श की धारणा ही नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो, परन्तु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं, उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए।** असल में हमारे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जो कुछ तुम संसार को देना चाहते हो अवश्य दो, परन्तु कर्तव्य के नाम पर नहीं। उसके लिए कुछ चिन्ता तक मत करो। बाध्य होकर कुछ भी मत करो। बाध्य होकर भला क्यों करोगे? जो कुछ भी तुम बाध्य होकर करते हो, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए?

'सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर दो।' इस संसार की भयानक भट्टी में, जिसमें कर्तव्यरूपी अग्नि सभी को झुलसाती रहती है, तुम उस ईश्वरार्पण भावरूपी अमृत–चषक का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब तो केवल उन प्रभु की ही इच्छा का पालन कर रहे है और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दण्ड से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो, तो तुम्हें साथ ही दण्ड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दण्ड से छुटकारा पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर दो। क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही में गुंथी हुई हैं। यदि एक ओर सुख है, तो दूसरी ओर क्लेश; एक ओर जीवन है, तो दूसरी ओर मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो।

जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वस्तु हैं–एक ही वस्तु के दो विभिन्न पहलू मात्र। अतएव 'दुःख शून्य सुख' एवं 'मृत्यूशून्य जीवन' की भावना, सम्भव है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मधुर हो, परन्तु एक चिन्तनशील व्यक्ति को तो यही प्रतीत होता है कि ये दोनों बातें परपस्पर विरोधी हैं और यह समझकर वह इन दोनों का परित्याग कर देता है। जो कुछ तुम करो, उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। ज्यों ही हम कोई सत् कार्य करते हैं, त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं। ज्यों ही हम किसी सत् कार्य में चन्दा देते हैं, त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे। ऐसी वासनाओं का फल दुःख के अतिरिक्त और क्या होगा? संसार से कई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उठ गये, पर संसार ने उन्हें जाना तक नहीं। **देखा जाय तो भगवान् बुद्ध तथा ईसा मसीह भी उन महापुरुषों की तुलना में द्वितीय**

श्रेणी के हैं; परन्तु संसार उन महापुरुषों के बारे में कुछ जानता तक नहीं। प्रत्येक देश में ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं, परन्तु सदैव वे अपना कार्य चुपचाप ही करते रहे। चुपचाप वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चुपचाप इस संसार से चले जाते हैं; समय पर उनकी चिन्तनराशि बुद्धों और ईसा मसीहों में व्यक्त भाव धारण करती है, और संसार केवल जान पाता है इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों को। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण अपने ज्ञान से किसी प्रकार की यशप्राप्ति की कामना नहीं रखते। ऐसे महापुरुष तो केवल संसार के हित के लिए अपने भाव छोड़ जाते हैं; वे अपने लिए किसी बात का दावा नहीं करते और न अपने नाम पर कोई सम्प्रदाय अथवा धर्मप्रणाली ही स्थापित कर जाते हैं। उनका स्वभाव ही इन बातों का विरोधी होता है। ये महापुरुष शुद्ध-सात्विक होते हैं; वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं। मैंने एक ऐसा योगी (पवहारी बाबा) देखा है। वे भारतवर्ष में एक गुफा में रहते हैं। मैंने जितने भी अद्‌भुत महापुरुष देखे, उनमें से वे एक हैं। वे अपना 'मैं–पन' यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिलकुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही सम्पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है। यदि कोई प्राणी उनके एक हाथ में काट लेता है, तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं, 'यह तो प्रभु की इच्छा है।' उनके लिए जो कुछ भी उनके पास आता है, सब प्रभु से ही आता है। वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, परन्तु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं सत्य भावों के प्रस्रवणस्वरूप हैं।

इसके बाद फिर वे लोग हैं, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक रजःशक्ति होती है। वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण चुपचाप सत्य एवं उदात्त भावों का संग्रह करते हैं, और ये दूसरे–बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे–एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भ्रमण करके उनका प्रचार करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवनचरित्र में हम पाते हैं कि वे अपने को निरन्तर यही कहते आये कि वे पचीसवें बुद्ध थे। उनके पहले के चौबीस बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान नहीं, परन्तु फिर भी यह निश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपना धर्मप्रासाद निर्माण कर गये हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण शान्त, नीरव एवं अपरिचित होते हैं। विचार की प्रचण्ड शक्ति से वे भलीभाँति परिचित रहते हैं। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बन्द करके केवल चार पाँच सद्विचारों का ही मनन कर इस संसार से चल बसें, तो वे चार पाँच विचार ही अनन्त काल तक विश्व में व्याप्त रहेंगे। वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी चीरकर बाहर निकल आयेंगे, समुद्रों को पार कर जायेंगे और सारे संसार भर में व्याप्त हो जायेंगे। वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने गहरे घुस जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, जो उन्हें कार्यरूप में परिणत करेंगे। ये पूर्वोक्त सात्विक व्यक्ति भगवान् के इतने समीप हैं कि इन के लिए कर्मशील होना, परोपकार करना तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य करना सचमुच असम्भव सा है। कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भले क्यों न हों, उन में कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है। जब हमारे स्वभाव में कुछ न कुछ अपवित्रता अवशिष्ट रहती है, तभी हम कार्य कर सकते हैं। कर्म के पीछे साधारणतया कोई हेतु या आसक्ति रहना यह तो कर्म के स्वभाव में ही है। जो एक क्षुद्र पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं, उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य की इतनी बड़ाई कैसे कर सकता है? जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी चिन्ता रखते हैं, तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश्वर–निन्दा नहीं है? हमें तो उनके सामने ससम्भ्रम, नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए, 'आपकी इच्छा पूर्ण हो।' सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जो आत्मा में ही आनन्द करते हैं, जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और जो आत्मा के साथ सदा के लिए एक हो गये हैं, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। यही सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा। पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह कभी न सोचना चाहिए कि हम इस संसार में भी किसी छोटे से छोटे प्राणी तक की तनिक भी सहायता कर सकते हैं। असल में वह हम बिलकुल नहीं कर सकते। संसाररूपी इस शिक्षालय में परोपकार के इन कार्यों द्वारा तो हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं। कर्म करने का यही

सच्चा दृष्टिकोण है। अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें, यदि सदा यही सोचें कि इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं, वह तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त न होंगे। इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम एक महान् व्यक्ति हैं; परन्तु एक दिन हमारी मौत हो जाती है और बस पाँच मिनट बाद ही संसार हमें भूल जाता है। किन्तु ईश्वर का जीवन अनन्त है। "यदि इस सर्वशक्तिमान प्रभू की इच्छा न हो, तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है, एक क्षण के लिए भी कौन साँस ले सकता है?" वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं। समस्त शक्ति उन्हीं की है और उन्हीं की आज्ञावर्तिनी है।

'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः॥'–कठोपनिषद

–उन्हीं की आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस संसार में विचरण करती है। वे ही सब कुछ हैं। हम तो उनकी केवल उपासना मात्र कर सकते हैं। **कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो, भले के लिए ही भला करो–तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदयग्रन्थि छिन्न हो जायगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यह मुक्ति ही वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है।**

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 4.08 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.9॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः ।
त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥

"janma karma ca me divyam,
evaḿ yo vetti tattvataḥ..।
tyaktvā dehaḿ punar janma,
naiti mām eti so 'rjuna"..।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! मेरे जन्म और कर्म दिव्य (अलौकिक) हैं, इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार मे फ़िर से जन्म को प्राप्त नही होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। (९)

Meaning:

My birth and action are divine. One who knows this in essence, having given up the body, is not born again; he obtains me, O Arjuna.

Explanation:

In the last two shlokas, Shri Krishna gave the reason for his avataara. Now the question arises: how does this knowledge help the spiritual seeker? He says that once we understand the secret of Ishvaraa's birth and action, we will understand the secret of our action as well.

What is the secret of Ishvaraa's birth and action? It looks to us that Ishvaraa is born, and that Ishvaraa performs action. But that is not the case. Through the power of Ishvaraa's Maaya, it only looks like Ishvaraa takes birth and performs action. It is just an illusion. As we have seen earlier, the eternal essence does not perform action or take birth, only prakriti - also called maaya - performs action.

Krishna comes back to our discussion, which is mokṣaḥ margaḥ i.e. liberation. Liberation means knowing the nature of God, also leads to liberation; God realisation can give liberation. Self-realisation and God- realisation are identical; they are two names but it is only one. To give an example, when a wave knows its true nature, what is the realization? the true nature of the wave is water, therefore wave- realisation is realizing the true nature of the wave, which is water. And what is ocean- realisation; it is again knowing the true nature of the ocean and what is the true nature of ocean; water. if a person says, I know God but not the Self or I know the Self and not God, what does it mean? It means he knows neither God nor Self. The one who really understands the Lord, tattvataḥ gyani in its true nature, what will happen to him, that person does not take a body again after death; which means he will attain liberation. So the knowledge of real Krishna will lead to liberation; that is why if you read Shrimad Bhāgavatham puaranm and all, you will find that the Gopis initially worshipped Krishna as a person, cowherd boy, as a beautiful person, and their attraction is Krishna's śarīram; that is all wonderful; that bhakthi is required. When Krishna was a person, they had problems also; when Krishna appears, they will be happy; and when Krishna disappears, they will be unhappy; Gopika Gitam; Gitam means crying; bhagavatham. They cried in Raga. That is the difference, when Gopis cry it will be in rāgam, and when we cry it will not be in rāgam; but whether you cry, whatever be the reason, crying is a crying; the Lord comes and goes; but the very same Gopis, later describe Krishna as Krishna now we know who you really are: you are not the son of Gopika nanadana na; (that is all fun), who is real Krishna; akhilam dehinam antaratma druk; you are the inner consciousness behind all the bodies; and why you have taken this body; because devotees wanted, you have just temporarily taken a mayika śarīram; for blessing the world, but we know, that śarīram is not your real nature. This knowledge is called tatva jñānam. And one who has got that tatva jñānam he will attain liberation. And he will become one with Me, after death; he will have brahma nirvanam or he will have īśvara aikyam;

Devotion can either be toward the formless aspect of God or toward his personal form. Devotion toward the formless is intangible and nebulous to most people. They find nothing to focus upon or feel connected with during such devotional meditation. Devotion to the personal form of God is tangible and simple. Such devotion requires divine sentiments toward the personality of God. For people to engage in devotion to Shree Krishna, they must develop divine feelings toward his names, form, virtues, pastimes, abode, and associates. For example, people purify their minds by worshipping stone deities because they harbor the divine sentiments that God resides in these deities. It is these sentiments that purify the devotee’s mind. Devotion can either be toward the formless aspect of God or toward his personal form. Devotion toward the formless is intangible and nebulous to most people. They find nothing to focus upon or feel connected with during such devotional meditation. Devotion to the personal form of God is tangible and simple. Such devotion

requires divine sentiments toward the personality of God. For people to engage in devotion to Shree Krishna, they must develop divine feelings toward his names, form, virtues, pastimes, abode, and associates. For example, people purify their minds by worshipping stone deities because they harbor the divine sentiments that God resides in these deities. It is these sentiments that purify the devotee's mind.

Now, the jeeva within us is identified with the body, mind and intellect. Its birth is based on past karmaas. It performs karmaas with a sense of doership. In other words, it thinks that it is performing actions. But from the standpoint of the eternal essence, there is no doership or enjoyership. It is prakriti alone that acts. Just like Ishvaraa does not perform action, the jeeva also does not perform action. The jeeva is one with Ishvaraa.

So therefore, one who truly and completely understands this point will drop identification with his body, and begin identifying with the eternal essence. That is what is meant by the phrase "deham tvaktvaa": the jeeva has stopped identification of the body.

Here, academic knowledge is not enough. We need a first-hand understanding that prakriti performs actions and not the eternal essence. That first-hand understanding can only be gained through meditation, which is explained later in the Gita.

A simple way to understand the teaching so far is as follows. The individual jeeva is like a wave in the ocean. Ishvaraa is like the ocean. The eternal essence or brahman is water. Once the wave realizes that it is the same water as Ishvaraa, it is free from the limitations of its tiny form.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पूर्व के दो श्लोक में ईश्वर द्वारा अपने दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्मो का वर्णन है। यह दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्मो को कौन समझ सकता है। अक्सर हम पुस्तके खरीद लेते है किन्तु क्या उसे बिना पढ़े समझ भी लेते है। हम आध्यात्मिक ग्रुप, कार्यक्रम से जुड़ जाते है किंतु क्या आध्यत्म आत्मसात करते है। व्हाट्सएप्प में संदेश देखते है, मन को छूते ही बिना पढ़े- विचार आगे भेज देते है तो क्या वह संदेश का अर्थ ग्रहण कर पाते है। जीवन मे सुविधा जब तक है तब तक हम न तो अभ्यास करते है और न ही सीखने की चेष्टा। किन्तु जब भी असुविधा प्रकट होती है तो हम या तो उस को भोगते हुए दुखी होते है और ईश्वर को कोसते है या फिर उस को समझ कर संतोष रख कर उस का मुकाबला करते है।

ईश्वर का दिव्य जन्म भी वही जान सकता है जिस में प्रकृति, माया एवम जीव को जाना भी है और अभ्यास भी किया है। जो सांख्य अर्थात ज्ञान योग को जानता है या फिर कर्मयोग अथवा भक्तियोग को समझता है और इन तीनो में से किसी में भी रमता या बहता है।

हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता॥

रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥

परमात्मा जब भी इस धरती में अवतरित होते है तो उन्हें कौन पहचान या जान सकता है। जो जीव अहंकार, राग – द्वेष, मोह और लोभ में है वह उन्हें साधारण मनुष्य या जीव समझते है किंतु जिन का हृदय में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और स्मरण होता है, वे अवतरित ब्रह्म स्वरूप को पहचान कर उस की भक्ति और समर्पण में जीवन व्यतीत करते है। जिस ने ब्रह्म के स्वरूप को समर्पण कर दिया, वही तत्वदर्शी होता है, और फिर जन्म – मरण के चक्र

से भी मुक्त हो कर मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता में भगवान को पहचाने वाले भक्त को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी उदाहरण में वृंदावन में कृष्ण संग प्रेम बरसाती गोपियों को यदि हम समझ सके तो हमे यह तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए, कि निश्छल और निस्वार्थ भाव का पवित्र प्रेम और भक्ति किसे कहते होंगे।

भागवत पुराण में भगवान के अवतारों और लीलाओं को सुनने मात्र से राजा परीक्षित का मोह भंग हो गया, क्योंकि जहां प्रेम और भक्ति की धारा में भक्त लीलाओं में बह कर भगवान को याद करता है, उसे तो तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाता है।

मैं सर्व साक्षी, नित्य अजन्मा व अकर्मा एवम मायामात्र से जन्मता सा दिखता हुआ भी वास्तव में नही जन्मता तथा कर्म करता सा प्रतीत होता हुआ भी कुछ नही करता। कर्म होते से दिखते हुए भी मेरे से कुछ नही बनते। ऐसा जो मुझ सर्वात्मा और अपने आत्मा को तत्व से अभिन्न रूप से जानता है। जिसने तत्व से यह साक्षात अपरोक्ष कर लिया है कि जिस प्रकार आकाश के आश्रय आंधी वर्षा एवम तापादि प्रकट होते हुए भी आकाश को रंजक मात्र भी स्पर्श नहीं करते, इसी प्रकार अस्ति–भांति–प्रियरूप आत्मा के आश्रय सम्पूर्ण जन्म कर्मादि आभास मात्र प्रतीत होते हुए भी आत्मा को स्पर्श नहीं करते, देहादि से असंग आत्मा सो आत्मा में ही हूँ।

भगवान का दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्म की अध्यात्मज्ञान एवम निष्काम कर्मयोग है। इस को जानने के पश्चात तो किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नही। अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है फिर कर्म करते हुए भी निर्लिप्त कैसे रहता है इसी का मनन एवम ध्यान हो तो मुक्ति है।

श्री कृष्ण कहते है कि मैं अपना अजत्व (अजन्मा) भाव को सुरक्षित रखते हुए जन्म लेता हूँ और कर्म शून्य हो कर भी कर्मो को करता हूँ। मेरा जन्म दिव्य है और जो मनुष्य मेरे अलिप्त भाव को जानता है, वह संसार मे निरासक्त रह कर कर्म करता है और मुझे प्राप्त होता है। सदा अशरीर–भाव में स्थित रहने से ब्रह्मवेत्ता पुरुष को प्रिय–अप्रिय और शुभ– अशुभ कभी भी स्पर्श नहीं करते। कृष्ण को केवल ब्रह्मवेत्ता ही देख सकता है इसे प्रकृति के पांच इंद्रियाओ से न तो देखा जा सकता है और न ही नापा जा सकता है।

ब्रह्मवेत्ता वो होता है जिसे सत और असत का ज्ञान हो। जिसे आत्मा के परमतत्व का ज्ञान हो गया वो आत्मा परमतत्व के साथ परमात्मा से जुड़ गई। जब तक देह और प्रकृति के साथ माया एवम त्रियामी गुण में कर्म बंधन है तो उस परमतत्व को आप नहीं देख सकते। अतः जब तक हृदय में प्रेम न हो तो उस तत्व के संकेत को हम नहीं समंझ सकते।

अनुरागपुरित हृदय हो तो ही आप के भीतर अवतार की अनुभूति संभव है।इस को मन, बुद्धि और ज्ञान से नही नाप सकते।

शुद्ध सात्विक हृदय वो ही होता है जो प्रेम से परिपूर्ण हो एवम जिस में अहम, स्वार्थ एवम ममत्व न हो। यदि आप मे दया भाव भी इस भाव से आये की मुझ दया आती है तो यह भी अहम से जुड़ा है। चेतन्य महाप्रभु जब कृष्ण को गाते थे तो प्रेम से वृक्ष, पौधे, वनपशु तक नाच उठते थे। वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं गोपियों से संग उसी निश्चल प्रेम का प्रतीक है कि आज भी उस की धरती कृष्ण प्रेम से विभोर है।

कितनी भी मूर्ति पूजा, भजन, योग करो या पुस्तके पढ़ो, यह तत्व दर्शन बिना ईश्वर अनुराग के नही प्राप्त होता अतः स्वयं को ही इस के लिए महापुरुषों एवम संतो के दिखाए मार्ग पर चल कर प्राप्त करना होता है। तत्वदर्शी ही परमात्मा से मिल कर पुनःजन्म को प्राप्त नही होता।

गीता के संदेश को देखना या पढ़ना ही पर्याप्त नही, वरन इस से आप मे जब तक हृदय परिवर्तन नही होगा, जब तक योग स्थापित नही होगा, तब तक यह बाहरी ज्ञान है। कितने ही महात्मा बड़े बड़े प्रवचन करते है, ईश्वर के

गुणगान करते है, भागवत, रामायण, गीता का पाठ करते है किंतु ईश्वर अपनी रासलीला उस गोपियों के संग रचाता है जो निश्छल एवम प्रेम से सरोकार है। ईश्वर के स्वरूप में वही विलीन हो पाते है या ब्रह्म को वही प्राप्त कर पाते है जो ज्ञान योग, कर्मयोग या भक्ति योग के मार्ग से ईश्वर के दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्मो को समझ पाते है।

भगवत कृपा भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती किंतु उस का छोर या धागा सभी को प्राप्त होता है, किस मनुष्य के जीवन में आमोद प्रमोद को छोड़ कर हरि कथा, गीता, रामायण, भागवत आदि सुनने या पढ़ने का अवसर नहीं आया होगा। किंतु यदि हम अभी भी व्यस्त है तो भगवान की कृपा के लिए बार बार अपने कर्मो के अनुसार जन्म लेते रहे। जब भी व्यस्तता से मुक्ति होगी, हरि की भक्ति, प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी, तभी मुक्ति भी होगी।आज नही समझ में आ रही है तो फिर कब समझेंगे?

भगवान् के जन्मकर्म की दिव्यता को और किस प्रकार जाना जा सकता है इसका वर्णन आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.09।।

॥ श्रीमद्‍भगवद्‍गीता ॥ 4.10॥

वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥

"vīta-rāga-bhaya-krodhā,
man-mayā mām upāśritāḥ..।
bahavo jñāna-tapasā,
pūtā mad-bhāvam āgatāḥ"..।।

भावार्थ :

आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर, अनन्य- भाव (शुद्द भक्ति-भाव) से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने-भाव से मेरे-भाव को प्राप्त कर चुके हैं। (१०)

Meaning:

Free from attachment, fear and anger, absorbed in me and taking refuge in me; many have been purified through the austerity of knowledge, and have attained my essence.

Explanation:

Shri Krishna concluded the topic of Ishvaraa and his avataara in the previous shloka. Having heard this, a question may arise as to how many individuals were successful in realizing the eternal essence by following the path laid out by Shri Krishna. He gives an encouraging answer to that question. He says that many people have attained the eternal essence following this path. They have become "manmayaahaa" or one with him.

Many of us may have followed the teaching so far, and may have also understood the notion of karmayoga. Assuming that we follow it diligently, we would like to know what comes next in the spiritual journey. We can proceed further, but we cannot force it, just like one cannot go from high school to college without passing exams.

He now confirms that legions of human beings in all ages became God-realized by this means. They achieved this goal by purifying their minds through devotion. Shree Aurobindo put it very nicely: “You must keep the temple of the heart clean, if you wish to install therein the living presence.” The Bible states: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.” (Matthew 5.8) [v11]

So in this shloka, Shri Krishna gives the roadmap to attaining the eternal essence. First, he advises us to follow the path of karmayoga so that our system is cleared of vaasanaas. It is the preparatory stage in the spiritual path, as we have seen earlier. As we become proficient in karmayoga, we slowly become free of attachment, fear and anger.

Now, how does the mind get purified? By giving up attachment, fear, and anger, and absorbing the mind in God. Actually, attachment is the cause of both fear and anger. Fear arises out of apprehension that the object of our attachment will be snatched away from us. And anger arises when there is an obstruction in attaining the object of our attachment. Attachment is thus the root cause of the mind getting dirty.

Next, as our vaasanaas become weaker, the force of our thought becomes more controlled. Our mind becomes purer, and consequently, becomes still. This enables us to better comprehend, contemplate upon and internalize the statements such as "I am the eternal essence". Traditionally, these stages are shravana (hearing the scriptures), manana (contemplating) and nidhidhyaasana (internalization).

This constant and continued attempt to achieve identification with the eternal essence through the three stages of shravana, manana and nidhidhyaasana is called "jnyaana tapas" or the austerity of knowledge. We should note that this knowledge is not the kind of academic knowledge that we are used to. It is the absence of ignorance caused by vasanaas, or in other words, absence of selfish thinking.

Vedanta presents God as an external goal, but ultimately godhood is my own secure self; healthy self, full self, contended self, is symbolised as God. And therefore Manmaya means, that they are so much tired of their own mental sickness in the form of ragaḥ-dveṣaḥ, kamaḥ- krodhaḥ; they want to convert their sick mind, a mind of compassion; a mind of love; a mind of security. That inner conversion is called attainment of Godhood. We are not going to physically meet a person; we are only going to discover or tap our own fullest potential.

This world of Maya consists of the three modes of material nature—sattva, rajas, and tamas (goodness, passion, and ignorance). All objects and personalities in the world come within the realm of these three modes. When we attach our mind to a material object or person, our mind too becomes affected by the three modes. Instead, when we absorb the same mind in God, who is beyond the three modes of material nature, such devotion purifies the mind. Thus, the sovereign recipe to cleanse the mind from the defects of lust, anger, greed, envy, and illusion, is to detach it from the world and attach it to the Supreme Lord.

Finally, having been purified by the austerity of knowledge, we begin to attain an affectionate attitude towards Ishvaraa. This attitude of devotion makes us take ultimate refuge in Ishvaraa, indicated here by the word "maanupaashritaaha".

Footnotes;

1. This shloka summarizes the three traditional paths of spirituality: karmayoga, bhaktiyoga (devotion) and jnyaanayoga (knowledge)

।। हिंदी समीक्षा ।।

भगवांन श्री कृष्ण कहते है कि मैं देहादि से असंग नित्य शुद्ध–बुद्ध –मुक्त स्वरूप हूँ तथा इस ज्ञान के अधिकारी वे ही होंगे जो निरन्तर ब्रह्माकार– वृत्ति में स्थित रहने के कारण जिस की बुद्धि बाह्य विषयों से मुक्त हो गई है, और जो दूसरों के निवेदन किए हुए भोग्य वस्तुओं को तन्द्रालु या बालक के समान (उस ओर बिना मनोयोग के) ग्रहण करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि हो जाने पर जो इस संसार को स्वप्न– प्रपंच के समान देखता है, वह अनन्त पुण्यों के फल का भोगनेवाला ज्ञानी महापुरुष है। कर्मयोग में जब मन में स्थिरता और कर्तव्य कर्म में निष्काम भाव हो तो यह आवश्यक है कि ज्ञान के आत्मशुद्धि या चित्तशुद्धि को भी जीव प्राप्त करे।

इस प्रकार राग और विराग, दोनों से परे वीतराग तथा भय– अभय, क्रोध–अक्रोध दोनों से परे, अनन्य भाव से अथार्त अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए है। मैं ही देहादि से असंग नित्य शुद्ध– बुद्ध–मुक्त स्वरूप हूँ अतः भगवान के दिव्य जन्म एवम कृत्य का विचार करो, एवम उस तत्व को परख कर बर्ताव करो, भगवत्प्राप्ति होने के लिए दूसरा कोई साधन अपेक्षित नही है। भगवान की यही सच्ची उपासना है।

ईश्वर प्राप्ति से ज्ञान, ध्यान एवम मनन की आवश्यकता है, केवल पठन से कुछ भी प्राप्त नही। यहां ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्ग ज्ञान योग, भक्ति योग एवम कर्मयोग का समावेश है जिसे कामना रहित हो कर प्राप्त कर सकते है। ईश्वर के जन्म एवम कृत्य के विचार एवम मनन करने वालो को किसी भी योग की आवश्यकता नही होती।

जीव का मूल स्वरूप क्या है इस को भी यदि जान ले तो वीतराग, भय, काम, क्रोध और अहंकार रहेगा ही नही।

चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त, तम, रज और सत्व गुण वाली एक वस्तु प्रकृति कहलाती है। वह दो प्रकार की होती है। सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को माया और सत्व की अशुद्धि अर्थात मलीनता से उस प्रकृति को अविद्या अर्थात अज्ञान मान लिया है। माया में पड़ा बिम्ब उस माया को वश में कर रहा है और इसी कारण से वह सर्वज्ञ ईश्वर बना बैठा है। अवतरित ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मानवीय अवतार में इसी स्वरूप में है और अवतार भी इन्ही स्वरूप को कहा गया है।

प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब तक सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित नही हो जाता, तब तक वह प्रकृति की माया कहा जाता है। किंतु जो सत्व गुण अन्य गुणों से कलुषित हो जाता है, वह अज्ञान अर्थात अविद्या के वश में फस गया है। अविद्या की विचित्रता के कारण वह अनेक स्वरूप धारण पंचमहाभूतो से धारण कर लेता है और उस में प्राज्ञ अर्थात अभिमान आ जाता है। इसे जीव कहा जाता है। यह अविद्या ही कारण शरीर होती है। अभिमान अर्थात मैं के कारण मोह, राग, भय और क्रोध के स्वरूप में जीव अपने कर्म करता भी है और भोगों को भोगता भी है। जो इन सब अशुद्धि गुणों को त्याग कर ईश्वर अर्थात ब्रह्म को अपना सर्वश मानकर भजता है, वह परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेता है।

भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रकट होने को ले कर मुक्ति प्राप्ति लोगो के यह कथन यही पर समाप्त होता है। इस के बाद योग्यता के आधार पर उन को भजने वालो की श्रेणी बताएंगे।

गीता के अब तक के अध्ययन से व्यक्तित्व के विकास के श्रेष्ठ गुण मिलते है जिन्हें अनेक लेखकों देश–विदेश में अपने लेखन में लिया है। भगवान की प्राप्ति अर्थात मुक्ति का भी यही मार्ग है।

1. प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद एवम निंद्रा से बचना चाहिए।

2. अपने कार्य मे लक्ष्य के अनुसार पारंगत होने के लिये मेहनत करनी चाहिए।

3. अपने कर्तव्य का पालन समय एवम स्थान के अनुसार करना चाहिये।

4. कार्य निष्काम भाव से, निर्लिप्त हो कर करना चाहिए एवम किसी भी फल के प्राप्ति का हेतु या कर्ता नही बनना चाहिए।

5. सृष्टि यज्ञ चक्र में सब के परोपकार हेतु कार्य करना चाहिए। इस संसार मे हम अतिथि है अतः निस्वार्थ भाव से अपना एवम सब का कार्य करना चाहिए। हम प्रकृति के आधीन उस की त्रियामी गुण शक्ति एवम माया के अंतर्गत कार्य कर रहे है इस का ज्ञान एवम ध्यान रखते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त होना ही लक्ष्य होना चाहिए।

6. हृदय में प्रेम रखते हुए किसी भी प्रकार के वीतराग, राग द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि से अपनी इंद्रियाओ, मन एवम बुद्धि नियंत्रित रखना चाहिए।

7. अपने अहम भाव को त्याग के कामना रहित ही जीवन आत्म दर्शन करा सकता है।

8. बुद्धि एवम विवेक से कामनाओं को नियंत्रित करते हुए इंद्रियाओ एवम मन को वश में रखना कर भगवान के दिव्य स्वरूप को स्मरण करते रहना चाहिए।

9. आत्मशुद्धि में वातावरण और संगति का अत्यंत महत्व है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुण लोगो से अधिक संगत करे, भागवत कथा का श्रवण, मनन और निंध्यासन करते रहना चाहिए। "खाली मन घर शैतान का" इसलिए मन को हमेशा ईश्वर की ओर उलझाए रखना चाहिए।

उपरोक्त गुण दुनिया अनेक महापुरुषो एवम संतो तथा सफल व्यापारियों, उद्योगपतियो, जन प्रिय राजनीतिज्ञों एवम जन नायकों, वीर योद्धाओं में उन जनप्रियता के कारण बनते है। स्वार्थ में लिप्त किसी को भी जन नायक बन कर लंबे समय समय तक इस संसार मे याद नही किया गया।

व्यवहारिक जीवन मे कुशल प्रवक्ता किसी भी वस्तु के सर्वाधिक गुण बताने के बाद ही उस के कमजोर कड़ियों की व्याख्या करता है, जिस से सर्वश्रेष्ठ से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सके। यह श्रोता को यह आभास कराता रहता है कि उसे कहाँ तक पहुंचना है और वह अभी कहाँ तक पहुच गया है।

ईश्वर के दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्म को जानना एवम उस मे नित्य रमना सब से ऊंचा योग है, तो उस से कम क्या है इसको भी जानना जरूरी है, जिसे हम आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.10।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.11॥

ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

"ye yathā māḿ prapadyante,
tāḿs tathaiva bhajāmy aham..||
mama vartmānuvartante,
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ"..||

भावार्थ :

हे पृथापुत्र! जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता हैं, मैं भी उसी भाव के अनुरुप उनको फ़ल देता हूँ, प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। (११)

Meaning:

In whichever manner one approaches me, in that manner I favour them. People follow my path in different ways, O Paartha.

Explanation:

Earlier, Shri Krishna said that only those who take refuge in him realize the eternal essence and are liberated. On this note, a doubt may arise: Is he partial to those who take refuge in him, compared to those who do not? He advises us to be free of desires and aversions - isn't this an example of aversion towards those who do not take refuge in him?

Shri Krishna responds to this doubt in this shloka. First, he asserts that whenever we have a strong desire, whether it is a material one or a spiritual one, that desire reaches Ishvaraa. If we approach the world with a desire for a promotion in our career, or we want better health, that desire reaches Ishvaraa because the world is part of Ishvaraa. The world is a part of Ishvaraa, as we saw earlier.

Lord Krishna states that he reciprocates with everyone as they surrender to him. For those who deny the existence of God, he meets them in the form of the law of karma—he sits inside their hearts, notes their actions, and dispenses the results. But such atheists too cannot get away from serving him; they are obliged to serve God’s material energy, Maya, in its various apparitions, as wealth, luxuries, relatives, prestige, etc. Maya holds them under the sway of anger, lust, and greed.

Having learned of the desire, how does he respond to the request? He says that he treats all requests like an impersonal computer system. Whatever we input, similar will be the output. If someone truly and deeply desires a promotion, and works hard towards it, he will get it. Similarly, if someone truly and deeply desires moksha, or realization of the eternal essence, and puts in the effort, he will get it.

Krishna says I am here to suggest and recommend to you that Mōkṣaḥ is a worthwhile goal; in fact, unknowingly you are seeking Mōkṣaḥ alone. If you study everyone of the human pursuit, we are working for independence only. Krishna says I will never force Mōkṣaḥ upon you. If you say I am

interested in kama, then also I am ready to accomplish sense objects; I will never say that you should not enjoy pleasures. Vedās says you can enjoy sense pleasures.

Shree Krishna uses the word bhajāmi, which means “to serve.” He serves the surrendered souls, by destroying their accumulated karmas of endless lifetimes, cutting the bonds of Maya, removing the darkness of material existence, and bestowing divine bliss, divine knowledge, and divine love. And when the devotee learns to love God selflessly, he willingly enslaves himself to their love.

Let a person seek anything; I will help him; I would only put one condition; let the desires be legitimate and let the means of accomplishing them also be legitimate. But the scriptures say that when you enjoy you should be very very cautious; otherwise you may get dragged by them; just as a person getting addicted to smoking or drinking. So the person must be extremely careful so that the person does not get lost in them.

Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have Him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with His pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants Him. One devotee may want Krishna as supreme master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally, according to their different intensities of love for Him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshipers. The pure devotees both here and in the transcendental abode associate with Him in person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in His loving service.

Why do I bless them with all these goals; because all my devotees approach me through appropriate effort; all the devotees approach me with appropriate effort, like appropriate pooja, appropriate japa, appropriate karma, or appropriate upasana, etc. since they are coming to me, by appropriate means, my job is to bless them with approriate end. To give the appropriate results for the means, is my duty. Therefore I will bless them with whatever they want. So they have come in the proper method.

What is appropriate to give tatv both teaching or food to hunger man. Swami Vivekanand says that unless basic needs of a person are not fulfilled, he is not or it is not appropriate to give him teaching of tatvbodh or spritual teaching.

The power of Ishvaraa is impartial. It is without any prejudice or hatred, just like electricity. One may harness electricity to power a fan, to light a room, to watch television and so on. Electricity will never say "I do not like television, so I will not power it, but I will power the fan". Ishvaraa's actions are based on laws, just like the laws of nature.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जब दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्म उस अव्यक्त ब्रह्म के स्वरूप को जो जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है किंतु जो उसे नही समझ पाते उन के लिए भी परमात्मा उतना ही प्रेम रखता है अतः उस तक जिस भाव से प्रेम हो वो उसे स्वीकार करता है। अत्यंत उच्च स्तर ब्रह्मवेत्ता जो स्वयं ब्रह्म के समान है, भगवान अब उन की बात करते है जो उस तक पहुचने की इच्छा रखते है।

प्रत्येक जीव प्रकृति के अज्ञान में बंधा है, उसे अपनी अविद्या का ज्ञान नही होने से प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण जकड़ लेते है जिस से वह अपना स्वरूप पंचभूत के भौतिक शरीर को मान लेता है, इसलिए उस की समस्त प्रार्थना, पूजा – पाठ, दान, दया और धर्म उस के भौतिक सुख काम और वासना में लिप्त होते है और वह परमात्मा के दिव्यस्वरूप और दिव्यकर्म को एक सामान्य मानव के स्वरूप और कर्म समझता है। वह परमात्मा से अपना संबंध भी प्रकृति के संबंधों में खोजता है और उस के कामनाएं भी अविद्या की ही होती है।

परमात्मा का कथन है कि मैं सामान्य चेतन और सर्वसाक्षी स्वयं निरूप होते हुए भी जैसी जैसी जीवो की भाव रूप उपाधि को पाता हूँ उन के लिए वैसा ही बन जाता हूँ। जैसे वायु तथा अग्नि अपना कोई आकार न रखते हुए भी, जैसी जैसी लंबी चौड़ी टेढ़ी, सीधी उपाधिरूप काष्ठ अथवा स्थान के साथ मिलते ह, आप वैसा वैसा ही आकार धारण कर लेते है। अतः निर्गुण से सगुण सभी रूप में जो मुझे पूजते है मैं उन की मनोकामना पूर्ण करता हूँ।

इसी प्रकार रावण आदि के वैर भाव से भजने पर मै उन के शत्रु रूप, दशरथ तथा वसुदेव के पुत्र भाव से भजने पर उन के लिए पुत्ररूप, अर्जुन और सुदामा के मित्र भाव से भजने पर सखा रूप, कामनियो के लिए कामरूप, सकामियो के लिये इच्छित वस्तु रूप, निष्कामियो के लिये शांति रुप और अभेद भाव से भजने वालो के लिये आत्म रूप धारण कर लेता हूँ। मैं अपनत्व भाव से दिए हर व्यथा को स्वीकार करता हूँ। मैंने ही गांधारी के श्राप को भी और तुलसी के श्राप को भी स्वीकार किया। मीरा हो या सूरदास सभी मुझे स्वीकार है क्योंकि सभी मे मै ही अव्यक्त रूप में स्थित हूँ। कृष्ण भक्त के है इसलिए भीष्म के लिये अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते है और कर्ण की अंतिम इच्छा के लिये अपने हाथों में उस का दाह संस्कार भी कर सकते है।

इसी प्रकार यह संसार अपना कोई रूप न रखता हुआ भी दुष्टों के लिये कलयुग, सत्व गुणी के लिए सत्युगरूप, कामियो के लिये भोग रूप, वैराग्यवानो के लिए अग्नि के समान तप्त रूप और ज्ञान वानो के लिये आनन्द रूप सिद्ध होता है।

यहाँ आये यथा और तथा इन प्रकारवाचक पदों का अभिप्राय सम्बन्ध भाव और लगन से है। भक्त और भगवान् का प्रकार एक सा होने पर भी इन में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि भगवान् भक्त की चाल से नहीं चलते प्रत्युत अपनी चाल (शक्ति) से चलते हैं। भगवान् सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ सर्वज्ञ परम सुहृद् और सत्यसंकल्प हैं। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है फिर भगवान् भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं।

हर जीव कितना भी मोह माया में फसा हो जन्मांतर में उस को मोक्ष प्राप्त होना ही है, अतः जो कर्म बंधन में बंध कर संसार की वस्तु मांगता है उसे भी वो प्रदान होती है परंतु इच्छा पूर्ण प्रयत्न एवम निष्ठा से होनी चाहिये। यही निष्ठा एवम प्रयत्न उस निष्काम की ओर ले कर जाएगी।

किंतु यदि मात्र मोक्ष की शिक्षा या वरदान ही परमात्मा का कार्य होता तो सृष्टि यज्ञ चक्र चल ही नही सकता। किसी भूखे व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान उतना उपयोगी नही है जितना उस को भोजन प्रदान करना। इसी प्रकार जिस की इच्छा धन, परिवार, पद, सम्मान आदि की हो तो वह निष्काम या निर्लिप्त को कर कर्म भी नही कर सकेगा और न ही परमात्मा को स्वीकार कर सकेगा। इस प्रकार के व्यक्ति का उद्धार तभी होगा जब वह अपनी इच्छा पूर्ति से संतुष्ट हो कर जान जाएगा कि यह सुख स्थायी नही है। अतः सभी को उन्नति के मार्ग में ले जाते हुए, परमात्मा उस के द्वारा जिस भी कामना, स्वरूप और स्वार्थ में पूजे जाते है, वह उसे उसी के अनुसार ही इच्छा पूर्ति और सरक्षण देते है। क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा अर्थात ब्रह्म का ही निवास है, इसलिए अज्ञान से प्रेरित जीव हो या ज्ञान से, परमात्मा की कृपा सभी को उसी के अनुसार समान रूप में मिलती है।

इस संसार का अपना कोई रूप नही है, उनकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न दृष्टियों के अनुसार मैं ही उन उन को संसार रूप में वैसा वैसा प्रतीत होने लगता हूँ।

गीता में ब्रह्म स्वरूप उस अव्यक्त परमात्मा की इस से अच्छी कोई भी परिभाषा या अभिव्यक्ति नही हो सकती जंहा हर भावना और इच्छा को जो प्रयत्न एवं निष्ठा के साथ व्यक्त हो और ईश्वर उसे स्वीकार करे और शुद्ध प्रेम में परिवर्तित कर दे।

भगवान् में राग द्वेष आदि की दुर्बलताओं का आरोप उचित नहीं है। वे तो शक्तिपुञ्ज हैं जो समस्त कर्मों एवं उपलब्धियों का मूल है। उस ईश्वर की शक्ति का आह्वान करने के लिये हमें उपाधियाँ दी गयी हैं। बुद्धिमत्ता पूर्वक यदि इन उपाधियों का तथा शक्ति का हम उपयोग करें तो निश्चय ही लक्ष्य को पा सकते हैं अन्यथा वही शक्ति हमारे नाश का कारण बन सकती है।यन्त्रों की सहायता से पेट्रोल की ईन्धन शक्ति को अश्वशक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। उस परिवर्तित शक्ति का उपयोग करके वाहन द्वारा हम अपने गन्तव्य तक पहुँच सकते हैं अथवा किसी वृक्ष आदि से टक्कर मारकर अपनी हड्डियाँ भी चूरचूर कर सकते हैं इस प्रकार की दुर्घटनायें वाहन चालकों की असावधानी के कारण होती हैं। यद्यपि जिस वेग से वाहन टकराया उस वेग को उसने पेट्रोल से ही प्राप्त किया था। हम यह नहीं कह सकते कि जो लोग लक्ष्य तक पहुँच गये उनके प्रति पेट्रोल को राग था और दुर्घटनाग्रस्त लोगों से द्वेष। बिना किसी पक्षपात के पेट्रोल अपनी शक्ति प्रदान करता है परन्तु यन्त्रों द्वारा उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना हमारी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। यही बात विद्युत् शक्ति के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये। विद्युत् की अभिव्यक्ति विभिन्न उपकरणों में विभिन्न प्रकार से होती है वह उन सब उपकरणों का गुण धर्म है और न कि विद्युत शक्ति का।इसी प्रकार भगवान् यहाँ कहते हैं जो मुझे जैसा भजते हैं मैं उन पर वैसी ही कृपा करता हूँ। जिस रूप में हम ईश्वर का आह्वान करेंगे उसी रूप में वे हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे।

प्रत्येक जीव में ब्रह्म समान रूप से विद्यमान है और उस पर कृपा भी समान है तो यदि भगवान् पक्षपातादि अवगुणों से सर्वथा मुक्त हैं तो फिर सामान्य मनुष्य भगवान् की शरण में न जाकर अन्य विषयों की ही क्यों इच्छा करते हैं, सभी ब्रह्मविद क्यों नही होते, यह संसार क्यो बिखरा बिखरा सा है। युद्ध भूमि में सभी रिश्ते नाते क्यों एक दूसरे के विरुद्ध है। कृपा अर्जुन पर बरसी क्योंकि वह कृष्ण के प्रति समर्पित था तो क्या पांडव और कौरव में और कोई कृष्ण के प्रति अर्जुन जैसे भाव से समर्पित नही था। सब को उस के मनोभाव से पूजे जाने पर, उसी भाव से स्वीकार करने के भाव का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर हमे अगले श्लोकों में मिलेगा।

।।हरि ॐ तत सत।।4.11।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.12॥

काङ्‍क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥

"kāńkṣantaḥ karmaṇāḿ siddhiḿ,
yajanta iha devatāḥ..।
kṣipraḿ hi mānuṣe loke,
siddhir bhavati karma-jā"..।।

भावार्थ :

इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से (सकाम–कर्म) यज्ञ करते है और फ़ल की प्राप्ति के लिये वह देवताओं की पूजा करते हैं, उन मनुष्यों को उन कर्मों का फ़ल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। (१२)

Meaning:

Those who desire success in actions worship deities; for in this human world, results of action are obtained instantly.

Explanation:

There is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods or celestial gods to be various forms of the Supreme Lord. Actually, the demigods are not different forms of God, but they are God's different parts and parcels. God is one, and the parts and parcels are many. The Vedas say, nityo nityanam: God is one. Isvarah paramah brhaman. The Supreme God is one -- prabrhman -- and the demigods are delegated with powers to manage this material world. These demigods are all living entities (nityanam) with different grades of material power.

They cannot be equal to the Supreme God -- Narayana, Vishnu, or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist, or pashandi. Even the great demigods like Brahma and Siva cannot be compared to the Supreme Lord vishnu. In fact, the Lord is worshiped by demigods such as Brahma and Siva (siva-virinci-nutam). Yet curiously enough there are many human leaders who are worshiped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. These devatahas denote a powerful man or demigod of this material world. But Narayana, Vishnu, or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this world. He is above, or transcendental to, material creation. Even Sripada Sankaracarya, the leader of the impersonalists, maintains that Narayana, or Krishna, is beyond this material creation. In respect of Shiva, birth of same is uncertain, I have personal view of him equal to Supreme Lord.

The celestial gods give boons only by the powers bestowed upon them by the Supreme Lord. People with small understanding approach them, but those who are intelligent realize that there is no point in going to the intermediary and they approach the Supreme Lord for the fulfillment of their aspirations. People are of various kinds, possessing higher and lower aspirations.

However, foolish people (hrita-jnana) worship the demigods because they want immediate results. They get the results, but do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness, and he has no need to worship the paltry demigods for some immediate, temporary benefit. The demigods of this material world, as well as their worshipers, will vanish with the annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshipers, are bubbles in the cosmic ocean.

We saw in the previous shloka that Ishvaraa is like an impartial computer system. He responds in the same manner in which people seek him. So then the question arises? Why don't people approach him for self-realization? Would they not get it if they ask him?

So Krishna says I have presented two paths in the vedic scriptures; The first part of the vedass deals with path No.1. which is called karma margaḥ not karm yog, it is karm marg to fulfil desire; a life of activity, a life of effort; where you go through certain processes. The second path is presented in the final part of the Vedas; called Vedas antha, otherwise called jnana marga. Both methods are there, what is the difference in their results. All the results of karma are finite in nature; and it is full of defects also; if accomplishment is a pain, preservation is a greater pain and the final loss is the greatest pain; and any amount of accomplishment will not give satisfaction; and more and more dependent on external factors, these are all the defects of karma phalam. So Krishna says; karma kanda gives finite results. And jnana kanda says, if you are interested in infinite results, it can never be the end product of a process. Infinite can never be the end product of a process; any process produces a result, which is within time alone.

He says even though I have clearly pointed out, and the people are experiencing regularly the limitations of karma phalam, but the tragedy is, still the majority of the people, after long thinking, vote for the wrong party. If they do it without thinking it is OK; but they do it after thinking. That is the tragedy. Like that person getting up, when there is a low door is there; the owner warns; the door is very low, you have to bend. So this person is so scrupulous; so he wants to bend here itself. Carefully; and then he bends and walks and walks and he will just get up correctly when the door comes; this is called thoughtful mistake.

Shri Krishna says that most of us do not desire self-realization, we only desire material objects because they give us instant happiness. We have been conditioned to perform actions that get quick results. We make instant coffee and it gives us instant satisfaction. And when we want results that are beyond our immediate control, we approach and appease forces in nature that can grant us the result we need. These forces could be human beings - we may propitiate a local politician if we want to set up a business in a particular town.

But, no matter how satisfying the result is, it will only give us temporary happiness because we have approached a force of nature that is a subset of Ishvaraa. Ishvaraa is the ultimate force in nature. Only he can give us permanent happiness in the form of self-realization.

Similarly majority of people after long experiences in life, they decide to vote for karma phalam; anityam. And why do they do that? There is a reason also Krishna says; because to perform karma, the śāstrā does not prescribe purity of mind and once you choose karma phalam; vedic rituals are elaborate; they will say you should go to that temple; and you should offer on and such days; go on pournami day, go for seven pournami days; thereafter you have to offer this grain; at one place you have to offer salt; one place you have to offer mustard seed; something like that; yellow cloth; red cloth; they have got so many conditions; and if you fulfil all these conditions you may get the result; that is also not definite. But these people worship Devathāḥ yajante; they go after varieties of deities; Navagrahas are there; they go after such deities.

Moreover, this permanent happiness is not a result of any outward actions. Actions performed in the spirit of karmayoga will no doubt help purify our mind. But the ultimate goal of self-realization is not the result of any outward action, it is only through the removal of ignorance in the form of selfish desire.

Since purity of mind is involved in jñāna marga, and since purity of mind is extremely difficult to get. The moment we talk of rāgaḥ-dveṣaḥ giving up, they give up the Vēdānta. It is like in Geeta Study several joins for study, but when they realise that it is yog for moksha and work without expectation, people choose to leave Geeta Study than expectation from work. You are what you are seeking in life. Drop seeking, and own up your true nature; this much alone is Vedanta; but for this statement to work, you have to start not from many years; start from preparation should start from many births before. You all must have started the preparation long before; from many births ; otherwise you would not be even interested in studying; understanding is a different thing; I know you understand. What I mean is whether you understand or not is a different thing; somehow you got a desire to understand Vedas. But the whole group is not have object and understanding similar due to their own Raagh – devesah.

If we recall, "samarpana buddhi" or the wisdom of dedicating actions is one of the five main aspects of karmayoga. So therefore, these shlokas deal with the topic of Ishvaraa so that he will become the ultimate ideal to whom we can dedicate all our actions to. Shree Krishna now mentions four categories of qualities and works in next verse.

।। हिंदी समीक्षा ।।

सुकर्म अथवा दुष्कर्म करने के लिये आत्म चैतन्य अथवा ईश्वर की शक्ति की समान रूप से आवश्यकता है और वह उपलब्ध भी है। परन्तु मन की प्रवृत्ति बहिर्मुखी ही बनी रहने के कारण है इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्पर्क होने पर निम्न स्तर के सुख की संवेदनाओं में उसकी आसक्ति रहती है। इस प्रकार के सुख सरलता से प्राप्त भी हो जाते हैं।अनेक प्रयत्नों के बावजूद हम वैषयिक सुख में ही रमते हैं जिस का कारण भगवान् बताते हैं मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही होती है।इस जगत् में विषयोपभोग के द्वारा सुख पाना सामान्य मनुष्य के लिये सरल प्रतीत होता है। वह सुख निकृष्ट होने पर भी बिना किसी प्रतिरोध के मिलता है और इस कारण सुख शान्ति की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ ही इन वस्तुओं की प्राप्ति और भोग करने में खो देता है। इस कथन के सत्यत्व का हम सब को अनुभव है। उपर्युक्त विवरण का सम्बन्ध केवल लौकिक सामान्य भोगों में ही सीमित नहीं वरन् हमारी अन्य उपलब्धियों से भी है। वनस्पति एवं पशु जगत् की अपेक्षा हम सुनियोजित कर्मों के द्वारा प्रकृति को अपने लिये अधिक सुख प्रदान करने को बाध्य कर सकते हैं।

प्रकृति के संग अहम रखने वाले, राग – द्वेष से युक्त प्राणियों के लिए श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण नाम से पांच ज्ञानेद्रियां आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि सुख – दुख साक्षात्कार रूपी भोग उत्पन्न हुए। अतः जो जीव माया से युक्त प्रकृति को नियंत्रित करता है, वह ईश्वर अर्थात हिरण्य गर्भ कहलाता है और जब यह "मैं पन" में फस जाता है तो वैश्वानर कहलाता है। इन पचीकृत भूतो से भुवन, लोकों और भोगने वाले पदार्थ और लोकों के अनुकूल शरीर बनते है। यह विभिन्न लोकों के देवता हुए, यह देवता भी ब्रह्म के ही अंश है और अपने अपने लोक से सृष्टि संचालन का कार्य करते है।

राग – द्वेष से युक्त जो जीव अहम मैं भोगों पर अधिक निर्भर होता है, वह "तैजस" होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते है कि तैजस की रुचि तत्कालीन सुखों की अधिक होती है। इसलिए वह अपना सम्पूर्ण अध्यात्म इस ब्रह्मांड में मिलने वाले सुखों के व्यतीत करता है। वह सकाम कर्म करता है और अपने कर्म का फल भी तुरंत चाहता है। इन का ईश्वर प्रायः माया को नियंत्रित कर सकने वाला जीव अर्थात प्रकृति को वश में रखने वाला जीव हिरण्यगर्भ ही होता है। यह जीव उन की पूजा कर्म काण्ड से करता है और अपनी कामना की पूर्ति हेतु फल को

प्राप्त होता है। इन देवताओं के माध्यम से देवता विशिष्ट की शक्ति और अधिकार के अनुसार में कामना करने वाले जीव को फल प्रदान करता हूं।

प्रकृति के तमो गुण का प्रभाव और राग – द्वेष का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यदि तत्कालीन सुख न मिले तो जीव वेदों, उपनिषद या पुराणों का अध्ययन भी न करे। इसलिए संभवतः वेदों में भी कर्म काण्ड को ध्यान में रख कर सांसारिक और परासंसारी सुख की प्राप्ति के उपाय बताए है। लोभ, मोह और वेदना से ही मुक्ति के बहाने जीव यदि पूजा पाठ में जुड़ा रहे तो तामसी या आसुरी वृति से बचा रहेगा और कई जन्मों के पुण्य से कभी न कभी मोक्ष का मार्ग तय कर लेगा। आज गीता का अध्ययन करने इतने लोग यदि जुटे है तो कहीं न कहीं इस में उन का पूर्व जन्म का पुण्य भी है जो उन्हें इस के अध्ययन करने को आकर्षित करता है। वैसे तो कई लोग जुड़ते भी है और स्वार्थ में कुछ न पा कर छोड़ भी देते है।

सातवे अध्याय में इस विचार को पुनः स्थापित किया है कि परमेश्वर की सच्ची आराधना का फल मोक्ष है, यह तभी प्राप्त होगा जब कालांतर में दीर्घ एवम एकांत उपासना से कर्म में आसक्ति का नाश हो। किन्तु दीर्घ उपासना करना सब के बस में नही है, लोग अपने अपने देवताओं को कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिये पूजते है। उन की आस्था अपनी आसक्ति पर होती है, किसी देवता पर नही, इसलिये आसक्ति की पूर्ति के लिये यह लोग देवताओं को भी बदलते रहते है। गीता कहती है कि यद्यपि आसक्ति से ही पूजन करते है किंतु जिस भी भाव से पूजा करते है एवम जिस भी देवता की पूजा करते है, उन्हें उन की पूजा के स्वरूप फल भी उसी अनुसार इसी लोक में प्राप्त हो जाते है।

भगवान् तो पिता के समान हैं और देवता दूकानदार के समान। अगर दूकानदार वस्तु न दे तो उस को पैसे लेने का अधिकार नहीं है परन्तु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिये कोई मूल्य नहीं देना पड़ता पर दूकानदार से वस्तु लेने के लिये मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान् से कुछ लेने के लिये कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है परन्तु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दूकानदार से बालक दियासलाई चाकू आदि हानिकारक वस्तुएँ भी पैसे देकर खरीद सकता है परन्तु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएँ माँगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिस में बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को (उनकी उपासना साङ्गोपाङ्ग होनेपर) उन के हित अहित का विचार किये बिना उन की इच्छित वस्तुएँ दे देते हैं परन्तु परमपिता भगवान् अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएँ देते हैं जिस में उन का परमहित हो। ऐसे होने पर भी नाशवान् पदार्थों की आसक्ति ममता और कामना के कारण अल्पबुद्धि वाले मनुष्य भगवान् की महत्ता और सुहृत्ता को नहीं जानते इसलिये वे अज्ञानवश भगवान को छोड़ कर प्रकृति प्रदत्त सुख सुविधा देने वाले देवताओं की उपासना कर के व्यापार करते है। मंदिर में पैसा चढ़ाना हो या गरीब को खाना खिलाना, दोनों में कुछ तो मांगा ही जाता है चाहे वो स्वर्ग ही क्यों न हो।

जीव जब राग – द्वेष, मोह, ममता, अहंकार और लोभ में कामना वश इन प्राकृतिक देवताओं से कुछ मांगता है तो उसे चित्तशुद्धि या आत्मशुद्धि या निष्काम कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है, इस के लिए वह कर्मकांड की पूर्ति भर करता है जैसे मंदिर में जाना, प्रसाद चढ़ाना, यज्ञ करना, भजन करना, मंत्र पढ़ना या माला फेरना आदि। क्योंकि वह मनोभाव से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वेदों में इस के लिए मार्ग दिया है, जिस से धीरे धीरे ही सही, जीव मोक्ष का मार्ग नही छोड़े और ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, इस सृष्टि के देवताओं के द्वारा उस की कामना की वैधता, देवता के अधिकार और पूजा की भव्यता के आधार पर इस की मनोकामना के अनुसार फल देते है। शायद यही कारण है कि ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण भी मोह और कामना में लोभी हो कर कर्म काण्ड को अधिक महत्व देने लग गए।

यदि रागादि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप सब फल देने में समर्थ भी हैं तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेवरूप है इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते इस का कारण सुन कर्मों की सिद्धि चाहनेवाले अर्थात् फलप्राप्ति की कामना करनेवाले मनुष्य इस लोक में इन्द्र अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। श्रुति में कहा है कि जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है कि वह (देवता) दूसरा है और मैं (उपासक) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। ऐसे उन भिन्नरूप से देवताओं का पूजन करनेवाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्यलोक में (कर्मसे उत्पन्न हुई) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है क्योंकि मनुष्यलोक में शास्त्र का अधिकार है (यह विशेषता है)।

पूर्व के श्लोक में पढा था कि जो इस अव्यक्त ब्रह्म के दिव्य जन्म एवम दिव्य कर्म को पहचान सका वो ही मुक्त हो कर परमात्मा को प्राप्त हो गया। किन्तु हम में से अधिकांश मुक्ति नही सांसारिक सुख की आशा रखते है, उस के लिये ही उपवास, भजन कीर्तन, सत्संग, कथा, दान धर्म एवम तीर्थ आदि करते है। जो सुख स्थायी नहीं किन्तु तुरंत उपलब्ध हो वो ही स्थायी बना कर रखना चाहते है। परमात्मा का किसी भी स्वरूप में पूजन आगे चल कर उन्हें मोक्ष के मार्ग के प्रेरित करने का कारण भी बनता है। यही हमारी त्रिगुण्यामि प्रवृति भी है और इसलिये धर्म की स्थापना हेतु भगवान अवतार ले कर किस प्रकार निसंग हो कर कार्य करता है, जिस को आगे के श्लोक में चार वर्णों में विभक्त व्यवस्था कर के भगवान आगे बताते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.12।।

।। प्रकृति, जीव, कर्मयोग और वर्णव्यवस्था ।। विशेष 04.12 ।।

गीता अध्ययन गहन एवम अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है । व्यक्त्वि के विकास के लिये आवश्यक है आप बाहर से ज्यादा अंदर से शांत हो। जिन्हों ने स्टीवन कौवे की eighth goal पढ़ी हो तो वो समंझ सकते है world के toppest व्यक्ति भी हिन्दू दर्शन शास्त्र के ज्ञान को व्यक्त्वि के विकास के लिए मान्यता देते है।

यह सत्य है कि हिंदू अध्यात्म मोक्ष के लिए संपूर्ण ज्ञान देता है, किंतु जो जीव प्रकृति की माया में फस चुका है और प्रकृति ने उसे लुभा लिया है तो वह क्यों कर वेदों और मोक्ष की बाते सुन कर आत्मशुद्धि और त्याग की ओर चलेगा। उस की दुनिया उस का परिवार, समाज, उस का व्यवसाय, उस का शरीर है। उस का झुकाव सांसारिक सुख में ज्यादा है क्योंकि वह तत्कालीन है। उसे अपने सांसारिक दुखो का पहले निवारण चाहिए।

यदि सत्व गुण से युक्त कोई एक व्यक्ति मिलता है तो 99, 999 जीव प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त भी मिलेंगे। तो वेद, उपनिषद, गीता या पुराण जैसे ग्रंथो की रचना सत्व प्रधान जीव को ध्यान में रख कर की गई है या इन 99,999 जीव को इन्ही की कामना, मोह, लोभ आदि को पूर्ण करते हुए, इन्हे सत्व की ओर ले जाने के लिए की गई है। मोह, विषाद, भय में सत्व और रज गुण से युक्त अर्जुन को गीता भी सत्व भाव से युद्ध कैसे करे, यही तो सिखाती है। भगवान कहते भी है जब प्रकृति ने तुन्हें निमित्त बनाया है तो हे अर्जुन, युद्ध कर, विजयी हो, और प्रकृति के सुखों के साथ को भोग। अर्थात कर्म को मत त्याग, फल का भोग भी करो किंतु उस की लालसा या स्वार्थ को त्याग दो।

यह सब प्रकृति के तीन गुणों का खेल है, सत्व की बाते सभी को पसंद है, किंतु ऐशो आराम रज गुण में दिखता है। सत्ता, सुंदरी और संपत्ति का आकर्षण इतना अधिक है कि उस के अंदर मोक्ष की कामना रहती है किंतु प्रकृति का आकर्षण इतना अधिक है कि वह प्रयास ही नही कर पाता।

जीव के कर्म की अनिवार्यता भी है और कर्म की अनिवार्यता भी उसे अपने शरीर और समाज के करनी पड़ती है। निष्काम और निर्लिप्त भाव से कर्म कर पाना, कई बार प्रश्न चिन्ह बन कर खड़ा होता है कि फल की आशा या लालसा न हो तो कर्म ही कैसे करे? अतः भूखे को अध्यात्म का ज्ञान देना और रज और तम गुण के व्यक्ति को अध्यात्म की शिक्षा देना व्यर्थ है। इन का पहला उद्देश्य पेट भरना या प्रकृति के सुख को भोगना ही होगा।

सत्व प्रधान गुण को धारण करने वाला ब्राह्मण होता है, किंतु जो सत्व के साथ रज गुण का समावेश होने से जीव का वर्गीकरण क्षत्रिय हुआ है जिस का कार्य समाज की रक्षा करना और शासन करते हुए धर्म का पालन करना और करवाना है। रज गुण की अधिकता और तम गुण की न्यूनता में जीव वैश्य माना गया है, जो धन लाभ के साथ व्यापार करता है और जिस में तम गुण की प्रधानता हो, और रज गुण की न्यूनता, उसे शुद्र कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि सत्व गुण प्रधान होकर जीना कठिन मार्ग है, अधिकतर जीव भौतिकवादी ही होता है, चाहे जन्म या जाति से किसी भी वर्ग का हो। भौतिकवाद के कारण ही जन्म से किसी भी कुल में जन्मा हो, कर्म से अधिकतर क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र ही होते है। हिंदू धर्म शास्त्र में सभी के लिए वेदों में अध्यात्म का मार्ग है। इसलिए कर्मकांडो से इन जीवो के लिए भौतिक सुख और कामनाओं के लिए पूजा पाठ की विधि है, चाहे पूजा करने वाला या कराने वाला दोनो ही आत्मशुद्ध न हो। शुद्र से ले कर वैश्य कर्म करने वाले इन्ही कर्म कांडो से अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करते है और नीचे के स्तर पर गिरने से बच भी जाते है। जब भौतिक सुखों से त्रस्त हो जाते है तो सत्व गुण की ओर बढ़ने लगते है।

धन के लिए ही सही, देश की रक्षा के क्षत्रिय धर्म को निभाने वाला जाति या जन्म से किसी भी वर्ण का हो, अपने देश वासियों की रक्षा में यदि शहीद हो जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। गर्मी, भूख और बेहाली को सहते हुए भी यदि किसान अन्न को चार पैसे कमाने के उगाता है तो वह भी किसी भी जाति और जन्म से किसी भी वर्ण का हो, लोकसंग्रह का कार्य करता है। किसी भी आधार में पैसे कमा कर जनहित के लिए मंदिर, धर्मशाला या समाज के पैसे खर्च करने वाला वैश्य, जाति या जन्म से किसी भी वर्ण का हो, सत कार्य ही करता है। चंद दक्षिणा के लिए पूजा, पाठ, हवन या यज्ञ करवाने वाला पंडित, जाति या जन्म से किसी भी वर्ण का हो, अध्यात्म को जीवित रखता है।

सनातन सत्य है कि वेदों की शिक्षा और ज्ञान प्रकृति के सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पूर्वजों में रचा है।कितने भी आक्रांता आए, किंतु जन्म और जाति से कोई किसी भी वर्ण का हो, उस ने कर्मयोगी हो कर धर्म की रक्षा की और आज भी हिंदू संस्कृति धीरे धीरे ही सही, सत्व की ओर ही बढ़ रही है। यही वैदिक ज्ञान और शिक्षा महत्व है कि वह प्रत्येक प्राकृतिक गुण के जीव को उस के अनुकूल स्थान भी देती है और उसे सत्व की ओर प्रेरित भी करती है। जो वेदों और हिंदू धर्म शास्त्रों को नही समझता, अपने को नास्तिक भी कहता और देवी देवताओं का मजाक भी करता है, स्वार्थ में अंधा हो कर समाज को क्षति भी पहुंचता है, हिंदू संस्कृति की महानता है कि इतने पथ भ्रष्ट जीव जो पूर्णतः तमो गुण से लिप्त है, उस के लिए भी परमात्मा राम और कृष्ण के स्वरूप में उद्धार ही करते है।

वेदान्त एवम गीता के अध्ययन में परब्रह्म के स्वरूप, जीव का उस के साथ सम्बन्ध एवम मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख धेय को ध्यान में रखता हुए, ज्ञान, भक्ति, ध्यान एवम भक्ति को पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने से या जोर जोर से भजन गाने से या प्रवचन मात्र सुनने से मोक्ष नही मिलता। यह तो आसक्ति का त्याग कर के स्वयं को ब्रह्म के साथ युक्त होने से मिलेगा। परंतु यदि रोज रोज मंदिर जाएंगे, गीता या वेदों का अध्ययन या चर्चा करेंगे, कामना से सही, यज्ञ, दान धर्म करेंगे तो किसी भी दिन सत्व गुण का परिमाण रज और तम गुण से अधिक होगा। फिर धीरे धीरे सत्व गुण अर्थात पूर्ण सात्विक भाव आने से जीव आगे गुणातीत हो कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यह एक जन्म में न भी हो, पर यात्रा तो शुरू रहेगी और इस जन्म में भी यदि आप गीता जैसे ग्रंथो और संत पुरुषो की संगत में है तो यह पूर्व जन्म का ही प्रभाव है।

इसी प्रकार जो लोग अपने को अनासक्त महसूस करते है उन में भी कर्म, कर्ता या किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति का कार्य की इच्छा या आसक्ति रहती ही है। यह तब तक है, जब तक जीव में प्राण है क्योंकि अहम का त्याग सब से कठिन है। गीता का अध्ययन हमारे लिये विचार एवम रहने का उच्चत्तम मार्ग खोल देता है, जिस से हम अपना जीवन स्तर ऊपर की ओर उठा कर चल सके। मानवीय जीवन के उच्चतम मूल्यों को पहचानना और उसे ग्रहण करना, इस का गहन अध्ययन अब शुरू हो रहा है। इसलिये एकाग्र चित्त से अध्ययन की आवश्यकता अब बढ़ जाएगी।

ईश्वर की आराधना किसी भी स्वरूप में की जाए व्यर्थ नही होती, वह हर स्वरूप में, हर भावना में उपलब्ध है। हम जिस स्वरूप में, जिस कामना है, जिस आसक्ति से उस के साथ जुड़ते है, वह हमें वही प्रदान कर देता है। किंतु मुक्ति का मार्ग मोक्ष है यह समझने में कभी कभी इतना समय लग जाता है कि आप को यह लगता है यह जन्म व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिये गीता का अध्ययन अत्यंत ध्यान से भक्ति एवम ज्ञान से मोक्ष के लिये करना चाहिए।

जिस ने आत्मा को जान लिया, जो अद्वैत हो गया, वह तो स्वयं प्रकाशवान और ज्ञानवान हो गया। उसे कुछ जानना शेष नहीं रहा। जो अज्ञानी है, जो द्वैत भाव में है, जो कामना और आसक्ति में लिप्त है, उसे अपने अज्ञान को जानना होगा। इसलिए जीव को उस के अज्ञान का ज्ञान ही करने के लिए समस्त वेदों, उपनिषदों, गीता और पुराणों की रचना हुई है और उस के मोक्ष के लिए विभिन्न मार्ग जो भी बनाए है, उस के अज्ञान को मिटाने के लिए है।

गीता सभी रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं को छोड़ कर जीव के मोक्ष के लिए निष्काम कर्मयोग पर अधिक बल देती है जो एक सामान्य व्यक्ति हम आप जैसे लोग जीते है। यही आगे चल कर नैष्कर्म्य मार्ग में ले कर जाता है जिसे हम संसार मे अपनी संपत्ति दान और जनसेवा करने वाले अनेक कर्मयोगियों में पाते है।

।। हरि ॐ तत सत ।। 04.12 ।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.13॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ ॥

"cātur-varṇyaḿ mayā sṛṣṭaḿ,
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ..।
tasya kartāram api māḿ,
viddhy akartāram avyayam"..।।

भावार्थ :

प्रकृति के तीन गुणों (सत, रज, तम) के आधार पर कर्म को चार विभागों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) में मेरे द्वारा रचा गया, इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। (१३)

Meaning:

Four classes have been created by me, based on the division of guna and action. Even though I created them, know me as the non-doer and imperishable.

Explanation:

Earlier, Shri Krishna mentioned that humans cannot avoid action at any cost. So how can we achieve liberation from bondage while still performing action? To that end, Shri Krishna advises us to act per our svadharma. By efficiently performing svadharma, we can liberate ourselves while performing actions. This is the "why" of karmayoga.

Lord has given the scriptures in the form of vedās. So Bhagavān has talked about two types of goals, spiritual and materialistic; Bhagavān has talked about two types of paths also; karma marga and jñāna marga; Bhagavān has talked about the seekers' also; in the form of human beings. Normally spiritual and material ends are diagonally opposite; but Bhagavan says I have to design a unique lifestyle by which a person can accomplish both material-end and spiritual-end.

Knowing that one should perform one's svadharma or duty in this world is core to karmayoga. But how does one know what is one's svadharma? Shri Krishna addresses this point briefly in this shloka. He says that human beings are categorized into four classes or varnaas. These classes are based on the 3 gunaas, and the corresponding action that each guna prompts us to do.

The Vedic philosophy explains this variety in a more scientific manner. It states that the material energy is constituted of three guṇas (modes): sattva guṇa (mode of goodness), rajo guṇa (mode of passion), and tamo guṇa (mode of ignorance). The Brahmins are those who have a preponderance of the mode of goodness. They are predisposed toward teaching and worship. The Kshatriyas are those who have a preponderance of the mode of passion mixed with a smaller amount of the mode of goodness. They are inclined toward administration and management. The Vaishyas are those who possess the mode of passion mixed with some mode of ignorance. Accordingly, they form the business and agricultural class. Then there are the Shudras, who are predominated by the mode of ignorance. They form the working class. This classification was neither meant to be according to birth, nor was it unchangeable. Shree Krishna explains in this verse that the classification of the Varṇāśhram system was according to people’s qualities and activities.

We will find that we will fall into one of these four categories. A brahmana who is predisposed to gaining knowledge, faith, sharing knowledge will usually have a prominence of sattva. A kshatriya who demonstrates courage, likes to organize and protect people, face challenges, take risks, try new things will have a prominence of sattva and rajas. A vaishya who likes to be creative and produce something will have a prominence of rajas and tamas. A shudra who likes to execute tasks but requires a lot of motivation will have prominence of tamas.

The Vedas classify people into four categories of occupations, not according to their birth, but according to their natures. In society we are seeing people are doing work as teacher, soldier, shopkeeper, advoate etc. Etc.

What is the purpose of the discipline is not said; it is like a sugar coated pill. similarly vēdās prescribe the disciple, without telling what is purpose. And you know the beauty; if you fulfil your materialistic desires, following the Vēdic disciple, then the beauty is that gratually you get out of these materialist desires, without suppression; and in that place, you discover spiritual desire as the most natural one;

and you discover that desire to such an extent that the pursuit of spiritual desire is not to be considered as a denial of materialistic desires.

As we can tell, this shloka was heavily misinterpreted to support the incorrect notion that varna is determined by birth. There is no such thing. Just like we have career counselling in modern times, the Gita offered a scientific manner of selecting a career that is suitable for oneself both from a practical perspective, and also from a karma yoga perspective.

In the second part of the shloka, Shri Krishna reminds us that although he has set up this classification of varnaa, he is not the doer even in this act. It is maayaa alone that is acting in this world, whereas he is only the witness to its actions. We can think of ourselves as playing different parts in a cosmic play. Each part is different based on our svadharma.

।। हिंदी समीक्षा ।।

हम ने पहले पढ़ा कि जीव जिस ने प्रकृति से जुड़ने के साथ ही, माया को वश में कर लिया और गुणातित हो गया, वह ईश्वर या देवता हो गया। किंतु जिस जीव को प्रकृति में माया और अपने तीनो गुणों से जकड़ लिया उसे प्रकृति के भोग भोगने के लिए, पंच महाभुत का शरीर भी मिला। इस में मनुष्य जीव को बुद्धि मिलने से, यह अवसर भी मिला कि वह उस के द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व गुण की ओर बढ़ कर, गुनातीत हो जाए। इस लिए गुणों के आधार पर मनुष्य के चार वर्ग बनाए गए, जिन्हे हम सत्व गुण प्रधान अर्थात ब्राह्मण, सत्व के साथ रज गुण प्रधान क्षत्रिय, रज के साथ तमो गुण प्रधान अर्थात वैश्य और तमो गुण प्रधान अर्थात शुद्र।

गुण के परमाण की कोई इकाई नही है, इसलिए किसी जीव में सत, रज और तम गुण की कितनी मात्रा है, यह उस के स्वभाव, आचरण, व्यवहार, कर्म कुशलता, लोकाचार, कामना, आसक्ति, क्रोध, लोभ आदि की मात्रा से तय होगा। इस का जीव का किसी परिवार या जाति विशेष में जन्म लेने से भी कोई अर्थ नहीं। यही कारण कबीर, रविदास, रहिमन, तुलसी, नानक आदि संत की जातियां और परिवार भिन्न भिन्न थे। ऐसे ही विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, बाल्मिकी, परशुराम आदि के भी परिवार और गुणधर्म अलग अलग थे, किंतु कैसे समय परिस्थितियों से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो गए।

वर्ण व्यवस्था के साथ आध्यात्मिक और भौतिक विकास के आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ की व्यवस्था की गई। जिस से मनुष्य जीवन के प्रारंभ में ज्ञान को प्राप्त कर के, द्वितीय काल में कामनाओं की पूर्ति और समाज को सरक्षण देते हुए कर्म करे, अर्थ कमाए और प्रकृति से सुख को नियमो से भोगे, भोगों से विरक्ति के तृतीय व्यवस्था सन्यास की गई, जिस में संसार में रहते हुए निष्काम और निर्लिप्त होना सीखे और अंतिम व्यवस्था अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति करने हेतु सत्व गुण युक्त होने की अर्थात वानप्रस्थ की गई।

यह संपूर्ण व्यवस्था को परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए की थी, जिस से सभी मनुष्य अपने गुणानुसार कार्य अर्थात कर्म करते हुए, लोक संग्रह का कार्य करे और सत्व गुण की ओर बढ़ते जाए। तमो गुण प्रधान जीव को ज्ञान की अपेक्षा सेवा का कार्य दिया गया जिस से सेवा द्वारा वह अपने मन के विकारों का निस्तारण कर सके, वैश्य के धन संग्रह और अर्थ उपार्जन का कार्य दिया गया, जिस से वह समाज में दान धर्म कर के सत्व की ओर बढ़े। क्षत्रिय को शासन और समाज की रक्षा का कार्य दिया गया, जिस से वह धर्म के मार्ग पर सभी को चलायमान रखे। ब्राह्मण को ज्ञान का कार्य दिया गया, जिस से वे ज्ञान अर्जित कर के समाज में सभी वर्ग में ज्ञान का संचार करे और समाज को सत्व की ओर ले कर चले।

वर्ग व्यवस्था का आधार जीव के स्वभाव और कर्म पर था, इसलिए उस समय जन्म जाति का कोई आधार नहीं था। कालांतर में जन्म व्यवस्था ही दूषित हो कर जन्म और जाति के आधार पर हो गई, इस लिए आज जन्म से ब्राह्मण शुद्र के कार्य को करता है या वैश्य है आदि आदि।

हम यह भी कह सकते है कि जाति या कर्म से कोई भी वर्ण श्रेष्ठ या निम्न नही होता किंतु गुण के अनुसार सत्व सब से श्रेष्ठ और तम सब से निकृष्ट है। इसलिए सत्व गुण युक्त ब्राह्मण प्रथम स्थान पर, क्षत्रिय द्वितीय स्थान पर, वैश्य तृतीय स्थान पर और शूद्र तमो गुणी होने से पशुवत है, इसलिए चतुर्थ स्थान पर है। जो व्यक्ति किसी भी जाति या कर्म से किसी भी वर्ण का हो, यदि वह गुण से ब्राह्मण है तो पूजनीय है।

वर्तमान काल में राजनैतिक एवम मध्य काल मे स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस श्लोक का अत्यन्त दुरुपयोग करके इसे विवादास्पद विषय बना दिया गया है। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। योगशास्त्र में प्रकृति के तीन गुणों सत्त्व रज और तम को तीन रंगों से सूचित किया जाता है। जैसाकि पहले बता चुके हैं इन तीन गुणों का अर्थ है मनुष्य के विभिन्न प्रकार के स्वभाव। सत्त्व रज और तम का संकेत क्रमश श्वेत रक्त और कृष्ण वर्णों से किया जाता है। मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों के अनुरूप ही होता है। दो व्यक्तियों के विचारों में कुछ साम्य होने पर भी दोनों के स्वभाव में सूक्ष्म अन्तर देखा जा सकता है।इन स्वभावों की भिन्नता के आधार पर अध्यात्म की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मनुष्यों का चार भागों में वर्गीकरण किया जाता है इस को ही वर्ण कहते हैं। जैसे किसी बड़े नगर अथवा राज्य में व्यवसाय की दृष्टि से लोगों का वर्गीकरण चिकित्सक वकील प्राध्यापक व्यापारी राजनीतिज्ञ ताँगा चालक आदि के रूप में करते हैं उसी प्रकार विचारों के भेद के आधार पर प्राचीन काल में मनुष्यों को वर्गीकृत किया जाता था। किसी राज्य के लिये चिकित्सक और तांगा चालक उतने ही महत्व के हैं जितने कि वकील और यान्त्रिक। इसी प्रकार स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिये भी इन चारों वर्णों अथवा जातियों को आपस में प्रतियोगी बनकर नहीं वरन् परस्पर सहयोगी बनकर रहना चाहिये। एक वर्ण दूसरे का पूरक होने के कारण आपस में द्वेषजन्य प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिये।तदोपरान्त भारत में मध्य युग की सत्ता लोलुपता के कारण साम्प्रदायिकता की भावना उभरने लगी जिसने आज अत्यन्य कुरूप और भयंकर रूप धारण कर लिया है। उस काल में शास्त्रीय विषयों में सामान्य जनों के अज्ञान का लाभ उठाते हुए अर्धपण्डितों ने शास्त्रों के कुछ अंशों को बिना किसी सन्दर्भ के उद्घृत करते हुए अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया। हिन्दुओं के पतनोन्मुखी काल में ब्राह्मण वर्ग को इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का अर्ध भाग अत्यन्त अनुकूल लगा और वे इसे दोहराने लगे मैंने चातुर्वण्य की रचना की। इसका उदाहरण दे देकर समाज के वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को दैवी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया। जिन लोगों ने ऐसे प्रयत्न किये उन्हें ही हिन्दू धर्म का विरोधी समझना चाहिये।

वेदव्यासजी ने इसी श्लोक की प्रथम पंक्ति में ही इसी प्रकार के वर्गीकरण का आधार भी बताया कि चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्त्व रज तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किये हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। उन में से सात्त्विक सत्त्व गुण प्रधान ब्राह्मण के शम दम तप इत्यादि कर्म हैं। जिस में सत्त्व गुण गौण है और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रिय के शूरवीरता तेज प्रभृति कर्म हैं। जिस में तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म हैं। तथा जिस में रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये हैं गुणकर्म विभागश अर्थात् गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वण्य बनाया हुआ है। वर्ण शब्द की यह सम्पूर्ण परिभाषा न केवल हमारी वर्तमान विपरीत धारणा को ही दूर करती है बल्कि उसे यथार्थ रूप में समझने में भी सहायता करती है।

जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। शुभ संकल्पों एवं श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। केवल शरीर पर तिलक चन्दन आदि लगाने से अथवा कुछ धार्मिक विधियों के पालन मात्र से हम

ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकते। परिभाषा के अनुसार उसके विचारों एवं कर्मों का सात्त्विक होना अनिवार्य है।

रजोगुणप्रधान विचारों तथा कर्मों का व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। जिसके केवल विचार ही तामसिक नहीं बल्कि जो अत्यन्त निम्न स्तर का जीवन शारीरिक सुखों के लिये ही जीता है उस पुरुष को शूद्र समझना चाहिये।

चातुर्वर्ण्यम् पद प्राणिमात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण बाज आदि क्षत्रिय चील आदि वैश्य और कौआ आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण नीम आदि क्षत्रिय इमली आदि वैश्य और बबूल (कीकर) आदि शूद्र वृक्ष हैं। परन्तु यहाँ चातुर्वर्ण्यम् पद से मनुष्यों को ही लेना चाहिये क्योंकि वर्णविभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उस के अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है।

गुण और कर्म के आधार पर किये गये इस वर्गीकरण से इस परिभाषा की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है।सत्त्व (ज्ञान) रज (क्रिया) और तम (जड़त्व) इन तीन गुणों से युक्त है जड़ प्रकृति अथवा माया। चैतन्य स्वरूप आत्मा के इसमें व्यक्त होने पर ही सृष्टि उत्पन्न होकर उसमें ज्ञान क्रिया रूप व्यवहार सम्भव होता है। उसके बिना जगत् व्यवहार संभव ही नहीं हो सकता। इस चैतन्य स्वरूप के साथ तादात्म्य करके श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे चातुर्र्वण्यादि के कर्ता हैं क्योंकि उसके बिना जगत् का कोई अस्तित्व नहीं है और न कोई क्रिया संभव है। अगले श्लोक में वे स्पष्ट भी करते है कि वे निसंग भाव के कर्ता है, इस कारण कर्ता हो कर भी अकर्ता है। जैसे समुद्र तरंगों लहरों फेन आदि का कर्त्ता है अथवा स्वर्ण सब आभूषणों का कर्त्ता है वैसे ही भगवान् का कर्तृत्व भी समझना चाहिये।इसी श्लोक में भगवान् स्वयं को कर्त्ता कहते हैं परन्तु दूसरे ही क्षण कहते हैं कि वास्तव में वे अकर्त्ता हैं। कारण यह है कि अनन्त सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं हो सकती। देशकाल से परिच्छिन्न वस्तु ही क्रिया कर सकती हैं।

आत्मस्वरूप की दृष्टि से भगवान् अकर्त्ता ही है।शास्त्रों की अध्ययन प्रणाली से अनभिज्ञ विद्यार्थियों को वेदान्त के ये परस्पर विरोधी वाक्य भ्रमित करने वाले होते हैं। परन्तु हम अपने दैनिक संभाषण में भी इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं और फिर भी उसके तात्पर्य को समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कार मे बैठकर मैं गन्तव्य तक पहुँचा। अब यह तो स्पष्ट है कि बैठने से मैं अन्य स्थान पर कभी नहीं पहुँच सकता तथापि कोई अन्य व्यक्ति हमारे वाक्य की अधिक छानबीन नहीं करता। इस प्रकार के वाक्यों में कार की गति का आरोप बैठे यात्री पर किया जाता है। वह अपनी दृष्टि से तो स्थिर बैठा है परन्तु वाहन की दृष्टि से गतिमान् प्रतीत होता है।

भगवान का मानव कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन उस के स्वधर्म को ज्ञात कराने के लिए है। जब आप को अपना स्वधर्म ज्ञात हो जाएगा तो आप अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकते है और इस मे निष्काम होने प्रयत्न भी करते हुए अपने स्वधर्म में स्वतः ही प्रकृति के सत गुण की ओर बढ़ना शुरू कर देते है। मानव के सत गुण होने से ही नैष्कर्म्य अथार्त अकर्ता के भाव के कर्म करने की स्थिति उतपन होती है ओर वो कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है और मोक्ष को प्राप्त होता है।

भगवान जिस प्रकार कर्म करते हुए भी अकर्ता है उस के दिव्य कर्म का ज्ञान भी उस को प्राप्त होता है। उच्च शिक्षा के श्रेणी बद्ध हो पूरी कक्षा की पढ़ाई करनी पड़ती है उसी प्रकार यह वर्ण व्यवस्था मानव को उस की कक्षा बताती है जिस के आगे पढ़ कर उस को मोक्ष के लिए पूरी पढ़ाई करनी है। गीता अध्ययन को पूर्वाग्रह से ग्रसित या अभी तक के अचार– विचार या पुराणों एवम ग्रंथो से सुनी सुनाई कथा या किदवंतियो से अलग हो कर विवेक एवम ज्ञान से ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मोक्ष का ज्ञान सांसारिक इच्छा या

कामनाओ से परे भी है और कर्मयोगी की भांति संसार मे प्राकृतिक सुखों को निसंग भाव से भोगते हुए, अनासक्त हो कर लोकसंग्रह के हेतु कर्म करने का भी है।

परमात्मा इस संसार का पालनकर्ता और निर्माता है किंतु उस का समस्त कार्य प्रकृति की माया और कार्य – कारण के सिद्धांत से पूर्ण होते है। क्रियाशील प्रकृति है, जीव का उस से संबंध अज्ञान और अहंकार का है। अतः जैसे ही जीव को अपने अज्ञान और अहंकार का ज्ञान होता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, शेष ज्ञान से प्रकाशित जीव ही रहता है, जो अकर्ता, नित्य, साक्षी और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए वर्ण व्यवस्था आदि प्रकृति के गुणों की व्यवस्था यद्यपि परमात्मा द्वारा ही तय की हुई है, परंतु वह मूल स्वभाव और स्वरूप में अकर्ता ही है।

आज भारत मे राजनीति के हथियार के स्वरूप वर्ण विभाजन दलित, अति दलित एवम सवर्ण जातियां भी मध्य भारत की उस भूल का परिणाम के जहां कर्म के आधार की वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर बांट कर स्वार्थ सिद्धि की गई थी। इसी आधार पर आज की आरंक्षण नीति भी क्षुद्र राजनीति है जिस में वास्तविक गरीब एवम दलित की बजाय कुछ सम्पन्न दलित पूर्व में ब्राह्मण द्वारा उठाये गए भ्रम की भांति गरीबो के हक को नष्ट कर रहे है। आज भी मनु स्मृति या गीता में वर्णित वर्ण व्यवस्था का सही अर्थ कोई भी राजनीतिक दल स्वार्थ के कारण नही कर रहा। चातुर्वर्ण्य के गुण और भेद का विस्तृत वर्णन अठाहरवे अध्याय में दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि इस वर्णन का आधार जन्म नही हो कर कर्म है और क्यों आवश्यक है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.13।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.14॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

"na māḿ karmāṇi limpanti,
na me karma-phale spṛhā..।
iti māḿ yo 'bhijānāti,
karmabhir na sa badhyate"..।।

भावार्थ :

कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिये बन्धन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिये कभी बन्धन उत्पन्न नही करते हैं। (१४)

Meaning:

Actions do not stain me, nor do I covet fruits of action. One who knows me in this manner is never bound by actions.

Explanation:

So far, Shri Krishna clarified and elaborated upon key topics within karmayoga. First he gave the paramparaa or tradition of the teaching. He then revealed his nature as Ishvaraa, and explained the

method by which he manifests as an avataara. Finally, he explained how he responds in the exact manner that one approaches him.

Krishna says that karma cannot disturb me. Not only karma cannot disturb me; karma phalam also cannot disturb me; karma also can give tension; and karma phalam can give regrets or disappointments; so both are not there for me; therefore Krishna says: karmas do not affect me; by creating tension; anxiety. And not only that; I do not have even the concern over the results of action. So I am not concerned about the result of action; because every action is going to create an appropriate result; and the Lord will never do any injustice to me, because as they say: I always get what I deserve; never what I desire. Therefore Lord is always just and therefore whatever has to happen according to karma, it will happen; therefore I am not concerned about the result.

As we get further into karmayoga, we slowly begin to lost our attachment to the fruits of our action, which is the first stage in karmayoga. In this chapter, Shri Krishna urges us to move to the next stage in this journey where we begin to lose the notion of doership.To highlight this point, Shri Krishna says that as Ishvaraa, even he knows that actions are happening in prakriti, and therefore he is not the doer of those actions, but he is beyond all action. He puts this poetically by saying that actions do not "stain" him.

Why is Ishvara beyond all action? At its core, any action happens when there is an imbalance or vacuum. Wind travels from high pressure areas to low pressure areas. Electric current moves when there is a difference in voltage. The mind creates a thought because of our vaasanaas. But Ishvara is all-complete and self-sufficient. Therefore, he does not need to act. He is only a witness.

Pure personalities are never tainted by defects even in contact with impure situations and entities, like the sun, the fire, and the Ganges." The sun does not get tainted if sunlight falls on a puddle of urine. The sun retains its purity, while also purifying the dirty puddle. Similarly, if we offer impure objects into the fire, it still retains its purity—the fire is pure, and whatever we pour into it also gets purified. In the same manner, numerous gutters of rainwater merge into the holy Ganges, but this does not make the Ganges a gutter—the Ganges is pure and in transforms all those dirty gutters into the holy Ganges. Similarly, since actions are performed by prakriti, there is no impact to Ishvaraa. Shri Krishna reminds us that just like he knows that he is not the doer or enjoyer of actions, so should we have the exact same conviction.

Activities bind one in karmic reactions when they are performed with the mentality of enjoying the results. However, God's actions are not motivated by selfishness; his every act is driven by compassion for the souls. Therefore, although he administers the world directly or indirectly, and engages in all kinds of activities in the process, he is never tainted by any reactions. Lord Krishna states here that he is transcendental to the fruitive reactions of work.

Material activities never taint the devotees of God who are fully satisfied in serving the dust of his lotus feet. Nor do material activities taint those wise sages who have freed themselves from the bondage of fruitive reactions by the power of Yog. So where is the question of bondage for the Lord himself who assumes his transcendental form according to his own sweet will?"

So here incidentally we have to note, planning for the result is one thing; worrying over the result is another. Vedanta is never against planning; planning is extremely important; without planning you cannot do anything. Planning leads to efficiency, worrying leads to deficiency.

।। हिंदी समीक्षा ।।

नित्य शुद्ध और परिपूर्ण आत्मा को किसी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं हो सकता जो किसी इच्छा को जन्म दे। इस दृष्टि से श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कर्म मुझे दूषित नहीं कर सकते और न मुझे कर्मफल में कोई आसक्ति ही है। इच्छा अथवा कर्म का बन्धन जीव अहंकार के लिये ही हो सकता है। मन और बुद्धि की उपाधियों से युक्त चैतन्य आत्मा ही जीव कहा जाता है। इन उपाधियों के दोषयुक्त होने पर जीव ही दूषित हुआ समझा जाता है। इसे एक दृष्टान्त के द्वारा हम भली भांति समझ सकेंगे। यदि किसी पात्र में रखे जल में सूर्य प्रतिबिम्वित होता है तो उस प्रतिबिम्ब की स्थिति पूर्णतया उस जल की स्थिति पर निर्भर करती है। जल के शान्त अस्थिर अथवा मैले होने पर वह प्रतिबिम्ब भी स्थिर क्षुब्ध अथवा धुंधला दिखाई देगा। परन्तु महाकाश स्थित वास्तविक सूर्य पर इस चंचलता अथवा निश्चलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इच्छा आसक्ति आदि का प्रभाव अहंकार पर ही पड़ता है। नित्य मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा इन सबसे किसी प्रकार भी दूषित नहीं होती।

भगवान् के कर्म तो दिव्य हैं मनुष्य भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता (कामना ममता आसक्ति आदि) होती है तब वे कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बाँधते। इतना ही नहीं वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे) मुक्त करनेवाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिये न मानकर (संसार की और संसार के लिये मानते हुए) संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं उन सब को हम साथ लाये नहीं और जायँगे तब साथ ले जा सकते नहीं उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात् उनपर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मान्तरों से साथ आये सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं इसलिये उन के साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है। वे वस्तुएँ अपने लिये भी नहीं हैं।

यहाँ सूक्ष्म बात यह है परमात्मा के दिव्य कर्म को जो जानता है, का अर्थ यही है कि यह उस के व्यवहार एवम नित्य कर्म में शामिल हो। यदि हम किसी ज्ञान को आधार मान कर कर्म करते है तो हम में अहम या कर्ता भाव बना रहता है जो हमे बताता है कि हम अनासक्त है। किंतु जो अनासक्त है वह कभी ही कह सकता की वह अनासक्त है क्योंकि उस मे कर्ता भाव ही नही है। वह दिव्य कर्म को बर्तता ही है। इसलिये उस के कर्म बंधन कारक नही होते।

इसे अन्य उदाहरण से समझे कि आकाश में सभी रचनाये होती रहती है किंतु आकाश कहीं भी लिप्यमान नही होता। अनासक्ति एवम अहमत्याग का भाव दोनो का समावेश होने से ही कर्म दिव्य हो जाते है।

अन्य उदाहरण ले कि कोई सोने का हार आप को दे किन्तु इस मे आप की कोई रुचि नही है किन्तु बात का ज्ञान या भाव है कि मेरी सोने के हार में रुचि नही है तो भी यह रुचि या आसक्त भाव बंधन कारक है। क्योंकि आप की आसक्ति उस के त्याग से जुड़ी है।

किसी कार्य को करने के लिए कर्ता और उस के फल की आसक्ति होने से कर्ता को कर्म का बंधन है। किंतु कोई भी क्रिया योजनाबद्ध तरीके से उत्तम तकनीकी से किया जाए तो इसे आसक्ति नही कहेंगे। यह सत्व गुण की पहचान है। इसलिए कर्ता भाव न रखना या उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति न रखने का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि कर्म के प्रति भी उदासीनता हो जाए। कर्तव्य कर्म को उत्तम प्रकार से करना कर्मयोग है जिस से हम अपेक्षित परिणाम को प्राप्त कर सके। अर्जुन को युद्ध कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा गया था, अर्जुन का चुनाव प्रकृति ने इसलिए किया था कि वह एक अनुसूय, श्रेष्ठ योद्धा और कर्मशक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ था। युद्ध उसे जीतने के लिए ही करना है किंतु उस के परिणाम की उसे कोई चिंता भी नही होनी चाहिए और श्रेय की लालसा भी नही होनी चाहिए। इसलिए कर्म के प्रति आसक्ति भाव का त्याग और कर्ता भाव का त्याग सूर्य की भांति हो, जो नित्य संसार में जीवन का संचार करने उदय होता है।

सृष्टिरचना में भगवान् का कुछ भी व्यय नहीं होता। वे ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसलिये उन्हें अव्ययम कहा गया है।जीव भी भगवान् का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएँ संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं। अतः उन्हें संसार की ही सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ हम तो (स्वरूपतः) अव्यय ही रहे। इसलिये यदि साधक शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि धन सम्पत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिये न माने तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जायगा। कर्म करते हुए भी कर्म कर्मसामग्री और कर्मफल से अपना कोई सम्बन्ध न रहना ही कर्मों की दिव्यता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान् कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफल में स्पृहा नहीं है ऐसे ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पृहा नहीं होनी चाहिये।

फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरोंके लिये कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतःसिद्ध ही है।

पूर्वश्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान् मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भावपूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं।

।। हरि ॐ तत सत ।। 4.14।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.15॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥

"evaḿ jñātvā kṛtaḿ karma,
pūrvair api mumukṣubhiḥ..।
kuru karmaiva tasmāt tvaḿ,
pūrvaiḥ pūrvataraḿ kṛtam"..।।

भावार्थ :

पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म-बन्धन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य-कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्ही का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। (१५)

Meaning:

Even seekers of freedom, having known this path, performed actions since ancient times. Therefore, so do you perform actions like the ancients did.

Explanation:

There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free.

Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process, following the regulative principles of devotional service.

The sages who aspire for God are not motivated to work for material gain. Why then do they engage in activities in this world? The reason is that they wish to serve God, and are inspired to do works for his pleasure. The knowledge of the previous verse assures them that they themselves will never be bound by welfare work that is done in the spirit of devotion. They are also moved by compassion on seeing the sufferings of the materially bound souls who are bereft of God consciousness, and are inspired to work for their spiritual elevation. The Buddha once said, "After attaining enlightenment, you have two options—either you do nothing, or you help others attain enlightenment."

Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord.

Previously, Shri Krishna explained that one who knows him as distinct from performer and enjoyer of actions is not bound. Now, he reaffirms that teaching by informing Arjuna that many ancient seekers of freedom have followed the path of karmayoga.

These ancient seekers understood that the "I" is the eternal essence. It is not the doer and does not have anything to gain from results of actions. So they continued to perform actions, dedicating them to the highest ideal which is Ishvara, and purified their minds doing so.

Here Krishna says that this secret knowledge, self-knowledge; was not that secret; all the ancients or your forefathers also possessed this knowledge; I am not giving you an unique knowledge; this method has been used, employed by your forefathers successfully. Therefore he says all your forefathers who where seekers, they also gained this self-knowledge, in this manner; as I had discussed before, as I will be discussing alter also; the self- knowledge has been gained by your forefathers.

And what did they do; they did not run away from their responsibilities, just as you are trying to run away; they did not do that. They remained where they were. they were grihasthās; they were ruling the kingdom; but they were not affected; therefore, they were extremely busy; but inside they were cool. They had that inner peace, in spite of external activities; and if your forefathers can do that, why can't you also get the same medicine.

Arjuna wanted to escape from his svadharma which is in the form of unpleasant action; which involves killing his own kith and kin. And therefore he found karma as a cause of mental worry.

As I had given the example before, when you do not know swimming, swimming pool will become a threat to you; it can destroy you; you can end up in a watery grave, if you do not how to swim; but if you know how to swim, the very same swimming pool would not only will not be a threat; it will become a sporting ground also; you enjoy. Similarly, karma is like a swimming pool. By itself it is neither a cause of anxiety nor a pleasure, but it all depends upon what type of preparation I have. For a jñāni, karma is a sport; for an ajñāni, karma is a burden. And that is why when Bhagavān comes down and does lot of activities; we give the special name leela; Even destroying powerful enemies for Bhagavān is a leela; for a jñāni every action is a leela; leela means what?; a sport.

You also perform your duties; remain in grihastha āśrama; do not think of sanyāsa; even though whenever problems comes; and you feel that you have to run away; if at all one takes to sanyāsa, he should take sanyāsa when problems are not there; then alone it is a true need for knowledge;

escapist sanyāsa is not accepted; and therefore Arjuna remain where you are and do karma; what type of karma, the same karma, which your forefathers performed. So here Krishna is prescribing jāti based profession; in fact all the smṛtiḥ granthas prescribe jāti based profession only, which is now going. It is not followed now; but Krishna is talking based on the practice prevalent in those days.

Shri Krishna also re-emphasizes that this teaching did not deter the ancient seekers from performing actions, in other words, they did not abandon their duties and retire to the forest. They continued to work in the world but maintained the karmayoga attitude.

By pointing out the heritage of karmayoga, Shri Krishna constantly reminded Arjuna that this is not a brand new teaching, it always was a way of life but was lost due to the passage of time.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अध्याय 3 श्लोक 42 को याद करे। इंद्रियाओ, मन और बुद्धि के बाद तेरा मेरा करने वाला और नित्य स्वरूप आत्मा के मध्य जो है उसे चेतन कहा गया है। उस मे ही अहम एवम मोह बसता है, उस की कामनाओं की पूर्ति के लिए यह देह प्रकृति के त्रियामी गुण के आधीन कार्य करती है। यदि यह चेतन प्रकृति जन्य सुख की कामना यानी वासनाओ में लिप्त है तो इस के द्वारा प्रत्येक कार्य "कार्य– कारण" के सिंद्धान्त के अनुसार हर कर्म के फल का अधिकारी होता है। यह कर्म फल में लिप्त चेतना अपने कर्म फल एवम वासनाओ की पूर्ति के लिए जन्म– मरण के प्रकृति के यज्ञ कर्म में फस जाती है और मोक्ष को प्राप्त नही होती। जब भी चेतन को भगवान के दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म का ज्ञान होने लगता है तो उस का अहंकार एवम मोह और कामनाओं का नाश होने लगता है। मोक्ष प्राप्ति की कामना जब चेतन से उठे तो उसे मुमुक्ष कहते है।

मुमुक्ष आंतरिक उस इच्छा को कहेंगे जो अंतःकरण को जाग्रत कर दे। व्यावसायिक इच्छा में सभी मोक्ष की कामना करते है किंतु उन से अहम या आसक्ति का त्याग नही होता। जब मोक्ष की कामना के अंदर भी मोक्ष के सर्वशः त्याग कर सिर्फ मोक्ष की इच्छा ही रह जाये तो मुमुक्ष कहा जाता है।

भगवान श्री कृष्ण कहते है मोक्ष प्राप्ति की मुमुक्षिका रखने वाले प्रत्येक प्राणी का कार्य है कि वो अपने कर्तव्य धर्म का पालन निष्काम हो कर करे जिस से वो पूर्व जन्म के फलों को भोगता हुआ नित्य कर्म के बंधन से मुक्त हो कर अव्यक्त ब्रह्म के दिव्य रूप एवम दिव्य जन्म को जान सके एवम अपने मन, बुद्धि एवम चेतन के अहम एवम मोह को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर सके।

यहां भगवान कृष्ण दोहराते है कि मुमुक्षिका रखने वाले महापुरुष पहले भी हुए जिन का जिक्र जनक, इक्ष्वाकु, मनु, विस्वान आदि आदि का पहले श्लोकों में किया जा चुका है, जिन्होंने दिव्य कर्मो को पहचाना और कर्मो को परमात्मा से अभिन्न करते हुए कर्मो के परिणाम से निःस्पृहा अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त किये।

अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात् अपना कल्याण चाहते थे। परन्तु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दीखता प्रत्युत वे उस को घोर कर्म समझ कर उस का त्याग करना चाहते हैं।

इसलिये भगवान् अर्जुन को पूर्वकाल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर के कल्याण की प्राप्ति की है इसलिये तुम्हें भी उन की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जाग्रत् होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिये क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परन्तु यहाँ भगवान् कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्त्व जान कर कर्म किये हैं। इसलिये मुमुक्षा जाग्रत् होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये।

कर्मयोग का तत्त्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिये और योग अपने लिये होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएँ हैं। अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) और निवृत्ति (कर्म न करना) दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना) है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊँचा उठ जाना योग है जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है।

जिस देहाभिमानी का स्थूल–सूक्ष्म आदि देहो से सम्बन्ध होता है, उसी को सुख–दुख और शुभ–अशुभ फल की प्राप्ति होती है; पर जिस का देहादि– बन्धन टूट गया है और सदा आत्मस्वरूप में रहता ह–– ऐसे सत्स्वरूप मुनि को शुभ–अशुभ फलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?

पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्द्रियों को संयत कर के,मन को शान्त कर के , निरन्तर अन्तरात्मारूपी ब्रह्म में समाधिस्थ रहना चाहिए तथा ब्रह्म और आत्मा के एकत्व की अनुभूति के द्वारा, अनादि अविद्या–माया द्वारा उत्पन्न अज्ञानरूपी अंधकार का विनाश करना चाहिए। ।

श्रुति (छान्दोग्य 8/12/1, वृहदारण्यक 1/4/2 , 2/4/6) भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृततुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अपवित्र रहता है और जन्म , मरण तथा व्याधियों का आश्रित बना रह कर उस को दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। परन्तु जब वह अचल, शुद्ध, मंगलमय आत्मा को अपना स्वरूप जान लेता है ; तो तत्काल इन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है।।

वाणी–संयम ,अपरिग्रह, लौकिक पदार्थों की इच्छा न करना, निष्काम होना और नित्य एकान्त में रहना––ये सब योग के प्रथम द्वार हैं।

पुनः हमे ध्यान रखना होगा कि एक प्रवक्ता द्वारा किस प्रकार अपनी बात श्रोता के अनुसार रखनी चाहिए। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भय से युद्ध नही करते हुए, सन्यास लेने की बात कर रहा था। इसलिए सन्यास लेने वाला व्यक्ति, जिसे समस्त ज्ञान भी प्राप्त हो, अपने कर्तव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। अर्जुन वर्ण से क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते, यदि वह सन्यास ले भी लेता है तो भी वर्ण के हिसाब से वह कर्म से मुक्त नहीं होगा और सन्यास में भी कर्म से क्षत्रिय ही रहेगा। अतः जिन्हे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तो भी सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए वे अपने कर्तव्य कर्म को करते रहते है। इस के लिए अर्जुन को उस के पूर्वजों और महान ज्ञानियों को उदाहरण में रखते हुए, भगवान अर्जुन से भी सन्यासी अर्थात योगी की भांति युद्ध करने को भी कहते है।

अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान की प्राप्ति तो पुस्तको या प्रवचन सुन कर और उस के मनन से हो जाती है किंतु मुक्ति का मार्ग तो चेतन के अहम एवम मोह को त्यागने की मुमुक्षिका से ही प्राप्त होगी। इस के लिये ही भगवान के दिव्य कर्म का ज्ञान हमे बताता है कि निष्काम भाव से कर्म या फिर निष्काम से कर्तव्य पालन को करना मुक्ति का मार्ग है किंतु कर्म या अकर्म पर अभी तक सृष्टि यज्ञ चक्र के सभी के परोपकार के अतिरिक्त और अधिक नहीं बताया गया। कर्म क्या होने चाहिए इस को आगे के श्लोक विस्तार से पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.15।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.16॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥

"kiḿ karma kim akarmeti,
kavayo 'py atra mohitāḥ..।

tat te karma pravakṣyāmi,
yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt"..।।

भावार्थ :

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बडे से बडे बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली–भाँति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म–बंधन से मुक्त हो सकेगा। (१६)

Meaning:

What is action and what is inaction? Seers are deluded in this regard. To you, I will explain that action, by knowing which you will gain liberation from this inauspicious (nature of samsaara).

Explanation:

As we continue to move forward in the Gita, we comes across milestones where Shri Krishna takes us from one level of understanding to a more advanced level.

What is proper action and what is improper action? This is difficult to determine even for the great ṛiṣhis and the celestial gods. Dharma has been created by God himself, and he alone is its true knower." Lord Krishna says to Arjun that he shall now reveal to him the esoteric science of action and inaction through which he may free himself from material bondage.

It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid down by the Lord himself. No one can manufacture a religious principle by imperfect speculation.

If you want to get out of tension caused by your duties and responsibilities in life, you should know exactly what is the nature of karma. And do not think that it is an easy subject, even great philosophers have analysed this and after long analysis they have come to wrong conclusion;

He says philosophers; great thinkers; even great thinkers are confused with regard to this subject matter and what is that subject matter what exactly is action; and what exactly is actionlessness; or inaction. So what is action; what is inaction; even scholars are deluded. He said this discussion is not merely of academic interest alone, this is not an arm-chair philosophy subject, but it has got a practical value in life also.And what is the practical value, by gaining this knowledge, you will get freedom; so you will be freed; you will be released from what; from all types of pains in your mind; aśubham means amaṅgalam; amaṅgalam means pains or sorrows; caused by anxiety, tension, worry, and jealousy also.

Jñāni is one who is the master of the situation; ajñāni is one who is mastered by, who is enslaved by the situation; and therefore by gaining this knowledge, you are released from the tyranny of the surrounding and the people, you are like a thermostat, unaffected by both karma, as well as the karma phala; You can fight the Mahabharatha war, coolly. you will be freed from samsara.

The principles of dharma cannot be determined by mental speculation. Even intelligent persons become confused in the maze of apparently contradictory arguments presented by the scriptures and the sages. For example, the Vedas recommend non-violence. Accordingly in the Mahabharat,

Arjun wishes to follow the same course of action and shun violence but Shree Krishna says that his duty here is to engage in violence. If duty varies with circumstance, then to ascertain one's duty in any particular situation is a complex matter.

One must follow in the footsteps of great authorities like Brahma, Siva, Narada, Manu, the Kumaras, Kapila, Prahlada, Bhishma, Sukadeva Gosvami, Yamaraja, Janaka, and Bali Maharaja. By mental speculation one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of causeless mercy to His devotees, the Lord explains directly to Arjuna what action is and what inaction is. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence.

Let us recap what we have learned so far about action and inaction. Action or karma as defined by Shri Krishna is any activity performed with a selfish motive. Inaction or akarma is defined as any activity performed in a selfless manner. In other words, with a yajnya spirit. It is important to revise these definitions because Shri Krishna says that even intelligent people very easily get confused by this terminology, since action typically means any activity and inaction means absence of activity.

Why is this topic important? Unless our intellect fully understands and gets the conviction that we can achieve self- realization through performance of action, we will again and again fall prey to the wrong notion that we should renounce everything.

This is evident in our daily lives. Whenever we feel pressure at our job, we start thinking about changing jobs. If we have to resolve a delicate issue impacting our friends or relatives, we may try to defer or avoid it altogether rather than addressing it. We have an inbuilt tendency to avoid performing actions, even though all our bodies can do is perform action.

After long time only we know that we are taking for granted, we never enquired into; like the apple falling; still what we do; we eat immediately and give a burp. Only a rare scientist thinks that why should it fall down and not go down. Thus in life, many things we have taken for granted and one thing we have taken for granted is the nature of action.

What is action; and to whom does action belong. And our basic misconception is that I am doing all actions and Krishna wants to point out that Arjuna you are not doing any action at all.

Therefore, Shri Krishna wants us to have a thorough understanding of the nature of action so that it becomes a part of our life, than something that we just read about.

।। हिंदी समीक्षा ।।

हिंदी व्याकरण के आधार पर कर्म एक क्रिया है और उसी प्रकार अकर्म उस क्रिया को न करना होगा। किन्तु गीता में सोना, उठना, सांस लेना, भोजन करना आदि सभी कर्म है तो अकर्म की स्थिति जीवित रहते कब और कैसे हो सकती है।

साधारणतः मनुष्य शरीर और इन्द्रियों की क्रियाओँ को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इन्द्रियों की क्रियाएँ बंद होने को अकर्म मान लेते हैं। परन्तु भगवान् ने शरीर वाणी और मन के द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाओँ को कर्म माना है। अर्थात मनोनिग्रह की कर्म को तय करता कि कर्म का प्रभाव क्या होगा क्योंकि हाथ पांव तो जो क्रिया करते है उस के पीछे मन एवम चेतन की कामना काम करती है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्त्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासनारूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्त्विक है। परन्तु यदि कर्ता उसे

किसी कामना की सिद्धि के लिये करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है और किसी का नाश करने के लिये करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा ममता और आसक्ति नहीं है तो उस के द्वारा किये गये कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् फल में बाँधनेवाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं अर्थात् कर्म के तत्त्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिये भगवान् मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है वह क्यों बाँधता है कैसे बाँधता है इस से किस तरह मुक्त हो सकते हैं इन सबका मैं विवेचन करूँगा जिस को जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बाँधनेवाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है अर्थात् कर्मों से लिप्तता है। परन्तु यदि अहम, ममता आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात् कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म हैं और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं और बाँधनेवाले हैं।

कर्म के दो भेद बताये हैं कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बँधता है और अकर्म से (दूसरों के लिये कर्म करने से) मुक्त हो जाता है। और जो कर्म तामस बुद्धि से शास्त्रों से वर्जित किया जाता है उसे विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म भी कहते है।

जब हम किसी लालसा या कामना से दूर भागते हुए सन्यासी बनते है तो वो लालसा या कामना हमारे अंदर ही रह जाती है और मन के द्वारा पूरी होने के चेष्ठा में लगी रहती है। अतः सन्यासी गेरुवे वस्त्र पहने या जंगल मे रहे वो कर्म में लगा रहता है। कर्म शारीरिक ही हो यह जरूरी नही, मानसिक सोचना, विचार करना भी कर्म ही है। गीता इसलिये आसक्ति को त्याग कर कर्म करने को कहती है जिस से कर्म भी सृष्टि यज्ञ की भांति हो और फल भी न मिले। ऐसे कर्म अकर्म कहलाते है। कर्म त्याग का अर्थ यही है कर्म करते हुए उस की आसक्ति एवम कामना का त्याग है जिसे कुछ लोग अकर्म को गलत समझ कर क्रियाओं का त्याग तो कर देते है किंतु कामना एवम आसक्ति का त्याग नही करते और उन का मन चेतन के साथ नित्य कर्म में लग कर विचारों द्वारा कर्म में लगा रहता है।

कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान् ने मोहपूर्वक किये गये कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किये गये कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्त्विक है। सात्त्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है क्योंकि सात्त्विक त्याग में कर्मों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उस से निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है।

कर्म करने के दो मार्ग हैं प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग। प्रवृत्तिमार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्तिमार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बाँधनेवाले नहीं हैं। बाँधनेवाली तो कामना ममता आसक्ति है चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्तिमार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। अतः कर्म को समझने में अनेक विद्वान मोहित हो जाते है अकर्म की बजाय मोह में फस कर कर्म करने लगते है।

प्रथम अध्याय के अर्जुन विषाद में अर्जुन ने युद्ध भूमि त्याग कर सन्यास लेने की बात की थी। अर्जुन के कर्म और अकर्म का भेद वैदिक संस्कृति में प्रकृति की क्रियाओं में उस के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण के अनुसार ही तय होना है। युद्ध भूमि में युद्ध करना या न करना, दोनो स्थिति में वह अर्जुन के कर्म ही होंगे। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते है कि युद्ध नही करने से अर्जुन को अकर्म की स्थिति प्राप्त नही हो सकती क्योंकि उस के मन मे यह भाव सदा बना रहेगा कि उस ने युद्ध का त्याग किया है। व्यवहारिक जीवन मे जब कठिन परिस्थिति आने पर जब हम त्याग की भावना से किसी कर्म से पीछे हट जाते है तो उस त्याग से बंध जाते है। बहुत लोग यही कहते है कि उस व्यक्ति ने मेरे पैसे चुरा लिए किन्त झंझट में नही पड़ने के कारण मैंने कुछ भी नही किया। यह त्याग का ही बन्धन है जो कुछ नही करने पर भी बांध देता है।

भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म और अकर्म की कोई परिभाषा या विधि संभव नही। किंतु जो भी कर्म निष्काम और निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म के साथ परमात्मा को समर्पित हो किया जाए, वही अकर्म है। आप के सामने एक समुदाय विशेष कुछ अनैतिक कार्य कर रहा है और आप भय से या किसी झंझट में नही पड़ने के कारण या उस का अनैतिक कार्य आप को या आप के नजदीकी व्यक्ति तो नुकसान नहीं देता, आप अपने आप को विरक्त रखते है, तो यह

विरक्ति की कर्म है, कारण आप के विरक्त रहने का उद्देश्य ही आप के कर्म का फल है। किसी कार्य को नही करना भी एक कर्म है।

अतः यह स्पष्ट के अकर्म का अर्थ किसी कर्म को नही करना नही हो सकता, जब तक कामना, आसक्ति, मोह, कर्तव्य या कर्ताभाव से हम उस कर्म से बंधे है। क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति हमे उस कर्म से मुक्त नहीं होने देती। मानसिक स्थिति में भी मुक्ति तभी है, जब कर्म को आसक्ति, कामना और कर्ता भाव त्याग कर परमात्मा को समर्पित भाव से किया जाए, जिसे हम निष्काम और निर्लिप्त भाव भी कहते है। जीव का यह अज्ञान है कि वह प्रकृति के साथ जुड़ा कर्ता है। यह अज्ञान तभी मिटेगा, जब वह अपने को प्रकृति से अलग देख सकेगा। ज्ञान की स्थिति में ही उसे ज्ञात होगा कि जो भी क्रियाएं हो रही है, वह प्रकृति कर रही है।

वैदिक संस्कृति के नियमो या कार्य की रचना परमात्मा द्वारा की गई है, जिसे हमारे ऋषियों में श्रुति के स्वरूप में सुना और वेदव्यास जी ने वेदों के माध्यम से लिपि बद्ध किया। परंतु इस को सुनने वाले से लिखने वाले सभी उस स्थिति को प्राप्त थे जो ब्रह्मसंध की स्थिति अर्थात जिन्हे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान था। जिस के कारण उन ऋषियों में प्रकृति के गुणों लोभ, स्वार्थ, ममता, कामना , आसक्ति या कर्ताभाव का अभाव था और इसके कारण हमे श्रुति अर्थात वेदों के रचियता के नाम नही मालूम, और ब्रह्मसंध द्वारा सुने जाने से हम इसे स्वयं परमात्मा द्वारा रचा मानते है। परंतु जब वेदव्यास जी ने इसे लिपि बद्ध किया तो इसी से कुछ दार्शनिको, महऋषियों, महात्माओं ने अपने अपने विचार के अनुसार अनेक पंथ जैसे आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, राधास्वामी, स्वामी नारायण, इस्कान आदि आदि बना लिए। जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते है, कुछ भक्ति भाव से और कुछ ज्ञान मार्ग से। अतः कर्म और अकर्म के व्याख्या भी इतनी तरीके से हो गई कि सामान्य मनुष्य इस को समझने की अपेक्षा सम्मोहित हो कर किसी भी पंथ का अनुसरण करता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवद गीता और वेद अनेक बार पढ़ने और समझने से ही ज्ञान में परिवर्तित होते है। पहले यह सिर्फ जानकारी या आप को शिक्षित ही करते है। इसलिए इस प्रकार शिक्षा के साथ अकर्म दिखते हुए भी सभी कर्म ही करते है, जो अपने फल से बंधन को प्रदान करते है। जब सत्य सनातन हो तो किसी धर्म, मत, संप्रदाय, पंथ या आश्रम से जुड़ा हो तो सनातन नही होगा। वहां कर्ता भाव, मोह, आसक्ति सत्ता, संपति, सुख – सुविधा में ही होगा। अतः वहां किए समस्त कर्म अकर्म नही हो सकते।

संवाद जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को व्यक्त होता है तो यह संवाद करने वाले और संवाद सुनने वाले के ज्ञान पर निर्भर करता है। संवाद करने वाला तत्वदर्शी या ब्रह्मविद हो और संवाद सुननेवाला अनुसूय हो तो संवाद सही होता है। यही स्थिति कर्म और अकर्म की है। यदि कर्म लोकसंग्रह के लिए निष्काम और निर्लिप्त भाव से किया जाए तो यह अकर्म है किंतु निष्काम और निर्लिप्त भाव का अर्थ यही है कि प्रकृति जिसे कर्म के चुने वह भी सत्वगुणी या सत्वगुण के साथ राजगुणी हो। तामसी गुण में अकर्म नही हो सकते चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो।

गीता में पूर्ण ज्ञान देने के बाद अपने प्रत्येक शब्द के अर्थ को विस्तृत करने करते हुए गीता अब नया मोड़ ले रही है। जिस से भ्रम की स्थिति न रहे।

आगे हम कर्म के तत्व के बारे में जानेंगे। अभी कर्म, अकर्म एवम विकर्म को ध्यान में रख कर ध्यान पूर्वक समझने की चेष्ठा करते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.16।

।।स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा अकर्म की व्याख्या।। विशेष 4.16।।

यथार्थ गीता में स्वामी अड़गड़ानंद जी के अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप ही समझना चाहिए और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्तपुरुषो द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए; क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगो ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगा कर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यंहा 'वि'

उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते है। आत्मस्थित आत्मतृप्त, आप्तकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से लाभ है और न छोड़ने से कोई से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछेवालो के हित के लिये कर्म करते है। ऐसा कर्म विकल्पशुन्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है।

सामान्य परिभाषा में विकर्म को निषिद्ध या तामसी कर्म कहा गया है।

उन के विचारों का समर्थन मुझे किसी भी अन्य गीता की मीमांसा करने वालो में नही दिखा एवम कर्म के वर्गीकरण में निषिद्ध कर्म के लिए अन्य कोई भी वर्गीकरण नही है। इसलिए इस को मुख्य श्लोक के अर्थ में शामिल नही किया। किंतु स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता भी हमारे अध्ययन का भाग है, इसलिए उन के विचारो को भी पढ़ना आवश्यक है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 4.16 ।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.17॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

"karmaṇo hy api boddhavyaḿ,
boddhavyaḿ ca vikarmaṇaḥ.. l
akarmaṇaś ca boddhavyaḿ,
gahanā karmaṇo gatiḥ"..।।

भावार्थ :

कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यन्त कठिन है। (१७)

Meaning:

(The meaning of) Action should be known, forbidden action should be known, and also inaction should be known, for inexplicable is the course (nature) of action.

Explanation:

Shri Krishna is going deeper into the definition of karma in this shloka. Previously, we examined the meaning of karma as selfish actions, and akarma as unselfish actions. Now let's look at what is meant by vikarma. Work has been divided by Shree Krishna into three categories—action (karm), forbidden action (vikarm), and inaction (akarm).

Action Karm: is auspicious actions recommended by the scriptures for regulating the senses and purifying the mind.

Forbidden action: Vikarm is inauspicious actions prohibited by the scriptures since they are detrimental and result in degradation of the soul. Vikarma or forbidden action refers to any action that is not prescribed in one's svadharma

Inaction Akarm: is actions that are performed without attachment to the results, merely for the pleasure of God. They neither have any karmic reactions nor do they entangle the soul.

We need to use our intellect to determine what is vikarma based on our individual situation.

For example, one could be a vaishya (businessman). His duty is to conduct business and use the earnings for benefit of family and for the benefit society as a whole. There is absolutely no harm if he wants to earn more and more wealth. It is absolutely ok as long as he is using it for the benefit of family and society. but if starts earning by greediness to store and doing non ethical pratice, it is vikarma.

But if one is a student, his goal should be to diligently acquire knowledge. If his attention is diverted towards acquiring more girlfriends, that becomes vikarma. The key point here is that no outside entity can tell someone what their svadharma is. It has to come from within, from deep self-examination and analysis.

one who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord and that consequently one has to act in Krishna consciousness. The entire Bhagavad-gita is directed toward this conclusion. Any other conclusions, against this consciousness and its attendant actions, are vikarmas, or prohibited actions.

Having examined the definitions of karma, akarma and vikarma, let us know go one step further and understand karma at a much deeper level. Shri Krishna gently warns us that we need to put forth effort to have a correct understanding of this topic, because it is hard to comprehend. Karma is a reaction produced by nature in response to our relationship to it.

Firstly, let us understand what is mean by our relationship to nature. It goes back to our thoughts and our motives. If we are motivated by a selfish spirit, nature will give us a negative reaction, just like electricity gives us a shock if we handle it improperly. Conversely, if we are motivated by a spirit of cooperation and selflessness, we will not get that negative reaction from nature.

Why so? Because we have seen earlier that the spirit of yajna is embedded in nature itself. Prakriti or nature is moving with the yajna spirit, and we are part of nature itself. So therefore, if our thoughts and feelings - not just our actions - are "in tune" with nature and the spirit of yajna, we will not accumulate negative reactions or karma.

Next, let us understand where these reactions come from. They do not come from some outside agency that constantly monitors our actions and gives us karma "points". These reactions come from nature itself. Nature is like a mirror - if you smile at it, it smiles right back. We have all heard the saying "what goes around comes around". That is karma.

So what does it mean for us from a practical perspective? We have to constantly use our viveka or discrimination to ensure our thoughts and feelings are working in the spirit of yajna. If our thoughts are unselfish, so too will our actions be unselfish. Otherwise, we will go on accumulating karma which gets lodged in our personality as vaasanaa, which is the very thing that stands between us and self-realization.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जीवन अर्थात प्रकृति क्रियाशील है। क्रिया की समाप्ति ही मृत्यु का आगमन है। क्रियाशील जीवन में ही हम उत्थान और पतन को प्राप्त हो सकते हैं। एक स्थान पर स्थिर जल सड़ता और दुर्गन्ध फैलाता है जबकि सरिता का प्रवाहित जल सदा स्वच्छ और शुद्ध बना रहता है। जीवन शक्ति की उपस्थिति में कर्मो का आत्यन्तिक अभाव नहीं हो सकता। चूँकि मनुष्य को जीवनपर्यन्त क्रियाशील रहना आवश्यक है इसलिये प्राचीन मनीषियों ने जीवन के सभी सम्भाव्य कर्मों का अध्ययन किया क्योंकि वे जीवन का मूल्यांकन उस के पूर्णरूप में करना चाहते थे।

क्रिया ही जीवन है। निष्क्रियता से उन्नति और अधोगति दोनों ही सम्भव नहीं। गहन निद्रा अथवा मृत्यु की कर्म शून्य अवस्था मनुष्य के विकास में न साधक है न बाधक। कर्म के क्षण मनुष्य का निर्माण करते हैं। यह निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से कर्मों को अपने हाथों में लेकर करते हैं। प्राचीन ऋषियों के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं निर्माणकारी (कर्तव्य) और विनाशकारी (निषिद्ध)।

नदी के सहारे धारा के साथ साथ चलने पर समुद्र में मिलना होगा, किन्तु शुद्ध स्वरूप नही ग्लेशियर का मुहाना है, उस के लिये ऊपर की ओर बढ़ना होगा।

सृष्टि यज्ञ चक्र के अनुसार प्रकृति भी अपना कार्य करती है अतः जब सृष्टि की रचना के बाद एक दूसरे पर उपकार एवम सेवा भाव से कार्य करने के लिए कहा गया है तो क्रिया जो कर्म, अकर्म एवम विकर्म के उस के परिणाम भी प्रकृति उसी प्रकार से देती है। अकर्म से उन्नति एवम मानसिक सुख एवम आनन्द मिलता है और कर्म से क्षणिक सुख। विकर्म करने वाला प्राणी कभी भी सुख और आनन्द को प्राप्त नही होता। **सृष्टि यज्ञ चक्र के अनुसार प्रकृति हमे वो ही लौटा देती है जो हम उसे देते है।**

कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अन्तःकरण के भाव के अनुसार उस के तीन भेद हो जाते हैं कर्म अकर्म और विकर्म। **सकामभाव से की गयी शास्त्रविहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिये किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुःख पहुँचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही।**

निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्त्व को जानना है। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म (पापकर्म) होते हैं। दूसरे अध्याय के अड़तीसवें श्लोक में भगवान् ने बताया है कि अगर युद्धजैसा हिंसायुक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और **समतापूर्वक** (जयपराजय लाभहानि और सुखदुःख को समान समझ कर) किया जाय तो उस से पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। यहां यह भी जानना आवश्यक के सात्विक भाव से किया कर्म ही अकर्म है। राजस भाव आने से ही अकर्म कर्म हो जाता है।

देश सेवा की भावना से राजनीति में कार्य करना अकर्म है किंतु उस की सुख सुविधा से कामना प्राप्त करते ही वो कर्म हो जाता है, और पद को रखने से निषिद्ध क्रिया करने पर यही विकर्म में बदल जाता है।

इसी प्रकार विद्यार्थी के शिक्षा के अतिरिक्त जो भी कार्य जिस से शिक्षा में बाधा हो, किये जाते वो विकर्म है।

शास्त्रनिषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है । अतः विकर्म का तत्त्व है कामना और विकर्म के तत्त्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। कौन सा कर्म मुक्त करनेवाला और कौनसा कर्म बाँधनेवाला है इस का निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है इस का यथार्थ तत्त्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान् भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्धरूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति (ज्ञान या तत्त्व) बहुत गहन है।

युद्ध जैसी स्थिति में जहां अर्जुन जैसा योद्धा खड़ा है, वह यदि अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है तो उस का युद्ध कामना से लिप्त होने से कर्म है, और यदि वह धर्म की रक्षा हेतु अन्याय के विरोध में युद्ध करता है, जिस में जीतने पर उसे राज्य मिलने या सुख भोग की आशा न हो तो वह विकर्म है और यदि वह द्वेष भाव से बदला लेने और युद्ध में उस के विरुद्ध लड़ने वालों को कष्ट देने के लिए युद्ध करता है या मोह और भय से युद्ध का त्याग करता है तो यह विकर्म

है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रत्येक स्थिति में एक ही क्रिया केवल व्यक्ति के अध्यात्म, भावना और लालसा में कर्म, अकर्म या विकर्म हो सकते है।

यदि हम कर्ण, द्रोण या भीष्म के युद्ध भूमि खड़े हो कर युद्ध करने का कर्म का विश्लेषण करे तो तीनो अत्यंत ज्ञानी, परमयोधा और कर्तव्य धर्म का पालन करने के लिए खड़े थे। तीनो को युद्ध जीतने या कोई लाभ लेने की लालसा भी नही थी। किंतु यह तीनों जिस के युद्ध लड़ रहे थे, वह स्वार्थी, लोभी और अधर्मी था। इसलिए अधर्म का साथ देने के कारण इन के कर्म भी विकर्म अर्थात न करने योग्य कर्म था। इसलिए कृष्ण ने इन का बध भी करवाया, चाहे यह कृष्ण के भी परमभक्त थे। अतः व्यक्तिगत धर्मोचित कर्म भी अधर्म के साथ हो तो निषिद्ध कर्म ही कहलाता है।

आज भी कोई नास्तिक या धर्म निरपेक्ष व्यक्ति कितना भी ज्ञानी, धार्मिक और न्यायोचित हो, किंतु यदि वह लोभ, कामना, पद, सत्ता, धन, भय, मोह में अधर्म के साथ है और न्यायोचित कर्म नहीं करता तो उस का कर्म विकर्म ही होगा। गंगा जल यदि नाले के पानी से मिले तो नाले का जल शुद्ध नही होता, वरन गंगा जल ही अशुद्ध और तिरस्कार योग्य होता है।

अक्सर व्यवसाय में लाभ कमाने या दान देने में पुण्य कमाने या मंदिर में परमात्मा से सुख की प्राप्ति की आशा से प्रसाद चढ़ाने में अंतर करते है किंतु यह सभी कर्म ही है। यह सभी अकर्म तभी हो सकते है जब लोकसंग्रह के लिए हो और बदला या किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो तो विकर्म। इसलिए एक ही क्रिया विभिन्न स्वरूप में होने से अक्सर व्यक्ति कर्म, अकर्म और विकर्म में अंतर नही कर पाते।

यद्यपि कर्म का विश्लेषण सार्वजनिक रूप से सही भी, व्यक्तिगत स्वरूप में भी हमे समझना होगा, जिसे हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे।

इस श्लोक के कर्म शब्द में मनुष्य के विकास में साधक के निर्माणकारी कर्तव्य कर्मों का ही समावेश है। जिन कर्मों से मनुष्य अपने मनुष्यत्व से नीचे गिर जाता है उन कर्मों को यहाँ विकर्म कहा है जिन्हें शास्त्रों ने निषिद्ध कर्म का नाम दिया है। **कर्तव्य कर्मों का फिर तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और वे हैं नित्य नैमित्तिक और काम्य। जिन कर्मों को प्रतिदिन करना आवश्यक है वे नित्य कर्म तथा किसी कारण विशेष से करणीय कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। इन दो प्रकार के कर्मों को करना अनिवार्य है। किसी फल विशेष को पाने के लिए उचित साधन का उपयोग कर जो कर्म किया जाता है उसे काम्य कर्म कहते हैं जैसे पुत्र या स्वर्ग पाने के लिये किया गया कर्म। यह सबके लिये अनिवार्य नहीं होता। आत्मविकास के लिये विकर्म का सर्वथा त्याग और कर्तव्य का सभी परिस्थितियों में पालन करना चाहिये।**

वैज्ञानिक पद्धति से किये हुए इस विश्लेषण में श्रीकृष्ण अकर्म की पूरी तरह अपेक्षा करते हैं।यह आवश्यक है कि अपने भौतिक अभ्युदय तथा आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक साधक कर्मों के इस वर्गीकरण को भली प्रकार समझें।भगवान् श्रीकृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर्मों के इस विश्लेषण के बाद भी सामान्य मनुष्य को कर्म अकर्म का विवेक करना सहज नहीं होता क्योंकि कर्म की गति गहन है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि कर्म का मूल्यांकन केवल उसके वाह्य स्वरूप को देखकर नहीं बल्कि उसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुये किस भावना से किया गया है, करना चाहिये। उद्देश्य की श्रेष्ठता एवं शुचिता से उस व्यक्ति विशेष के कर्म श्रेष्ठ एवं पवित्र होंगे। इस प्रकार कर्म के स्वरूप का निश्चय करने में जब व्यक्ति का इतना प्राधान्य है तो भगवान् का यह कथन है कि कर्म की गति गहन है अत्यन्त उचित है।

सन्यास मार्ग में कर्म के त्याग को मान्यता दी है। किन्तु भगवान श्री कृष्ण कर्म के त्याग को मान्यता न दे कर उस से जुड़ी आसक्ति, अहम और कामना के त्याग की बात कर रहे है, जिस से कर्म अकर्म हो कर लोकसंग्रह का हेतु बने।

अक्सर कर्म एवम अकर्म में गहन समझ न होने से लोग कहते है, मेरा इस कर्म में कोई आसक्ति या कामना या अहम नही है किंतु सही समझ न होने से यह कहना भी अहम है। दान देने वाला अपने को दाता समझता है तो वह अकर्म नही हो सकता। इसलिये कर्म – अकर्म को गहन रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। शब्द और क्रिया से कोई भी कर्म का वर्गीकरण नही हो सकता, इस का वर्गीकरण क्रिया करने वाले के कर्तव्य, धर्म, आत्मशुद्धि और कर्म की अनिवार्यता पर होना चाहिए।

आगे हम कर्मो के तत्वों को जानने वालों के बारे में भगवान से सुनेंगे जिस से कर्म–अकर्म का सही विश्लेषण कर सके।

।।हरि ॐ तत सत।। 4.17।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.18॥

कर्मण्य कर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

"karmaṇy akarma yaḥ paśyed,
akarmaṇi ca karma yaḥ..।
sa buddhimān manuṣyeṣu,
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt"..।।

भावार्थ :

जो मनुष्य कर्म में अकर्म (शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता) देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म (आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता) देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुये भी सांसारिक कर्मफ़लों से मुक्त रहता है। (१८)

Meaning:

One who sees inaction in action, and action in inaction, he is wise among all people, he is well integrated and accomplishes his actions.

Explanation:

From the 18th to 24th verses, Krishna deals with knowledge which is a solution for all human problems, and this portion is the main and extremely important topic of the 4th chapter. In this portion, Krishna condenses the teachings of all the Upaniṣads; and because of this portion alone and similar portions alone, the Bhagavat Gita is called an upaniṣad; iti shrimat bhagavad Gītāsu upaniṣadsu.

Because, the essence of Upaniṣad is jñānam; one who sees action -inaction must be having the right vision; and I should see inaction in action; that must be the right vision. Shri Krishna employs his poetic prowess to teach us how to apply the knowledge of karma to our actions. He uses the words karma and akarma (action and inaction) differently in different parts of the shloka, so let us take it part by part.

Every individual, according to Vedanta, which is the basic teaching of the Vedānta, consists of two parts, one is the body- mind- complex part called anatma; anatma aṁśạ or dēha aṁśạ; and this second part is the consciousness principle, which pervades the body- mind- complex because of which alone the body- mind- complex is sentient.

Vedanta says, the body- mind- complex is blessed by the consciousness principle. The consciousness principle is called dehi alias atma and the body- mind- principle is called deha; and sometimes called ahaṃkāra also; the ego and the self.

Therefore what is wisdom? Accept actions at anatma level; never try to escape from action; and own up the actionlessness or permanent rest in atma level. I am ever restful, peaceful; at atma level; and at anatma level, all the time, one action or the other will be there; this wisdom is called jnana karma sanyasaḥ; and this idea Krishna wants to convey in this verse;

Now, let us understand what is meant by "seeing inaction in action". The word action in this phrase refers to activity of any sort: thinking, feeling, working. To be clear, even thinking a thought is action. And the word "inaction" here refers to the constant awareness that the eternal essence, our self, is inactive, and not the doer of action. It means complete detachment from the work and detachment from a sense of agency or doership, because the mind has now attached itself to a higher ideal. So therefore jñāni sees the inner- actionlessness amidst outer activity. Inner inactionlessness means what; actionlessness at the level of atma; outer- action means what? action at the level of the anatma.

So therefore, one who sees inaction in action knows that his every activity is happening out of prakriti or nature. His true identity is the eternal essence that neither does any action not enjoys the result of any action. From a practical standpoint, it refers to the attitude that we have towards our work. It is the difference between a worker who can perform tough tasks and not feel tired, and the worker who feels that every minute of his work is a burden.

Then the second lesson that Krishna wants to give is that the body- mind- complex otherwise called ahaṃkara or ego, can never be free from action; because it is a finite entity; and it is a material entity; it is made up of matter. Therefore Krishna wants to say that at anatma level, karma cannot be given up, atma level, karma need not be given up.

So for example, if someone needs help crossing the road and we think "I won't help him because I will be late for my bus". Behind our absence of helping someone cross the road is a selfish motive. Similarly, if we hold back on admitting a mistake that we had committed, our absence of admitting our guilt is driven by a selfish motive. This is seeing action in inaction.

Shri Krishna then goes on to say that one who constantly uses his discrimination to eliminate all sense of doership from every action - that person is wise and is well integrated in the yajna spirit. That person will accomplish any task that he takes up without fail. His success is guaranteed.

A wise person sees the actionlessness of the atma; the permanent peace of the atma; when karmaṇi, even when there are actions at anatma level; so he does not find peace by stopping the action; but he discovers peace in spite of action. Wise person sees potential action, karma means potential action, where?, akarmaṇi, in the actionlessness of the body- mind- complex. The wise person sees potential action in the actionlessness of the body- mind- complex, which means, body- mind- complex is ever active; either outwardly- active, explicitly- active or potentially- active; whereas atma is ever actionless.

So never try for leisure at the end of action; discover the leisure amidst the action; in spite of the action. So therefore jñāni sees the inner- actionlessness amidst outer- activity. Inner-

inactionlessness means what; actionlessness at the level of stma; outer- action means what? action at the level of the anātma.

The following four shlokas describe the attributes of such an integrated person, similar to the characteristics of a wise person from the second chapter.

।। हिंदी समीक्षा ।।

गीता यहाँ उन जीव का वर्णन करती है जो प्राज्ञ अर्थात विवेक से जीवन जीने वाले है एवम जिन्होंने इन्द्रियों, मन, बुद्धि एवम अहम को समझ कर नियंत्रित कर लिया है। इन्हे योगी पुरुष भी कह सकते है।

गहन अर्थ वाले श्लोक 17 में हम ने पढ़ा कि कर्म, अकर्म एवम विकर्म क्या होता है। अतः यह स्पष्ट है कि कर्मेन्द्रियों एवम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे मात्र क्रिया ही बोलेंगे, एवम मन, बुद्धि से युक्त हो कर चेतन यदि कोई क्रिया अहम या कामना के साथ करता है तो ही वो कर्म है।

अतः कर्म का बंधन नही लगने के लिए गीता शास्त्र के अनुसार यही एकमेव सच्चा साधन है,कि निःसंग बुद्धि से अर्थात फल आशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से वह सात्विक कर्म किया जाए जिसे से कर्म बंधन न हो और जिसे अकर्म कह सके।

इसलिए जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म के कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है और योग युक्त है। अर्थात ज्ञानद्वारा कर्तृत्त्व एवम भोक्तत्व अभिमान गलित हो जाने से जो पुरुष अपने आत्मस्वरूप में स्थित हुआ अपने आत्मा में कर्मो का किसी प्रकार लेप नही देखता और आकाशवत अपने स्वरूप में कर्मो का कोई विकार नही पाता, ऐसा तत्ववेत्ता पुरुष देहादिद्वारा सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही होता है और वह कर्म में अकर्म ही देखता है। परंतु इस के विपरीत कर्तृत्त्व अभिमान विद्यमान रहते हुए जो पुरुष केवल देह इंद्रियादी के व्यापारों को रोक बैठा है, ऐसे पुरुष के मानसिक संकल्प विकल्प देहाभिमान के कारण रससंयुक्त ही होते है और अवश्य फल के हेतु बनते है । इस प्रकार उस का अकर्म भी फलसहित होने के कारण कर्म ही है। ऐसा अकर्म व कर्म के तत्व को जानने वाला जो बुद्धिमान पुरुष है वही मेरे स्वरूप में योगयुक्त है।

विवेकी पुरुष सहजता से अवलोकन कर सकता है कि शरीर से अकर्म होने पर भी उस के मन और बुद्धि पूर्ण वेग से कार्य कर रहे होते हैं। वह यह भी अनुभव करता है कि शरीर द्वारा निरन्तर कर्म करते रहने पर भी वह शान्त और स्थिर रहकर केवल द्रष्टाभाव से उन्हें स्वयं अकर्म में रहते हुए देख सकता है यह अकर्म सात्त्विक गुण की चरम् सीमा है। ऐसा व्यक्ति समत्व की महान् स्थिति को प्राप्त हुआ समझना चाहिये जो ध्यानाभ्यास की सफलता के लिए अनिवार्य है।

जैसा कि अनेक लोगों का विश्वास है कि कर्तव्य कर्म ही हमें पूर्णत्व की प्राप्ति करा देंगे ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है। यह सर्वथा असंभव है। कर्म स्वयं ही इच्छा का शिशु है और कर्मों के द्वारा हम वस्तुओं को उत्पन्न कर सकते हैं और कोई भी उत्पन्न की हुई वस्तु स्वभाव से ही परिच्छिन्न विनाशी होती है। इस प्रकार कर्मों के द्वारा प्राप्त किया ईश्वरत्व रविवासरीय ईश्वरत्व होगा जो आगामी सोमवार को हम से विलग हो जायेगा श्री शंकराचार्य और अन्य आचार्यवृन्द पुनः पुनः यह दोहराते हैं कि कर्तव्य पालन से शुद्धान्तकरण वाले व्यक्ति में वह सार्मथ्य आ जाती है कि वह स्वयं के मन में तथा बाहर होने वाली क्रियाओं को साक्षी भाव से देख सकता है। जब वह यह जान लेता है कि उसके कर्म विश्व में हो रहे कर्मों के ही भाग हैं तब उसे एक अनिर्वचनीय समता का भाव प्राप्त हो जाता है जो ध्यान के अभ्यास के लिए आवश्यक है।

किसी व्यक्ति के शान्त बैठे रहने मात्र से उसे निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। शारीरिक निष्क्रियता (अकर्म) किसी व्यक्ति के क्रियाहीन होने का मापदण्ड नहीं हो सकता। यह एक सुविदित तथ्य है कि जब कभी हम गम्भीर निर्माणकारी विचारों में मग्न होते हैं तो हम केवल शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल शान्त और निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जीवन के पादमार्ग (फुटपाथ) पर ही चलने वाले लोगों की दृष्टि से जो व्यक्ति क्रियाहीन कहलाता है उसके हृदय में गम्भीर विचारों की क्रिया का चलना सम्भव हो सकता है।

बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध वाद्यों के समीप एक संगीतज्ञ हाथ में लेखनी लिए एक लेखक इन सब में कभी कभी निष्क्रयता देखी जाती है परन्तु वह निष्क्रियता सत्त्वगुण की है तमोगुण की नहीं। इन शान्त क्षणों के बाद ही वे अपनी श्रेष्ठ

कलाकृति प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जिस पुरुष में आत्मनिरीक्षण की क्षमता है वह अकर्म में कर्म को पहचान सकता है।एक विवेकी पुरुष जब जगत् में क्रियाशील रहता है उस समय मानो अपने आपको सब उपाधियों से अलग करके साक्षीभाव से स्वयं अकर्म में रहते हुए वह सब कर्मों को होते हुए देख सकता है।जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ तब मेरा ही कोई भाग मानों द्रष्टाभाव से देख सकता है कि हाथ में पकड़ी हुई लेखनी कागज पर शब्दों को लिख रही है। इसी प्रकार सभी कर्मों में स्वयं अकर्म में रहते हुए कर्मों को देखने की क्षमता दुर्लभ नहीं है। जो कोई पुरुष इसका उपयोग करेगा वह स्पष्ट रूप से सब कर्मों में इस द्रष्टा को अकर्म रूप से पहचान सकता है।रेल चलती है वाष्प नहीं। पंखा घूमता है विद्युत नहीं। इसी प्रकार ईंधन जलता है अग्नि नहीं। शरीर मन और बुद्धि कार्य करते है परन्तु चैतन्य आत्मा नहीं। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले पुरुष को सब मनुष्यों में बुद्धिमान कहा जाता है। उसे यहाँ आत्मानुभवी नहीं कहा गया है। निसन्देह वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है और आत्मप्राप्ति के अत्यन्त समीपस्थ है।संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि निस्वार्थ भाव तथा अर्पण की भावना से कर्माचरण करने पर चित्त शुद्ध होता है और बुद्धि में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की क्षमता आती है। यह क्षमता दैवी और श्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने आप को सांसारिक बन्धनों से मुक्त कर सकते हैं।

गीता की मीमांसा ज्यादातर सन्यास भाव से की गई है किंतु एक कर्मयोगी के दृष्टिकोण से उस को सृष्टि यज्ञ चक्र में परोपकार हेतु सम्मलित होना है। प्रकृति अपना कार्य करती है अतः प्रकृति के नियम को सम्मान देते हुए बिना कर्ता भाव के सृष्टि यज्ञ चक्र में परोपकार हेतु कर्मयोगी को कार्य करना ही चाहिए। यह सृष्टि रचना में जीवन रहते हुए आप निष्क्रिय नही हो सकते। रोज़ का उठना, बैठना, खाना और दैनिक कार्य करना जीवन के लिए अनिवार्य है अतः अकर्म की स्थिति में कोई भी कर्मयोगी नही रह सकता । एक कर्मयोगी की भांति निःसंग, निस्पर्ह, निर्लिप्त एवम निष्काम भाव से प्रकृति के साधनों को उपयोग में लाते हुए, जीवन अकर्ता भाव से जीना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हम सभी मानते है कि प्रकृति त्रियामी गुणों से अपने माया से यह संसार चलाती है। उस के इस सृष्टि यज्ञ चक्र में हम सब एक साधन की भांति कार्य करते है, इसलिये इस संसार मे प्रकृति से निमित सभी कार्य कर्तव्य धर्म की भांति साधन बन कर ही करते रहना और कर्ता भाव का त्याग ही कर्मयोगी के लिए अकर्म है।

यह मेरा अपना मत है कि कर्म, अकर्म और विकर्म व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकते है। इसलिए यदि पूर्ण के श्लोक में से भीष्म, द्रोण और कर्ण का उदाहरण पुनः ले तो उन के कर्म अधर्म का साथ देने से विकर्म तो अवश्य थे किंतु ज्ञानी की दृष्टिकोण से यह सभी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखते थे। ये तीनों योद्धा ने कौरव सेना का युद्ध लड़ा और कहा गया है कि यदि यह युद्ध जीतने के लिए कौरव सेना की ओर से लड़ते तो अकेले ही पांडवों की पूरी सेना पर भारी थे। भीष्म ने स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताया और कर्ण ने जानते हुए भी कवच कुंडल का दान भी किया और चार पांडवों को जीवन दान भी दिया। प्रथम दिन के युद्ध की संध्या पर वह अर्जुन वध भी कर सकता था, किंतु उसे मुक्ति के लिए मृत्यु चाहिए थी। द्रोणाचार्य ने भी युधिष्ठिर के झूठ पर हथियार त्यागे जिस से निहत्थे पर पांडव उन का वध कर सके। इसलिए ज्ञानी पुरुष यह लोग ही थे जिन्हे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान था। किसी के मन में कोई लोभ, लालसा या क्रोध, राग या द्वेष भी नही। इसलिए ज्ञानी के विकर्म कर्म भी अकर्म ही होते है।

व्यवहार में कोई भी जीव बिना कर्म के नही रह सकता क्योंकि वह प्रकृति का भाग है, इसलिए प्रकृति तो क्रियाशील होने से कर्म में लगी रहती है और अपने कार्य के जीव को निमित्त भी बनाती है। अतः किसी भी वर्ण में विभिन्न कर्तव्य के पालन हेतु अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में कर्म से दूर भी नही जा सकते तो कर्म को सत्व भाव से आत्मा से अकर्म करते हुए किया जाए, जैसे अर्जुन के सम्मुख युद्ध की स्थिति है। इसी प्रकार जीव ने जब जन्म लिया है और मृत्यु तक उसे जीने के अपने कर्म करना भी अनिवार्य है। अतः आत्मा के अनुसार वह बिना कोई कर्म किए नही रह सकता तो लोकसंग्रह हेतु लक्ष्य बना कर आलस्य त्याग कर, उचित योग्यता को प्राप्त करते हुए कर्म भी लोकसंग्रह के लिए करे। कर्म में आसक्ति और कर्ताभाव नही करते हुए उसे करने से अकर्म में कर्म को देखते हुए, वह प्रकृति का भी आनंद ले सकेगा और अपने जीवन की ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेगा। आलस, निठल्ले, कर्महीन जीवन जीने वाले कभी सन्यासी नही हो सकते और कर्म में अकर्म एवम अकर्म में कर्म देखनेवाले कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी होता है। यही ज्ञान कर्मयोग सन्यास है।

हल का सारा भार बैल के कंधों पर रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उस के पीछे लगा हुआ है जो उस का मार्ग दर्शन करता है।

जीव परब्रह्म का अंश है और उस का मृत्युलोक में होना प्रकृति का संयोग है। क्रिया शील केवल प्रकृति है, वह मात्र द्दष्टा, साक्षी एवम अकर्ता ही है। क्योंकि भ्रम से वह स्वयं को प्रकृति के साथ जुड़ कर कर्ता मान लेता है, इसलिये अकर्म में भी कर्म को देखने लगे जाता है। जो इस तथ्य को जानता है कि वही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को भी जानता है। हम प्रकृति में भटक रहे है या परमात्मा में, इस का निर्णय इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समंझ कर धारावाहिक कर्म करता है वो ही बुद्धिमान है, उस की जानकारी यथार्थ है, वही योगी है।

अर्जुन युद्ध भूमि में मोह से युद्ध नही करना चाहता। यह उस का अकर्म में कर्म है अर्थात अपने कर्तव्य दायित्व से पीछे हटना और युद्ध वह निष्काम भाव से करे तो यह उस कर्म में कर्म होगा। व्यवहारिक द्दष्टिकोण से समय के अनुसार कौन सा कार्य करना चाहिए और किस कार्य को नही करना चाहिए, इस के निर्णय लेने की क्षमता जिस में है वही प्राज्ञ अर्थात तत्वदर्शी या विवेकी जीव है। क्योंकि आप का कौन सा कर्म अकर्म होगा और जिसे हम अकर्म कहते है, वह क्या वास्तव में अकर्म है या कर्म, यही ज्ञान होना चाहिये।

जब प्रकृति हमे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाती है, जिस में हमे निर्णय ले कर आगे बढ़ना है किंतु हम कर्तव्य का पालन किसी कामना, मोह या आसक्ति से नही करते तो वह भी अकर्म में कर्म है। कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में अर्जुन का युद्ध से पलायन कर्म है या अकर्म, यही अर्जुन को समझना है और जब हम अर्जुन जैसी परिस्थिति में हो, हमारा भी निर्णय करना या न करना, सही है या गलत –कर्म या अकर्म है, इस को भी हमे विवेक से ही समझना है।

कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म को देखना काफी गहन है। अष्टवर्क गीता में दुष्ट वृति के लोगो द्वारा कर्म न करना भी अकर्म है जब कि सात्विक व्यक्ति द्वारा कर्म करना ही अकर्म है। कर्मयोगी के कर्तव्य कर्म में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी जहां युद्ध नहीं करना या करना दोनों स्थितियों में द्वंद था। कामना को ले कर युद्ध करना विकर्म या राजस भाव मे कर्म योगी के कर्म ही रहेगा। किन्तु जनहित अर्थात प्रकृति के नियमानुसार परोपकार के लिए बिना कोई कामना रखते गए युद्ध अकर्म कहलायेगा। अतः कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म कोई शाब्दिक परिभाषित क्रिया न हो कर परिस्थिति एवम कर्तव्य धर्म द्वारा नियत कर्म है जिसे कर्ता निःसंग हो कर सात्विक भाव से करता है। जैसे किसी गरीब की निःसंग भाव से आवश्यक होने पर भी सहायता न करना विकर्म है और आवश्यकता न होने पर भी सहायता करना भी विकर्म है।

अब आगे के दो श्लोकों।में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखनेवाले अर्थात् कर्मों का तत्त्व जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन को जानेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।।4.18।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.19॥

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥

"yasya sarve samārambhāḥ,
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ..।
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ,
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ"..।।

भावार्थ :

जिस मनुष्य के निश्चय किये हुए सभी कार्य बिना फ़ल की इच्छा के पूरी लगन से सम्पन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान-रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण-ज्ञानी कहते हैं। (१९)

Meaning:

One who begins all actions devoid of desire and resolve, and whose actions have been burnt in the fire of knowledge, he is called a sage (even) by the wise.

Explanation:

In the following six shlokas, Shri Krishna gives us extremely practical guidelines to fully internalize the message of this chapter, which is that only by renouncing the sense of doer ship and enjoyers hip can one achieve detachment from action. They are simple, clear, actionable messages.

when the soul is illumined with divine knowledge, it realizes that the bliss it seeks will be attained not from the objects of the senses, but in loving service to God. It then strives to perform every action for the pleasure of God. “Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, and whatever austerities you perform, O son of Kunti, do them as an offering to me.” (Bhagavad Gita 9.27) Since such an enlightened soul renounces selfish actions for material pleasures and dedicates all actions to God, the works performed produce no karmic reactions. They are said to be burnt in the fire of divine knowledge.

In fact, the true service comes, true work comes out only when there is fullness; and a person's contribution with fullness will be immensely greater because he does not have any axe to grind; because otherwise whatever activity I take, there will be a tinge of selfishness. Because I want to get something out of it; but Krishna says, a jñāni alone can contribute with contentment and now the question is: if jñāni has contentment, then what will be the driving force; our scriptures say then the driving force will be purely of compassion; the greatness of wisdom is: the more a person becomes wiser, the more he identifies with the whole world; ignorance makes my mind smaller, selfish, bothered about me and my family; but in the case of a jñāni, because of universal identification, there is universal compassion; which is his nature. He does not show compassion; but compassion becomes his nature; just as a mother has got an instinctive love for the child; just as the tiger loves the baby; anybody comes around, it attacks; it is not born out of will; it is nature-driven.

Imagine that we are about to undertake on a new project that is part of our field of work, our svadharma. It could be a presentation at work, a new job, moving to a new city and so on. At each step of the project, our mind entertains different questions. We can use this series of shlokas as a guide throughout the project.

Initially, our mind is fully focused on executing the project in the spirit of karma yoga. But after a while, it will get distracted and tend to wander towards material objects. This distraction will eventually lead to lack of efficiency in our project. Shri Krishna addresses how to deal with this aspect of the mind.

The common meaning of the word "sankalpa" is decision or resolve. Let's examine the deeper meaning. Whenever we think about an object, there is a constant labelling going on in our mind on whether the object is "good" or "bad". After having gone back and forth, we label something as "good". This labelling is called sankalpa.

Why does this labelling happen? It is because our intellect has been superseded by our mind and senses. For example, a bitter medicine may benefit the body holistically. The intellect knows this. But the sense of taste will not like it. Furthermore, this sankalpa or labelling gives rise to kaama, or desire for that object. And herein lies the seed of selfish action that distracts us from the goal. Sankalpa and kaama are interrelated, any one of them indicates the present of the other, but both give rise to selfish action.

Therefore, Shri Krishna urges us to "burn" our selfish actions with the fire of knowledge. In other words, he wants our intellect to guide us in our svadharma, and stop the mind from labelling objects as good or bad. If something comes to us as part of our svadharma, we must accept it with prasaada buddhi. Like the lotus that remains in the pond and is untouched by the water, we must continually remind ourselves that our eternal essence is different and separate from all actions. Actions are going on by themselves in nature. Therefore, we should remain alert at all times, and should reinstate the supremacy of the intellect over the senses whenever the senses move towards external objects.

That is what Dayanand Svāmi beautifully says: I have rejected myself and when I cannot accept myself, I cannot accept the world also; I find fault with every person, every job, every set up, every house, and whatever it is; the problem is not with the world, self-rejection expresses in the form of world rejection. And self-acceptance, expresses in the form of world acceptance. Again Swamiji beautifully says: a jñāni is at home with himself as he is and therefore at home with the world as it is and therefore no more dreaming and projections; he lives in the present day and I am fine as I am; and I enjoy doing whatever I can do, and whatever I have to do. Therefore he does not travel from unhappiness to happiness; therefore his travel is from happiness to happiness to happiness only. What a beautiful state of mind; so happily he succeeds; happily he fails also; happily he gets things done; and happily he is not able to get things done also.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पिछले अध्यायों में हम ने पढ़ा कि किसी भी कार्य शक्ति के पीछे कामना एवम संकल्प शक्ति रहती है जिस से हम प्रेरित हो कर कार्य करने लगते है। इस संकल्प शक्ति के साथ अहम की इस कार्य को मै कर रहा हूँ एवम लालसा यानि मोह की इस से मुझे यह फायदा होगा जुड़ा रहता है और यही कर्म है। यदि यह कार्य बिना लालसा या मोह एवम अहम के साथ किया जाए तो इस को लोक संग्रह यानि जन हित के लिए किया कार्य मानेगे। और यदि यह कार्य बिना संकल्प एवम कामना के साथ किया जाए तो इसे अकर्म मानेगे।

इसे हम इस प्रकार भी कह सकते है कि विषयों का बारबार चिन्तन होने से उन की बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं ऐसी सम्यग्बुद्धि का होना संकल्प है और ये विषय पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हैं हानिकारक हैं ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिट कर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिये ये हमारे होने चाहिये इस तरह अन्तःकरण में उन को प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उस का नाम काम (कामना) है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते अर्थात् उस में न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उस के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं

अतः जब व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को प्राप्त कर लेता है तो उस के अहम, मोह, कामना एवम संकल्प कुछ भी नही रहता, तब उस का चेतन अपने आत्म स्वरूप आत्मा से एकाकार होने लगता है। इस प्रकार का व्यक्ति कर्म करते हुए भी कार्य कारण के सिंद्धान्त के अनुसार किसी भी बंधन से मुक्त होता है, उस का प्रकृति जन्य शरीर, मन, बुद्धि

प्रकृति के त्रियामी गुणों से कार्य करते है किंतु वो साक्षी भाव से सभी कार्यो को होते हुए देखता है। अनेक महापुरुष जनक इत्यादि एवम वेदों के रचयिता ऋषि मुनि जन संग्रह के लिए कार्य करते गए किन्तु उन को इस संसार मे कोई नही जानता और क्योंकि वो संकल्प एवम कामना रहित हो कर कार्य कर रहे थे इसलिए उन्हें कोई जाने यह लालसा भी नही थी। ऐसे की अनेक ज्ञानी पंडित इस संसार मे लोकसंग्रह के कार्य कर रहे है जिन्हें इस प्रकृति के अतिरिक्त कोई नही जानता।यह लोग आत्मा को साक्षी मान कर लोकसंग्रह के करते है अतः भगवान के दिव्य कर्म के अनुसार ही कार्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते है। वेदव्यास जी ने सभी वेदों को लिपिबद्ध किया, 12 पुराणों की रचना की आदि किंतु उन का संकल्प, मोह, लालसा आदि कुछ नही था।

अकर्म एवम संकल्प के लिये विवेकशील बुद्धि की आवश्यकता है। कर्म एवम अकर्म का ज्ञान भी विवेकशील बुद्धि से होता है। आसक्ति एवम निष्काम भी विवेकशील बुद्धि से होता है। यह विवेकशील बुद्धि का अर्थ ही वह बुद्धि जो किसी कामना, आसक्ति या पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। गीता किसी धर्म विशेष का ग्रंथ भी इसलिये है कि यह व्यक्तित्व विकास के लिये किसी भी धार्मिक मान्यता में बंध कर कार्य करने को नही कहती। अन्य धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म मे बुद्धि को उन के ग्रन्थ में लिखी मान्यताओं पर चल कर मोक्ष का मार्ग बताती है, गीता वही मार्ग निष्काम भाव से, आसक्ति रहित बुद्धि से प्राप्त करने को कहती है जिस से किसी भी कर्म को करने से पहले उस का ज्ञान होना चाहिए कि यह कर्म बन्धन कारक है या नही, लोकसंग्रह का कर्म है या नही। इस कर्म को करने का संकल्प में कोई अहम, आसक्ति या कामना है या नही। जीव को अपना यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने के मुक्त वातावरण चाहिए, यदि वह किसी भी नियम, कर्मकांड, पद्धिति, मोह या विचारधारा के बन्धन में है तो उस का संकल्प भी उसी विचारधारा के बन्धन में होगा। साक्षी, अकर्ता, नित्य एवम दृष्टा स्वरूप जब भी कर्म के लिये अवतरित होता है तो वह जो भी संकल्प करता है, जो भी कर्म करता है, वह सब अकर्म ही होते है। क्योंकि उस मे उस की कोई कामना, अहम या आसक्ति नही होती, वह कर्म प्रकृति द्वारा लोकसंग्रह हेतु किया जाता है।

अतः भगवान श्री कृष्ण कहते है कर्म में प्रवृति हेतु काम यानि इच्छा व संकल्प ही है और काम व संकल्प का मूल परिच्छिन्न अहंकार है। अज्ञान के प्रभाव से पुरुष जब अपने आप को अपने वास्तविक आत्मस्वरूप से भिन्न कुछ कल्पना करता है, तभी काम उत्पन्न होता है और काम से संकल्प बनता है। परंतु जब ज्ञानाग्नि प्रज्ज्वलित हो कर अज्ञान को भस्म कर देती है और 'सर्व मैं ही हूँ' इस ज्ञान की प्रौढ़ता से अहंता का आसन परिच्छिन्न अहंकार से उखड़ कर सर्व साक्षी अपने आत्मा में जम जाता है, तब वह सम्पूर्ण कार्य कारण की एक मात्र सत्ता अपने आत्मा को ही देखता है और तब अज्ञान कर के प्रतीयमान अहंकार रूप कर्ता काम व संकल्परूप निमित तथा कर्म रूप कार्य ये सभी त्रिपुट श्रृंखला शिथिल हो जाती है। फिर तो क्या कर्ता, क्या निमित्त और क्या कर्म सभी की अधिष्ठानरूप वह अपने आत्मा को ही देखता है। इस प्रकार जिस के कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो कर संकल्पवर्जित हो रहे हो, उसी को ज्ञानी जन पंडित कहते है।

हमे याद रहे कि कुछ लोग कहते है कि कृष्ण अपनो से युद्ध करने के अर्जुन को उसका रहे है। किंतु यदि हम ज्ञान कर्म सन्यास को समझ सके तो हमे यह ज्ञात होना चाहिए कि क्रियाएं प्रकृति करती है और निमित्त किसी योग्य जीव को बनाती है। अर्जुन योद्धा और अनुसुय होने योग्य था। अतः युद्ध का चुनाव उस का नही है, क्षत्रिय होने से युद्ध में युद्ध करना उस का कर्तव्य कर्म है जो उसे संकल्प रहित, मोह, लालसा आदि को छोड़ कर ज्ञानी की भांति करना है। यही सृष्टि यज्ञ चक्र है किंतु क्या हम जब भी किसी कार्य के लिए निमित्त होते है तो हम संकल्प, मोह और कामना के बिना कार्य कर पाते है? क्योंकि जो ऐसा करते है उन्हे ही ज्ञानी कहा गया है और मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसी स्वरूप में आदर्श मानता हूं।उन के जैसे और भी होंगे, उन्हें प्रणाम भी करता हूं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.19।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.20॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं, नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव, किंचित्करोति सः।।

"tyaktvā karma-phalāsańgaḿ,
nitya-tṛpto nirāśrayaḥ..I
karmaṇy abhipravṛtto 'pi,
naiva kiñcit karoti saḥ"..II

भावार्थ :

जो मनुष्य अपने सभी कर्म–फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव सन्तुष्ट तथा स्वतन्त्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। (२०)

Meaning:

Having given up attachment to the result of action, always content and depending on nothing, he never does anything, though engaged in action.

Explanation:

So Krishna pointed out that a jnani is free from kama, sankalpa and grief, in short, jnani is a free person. In the case of a jnani, he is not overwhelmed by the situation; he keeps doing whatever he can do to change or to improve the situation.

"When this project ends, will it give me everlasting happiness?" is the question that we ask explicitly or implicitly, whenever we commence any new endeavour. In this shloka, Shri Krishna says that everlasting happiness and contentment is a natural by-product of gyaan karma yoga itself, not of any one particular project. Contentment becomes part of our personality. The word used to describe this state is "nityatriptah".

As we grow up, we are programmed and conditioned by the world to believe that happiness is something that is outside of us. This conditioning goes deep inside our psyche and causes us to run after a better job, more money, a bigger house and so on. Now, it is absolutely alright to pursue growth while performing one's svadharma. Wealth follows naturally if one follows svadharma sincerely. But constant seeking of happiness from external objects makes us slavishly dependent upon the world.

Through karmayoga, we lose our attachment to the results of our actions. In doing so, we become less dependent on external world for happiness. Shri Krishna asks us to use our discrimination to examine the source of our happiness. We should train our mind to check daily whether we have gone outside ourselves to search for happiness, or is it coming from within.

What is so wrong about this seemingly normal tendency to look outside oneself for happiness? Because any happiness gained from the world will be finite and temporary. But Shri Krishna says here that if one dependent on the eternal essence instead, he becomes ever content. As the second chapter says: "naabhaavo vidyate sataha". The self is infinite and eternal.

Furthermore, if we are attached to the result of our action, we generate expectation for the future. Which means that we identify ourselves with the process of time, which is also a part of prakriti? Identification with time accumulates karma or negative reaction from the universe. Actions cannot be classified by external appearances. It is the state of the mind that determines what is inaction and action.

Now Krishna wants to point out that a person can gain jnanam, whatever is his status in life. It does not depend upon the lifestyle that one has. Ajnanam ignorance is the cause of bondage; jnanam is the cause of liberation; the set-up has nothing to do with bondage or liberation. And therefore, if a person is jnani, then he is liberated even if he is amidst the society. On the other hand, if a person is ajnani, he is going to be miserable even if he is in the best sśramam in Badrinath. So therefore the set-up does not determine, your aśrama; whether you are a brahmacari, whether you are a Sanyasi, or whether you are a grihasthā; or whether you are a vanaprasthi; the aśrama does not decide. Your varṇa does not decide; you may be a brahmaṇa, kṣatriya, vaiśya or śudraḥ. Shri shankracharya told that even a chaṇḍala is a jivan muktha and he is a universal guru; if he has wisdom; and even if he is a greatest brahmin, if he is ajnani, he is a samsari only. Therefore varṇa does not matter; aśrama does not matter; even religion does not matter; sex does not matter; one may be male or female, the profession does not matter, nationality does not matter; what matters is are you wise, or otherwise.

And therefore Krishna wants to describe two types of jnanis in these verses; one is a grihastha jnani; And other is Sanyasi jnani. So what type of grihastha he is " karmaṇi abhipravṛttaḥ" naturally when he is a grihastha, he has a set up and he is part of a family; part of the society; part of the community; therefore pancha maha yajna, he has to do; and social responsibilities are there. But what is the difference; the difference is "nityatritṛptaḥ" he does not seek fulfilment through these activities;

So whereas this person if the cards and congratulations comes, wonderful, if they do not come, equally wonderful. If the people are around, wonderful. If they are not around, it is equally or more wonderful; so keep it to himself; do not express that thought. So he writes letters: I am missing you; I am missing you, etc, even though it may be a lie. When are you coming, etc. It is not hypocrisy; just because the other people require the patting; jnani does all these things to support others; that is called love; but when he seeks support, it is attachment. If I give support, it is love. If I seek support emotionally, then it becomes attachment. Therefore jnani does not have these emotional hang-ups.

So physical dependence does not cause samsāra; emotional dependence alone is the problem; the problem is even if there is somebody to hold on my hand, I am not happy because I want this particular person to hold on. That is called emotional problem. If this person serves I cannot eat; I can eat only if X serves. That is called emotional dependence.

And therefore no such dependence; therefore niraśrayaḥ; and therefore he expects a particular result for the action; because very action is a planned action, and you have to project properly, so he expects the results of action, but he is not concerned over the result of action; expectation is one thing; concern is quite another; expectation is based on planning, concern is based on worry. Success in life is nothing but preparation for failure.

So therefore, one who does not create expectation of a result in the future does not accumulate karma. This is what is meant by the phrase "never does anything" in the shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

किसी भी योगी पुरुष के गुण की पहचान क्या होनी चाहिये यह हम इस श्लोक से जान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते है कर्मफल की आसक्ति छोड़कर जो सदा तृप्त एवम निराश्रय है अथार्त जिस ने जान लिया कि यह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि

सब प्रकृतिजन्य है एवम इस से वो जो भी कार्य करता है वो लोकसंग्रह के लिए है, उस का मोह इन सब मे नही है, वो इन पर आश्रित नही यानि निराश्रय है एवम कामना रहित है तो ही वो योगी है। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, उस आत्मतत्व परब्रह्म को जो ज्ञान द्वारा जान लेता है, वह प्रकृति या प्रकृति की संबंधित किसी वस्तु पर आश्रित नही रहता। वह कर्म परायण हो कर कर्म में लगा हुआ भी कुछ भी कर्म नही करता अर्थात उस के समस्त कर्म अकर्म हो जाते है।

हम ने चेतन शब्द पढ़ा था, चेतन अहम एवम कामना युक्त मोह था जो बुद्धि द्वारा शरीर, इंद्रियाओ और मन द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करता था। योगी पुरुष का चेतन नष्ट हो चुका होता है उस का चेतन चेतन्य भाव में परिवर्तित है और उस ने भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया है। इस लिए संसार में उस की रुचि मात्र प्रकृति के दृष्टा की है।

ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्मीभूत हो जानेके कारण उस के कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। इसी आशय को दिखाने की इच्छा से भगवान् कहते हैं उपर्युक्त ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग कर के जो नित्यतृप्त है अर्थात् विषयकामना से रहित हो गया है तथा आश्रय से रहित है। जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है ऐसे इस लोक और परलोक के इष्टफल साधन रूप आश्रय से जो रहित है उस ज्ञानी द्वारा किये हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से सम्पन्न है। ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी उन कर्मों से निवृत्त होना असम्भव होने के कारण लोकसंग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जानेवाली निन्दा को दूर करने की इच्छा से यदि (कोई ज्ञानी) पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से सम्पन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता।

योगी पुरुष की यह परिभाषा जीवन के श्रेष्ठतम स्तर पर पहुँचने एवम आधुनिक प्रवक्ता, सन्यासी एवम गुरु लोगो को समझने के लिए प्राप्त है। हमारे खुद के प्रयास भी एक निर्लिप्त एवम निष्काम कर्मयोगी की भांति होने चाहिए जिस से इस संसार मे हम अनासक्त भाव से रखते हुए प्रकृति के साथ कार्य करे।

जिस में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को जान लिया है, वह कर्म के प्रभाव से मुक्त है। ऐसे में वह कर्म उदासीन भाव से करता हुआ भी कर्म को लक्ष्य के अनुसार दिशा प्रदान भी करता है और उस के योग्यता भी धारण करता है। क्योंकि कर्मयोगी ज्ञानी हो कर समस्त कार्य करता है, इसलिए यह ज्ञान कर्म सन्यास भी है। ज्ञान कर्म सन्यास में वर्ण और आश्रम व्यवस्था या जाति, आयु और लिंग का कोई अंतर नहीं है, इस लिए व्याध कथा में एक ब्राह्मण को ज्ञान के लिए व्याध के पास जाना पड़ा। कबीर, रैदास, रहिमन आदि अनेक महापुरुष कर्म सन्यास के ज्ञानी हुए। अधिकतर महऋषि गृहस्थ ही हुए। अतः कर्मयोगी अपने सामाजिक दायित्व अर्थात पति – पत्नी धर्म, समाज का दायित्व, अपने अर्थोपर्जन का दायित्व, बच्चो की पढ़ाई, शादी विवाह सभी पूर्ण करता है। उस का प्रत्येक कार्य निपुर्णता से पूरा होता है, किंतु उस की कामना, लालसा, लोभ आसक्ति, स्वार्थ अथवा कर्तापन उस कार्य के प्रति नही होता। वह अपने आप में स्वतंत्र, बंधन रहते हुए भी बंधनमुक्त होता है। क्योंकि की उस की कर्म की प्रति या फल के प्रति कोई लालसा, कर्ता भाव, कामना, आसक्ति नही होती, वह प्रकृति की क्रिया को समझ कर स्वावाभिक भाव से कर्म लक्ष्य को निर्धारित करता हुआ, कर्तव्य भाव से करता है, किंतु कर्म के लिए कोई भी, किसी प्रकार का बंधन न होने से वह कार्य करता हुआ भी, कार्य नही करता।

अर्जुन को कर्मयोगी की भांति अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना है। क्योंकि कर्मयोग पलायन की बात नही करता और पलायन से सन्यास का मार्ग भी नही खुलता।

गीता का यह श्लोक यदि योगेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य कर्मो के साथ देखे तो हम समझ जाएँगे कि निर्लिप्तता एवम निष्काम भाव से बिना हेतु बने कृष्ण ने संसार मे प्रकृति के पूर्ण साधनों के साथ कर्मयोगी का जीवन जिया। उन का हर कार्य लोकसंग्रह के लिए था। उन की आसक्ति वृंदावन से ले कर द्वारका तक कही भी नही थी। अतः आज के युग मे अपने कर्तव्य धर्म का पालन अनासक्त भाव से प्रकृति के पूर्ण संसाधनों के साथ लोकसंग्रह के लिये किया जा सकता है, इस के लिये गृह त्याग की आवश्यकता नही। आज हम अपना व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा या नौकरी समाज मे रह कर लक्ष्य के साथ पूर्ण प्रकृति एवम आधुनिक संसाधनों के साथ लोकसंग्रह के अनासक्त रह कर कर सकते है। अनेक महापुरुषों का जीवन हमारे सामने उदाहरण है जिन में गीता प्रेस से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का भी उदाहरण दिया जा सकता है।

व्यवहारिक जीवन मे हम अपने सांसारिक कामो के दायित्व में इतना अधिक व्यस्त रहते है कि हमे यह सब कल्पना जैसा लगता है। हो सकता है कि इस स्थिति को हम संसार मे अहम पर केंद्रित एवम चेतन से क्रियाविन्त होने के कारण स्वीकार्

भी न करे। किन्तु सत्य जैसे जैसे व्यतीत होता है और प्रकृति के वस्तुवें हाथ से छूटने लगती है तब इस के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नही परख सकते। जिस आनंद को हम संसार मे या सांसारिक वस्तुओं में खोजते हुए वृद्ध हो जाते है वो हमें पता चलता है कि अपने अंदर ही आनंद था।

आगे के श्लोक में योगी पुरुष के बारे में अन्य गुणों को पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.20।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.21॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥

"nirāśīr yata-cittātmā,
tyakta-sarva-parigrahaḥ..I
śārīraḿ kevalaḿ karma,
kurvan nāpnoti kilbiṣam"..II

भावार्थ :

जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म–फ़लों की आसक्ति और सभी प्रकार की सम्पत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऎसा शुद्ध न तथा स्थिर बुद्धि वाला, केवल शरीर– निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप– रूपी फ़लों को प्राप्त नही होता है। (२१)

Meaning:

Without expectation, with a subdued body and mind, giving up all possessions, performing actions only for (maintaining) the body, he does not incur sin.

Explanation:

As we proceed with our project, our mind is racing with thoughts and anxieties about the future - will this happen, will that happen, what will go wrong and so on. But when we enter a peaceful place like a temple or a library, we notice that our thoughts tend to quiet down. This is because the sights, smells and sounds of such places put a fence around our mind and senses, as it were, and cause them to brood over a higher ideal. So Shri Krishna urges us to contemplate upon a higher ideal as much as possible. When that happens, our mind and our body automatically become quiet and subdued.

Now, in the course of the project, we may end up creating certain objects - a huge report, an excel file, a powerpoint presentation, a cutting- edge invention and so on. The wealth generated from the project will enable us to buy a new house, car, TV etc. We may notice that we develop a strong attachment, a strong sense of possessiveness towards these objects. Our ego may get inflated because we think that we created them, or own them. But that attitude makes us slaves of those

objects. The reality is that nature produced the raw materials, as well as the knowledge to convert those into these objects. We did not "do" anything.

It has to be noted that there is no need to give up possessions. That is not the meaning here. Our attitude towards our possessions should be like a renter versus an owner. We should take care of possessions but not be bound to them. Slowly, as our possessive thinking diminishes, our actions also reduce. We then care only about our svadharma, and on keeping our mind and body fit for service.

So in this verse, Krishna talks about a sanyāsi-jñāni as karm yogi. So a person who does not have any possession; wives, children, bank balance, etc, he is a monk; and Krishna says that person also is a free person. So this sanyāsi-jñāni has renounced all his possessions; parigrahaḥ, all possessions; not only things, even relationships. So all of them he has given up, which means he is in chathurtha āśrama; and nirāśi, after giving up those things; if he is going to miss those things or feel jealous of those people, who has better possession of physicals, the renunciation is suppression.

The attitude created by observing this teaching has the effect of reducing the ego notion, which is nothing but the false identification of the eternal essence with the body, mind, intellect and objects.

Even according to worldly law, acts of violence that happen accidentally are not considered as punishable offences. If one is driving a car in the correct lane, at the correct speed, with eyes fixed ahead, and someone suddenly comes and falls in front of the car and dies as a result, the court of law will not consider it as a culpable offence, provided it can be proved that the person had no intention to maim or kill. It is the intention of the mind that is of primary importance, and not the action. Similarly, the mystics who work in divine consciousness are released from all sins, because their mind is free from attachment and proprietorship, and their every act is performed with the divine intention of pleasing God.

A parbrahmn conscious person does not expect good or bad results in his activities or any desire. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him, as a part and parcel of the whole, is not his own activity but is only being done through him by the Supreme. He has no proprietorship even over his own body. Such conscious person, fully engaged in self-realization, has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not, therefore, become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his actions.

He is nirashi like chaturth Varna ashram and does not feel any lacking and master of his body - mind - complex. So what is perform by his body, the peformance of nature only.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जीवन की पहचान इस संसार मे आशा से की जाती है क्योंकि **आशा है तो जीवन है। किंतु यह विषय वस्तु प्रकृति जन्य है, जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा का साक्षाकार कर लिया हो, जिसे यह ज्ञान हो गया हो कि शरीर, इंद्रियां मन बुद्धि और इन सब से जुड़ा चेतन जिस के कारण व्यक्ति अहम एवम मोह में रहता है, अनित्य है, यह जन्म और मरण की बीच प्रकृति के सृष्टि यज्ञ चक्र की व्यवस्था है एवम वो नित्य स्वरूप आत्मा है जो मात्र साक्षी एवम अकर्ता है तो उस**

के लिए आशा की कोई आवश्यकता नही। वो बिना आशा के यानि निर आस है या फिर निराशा के साथ है। यह कर्मयोगी किसी भी मायने में निठल्ला, आलस्य या प्रमाद में नही रहता क्योंकि यह दिव्य कर्म को जान चुका है अतः बिना किसी आशा या फल की इच्छा के निष्काम भाव से निर्लिप्त हो कर सृष्टि यज्ञ चक्र में प्रकृति के कार्य मे सहयोग करता है। यहां सहयोग इसलिये माना गया है कि यह प्रकृति के आधीन नही, न ही प्रकृति के त्रियामी गुण इस को प्रभावित करते है। उस के समस्त कर्म अकर्म हो कर लोकसंग्रह के कर्म हो जाते है।

एक अन्य विचारधारा में यह कहा गया है दुख का बीज आशा में है, क्योंकि आशा के अनुकूल होता नही है, तो दुख होता है, इसलिये निराशा में वह जो पालता है उसे जितना मिले, उसी से संतुष्ट हो जाता है। यहाँ निराश होने में और निराशा पालने में गहरा अंतर है। वह मनुष्य निराश एवम उदासीन भाव मे रहता है किंतु उस का आत्मबल, कर्म की क्षमता एवम विवेक जाग्रत रहता है, जिस से वह जो भी करता है, उस से निर्लिप्त रहता है और उस के कर्म अकर्म हो कर लोकसंग्रह के कर्म हो जाते है।

आज के युग मे सभी किसी न किसी सांसारिक गतिविधियों में इस तरह उलझ गए है कि हम क्या बनना चाहते है यह भी तय नहीं कर पाते। हम अपनी खुशियां ही ढूढ़ते रहते है। कभी ऑफिस में या दुकान में तो कभी परिवार में तो कभी दोस्तो में तो कभी भजन कीर्तन में तो कभी क्लब में। हमारा चेतन अपने अहम में और अपनी कामना में इस शरीर को इंद्रियाओ, मन और बुद्धि से नाचता रहता है। परंतु खुशियों में कंही भी तृप्ति नही मिलती क्योंकि अहम अभी भी प्रकृति में है और खुशियां भी सांसारिक ही ढूंढ रहे है। फिर कभी भी एकांत में या भीड़ में भी इस अहम के पीछे की एक आवाज से सुनाई देती है जो हमे लौट आने को कहती है। यही आत्मा की आवाज है जो चेतन को चेतन्य द्वारा अहम एवम मोह को त्याग कर आत्मा तक पहुंचने की है। जिस दिन यह कार्य हो जाये तो कोई भी कार्य बाकी नही रहता। फिर कोई भागदौड़ नही। कोई आशा नही और कोई निराशा भी नही। कार्य करते हुए उस के परिणाम के प्रति और उस के फल के प्रति कोई मोह नही। यही स्थिति उस योगी पुरुष की है जिस ने अपने चेतन के अहम एवम मोह को नष्ट कर दिया है। उस की आसक्ति प्रकृति की किसी भी वस्तु, कर्म या किसी भी अन्य व्यक्ति से नही है। वो जानता है कि उस का स्वयं का शरीर प्राकृतिक है, नश्वर है, सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए है और उस कर्म लोक संग्रह के लिए है, क्योंकि वो अब नित्य, अकर्ता एवम जनम मरण से मुक्त है।

गीता एक व्यवहारिक प्रबंधन का ग्रंथ है, वह संसार में संसारी को कैसे रहना चाहिए से लेकर कैसे मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बतलाती है। इसलिए प्रकृति के संसाधनों के अर्जन से ले कर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में उपयोग कैसा करे और फिर भी उन से निर्लिप्त रहे, यही इस श्लोक में भगवान कह रहे है। आप राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहणी या कोई भी हो, भोजन, कपड़ा, मकान और सुविधा के संसाधन में ऑफिस, कार, गहने आदि सभी होना और अच्छे दिखने के लिए श्रृंगार भी करना सभी आवश्यक है, किंतु कभी भी और कैसे और कहीं भी यदि आप को इन की कमी महसूस हो,तो आप आसक्त है। जो निराशी है, वह कभी इन के बंधन को स्वीकार तो क्या, क्षणिक विचार भी नही करता। वह जो कुछ भी सामाजिक दायित्व अर्थात अपने कर्तव्य कर्म सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए करता है, जानता है कि प्रकृति कर रही है और वह नित्य और अकर्ता स्वरूप ही है।

ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के अन्य गुणों के बारे के अभी हम और अगले श्लोक में पढ़ेगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.21।।

॥ श्रीमद्‍भगवद्‌गीता ॥ 4.22॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥

"yadṛcchā-lābha-santuṣṭo,
dvandvātīto vimatsaraḥ..l

samaḥ siddhāv asiddhau ca,
kṛtvāpi na nibadhyate"..II

भावार्थ :

जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वन्द्वो से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नही करता है, जो सफ़लता और असफ़लता में स्थिर रहता है यधपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बँधता नही है। (२२)

Meaning:

Content in whatever comes of its own accord, transcending duality, free from envy, balanced in success and in failure; (he) is not bound even when performing actions.

Explanation:

So this verse can be taken as either a grihastha-jnani sloka or a sanyasi-jnani sloka; in both ways one can interpret; Sankaracarya takes this verse as the description of a sanyasi-jnani. But this can be taken as a grihastha-jnani also.

While progressing in our project, we may encounter several situations, some of which we expected and some that we did not. Shri Krishna guides us on how to deal with these situations in this shloka.

By definition, karma yoga inspires us to work relentlessly. The output of our project may be sometimes favourable, and sometimes not. The follower of karma yoga knows that he is one of the many variables that determine the output of his work, and is therefore content with whatever comes his way. He does not let unfavourable outcomes impact his level of work. This is the "prasaada buddhi" that we say earlier.

While living in this world, nobody can hope to neutralize the dualities to have only positive experiences. Then how can we successfully deal with the dualities that come our way in life? The solution is to take these dualities in stride, by learning to rise above them in equipoise in all situations. This happens when we develop detachment to the fruits of our actions, concerning ourselves merely with doing our duty in life without yearning for the results. When we perform works for the pleasure of God, we see both positive and negative fruits of those works as the will of God, and joyfully accept both.

Favourable and unfavourable, success and failure, heat and cold, praise and criticism - this is duality. It arises because our mind tends to label one aspect of nature as positive, and reject the other as negative. But the follower of karma yoga knows that nothing is absolutely good or bad. It is all part of Ishvaraa and therefore remains equanimous. This is nothing but "samatva buddhi".

Our mind has a natural tendency to compare ourselves with others like us. If it perceives us "better" than others, it generates pride. If it perceives us "inferior" to others, it generates envy. The follower of karma yoga knows that ultimately we are all part of the same higher ideal - Ishvaraa. Any envy generated in the mind only strengthens the ego. So he never lets envy distract him from his work. It is a quality that he does not encourage.

He welcomes whatever happens in life as a result of his karma; so yadrcchālābhasantuṣṭaḥ; satisfied with whatever comes to him as a result of his action; because we should remember that the events in our life are not totally controlled by us.

There are one set of people, who claim that they can decide my future; then the second extreme is the fatalistic type, who say that nothing is under my control. One takes hundred percent responsibility; another takes zero percent responsibility. Gita says both extremes are wrong. Then what is the right attitude; I am only one of the contributory factors with regard to my future. We do not have the total control, then what are the other factors which will control. All the other factors put together, we call daivam. Because the other factors are numerous to enumerate. Right from weather onwards; right from war somewhere else; everything can influence today's condition. That means the whole world is interconnected and therefore the number of factors that will determine my future is so numerous that instead of enumerating them; we have put all the extraneous factors into one huge bag and we call it daivam; or prārabhdam or īśvara iccha, God's will.

Whatever comes as karma phalam, it is according to the Law of the Lord that I have to accept that does not mean that we should not work for improving the situation. If the failure happens, I have to accept it because it has happened; and therefore it is choiceless. But at the same time, with regard to the next result; I have got control and therefore I can do, whatever has to be done. Therefore accept the present; work for the future; accept the present; work for the future. So worry cannot change the present; worry cannot change the future also. Present requires acceptance; future requires hard work. This is the simple philosophy of Gītā; present including past, requires acceptance; future requires hard work. Both of them do not require worry. Therefore Krishna said; aśōcyānanvaśōcastvaṁ;

According to our śāstrā, competition is not a healthy thing; even though nowadays they say competition alone brings the best out of the people, our śāstrā is not very much in favour of that; śāstrā feels that it is like drug induced power; so when a person takes certain banned drugs in olympic games etc. it is called performance enhancing drugs; but still they ban. Why should they ban?; even though it increases the performance. Side effects are not good; they are powerfully negative. The same is competition, which put us into desire of end result.

So the refrain here is that such a follower of karma yoga will continue to perform actions in this world, yet remain unattached because he never lets external situations destabilize his equanimity.

।। हिंदी समीक्षा ।।

प्रस्तुत श्लोक ज्ञान कर्म योग सन्यास का होने से सांख्य अर्थात सन्यास में भी और कर्म योगी में समान रूप से लागू होता है। इसलिए शंकराचार्य जी द्वारा सन्यासी के लिए जो व्याख्या है, वह कर्मयोगी के लिए भी है।

आदि गुरु शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है कि योगी पुरुष के बारे में भगवान बताते है कि जिस ने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया है ऐसे संन्यासी के पास शरीरनिर्वाह के कारण रूप अन्नादि का संग्रह नहीं होता इसलिये उस को याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इस पर बिना याचना किये बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किये प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में संन्यासी के शरीर निर्वाह के लिये अन्नादि की प्राप्ति के द्वार बतलाये गये हैं उन को प्रकट करते हुए कहते हैं जो बिना माँगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है अर्थात् उसी में जिस के मन का यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है जो द्वन्द्वों से अतीत है अर्थात् शीतउष्ण आदि द्वन्द्वों से सताये जाने पर भी जिस के चित्त में विषाद नहीं होता जो ईर्ष्या से रहित अर्थात् निर्वैरबुद्धिवाला है और जो अपने आप प्राप्त हुए लाभ की सिद्धिअसिद्धि

में भी सम रहता है जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतुरूप अन्नादि के प्राप्त होने या न होने में भी हर्षशोक से रहित समदर्शी है और कर्मादि में अकर्मादि देखनेवाला यथार्थ आत्मदर्शननिष्ठ एवं शरीर स्थिति मात्र के लिये किये जाने वाले और शरीरादि द्वारा होने वाले भिक्षाटनादि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता गुण ही गुणों में बर्त रहे हैं इस प्रकार सदा देखनेवाला है वह यति अपने में कर्तापन का अभाव देखने से अर्थात् आत्मा को अकर्ता समझ लेने से वास्तव में भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है। ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किये हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटनादि कर्मों का कर्ता होता है। परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से (वस्तुतः) वह अकर्ता ही रहता है। इस प्रकार दूसरों द्वारा जिस पर कर्तापन का अध्यारोप किया गया है ऐसा वह पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिये किये जाने वाले भिक्षाटनादि कर्मों को करता हुआ भी नहीं बँधता क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा उस के (समस्त) बन्धनकारक कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके हैं।

गीता में सन्यास भाव से की गई आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यह व्याख्या योगी को कर्म करने से भी रोकने जैसी लगती है क्योंकि जब योगी पुरुष का देह से संबंध नही रहता तो वो मात्र जीवन निर्वाह हेतु ही कर्म करता है। किंतु योगी पुरुष के लक्षण भगवान ने कर्मयोगी के लिए अन्य प्रकार से ही बताए है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अव्यक्त ब्रह्म के सृष्टि यज्ञ चक्र के लिए निरंतर कर्म करते हुए बताया है, अपने जीवन मे कर्म के सभी साधनों को उपयोग में लिया है वो द्वारकाधीश भी बने । राजा जनक, इक्षवाकु, मनु, सूर्य आदि अनेक कर्मयोगियों का जीवन हमारे समक्ष उदाहरण के लिये प्रस्तुत है। अतः हम कह सकते है कर्म योगी संतुष्ट होता है, उसे कोई लालसा एवम अहम बांध नही सकता। वो अपने लिए भविष्य हेतु कुछ भी संग्रह नही करता और जो भी मिल जाये उस के लिये पर्याप्त है। उस के कार्य लोक संग्रह के लिए होते है इसलिये उस को कोई भी कर्म बंधन नही लगता और कार्य कारण के नियमानुसार भी उसे उस के कर्म का कोई फल नही बाँधता। उस का अहम एवम मोह उस की ज्ञानाग्नि के समक्ष भस्म हो चुके होते है। अतः किसी भी कर्म की सफलता, असफलता, प्रसिद्धि या बदनामी, दुख, तकलीफ हानि लाभ कुछ भी उस को प्रभावित नही करते। वो कर्म करते हुए भी निःद्वन्द भाव से कर्म करता है। इसलिये उस के कर्म उस को बांधते नहीं है।

कर्मयोगी की तरह इस श्लोक की व्याख्या में यही सिद्ध है कि कर्म की निपुर्णता और कठिन परिश्रम से उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का तो अधिकार किसी भी जीव को है, किंतु उस के सफल या असफल होने का या परिणाम जीव के हाथ में नही है। समय, स्थान और साधन हर समय एक समान नही होते, इसलिए किसी कार्य के परिणाम में अनेक प्राकृतिक और अन्य जीवों के संयुक्त क्रियाओं का समावेश होता है। इन्हे सामूहिक तौर पर दैवीय गुण या अधिदेव कह सकते है।

फिर यदि पूर्ण योग्यता, कर्मठता, लग्न और आलस्य त्याग कर यदि कोई कार्य करना ही कर्मयोगी का कर्तव्य कर्म है, जो परिणाम प्राप्त हो, वह प्रसाद के समान स्वीकार करना ही कर्मयोग है। कर्मयोगी निष्काम भाव से लोकसंग्रह के लिए कार्य प्रकृति का एक भाग हो कर करता है, उस में उस की कोई कामना, आसक्ति, मोह, लोभ आदि कुछ नही होता। यदि कार्य लक्ष्य के अनुसार परिणाम न दे तो उस का कार्य अपने कर्म को और अधिक परिश्रम, लग्न, योग्यता और एकनिष्ठ को करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध करने के यदि प्रकृति ने निमित्त बनाया है तो उसे युद्ध जीतने के अपने पूर्ण कौशल से करना ही ज्ञान कर्म योग सन्यास है जिस का परिणाम जो भी परमात्मा द्वारा प्राप्त हो, उसे हरि इच्छा मान कर आगे बढ़ना है।

अहंकार से परे आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष इच्छा तथा फलासक्ति से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता। कर्मों को करने से प्राप्त फल से ही वह सन्तुष्ट रहता है। अहंकाररहित अवस्था का अर्थ है अन्तकरण पर पूर्ण संयम। स्वभाविक ही शीतउष्ण सिद्धिअसिद्धि सुखदुख इत्यादि द्वन्द्वात्मक अनुभव उसे व्यथित नहीं कर सकते क्योंकि वे सब मन की बाह्यजगत् के साथ होने वाली प्रतिक्रियायें मात्र हैं।मन के प्रभावहीन होने पर बुद्धि अपने पूर्वाग्रह ईर्ष्या और मत्सर आदि से ज्ञानी पुरुष को प्रभावित नहीं कर सकती। सामान्यत सिद्धि में हमें हर्षातिरेक और असिद्धि में अत्यन्त विषाद होता है। परन्तु जब अविद्याजनित अहंकार पूर्णरूप से दैवी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तब वह पुरुष सफलता और असफलता में समान भाव से स्थित रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष कर्म करके भी कर्मफलों से नहीं बंधता।जब आत्मज्ञानी पुरुष हमारे मध्य रहता हुआ कर्म करता है तब उसका व्यवहार सामान्य जनों के समान ही प्रतीत होता है तथापि उसके कर्मों में एक विशेष शक्ति और प्रभाव दिखाई पड़ता है जो उसे कर्मक्षेत्र में सामान्य से कहीं अधिक सफलता प्रदान करता है।

भगवान राम से ले कर कृष्ण राजा रहे, जनक ने राज्य का संचालन किया। अतः संतुष्टि जो आत्मा से प्राप्त है, यहाँ उस का आशय भी यही है, योगी पुरुष किसी भी आशा, कामना , भोक्तत्व, कर्तृत्त्व भाव से कर्म न करते हुए, लोकसंग्रह के लिये

कर्म करता है। वह लोकसंग्रह के कार्य हेतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी साधनों का उपयोग और उपभोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करता है, किंतु साधन या सुविधा के होने या न होने पर भी, उसे कुछ न करने या न करने का भी सुख – दुख नही होता। दुःख कामनाओ को जन्म देने वाला है क्योंकि दुखी मनुष्य में दुःख से कुछ न कर पाने की कामना या मलाल उसे योगी बनने से रोक देता है। दुःख में मनुष्य ईर्ष्या, घृणा, बदला लेने की भावना आदि भी तामसी गुण पाल लेता है। अतः योगी पुरुष न दुखी होता है और न ही सुखी होता है, वह अपने कर्म को परब्रह्म के दिव्य कर्म समझ कर करता रहता है। उस के कर्म सांसारिक लोग सदाहरण समझते है, किन्तु उस को इस कि कोई परवाह नही होती। सत्व गुण प्रधान होने से निठल्ले या आलस्य के तमो गुण के परे, वह कर्म परमात्मा को समर्पित भाव से कर्तव्य समझ कर करता है।

स्वामी राम कृष्ण परमहंस भी इसी प्रकार के योगी पुरूष थे जिस का चरित्र यदि कोई पढ़े का तो दिव्य कर्म वाला युग पुरुष कैसा होता है, जान सकता है।

तीसरे अध्याय के नवें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान् ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बाँधते हैं। अब तेईसवें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। जिसे हम आगे पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.22।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.23॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥

"gata-saṅgasya muktasya,
jñānāvasthita-cetasaḥ..।
yajñāyācarataḥ karma,
samagraḿ pravilīyate"..।।

भावार्थ :

प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म–ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। (२३)

Meaning:

One who is unattached, who is liberated, who is established in knowledge, works for the sake of yajnya, his actions are completely dissolved.

Explanation:

What is the end result of following the practical tips given so far? Shri Krishna says that **if we make the yajnya spirit a part of our life, rather than implement it only in work projects, it has the power to destroy all our vaasanaas.** In this shloka, he tells Arjuna that for the person who is totally detached, free from attachments and established in the eternal essence, all of his accumulated karmaas melt away, like ice before the sun.

These five verses are important because Krishna resolves the conflict by saying that it is not a must; physical renunciation is not a must, but inner detachment is a must. There is no choice with regard to inner detachment; but with regard to physical renunciation, it is not compulsory. Hence taking Sanayasa does not make any person free from any delusion for getting moksha, it needs inner detachment.

As we learned earlier, we perform selfish actions as a result of an unhealthy relationship with the world. Each such selfish action generates a negative reaction from the world which accumulates in our psyche as a karma. The way out of this predicament is correct knowledge, which is nothing but a healthy relationship with the world where all traces of selfishness are gone, where one works in a spirit of yajnya. This attitude of yajnya slowly makes us lose our identification with the body, mind, intellect and material objects. As our attachment goes away, we become liberated individuals.

Therefore he jnani Karmyogi grahastha never forgets this vedantic teaching and such a person performs all the actions as the worship of the lord. Chaitanya Mahaprabhu said: “The soul is by nature the servant of God.” That is the motive behind the action, that is the purpose behind the action. But in the case of an ajnani, what is the purpose behind the action; it is not yajnah; He hopes the action will produce an expected result and after getting the expected result, his life would become purṇaḥ; therefore apurṇatvam is the cause of ajnani's action; whereas jnani's action is not triggered by apurṇatvam; ajnani acts for happiness; jnani acts out of happiness; that is the small and big difference. Therefore all his actions dissolves without producing either puṇya or paapa; praviliyate means they get dissolved, they do not add to agami karma. All karma of jnani is like roasted seeds, which can not germinate any new plant.

Shri Krishna concludes the current topic of practical karmayoga advice by assuring us that the fire of knowledge burns the masses of karma that we have accumulated, provided that our actions are totally unselfish.

।। हिंदी समीक्षा ।।

चतुर्थ अध्याय का यह श्लोक कर्मयोग की समग्र परिभाषा को समेट कर उदघोषित करता कि सर्व संबंध शून्य, ज्ञान में स्थित वाले मुक्त पुरुष के सम्पूर्ण कर्म यज्ञार्थ आचरण करते हुए समग्र लय में लीन हो कर नष्ट हो जाते है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते है कि आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए जीव भी प्रकृति और आत्मा से ब्रह्म का ही अनुचर अर्थात सेवक है।

गतसङ्गस्य क्रियाओँ का, पदार्थों का घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो सङ्ग है इन के साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बाँधनेवाला अर्थात् जन्ममरण देनेवाला है। स्वार्थभाव को छोड़ कर केवल लोगों के हित के लिये लोकसंग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओँ पदार्थों आदि से असङ्ग हो जाता है अर्थात् उस की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है।

वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असङ्ग ही है। किंतु असङ्ग होते हुए भी यह शरीर इन्द्रियाँ मन बुद्धि पदार्थ परिस्थिति व्यक्ति आदि से सम्बन्ध मान कर सुख की इच्छा से उन में आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात् जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो ऐसा भाव जबतक रहता है तब तक यह सङ्ग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होनेवाला है। जो होनेवाला है उसे चाहें या न चाहें वह होगा ही और जो नहीं होनेवाला है उसे चाहें या न चाहें वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही कर के मनुष्य व्यर्थ में (बिना कारण) फँसता है और दुःख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली

हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिये न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इस से वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असङ्ग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम् भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उस के भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवकपने के अभिमान से बाँध देता है। इस प्रकार संसार की वस्तुओँ को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अन्तःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाय तो स्वतःसिद्ध असङ्गता का अनुभव हो जाता है।

जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग हैं उन क्रियाओँ और शरीरादि पदार्थों से अपना सम्बन्ध न होते हुए भी कामना ममता और आसक्तिपूर्वक उन से अपना सम्बन्ध मान लेने से मनुष्य बँध जाता है अर्थात् पराधीन हो जाता है। कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ (अवास्तविक) सम्बन्ध मिट जाता है तब कर्मयोगी सर्वथा असङ्ग हो जाता है। असङ्ग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है अर्थात् स्वाधीन हो जाता है। जिस की बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरन्तर जाग्रत् रहता है वह ज्ञानावस्थितचेतसः है।

कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यज्ञार्थ कर्म अर्थात् यज्ञ के लिये कर्म करना। निःस्वार्थभाव से केवल दूसरों के हित के लिये कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है और जो यज्ञ के लिये कर्म नहीं करता अर्थात् अपने लिये कर्म करता है वह कर्मोंसे बँध जाता है।

(1) कर्ता करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता।

2) कर्मयोग में ममता (मेरापन) का त्याग और ज्ञानयोग में अहंता (मैंपन) का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिये कर्मयोग में पहले ममता मिटती है फिर अहंता स्वतः मिट जाती है और ज्ञानयोग में पहले अहंता मिटती है फिर ममता स्वतः मिट जाती है।

(3) इसी अध्याय के नवें श्लोक में भगवान् ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान् के ही दिव्य होते हैं पर कर्म मनुष्यमात्र के भी (यदि वे करना चाहें तो) दिव्य हो सकते हैं।

तीसरे अध्याय 3.9 में भी यह बताया गया है कि सृष्टि यज्ञ के लिये कर्म बंधक नहीं होते।वही इस श्लोक में बताया गया है। गीता की दृष्टि से स्वर्ग से परे अथार्त मोक्ष पर है क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए कर्म बंधन कारी है किंतु यज्ञार्थ कर्म जो अनासक्त बुद्धि से करने से समग्र लय में लीन हो कर मोक्ष प्रद हो जाते है। स्वर्ग या वैकुंठ आदि के लिये जितने भी कर्म है, वह उस स्थान को प्राप्त करने की आशा से जुड़े है, मुख्य धैय मुक्त होना है अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो कर ब्रह्मलीन होना है।

यज्ञ में आहुति छोड़ते समय अंत मे 'इदम न मम' यह मेरा नही है – इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है; इन मे स्वार्थ त्याग रूप निर्ममत्व का जो तत्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से न मम कह कर अर्थात ममतायुक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मापर्ण पूर्वक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अथवा ब्रह्म का यजन हुआ करता है। मीमांसकों के द्रव्य यज्ञ संबंधी जो सिंद्धान्त है,वे इस यज्ञ बड़े यज्ञ के लिए भी उपयुक्त होते है; और लोक संग्रह के निमित जगत के आसक्ति विरहित कर्म करने वाला पुरुष कर्म के समग्र फल से मुक्त होता हुआ अंत मे मोक्ष पाता है।

यदि हम श्लोक 4.16 से ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो हमे सब से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म एवम विकर्म को बताया, उस के बाद कर्मयोगी के गुण श्लोक 18 से 22 तक बताए कि कर्मयोगी कर्म में अकर्म एवम अकर्म में कर्म को जानता है, वो कामना एवम संकल्प रहित है, वो नित्यतृप्त, निराश्रयी, कतृत्वअभिमान और फल की आसक्ति को त्याग चुका है, जिस ने चित व शरीर को जीत लिया है, निर आस है एवम जिस ने समस्त भोग सामग्री को त्याग दिया है एवम जो संतुष्ट, द्वन्दों से अतित, मत्सरता रहित एवम सिद्धि एवम असिद्धि में सम चित है।

यह कर्मयोगी के लक्षण है, गुण नही। गुण अपनाए जाते और लक्षण स्वतः पैदा हो जाते है। गुण अपनाने से अहम नही मिटता क्योंकि गुण अपनाने वाले मौजूद है।

जब इंद्रियाओ, मन, बुद्धि से जुड़े चेतन का अहम एवम ममत्व चेतन्य की प्राप्त हो अपनी आत्मा को प्राप्त कर के नष्ट हो जाता है । और जो अनाशक्त भाव से कर्म में अकर्म एवम अकर्म में कर्म को पहचान लेता है वो योगी इन सब लक्षण को भी प्राप्त होता है।

व्यवहार में दुनियादारी और गृहस्थी में जीव के पीछे धन कमाने और अपने को समाज में स्थापित करने की चिंता रहती है और फिर बच्चो की पढ़ाई, शादी विवाह आदि। इस में कभी कभी वह अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाता है फिर अंत में यदि कामयाबी मिल भी जाए तो वह स्वास्थ्य खो चुका होता है। इसलिए बच्चो में अच्छे संस्कार भी तभी पड़ेंगे, जब वह स्वयं उन का पालन करता हो, अन्यथा जीवन व्यर्थ में कर्मफलो के साथ समाप्त हो कर पुनः जन्म की ओर चले जाता है। किंतु यदि यही कार्य वह परमात्मा के सेवक के रूप में लग्न और मेहनत से बिना काम और आसक्ति से करे, तो जीवन तो अच्छे और शांति से गुजरेगा, साथ में परमात्मा की ओर प्रवास भी होगा।

अब आगे के सात श्लोकों में (चौबीसवें से तीसवें श्लोक तक) भिन्नभिन्न प्रकार के साधनों के यज्ञ रूप के बारे में पढ़ेगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.23।।

।। स्वामी विवेकानंद –कर्मयोग - भाग 1।। विशेष 4.23 ।।

वेदान्त का सब से उदात्त तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुँच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारण रूप से चार मार्गों में विभाजित किया है और वे हैं–कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग। परन्तु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये बिलकुल पृथक् पृथक् विभाग नहीं हैं। प्रत्येक एक दूसरे के अन्तर्गत है। किन्तु प्राधान्य के अनुसार ही ये विभाग किये गये हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जिस में कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिस में केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो। ये विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुणप्राधान्य के अनुसार किये गये हैं। हमने देखा है कि अन्त में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक ही जाते हैं। सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं।

वह चरम लक्ष्य क्या है, यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूँ। मेरे मतानुसार, **वह है मुक्ति। एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानवात्मा तक जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं, अनुभव करते या श्रवण करते हैं, वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर रहे हैं।** असल में इस मुक्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल है–यह जगत्। इस जगत्–रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से पृथक् हो जाने की चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आबद्ध कर के रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चन्द्रमा, पृथ्वी से। प्रत्येक वस्तु अनन्त विस्तारोन्मुख है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए यह संग्राम ही है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर, चोरी। **जब कार्यप्रणाली अनुचित होती है, तो उसे हम बुरी कहते है, और जब कार्यप्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परन्तु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और वह है मुक्तिलाभ के लिए चेष्टा।** साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है, वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है और इसलिए ईश्वरोपासना करता है। इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएँ नहीं हैं। वह उस अभाव से छुटकारा पाने की–मुक्त होने की–कामना करता है और इसलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है। जाने या अनजाने सारा जगत् इसी लक्ष्य की ओर पहुँचने का यत्न कर रहा है। पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्ति के सम्बन्ध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से नितान्त भिन्न होती है, यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनन्त अनिर्वचनीय आनन्द का अधिकारी हो जाता है, परन्तु चोर के तो बन्धनों पर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं।

प्रत्येक धर्म में मुक्तिलाभ की इस प्रकार चेष्टा का विकास पाया जाता है। यही सारी नीति की, सारी निःस्वार्थपरता की नीव है। **निःस्वार्थपरता का अर्थ है–"मैं यह क्षुद्र शरीर हूँ" इस भाव से परे होना।** जब हम किसी मनुष्य को कोई सत् कार्य करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति "मैं और मेरे" के क्षुद्र वृत्त में आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता। इस स्वार्थपरता के वृत्त के बाहर बस 'यहीं तक' जाया जा सकता है, इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। सारी श्रेष्ठ नीतिप्रणालियाँ यही शिक्षा देती हैं कि सम्पूर्ण स्वार्थत्याग ही चरम लक्ष्य है। मान लो, किसी मनुष्य ने इस सम्पूर्ण स्वार्थत्याग को प्राप्त कर लिया,–तो फिर उसकी क्या अवस्था हो जाती है? फिर वह अमुक अमुक नामवाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। उसे तो फिर अनन्त विस्तार लाभ हो जाता है। फिर उस का पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है–अब तो वह अनन्तस्वरूप हो जाता है। इस अनन्त विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। व्यक्तित्ववादी जब इस तत्व को दार्शनिक रूप में रखा हुआ देखता है, तो वह सिहर उठता है। परन्तु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है, तो आखिर वह क्या करता है?–वह भी इस तत्व का ही प्रचार करता है। वह भी मनुष्य की निःस्वार्थपरता की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता। **मान लो, इस व्यक्तित्ववाद के अनुसार एक मनुष्य सम्पूर्ण रूप से अनासक्त हो गया। तो हम उस में तथा अन्य सम्प्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं? वह तो विश्व के साथ एकरूप हो गया है; और इस प्रकार एकरूप ही जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का, यथार्थ सिद्धान्त पर पहुँचने तक, अनुसरण कर सके। निःस्वार्थ कर्म द्वारा मानवजीवन की चरमावस्था इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही कर्मयोग है।** अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुँचने में बाधक होता है तथा प्रत्येक निःस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है। **इसीलिए 'नीतिसंगत' और 'नीतिविरुद्ध' की यही एकमात्र व्याख्या ही सकती है कि जो स्वार्थपर है, वह 'नीतिविरुद्ध' है और जो निःस्वार्थपर है, वह 'नीतिसंगत' है।**

परन्तु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें, तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम न चलेगा। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो एक कार्य अवस्था में निःस्वार्थ होता है, हो सकता है, वही किसी दूसरी अवस्था में बिलकुल स्वार्थ पर ही जाय। अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं? परन्तु कार्यविशेषों की कर्तव्याकर्तव्यता पूर्णतया देश–काल–पात्र पर ही निर्भर रहेगी। एक देश में एक प्रकार का आचरण नीतिसंगत माना जाता है, परन्तु सम्भव है, वही किसी दूसरे देश में अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। समस्त प्रकृति का अन्तिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण निःस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थशून्य कार्य, प्रत्येक निःस्वार्थ विचार, प्रत्येक निःस्वार्थ वाक्य हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है, और इसीलिए हम उसे नीतिसंगत कहते हैं। तुम देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिप्रणाली में लागू होती है। नीतितत्व के मूल के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धारणाएँ हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीतितत्व का मूल सम्बन्ध परमपुरुष परमात्मा से लगाते हैं। यदि तुम उन सम्प्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए अथवा अमुक क्यों नहीं, तो वह उत्तर देगा कि "ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है।" उन के नीति तत्व का मूल चाहे जो हो, पर उस का सार असल में यही है कि 'वयं' की चिन्ता न करो, 'अहं' का त्याग करो। परन्तु फिर भी, नीतितत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं। जो मनुष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछे, "अच्छा, जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो, जो नितान्त निःस्वार्थ हो गया है, जिस की अपने स्वयं के लिए कोई चिन्ता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता, जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता; और फिर बताओ कि उस का 'निजत्व' कहाँ है?" जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे अपने 'निजत्व' का बोध रहता है। परन्तु यदि उसे केवल दूसरों के सम्बन्ध में ध्यान है, जगत् के सम्बन्ध में ही ध्यान है, तो फिर उसका 'निजत्व' भला कहाँ रहा? उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है।

अतएव, कर्मयोग, निःस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्ममत का अवलम्बन करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्मा के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे, इस से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उस के सम्मुख उस का बस अपना निःस्वार्थपरता लाभरूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे उस की प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता

न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जब कि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आन्तरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है।

अब दूसरा प्रश्न आता है–यह कर्म क्या है? संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? उपकार का अर्थ यदि 'पूर्ण उपकार' लिया जाय, जो उत्तर है–नहीं; परन्तु सापेक्ष दृष्टि से–हाँ। **संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता, जो चिरस्थायी हो। यदि ऐसा कभी सम्भव होता, तो यह संसार इस रूप में कभी न रहता, जैसा उसे हम आज देख रहे हैं। हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शान्त कर दें, परन्तु बाद में वह फिर भूखा हो जायगा। किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं, वह क्षणिक ही होता है। सुख और दुःखरूपी इस सतत होनेवाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता–इस सतत गतिमान सुख-दुःखरूपी चक्र की कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। क्या संसार को हम कोई चिरन्तन सुख दे सकते हैं? नहीं, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किये हम एक भी लहर नहीं उठा सकते। इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है। यह न तो कम हो सकती है, न अधिक। उदाहरणार्थ हम मानवजाति का इतिहास ही ले लें, जैसा कि हमें आज ज्ञात है। क्या हमें सदैव वही सुख दुःख, वही हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य पग पग पर नहीं दिखायी देता? क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं हैं? प्राचीन काल में मिस्रवासियों, ग्रीसवालों और रोमनों की जो अवस्था थी, वही आज अमेरिकावालों की भी है। जहाँ तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है, यही दशा सदैव रही है; परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुःख की इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे है। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए जीवनपथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया। पर वे कभी इसमें सफल न हो सके। हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हैं। हमने यदि शरीर से दुःख को निकाल बाहर किया, तो देखते है कि वह मन में जा बैठा। यह ठीक दान्ते के उस नरक-चित्र जैसा है–कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेलकर चढ़ाने के लिए कहा गया है। परन्तु प्रत्येक बार ज्योंही वे उसे थोड़ासा ऊपर ढकेल पाते हैं कि वह लुढ़ककर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार यह संसारचक्र घूम रहा है। सतयुग के सम्बन्ध में हमारी बातचीत बहुत सुन्दर है, परन्तु उसी प्रकार, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानी ! उससे अधिक और कुछ नहीं। जो सब जतियाँ सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सब से अधिक लाभ मिल जायगा! सतयुग के सम्बन्ध में यह कैसा निःस्वार्थ भाव है?**

अतएव यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते, और इसी प्रकार न दुःख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी। हम उसे सिर्फ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं; परन्तु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, यह चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्तिसंगत होगा, जैसा यह कहना कि मृत्यु बिना जीवन सम्भव है। ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है, और सुख कहने से दुःख का। एक चिराग सतत जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं–केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखायी मात्र देते है। वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं, और दोनों को मिलाने से ही एक सम्पूर्ण वस्तु बनती है। एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है; दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है। बालक पाठशाला जाता है, माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं; तब उसे हर एक वस्तु सुखप्रद मालूम होती है। उसकी आवश्यकताएँ बिलकुल साधारण हुआ करती हैं, वह बड़ा आशावादी बन जाता है। पर एक वृद्ध को देखो, जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके हैं–वह अपेक्षाकृत शान्त हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठण्डी पड़ जाती है। इसी प्रकार, वे प्राचीन जातियाँ, जिन्हें चहुँ ओर अपने पूर्वगौरव के केवल ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होती हैं। भारतवर्ष में एक कहावत है, 'हजार वर्ष तक शहर और फिर हजार वर्ष तक जंगल।' शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है, और लोग इस तस्वीर की जिस पहलू से देखते हैं, उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं।

इसके बाद अब हम साम्यभाव के सम्बन्ध में विचार करेंगे। उपर्युक्त सतयुग सम्बन्धी धारणा से अनेक व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा मिली है। बहुत से धर्म इस का अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं। उन की धारणा है कि परमेश्वर इस जगत् का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं, और उन के आने पर फिर लोगों में किसी प्रकार का अवस्था-भेद न रह जायगा। जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं, वे अवश्य मतान्ध हैं; किन्तु उन में सचमुच बड़ी आन्तरिकता होती है। ईसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोहक मतान्धता द्वारा हुआ था और यही करण है कि ग्रीक एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकृष्ट हुए थे। उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस सतयुगी धर्म में गुलामी बिलकुल न रह जायगी, अन्न वस्त्र की भी बिलकुल कमी न रहेगी, और इसलिए वे हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे। जिन ईसाइयों ने इस भाव का प्रथम प्रचार किया, वे वास्तव में अज्ञानी मतान्ध व्यक्ति थे, परन्तु उन का विश्वास निष्कपट था। आजकल के जमाने में इसी सतयुगी भावना ने साम्य, स्वाधीनता और भ्रातृभाव का रूप धारण कर लिया है। पर यह भी एक मतान्धता है। यथार्थ साम्यभाव न तो कभी संसार में हुआ है, और न कभी होने की आशा है। यहाँ हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं? इस प्रकार के असम्भव साम्यभाव का फल तो मृत्यु ही होगा! जगत् की उत्पत्ति तथा उस की स्थिति का कारण क्या है?–साम्य का अभाव, केवल वैषम्यभाव। जगत् की प्रारम्भिक अवस्था में–प्रलयावस्था में–ही सम्पूर्ण साम्यभाव हो सकता है। तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है?–विरोध, प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वन्द्विता द्वारा ही। थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक परमाणु सम्पूर्ण साम्यावस्था में स्थित हो गये, तो फिर सृष्टि रहेगी कहाँ? विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असम्भव है। स्थिर जल को हिला दो; तुम देखोगे कि प्रत्येक जलबिन्दु फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता है। इसी प्रकार यह जगत्-प्रपंच उत्पन्न हुआ है और उसके अन्तर्गत समस्त शक्तियाँ एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्यभाव को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। पुनः वैषम्यावस्था आती है और उससे पुनः इस सृष्टिरूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है। वैषम्य ही सृष्टि की नीव है। परन्तु साथ ही वे शक्तियाँ भी, जो साम्यभाव स्थापित करने की चेष्टा करती हैं, सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि वे, जो उस साम्यभाव को नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं।

सम्पूर्ण साम्यभाव अर्थात् समस्त प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों का सम्पूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन जायगा, और वहाँ कोई भी प्राणी न रहेगा। अतएव हम देखते हैं कि सतयुग अथवा सम्पूर्ण साम्यभाव की ये धारणाएँ इस संसार में केवल असम्भव ही नहीं, वरन् यदि हम इन्हें सम्पूर्ण रूप से कार्यरूप में परिणत करें, तो वे हमें निश्चय प्रलय की ओर ले जायगी। वह क्या चीज है, जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है?–वह है मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में एक पागल के अतिरिक्त और कोई भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियाँ लेकर आते हैं। कोई बड़ा आदमी होकर आता है, कोई छोटा। इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है।

अमेरिकन-इंडियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आये, उनकी संख्या बहुत कम थी। परन्तु उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में क्या-क्या परिवर्तन कर दिये हैं! यदि सभी लोग समान हों, तो उन इण्डियनों ने इस देश को उन्नत करके बड़े-बड़े नगर आदि क्यों नहीं बना दिये? क्यों वे चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे? तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे ही प्रकार की दिमागी शक्ति, एक दूसरे ही प्रकार की संस्कार-समष्टि आ गयी और उस के फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। सम्पूर्ण साम्यभाव का अर्थ है मृत्यु। जब तक यह संसार बना रहेगा, तब तक वैषम्यभाव रहेगा ही। और यह सतयुग अथवा साम्यभाव तभी आयगा, जब कल्प का अन्त हो जायगा। उस के पहले पूर्ण साम्यभाव नहीं आ सकता। परन्तु फिर भी साम्यभाव की यह धारणा हमारे लिए कार्य में प्रवृत्ति देनेवाली एक प्रबल शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए वैषम्य उपयोगी है, उसी प्रकार उस वैषम्य को घटाने की चेष्टा भी नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार वैषम्य न होने से सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह सकती। कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो हेतु रहता है, वह इन दो शक्तियों के तारतम्य से ही निश्चित होता है। और कर्म करने के ये भिन्न भिन्न उद्देश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे, कुछ बन्धन की ओर ले जायेंगे और कुछ मुक्ति की ओर।

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। इस से 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 आयें और कर्म का रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस संसारयन्त्र से दूर न भागो, वरन् इस के अन्दर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल से कर्म कर के बाहर निकल आना सम्भव है। इस यन्त्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है। अब हम ने 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।’ 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 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।

अब अन्त में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊँगा, जो सचमुच कर्मयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाये थे। वे कर्मयोगी थे बुद्धदेव–एकमात्र वे ही इन सब बातों को सम्पूर्ण रूप से अमल में ला सके थे। भगवान् बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों की निःस्वार्थ कर्मप्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई वाह्य उद्देश्य अवश्य था। एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं–एक तो वे, जो अपने की संसार में अवतीर्ण भगवान् का अवतार कहते थे, और दूसरे वे, जो अपने को केवल ईश्वर का दूत मानते थे; ये दोनों अपने कार्यों की प्रेरणाशक्ति बाहर से लेते थे, बहिर्जगत् से ही पुरस्कार की आशा करते थे–चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिकतापूर्ण क्यों न रही हो। परन्तु एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे, जो कहते थे, “मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत–मतान्तरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ? भला करो और भले बनो। बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य हो उस की ओर ले जायगा।”

उन के कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था और उन की अपेक्षा अधिक कार्य भला किस व्यक्ति ने किया है? इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ, जो सब से ऊपर इतना ऊँचा उठ गया हो। सारी मानवजाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है–इतना उन्नत दर्शन! इतनी अद्‌भुत सहानुभूति! सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इन महान्‌ दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी। और फिर भी वे स्वयं के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर गये। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं, पूर्णरूपेण हेतुशून्य होकर उन्हीं ने कर्म किया है; और मानवजाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है; आत्मशक्ति का जितना विकास उन में हुआ, उतना और किसी में नहीं हुआ। संसार में वे ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साहसपूर्वक कहा था, 'केवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कोई बात लिखी है इसीलिए उस पर विश्वास मत कर लो; उस बात को इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा जातीय विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है; वरन्‌ तुम स्वयं उस पर विचार करो, और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुँचाओ।"

केवल वही व्यक्ति सब की अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतया निःस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जायगा, तो वह भी एक बुद्ध बन जायगा और उसके भीतर से ऐसी कार्यशक्ति प्रकट होगी, जो संसार की अवस्था को सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। वस्तुतः ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

प्रस्तुत अंश स्वामी विवेकानंद जी कर्मयोग की पुस्तक के है, पहले भी कुछ अंश समीक्षा के साथ दिए थे। उद्देश्य यही है मोक्ष के लिये कर्म किस प्रकार करे कि समस्त कर्म दिव्यकर्म हो जाये और बन्धन न बने। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन लगभग सभी कर्म करते हुए, अपना उदाहरण दिया, किन्तु मर्म को समझे बिना आसक्ति, मोह, अहम और कामना में उन के कर्म को सभी अलग अलग भाव से ग्रहण करते है।

।। हरि ॐ तत सत।। विशेष 4.23 ।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.24॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

"brahmārpaṇaḿ brahma havir,
brahmāgnau brahmaṇā hutam..।
brahmaiva tena gantavyaḿ,
brahma-karma-samādhin"..।।

भावार्थ :

ब्रह्म–ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरूष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है, तथा ब्रह्म–रूपी अग्नि में ब्रह्म–रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं ऐसे महापुरूष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता हैं। (२४)

Meaning:

Brahman is the oblation, brahman is the offering, brahman is the fire, brahman is the one who offers. One whose actions happen while absorbed in brahman, he only attains brahman.

Explanation:

Having given us a series of practical tips, Shri Krishna delivers yet another milestone shloka. If we truly perform all actions in this world with a an attitude of yajnya, not just some actions, our vision of the world changes. In this shloka, Shri Krishna uses the ritual of a yajnya to paint a picture of what this ultimate vision looks like. We begin to see brahman, the eternal essence, in everything.

Six components of a yajyna ritual are pointed out here. One who sees God everywhere and in all beings is the highest spiritualist." For such advanced spiritualists whose minds are completely absorbed in God- consciousness, the person making the sacrifice, the object of the sacrifice, the instruments of the sacrifice, the sacrificial fire, and the act of sacrifice, are all perceived as non-different from God.

This example can be interpreted from several perspectives. Let's first examine it from a purely physical perspective. The ladle is made of wood, which has come from the earth, and so has the offering. The person who performs the yajnya is created out of food, which also has come out of the earth. The flame and the act of yajnya are both manifestations of cosmic forces. Their ultimate cause can be traced back to the cosmic big bang. The goal has as a thought in the mind of the person, a mind that also has come from nature.

Now, how can we make it more concrete? Consider a computer programmer writing a software application. What should his vision become? The act of programming, the code he writes, the computer he uses to write the code, the software application that his code becomes a part of, his goal of writing good code, and the programmer himself - everything is the eternal essence. This is "brahma- drishti" or the vision of brahman that is achieved while interacting in this world.

Krishna had talked about jnanam as differentiating atma and anatma; Atma anatma vivekaḥ; dehi-deha vivekaḥ; and there we saw that every individual is a mixture of two principles, one is the consciousness principle and the other is the body principle. And we clearly differentiated the body and conscious, through those five points;

1. consciousness is not part, product or property of the body.

2. consciousness is an independent entity which pervades and enlivens the body;

3. consciousness is not limited by the boundaries of the body.

4. Consciousness survives even after the fall the body; and

5. that surviving consciousness cannot interact with the world because the body medium is not available.

Thus we have differentiated consciousness and body. And after claiming that I am consciousness, you have to use all these five points; replacing the word 'consciousness' by the word I. vedanta says this knowledge is incomplete; because in this knowledge, I say I- am- consciousness, everything else

is matter; I am atma; everything else is anatma; and why do we say this knowledge is incomplete; you must be knowing the answer, the answer is still we are in dvaitam only.

I- am- consciousness is a big progress; but still there is a duality in the form of spirit and matter; cetana- acetanam; and therefore the next stage of vedanta is, knowing that there is no- matter- other- than- consciousness; matter is a myth; matter is non- substantial; even though it appears as tangible solid substance; matter does not have a substantiality of its own; the substance is what; consciousness, atma alone is the substance; matter does not exist separate from consciousness and what is that consciousness?; I- am- that- consciousness; and therefore what should be conclusion?; there is no material world separate from me, the observer.

Therefore, uttiṣṭataḥ jāgrataḥ prāpyavarān nibodhataḥ; Wake up, arise and awake. The Upaniṣads tells and addresses us: Wake Up, what does it mean; you think you are awake; but you are a somnambulist. You know what is somnambulism; walking in dream or walking in sleep; according to Upaniṣad, we are all somnambulist walking in dream only. Therefore Krishna wants to say that everything is nothing but atma; there is no anatma separate from ātma.

Krishna concludes the jnanam topic and this is a very important verse; a significant verse; a deep philosophical verse; important not because that you will get food only if you chant that; in some houses, brahmarpaṇaṁ you have to say before food. it is incidentally used
before food in some places; but it has got a deep philosophical sense.

।। हिंदी समीक्षा ।।

कोई आप को आप का परिचय देने लगे तो आप उसे यही कहेंगे कि मैं आप से ज्यादा अपने आप को जानता हूँ। किन्तु जब ब्रह्मसन्ध गुरु आप को आप से परिचय करवायेगा, कि तुम अपने को जिस स्वरूप में जानते हो, वह मिथ्या भ्रम है, तुम स्वयं परब्रह्म के अंश, इस समस्त प्रकृति से परे सत– चित्त– आनन्दस्वरूप हो, तो आप विश्वास नही कर पाएंगे। यही अज्ञान प्रकृति के साथ जीव के संबंध का है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नही है।

मान लीजिये आप समुन्द्र के किनारे खड़े है। एक लहर उठती है। एक आगे बढ़ती है। एक पीछे हटती है और एक नीचे गिरती है। किंतु आप इसे अलग अलग न जानते हुए सभी समुन्द्र ही है, जानते है। वैसे ही यह जीव है।

जीवन मे जिस दिन अहम समाप्त हो जाये तो शेष जो बचेगा वो ब्रह्म होगा। यज्ञ की समस्त क्रियाओं एवम कर्म प्रवृति में 6 कारक होते है। वे इस प्रकार है।

1– क्रिया का कर्ता

2– जिस पर क्रियारूप व्यवहार हो, वह कर्म

3– जिस साधन द्वारा क्रिया हो वो करण

4– जिस के लिए क्रिया की जाए वह सम्प्रदान

5– जहां से क्रिया की जाए वह अपादान

6–जिस में क्रिया की जाए वह अधिकरण

कर्म योगी की समस्त ब्रह्म स्वरूप कर्म की क्रिया एकत्व दृष्टि से ब्रह्मरूप ही होती है। इसलिये उस को ब्रह्मकर्म समाधि पुरुष कहा जाता है।

जिस पुरुष को इस का ज्ञान है, वह जानता है कि अव्यक्त (प्रकृति) से लेकर स्थूलपर्यन्त, यह समस्त विश्व– ब्रह्माण्ड आभासमात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और अनादि– अनन्त है, वह अद्वय ब्रह्म मैं ही हूँ ।।

जो सब का आधार , सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी ,सबसे रहित नित्य, शुद्ध, निश्चल और निर्विकल्प अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ ।।

जो माया के समस्त विकारों– भेदों से रहित है , जो अन्तरात्मा के रूप में अधिष्ठित है,जो बुद्धि –वृत्तियों के परे है; वह सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दरूप अद्वितीयब्रह्म ही मेरा स्वरूप है।।

मैं निष्क्रिय हूँ , मैं निर्विकार– अपरिवर्तनीय हूँ, मैं पूर्ण–अंशरहित हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकल्प– नित्य– निरालम्ब अद्वितीय ब्रह्म हूँ ।।

मैं सब का आत्मस्वरूप हूँ, मैं सबकुछ हूँ मैं सब से परे हूँ, मैं, अद्वय हूँ, मैं शुद्ध अखण्ड चैतन्य–स्वरूप हूँ, मैं निरन्तर– आनन्दस्वरूप हूँ ।।

अतः चौबीसवे श्लोक का यह वर्णन ही तत्वदृष्टि से ठीक है, कि सृष्टि के सब पदार्थ में सदैव ही ब्रह्म भरा हुआ है। इस कारण इच्छा रहित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते ब्रह्म से ही ब्रह्म का यजन यानि अर्पण होता रहता है। किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आरम्भ किये बिना ही (कुछ फल दिये बिना ही) किस कारण से फलसहित विलीन हो जाते हैं इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्मरूप ही देखा करता है अर्थात् आत्मा के सिवा उस का अभाव देखता है। जैसे (सीप को जाननेवाला) सीप में चाँदी का अभाव देखता है ब्रह्म ही अर्पण है इस पद से भी वही बात कही जाती है। अर्थात् जैसे यह समझता है कि जो चाँदी के रूप में दीख रही है वह सीप ही है। (वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह ब्रह्म ही है) ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग हैं। अभिप्राय यह कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे स्रुक् स्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म ही हैं। वैसे ही जो वस्तु हविरूप से मानी जाती है वह भी उस की दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। ब्रह्माग्नौ यह पद समासयुक्त है। इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा जिस में हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उस के द्वारा हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्मकर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात् ब्रह्मरूप कर्म में जिस के चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुष द्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात् फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिये जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही हैं।

साक्षीभाव में रहनेवाला वह ब्रह्मज्ञ पुरुष, न तो इन्द्रियों को भोग्य विषयों में लगाता है और न ही दूर करता है ।आत्मानन्दरस में सदा आल्हादित रहनेवाला, वह कर्मफलों की अल्पमात्र भी अपेक्षा नहीं रखता ।।

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

अतः ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वरूप ब्रह्म के अंश में जो अज्ञान भ्रमित कर के उस के अंदर फैल गया है, वह ही अज्ञान है। हमे ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम तो स्वयं प्रकाशवान और परमब्रह्म के अंश है। हमे आवश्यकता अपने अज्ञान को हटाने की है। उपनिषदों में भी कहा है "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।" अर्थात जिसका अर्थ कुछ यूं हैः उठो, जागो, और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो । विद्वान् मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्गम है जिस प्रकार छुरे के पैना किये गये धार पर चलना ।

(कठोपनिषद्, अध्याय १, वल्ली ३, मंत्र १४)

मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, यह जानलेना या मान लेना ही प्रर्याप्त नही है क्योंकि मैं और ब्रह्म स्वरूप को जानकर भी जीव द्वैत के भाव में है, जहां ब्रह्म है वहां मैं भी नही, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नही। द्वैत से अद्वैत को हम आगे पढ़ेंगे।

यज्ञ की दृष्टिकोण से अन्न ग्रहण करने से पूर्व भी इस श्लोक द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने इस श्लोक का पठन किया जाता रहा है। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जिस को भारत में भोजन प्रारम्भ करने के पूर्व पढ़ा जाता है किन्तु अधिकांश लोग न तो इस का अर्थ जानते हैं और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं। तथापि इस का अर्थ गंभीर है और इस में सम्पूर्ण वेदान्त के सार को बता दिया गया है।वह अनन्त पारमार्थिक सत्य जो इस दृश्यमान नित्य परिवर्तनशील जगत् का अधिष्ठान है वेदान्त में ब्रह्म शब्द के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यही ब्रह्म एक शरीर से परिच्छिन्नसा हुआ आत्मा कहलाता है। एक ही तत्त्व इन दो शब्दों से लक्षित किया है और वेदान्त केसरी की यह गर्जना है कि आत्मा ही ब्रह्म है।यज्ञ भावना से कर्म करते हुए ज्ञानी पुरुष की मन की स्थिति एवं अनुभूति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। उसके अनुभव की दृष्टि से एक पारमार्थिक सत्य ही विद्यमान है न कि अविद्या से उत्पन्न नामरूपमय यह जगत्। अत वह जानता है कि सभी यज्ञों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है जिन में देवता अग्नि हवि और यज्ञकर्ता सभी ब्रह्म हैं। यदि कोई व्यक्ति जगत् के असंख्य नामरूपों कर्मों और व्यवहारों में अंतर्बाह्य व्याप्त अधिष्ठान स्वरूप परमार्थ तत्त्व को देख सकता है तो फिर उसे सर्वत्र सभी परिस्थितियों में वस्तुओं और प्राणियों का दर्शन अनन्त आनन्द स्वरूप सत्य का ही स्मरण कराता है। संत पुरुष ब्रह्म का ही आह्वान करके प्रत्येक कर्म करता है इसलिये उसके सब कर्म लीन हो जाते हैं।भोजन के पूर्व इस श्लोक के पाठ का प्रयोजन अब स्वत स्पष्ट हो जाता है। शरीर धारण के लिये भोजन आवश्यक है और तीव्र क्षुधा लगने पर किसी भी प्रकार का अन्न स्वादिष्ट लगता है। इस प्रार्थना का भाव यह है कि भोजन के समय भी हमें सत्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि भोक्तारूप ब्रह्म ब्रह्म का आह्वान करके अन्नरूप ब्रह्म की आहुति उदर में स्थित अग्निरूप ब्रह्म को ही दे रहा है। इस ज्ञान का निरन्तर स्मरण रहने पर मनुष्य भोगों से ऊपर उठकर अपने अनन्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

यज्ञ की सर्वोच्च भावना को स्पष्ट करने के पश्चात् भगवान् अर्जुन को आगे समझाते हैं कि सम्यक् भावना के होने से किस प्रकार प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है।

।।हरि ॐ तत सत।। 4.24।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.25॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति॥

"daivam evāpare yajñaḿ,
yoginaḥ paryupāsate..।
brahmāgnāv apare yajñaḿ,
yajñenaivopajuhvati"..।।

भावार्थ :

कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली-भाँति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान-रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। (२५)

Meaning:

Some yogis also worship deities through devotion, other yogis engage in worship by offering the self into the sacrificial flame of the self.

Explanation:

In the last shloka, Shri Krishna gave us the ultimate vision of a karma yogi. This person thinks of brahman in everything and every action that he performs; it is 24/7, every second. For seekers who have just begin their journey, such a grand vision is difficult to consistently maintain. So in the following shlokas, Shri Krishna gives us simpler forms of worship for practice, so that we can ultimately build ourselves up to this grand vision.

Krishna wants to enumerate a few sadhanas in few 12 or 13 verses; Krishna enumerates all those sadhana, by the name yajnah; like japa yajnaḥ, dhyana yajnah, upavasa yajnaḥ, yatra yajnaḥ, pranayama yajnaḥ, etc. etc. All these are called yajnaḥ. One uniform factor or common factor is the Lord is involved in them. All these yajnaḥs are dedicated to the Lord.

For most of us it is difficult to comprehend the formless brahman. Therefore, many yogis worship a deity, in other words they invoke Ishvaraa in a particular idol or photograph. This offering of services to Ishvaraa is called "pooja". Now in pooja, imagination plays an important role. Just like children play the house house game - the better the imagination, better they enjoy it. The process of pooja helps us develop rapport with Ishvaraa.

It is like, if you want to remove darkness form a room, you can bring a lamp, you can pour the oil, and you have the wick, and you have the matchstick; they are all useful and important also. But ultimately, what removes the darkness is not the lamp, I mean the holder of the oil, not the oil, not the wick; what removes darkness is that flame alone. Therefore flame alone is the sakṣat sadhanam; everything else is only paramapara sadhanam and therefore all other sadhanas are incomplete, without jnana yoga; all other sadhanas are incomplete without coming to jnana yoga; jnana yoga alone makes all the other sadhanas meaningful; jnana yoga alone validates your bhakthi; jnana yoga alone validates your shradha, sandhyavandanadi karma; jnana yoga alone validates all your pilgrimages.

Once we get into the habit of pooja, we then imagine Ishvaraa in every action that we perform. We can even imagine Ishvaraa in the form of our friend, brother, parents and so on. It helps us to purify our mind and reduce fear caused by our attachments. As our trust in Ishvaraa increases, our fear decreases and we become calmer.

In addition to seekers who worship Ishvaraa, there is another group of seekers that are more thought oriented and more contemplative. They strive to realize the formless brahman through inquiry, contemplation, meditation, and by understanding their oneness with brahman. This form of worship is called jnyaana saadhanaa or spiritual practice through knowledge. It is like the wave surrendering completely to the ocean to realize its oneness with the ocean. Yajnah does not require the fire; and Krishna is going to take this jnanam also as a yajnah and having enumerated all these yajnas, Krishna points out that Brahma jnana yajna is the greatest spiritual sadhana; and all other yajnas are subservient to, only subsidiary to the Brahma jnana yajnah.

Krishna says, Paramatma is the fire; the higher self is the fire and the lower-self, ego is the oblation.The higher-self is the fire, Brahma agni; and the ego the lower-I, is the oblation. And what

are we supposed to do through Gita study, the lower-I should be resolved into higher-I; the limited-I should be resolved into the limitless-I. Just as the wave.

In the nava vidha bhakthi, 9 types of devotion, which you might have heard; śravaṇam, kirtanam, viṣṇo padasevanam, arcanam, vandanam dasyam, sakyam atm nivedanam. These are the 9 levels of bhakthi they say; and in the 9 levels of bhakthi, you know what is the highest level of bhakthi, it is atma-nivedhanam.

Yogi Shri Krishna Prem explained this very well: "In this world of dust and din, whenever one makes atmahuti in the flame of divine love, there is an explosion, which is grace, for no true atmahuti can ever go in vain." But what is the process of offering one's own self as sacrifice? This is performed by surrendering oneself completely to God. Such surrender has six aspects to it, which have been explained in verse 18.66.

As we study the different forms of yagnyas that we can practice, it is easy to get carried away by the variety and the details. But the key point to remember is this. Any action we perform as part of a yagnya must not ever have even a tinge of expectation of result. If that happens, the yagnya becomes an ordinary, selfish action. The goal is to get better at these practice yagnyas so that we can bring that yagnya spirit into all actions in our daily life.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को युद्ध के कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए कहा था ' नियत कुरु कर्म' और जब निर्धारित कर्म कौन सा है तो बताया था यज्ञर्थातकर्मणोऽण्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः (3.09) हे अर्जुन! यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। इसलिये उस यज्ञ की पूर्ति के लिये संगदोष से अलग रह कर भली प्रकार का आचरण कर।

यज्ञ को व्यवहारिक जीवन मे हम कर्म को समझे। सृष्टि यज्ञ का अर्थ भी इस संसार में सब के परोपकार के लिये कार्य करना है। यह शरीर ब्रह्म स्वरूप है अतः शरीर मे अपनी ऊर्जा बनाये रखना ही यज्ञ में आहुति देना है क्योंकि जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो अहम न रहे तो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी नही। अतः संसार के हित है लिये कार्य करना कर्तव्य धर्म का पालन है। इसी को यज्ञ कहा गया है।

योगी पुरुष परब्रह्म परमात्मा अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते है, क्योंकि इस शरीर मे अधियज्ञ स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ही बसते है और अग्नि को अर्पण हवि भगवान विष्णु को ही प्राप्त होती है।

यज्ञ क्या है इस को देवी सम्पद अध्याय 16 में कहा है " जो है तो सबमें, केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझ कर उस की जागृति करे, उस मे लगे". अतः यज्ञ कर के अपनी आसुरी सम्पद को भस्म करते हुए देवी सम्पद को प्राप्त करना जिस से परम कल्याण हो। यज्ञ में सम्मलित होने का अर्थ यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, मोह एवम अहम को त्याग कर परमात्मा द्वारा निमित इस सृष्टि यज्ञ च्रक में परोपकार के लिए सम्मलित होना है।

कर्म प्रकृति को साध्य मान कर करे तो हम मूर्ति या अपने श्रद्धा के अनुसार किसी भी आराध्य से शुरू करते है और कुछ लोग अद्वेत पूर्ण ब्रह्म से। किन्तु अंत मे सभी इस्वर को प्राप्त होते है।

जगत् में कार्य करते हुए ज्ञानी पुरुष के हृदय के भाव को ही कुछ श्लोकों में बताया गया है। साधक के मन में एक शंका सदैव उठती है कि ध्यानावस्था में बुद्धि से भी परे अर्थात् उस की द्रष्टा आत्मा का साक्षात् अनुभव होता है परन्तु कुछ काल के लिये ही। गौतम बुद्ध जैसे कुछ महापुरुषों को हम कार्य में अत्याधिक व्यस्त देखते हैं जबकि कोई महात्मा एक स्थान पर ही रहकर अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करते देखे जाते हैं जैसे भगवान् रमण महर्षि। कुछ अन्य सन्त सामान्य जीवन ही व्यतीत करते हैं।

साधक को यह जानने की उत्सुकता रहती है कि जगत् में अनेक वस्तुओं के सम्पर्क में आने पर ज्ञानी पुरुष के मन की क्या भावना होती है। जो पुरुष सभी उपलब्ध साधनों के उपयोग से अपने आपको शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक अपूर्णताओं दुर्बलताओं से ऊँचा उठाने का सतत् प्रयत्न करता है वह योगी कहलाता है। इस दृष्टि से इस श्लोक के केवल सामान्य अर्थ को ही ग्रहण करना उचित नहीं होगा। जो प्रकाशरूप है उसे कहते हैं देव। अध्यात्म की दृष्टि से ये देव पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध ये पाँच विषय प्रकाशित किये जाते हैं। साधक तथा सिद्ध पुरुष भी इन्द्रियों के माध्यम से ही विषय ग्रहण करते हैं परन्तु उनकी दृष्टि में यह भी एक यज्ञ है जिस में विषयों की आहुतियाँ इन्द्रियरूप देवों को दी जा रही हैं। अज्ञानी के लिये जो विषयग्रहण की क्रिया मात्र है वही ज्ञानियों की दृष्टि से विषयों की इन्द्रियों के प्रति भक्ति की साधना है।

यज्ञ की भावना बनाये रखने से साधक को धीरे धीरे उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट सभी प्रकार के इन्द्रियोपभोगों से वैराग्य हो जाता है जो आन्तरिक समता बनाये रखने में सहायक होता है। देवयज्ञ के वर्णन के बाद श्रीकृष्ण कहते हैं अन्य लोग ब्रह्मयज्ञ करते हैं जिसमें ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ (आत्मा) के द्वारा यज्ञ का (आत्मा का) हवन करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करने पर इस कथन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब तक हम शरीर धारण किये हुए इस जगत् में रहते हैं तब तक विषयों के साथ हमारा सम्पर्क अवश्य रहता है। परन्तु हमें जो सुखदुख का अनुभव होता है वह बाह्य जगत् के कारण नहीं वरन् हमारे विषयों के प्रति रागद्वेष के कारण होता है। विषयों में स्वयं सुख या दुख देने की क्षमता नहीं है।

ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषय ग्रहण की साधन मात्र हैं और वे केवल चैतन्य आत्मा के सानिध्य से ही कार्य कर सकती हैं। इस ज्ञान के कारण वे इन्द्रियों की ब्रह्मज्ञान की अग्नि में स्वयं ही आहुति देते हैं। यहाँ साधकों को उपदेश हैं कि वे अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का उपयोग स्वार्थ के लिये न करके जगत् की सेवार्थ करें इससे वे जगत् में रहकर कार्य करते हुए भी विषयासक्ति के बन्धन में नहीं पड़ सकते।

सृष्टि के सब पदार्थो में ब्रह्म ही है अतः ब्रह्म से ब्रह्म का यजन अर्थात पूजा की जाती है, इस के बुद्धि वैसी होनी चाहिये, जो सभी मे ब्रह्म तत्व को ही देखे। अतः किसी भी देवता या मूर्ति या जन का पूजन करते है तो उस मे ब्रह्म का ही स्वरूप रहता है।

जब जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो वह दृष्टा और साक्षी हो कर अपने कर्तव्य कर्म को करता है। यह स्थिति अत्यंत उच्च कोटि की है, इसलिए हम इसे दिव्य कर्म भी कह सकते है अर्थात जीव कुछ नही करते हुए भी प्रकृति द्वारा किए कर्म का साक्षी है। परंतु इस स्थिति को पाने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण चाहिए जिसे जीव स्मरण, कीर्तन, पूजा, अर्चना, ध्यान, नाम जप आदि से शुरू करता है और निराकार को एक साकार स्वरूप अर्थात मूर्ति द्वारा अपनी आत्म आहुति के यज्ञ की प्रक्रिया करता है। ध्यान यही है कि मूर्ति पूजा का माध्यम है, साध्य नहीं, इसलिए मूर्ति से साकार से निराकार की पूजा है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रकाश के लिए हमे दिया, बाती, तेल, माचिस की जरूरत है, किंतु अंधेरा दिए के जलाने पर उस की लौ में अग्नि की ऊर्जा से है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है। अतः जो निराकार ब्रह्म को जानता है, वह जानता है कि प्रकाश का मूल क्या है और साधन क्या है।

व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम जो भी कार्य, व्यवसाय, व्यापार आदि करते है, वह लोकसंग्रह हेतु यदि किसी को धोखा, कपट, हानि या झूठ के सहारे न करते हुए, कर्त्तव्य पालन हेतु करे तो शनैः शनैः हमारी प्रवृति शुद्धता की ओर बढ़ती है और अपने कर्म के बन्धन से मुक्त भी होते है। अहम, राग – द्वेष में बंधन कर्म से जीव को प्राप्त होते है और यज्ञ से यही कर्म मुक्ति के मार्ग को प्रशक्त करता है।

अगले श्लोक में हम आत्माहुति हेतु दो प्रकार के यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.25।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.26॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥

"śrotrādīnīndriyāṇy anye,
saḿyamāgniṣu juhvati..।
śabdādīn viṣayān anya,
indriyāgniṣu juhvati"..।।

भावार्थ :

कुछ मनुष्य सभी ज्ञान-इन्द्रियों के विषयों को संयम-रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इन्द्रियों के विषयों को इन्द्रिय-रूपी अग्नि में हवन करते हैं। (२६)

Meaning:

Other yogis offer hearing and other senses into the sacrificial flame of self-restraint. Yet others offer sense objects into the sacrificial flame of the senses.

Explanation:

Two more practical yajnyas are highlighted in this shloka by Shri Krishna. In the first yajyna, we use our discrimination to limit the activities of our senses. Symbolically, self control is like the fire to which the senses are offered.

The world comprises both good and bad influences. Our senses are exposed to thousands of such influences each day. If we keep senses open all the time without proper discrimination, so many negative influences would enter that it would take a lifetime to clean them up. Therefore, in this yajnya, we exercise our discretion over what we see, eat and hear everyday. Such withdrawal of energy from the senses is called pratyaahaara. It is the fourth "limb" or aspect of yoga in the tradition of Patanjali, the first three being yama (restraint), niyama (positive restraint, covered in a later shloka) and aasana (steadying the body).

In this type of yajña (sacrifice), the actions of the senses are suspended, except for the bare maintenance of the body. The mind is completely withdrawn from the senses and made introvertive, by force of will-power.

The yajna talked about is sensory discipline. Sensory discipline called indriya samyamaḥ; otherwise called damaḥ When a person practices sense control, what he destroys or offers is: undisciplined sense organs are offered into sensory discipline. Undisciplined sense organs are as though offered; because when you offer the oblation, what happens? It disappears when you offer ghee into fire; after the oblation, ghee is no more there. Similarly in this oblation, what disappears is wild sense organs, untamed sense organs disappear, and in that place what comes? the disciplined, mastered sense organs are there. And therefore, this is considered to be another yajñāh; indiscipline offered unto discipline. So this is called damaḥ yajnaḥ. Here there is no physical fire and physical oblations involved; but the mere sense control. Sense control does not suppression, mastery over the sense organs because of my understanding.

The Ramaayana illustrates this very well with the example of Raavana and Dasharatha. Raavana's ten heads are representative of the ten senses (5 sense organs + 5 organs of action). He was under such influence of his senses, he used them so much for enjoyment that they became ten heads. Conversely, Dasharatha exerted such control over his senses that they led him to his destination like a chariot (ratha).

The second yagnya is a more sophisticated version of the first yagnya. Instead of offering the senses to the fire of self restraint, the objects themselves, or more accurately, the notion of an object is sacrificed. We had come across the example of a gold jeweller who is only interested in the weight of the jewellery, regardless of how beautiful the ornament is. Similarly, advanced yogis sacrifice the notion that they are living in the world of objects. They recognize that objects are nothing but configurations of the same three cosmic forces: sattva, rajas and tamas. Like the jeweller, they "melt" the object so that it no longer draws their self outward.

Then the fourth yajnaḥ given in the second line is viṣaya bhoga yajnaḥ; viṣaya bhōga yajnaḥ; Therefore I say No and within my control I enjoy the sense pleasures legitimately morally keeping them under my control and when I enjoy those sense pleasures, from strength, from mastery, I can consider that enjoyment itself as a type of yajnah. there are five homa kundas; not even five; the Upaniṣads itself says seven homakundas are there; two eyes, two ears; two nostrils, and thank God, one mouth.

Opposite to this is the practice of bhakti yog. In this second type of yajña, the senses are made to behold the glory of the Creator that manifests in every atom of his creation. The senses no longer remain as instruments for material enjoyment; rather they are sublimated to perceive God in everything. In verse 7.8, Shree Krishna says: raso 'ham apsu kaunteya "Arjun, know me to be the taste in water." Accordingly, bhakti yogis practice to behold God through all their senses, in everything they see, hear, taste, feel, and smell. This yajña of devotion is simpler than the path of haṭha yog; it is joyous to perform, and involves a smaller risk of downfall from the path.

।। हिंदी समीक्षा ।।

श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा में कहते है।

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं

पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः ।

संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरा

यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनाम ।।

'हे शम्भो ! मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि माता पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका घर है, सम्पूर्ण विषय- भोग की रचना आप की पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरे पाँवों का चलना-फिरना आप की परिक्रमा है तथा मेरी वाणी के सम्पूर्ण शब्द आप के स्तोत्र(स्तुति) हैं तथा मैं जो भी कर्म करता हूँ, वह सब आप अखिल-शिव-स्वरूप की आराधना ही है।

यह प्रार्थना जो करता है, वह अपनी सभी इन्द्रियों का निग्रह को प्राप्त करता हुआ, भगवान शिव को अपने आत्मस्वरुप में प्राप्त करता है।

महात्मा गांधी के तीन बंदरो की बात तो सभी को याद होगी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इन से कही आगे भगवान श्री कृष्ण इंद्रियाओ के शमन एवम दमन के यज्ञ द्वारा अनवांछित विषय वासना की यज्ञ में आहुति के बारे में बताते है।

यहाँ संयम रूप अग्नियों में इन्द्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकान्त काल में श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण ये पाँचों इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों (क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध) की ओर बिलकुल प्रवृत्त न हों। इन्द्रियाँ संयमरूप ही बन जायँ। पूरा संयम तभी समझना चाहिये जब इन्द्रियाँ मन बुद्धि तथा अहम् इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाय।

सुपरिचित वैदिक यज्ञ के रूपक के द्वारा यहां सब यज्ञों अर्थात् साधनाओं का निरूपण अर्जुन के लिये किया गया है। यज्ञ विधि में देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये अग्नि में आहुतियाँ दी जाती थीं। इस रूपक के द्वारा यह दर्शाया गया है कि इस विधि में न केवल आहुति भस्म हो जाती है बल्कि उसके साथ ही देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी पुरुष अथवा साधकगण श्रोत्रादि इन्द्रियों की आहुति संयमाग्नि में देते हैं अर्थात् वे आत्मसंयम का जीवन जीते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति भस्म हो जाती है और साधक को आन्तरिक स्वातन्त्र्य का आनन्द भी प्राप्त होता है। यह एक सुविदित तथ्य है कि इन्द्रियों को जितना अधिक सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न हम करते हैं वे उतनी ही अधिक प्रमथनशील होकर हमारी शान्ति को लूट ले जाती हैं। आत्मसंयम की साधना के अभ्यास के द्वारा ही साधक को ध्यान की योग्यता प्राप्त होती हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में इन्द्रिय संयम का उपदेश है तो दूसरी पंक्ति में मनसंयम का। इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की संवेदनाएं प्राप्त कर के ही मन का अस्तित्व बना रहता है। जहां शब्दस्पर्शादि पाँच विषयों का ग्रहण नहीं होता वहां मन कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिये विषयों से मन को अप्रभावित रखने की साधना यहां बतायी गयी है जिस के अभ्यास से ध्यानाभ्यास के लिये आवश्यक मन की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

संयम का अर्थ इंद्रियों का दमन नही है, यह दम और शम से नियंत्रित होना चाहिए। इंद्रियों का दमन हठ योग है, दमन की गई इंद्रियां कभी भी पुनः स्थापित होती है। इसलिए योगी यज्ञ से इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रिय वासना आदि दुर्गुणों की ओर आकर्षित ही न हो, करते है।

जिस पुरुष ने मन को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है उसके विषय में भगवान् कहते हैं अन्य (साधक) शब्दादिक विषयों को इन्द्रियाग्नि में आहुति देते हैं। प्रथम विधि में विषयों की संवेदनाओं को इन्द्रियों के प्रवेश द्वार पर ही संयमित किया जाता है जबकि दूसरी विधि में (अभ्यांतर में) मन के सूक्ष्मतर स्तर पर उन्हें नियन्त्रित करने की साधना है।

यज्ञ आहुति आदि से यह भ्रमित भी नही होना चाहिए कि यह यज्ञ वेदी में बैठ कर मंत्रोच्चार से किया यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ कर्म है, जो प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम में परमात्मा में अपना ध्यान और समर्पण सत्व गुण के साथ और उस के परे हो कर आहुति देना है।

अच्छे विचारों एवम आचरण द्वारा ही हम उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते है अतः इंद्रियाओ से ग्राह्य किसी भी नकारात्मक विचारधारा जो हमे अहम एवम मोह से जोड़ती है उस को समाप्त करना ही सब प्रथम यज्ञ है। फिर हर अहम एवम मोह को संयम प्रदान करना ताकि किसी भी भाव या शब्दो से हमारा अंतर्मन विचलित न हो। शब्दो मे बहुत अधिक ताकत होती है। आप के समस्त स्नायु तंत्र को एक शब्द ही उतेजित कर सकता है।

समर्पण का एक सरल यज्ञ भक्ति मार्ग भी है, जिस में जीव अपने को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है। किंतु यह इतना सरल भी नही, जो हम आज के युग में लोगो को भक्ति करते देखते है। मुक्ति की कामना भी, एक आसक्ति ही है।

प्रस्तुत श्लोक एवम अगला श्लोक मिल कर पतंजलि योग की ओर इशारा करता है। इस संसार मे जो कुछ भी ग्रहण होता है और कर्म होता है उस पर नियंत्रण तो मन और बुद्धि का है किंतु माध्यम इंद्रियां है। इस मे वाणी का महत्व अधिक है क्योंकि वाणी से आप किसी को भी दोस्त या दुश्मन बना सकते है। यज्ञ के द्वारा अपनी इन्द्रियों सम्बन्धी काम, आसक्ति एवम मोह को अग्नि में हवन कर के पवित्र कर अर्थात संयमित कर सकते है। योगी ही ज्ञान द्वारा इन्द्रियों एवम प्राण के व्यवहारों को आत्मसयंम रूपी योगाग्नि में हवन करते है।

अगले श्लोक में हम और यज्ञ के बारे में जानेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4. 26।।

।।स्वामी विवेकानंद - कर्मयोग 2 (संयम) ।। विशेष 04.26 ।।

इंद्रियाओ के संयम में भाव एवम शब्दो के महत्व को स्वामी विवेकानंद जी इस लेख से ज्यादा अच्छे तरीके से समंझ सकते है।

इस कर्मयोग के और भी कई पहलू हैं। इनमें से एक है 'भाव' तथा 'शब्द' के सम्बन्ध को जानना एवं यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द–शक्ति से क्या क्या हो सकता है। प्रत्येक धर्म शब्द की शक्ति को मानता है; यहाँ तक कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि 'शब्द' से ही निकली है। ईश्वर के संकल्प का बाह्य आकार 'शब्द' है और चूंकि ईश्वर ने सृष्टि–रचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थी, इसलिए सृष्टि 'शब्द' से ही निकली है। इस जड़वादमय जीवन के कोलाहल में हमारे स्नायुओं में भी जड़ता आ गयी है। ज्यों ज्यों हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं, त्यों त्यों हममें अधिकाधिक जड़ता आती जाती है और फलस्वरूप, हमारे चारों ओर निरन्तर हमारे ध्यान को आकर्षित करनेवाली जो सारी घटनाएँ होती रहती हैं, उनके प्रति हम उदासीन रहकर उनसे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। परन्तु कभी कभी ऐसा भी अवश्य होता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो उठता है और हम इन साधारण सांसारिक घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार आश्चर्यचकित होना ही ज्ञानलाभ की पहली सीढ़ी है।

शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धार्मिक महत्व को छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन–नाटक में शब्द–प्रतीक का विशेष स्थान है। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के स्पन्दन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे कर्ण–स्नायुओं को स्पर्श करते हैं और उससे तुम्हारे मन में असर पैदा होता है। इसे तुम रोक नहीं सकते। भला सोचो तो, इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है? एक मनुष्य दूसरे को 'बेवकूफ' कह देता है और बस इतने से ही वह दूसरा मनुष्य उठ खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी बाँधकर उसकी नाक पर एक घूंसा जमा देता है। देखो तो शब्द में कितनी शक्ति है! एक स्त्री बिलख–बिलखकर रो रही है; इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सान्त्वना के शब्द कहती है। प्रभाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है, उसका दुःख दूर हो जाता है और वह मुसकराने भी लगती है। देखो तो शब्द में कितनी शक्ति है! उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द–शक्ति का परिचय मिलता है, उसी प्रकार साधारण जीवन में भी। इस शक्ति के सम्बन्ध में विशेष विचार और अनुसन्धान न करते हुए ही हम रात–दिन इस शक्ति को उपयोग में ला रहे हैं। इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उच्चतम रूप से उपयोग करना भी कर्मयोग का एक अंग है।

व्यवहार में यज्ञ का अर्थ हम अपने कर्म से ही ले और कर्म करने की प्रक्रिया यज्ञ में आहुति के समान है। जब हम किसी कार्य विशेष हेतु कर्म करते है, जिस में हमारी कामना, मोह या आसक्ति है तो यह यज्ञ नही है क्योंकि यह कर्म निष्काम न हो कर कर्मफल हेतु बन्धन का कारक है। किन्तु सामाजिक दायित्व में अर्थ संग्रह, व्यापार, व्यवहार या कर्तव्य पालन किया जाए तो यज्ञ ही होगा क्योंकि इस मे स्वार्थ, मोह या आसक्ति न हो कर लोकसंग्रह का कार्य है। किसान खेती करता है या सैनिक सुरक्षा या व्यापारी व्यापार करता है और डॉक्टर, वकील आदि व्यवसाय करते है तो यदि वह पारिश्रमिक भी लेते है जो उन के कार्य के अनिवार्य है तो यह यज्ञ ही है जब तक उस मे लोभ, मोह, बेईमानी या आसक्ति न हो। राजा जनक में राज्य किया तो प्रजा के कर वसूलने से ले कर प्रजा पालन के समस्त दायित्व का पालन निष्काम कर्मयोगी की भांति किया।

निष्काम कर्म कर्मठ हो कर कर्म करने को कहता है जिस में जिस भी कार्य को किया जाए वह पूर्ण निष्ठा से सफलता के साथ किया जाए। किन्तु उस सफलता के प्रति आसक्ति या कामना या मोह या अहम न हो।

यज्ञ में अपनी इन्द्रियों से मोह, कामना, लोभ, क्रोध, वासना आदि की अग्नि में आहुति देने का अर्थ ही यही है। यही संसार के उच्चतम श्रेष्ठ लोगो के गुण भी है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 4. 26 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.27॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥

"sarvāṇīndriya-karmāṇi,
prāṇa-karmāṇi cāpare..।
ātma-saḿyama-yogāgnau,
juhvati jñāna-dīpite"..।।

भावार्थ :

कुछ मनुष्य सभी इन्द्रियों को वश में करके प्राण-वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्म-योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। (२७)

Meaning:

Others offer the activities of the senses and the activities of the life force into the flame of the discipline of self- restraint, kindled by knowledge.

Explanation:

In prior shlokas, Four yajnas have been talked about. Brahma jnana yajna; daiva yajna, indriya samyama yajna, viṣaya nigraḥ yajnaḥ.Now Krishna is introducing the fifth yajnah; viz., atma samyama yajnaḥ; atma samyamaḥ; means mental discipline; which is tougher yajnah; previously we talked about sensory discipline; it is relatively easier; if you can't see the gory sight, you can close your eyes; and if you cant' listen to the noise, you can close your ears; at least you can get away from that place even; but mental discipline is more difficult, because even if you get out of place, that thought can continue. Some people follow this mental discipline; and atma here means mind; samyama means discipline.

Shri Krishna gave us a variety of techniques to practice yajnya, from worship of a deity to more advanced techniques such as contemplation of the eternal essence, restraining movement of senses, and dissolving the notion of external objects altogether. In this shloka, he describes a technique for more advanced seekers where one not just restrains the senses, but also restrains the life forces or praana within our body. **This discipline is the raaja yoga of Patanjali. It begins with the three limbs of yama, niyama and aasana** that we saw in the previous sholka. Let us examine one key aspect of this technique, which is understanding of praana.

While haṭha yogis strive to restrain the senses with brute will-power, jnana yogis accomplish the same goal with the repeated practice of discrimination based on knowledge. They engage in deep contemplation upon the illusory nature of the world, and the identity of the self as distinct from the body, mind, intellect, and ego. The senses are withdrawn from the world, and the mind is engaged in meditation upon the self. The goal is to become practically situated in self-knowledge, in the assumption that the self is identical with the Supreme Ultimate reality. As aids to contemplation, they chant aphorisms such as: **tattvamasi "I am That," (Chhāndogya Upaniṣhad 6.8.7)[v21] and ahaṁ brahmāsmi "I am the Supreme Entity."(Bṛihadāraṇyak Upaniṣhad 1.4.10) [v22]**

The practice of jnana yog is a very difficult path, which requires a very determined and trained intellect. The Śhrīmad Bhāgavatam (11.20.7) states: nirviṇṇānāṁ jnanayogaḥ [v23] "Success in the practice of jnana yog is only possible for those who are at an advanced stage of renunciation."

Praanaas are energy systems within our body that sustain physiological processes. There are five types of praana : praana, apaana, udaana, vayaana and samaana. Just like restraining the senses conserves energy that can be redirected towards advancing spiritually, so too can restraining the praanaas lead to the same outcome. However, this technique requires the guidance of a teacher and is not recommended for self-experimentation.

The senses and the praanaas are like rays of the sun emanating from our self. So as the yogi progresses in this yajnya, he regulates the praanaas using praanaayaam, the fifth limb of the raaja yoga technique which is described a later shloka. He then withdraws attention from senses and from the praanas, and redirects the energy towards concentration or dhyaana on the eternal essence, which is the sixth limb of Patanjali yoga. He then progresses to uninterrupted concentration or dhaarana, the seventh limb. Eventually, he attains direct perception of the eternal essence. This ultimate state is known as samaadhi, the eight and final limb of Patanjali yoga.

Knowing fully well that most of us need more basic techniques, Shri Krishna gives us a whole range of options in the next shloka.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अभी तक श्लोक 23 से 25 में हम ने विभिन्न प्रकार के जीव द्वारा प्रकृति के तीन गुण सत, रज और तम पर नियंत्रण करते हुए, अपने समस्त कर्म पूर्ण ब्रह्म में विलीन करने के यज्ञ को पढ़ा, फिर स्वयं को ब्रह्म में कर्म के समर्पित यज्ञ को पढ़ा, फिर देव यज्ञ, इंद्रिय निग्रह यज्ञ और विषय भोग यज्ञ को समझा। यज्ञ का अर्थ जीव द्वारा प्रकृति के निमित्त हो कर कर्म करना ही है, किंतु यही कर्म जब अहम, राग और द्वेष, कामना, आसक्ति, लोभ, मोह और मुक्ति की भी आशा छोड़ कर ब्रह्म के प्रति यज्ञ में अग्नि की आहुति की भांति कर्तव्य कर्म समझ कर किए जाते है तो इन्हे कर्म सन्यास योग कहते है। अतः इन कर्म के फल का कोई बंधन नहीं होता, अर्थात यह कर्म भुने हुए बीज की तरह अंकुरित नही होते और जीव प्रारब्ध और संचित कर्म को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है।

श्लोक 26 से 30 मुख्यतयः यज्ञ का अर्थ योग से लिया गया है। 28 एवम 29 में कर्मयोग एवम पातंजलयोग जो प्राणायाम से संबंधित है एवम 30-31 प्राणायाम एवम उपवास से संबंधित है। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे।

श्लोक 26-27 तीन बातें बताई गई है।

1) इंद्रियाओ का संयम करना अर्थात उन को योग्य मर्यादा के भीतर अपने व्यवहार को करने देना।

2) इंद्रियाओ के विषय अर्थात उपयोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इंद्रियाओ को बिल्कुल समाप्त कर देना।

3) न केवल इंद्रियाओ के व्यापार को, प्रत्युक्त प्राणों के व्यापार को बंद कर पूरी समाधि लगा कर केवल आत्मानंद में ही मगन रहना।

यज्ञ शब्द के मूल अर्थ द्रव्यात्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और व्यापक कर तप, सन्यास, समाधि एवम प्राणायाम प्रभृति भगवद प्राप्ति के सब प्रकार के साधनों को एक यज्ञ शीर्षक में ही समावेश कर दिया गया है। अतः यज्ञ का अर्थ मात्र हवन या द्रव्यात्मक यज्ञ न हो कर व्यापक हो गया है। मनुस्मृति में भी ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ एवम पितृ यज्ञ सभी पांच महायज्ञ गृहस्थ को भी करते रहने का निर्देश है, फिर यही कहा है इन्द्रियों में वाणी का हवन कर, अथवा वाणी में प्राण का हवन कर के या अंत मे ज्ञान यज्ञ से भी परमेश्वर का यजन किया जाना चाहिये। कालांतर में सन्यास में परमेश्वर का यजन ज्यादा होने से योग, प्राणायाम आदि सामान्य वर्ग में कम होने लगे, जो अब योग दिवस या योग विस्तार से पुनः सामान्य वर्ग में पुनः आ रहे है।

कर्म को त्याग कर को ज्ञान मार्ग द्वारा जीव इंद्रियों को वश में कर के प्राण वायु के कार्यों से मन और इंद्रियों को संयम करते है, जो पतंजलि योग शास्त्र अर्थात ज्ञान, ध्यान और बुद्धि योग है।

कर्मयोगी को सन्यासी की भांति भी योग अर्थात मन और इंद्रियों को प्राण वायु को नियंत्रित करते हुए यज्ञ की आवश्यकता है, जिस से मन और इंद्रियों पर उस का नियंत्रण अस्थायी न हो। हम इसे मनन और निंध्यासन से समाधि लगाना और संयम को प्राप्त करना भी कह सकते है जो सब से दुष्कर मार्ग है।

इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग दसों इन्द्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों) की क्रियाएँ रुक जाती हैं। इन्द्रियाँ सर्वथा निश्चल और शान्त हो जाती हैं। समाधिरूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओँ का भी हवन हो जाता है अर्थात् समाधिकाल में प्राणों की क्रियाएँ भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार हैं एक तो हठयोग की समाधि होती है जिस में प्राणों को रोकने के लिये कुम्भक किया जाता है। कुम्भक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं जो घंटों तक दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है उस के प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है।दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है।

ज्ञानदीपिते समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से सम्बन्ध रहता है इसलिये बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखायी देती है। यहाँ समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गयी है। तात्पर्य यह कि बाहर से समान दिखायी देने पर भी समाधिकाल में एक सच्चिदानन्द परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है ऐसा ज्ञान प्रकाशित (जाग्रत्) रहता है और निद्राकाल में वृत्तियाँ अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधिकाल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्राकाल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिये निद्रा आने से समाधि नहीं लगती।

समाधिरूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इन्द्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं अर्थात् मनबुद्धि सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर समाधि में स्थित हो जाते हैं।समाधिकाल में सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और प्राण अपनी चञ्चलता खो देते हैं। एक सच्चिदानन्द घन परमात्मा का ज्ञान ही जाग्रत् रहता है।

प्राणायाम एक कठिन एवम तकनीक प्रक्रिया है जिसे किसी सिद्ध गुरु के निर्देश के अंतर्गत ही करना चाहिए। यह यज्ञ की पराकाष्ठा है जिस में समाधि अवस्था मे जिस परमात्मा को पाना था, उसी स्थिति को प्राप्त हो गए।

एकाग्र चित, मजबूत मानसिक स्थिति, इंद्रियाओ पर नियंत्रण एवम दृढ़ संकल्प आदि गुणों का विकास किसी भी उच्च व्यक्तिव के लिये अनिवार्य है। यह सब गुण इन्ही यज्ञ से प्राप्त होते है।

पातंजलि कृत योगसूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इन्द्रीयभोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है और ज्योही वह इन्द्रीयभोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है।

अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर का प्रणिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति आदि। यह भी कहा गया है कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकार को विलक्षण शक्तियाँ आ जाती है जिन्हें 'विभूति' या 'सिद्धि' कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठों योग के अंग कहे गए हैं, और योगसिद्धि के लिये इन आठों अंगों का साधन आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कई बातें हैं। कहा गया है जो व्यक्ति योग के ये आठो अंग सिद्ध कर लेता है, वह सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अंत में कैवल्य (मुक्ति) का भागी बनता है। सृष्टितत्व आदि के संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है जो सांख्य का है, इससे सांख्य को 'ज्ञानयोग' और योग को 'कर्मयोग' भी कहते हैं।

जीवात्मा के शरीर मे दस प्रकार के वायु कार्यशील रहते है और इसे श्वांस प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योगपद्वति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यो को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए।

इंद्रियाओ के शमन से समाधि के मध्य अन्य कई अवस्था होती है जिन्हें आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन यज्ञ के बारे में कुछ और विस्तार से बताते है।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.27।।

।। प्राण वायु ।। विशेष - 4.27 ।।

प्राण' का अर्थ योग अनुसार उस वायु से है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। शरीरांतर्गत इस वायु को ही कुछ लोग प्राण कहने से जीवात्मा मानते हैं। इस वायु का मुख्य स्थान हृदय में है।

इस वायु के आवागमन को अच्छे से समझकर जो इसे साध लेता है वह लंबे काल तक जीवित रहने का रहस्य जान लेता है। क्योंकि वायु ही शरीर के भीतर के पदार्थ को अमृत या जहर में बदलने की क्षमता रखती है। उपर 'प्राण' का अर्थ जाना और अब जानिए आयाम का अर्थ। आयाम के दो अर्थ है– प्रथम नियंत्रण या रोकना, द्वितीय विस्तार और दिशा। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी श्वास लेता है और जब मरता है तो पूर्णतः श्वास छोड़ देता है। प्राण जिस आयाम से आते हैं उसी आयाम में चले जाते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु पांच भागों में विभक्त हो जाती है या कहें कि वह शरीर के भीतर पांच जगह स्थिर और स्थित हो जाता हैं। लेकिन वह स्थिर और स्थितर रहकर भी गतिशिल रहती है।

संपूर्ण भौतिक शरीर में वायु से स्पंदन आदि क्रियाएं होती है, जिस से प्रकृति विभिन्न क्रियाएं करती है। हाइड्रोलिक सिस्टम से जैसे किसी मशीन को गति देते है, वैसे ही विभिन्न वायु से पूरे शरीर को गति मिलती है। जब इन में से प्राण वायु का निष्कासन हो जाए तो पंचभूत का शरीर अचेतन हो जाता है जिसे हम मृत्यु भी कहते है।

वायु के इस संचालन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान आदि की मुद्राएं और आसान है। शरीर में 7 चक्र बताए गए है, यह सात चक्र मूल रूप से- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार है।

पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है, स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के स्थन में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रम्हरंद्र्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सब से कोमल जगह होती है। सहस्रार चक्र तक पहुंचना और उसे खोल कर नियंत्रित करना समाधि की पूर्ण अवस्था है, जिस में जीव में अज्ञान तत्व मिट जाता है और वह तत्त्वमासि अर्थात ब्रह्म के लिए संयम की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है।

हमारे शरीर में सात चक्र या ऊर्जा केंद्र हैं जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। चक्र ऊर्जा के स्तोत्र माने गए और वायु को नियमित कर के योगी इन चक्र को खोलता है और नियंत्रित करता है ।कभी–कभी, ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं और इससे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बीमारी और गड़बड़ी होती है।

जब एक चक्र यानी ऊर्जा का पहिया फंस जाता है, तो गति प्राण (ऊर्जा) को मुक्त करने में मदद कर सकती है। योग मुद्राएं शरीर से बासी या अटकी हुई ऊर्जा को मुक्त करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि वे मुद्रा और सांस के माध्यम से ताजी, महत्वपूर्ण ऊर्जा को वापस आमंत्रित करती हैं।

वायु पंचक निम्न हैं– (1) व्यान, (2) समान, (3) अपान, (4) उदान और (5) प्राण।

वायु के इस पांच तरह से रूप बदलने के कारण ही व्यक्ति की चेतना में जागरण रहता है, स्मृतियां सुरक्षित रहती है, पाचन क्रिया सही चलती रहती है और हृदय में रक्त प्रवाह होता रहता है। इनके कारण ही मन के विचार बदलते रहते या स्थिर रहते हैं।

उक्त में से एक भी जगह दिक्कत है तो सभी जगहें उस से प्रभावित होती है और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक से घिर जाते हैं। मन–मस्तिष्क, चरबी–मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलिका, स्नायुतंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। इस के काबू में रहने से मन और शरीर काबू में रहता है।

1. **व्यान** : व्यान का अर्थ जो चरबी तथा मांस का कार्य करती है। व्यान वह प्राणशक्ति है, जो समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। इसे कदाचित् रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने वाले पोषक तत्वों के प्रवाह से जोड़ा जा सकता है। यह वायु समस्त शरीर में घूमती रहती है। इसी वायु के प्रभाव से रस, रक्त तथा अन्य जीवनोपयोगी तत्व सारे शरीर में बहते रहते हैं। शरीर के समस्त कार्यकलाप और कार्य करने की चेष्टाएं बिना व्यान वायु के संपन्न नहीं हो सकती हैं। जब यह कुपित होती है तो समस्त शरीर के रोग पैदा करती है।

व्यान वायु चरबी तथा मांस का कार्य भी करती है। यह वायु हमारी चरबी और मांस में पहुंचकर उसे सेहतमंद बनाए रखती है। यह शरीर से अतिरिक्त चर्बी को घटाती और चमड़ी को पुनः जवान बनाती है।

इस वायु के सही संचालन से हमारे शरीर का क्षरण रुक जाता है।

2. **समान** : समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है। हड्डियों से ही संतुलन बनता भी है। नाभिक्षेत्र में स्थित पाचन क्रिया में सम्मिलित प्राणशक्ति को समान कहा जाता है। समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है। हड्डियों से ही संतुलन बनता भी है।

यह वायु हड्डियों के लिए लाभदायक है। हड्डियों तक इस वायु को पहुंचने में काफी मेहनत करना पड़ती है। यदि नहीं पहुंच पाती है तो हड्डियां कमजोर रहने लगती हैं।

आप भरपूर शुद्ध वायु का सेवन करें ताकि हड्डी तक यह वायु समान बनकर पहुंच सके। इस वायु से हड्डी सदा मजबूत और लचीली बनी रहती है। जोड़ों का दर्द नहीं होता और जोड़ों में पाया जाने वाला पदार्थ बना रहता है।

3. **अपान** : अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु। यह शरीर के रस में होती है। अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु। यह शरीर के रस में होती है। रस अर्थात जल और अन्य तरल पदार्थ। यह वायु हमारी पाचनक्रिया के लिए जरूरी है।

यह वायु पक्वाशय में रहती है तथा इसका कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना है। जब यह कुपित होती है तब मूत्राशय और गुर्दे से संबंधित रोग होते हैं। अपान मलद्वार से निष्कासित होने वाली वायु है।

4. **उदान** : उदान का अर्थ उपर ले जाने वाली वायु। यह हमारे स्नायुतंत्र में होती है। उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु। यह हमारे स्नायु तंत्र में होती है। यह स्नायु तंत्र को संचालित करती है। इसके खराब होने से स्नायु तंत्र भी खराब हो जाते हैं। उदान को मस्तिष्क की क्रियाओं को संचालित करने वाली प्राणशक्ति भी माना गया है।

सरल भाषा में कहें तो उदान वायु गले में रहती है। इसी वायु की शक्ति से मनुष्य स्वर निकालता है, बोलता है, गीत गाता है और निम्न, मध्यम और उच्च स्वर में बात करता है। विशुद्धि चक्र को जगाती है यही इसके फायदे हैं।

5. **प्राण** : प्राण वायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः खून में होती है। यह वायु निरंतर मुख में रहती है और इस प्रकार यह प्राणों को धारण करती है, जीवन प्रदान करती है और जीव को जीवित रखती है। इसी वायु की सहायता से खाया–पिया अंदर जाता है। जब यह वायु कुपित होती है तो हिचकी, श्वास और इन अंगों से संबंधित विकार होते हैं। प्राणवायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है।

इस वायु का दूसरा स्थान खून में और तीसरा स्थान फेफड़ों में होता। यह खून और फेफड़े की क्रियाओं को संचालित करती है। शरीर में प्राणवायु जीवन का आधार है। खून को खराब या शुद्ध करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

प्राणायाम करते या श्वास लेते समय हम तीन क्रियाएं करते हैं– 1.पूरक 2.कुम्भक 3.रेचक।

उक्त तीन तरह की क्रियाओं को ही हठयोगी अभ्यांतर वृत्ति, स्तम्भ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं। अर्थात श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। अंतर रोकने को आंतरिक कुम्भक और बाहर रोकने को बाह्म कुम्बक कहते हैं।

योग के आठ अंगों में से चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण+आयाम से प्राणायाम शब्द बनता है। प्राण का अर्थ जीवात्मा माना जाता है, लेकिन इस का संबंध शरीरांतर्गत वायु से है जिसका मुख्य स्थान हृदय में है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी श्वास लेता है और जब मरता है तो पूर्णत: श्वास छोड़ देता है। तब सिद्ध हुआ कि वायु ही प्राण है। आयाम के दो अर्थ है- प्रथम नियंत्रण या रोकना, द्वितीय विस्तार।

हम जब सांस लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु पांच भागों में विभक्त हो जाती है या कहें कि वह शरीर के भीतर पांच जगह स्थिर हो जाती है। पांच भागों में गई वायु पांच तरह से फायदा पहुंचाती है, लेकिन बहुत से लोग जो श्वास लेते हैं वह सभी अंगों को नहीं मिल पाने के कारण बीमार रहते हैं। प्राणायाम इसलिए किया जाता है ताकि सभी अंगों को भरपूर वायु मिल सके, जो कि बहुत जरूरी है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 04.27 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.28॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥

"dravya-yajñās tapo-yajñā,
yoga-yajñās tathāpare..।
svādhyāya-jñāna-yajñāś ca,
yatayaḥ saḿśita-vratāḥ"..।।

भावार्थ :

कुछ मनुष्य धन–सम्पत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ अन्य मनुष्य वेद–शास्त्रों का अध्ययन करके, कुछ ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण कर के यज्ञ करते है। (२८)

Meaning:

Others offer sacrifice of materials, austerity and yoga, and other seekers with a resolute will offer the sacrifice of knowledge through study of scriptures.

Explanation:

In Indian philosophy the Yog Darśhan is one of the six philosophical treatises written by six learned sages. Jaimini wrote "Mimsnsa Darśhan," Ved Vyas wrote "Vedant Darśhan," Gautam wrote "Nyaya Darśhan," Kanad wrote "Vaiśheṣhik Darśhan," Kapil wrote "Sankhya Darśhan," and Patañjali wrote "Yog Darśhan." The Patañjali Yog Darśhan describes an eight-fold path, called aṣhṭaṅg yog, for spiritual advancement, starting with physical techniques and ending in conquest of the mind.

Human beings differ from each other in their natures, motivations, activities, professions, aspirations, and sanskars (tendencies carrying forward from past lives). Shree Krishna brings Arjun to the understanding that sacrifices can take on hundreds of forms, but when they are dedicated to God, they become means of purification of the mind and senses and elevation of the soul.

Shri Krishna gives us a choice of four more yajnyas in this shloka.

First, he talks about the sacrifice of wealth, or as it is more commonly known - charity. As we saw in the second chapter, lobha or the tendency to hoard can destabilize our mind, and strengthen the ego. Therefore, giving away wealth or even our time to a higher ideal checks this tendency to hoard. But charity has to be done with the attitude that I am giving away what was not mine to begin with. If one donates with a view to gain publicity and so on, that is a selfish or rajasic type of charity.

Secondly, Shri Krishna mentions austerity or tapas. In this type of yajyna, the urge of the sense organs to go out into the world is checked, so that the ego is weakened. There are three avenues for conducting tapas: the body, senses and mind. In physical tapas, we use the energy of our body to do seva or service the world. In sense- related tapas, we keep a strong leash on our senses and organs. For example, we can practice austerity on speech by always speaking truth, saying what's beneficial to someone, and creating disturbance in anybody's mind. In mental tapas, we control our mind by not giving attention to negative thoughts and emotions, and not letting others trigger such emotions in us.

Third, Shri Krishna gives us the option of practicing a detailed regimen of spiritual practice or yoga. It could be bhakti yoga (which we will see later), karma yoga, raaja yoga of Patanjali and so on.

Finally, we can practice study of the scriptures, which is also known as jnyaana yajnya. A daily reading of the Gita, Ramayana or any other such spiritual text with utmost attention, concentration, understanding and discipline is also a yajnya. Here also, the ego becomes weak because the intellect gains a firmer and stronger position in relation to the ego, strengthened by daily exposure to the scriptures.

Jnana yajna. Some persons are inclined toward the cultivation of knowledge. This propensity finds its perfect employment in the study of scriptures for enhancing one's understanding and love for God. sa vidya tanmatiryaya (Bhagavatam 4.29.49)[v25] "True knowledge is that which increases our devotion to God." Thus, studiously inclined sadhaks engage in the sacrifice of knowledge, which

when imbued with the spirit of devotion, leads to loving union with God. Tapo yajnaḥ; tapas means mastery of the sense organs.it should not enforced self-denial;

The common thread of all the yajnyas mentioned is that of weakening the hold of the ego, which is nothing but weakening of the notion of "I-ness" and "mine-ness".

।। हिंदी समीक्षा ।।

सनातन धर्म विभिन्न विचारधाराओं का क्रमिक विकास है, जब बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर के सभी अंगों की आवश्यकता और विकास की बात वेदांत करता है तो वह प्रकृति में और प्रकृति के परे मुक्ति को खोजता है। इसलिए सनातन संस्कृति विभिन्न दर्शन शास्त्र का समूह है जिस में जैमिनी के मीमांसा, गौतम के न्याय शास्त्र, कणाद के वैशेषिक, पतंजलि के योग,कपिल के सांख्य शास्त्र एवम वेदव्यास के वेदांत शास्त्र का समावेश है। यह कालांतर में उन्नति की ओर प्रशस्त है, इसलिए मीमांसा से ले कर वेदांत शास्त्र में विरोध नही है, अपितु जिस में जो सत्य लगा उस को स्वीकृत किया गया। क्योंकि सभी का लक्ष्य मुक्ति ही है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (भोगबुद्धि से संग्रह का अभाव) ये पाँच यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाय। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिये यहाँ संशितव्रताः पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आये चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात् नियम हैं उन पर दृढ़ रह कर उनका पालन करनेवाले भी सब संशितव्रताः हैं। यज्ञ के माध्यम से तप यानि अकर्म करने वालो को भगवान ने इस प्रकार बताया है।

जीव को आकर्षण चाहे प्रकृति का रहे किंतु वह परब्रह्म का अंश है, इसलिए वह मुक्ति के नाम पर सुख को खोजता है। वह सुख शारीरिक, मानसिक, भौतिक या आध्यात्मिक या मोक्ष का भी हो सकता है। इसलिए उस के यज्ञ कामना और कामना रहित दोनो प्रकार के होते है। परमात्मा कामना सहित यज्ञ करने वालो को भी निराश नहीं करता और उसे उस के यज्ञ के अनुसार फल प्रदान करता है।

द्रव्ययज्ञ यहां द्रव्य शब्द को उस के व्यापक अर्थ में समझना चाहिये। ईमानदारी से अर्जित किये धन का समाज सेवा में भक्तिभाव सहित विनियोग करने को द्रव्ययज्ञ कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस में केवल अन्न या धन का ही दान हो। द्रव्य शब्द के अर्थ में वे सब वस्तुएं समाविष्ट हैं जो हमारे पास हैं जैसे भौतिक सम्पत्ति प्रेम और सद्विचार। ईश्वर की पूजा समझ कर अपनी इन भौतिक मानसिक एवं बौद्धिक सम्पदाओं का समाजसेवा में सदुपयोग करना ही द्रव्ययज्ञ कहलाता है। अत इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए साधक का धनवान होना आवश्यक नहीं है। दरिद्र अथवा शरीर से अपंग होते हुए भी हम जगत् के कल्याण की कामना कर सकते हैं और हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। हार्दिक सहानुभूति का एक शब्द कृपा का एक कटाक्ष स्नेह सिंचित स्मिति अथवा मैत्रीपूर्ण सदव्यवहार पाषाणी मन से दी हुई बड़ी धनराशि से भी अधिक महत्व का होता है। द्रव्य यज्ञ में यदि अहम है जैसे नाम कमाने की लालसा तो वो यज्ञ नही व्यापार होगा। ऐसा दान राजस या तामस होगा। पाप या अनैतिक तरीके से कमाए धन से यदि द्रव्य यज्ञ किया जाए तो उस का परिणाम में धन के स्तोत्र का भी प्रभाव होता है।

तपोयज्ञ कुछ साधक गण अपना तपोमय जीवन ईश्वर को अर्पित करते हैं। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं जो किसी न किसी प्रकार से तप या व्रत का जीवन जीने का उपदेश न करता हो। ये व्रत परमेश्वर प्रीत्यर्थ ही किये जाते हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि भक्त द्वारा किये गये भोग के त्याग से समस्त विश्व के पालन और पोषणकर्त्ता करुणासागर परमात्मा का कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं तथापि साधकगण उसे ईश्वरार्पण करते हैं जिससे उन्हें आत्मसंयम और चित्त शुद्धि प्राप्त हो। कोई कोई तप शरीर के लिये अत्यन्त पीड़ादायक होते हैं फिर भी यदि उन्हें समझ कर किया जाय तो इन्द्रिय संयम प्राप्त हो सकता है। तप शारीरिक, मानसिक एवम बौद्धिक किया जा सकता है।

योगयज्ञ अपने मन से निकृष्ट प्रवृत्तियों का त्याग कर के उत्कृष्ट जीवन जीने के सतत् प्रयत्न का नाम है योग। इस की प्राथमिक साधना है अपने हृदय के इष्ट भगवान् की भक्ति पूर्वक पूजा करना। इस का ही नाम है उपासना। निष्काम भावना

से उपासना का अनुष्ठान करने पर साधक की अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है इसलिये इसे योग कहा गया है और यज्ञ भावना से इस का अनुष्ठान करने के कारण यहां योगयज्ञ कहा गया है। पतंजलि का अष्टांग योग इस श्रेणी में आता है।

स्वाध्याय यज्ञ प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्रों के अध्ययन के बिना हम न तो अपने लक्ष्य को ही निर्धारित कर सकते हैं और न ही साधना अभ्यास का अर्थ ही समझ सकते हैं। ज्ञानरहित यन्त्रवत् साधना से अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकती। यही कारण है कि सभी धर्मों में दैनिक स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। आत्मानुभव के पश्चात् भी ऋषि मुनि अपना अधिकांश समय शास्त्राध्ययन तथा उसके गम्भीर चिन्तन, मनन और निध्यासन में व्यतीत करते हैं। अध्यात्म दृष्टि से स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन अर्थात् आत्म निरीक्षण के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को समझना जिस से उन का परित्याग किया जा सके। साधक के लिये यह आत्मविकास का एक साधन है तो सिद्ध पुरुषों के लिये आत्मानुभव में रमण का।

ज्ञानयज्ञ गीता में यह शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त है और व्यास जी ने जिन मौलिक शब्दों का प्रयोग गीता में किया है उन में से यह एक है। वह साधना ज्ञानयज्ञ कहलाती है जिसमें साधक ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने अज्ञान की आहुति देता है।

आत्मानात्म विवेक के द्वारा अनात्म वस्तु का निषेध एवं आत्मा के पारमार्थिक सत्य स्वरूप का प्रतिपादन इस यज्ञ के अंग हैं। निदिध्यासन में इसी का अभ्यास किया जाता है।आत्मोन्नति के उपर्युक्त पाँच साधनों का लाभ दृढ़ निश्चयी एवं उत्साहपूर्ण अभ्यासी साधकों को ही मिल सकता है। इन साधकों को केवल ज्ञान अथवा आत्मविकास की इच्छामात्र से कोई प्रगति नहीं हो सकती। पूर्ण लगन से जो निरन्तर साधना का अभ्यास करते हैं केवल वे ही साधक अध्यात्म के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्मयोगी जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते है अलग अलग तरीके से कर्म में अपनी अपनी क्षमता से लगे हुए है। यह बात पुनः दोहराना उचित होगा कि स्वार्थ एवम अहम की दृष्टि से कोई भी कार्य यज्ञ, हवन या आहुति में नही आता क्योंकि इस मे जीव प्रकृति के अधीन कार्य करता है जो कर्म बंधन करते है। यदि मंदिर में आप सांसारिक सुख या लालसा ले कर जाते है, कीर्तन भजन धन कमाने के लिए करते है या उपवास, व्रत और तप कोई फल की कामना से करते है तो वो यज्ञ नही है। साधनोपदेश के क्रम में अब अगले श्लोक में भगवान् प्राणायाम की विधि बताते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.28।।

।। पतंजलि अष्टांग योग - एक परिचय ।। विशेष 04.28 ।।

पतंजलि का योग सूत्र योग के सिद्धांत और अभ्यास पर संस्कृत सूत्रों (सूत्रों) का एक संग्रह है – 195 सूत्र (व्यास और कृष्णमाचार्य के अनुसार) और 196 सूत्र (बीकेएस अयंगर सहित अन्य के अनुसार)। योग सूत्र पुरुष और प्रकृति की सांख्य धारणाओं पर आधारित है और इसे अक्सर इसके पूरक के रूप में देखा जाता है। यह बौद्ध धर्म से निकटता से संबंधित है , जिसमें इसकी कुछ शब्दावली शामिल हैं। सांख्य , योग और वेदांत , साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म को उस समय प्रचलित भक्ति परंपराओं और वैदिक कर्मकांड के विपरीत, प्राचीन भारत में तपस्वी परंपराओं की एक व्यापक धारा की विभिन्न अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा जा सकता है।

पतञ्जलि (पतंजलि) योग सूत्र में महर्षि पतञ्जलि (पतंजलि) ने विभिन्न ध्यानपारायण अभ्यासों को सुव्यवस्थित कर उन कों सूत्रों में संहिताबद्ध किया है।

योग सूत्र को भारत में ऋषि पतंजलि द्वारा प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी में संकलित किया गया था, जिन्होंने बहुत पुरानी परंपराओं से योग के बारे में ज्ञान को संश्लेषित और व्यवस्थित किया था। महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। योग के उक्त आठ अंगों में ही सभी तरह के योग का समावेश हो जाता है। भगवान बुद्ध का आष्टांगिक मार्ग भी योग के उक्त आठ अंगों का ही हिस्सा है। हालांकि योग सूत्र के आष्टांग योग बुद्ध के बाद की रचना है।

अष्टांग योग : इसी योग का सर्वाधिक प्रचलन और महत्व है। इसी योग को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग अर्थात योग के आठ अंग। दरअसल पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को आठ अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया है। लगभग 200 ईपू में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग–सूत्र की रचना की। योग–सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है।

यह आठ अंग हैं- (1) यम (2) नियम (3) आसन (4) प्राणायाम (5) प्रत्याहार (6) धारणा (7) ध्यान (8) समाधि।

उक्त आठ अंगों के अपने–अपने उप अंग भी हैं। वर्तमान में योग के तीन ही अंग प्रचलन में हैं– आसन, प्राणायाम और ध्यान।

व्यवहार में पतंजलि योग सूक्त को शरीर की गतिविधीयो एवम स्वस्थ रहने के कुछ क्रिया से जोड़ दिया है, जब कि वास्तविकता यह है कि पतंजलि योग सूक्त क्रमबध पध्दति है जिस से हम शारीरिक, मानसिक एवम बौद्धिक शुद्धता को प्राप्त करते हुए, परब्रह्म में विलीन हो सके। अष्टांग योग में अंतिम योग समाधि एवम प्रारंभिक योग यम है।

योग सूत्र : 200 ई.पू. रचित महर्षि पतंजलि का 'योगसूत्र' योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है।यह सूत्र योग के आठ अंगों को दर्शाते है। इस में कुल १९५ सूत्र है जिन्हे ४ पदों में विभाजित किया गया है। योगदर्शन इन चार विस्तृत भाग, जिन्हें इस ग्रंथ में पाद कहा गया है, में विभाजित है– समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद।

समाधी पाद - इसमें ५१ सूत्र है। इस के अनुसार मन की वृतियों का निरोध ही योग है और चित्त की विभिन्न वृत्तियों के नियमन से समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना है।

साधना पाद द्वितीय पाद– इस में ५५ सूत्र है। "क्रिया योग" क्या है और उसके अंगो का वर्णन इस पद में शामिल है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।में पाँच बहिरंग साधन– यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का विवेचन है।

विभूति पाद – इस में भी ५५ सूत्र है। इस अध्याय में संयम का वर्णन है। जिस मे ध्यान, धारणा और समाधी यह योग के आठ अंगो में से अंतिम तीन अंग शामिल है। तृतीय पाद में अंतरंग तीन धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है।

इसमें योगाभ्यास के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु ऋषि के अनुसार वे समाधि के मार्ग की बाधाएँ ही हैं।

केवल्य पद – इसमें ३४ सूत्र है। परम मुक्ति पर आधारित यह अध्याय सबसे छोटा है। चतुर्थ कैवल्यपाद मुक्ति की वह परमोच्च अवस्था है, जहाँ एक योग साधक अपने मूल स्रोत से एकाकार हो जाता है।

दूसरे ही सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए पतंजलि कहते हैं– 'योगाश्चित्त वृत्तिनिरोधः'। अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का संयमन है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि ने द्वितीय और तृतीय पाद में जिस अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया है, उसका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

1).**यम:** कायिक, वाचिक तथा मानसिक इस संयम के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य जैसे अपरिग्रह आदि पाँच आचार विहित हैं। इनका पालन न करने से व्यक्ति का जीवन और समाज दोनों ही दुष्प्रभावित होते हैं।

(2) **नियम:** मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाने तथा जीवन को सुव्यवस्थित करते हेतु नियमों का विधान किया गया है। इनके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान का समावेश है। शौच में बाह्य तथा आन्तर दोनों ही प्रकार की शुद्धि समाविष्ट है।

(3) **आसन**: पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठयोग का एक मुख्य विषय ही है। इनसे संबंधित 'हठयोग प्रतीपिका' 'घरेण्ड संहिता' तथा 'योगाशिखोपनिषद्' में विस्तार से वर्णन मिलता है।

(4) **प्राणायाम**: योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है।

(5) **प्रत्याहार**: इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम ही प्रत्याहार है। इंद्रियाँ मनुष्य को बाह्यभिमुख किया करती हैं। प्रत्याहार के इस अभ्यास से साधक योग के लिए परम आवश्यक अन्तर्मुखिता की स्थिति प्राप्त करता है।

(6) **धारणा**: चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है।

(7) **ध्यान**: जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती।

(8) **समाधि**: यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है।

समाधि की भी दो श्रेणियाँ हैं : सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात।

सम्प्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है।

असम्प्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है।

पतंजलि योग सूक्तम में सामान्य धारणा शारीरिक और मानसिक विकास के योग की है, जबकि समाधि से बाद ही योगी जब अपने ब्रह्मस्वरूप को पहचान पाता है। यहां संयम और ध्यान शुरू होता है जो योगी के लक्ष्य के अनुसार तय है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 04.28 ।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.29॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥

"apāne juhvati prāṇaṁ,
prāṇe, 'pānaṁ tathāpare..।
prāṇāpāna-gatī ruddhvā,
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ"..।।

भावार्थ :

बहुत से मनुष्य अपान–वायु में प्राण–वायु का, उसी प्रकार प्राण–वायु में अपान–वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण–वायु और अपान–वायु की गति को रोक कर समाधि मे प्रवृत होते है। (२९)

Meaning:

Others offer the outward breath into the inward breath, and also the inward breath into the outward breath. Halting the movement of both these breaths, they constantly engage in praanaayaam.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna provides more detail around the use of praanaayaam as a form of yajnya. It is to be noted that it no practice of praanaayam should be undertaken without the supervision of a teacher, otherwise it can be harmful.

As we saw earlier, praanaas are the life energies within us that enable all our bodily functions including breathing, digestion, circulation and so on. Moreover, they function as the link between the mind and the body. We know that if our mind is upset all the time, our body develops psychosomatic illnesses due to the praanaas linking the mind and the body.

Since our mind and body are connected via the praanaas, we control the mind by controlling the praanaas. In praanaayaam, one regulates the breathing pattern (breathe in - retain - breathe out) as well as the time interval between each breath. This regulation has a direct impact on the mind. Even without studying pranaayaam, we can see that a few minutes of observing our normal breath helps to quieten the mind.

People perform these various kinds of austerities for the purpose of purification. It is desire for gratification of the senses and the mind which leads to the heart becoming impure. The aim of all these austerities is to curtail the natural propensity of the senses and mind to seek pleasure in material objects. When these austerities are performed as a sacrifice to the Supreme, they result in the purification of the heart (as mentioned before, the word "heart" is often used to refer to the internal machinery of the mind and intellect).

Even raising the power called Kundalini śakti, is nothing but a prāṇic power only; prāṇic force; which is a potential one, Kundalini literally means the coiled power.

The praṇayama is also of two types, one is praṇayama as a physical exercise; as an exercise for improving the health; then it becomes a secular discipline and veda does not want us to practice praṇayama, as a secular discipline, veda wants to convert praṇayama also into a religious discipline. And how to make it religious discipline; when the praṇayama is done, utter the namas of the Lord. Either Rama Rama or Krishna Krishna or if a person knows the traditional praṇamaya mantra, he can chant om bhuhu, om bhuvaha; the moment mantra is included, praṇamaya is called, sa garbha praṇamaya; it is a spiritual sadhana. Minus the name of the Lord, it is called agarbha praṇayama;

Some persons are drawn to the practice of praṇayam, which is loosely translated as "control of breath." This involves:

Pūrak—the process of drawing the breath into the lungs.

Rechak—the process of emptying the lungs of breath.

Antar kumbhak—holding the breath in the lungs after inhalation. The outgoing breath gets suspended in the incoming breath during the period of suspension.

Bāhya kumbhak—keeping the lungs empty after exhalation. The incoming breath gets suspended in the outgoing breath during the period of suspension.

Both the kumbhaks are advanced techniques and should only be practiced under the supervision of qualified teachers, else they can cause harm. Yogis who are inclined toward the practice of

prāṇāyām utilize the process of breath control to help tame the senses and bring the mind into focus. Then they offer the controlled mind in the spirit of yajña to the Supreme Lord.

In this manner, Shri Krishna adds yet another yajnya to the list of yajnyas that one should pursue in order to gradually develop the ultimate vision that everything is the eternal essence.

।। हिंदी समीक्षा ।।

इस श्लोक में आत्म संयम के लिये उपयोगी प्राणायाम विधि का वर्णन किया गया है जिस का अभ्यास कुछ साधकगण करते हैं। यह पतंजलि की प्राणायाम की विधि का ही भाग है जिस कर्मयोग से जोड़ा गया है।

अन्दर ली जाने वाली वायु को प्राण तथा बाहर छोड़ी जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारी श्वसन क्रिया के तीन अंग हैं पूरक रेचक और कुम्भक। श्वास द्वारा वायु को अन्दर लेने को पूरक तथा उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। एक पूरक और एक रेचक के बीच कुछ अन्तर होता है। जब वायु केवल अन्दर ही या केवल बाहर ही रहती है तो इसे कुम्भक कहते हैं। सामान्यत हमारी श्वसन क्रिया नियमबद्ध नहीं होती। अत पूरक कुम्भक रेचक कुम्भक रूप प्राणायाम की विधि का उपदिष्ट अनुपात में अभ्यास करने से प्राण को संयमित किया जा सकता है जो मनसंयम के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में क्रमश रेचक पूरक और कुम्भक का उल्लेख है। प्राणायाम को यज्ञ समझ कर जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है वह अन्य उपप्राणों को मुख्य प्राण में हवन करना भी सीख लेता है।जैसी कि सामान्य धारणा है प्राण का अर्थ केवल वायु अथवा श्वास नहीं है। हिन्दु शास्त्रों में प्रयुक्त प्राण शब्द का अभिप्राय जीवन शक्ति के उन कार्यो से है जो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में होते रहते हैं। शास्त्रों में वर्णित पंचप्राणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे शरीर धारणा के पाँच प्रकार के कार्य हैं। वे पंचप्राण हैं प्राण अपान व्यान समान और उदान जो क्रमश विषय ग्रहण मल विसर्जन शरीर में रक्त प्रवाह अन्नपाचन एवं विचार की क्षमताओं को इंगित करते हैं। सामान्यत मनुष्य को इन क्रियायों का कोई भान नहीं रहता परन्तु प्राणायाम के अभ्यास से इन सबको अपने वश में रखा जा सकता है। अत वास्तव में प्राणायाम भी एक उपयोगी साधना है। प्राणायाम शारीरिक, मानसिक एवम बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है किंतु इस का प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से लिये बिना नही करना चाहिए।

नियमित आहारविहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिलकुल भोजन न करनेवाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता।प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना अर्थात् प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना। इसे स्तम्भवृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शान्त होती हैं और पापों का नाश हो जाता है।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राणायाम एक शारीरिक क्रिया शरीर को स्वस्थ रखने के लिये है। जिसे व्यवहारिक दृष्टिकोण में लोग इस मे पारंगत हो कर अपने अपने स्वार्थ के अनुसार व्यापार भी करने लग गए है। अध्यात्म में स्वार्थ या कामना शामिल कर लेने से वह सांसारिक क्रिया हो जाती है।

प्राणयाम द्वारा जब मन एवम बुद्धि को आसक्ति, लालसा, मोह एवम अहम भाव से मुक्त कर के परब्रह्म से जोड़ा जाए तो इसे यज्ञ की भांति कर्म कहा गया है।

इसी अध्याय के सोलहवें श्लोक से भगवान् कर्मों के तत्त्व (कर्म में अकर्म) का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्त्व है कर्म करते हुए भी उन से नहीं बँधना। कर्मों से न बँधने का ही एक साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएँ स्वाहा हो जाती हैं ऐसे ही केवल लोकहित के लिये किये जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं ।निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थ किये गये साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति करानेवाले हो जाते हैं। परन्तु सकामभाव पूर्वक किये गये बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बाँधने वाली है। पदार्थ और क्रियारूप संसार से अपना सम्बन्ध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूँ। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं।मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है परन्तु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। इस से छूटने का उपाय है

कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म करना। इसी को लोकसंग्रह यज्ञार्थ कर्म लोकहितार्थ कर्म आदि नामोंसे कहा गया है।

21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यज्ञ का अर्थ कर्म में अकर्म को देखना जब की योग दिवस में जो योग किया जाता है, वह स्वस्थ शरीर के शारीरिक व्यायाम है। योग जब शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हो तो वह व्यायाम है और जब इंद्रिय, मन और बुद्धि के विकारों को निषेध कर के संयम की प्राप्ति के लिए हो तो यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ को विभिन्न जीव द्वारा कैसे किया जाता है, बता रहे है। जिस के आगे के अध्याय में ध्यान कैसे लगाया जाता है, वह भी हम जानेंगे।

चौबीसवें श्लोक से तीसवें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान् ने कुल बारह प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और तीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करनेवाले साधकों की प्रशंसा की। जीव का अंतिम ध्येय मुक्ति है, अतः मुक्ति के विभिन्न उपाय, निष्काम कर्म और स्वयं को राग – द्वेष से परे जीव विभिन्न प्रकार के यज्ञ से करता है, युद्ध भूमि से सन्यास ले कर ही मुक्ति का मार्ग है, अन्य नही, अर्जुन की इस सोच में परिवर्तन होना आवश्यक है।अब भगवान् आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होनेवाले लाभ और न करने से होनेवाली हानि बताते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.29।।

।। प्राणयाम और कुंडली जागरण एवम यज्ञ महात्म्य।। विशेष 4.29 ।।

प्राणायाम में यथार्त गीता में स्वामी अड़गड़ानंद जी अपनी व्याख्या कुछ इस प्रकार दी है।

जिसे श्रीकृष्ण प्राण–अपान कहते है उन्हें महात्मा बुद्ध अनापान कहते है। श्वास से बाहर के वायु मंडल के संकल्प आप भीतर खिंचते है और प्रश्वास से आप भीतर के अपने संकल्प बाहर छोड़ते है। बाहर के किसी भी संकल्प को ग्रहण न करना प्राण का हवन है और भीतर किसी भी संकल्प को उठने न देना अपान का हवन है।इस प्रकार प्राण एवम अपान की सम गति हो जाने से प्राणों का याम यानि निरोध हो जाता है यही प्राणायाम है, मन की विजितवस्था है।

इसी प्रकार जप भी चार प्रकार के होते है।

1 **बैखरी** – इस मे उच्च भाषा मे जप करते है और इसे सभी सुनते है।

2 **मध्यमा** – इस मे इतना धीरे जप करते है कि पड़ोसी भी न सुन सके।

3 **पश्यन्ति** – इस मे जप श्वांस के साथ साथ स्वतः चलता है। एक बार लय पकड़ लेने के बाद मन को द्रष्टा बना कर खड़ा कर दे और सांस के अंदर एवम बाहर आने जाने के साथ साथ यह जप शुरू रहता है।

4 **परा** – इस को अजपा भी कह सकते है। यानि ' जपै न जपावै, अपने से आवै' न मन द्रष्टा है, न ही हम जप रहे है। एक बार लय लग गयी तो स्वतः ही अंदर अंदर यह जप शुरू हो जाता है और न कोई भीतर जाता है और न ही कोई भीतर से बाहर आता है। अतः यह ही परावाणी का जप है जो परम् का दिग्दर्शन कराके उसी में विलीन कर देता है।

जप में क्या जपे इस का कोई उल्लेख नही है किंतु ऐसा माना गया है कि ॐ का उच्चारण अवश्य ही है जप में प्रथम हो।

बैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार है, प्रश्यन्ति से नाम मे प्रवेश मिलता है और परा में नाम धारावाही हो जाता है जिस से जप साथ नही छोड़ता। नाम श्वांस के साथ जुड़ा है। जब श्वांस पर दृष्टि है और श्वांस में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते है , यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है।

पूर्व में हम ने सात चक्र के बारे में पढ़ा था। यह सात चक्र ही कुंडली अर्थात सर्प के अनुसार अपने अपने स्थान में होते है। प्राणायाम द्वारा इन को जागृत किया जाता है।

प्राण का अग्नि पर प्रहार–यही है कुण्डलिनी जागरण की प्रधान प्रक्रिया। मेरुदंड के वाम भाग के विद्युत प्रवाह को इडा कहते हैं। नासिका से वायु खींचते हुए उसके साथ प्रचंड प्राणवायु प्रचुर मात्रा में घुला होने की भावना की जाती है। खींचे एक श्वाँस को मेरुदंड मार्ग से मूलाधार चक्र तक पहुँचने की संकल्पपूर्वक भावना की जाती है। यह मान्यता परिपक्व की जाती है कि निश्चित रूप से इस प्रकार अन्तरिक्ष से खींचा गया और श्वास द्वारा मेरुदण्ड मार्ग से प्रेरित किया गया प्राण मूलाधार तक पहुँचता है और उस पर आघात पहुँचाकर जगाने का प्रयत्न करता है। बार–बार लगातार प्रहार करने की भावना श्वास–प्रश्वास के द्वारा की जाती है। मेरुदंड मार्ग से मूलाधार तक इडा शक्ति के पहुंचने का विश्वास दृढ़ता पूर्वक चित्त में जमाया जाता है।

प्रहार के उपरांत प्राण को वापस भी लाना पड़ता है। यह वापसी दूसरी धारा पिंगला द्वारा होती है। पिंगला मेरुदंड में अवस्थित दक्षिण पक्ष की प्राण धारा को कहते हैं। इड़ा से गया प्राण मूलाधार की प्रसुप्त सर्पिणी महा अग्नि पर आघात करके–झकझोर कर –पिंगला मार्ग से वापिस लौटता है। यह एक प्रहार हुआ।

दूसरा इससे उलटे क्रम से होगा। दूसरी बार दाहिनी ओर से प्राण वायु का जाना और बाई ओर से लौटना होता है। इस बार पिंगला से प्राण का प्रवेश और इडा से वापस लौटना है। प्रहार पूर्ववत्। एक बार इडा से जाना–पिंगला से लौटना। दूसरी बार पिंगला से जाना इडा से लौटना। यही क्रम जब तक प्राणायाम प्रक्रिया चलानी हो तब तक चलना चाहिए। इसे अनुलोम–विलोम क्रम कहते हैं। यही कुण्डलिनी जागरण के लिए प्रयुक्त होने वाला सूर्यभेदन प्राणायाम है। यह कपाल शोधन, वात रोग निवारण, कृमि दोष विनाशक है। इस सूर्यभेदन प्राणायाम को बार–बार करना चाहिए।

कुंडली जागरण की क्रिया किसी अनुभवी और ज्ञानी गुरु के निर्देश पर करनी चाहिए, अन्यथा यह भारी क्षति भी पहुंचा सकती है।

भगवद्गीता में यज्ञ एक 'जीवनदर्शन' है। कर्म सम्पादन की शुभ्र व सप्राण प्रेरणा के रूप में यज्ञ की प्रतिष्ठा है; 'यज्ञार्थ कर्म' से कर्त्ता के कर्म ही आहुति रूप होकर परमार्थ के विराट कुण्ड में अर्पित किए जाते हैं। कामना, लोभ व निष्क्रियता से रहित जीवन क्रम यज्ञमय बनता है, जो संकीर्णता जन्य असंतोष से मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञीय जीवन सहकार व सह–अस्तित्व के मूल्यों से युक्त एक सतत प्रवहमान अवस्था है, जिसमें हर क्षण कर्म व्यक्त व विलीन होते हैं। गीतामें यज्ञ विविध प्रकार से है। इसे अर्पण द्वारा आरोहण की क्रिया माना गया है, जिसमें चेतना निम्न स्वभाव से उच्च व उच्चतर रूपों की ओर बढ़ती है। यह एक ओर साधनों का महत प्रयोजन के लिए संधान है, जो कर्मयोग का पर्याय बनता है, दूसरी ओर आत्म शुद्धि की सूक्ष्म व गुह्य प्रक्रिया।

यज्ञ का यह एक आदर्श सिद्धांत है, जो वेदांत के सिद्धांत से मेल खाता है, और मनुष्य को परम तत्व अद्वैत तक ले जाने वाला है। उपलब्ध स्थूल अथवा सूक्ष्मशक्ति रूप साधनों, योग्यताओं को वर्तमान की चेतना से अगले स्तर की अधिक कुछ पवित्र एवं प्रखर चेतना की ओर आरोहण करने में लगाना (आहुति देना) या प्रयत्न की अग्नि में आहुति देना यज्ञ होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब चेतना के स्तर में भी विविधता होती है। इसी दृष्टि से यज्ञ कर्म संपादन की कई विधियों के होने से यज्ञ के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं। यज्ञ के साधन विविध हैं, हव्य भी नानाविध हैं। यहां यज्ञ के 13 प्रकार गीता के चौथे अध्याय में बताए गए हैं, जिन्हे ज्ञान योग के साथ परमात्मा को अर्पित भाव से किए जा सकता है।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 04.29 ।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.30॥

**अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥**

"apare niyatāhārāḥ,
prāṇān prāṇeṣu juhvati.. l
sarve 'py ete yajña-vido,
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ".. l l

भावार्थ :

कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण–वायु को प्राण–वायु में ही हवन किया करते हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप–कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। (३०)

Meaning:

Others regulate their diet, offering the life force into the life force. All these (seekers) destroy sin through sacrifice, who are the knowers of sacrifice.

Explanation:

In an earlier shloka, Shri Krishna spoke about the yajnya of regulating the quality of sensory intake. In this shloka, he describes a yajnya where one not only controls the quality of sensory intake but also the quantity. Although this is applicable to all senses such as smell, taste, sight and so on, let us consider one which is the simplest to understand: taste. Dieting becomes a form of yajnya.

By controlling or regulating the intake of food, we can control our mind. Our body and mind is ultimately made up of the food we consume.

The digestive systems gets healthy and once the digestive system is mastered, then praṇa, apana, vyana, udana, all these five praṇas are disciplined by ahara niyama. Ahara niyama comes in two stages; the first is quantity control; then comes quality control. Gradually getting rid of tamasic food; gradually cutting rajasic food and thereafterwards making satvika ahara. More we read in chapter 16 and 17.

Shri Krishna describes different types of food. For now, let us consider three main types. Saatvic food is that which is conducive to mind, which creates harmony in our system. Raajasic food makes us more active. It is usually spicy to taste. Taamasic food makes us dull, sleepy and sometimes intoxicated as well. It is food that has lost all its nutritional value, and is usually stale. It is also known as junk food.

On a subtler level, food also acquires the characteristics of how it has been prepared. At some level, we can always tell whether the food we eat has been mass produced, or has been made with care and attention. That is why many serious students of meditation will usually prepare their own food.

So therefore, Shri Krishna says here that we can perform yajnya by restricting our sensory intake. Now, let's look at the deeper meaning of this shloka. By regulating the intake of our senses, we reduce our dependence on the senses and in doing so, offer them senses back to the universe. In

parallel, our life forces also do not need to work hard in order to digest and process all this sensory "food" that we consume. Therefore, we also offer our life force back to the universal or cosmic life force. In other words, we say "Here, please take these senses and life force back. It is your property to begin with. It is not mine."

Mental discipline; praṇayama; like this, he gave 12 spiritual disciplines, of which self-knowledge is also one of the sadanas. Krishna indicates that they all must involve Iśvara; even regular eating can become yajnah, if you are going to offer the food to the Lord and eat. That is condition No.1. And the second condition is all of them can be called spiritual sadanas, only when the motive is spiritual growth. upavasaḥ is day in which I reduce all my all other sensory transactions, so that the time saved by avoiding those sensory transactions I can use for the religious practice, like parayaṇam, japa or anything. In other case all are exercises for routine work of daily life in nature.

।। हिंदी समीक्षा।।

कुछ ऐसे साधक होते हैं जो आहार संयम के द्वारा कामक्रोधादि से उत्पन्न मन की उत्तेजनाओं को संयमित करने का अभ्यास करते हैं। भारत में आहार संयम की विधि अपरिचित और नई नहीं है। प्राचीन ऋषियों को अन्न के पोषक तत्त्वों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के स्वभाव एवं कार्यों के लिए उपयुक्त शाकसब्जियों तथा धान्यों का भी वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण किया था। केवल विचार ही नहीं वरन् उन्होंने प्रयोग करके यह दर्शाया भी था कि आहार संयम के द्वारा किस प्रकार मनुष्य अपने गुणों तथा व्यवहार को परिष्कृत करके सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है तथा अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात् जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं यानी वे सब वायु भेद उस में विलीन से हो जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जाननेवाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गये होते हैं अर्थात् उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिन के सब पाप नष्ट हो गये हैं वे यज्ञक्षपितकल्मष कहलाते हैं।

प्राण का स्थान हृदय तथा अपान का स्थान गूदा है। श्वांस को बाहर निकलते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य। अपान वायु में प्राण वायु का हवन (पूरक प्राणायाम) इस में बाहर की वायु को भीतर रोका जाता है। प्राणवायु का अपान वायु में हवन (रेचक प्राणायाम) इस में भीतर की वायु को बाहर निकाल कर रोका जाता है तथा बाहर भीतर को भेद कर नही कर के, समस्त वायु भेदों को, प्राण – अपान सहित अपने अपने स्थानों में ही रोक देना अर्थात प्राण अपान की गति को रोक कर, प्राणों का प्राणों में हवन कुंभक या स्तंभ वृति प्राणायाम करना है।

प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, प्राण गति का नियमन है। मन का नियमन करने के लिए, प्राणायाम बहुत लाभदायक है, इस से मन – बुद्धि के संकल्प – विकल्प खत्म हो कर, मन स्थिर होने लगता है और अंतः करण में शुद्धि होने लगती है।

योगी का आहार, आसन एवम निंद्रा दृढ़ होना चाहिए। आहार की प्रकृति के तीन गुणों की भांति सात्विक, राजसी एवम तामसी बांट सकते है। सात्विक आहार से आप के विचार एवम क्रियाए नियंत्रित रहेंगी।

यज्ञविद शब्द से तात्पर्य उन साधकों से है जो उपर्युक्त साधनों को समझ कर उनमें से सभी अथवा कुछ साधनों का ही अभ्यास निस्वार्थ भावना से करते हैं। ऐसे ही लोग इनसे लाभान्वित होंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा मनुष्य पापमुक्त होगा और न कि इनसे सीधे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। देहादि अनात्म पदार्थों के साथ तादात्म्य से उत्पन्न अहम का देह तथा बाह्य विषयों में आसक्त हुआ अनेक प्रकार के संकल्प करता रहता है। इन संकल्पों के अनुरूप ही कर्म और फलोपभोग से वासनायें उत्पन्न होती हैं जो सदैव मनुष्य को विषयों में प्रवृत्त करती हैं। यही पाप है जो मनुष्य को पशु के स्तर तक गिरा देता है। उपर्युक्त यज्ञों के अनुष्ठान से न केवल विद्यमान वासनायें नष्ट होती हैं वरन् नवीन विनाशकारी वासनायें भी नहीं उत्पन्न होती।संक्षेप में निष्कर्ष निकलता है कि ये समस्त यज्ञ साध्य न

होकर अन्तकरण की शुद्धि के साधनमात्र हैं। चित्त शुद्ध होने पर निदिध्यासन के अभ्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अनेक साधक लोग अज्ञानवश किसी एक विशेष साधना में ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनकी आगे की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।इन सभी यज्ञों में पुरुषार्थ अर्थात् स्वयं का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है।

आहार के विषय में अध्याय 16 और 17 में भी बताया गया है। अभी हम इतना याद रखे कि शारीरिक विज्ञान की दृष्टि में भी आहार हमारे शरीर, मन और बुद्धि के विकास पर पूरा पड़ता है। अध्यात्म में जीव और प्रकृति के स्वरूप को अन्नमय कोश भी माना गया है। यज्ञ के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन ज्ञान, तप, अग्नि, प्राण आदि का वर्णन करने के बाद, यज्ञ से क्या प्रभाव होता है, यह हम आगे पढ़ते है।

।। हरि ॐ तत सत।।4.30।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.31॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥

"yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo yānti,
brahma sanātanam..।
nāyaṁ loko 'sty ayajñasya,
kuto 'nyaḥ kuru-sattama"..॥

भावार्थ :

अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख–पूर्वक नहीं रह सकते है, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते है? (३१)

Meaning:

Only those who taste the nectar of sacrificial remnants obtain the ever-existing eternal essence. The non-performer of sacrifice does not have (joy) in this world, how (will he get joy) in other worlds, O foremost among Kurus?

Explanation:

So far, Shri Krishna gave us a wide range of yajnyas that we can implement in our daily lives. In this shloka, he urges us to implement at least one of those yajnyas in our life. He says that one who does not live his life in the yajnya spirit will not even be able to function properly in the material world, let alone progress on the spiritual path.

Let's take a practical example. Suppose we decide to follow the yajnya of nityaahaarah. In other words, we decide to restrict our food intake. How do we actually implement this? Shri Krishna tells us that in all actions that we undertake, we should first perform the yajyna, and then partake of the "remnants" of the yajnya.

So if we see a tasty dish, we perform a yajnya on the spot by saying "I am performing a yajnya. I first offer all the food to Ishvara because this food belongs to Ishvara. I will take only x amount for myself

as the remnants of that yajnya." The key point here is we first perform the yajnya, then partake of the fruit of the action. We do not rush directly into the action. This lets our intellect override the impulses of our senses.

If we truly make yajnya spirit a part of our life, we will develop "praasada buddhi", which is one of the cornerstones of karma yoga. Since the praasaada is a gift from Ishvaraa, we will not compare it to someone else's prasaada. In doing so, we will subdue negative emotions such as jealousy and insecurity. Over time, we will find inner joy in conducting such yajnyas every day. This inner joy is called "amrita" or nectar in this shloka. It will have the power of negating all our sorrows.

The great devotee Uddhav told Shree Krishna: “I will only eat, smell, wear, live in, and talk about objects that have first been offered to you. In this way, by accepting the remnants as your prasād, I will easily conquer Maya.” Those who do not perform sacrifice remain entangled in the fruitive reactions of work and continue to experience the torments of Maya.

One who does not maintain the attitude of yajnya goes against the laws of nature, as it were. This is because the yajnya spirit pervades the entire universe, as we have seen earlier. Such a person lives an unhappy existence even in the material world, and has no chance of attaining any spiritual goals whatsoever.

।। हिंदी समीक्षा ।।

मनुस्मृति में गृहस्थ के पांच प्रकार के यज्ञ का विवरण के बाद, हमे यह समझना होगा कि अन्न द्वारा यज्ञ का अर्थ है अतिथि को भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन विधस एवम यज्ञ से जो शेष रहे उसे अमृत कहते है। अतः प्रत्येक गृहस्थ को विघसाशी या अमृताशी होना चाहिये। क्योंकि यज्ञ के अर्थ किया हुआ कर्म बंधक नही होता।

व्यवहारिक दृष्टिकोण से अन्न के साथ यज्ञ का अर्थ यही है, संग्रह की भावना के त्याग कर योगी अतिथि एवम समाज के वर्ग को भोजन कराने के बाद भोजन करे। भोजन जीवन की आवश्यकता है किन्तु जब त्याग एवम सयंम के साथ नियमित एवम सात्विक आहार सभी को भोजन कराने के बाद लिया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है।

यज्ञ करने से अर्थात् निष्काम भावपूर्वक दूसरों को सुख पहुँचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञशिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात् अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के सङ्ग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असङ्ग हो जाता है तब उसे स्वतःसिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है।

यज्ञ के पांच प्रकार का अध्ययन हम ने पिछले श्लोक २८ में किया, किसी भी प्रकार का यज्ञ कर्मबंधक नहीं होता क्योंकि वो लोकसंग्रह के लिये किया गया है। बिना लोकसंग्रह के इहलोक भी सिद्ध नही होता क्योंकि हम ने पहले यही पढ़ा है कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने यही आज्ञा दी थी सभी मिल जुल कर रहे और परोपकार करते रहे। जितना मनुष्य देव के लिए समर्पण करेगा उसे देव भी उतना देंगे। यानि यज्ञ के बिना पानी नहीं और पानी के बिना लोक गुजर नहीं। यदि हम कर्म बंधन कार्य कर के प्रकृति एवम सृष्टि यज्ञ के विरुद्ध विज्ञान की प्रगति करते है तो शनेः शनै हम प्रकृति के उपहार स्वच्छ वायु एवम जल से भी वंचित होंगे।

कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाय तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरोंके हितके लिये किया जानेवाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिये किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता प्रत्युत कर्ममात्र होता है जिस से मनुष्य बँधता है। इसलिये यज्ञ में देना ही देना होता है लेना केवल निर्वाहमात्र के लिये होता है । शरीर यज्ञ करने के लिये समर्थ रहे इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिये वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अन्तर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिये ही है। उसे मानबड़ाई सुख आराम आदि में लगाना बन्धनकारक है। केवल यज्ञ के लिये कर्म करने से मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे अध्याय के आठवें श्लोक में भगवान् ने कहा कि कर्म न करने

से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा फिर परलोक का तो कहना ही क्या है केवल स्वार्थभाव से (अपने लिये) कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जायगा और सुखशान्ति भंग हो जायगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है खटपट मच जाती है। घरमें कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घरवालों को उस का रहना सुहाता नहीं। स्वार्थत्यागपूर्वक अपने कर्तव्य से सब को सुख पहुँचाना घरमें अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इस से घर में एकता और शान्ति स्वाभाविक आ जाती है। परन्तु अपने कर्तव्य का पालन न करनेसे इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या है इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी।

इस प्रकार व्यापक एवम विस्तृत अर्थ से यह ही निश्चित है कि जब तक यज्ञ की रचना ही समाज का आधार है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के कुछ अंश का भी यज्ञ यानी लोकसंग्रह न करे तो इस लोक का व्यवहार नहीं चल सकता और समाज की व्यवस्था भी ठीक नही रह सकती। किसी भी मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता को कुछ हद्द तक त्यागे बिना दूसरे की स्वतंत्रता नही मिल सकती। हमारे आचार विचार नियमित होंगे तो ही समाज चलेगा। तो ही सृष्टि यज्ञ चक्र के नियम का पालन होगा और देव भी हमे पर्याप्त जल एवम वायु प्रदान करेंगे। पर्यावरण एवम सामाजिक व्यवस्था के लिये हर व्यक्ति को लोकसंग्रह हेतु यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ का व्यापक अर्थ कर्म ही है।

महाभारत में यज्ञ की कथा है जिस में महाभारत युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा।

पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ में हजारों की संख्या में राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। पांडवों ने दिल खोलकर याचकों को दान दिया जिससे हर कोई युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ और दान पुण्य की प्रशंसा करने लगा। जिससे युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि युधिष्ठिर का अहंकार दूर करना पड़ेगा।

उसी समय एक नेवला वहां आया जिसका आधार शरीर स्वर्ण का था। वह वहां यज्ञ भूमि में लोटने लगा। नेवला युधिष्ठिर से कहने लगा कि," मैंने सुना था कि पांडवों द्वारा करवाया गया यज्ञ सबसे वैभवशाली और बड़ा है लेकिन मेरी दृष्टि में इस यज्ञ की कोई महानता नहीं है।"

वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि," यह तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ? हमने तो इससे बड़ा यज्ञ कहीं नहीं देखा।" नेवला ने बताया कि, "पांडवों से भी महान यज्ञ वहां था जहां लोटने पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया।"

नेवला कथा सुनने लगा कि, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था और जो भी खाने को मिलता उसको मिल बांट कर खाते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो कई दिन उन सबको भोजन नहीं मिल। बहुत दिन के बाद उनको थोड़ा सा आटा मिला तो ब्राह्मणी ने उससे भोजन बना कर उसको खाने के लिए चार बराबर भागों में बांट दिया।

लेकिन जैसे ही वह भोजन करने वाले थे, तभी एक अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी का हिस्सा उस अतिथि को दे दिया। लेकिन उससे उस अतिथि की भुख नहीं मिटी तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया।

उसके पश्चात भी जब अतिथि की भूख शांत नहीं हुई तो उसके पुत्र और पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को खाने के लिए दे दी।अतिथि तृप्त होकर चला गया लेकिन ब्राह्मण का सारा परिवार भूखा ही रह गया।

उस अतिथि द्वारा खाते वक्त अन्न के कुछ कण जमीन पर गिरे थे। नेवला उन पर लोटने लगा जिस से उसका आधा शरीर सोने का हो गया।

नेवला कहने लगा कि तब से मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा हूं मुझे वैसा यज्ञ कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मेरा आधा शरीर सोने का है और आधा भूरा ही रह गया।

जब मैंने पांडवों द्वारा करवाए गए इस महान यज्ञ के बारे में सुना तो मैं यहां चला आया ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो सके। लेकिन मैंने पूरी यज्ञ भूमि पर लोटकर देख लिया लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा करवाए गए इस अश्वमेध यज्ञ की मेरी दृष्टि में कोई महानता नहीं है।

नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यज्ञ को लेकर जो अहंकार पैदा हुआ था वह चूर हो गया। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के बारे में पूछा।

श्री कृष्ण कहने लगे कि, महाराज आप ने निःसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था लेकिन वह आयोजन अपने अपनी कुल सम्पत्ति में से कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों और याचको को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण और उस के परिवार ने अपनी भूख की चिंता किए बिना अपना – अपना भोजन उस अनजान अतिथि को दिया। इसलिए उस के यज्ञ को नेवला ज्यादा महान कह रहा है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर आप के पास कुछ नहीं है तो आप जल दान कर सकते हैं। दान अर्थात यज्ञ अहम, दया, कामना और आसक्ति और स्वार्थ के साथ नही किया जाना चाहिए क्योंकि क्रिया प्रकृति का कार्य है और कर्ता भाव और भोक्ता भाव ही कर्म बन्धन है।

यज्ञ अर्थात कर्म से मन और बुद्धि में शुद्धता आती है, जब मन और बुद्धि में शुद्धता आती है तो प्रकृति के साथ योग बनता और अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए जो योग के नाम पर ध्यान और कुंडली जागरण का अभ्यास कराते है, वे यदि मन और बुद्धि की आत्म शुद्धि के बिना होगा तो समझ जाओ कि अज्ञान ही होगा। आज के योगगुरु काफी कुछ ऐसे ही है। सांख्य में विवेक का होना ज्ञान के लिए जरूरी है। विवेक शुद्ध मन और बुद्धि से होता है तो बिना शुद्ध मन और बुद्धि के विवेक की लय कैसे कोई पैदा कर सकता है। मन की साधना शुरू होती है धारणा – ध्यान – समाधि से। स्थान में मन को नियंत्रित करना धारणा है, काल में मन को नियंत्रित करना ध्यान है और ध्यान प्रवाह प्रधान है, वस्तु प्रधान समाधि है अतः समाधि में वस्तु का स्फूरण होता है। मन में जो कार्य कारण भाव है उसे विलय करना ही योग अर्थात यज्ञ है। पहले मन को इंद्रियों में प्रत्याहार करो। आहार तो शरीर के लिए है। गीता अध्ययन कोई व्यवसायिक हो कर करता है तो कोई जानकारी और शिक्षित होने के लिए, किंतु जो आत्मशुद्धि के लिए करते है, वे ही मुमुक्षु हो कर ज्ञान को प्राप्त होते है। जो काम, वासना आसक्ति, मोह लोभ या स्वार्थ से गीता का अध्ययन करते है, उन के लिए ज्ञान नीरस ही होता है।

क्योंकि यह सृष्टि सनातन संस्कृति के अनुसार अपने लिए संग्रह नही करते हुए, लोकसंग्रह के कर्म रूपी यज्ञ से चलती है, इसलिए आगे भी यज्ञ के विस्तार पूर्वक ज्ञान के बाद कर्म के व्यवहारिक लोकसंग्रह को हम पढेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.31।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.32॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥

"evaḿ bahu-vidhā yajñā,
vitatā brahmaṇo mukhe..l
karma-jān viddhi tān sarvān,
evaḿ jñātvā vimokṣyase"..ll

भावार्थ :

इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म–बंधन से हमेशा के लिये मुक्त हो जाएगा। (३२)

Meaning:

In this manner, various types of sacrifices have been explained in the Vedas. Understand that all those are born of action; having known this, you will be liberated.

Explanation:

With this shloka, Shri Krishna concludes the section on practical yajnyas. So here Krishna says that these 12 yajnas are only sample yajnas. This is not an exhaustive list; we have got hundreds of yajnas,even in the vedas. Krishna is only borrowing some yajnas from the vedas; Gita is never an original work; but it is the elucidation of the vedas; Krishna is only bringing out the vedic wisdom; because in the introduction to the fourth chapter itself Krishna has said. In this section, we came across many varieties of yajnya. There are several more types of yajnyas in the scriptures such as pilgrimages, how to perform poojas during certain festivals, chanting of japas and so on. With the guidance of a teacher, we can choose the one that works best for us and follow it diligently.

One of the beautiful features of the Vedas is that they recognize and cater to the wide variety of human natures. Different kinds of sacrifice have thus been described for different kinds of performers. The common thread running through them is that they are to be done with devotion, as an offering to God. With this understanding, one is not bewildered by the multifarious instructions in the Vedas, and by pursuing the particular yajña suitable to one's nature, one can be released from material bondage.

Having concluded this section, Shri Krishna now makes a very important point. He says that while performing these yajnyas, we should never forget that any yajnya is ultimately an action. We saw earlier that actions are performed by the gunaas of prakriti. And anything that is related to gunaas is distinct from the eternal essence. So, how can yajynas move us closer to liberation if they are in the realm of gunaas?

Another way of looking at this issue is as follows. Anything that is a result of action will always be finite by definition. We are looking for realization of the eternal essence which is infinite. How will yajnyaas, born out of finite action, make us obtain the infinite eternal essence?

All the yajnas have to be broadly classified into two: all the yajnas are to be broadly classified into two: one is jnana yajna; and the other is all other yajnas; non-jnana yajnas. Krishna calls them drvya yajnaḥ or you can call them karma yajnaḥ. So one is jnana yajnaḥ and all others are karma yajnaḥ; remember even meditation or upasana you practice will come under karma yajñā only.

Karma yajnas can only give purification of mind; after purity everybody has to come to jnana yajna. Follow any karma yajna, purify the mind, follow jnana yajna and be liberated, So we shall be teached gyaan in forthcoming chapters.

The key point to understand here is that action does not yield realization, only knowledge can do so. Performance of yajnya is a preparatory step towards realization, just like we prepare for sleep in the night. We can lie down on the bed, we can drink a cup of hot milk, we can turn off the light and so on. But the onset of sleep happens on its own. Similarly, even if we perform yajnyaas, realization will happen when we gain the knowledge when we are not the doer or enjoyer of any actions.

।। हिंदी समीक्षा ।।

चौबीसवें से तीसवें श्लोक तक जिन बारह यज्ञों का वर्णन किया गया है उन के सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद जैसे तीर्थ यात्रा आदि की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के त्रिगुण के अनुसार उन की निष्ठाएँ भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उन के साधन भी अलग अलग होते हैं।

वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। परन्तु उन सब से नाशवान् फल की ही प्राप्ति होती है अविनाशी की नहीं। इसलिये वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्ममरण के बन्धन में पड़े रहते हैं । परन्तु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गयी है। यहाँ निष्काम कर्मरूप उन यज्ञों की बात कही गयी है जिन के अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कर्मयोग के स्वरूप में उदाहरण के लिए जिन भी यज्ञ का वर्णन किया है या नहीं भी किया है, वे यदि निरासक्त और निष्काम भाव से लोकसंग्रह हेतु किए जाए, तो मनुष्य चित्त और आत्मशुद्धि को प्राप्त होता है।

वेदों में केवल स्वर्गप्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उन में परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निदिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) हैं। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्त्व की प्राप्ति के लिये ही करना चाहिये।

वेदों में बताए लगभग सभी यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात् कर्मों से होनेवाले हैं। शरीर से जो क्रियाएँ होती हैं वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं।

क्योंकि अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मान कर उस का त्याग करना चाहते हैं। इसलिये भगवान् अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्धरूप कर्तव्य कर्म का त्याग कर के अपने कल्याण के लिये तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता प्रत्युत कर्मों से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद होने से होता है। इसलिये यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उस से भी तेरा कल्याण हो जायगा क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बाँधते प्रत्युत (कर्म की और उस के फल की) आसक्ति ही बाँधती है । युद्ध तो तेरा सहज कर्म (स्वधर्म) है इसलिये उसे करना तेरे लिये सुगम भी है। इसी अध्यायके चौदहवें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बँधता। तात्पर्य यह है कि जिस ने कर्म करते हुए भी उन से निर्लिप्त रहने की विद्या (कर्मफल में स्पृहा न रखना) को सीख कर उस का अनुभव कर लिया है वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। फिर पंद्रहवें श्लोक में भगवान् ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आये हैं।

सोलहवें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्त्व को विस्तार से कहने के लिये भगवान् ने प्रतिज्ञा की और अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग कर के केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएँ होती रहती हैं परन्तु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना सम्बन्ध जोड़ता है उन्हीं से वह बँधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया (घटना) हो जब मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है उसमें राजी या नाराज होता है तब वह उस क्रिया से बँध जाता है। जब शरीर या संसार में होनेवाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का सम्बन्ध नहीं रहता तब वह कर्म बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

गीता में अर्जुन को केंद्रित रख कर भगवान श्री कृष्ण जो भी कह रहे है उन्हें श्रद्धा, तत्परता एवम संयतेंद्रीय हो कर यदि समर्पित भाव से पढ़े तो ज्ञात होगा कि अर्जुन युद्ध छोड़ कर सन्यास लेना चाहते थे। उन के प्रकृति के गुण, धर्म एवम प्रवृति के अनुसार उन का वर्ण क्षत्रिय है। इसलिये क्षत्रिय किसी भी युद्ध क्षेत्र से बिना कर्तव्य धर्म के पालन के पलायन करेगा तो वह भी पलायन भी कर्म होगा और सहजता के अभाव में, जिस कारण से पलायन करेगा वह उस का बंधन होगा। उसे हमेशा यह आभास रहेगा कि उस ने युद्ध का त्याग किया है और त्याग के बाद भी जो वह कर तो कर्म ही है, वह कर्म का त्याग नही है। अतः स्वधर्म छोड़ कर अन्य धर्म के कर्म को कोई किसी कारणवश छोड़ता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त नही

हो सकता। कृष्ण जी ने इतने प्रकार के यज्ञ स्वरूप के कर्म बताये कि कोई भी व्यक्ति कर्म मुक्त नही हो सकता, मोक्ष के लिये किसी भी प्रकार के कर्म में आसक्ति मुक्त होना है। इसलिये जो कर्म व्यक्ति के गुण, धर्म एवम प्रवृति के अनुसार जिस भी वर्ण व्यवस्था का हो, उसे उसी कर्म को निष्काम भाव से करने से सहजता एवम सरलता रहेगी जिस से मुक्ति मार्ग पर बढ़ना संभव है।

यही बात जीवन मे सिद्ध होती है कि कर्तव्य धर्म मे हम यदि किसी मोह, लोभ, आसक्ति, अहम या कामना वश किसी कर्म को नही करते तो उस का फल हमे मिलता ही है। पारिवारिक झंझट में यदि आप अपने कदम पीछे लेते है और निष्काम हो कर अपने कर्तव्य का पालन नही करते या किसी असहाय को देख कर कौन झंझट में पड़े, सोच कर आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नही करते, व्यापार या व्यवसाय में कठनाई में उस व्यापार को न संभालते वक्त पीछे हटते है, या फिर धर्म के लिए आप परिवार और समाज में संस्कार का त्याग कर के आसुरी वृति का जीवन ' खाना पीना और मौज करना ' जीते है तो आप कुछ भी करे, कर्म का बंधन आप को कर्म की आसक्ति या कारण से लगेगा। अतः अपनी प्रवृति, गुण एवम धर्म को बिना पहचाने आप कोई भी अन्य कर्म करते है, तो वह सहज नही होता, इसलिये आप उस कर्म यज्ञ में मुक्ति को नही प्राप्त कर सकते।

अतः यह तो स्पष्ट है कि शरीर, इंद्रियाओ, मन एवम बुद्धि से जो भी कर्म यानि यज्ञ करेंगे वो कर्म ही कहलायेगा क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा त्रिगुण्यामि होता है। स्वांस लेना, खाना-पीना या निष्क्रिय रहना भी कर्म ही है। इसलिये अर्जुन को भगवान कर्म के विभिन्न भेद बता कर उसे समझते है कि केवल आसक्ति रहित कर्म जो लोक संग्रह के लिए हो एवम निष्काम और निःद्वन्द भाव से किया हो उस का बंधन नही रहता। यही कर्म हमारे चेतन को अहम एवम मोह से मुक्त करता है जिस से चेतन चेतन्य से प्रकाशित हो कर आत्मस्वरूप हो जाता है। कर्तव्य धर्म से पलायन कोई मुक्ति का मार्ग नही है।

यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है इस का समाधान भगवान् आगे के श्लोक में करते हैं।

।।हरि ॐ तत सत।।4.32।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.33॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

"śreyān dravya-mayād yajñāj,
jñāna-yajñaḥ parantapa..।
sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha,
jñāne parisamāpyate"..।।

भावार्थ :

हे परंतप अर्जुन! धन-सम्पदा के द्वारा किये जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म-ज्ञान में पूर्ण-रूप से समाप्त हो जाते हैं। (३३)

Meaning:

Superior to sacrifice of materials is the sacrifice of knowledge, O scorcher of foes. All actions completely culminate in knowledge, O Paartha.

Explanation:

Having pointed out the defect of finitude in the wide range of yajnyaas, Shri Krishna praises jnyaana yajnya or the sacrifice of knowledge. Another interpretation, but on similar lines, is that the yajnya of knowledge is the only one that leads us to the path of shreyas or bliss, rather than the path of preyas or the pleasant.

He tells Arjun that it is good to do physical acts of devotion, but not good enough. Ritualistic ceremonies, fasts, mantra chants, holy pilgrimages, are all fine, but if they are not performed with knowledge, they remain mere physical activities. Such mechanical activities are better than not doing anything at all, but they are not sufficient to purify the mind.

Devotional sentiments are nourished by the cultivation of knowledge. For example, let us say that it is your birthday party, and people are coming and handing you gifts. Someone comes and gives you a ragged bag. You look at it disdainfully, thinking it is insignificant in comparison to the other wonderful gifts you have received. That person requests you to look inside the bag. You open it and find a stack of one hundred notes of $100 denomination. You immediately hug the bag to your chest, and say, "This is the best gift I have received." Knowledge of its contents developed love for the object. Similarly, cultivating knowledge of God and our relationship with him nurtures devotional sentiments. Hence, Shree Krishna explains to Arjun that sacrifices performed in knowledge are superior to the sacrifice of material things.

We learned about the sacrifice of knowledge in an earlier shloka. In this yajnya, we go through three steps to acquire the right understanding and knowledge through study of the scriptures: shravana, manana, nidhidhyaasana. Shravana is listening with complete attention. Manana is deep contemplation on the teachings. Nidhidhyaasana is internalizing the teachings through concentration and meditation.

So why is the sacrifice of knowledge better than the other sacrifices? Shri Krishna offers the answer in the second line of the shloka. He says that all actions culminate in knowledge. If we add the context of karmayoga to this sentence, the meaning becomes : all selfishness that motivates actions completely ends in the realization of infinitude. It is like a river that stops flowing when it reaches, or realizes, the ocean.

Let's dig into this a little deeper. What does it mean to end selfishness? It means that the notion of doership and enjoyership ends. No more does one think "I am doing this" and "I have obtained the result". Furthermore, this knowledge is permanent. It is not a finite material object like the result of any other yajnya like material yajnya and so on.

First meaning is all the karmas culminate in jnanam. All the karma yajnas reach their culmination only in knowledge. They reach their fructification, only in knowledge, which means all the karma yajnas are useless. Therefore karma yajnas are only indirect means of liberation; jnana yajna alone is direct means of liberation.

The second meaning is: Krishna says: All the karma phalam are included in jnana phalam. Samapyate means antharbhavathi; jnanam is superior to karma because all the karma phalams are included in jnana phalam. You know why? The logic is this; all karma phalams are finite in nature; because it is produced in time. You work and you get the benefit; working is finite; the benefit also will be every

action has got equal (opposite is not now necessary) reaction, since actions are finite; the results also will be finite; for all karma phalams are finite in nature; whereas what about jnana phalam; the jnanam leads to the knowledge that aham pūrṇaḥ asmi, brahma asmi; satyam jnanam; anatham brahmasmi; so jnana phalam is what; infinite. Can infinite be included in finite? No. infinite cannot be included in finite; whereas finite is included in the infinite

So the first reason is what; jnanam is superior, because it is direct means of liberation; through which everybody has to go through. Second reason is jnanam is superior because, in the benefit of jñānam all the other karma phalams are included.

Therefore, when we truly understand this highest knowledge that everything is the eternal essence, we identify with infinite and permanent, thereby ending our sense of finitude. Once that happens, we continue performing all our actions. However, all selfish motives behind those actions will have completely vanished.

।। हिंदी समीक्षा ।।

संसार के जीव का होने का कारण अविद्या है। ज्ञान के अभाव में कर्म एवम कामना का संयोग होता है। जीव ब्रह्म का अंश है किन्तु अज्ञान से वह प्रकृति से जुड कर अपने को कर्ता समझता है एवम कामना एवम आसक्ति में युक्त हो कर कर्म की ओर प्रेरित होता है। जब कोई आप से प्रश्न करे की बिना फल की आशा के मनुष्य कर्म क्यों करे या कैसे कर सकता है, तो यह उस के अज्ञान की प्रथम सीढ़ी होती है।

विभिन्न प्रकार के यज्ञ अर्थात कर्म व्यक्ति के प्राकृतिक गुण धर्म एवम शिक्षण पर आधारित है, अतः भीष्म एवम मह्षि दोनो ज्ञानी एवम कर्म योगी होते हुए भी, एक दूसरे का कार्य नही कर सकते। मछली पेड़ पर नही चढ़ सकती और हाथी नदी में नही रह सकता। अतः विभिन्न यज्ञ का अर्थ तो यही है जिस को जो कर्म शोभता है, वही करे किन्तु निष्काम एवम मोक्ष के लिये कर्म तभी होगा जब कर्म ज्ञान से युक्त होगा, कामना से नही।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मोन्नति के लिए अनेक द्रव्य पदार्थों के उपयोग से सिद्ध होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ है। दूसरी पंक्ति में भगवान् उसके श्रेष्ठत्व का कारण भी बताते हैं। कर्मकाण्ड में उपादिष्ट द्रव्यमय यज्ञ ऐसे फलों को उत्पन्न करते हैं जिनके उपभोग के लिए कर्तृत्वाभिमानी जीव को अनेक प्रकार के देह धारण करने पड़ते हैं जिनमें और भी नए नए कर्म किये जाते रहते हैं। कर्म से ही कर्म की समाप्ति नहीं होती। अत कर्म की पूर्णता स्वयं में ही कभी नहीं हो सकती। इसके विपरीत ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान जनित अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान से कामना और कामना से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा कर्म के मूल स्रोत अज्ञान के ही नष्ट हो जाने पर कर्म स्वत समाप्त हो जाते हैं। सम्पूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है।

कबीर का भी दोहा है कि **माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर,**

कर का मनका डार दे मन का मनका फेर।

द्रव्य यज्ञ का अर्थ है जिसे पूर्ण करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता हो। प्राकृतिक संसाधनों से यज्ञ करेंगे तो कर्म करना पड़ेगा। यदि कर्म करते है तो फल भी प्राप्त होगा। यदि निष्काम कर्म भी हो तो फल अवश्य मिलता है। किसी भी प्रकार का द्रव्य यज्ञ मोक्ष के मार्ग पर ले तो जाता है किंतु मोक्ष तो ज्ञान की प्राप्ति पर ही होता है। इस से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और पुण्य समाप्त होने पर पुनः जन्म भी लेना होगा।

अतः मोक्ष एक प्रकार से मन की अवस्था है जहां पूर्ण ब्रह्म के दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म का ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान को जानने वाला ही पूर्ण ब्रह्म से एकाकार हो सकता है। यह ज्ञान द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। जब तक आप दान, धर्म एवम सेवा करते रहेंगे उस के साथ कर्म के भाव से जुड़े रहेंगे। वहां अहम एवम मोह भी बना रहता है। किंतु ज्ञान हो जाने से सब छूट जाता है, कर्ता भाव भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का अहम एवम मोह ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते है।

ज्ञान यज्ञ में कर्म नही होते ऐसा कहीं भी कहा नहीं गया है किंतु सन्यास भाव मे मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म समाप्त होना बताया गया है। गीता कर्मयोग को विस्तृत करती है अतः कर्म में विस्वास हो जाने पर कर्म को त्याग नही करने पर जोर देती है, इसलिये अर्जुन सब त्याग करने की बात करता है तो भगवान उसे युद्ध करने को कहते है। भीष्म भी पूर्ण ज्ञानी होने के बाद भी अंतिम समय तक कर्म में लीन थे। इसलिये यह मानना गलत होगा कि व्यापार, व्यवसाय, सेवा या लोक संग्रह के कार्य करना मोक्ष का मार्ग नही है, भगवान स्वयं भी जन्म ले कर कर्म करते है, किन्तु ज्ञान के बिना किया हुआ कर्म बंधक होता है। भगवा पहनना या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना एवम भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना ही ज्ञान नही हो सकता। मोक्ष की कामना भी एक लालसा ही है। अतः ज्ञान मोक्ष की कामना का ज्ञान नहीं है वरन यह साक्षात पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है इसलिए यह सब से श्रेष्ठ है।

शास्त्रों में ज्ञानप्राप्ति के आठ अन्तरङ्ग साधन कहे गये हैं (1) विवेक (2) वैराग्य (3) शमादि षट्सम्पत्ति (शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान (4) मुमुक्षुता (5) श्रवण (6) मनन (7) निदिध्यासन और (8) तत्त्व पदार्थ संशोधन।

इनमें पहला साधन विवेक है। सत् और असत् को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत्असत् को अलग अलग जानकर असत् का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद शमादि षट्सम्पत्ति आती है। मन को इन्द्रियों के विषयों से हटाना शम है। इन्द्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्यभावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सरदी गरमी आदि द्वन्द्वों को सहना उन की उपेक्षा करना तितिक्षा है। अन्तःकरण में शङ्काओं का न रहना समाधान है। इस के बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसारसे छूटने की इच्छा अर्थात मोक्ष की इच्छा मुमुक्षता है। मुमुक्षुता जाग्रत् होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग कर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्त्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिन्तन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्त्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निदिध्यासन है। प्राकृत पदार्थमात्र से सम्बन्ध विच्छेद हो जाय और केवल एक चिन्मयतत्त्व शेष रह जाय यह तत्त्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्त्व साक्षात्कार कहते हैं।विचारपूर्वक देखा जाय तो इन सब साधनोंका तात्पर्य है असाधन अर्थात् असत्के सम्बन्ध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिये नहीं होती पर त्याग का परिणाम (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने लिये होता है। यह ही ज्ञान योग सब से श्रेष्ठ है।

अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बन्ध और मोक्ष कहे जाते हैं और ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं ; अतः वह अनावृत है । यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाय तो अद्वैत सिद्ध हो ही नहीं सकता और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है ।।

व्यवहारिक जीवन में गीता का अध्ययन करते हुए, हम गीता के श्लोक बोलना सीखते है, कुछ लोग इस की इतिहासिक स्थिति का मंथन करते है, कुछ लोग इस के प्रत्येक श्लोक की विस्तृत मीमांसा करते है और उस को धन या बिना धन लिए अन्य के संग ज्ञान के रूप में बांटते है। यह सभी कर्म योग से बुद्धि का विकास होता है किंतु ज्ञान का नही। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में उन में कामना, आसक्ति, मोह, अहम और कर्ता भाव बना ही रहता है। अतः शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान नही है जबतक शास्त्रों को हृदय से ग्रहण कर के मनुष्य की कामना, आसक्ति, मोह, कर्ता और भोक्ता भाव स्वतः ही उस के ब्रह्मस्वरूप में विलीन न हो जाए। अतः इस मोड़ पर हाथ पकड़ कर कोई राह दिखाए, ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है।

अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञरूप से वर्णन करके अब भगवान् ज्ञानयज्ञ के द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। जिसे हम आगे पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.33।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.34॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः॥

"tad viddhi praṇipātena,
paripraśnena sevayā..।
upadekṣyanti te jñānaḿ,
jñāninas tattva-darśinaḥ"..।।

भावार्थ :

यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरू के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उन के प्रति पूर्ण–रूप से शरणागत हो कर सेवा कर के विनीत–भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्म–ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व–ज्ञान का उपदेश करेंगे। (३४)

Meaning:

Know that by complete surrender, inquiry and service, you will receive instruction from those who have gained knowledge through direct realization of the eternal essence.

Explanation:

In the previous shloka, Shri Krishna spoke about the realization of the eternal essence that is obtained through the sacrifice of knowledge. Here, he describes the method through which we should go about pursuing that knowledge.

Jnana yajna requires an external guidance; and this guidance is two-fold; two things are required. one is śastram; the scriptures which deals with the Self; because the other books do not deal with the Self; all the other books deal with only the external world because they are all objective sciences.

The second thing we require is; we require another one who helps you operate the śastram properly and that second factor is called guruḥu. So guru and śastram together will help me in gaining this knowledge; and therefore Arjuna go to a guru.

Secular education does not require deep respect for the teacher. The transmission of knowledge can be purchased simply by paying the teacher's fees. However, spiritual edification is not imparted to the student by a mechanical teaching process, nor is it purchased for a price. It is revealed in the heart of the disciple by the Guru's grace, when the disciple develops humility, and the Guru is pleased with the service attitude of the disciple.

When we use the word Guru, we have got several different concepts of guru, the initiating guru, the one who gives you a mantra upadēśa; it is wonderful alright, it purifies the mind alright; but it is never going to give you the knowledge aham brahmāsmi. So therefore, initiating gurus are useful for purification; inspiring gurus are useful for inspiration. So thus all gurus are useful; all gurus are required also; but the guru that Krishna is talking about is the teaching guru, the one who wants to communicate knowledge to the disciple and that is why when Arjuna wanted knowledge, Krishna did not function as an ajnani inspiring Guru. If Krishna has to inspire two minutes only required.

Krishna served Arjuna as a teaching guru means what systematic teaching of vedānta exactly like any other science; like physics, like chemistry, like mathematics, like economics; it is a systematic

teaching and development, chapter after chapter. And Krishna did not say, Arjuna I am God; therefore you have no right to question, you have to believe me have faith; no, where teaching is involved, faith mere blind acceptance will not work; the student must be allowed to ask question.

Shree Krishna gives the answer in this verse. He says: 1) Approach a spiritual master. 2) Inquire from him submissively. 3) Render service to him.

Shri Krishna says that we should begin by approaching a teacher who has two key qualities. One, he should be a tattva-darshinaha. He should have realized the eternal essence himself first-hand. Second, he should be a jnyaaninaha, one who knows the technique of communicating this knowledge. Both qualities are essential and complementary. One without the other will not work.

Having approached the teacher, we should first completely surrender ourselves to him and accept him as our teacher. If we don't do so then our ego comes into the mix and disrupts everything. The teachings will have no impact if such a thing occurs. We see this type of behaviour when someone approaches a teacher and ends up using that meeting to boast about one's own knowledge rather than surrender to the teacher.

The Pañchadaśhī states: “Serve the Guru with a pure mind, giving up doubts. He will then bring you great happiness by bestowing knowledge of the scriptures and discrimination.” Jagadguru Shankaracharya stated: “Until you surrender to a Guru you cannot be liberated from the material energy.”

Next, we should have a thirst for inquiry about the eternal essence, which will be reflected by the questions we ask the teacher. Questions like: Who am I? How do I free myself of bondage? This is what the teacher should be able to answer. All our scriptures including the Upanishads, the Gita and the Bhagavatam are a dialogue between a teacher and student. Furthermore, we should not question about worldly matters like should I get married, should I take this job and so on. Liberation should be top priority.

Finally, we should continue building a relationship with the teacher through serving him. This will foster humility in us. It will also build a better connection and tuning between the teacher and the student. In the Gita, both Arjuna and Dhritaraashtra heard the Gita, but only Arjuna truly understood it. This is because Arjuna was in tune with Shri Krishna and Dhritaraashtra was not. Also, there is absolutely no room for a transactional or "coaching class" relationship between the teacher and student. Service is the only way.

And therefore it is not a half-an-hour business; for initiation maximum time taken is half-an-hour. Knowing is one thing; communication is totally another skill; and a guru enjoys the status of a guru only when he has got both knowledge and communication. And student must have curisity and faith.

Even Sant Jnyaaneshwar gained knowledge by serving his guru Nivruttinaath. He says "yogiraaja vinavane mana aale vo maaye" which means "I gained realization by serving my guru yogiraaja Nivruttinaatha".

।। हिंदी समीक्षा ।।

अभी तक जो भी कर्म यज्ञ को हम ने पढ़ा और समझा, वह चित्त या आत्म शुद्धि तक की जीवन यात्रा के लिए प्रर्याप्त है। किंतु ब्रह्म को प्राप्त होना या ब्रह्मसिद्ध होना तभी संभव है जब कोई ब्रह्मसंध मार्गदर्शक हो।

सांसारिक ज्ञान किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से लिया जा सकता है, उस के लिए दक्षिणा भी दी जाती है। स्वाध्याय से या गुरुकुल जाने से भी यह प्राप्त होता है। आज कल जो ज्ञान स्कूल या कॉलेज में मिलता है, वह जीवन व्यापन का ज्ञान है।

परमेश्वर की प्राप्ति उस के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नही होती। अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान के अनुसार आचरण अथार्त कर्म करके परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के इस मार्ग या साधन को ज्ञान यज्ञ कहते है। इस को जानने वाला ही तत्वदर्शी होता है जो कर्म भी लोकसंग्रह के निमित कर्म कर्तव्य समझ कर ज्ञान एवम सम बुद्धि से बिना कर्ता भाव के करता है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष परमतत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले है। यह ही यज्ञ की विधि– विशेष के ज्ञाता है इन की शरण मे जाने एवम दण्डवत प्रणाम करके, अपने अहंकार को त्याग कर के इन की सेवा करके, निष्कपट भाव से अपनी शंकाओं का निवारण करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो केवल शास्त्र वेत्ता है, किंतु तत्वदर्शी नही उन प्रवक्ताओं या ज्ञानी पुरुषों की शरण मे जाने से कार्य की सिद्धि प्राप्त नही होती।

अन्तःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवणमात्र से तत्त्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन और निदिध्यासन करने से तत्त्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्त्व को समझने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की शङ्काएँ किया करता है। उन शङ्काओं का समाधान करने के लिये वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्त्व को समझाया नहीं जा सकता। महापुरुष को दण्डवत् प्रणाम करने से उन की सेवा करने से और उन से सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्त्वज्ञान का उपदेश देंगे इस का यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम सेवा आदि की किञ्चिन्मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है तब उस महापुरुष के अन्तःकरण में उस के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं जिस से साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उन के पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और स्वतःसिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं पर उस से साधक को बोध हो ही जाय ऐसा निश्चित नहीं । श्रद्धा अन्तःकरण की वस्तु है परन्तु प्रणाम सेवा प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किये जा सकते हैं। इसलिये निष्कपट भाव से प्रश्न करने को कहा गया है।

शिष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिये गुरु में मुख्यत दो गुणों का होना आवश्यक है (क) आध्यात्मिक शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान तथा (ख) अनन्त स्वरूप परमार्थ सत्य के अनुभव में दृढ़ स्थिति। इन दो गुणों को इस श्लोक में क्रमश ज्ञानिन और तत्त्वदर्शिन शब्दों से बताया गया है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्रकाण्ड पंडित बना जा सकता है लेकिन योग्य गुरु नहीं। शास्त्रों से अनभिज्ञ आत्मानुभवी पुरुष मौन हो जायेगा क्योंकि शब्दों से परे अपने निज अनुभव को वह व्यक्त ही नहीं कर पायेगा। अत गुरु का शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ होना आवश्यक है।

गुरु कैसा हो? इसके लिये हमें उन गुरु की आवश्यकता नही जिन्हें चेले बनाने का शौक हो। व्यक्ति गुरु भी कामना के साथ बनाते है तो कामना न पूरी होने पर गुरु बदल लेते है। गुरु अहम एवम कामना की पूर्ति के लिये चेला बनाते है जो चेला ज्यादा सेवा करे वह भला, बाकी जय जय कार करे।

गुरु तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवम मुक्त होना चाहिये। नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवम मुक्त किसे माने।

1) प्रथम श्रोत्रिय –वेदशास्त्र एवम विशुद्ध बुद्धि हो, अर्थात जिसे ब्रह्म का ज्ञान या वेदों का ज्ञान रटी रटाई पुस्तक की भांति न हो कर जो स्वयं ज्ञानमय हो गया है एवम जो हर जिज्ञासा को समझ सके और निवारण कर सके।

2. जो निष्पाप हो, निष्पाप होने का अर्थ उस की वृतियां शांत एवम स्वभावविक हो। किसी भी परिस्थिति में उस अंतःकरण एक समान हो, न दुखी हो और न ही सुखी।

3. जो निष्काम हो, जिस में किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति की कामना न रहे।

4. जो अवृतिजन अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाये। अपने को ब्रह्म से पृथक जानने वाला वृति अर्थात मिथ्या ज्ञान का शिकार होता है।

5. जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाये उसे ब्रह्मविद कहते है। 200 ब्रह्मविद में एक ब्रह्मवितर होता है और करोड़ो में एक ब्रह्मवितम होता है। गुरु ब्रह्मवितम होना चाहिये अर्थात को ब्रह्म में लीन है, जिस में और ब्रह्म में कोई द्वेतभाव ही नही है।

सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के योग्यता के अनुसार गुरु होते है, इसलिए वे उच्चतर ज्ञान के लिए और विषय के अनुसार बदलते रहते है। किंतु परा ज्ञान का गुरु एक ही होता है, इस के प्रति निष्ठा तभी बदलती है जब वह योग्य न हो।

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

जो खुद भटका हुआ है वह क्या मार्ग दिखायेगा। गुरु को चेले की जरूरत उस को निष्काम होने से रोक देती है। गुरु को ज्ञान देने की चाहत भी उस को निष्काम होने से रोक देती है। गुरु को पद, आश्रम, सम्मान की कामना निष्पाप होने से रोक देती है। गुरु के वाणी से ही नही, सानिध्य से वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसे श्रृंगार की, भूख की, स्थान की, सम्मान की आवश्यकता कहा होती है। वह स्वयं में रमता है, इसलिये जो उस के साथ है, उसे गुरु की आवश्यकता है, गुरु को नही। समर्पित उसे होना है, गुरु को नही। ऐसे गुरु की सेवा से ही ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि वह कब कृपा बरसा से पता नही किन्तु कृपा मिले, यह भी कामना शिष्य के समर्पण में न हो।

जब ऐसा गुरु मिल जाये तो मुमुक्षु बन जाओ, कंडे की आग को फूक मारोगे तो जलेगी, ढोलक पर थाप मारोगे तो बजेगा, वैसे शांत भाव से जिज्ञासु बनोगे तो ज्ञान मिलेगा। अहम, कामना और आसक्ति के साथ गुरु से ज्ञान लेने पर स्थिति दुर्योधन या रावण जैसी होगी, जिसे शाब्दिक ज्ञान तो भरपूर है किंतु अंत करण दूषित प्रवृतियों से भरा हुआ है।

जिज्ञासु के मन मे जिज्ञासा होती है, कोई तर्क नही, कोई ज्ञान से तुलना नही, कोई वाद विवाद नही। जिस से अंतःकरण में शांति हो जाये, जिस से जिज्ञासा शांत हो जाये, वह ही मुमुक्षु की जिज्ञासा है। यदि गुरु की किसी बात को अपने ज्ञान से तुलना कर के समझते है तो यह अहम वृति के शांत करने के समान है और गुरु से किसी बात पर तर्क करते है तो भोक्तत्व एवम कर्तृत्त्व भाव का परिचायक है।

गुरु एवम शिष्य के गुण यदि मेल नही खाते तो स्थिति धृष्टराष्ट्र जैसी होती है जिस ने गीता पूरी सुनी किन्तु ज्ञान को प्राप्त न कर सका। तत्वदर्शी से ज्ञान लेने से पूर्व आप मे श्रद्धा एवम विस्वास यदि न हो तो आप उस के वचन को अपने विचारों, तर्कों एवम कामनाओं के अनुरूप नही पा कर त्याग देते है। ज्ञान की अच्छी बांते लगभग हर अनुभवी एवम शिक्षित व्यक्ति कर लेता है, किन्तु जिस ने ज्ञान को आत्मसात किया हो वो ही तत्वदर्शी बन सकता है। अतः गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा एवम विश्वास बहुत जरूरी है

तत्वदर्शी ही ब्रह्म के दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म को जानता है उस की शरण मे जाने से वो अपने शिष्य को इस का दर्शन भी करा सकता है। योग्य गुरु एवम शिष्य के रूप में हमारे सामने रामकृष्ण परमहंस एवम विवेकानंद, समर्थ रामदास एवम शिवा जी महाराज, निवृत्तिनाथ एवम संत ज्ञानेश्वर ऐसे कई उदाहरण सामने है जिस में गुरु ने अपने शिष्यों को तत्वदर्शी बना कर महान कर संसार मे महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया।

कृष्ण का यह कथन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि निष्काम कर्मयोगी कर्म करते करते स्वयं ही तत्वदर्शन को प्राप्त होता है और यदि उसे गुरु मिल जाये तो परमात्मा दर्शन का मार्ग शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है।

अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना किन्तु शर्त के साथ कि वो युद्ध नही करेगा। इसलिये भगवान भी तत्वदर्शी होते हुए भी अर्जुन को किसी तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करने को शरणागत भाव से ग्रहण करने को कहते है। वे अर्जुन की प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर भी देते है।

तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन कर के अब हम तत्त्वज्ञान का वास्तविक माहात्म्य आगे पढ़ेंगे।

।।हरि ॐ तत सत।। 4.34।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.35॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भुतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥

'yaj jñātvā na punar moham,
evaḿ yāsyasi pāṇḍava..।
yena bhūtāny aśeṣāṇi,
drakṣyasy ātmany atho mayi"..।।

भावार्थ :

हे पाण्डुपुत्र! उस तत्व-ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नही होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणीयों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। (३५)

Meaning:

Having realized that knowledge, never again will you be subjected to delusion in this manner, O Paandava. By that (knowledge), you will view all beings completely in you, and likewise, in me.

Explanation:

Having explained the method of acquiring knowledge from a teacher, Shri Krishna praises this knowledge in the following shlokas. In this shloka, he provides a test by which we know whether we have truly gained this knowledge or not. He says that this knowledge totally transforms our vision. It gives us whole new way to view the world.

Divine knowledge that comes with enlightenment changes our perspective and vision of the world. Enlightened Saints see the world as the energy of God, and utilize whatever comes their way in the service of God. They also see all human beings as parts of God and harbor a divine attitude toward everyone.

Then the second benefit is after this knowledge, you will know that all living beings, the entire creation is resting in God. The entire creation is resting in God, you will understand;Lord is like space, all pervading. Just as the space supports the whole creation; similarly, Iśvaraḥ sustains the whole creation, you will know.

And then Krishna makes another statement also; He says not only you will know that the whole world is in God, you will also know that the whole world is in you. The whole world in God you will know and you will also know that the whole world is in you.

Imagine we are at a social gathering. We are introduced to a new person, someone whom we have never met before. At that point, we try to size up that person and are not quite sure how the conversation will go. But when we find out that both of us went to the same school for 8 years, we

instantly connect with that person. The sense of separation between us and that person diminishes just a little.

Now, take this destruction of separation to its logical extreme where we see all things - plants, rocks, animals, humans - as a part of our own self. Everything is connected to each other. Furthermore, we realize that in essence, distinct entities such as plants and animals are not really distinct. There is only one Ishvaraa but appearing as many forms. This is the grand vision after having obtained this knowledge.

So therefore, having gained this knowledge, our moha or delusion with regards to who we are, what is our correct relationship with the world, what are our duties, what is good and bad - all these questions are answered with this vision of the world. After having this vision, our actions in the wold continue, but they do not accumulate any further karmaas because we are in tune with the world.

Our inability to face the future, because of attachment is the cause of conflicts in life. Our inability to face the future, because of our emotional attachment is the cause of conflict; and you cannot avoid decisions in life, you cannot avoid facing future; and therefore what do you do; we postpone our decision; somehow escape; we will see later. And by postponing how long can you postpone? You have to take some decision in life; how long can you postpone? and each decision is a risky decision because I cannot control my future and as somebody said, marriage is not a word; marriage is a sentence! It is only a joke; so therefore it can end up as a wonderful life or it can end up as a sentence or life imprisonment sentence, where you can never get out.

Therefore conflict is our weakness born out of attachment because of which I want to avoid facing future; and once I have got self-knowledge, the advantage is, I am ready to face any future. That is one thing through which I get strength and I have to take decisions for future.

You are God. It is exactly like the wave being told that after knowledge that you will understand that you, the wave, and the ocean are one and the same; how wave is also essentially water; ocean is also essentially water; in that essence water alone everything is resting; similarly Iśvaraḥ is also essentially caitanyam; you are also essentially caitanyam; in that caitanyam alone, the whole creation is resting.

।। हिंदी समीक्षा ।।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्त्वज्ञान का उपदेश देंगे परन्तु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात् स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है अर्थात् मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक (जड चेतन के भेद का ज्ञान) को महत्त्व देता है। विवेक को महत्त्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जडता से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। बंधन हो या मोक्ष दोनो ही मन, बुद्धि एवम मस्तिष्क की उपज है क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति ही है। वास्तविक मोक्ष तो इन से परे परब्रह्म में विलीन होना है।

ज्ञान की पराकाष्ठा तभी होती है जब जीव की ज्ञान हो जाये कि वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और प्रकृति का हर जीव, प्रदार्थ सभी ब्रह्म स्वरूप है। 'अहम ब्रह्मोऽस्मि' का मूल ही दिव्य रूप है। जब तक अहम एवम मोह है तब तक तेरा मेरा है, मोह से ही स्वार्थ एवम कामनाये उपजती है। इसलिए ही अर्जुन को भ्रम है कि वो युद्ध मे भीष्म, द्रोण आदि की हत्या करने जा रहा है। कर्तव्य धर्म के पालन में ब्रह्म कभी भी कर्ता नही होता। यह अहम ही कर्ता का भाव है एवम समस्त क्रिया या कर्म प्रकृति

जनित त्रियामी गुणों पर आधारित माया है। अतः भगवान अर्जुन को कहते है इस ज्ञान की प्राप्ति से तुम्हारा मोह छूट जाएगा और तुम अपने और मुझे पहचान पाओगे।

अपनी स्वयं की अनुभूति के द्वारा ही, अपनी अखण्ड –सर्वव्यापी को अपना स्वरूप जानकर, अपने निर्विकल्प स्वरूप के द्वारा अपनी साधना में सिद्ध हुआ महात्मा अपने प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप में स्थित रहता है ।

श्रुति के समान गुरू भी तटपर स्थित रह कर (दूर से, परोक्ष रूप से) ब्रह्मात्म बोध कराते हैं, विद्वान शिष्य परमेश्वर की कृपा से प्राप्त प्रज्ञा (भीतर प्रत्यक्ष अनुभूति) के द्वारा ही संसार–सागर को पार कर लेता है

हे अर्जुन! तुम भी आत्मा के इस आनन्दघनस्वरूप परमतत्त्वका विचार करते हुए, अपने मनःकल्पित मोह को छोड़ कर प्रबुद्ध हो जाओ और इस प्रकार मुक्त होकर कृतार्थ हो जाओ ।।

श्रुति ने चक्रवर्ती राजा से लेकर ब्रह्मापर्यन्त का जो विषय आनन्द वर्णित किया है , वह क्षीण हो जानेवाला है , वह न्यूनता और अधिकता से युक्त है , अपने कारण के लीन हो जाने पर एकमात्र पुण्यरूप उपायवाला जो यह विषयजनित आनन्द है , नाश को प्राप्त हो जाता है । अतएव जो पुण्यात्मा लोग विषयजनित सुख को भोगते हैं, उनको भोग के समय भी भारी दुःख होता है और उस विषयसुख भोग का अन्त हो जानेपर तो उन्हें बड़ा भारी दुःख होता है ; क्योंकि विषयों से मिला हुआ सुख , विष मिले हुए भात के समान दुःखदायक ही होता है ।।

विषयजनित सुख भला–बुरा , घटिया–बढिया नाना प्रकार का होता है और हमेशा इस बात का भय लगा रहता है कि यह एक दिन नष्ट हो जायेगा । इस भय के कारण , भोग के समय और भोग के उपरान्त भी दुःख ही देता है ।

विषय सुखकर भोगने के समय , ब्रह्मा आदि पदों पर आसीन और राजा के पद पर पहुँचनेवाले मनुष्यों में जैसे छुटाई–बडाई (नीचाई–ऊँचाई) मानी जाती है ; वैसे ही ब्रह्मा आदि पदों पर पहुंचे हुए प्राणियों को भी दुःख (क्लेश) होता है । इसलिए विद्वान पुरुष को विषयों के सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए ।।

व्यवहार में अपने क्षेत्र से बाहर हम जब भी घूमने जाए और वहां कोई अनजान व्यक्ति से बात करते करते आप को मालूम पड़े कि वो आप के शहर का है और आप के परिचितों में किसी को जानता है तो आप की आत्मीयता उस के प्रति बढ़ जाएगी। वैसे ही ब्रह्म का बोध सम्पूर्ण जगत एक हो जानने के लिए है।

बर्बरीक से पांडव महाभारत के युद्घ के उपरांत यह जानने के लिए मिले कि किस ने सब से अधिक सामर्थ्य के साथ युद्ध किया। तो बर्बरीक ने उन के गर्व को भंग करते हुए जवाब दिया था कि उस ने युद्ध मे सिर्फ कृष्ण को ही देखा। मारने वाले से ले कर मरने वाला सभी कृष्ण स्वरुप ही थे। बर्बरीक तत्वदर्शी थे जो आज कृष्ण स्वरूप में खाटूश्याम है।

ऐसा ही प्रसंग कृष्ण की शरद पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन की रास लीला का है जहां कृष्ण ने सैंकड़ो गोपियों केसंग रास किया, कृष्ण तो एक ही थे किंतु सभी के साथ नृत्य कर रहे थे क्योंकि वहां तेरे मेरे का भेद नही था।

मूल में आत्मा और भगवान दोनों एकरूप है। अतएव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है। अर्थात भगवान में भी उन का समावेश हो कर आत्मा (मैं), अन्य प्राणी और भगवान यह त्रिविध भेद नष्ट हो जाता हैं। इसलिये भागवत पुराण में भगवद्भक्तों का लक्षण देते हुए कहा है " सब प्राणियों को भगवान में और अपने मे जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कहना चाहिए ।"

अष्टावक्र गीता में भी बारहवें और तेरहवें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेनेमात्र से ही मुक्ति नहीं है , अपितु उसे प्राप्त कर लेने से मुक्ति होती है । यही परम सुख है । प्राप्त करने के बाद भी मन की व्याकुलता को पूर्णरूपेण शान्त करने के लिए उसमें निरन्तर स्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है, जिस के कारण पिछले जन्मों किये गये पाप– वासनाऔ के बीज को समाप्त किया जा सके । ऐसा व्यक्ति सारे संसार में उसी आत्मा को देखता है , यही आत्मज्ञान की अवस्था है । इस प्रकरण में राजा जनक मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो आत्मज्ञान हो जाने के बाद की

अवस्था है । राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति स्वभाव से शून्य होता है । उस के मन में सभी इच्छायें, भोगवासना और संस्कार आदि की लहरें शान्त होकर मन की व्याकुलता समाप्त हो चुकती है,अब उसमें चयन–उपचयन नहीं है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति हमेशा जागता रहता है ।।

व्यवहार में अज्ञान में हम स्वयं को इस प्रकृति का ही हिस्सा मान कर व्यवहार मोह, माया, ममता में कर्ता और भोक्ता भाव से करते है। इसलिए हमारे अनेक निर्णय पर प्रभाव हमारी कामना, आसक्ति, मोह, लोभ और अहम का होता है। इसलिए अक्सर अर्जुन की भांति निर्णायक मोड़ पर हम निश्चय कर के निर्णय नही ले पाते और दुविधा में जीवन तक गुजार देते है। किंतु जो प्रकृति और समय नहीं ठहरता, वह यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य जीवन जिस का लक्ष्य मोक्ष था, वह अज्ञान में ही व्यर्थ में व्यतीत हो गया। समुंद्र में उठती लहर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे समुंद्र में विलीन होना ही है। जल ही उस स्वरूप है। वैसे ही जीव के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह ब्रह्मस्वरूप अंश है, प्रकृति से उस का संयोग अज्ञान है, उस को वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, उसे इसे कोई भी नही प्रदान कर सकता है, यह गुरु के द्वारा बोध करवाने के बाद स्वयं को प्राप्त करना होता है।

अगले श्लोक में हम इस ज्ञान का महात्म्य को पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.35।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.36॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि॥

"api ced asi pāpebhyaḥ,
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ..।
sarvaṁ jñāna-plavenaiva,
vṛjinaṁ santariṣyasi"..।।

भावार्थ :

यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू मेरे ज्ञान–रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार–रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। (३६)

Meaning:

Even if you are the most sinful among all sinners, you will certainly cross over all sins with the boat of knowledge.

Explanation:

Shri Krishna continues speaking about the greatness of knowledge in this shloka. He says that this knowledge has the power of destroying all of our sins completely, regardless of how many sins we committed in the past.

Material existence is like a vast ocean, where one is tossed around by the waves of birth, disease, old age, and death. The material energy subjects everyone to the three-fold miseries: ādiātmik—

miseries due to one’s own body and mind, ādibhautik—miseries due to other living entities, and ādidaivik—miseries due to climactic and environmental conditions. In this state of material bondage, there is no respite for the soul, and endless lifetimes have gone by being subjected to these conditions. Like a football being kicked around the field, the soul is elevated to the celestial abodes, dropped to the hellish planes of existence, and brought back to the earthly realm, etc. according to its karmas of righteous or sinful deeds.

Let's re-examine what is meant by sin here using an example. Two most common sins are stealing and harming someone. In both these cases, the physical act itself is not the sin. It is the ego, the assertion of individuality and superiority behind each act, that is the real sin. This sense of separation created by the ego causes us to commit these acts, and experience joy and sorrow as a result. Over the course of our living, we have accumulated a large number of karmas.

Shri Krishna says here that the knowledge gained through sacrifice will destroy all sins. How will this happen? This will happen because the sinner himself will be annihilated through this knowledge. The sinner is nothing but the ego, the notion of individuality created by the false sense of identification with the finite body, mind and intellect.

So two-fold jñāna phalam is mentioned. Mōha nāśaḥ; aikya darśanam. Now Krishna gives the third benefit; namely, sarva pāpa nāśaḥ; the benefit of self-knowledge is the destruction of all your pāpam, which cannot be done by any other method; why it cannot be done by any other method; because the other method is what; prāyacitta karma.

This annihilation of the ego is comparable to deletion of an email account. An email account is nothing but a persona created in the virtual world. It can receive regular emails as well as spam emails. But when the email account itself is deleted, it will no longer be the recipient of any kind of email, regular or junk.

Illumine your intellect with divine knowledge; then with the illumined intellect, control the unruly mind, to cross over the material ocean and reach the divine realm

So therefore, Shri Krishna paints a beautiful picture to deliver this message. He says that we can cross over the river of all our sins with the boat of knowledge.

।। हिंदी समीक्षा ।।

भगवान् कहते हैं कि अगर तू सम्पूर्ण पापियों में भी अत्यन्त पाप करनेवाला है तो भी तत्त्वज्ञान से तू सम्पूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान् का यह कथन बहुत आश्वासन देनेवाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधना में लगा हुआ है उस का तो कहना ही क्या है पर जिसने पहले बहुत पाप किये हों उस को भी जिज्ञासा जाग्रत् होनेके बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिये। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्त्वज्ञान को प्राप्त करूँगा तो उस के पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं सौ वर्षों से घना अँधेरा छाया हो और वहाँ दीपक जला दिया जाय तो उस अँधेरे को दूर कर के प्रकाश करने में दीपक को सौ वर्ष नहीं लगते प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अँधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्त्वज्ञान होते ही पहले किये गये सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।

जिस कर्म को सृष्टि यज्ञ च्रक के विरुद्ध हम अन्य तो क्षति या कष्ट पहुचाने के लिए करते है वो पाप है। अतः पाप कर्म बंधक एवम तामस गुण युक्त होता है। जैसे जैसे मनुष्य सत गुण में कार्य करने लगता है तो उस विवेक जाग्रत होने लगता है और

वह सृष्टि यज्ञ चक्र में अकर्म करने लगता है जिस के कारण उस को आगे चल कर तत्वदर्शन भी होते है और वो अपने समस्त कर्म बंधन से एवम पापो से मुक्त हो जाता है। यहां यह कहना भी गलत नही होगा कि तत्वज्ञान एक बोध है जिसे पुस्तक पढने से या उपदेश सुनने से या मंदिर में जा कर घंटी बजाने से नही होता। इसे तो आत्मसात करना पड़ता है और जिस ने आत्मसात किया उस के कुछ करने या कहने को कुछ नही होता।

बाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की जिन का जीवन का प्रारंभ पापमय था। महात्मा बुद्ध के सम्मुख डाकू अंगुलिमार ने भी समर्पण कर के मुक्ति की राह को थामा। अतः पाप कर लेने से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी इस निराशा जनक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण कहते है कि सात्विक भाव से सृष्टि यज्ञ चक्र में कर्मयोगी आगे चल के विवेक द्वारा तत्वदर्शन को प्राप्त होते है जिस से अपने पापो से मुक्त हो कर परमात्मा को प्राप्त होते है। अतः यदि हम कुछ गलत भी कर रहे हो तो भी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग हमेशा के लिए बन्द नहीं होता।

परमात्मा के स्वतःसिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञानप्लव अर्थात् ज्ञानरूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो ज्ञानरूप नौका से वह सम्पूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं इस में कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है।

जब तक सुख–दुःख आदि का अनुभव होता है, तब तक ऐसा मानते हैं कि प्रारब्ध–कर्म फल दे रहा है। फल का उदय किसी पूर्व क्रिया का द्योतक है, क्रिया के अभाव में कहीं भी फल का उदय दिखाई नहीं देता ।।

जग जानेपर जैसे स्वप्नावस्था में किए हुए सारे भले–बुरे कर्म लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही ' अहं ब्रह्मास्मि ' (मैं ब्रह्म हूँ) का ज्ञान होनेपर अनन्त कल्पों के संचित हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।।

स्वप्नावस्था में यदि कोई पुण्य कर्म या जघन्य पाप हो जाता है, तो निद्रा से जागनेपर क्या उसके लिए उस व्यक्ति को स्वर्ग या नर्क में ले जाया जायेगा ?

जो योगी अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी कर्म से थोड़ा–सा भी लिप्त नहीं हो सकता ।।

समस्त पापो से मुक्त होना और अपने संचित और प्रारब्ध के कर्म को बिना कर्मफल के भोगने के आत्म ज्ञान की स्थिति का वर्णन लगभग असम्भव है किंतु अष्टवक्र गीता में जनक द्वारा यह वर्णन हैं, पढ़ कर उस स्थिति की कल्पना कर सकते है। ध्यान रहे, जनक कर्मयोगी थे।

शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जानेपर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता , क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहता ; परन्तु आरम्भ के कर्मफल तो भोगने पड़ते हैं । लेकिन राजा जनक शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ , जो सदा ही निर्विशेष है , क्योंकि वह अध्यात्म है , सभी गुणों से परे है । जनक जीवनमुक्ति और विदेह– कैवल्य सै भी पार हो गये और आत्मा में स्थिर हो गये ।।

अज्ञानी व्यक्ति मन और अभिमान में जीता है । ज्ञानी मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीवन यापन करता है । इसलिए राजा जनक कहते हैं कि सदा स्वभावरहित मुझको कहाँ कर्तापन है ? और कहाँ भोक्तापन है ? अथवा कहाँ निष्क्रियता है ? और कहाँ स्फुरण है ? कहाँ अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान है ? अथवा कहाँ फल है ?

राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ , जो अद्वय स्वरूप है । मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ लोक है ? अथवा कहाँ मुमुक्षु है ? कहाँ योगी है ? कहाँ ज्ञानवान है ? अथवा कहाँ बद्ध है ? और कहाँ मुक्त है ?

राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोधमात्र से एक अद्वय स्वरूप को प्राप्त हुए कहते हैं कि मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ प्रलय ? कहाँ साध्य , कहाँ साधन और कहाँ साधक है ? अथवा कहाँ सिद्धि है ? जिसने आत्मा को पा लिया , उसके लिए इन सबका कोई अर्थ नहीं रहा ।।

राजा जनक अपनी आत्मस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मा ही हूँ । सर्वदा विमलरूप मुझको कहाँ प्रमाता? कहाँ प्रमाण ? कहाँ प्रमेय है और कहाँ प्रमा है ? कहाँ किंचित है और कहाँ अकिंचित है ? क्योंकि आत्मा होनेसे मैं सबकुछ हूँ तथा निर्दोष शुद्धस्वरूप हूँ ।।

समस्त कष्ट चित्त के कारण हैं । चित्त ही कामना पैदा करता है । लेकिन आत्मज्ञानी के सभी कष्ट शान्त हो जाते हैं, क्योंकि वह केवल आत्मा मै ही स्थित रहता है । राजा जनक कहते हैं कि सर्वदा क्रियारहित मुझको कहाँ एकाग्रता है ? कहाँ ज्ञान है और कहाँ मूढ़ता है ? कहाँ हर्ष है और कहाँ विषाद है ?

राजा जनक कहते हैं की मैं आत्मा हूँ , अतः मैं सदैव दोषरहित हूँ इसलिए व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है । ये तो मन के ही धर्म हैं । सुख–दुख भी मन के धर्म हैं । आत्मा सुख–दुख से परे है । इसलिए मैं निर्मलरूप आत्मा इनसे परे हूँ ।।

आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सभी भेद समाप्त हो जाते हैं , केवल एक चेतन आत्मा ही शेष रहती है । राजा जनक कहते हैं कि मुझ सर्वदा विमलस्वरूप को कहाँ माया है और कहाँ संसार है ? कहाँ प्रीति है और कहाँ विरति है ? कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्म है ? आत्मज्ञान होनेपर सब ब्रह्म ही है ।।

आत्मा सदैव कूटस्थ, अखण्ड , अद्वय ,अविभाजित, विकाररहित , शान्त , केवल चेतना है । इसलिए राजा जनक कहते हैं कि सर्वदा कूटस्थ, अखण्डरूप और स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है ? कहाँ मुक्ति है और कहाँ बन्ध है ?

अज्ञानी ही उपाधिवाला होता है । आत्मा की कोई उपाधि नहीं है । वह सबकुछ ही और कुछ भी नहीं है । इसलिए राजा जनक कहते हैं कि उपाधिरहित शिवरूप अर्थात् कल्याणरूप मुझको क्या उपदेश हो ? अथवा कहाँ शास्त्र है ? कहाँ शिष्य हो ? कहाँ गुरू है ? और कहाँ पुरुषार्थ ?

अन्त में राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ही यह कहता है कि सृष्टि है , माया है , ब्रह्म है , जीव है आदि । जिस व्यक्ति ने जाना नहीं , वह ' अस्तित्व ' और ' नास्ति ' के भ्रम में जीता है । जिसने जान लिया वह आत्मस्वरूप हो जाता है । उसके लिए ये सन्देह नष्ट हो जाते हैं । उसके लिए कहाँ कहाँ द्वैत और कहाँ अद्वैत ? इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन , मुझमें कुछ भी नहीं उठ रहा है , मैं पूर्णरूपेण शान्त हो गया हूँ ।

आदि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने और पूर्व के कर्म के लिए विवेक चूड़ामणि लिखा है।

प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है–– ऐसा निश्चय करके निश्चलभाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को हमें दूर करना चाहिए।

'मैं जीव नहीं हूँ, परब्रह्म हूँ '-- इस प्रकार तत्व (ब्रह्म) से भिन्न अनात्म वस्तुओं का निषेध करके, पूर्व जन्मों के संस्कारों के वेग के फलस्वरूप प्राप्त हुए अध्यास को हमें दूर करना है। ।

श्रुति (वेदान्त–वाक्य), युक्ति और अपनी अनुभूतियों के द्वारा आत्मा की सर्वात्मता को जानकर, किसी भी काल (जाग्रत, स्वप्न आदि) में आभास रूप में प्राप्त अपने अध्यास को हमें दूर करना है।

बोधवान मुनि में निरंहकारता के कारण विषयों को ग्रहण या त्याग करने की वृत्ति न होने से कोई कर्म– प्रयास नहीं रहता। अतः निरन्तर ब्रह्म में एकनिष्ठा के द्वारा अपने अध्यास को हमें दूर करना है। ।

मुक्ति बोध जिसे हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, मोक्ष और बंधन से ऊपर ब्रह्मलीन अवस्था है, जहाँ संचित कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते है और जीव "अहम ब्रह्मास्मि" के बोध को प्राप्त हो जाता है।

किस प्रकार यह ज्ञान न केवल पापों को नष्ट करता है, यह संचित कर्मों का नाश कैसे करता है, इस को एक दृष्टान्त के द्वारा हम आगे पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत ।। 4.36।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.37॥

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥

"yathaidhāḿsi samiddho 'gnir,
bhasma-sāt kurute 'rjuna..।
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi,
bhasma-sāt kurute tathā"..।।

भावार्थ :

हे अर्जुन! जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान-रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म-फ़लों को जला कर भस्म कर देती है। (३७)

Meaning:

Just as a burning flame turns fuel into ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge turn all actions into ashes.

Explanation:

Previously, Shri Krishna mentioned that having gained knowledge, we will be able to cross over all our sins. But does that mean that the sins remain hidden somewhere? In this shloka, he says that all sins or karmaas get destroyed with knowledge. Just as fire has the capability to burn fuel in the form of wood or coal into ashes, so does knowledge totally destroy karmaas.

Sāstrā talks about three types of karma phalam; one is sancitam karma phalam; i.e. puṇyam and pāpam acquired in the past janmas; the second is Prārabdhaḥ karma phalam; that means that portion of the past karma which has matured in the present janma; and therefore ready to fructify. Prārabdhaḥ karma is also sañcitam only, the only difference is Prārabdhaḥ karma is ready and the third one is āgāmi karma which we acquire through the present actions. These are the three karmas which are responsible for punarapi jananam; punarapi maraṇam, cyclic process.

Karmaas accumulate in our psyche due to ignorance of our true identity. Now, knowledge and ignorance are mutually exclusive. One cannot remain when the other is present. Take an example from early school. Once you what the addition symbol "+" does, you no longer get confused when you see a question on addition.

So when knowledge comes, ignorance is destroyed, as well as karmaas that were created a result of ignorance. And when the sense of doership and enjoyership vanishes, then situations do not cause joy or sorrow. No more karmaas are accumulated.

Here Krishna says all the karmas are destroyed; sañcitam is destroyed; āgāmi is avoided and Prārabdhaḥ is exhausted. Without being affected by Prārabdhaḥ; remember the example of oil being applied in the knife; or you can take, you have got gloves in the hand, with which you touch a live wire; it does not give you a shock, because you are protected. Similarly Prārabdhaḥ is not destroyed but jñānam insulates the jñāni from the Prārabdhaḥ. That means Prārabdhaḥ produces the result but jñāni's mind continues to be samam, in spite of favourable and unfavourable conditions; the events do not change but there is a change in the response to the Prārabdhaḥ; and therefore Prārabdhaḥ karma is as good as destroyed; because it cannot affect a jñāni. So sancitam is destroyed; āgāmi is avoided and Prārabdhaḥ is as though destroyed.

Now in respect of flame of the Gītā wisdom you have got, we say that until knowledge stablises, continue to study from a particular ācārya; or a particular parampara; otherwise one may get confused; listening too many people or reading many types of book, can create confusion; until the knowledge becomes clear, confine to śastra and also the acharya; and any doubt comes, you clarify, the fire becomes well kindled and thereafterwards you read any book, you will be able to understand it properly, it will not create any doubt at all. Otherwise everything will appear to be right also; and everything will appear to be wrong also. So what has happened; confusion. So, therefore, samiddhaḥ agniḥ well kindled by śravaṇa manana nidhidhāyasana; in the same way, jnana agni, the well kindled fire of knowledge, sarva karmani bhasmasāt kurute; it destroys all the karmas; reduces them to ashes.

Now what is the difference between the papam in the previous verse and karma in this verse? The difference is in the previous verse papa refers only to pāpa karmas, whereas in this verse, by using the word karma, Krishna wants to say, not only papa karmas are destroyed, ultimately even puṇya karmas are also destroyed; ultimate even puṇya karmas also fall within samsara only. Ultimately speaking, even puṇya karmas come under samsāra because puṇya karmas lead to what? it takes jeev to Heven. Hell or Heven both are equal unless you get Moksha.

In this manner, Shri Krishna continues to praise knowledge in this shloka and the following two shlokas.

।। हिंदी समीक्षा ।।

मनुष्य इस संसार मे जो कुछ भी करता है वो सब वास्तव में मात्र क्रियाएँ प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। उन क्रियाओं से अपना सम्बन्ध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएँ जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं उसी प्रकृति से खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना आदि क्रियाएँ भी होती हैं। परन्तु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना सम्बन्ध मान लेता है अर्थात् अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इस से वे क्रियाएँ कर्म बन कर मनुष्य को बाँध देती हैं। इस प्रकार माने हुए सम्बन्ध से ही कर्म होते हैं अन्यथा क्रियाएँ ही होती हैं। शास्त्रों में इन कर्मों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है (क) संचितअर्जित किये कर्म जो अभी फलदायी नहीं हुए हैं (ख) प्रारब्ध पूर्व के संचित कर्म जिन्होंने फल देना प्रारम्भ कर दिया है तथा (ग) आगामी अर्थात् जिन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। (घ) क्रियमाण कर्म, जो तुरंत कर्म के साथ साथ फलित होते है।

तत्त्वज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं अतः ज्ञान होते ही (आश्रय आधाररूप अज्ञान न रहने से) वे नष्ट हो जाते हैं। तत्त्वज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटनाअंश (अनुकूलप्रतिकूल परिस्थिति) तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है परन्तु ज्ञानी पर उस का कोई असर नहीं पड़ता। कारण कि

तत्त्वज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुःखी नहीं होता। इस प्रकार तत्त्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता। कर्मों से अपना सम्बन्ध न रहने से कर्म नहीं रहते भस्म रह जाती है अर्थात् सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं।

गीता में इस को एक सटीक उदाहरण के साथ तत्वज्ञान को अग्नि से तुलना कर के बताया गया है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मो को भस्म कर देती है। सब कर्म व संस्कार अहम कर्तृत्त्व अभिमान के आश्रय रहते है और कर्म रूप बीज इसी मिथ्या अभिमान रूपी भूमि में फलते फूलते है। यह ज्ञान की प्रेवेशिका नही है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षाकार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिस में पहले विजातीय कर्म भस्म होते है और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते है। जिस ने अपने आत्मस्वरूप में एक्त्वभाव से योग प्राप्त कर लिया उस के लिये आधारभूत भूमि के बिना सब संचित कर्म रूप बीज निर्बीज हो जाते है और क्रियमाण कर्म भी बीज हेतु नही होते। यहाँ सांसारिक कर्मों की बात कही गई है अतः प्रारब्ध के कर्म जो हमारे जन्म, कुल, स्थान एवम परिवार तथा जीवन को गतिमान रखते है, वे अभी भी भोग्य है। क्रियमाण कर्म जो तुरन्त फलदायी है, उन पर भी कोई प्रभाव नही पड़ता।

पूर्व के श्लोक में समस्त पापों के नाश के बाद समस्त कर्मो के समाप्ति के आशय यही है कि तत्वदर्शी को किसी भी प्रकार के कर्मो के फलों को नही भुगतना है, चाहे वह पुण्य का हो या पाप का। उस को मोक्ष के मार्ग को प्रस्थान करना है तो स्वर्ग, ब्रह्मलोक या किसी भी लोक में पुण्य कर्मों के फल स्वरूप नही जाना है और न ही पाप कर्मो को भुगतने नरक या यम लोक जाना है। जब संचित कर्म तत्वदर्शन की अग्नि से जल कर राख हो जायेगे तो उस का जन्म–मरण का चक्कर भी उन पुण्य–पाप कर्मों के फल को भुगतने का समाप्त हो जाएगा।

एक अन्य उदाहरण में अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही प्रकाश समस्त अंधेरे को हर लेता है। वैसे तत्व ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न समस्त संचित कर्मों को हर लेता है। तत्वदर्शन को कबीर के दोहे में भी इसी प्रकार बताया गया है।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही |

कर्मयोग के विभिन्न यज्ञ से जीव की चित्त या आत्मशुद्धि हो जाती है। ज्ञान का मार्ग इस के बाद शुरू होता है। ज्ञान को पढ़ना, समझना और फिर आत्मसात करना ही ज्ञान योग है। इसलिए एक कुशल प्रवक्ता होने से भगवान श्री कृष्ण हमे ज्ञानयोग के लाभ बता रहे है, जिस से हम जिस लक्ष्य को निर्धारित हो कर ज्ञानयोग की ओर बढ़ेंगे।

जिसे पाना था, पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूढे? ऐसा साक्षाकार होगा कहाँ? बाहर या भीतर? इसे आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.37।।

।। कर्म और कर्म के प्रकार | Types of Karm ।। विशेष 4.37 ।।

प्रकृति क्रियाशील है अर्थात कर्म प्रकृति का ही स्वरूप है। कोई भी जीव प्रकृति के संयोग में आ कर निष्क्रिय हो ही नही सकता। फिर कार्य – कारण के सिद्धांत के अनुसार कर्म बिना फल के क्रियाशील भी नही होता। कामना और आसक्ति, मोह, लोभ से जीव उस कर्म का कर्ता या भोक्ता बनता है तो उस के कर्म के फल भी उसे भोगने पड़ते है। किंतु किस कर्म का फल कब, किस जन्म और किस योनि में भोगना होगा, यह प्रकृति ही तय करती है।

श्रीमद्भगवद् गीता में कर्म के फल के तीन स्वरूप है। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण।

श्रीमद भगवद गीता अनुसार कर्म और कर्मयोगी की परिभाषा, प्रारब्ध क्या है, कैसे बनता है और उसे कौन बनाता हे ? निष्काम कर्म योग किसे कहते है, इस के लिए हम एक उदाहरण लेते है।

मान लो हजारों मन अनाज का ढेर पड़ा है, उस में से आपने दस किलो अनाज पीसकर आटा बना लिया, तो जितने समय तक आप अनाज को सँम्भाल कर रख सकते हैं, उतने समय तक आटे को सँभाल कर नहीं रख सकते हैं। आटा जल्दी बिगड़ जाता है। अतः उस का सदुपयोग कर लेना पड़ता है। उस आटे को खाकर आप में शक्ति आयेगी, उस से आप काम करेंगे।

तो अनाज का जो ढेर है – वह है संचित कर्म। आटा है प्रारब्ध कर्म और वर्तमान में जो कर रहे हैं वह है क्रियमाण कर्म। आप के कर्मों के बड़े संचय में से अपने जरा–से कर्मों को लेकर आपने इस देह को धारण किया है। बाकी के संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं।

(१)- संचित कर्म

संचित का अर्थ है – संपूर्ण, कुलयोग अर्थात, मात्र इस जीवन के ही नहीं अपितु पूर्वजन्मों के सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किये हैं | आप ने इन कर्मों को एकत्र कर के अपने खाते में डाल लिया है |

उदाहरण के रूप में कोई आप का अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएँ तो आप के संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परन्तु,यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें तो आप के संचित कर्म कम होते हैं ।

प्रत्येक जन्म में किये गये संस्कार एवं उस के फल भाव का संचित कोष तैयार हो जाता है.यह उस जीव की व्यक्तिगत पूँजी है जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है यही संचित कोष संचित कर्म कहा जाता है, और मनुष्य इसे हर जन्म में नये रूप में अर्जित करता रहता है.

इस तरह संचित कर्म का सम्बन्ध मानसिक कर्म से भी होता है जैसे ईर्ष्या,क्रोध,बदला लेने की भावना अथवा क्षमा,दया इत्यादि की भावना मनुष्य में संचित कर्मों के आधार पर ही पायी जती है अशुभ चिंतन में अशुभ संचित कर्म व शुभ चिन्तन में शुभ संचित कर्म बनते हैं.

जीवन में तीन चीजों का संयोग होता है –आत्मा,मन,और शरीर। शरीर और आत्मा के मध्य सेतु है मन। यदि मन किसी प्रकार के संस्कार निर्मित न करे और पूर्व संस्कारों को क्षय करे तो वह मन अपना अस्तित्व ही खो देगा और मनुष्य का जन्म नहीं होगा ।

संचित कर्मों का प्रभाव

प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्व जन्मों में भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में पैदा हुआ था। जिस से उस के कर्म भी भिन्न–भिन्न प्रकार के रहे,उस की प्रतिभा का विकास भी भिन्न–भिन्न प्रकार से हुआ होगा।

इन्ही पिछले संस्कारों के कारण कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वाभाव का होता है।यह संचित कोष ही पाप और पुण्य का ढेर होता है. इसी ढेर के अनुसार वासनायें, इच्छायें, कामनायें, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्षमा इत्यादि होते हैं।

ये संस्कार बुद्धि को उसी दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जैसा की उस मे संग्रहीत हों।

(२)- प्रारब्ध

'प्रारब्ध', 'संचित' का एक भाग, इस जीवन के कर्म हैं| आप सभी संचित कर्म इस जन्म में नहीं भोग सकते क्यूंकि यह बहुत से पूर्वजन्मों का बहुत बड़ा संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कुछ प्रकृति द्वारा कर्म करने के लिए भौगोलिक, मानसिक, शारीरिक स्थितियों प्रदान होती है, वे सभी कर्म प्रारब्ध कर्म होते है, वो सब आप के संचित कर्म का ही क्रियाविंत भाग होने से संचित कर्म में से घटा दिया जायेगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध भोगेंगे,जो आप के कुल कर्मों का एक भाग है। वे मानसिक कर्म होते हैं, जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर, तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं।

प्रारब्ध –कर्मों के फल अंश का कुछ हिस्सा इस जन्म के भोग के लिये निश्चित होता है या इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग आरम्भ हो चुका है वही प्रारब्ध है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है।

किस के घर में जन्म, किस के साथ विवाह और कब मृत्यु – यह आप प्रारब्ध से ही लेकर आये हैं। जन्म प्रारब्ध के अनुसार हुआ है, शादी भी जिस के साथ होनी होगी, हो जायेगी और मृत्यु भी जब आने वाली होगी, आ ही जायेगी। संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं, प्रारब्ध लेकर जन्मे और वर्तमान में जो कर रहे हैं – वे हैं आपके क्रियमाण कर्म।

इस का भोग तीन प्रकार से होता है –

१.अनिच्छा से –वे बातें जिन पर मनुष्य का वश नहीं और न ही विचार किया हो जैसे भूकंप आदि.

२. परेच्छा से –दूसरों के द्वारा दिया गया सुख दुःख .

३. स्वेच्छा से –इस समय मनुष्य की बुद्धि ही वैसी हो जाया करती है, जिससे वह प्रारब्ध के वशीभूत अपने भोग के लिये स्वयं कारक बन जाता है । किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाया करती है तथा उसके अनुसार निर्णय लेना प्रारब्ध है । प्रारब्ध में न हो तो मुँह तक पहुँच कर भी निवाला छीन जाता हे

(३)- क्रियमाण तीसरा कर्म क्रियमाण है, कर्म शारीरिक हैं, जिन का फल प्रायः साथ के साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया। विष खाया कि मृत्यु हुई। शरीर जड़ तत्त्वों का बना हुआ है। भौतिक तत्त्व स्थूलता प्रधान होते हैं। उस में तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि के छूते ही हाथ जल जाता है। नियम के विरुद्ध आहार– विहार करने पर रोगों की पीड़ा का, निर्बलता का अविलम्ब आक्रमण हो जाता है और उस की शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है।

क्रियमाण –तात्कालिक किये जाने वाले कर्म, जो कर्म हम दिन रात इस जीवन में कर रहे हे वो कर्म | क्रियामान कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है| तो यह जोड़ घटाना कैसे चलता है?

क्रियमाण के कुछ कर्म के फल भविष्य में भी फलित होते है, जिन्हे आगामी कर्म कह सकते है। आज पढ़ाई करते है तो भविष्य में अच्छे नंबर से पास होंगे।

जो भी कर्म हम पूर्ण चैतन्यता से नहीं करते वो क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है | जिस के प्रति आप चैतन्य नहीं हैं वो क्रिया नहीं हो सकती और जब हम बिना चैतन्यता के कर्म करते हैं,जैसा प्रायः दैनिक जीवन में होता है तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं । यदि कोई आप का अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएँ तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। परन्तु,यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें तो आप के संचित कर्म कम होते हैं। किन्तु केवल प्रारब्ध का ही प्रभाव नहीं होता है, प्रारब्ध के साथ वातावरण का भी असर होता है, समाज का भी असर होता है और राजनीति का भी असर होता है। यह सब मिश्रित होता है। अतः केवल प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए।

जैसे क्रियमाण कर्म करते हो, उस के हिसाब से प्रारब्ध बनता है। यदि आप ने अच्छे कर्म किये तो उस के फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पुण्य का प्रभाव क्षीण होते ही स्वर्ग से गिराये जा सकते हो। पुनः संचित कर्म के प्रभाव से धरती पर आना पड़ेगा और यदि पाप कर्म किये तो आपको नरक का दुःख भोगना पड़ता है।

इसे मैं एक योगी के उदाहरण से रूप में समझते हे | योगी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे कि तभी एक व्यक्ति वह आया और उनका बहुत अपमान किया | वो शांत रहे | कोई प्रतिक्रिया नहीं हुयी (ना ब्राह्य रूप से ना आंतरिक रूप से) उन्हें क्रोध भी नहीं आया| बाद में उनके शिष्यों ने,जो सब कुछ देख सुन रहे थे,पूछा कि आप को क्रोध नहीं आया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्वजन्म में मैंने उसका अपमान किया था, वास्तव में मैं प्रतीक्षा में था कि वो आकर मेरा अपमान करे | अब मेरा हिसाब बराबर हो गया | अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म संचित हो जाते |

कर्म को समझना, इसलिए आवश्यक है कि क्रियमाण कर्म   का फल तो निष्काम और निर्लिप्त भाव से कर्म करने से समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध के कर्म भी क्रियाशील होने से यदि। निरासक्त भाव से भोगे तो नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, उस के प्रभाव से संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में जल कर भस्म हो जाएंगे, और हमे मुक्ति मिल जाएगी अन्यथा संचित कर्म को भोगते भोगते ही अनेक जन्म निकल जायेंगे।

।। हरि ॐ तत सत ।। विशेष 4.37 ।।

॥ श्रीमद्‍भगवद्‍गीता ॥ 4.38॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥

"na hi jñānena sadṛśaṁ,
pavitram iha vidyate..।
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ,
kālenātmani vindati"..।।

भावार्थ :

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है, इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। (३८)

Meaning:

Certainly, there is nothing in this world as purifying as knowledge. He who is proficient in yoga, himself discovers that knowledge in his own self, in due course.

Explanation:

Now Krishna wants to conclude his discourse in the following verses 38 to 42, in which he wants to talk about certain sadhanas, certain dos and do nots. And in the first line of this verse, Krishna talks about the greatness of the knowledge. Knowledge is the greatest purifier in the creation; even though there are so many other purifiers; for example, gaṅga snanam is going to remove our sin etc.

He also says that this knowledge is ultimately discovered by the seeker in himself through his own efforts. The two key points to note here are : the seeker finds it (a) by his own efforts, and (b) in himself.

Knowledge has the power to purify, elevate, liberate, and unite a person with God. It is thus supremely sublime and pure. But a distinction needs to be made between two kinds of knowledge—theoretical information and practical realization.

There is one kind of knowledge that is acquired by reading the scriptures and hearing from the Guru. This theoretical information is insufficient by itself. It is just as if someone has memorized a cook

book but has never entered the kitchen. Such theoretical knowledge of cooking does not help in satiating one's hunger. Similarly, one may acquire theoretical knowledge on the topics of the soul, God, Maya, karm, jnana, and bhakti from the Guru, but that by itself does not make a person God-realized. When one practices ssdhans in accordance with the theory, it results in purification of the mind. Then, from within one gets realization of the nature of the self and its relationship with God.

Many seekers run to teacher after teacher in hopes of self realization. They "try" a teacher for a while, then go to another one if it doesn't work out. Shri Krishna reminds us that ultimately, it is our own effort, focus and motivation that will help us get the knowledge. The teacher is no doubt needed to guide us in the right direction. But the effort to purify ourselves through various yanjyaas is ours to put in, no one else can do the hard work for us. Once we develop the right qualities of a sincere seeker and become proficient in whatever spiritual practice that we follow, knowledge will come automatically.

Now the sadana topic is coming, saṁsiddhaḥ means a qualified, a prepared, a refined and a cultured person, who has prepared himself for the knowledge- seed to sprout into the mokṣa tree to give the ananda phalam; before throwing any seed, we have to prepare the land, there should be proper temperature and if any fertiliser is required that should be there; the water content must be exactly as it is needed; for different types of crop, different types of conditions are required; similarly, the atma jnana seed to grow; the mind must be prepared; and the one who has prepared mind is called saṁsiddhaḥ puruṣaḥ; and what is the method of this preparation, there it is irrigation and tilling the land, etc. for the cultivation of the mind, what is to be done?; the method is yogaḥ; yogaḥ is two-fold, karma yogaḥ and aṣṭanga yogaḥ; or karma yogaḥ and upasana yogaḥ; or in simple language a religious life.

So yoga saṁsiddhaḥ means the one whose mind is prepared through a religious way of life; which takes care of physical health; which takes care of emotional health; which takes care of the moral health; which takes care of the emotional health; which takes care of the intellectual health, it is an integral system; so yōga saṁsiddhaḥ. To put in vedantic language; he will attain this knowledge.

Furthermore, this knowledge is not something that is outside of us. Academic and spiritual literature certainly helps, but true knowledge always comes from within. Shri Krishna also gently warns us that this knowledge will not come instantly, nor will it take thousands of years. It will come when we are ready.

jnanam alone is the greatest purifier, why because they all can destroy all types of papams or impurities but they cannot destroy one basic impurity; in fact which is the original sin according to Vedanta and what is that; ajnanam,
avidya is the basic impurity.

The knowledge is to be taken in soul, no other part of body, but how long it takes time, no one can predict. So before long he will attain; so do not ask the question; how long it will take; enjoy the journey; instead of asking the question, how many kilometers, enjoy the journey.

Who is fit for attaining this knowledge? The next shloka explains.

।। हिंदी समीक्षा ।।

ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताते हुए, ज्ञान से समस्त पापों का नाश ही नही होता, वरन सांसारिक कर्मो से भी मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, कर्म के बिना कोई गति नही, बिना फल के कोई कर्म हो नही सकता तो ऐसा एक ही मार्ग है कि निष्काम कर्मयोग को ज्ञान के साथ करना, जिस से जीव अपने पापों एवम पूर्व जन्म के संचित कर्मो के मुक्त भी होजाये और मोक्ष को प्राप्त कर सके। भगवान कहते है यह ज्ञान प्राप्त होने पर ही इस ज्ञान के अनुभव को तुम महसूस कर सकते हो, अन्यथा इस को कोई वर्णन से नही समझा सकता।

जिस प्रकार पानी में डूबते हुए पुरुष के लिये जीवन रक्षक वस्तु के अलावा अन्य कोई भी वस्तु अधिक महत्व की नहीं हो सकती उसी प्रकार एक मोहित जीव के लिये इस ज्ञानार्जन से बढ़कर कोई सम्पत्ति नहीं होती। योग में संसिद्धि अर्थात् अन्तकरण की शुद्धि प्राप्त पुरुष ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है।

इस चित्तशुद्धि के लिये ही बारह प्रकार के साधनरूप यज्ञों का वर्णन किया गया है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को चित्तशुद्धि प्रदान नहीं कर सकते। उसके लिये शिष्य को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। लोगों में मिथ्या धारणा फैली हुई हैं कि गुरु अपने स्पर्श मात्र से शिष्य को सिद्ध बना सकता है। यह असंभव है। अन्यथा अपने अत्यन्त प्रिय मित्र एवं शिष्य अर्जुन को स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण स्पर्शमात्र से ही सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान करा सकते थे।

अनेक साधक पुरुष गुरु की कुछ सेवा के प्रतिदान स्वरूप उनका अर्जित किया हुआ ज्ञान क्षणमात्र में प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी इच्छा करना जीवन के सुअवसरों को खोना ही है। कितने ही चेले ईश्वरत्व को सस्ते में खरीदने की प्रतीक्षा में जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ खो रहे हैं यद्यपि इस देश में अनेक गुरु अपने आश्रमों में आध्यात्मिकता का विक्रय करते हैं परन्तु यहां साधकों को सावधान किया जाता है कि इस प्रकार के विक्रय के लिये शास्त्र का कोई आधार नहीं हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे स्वयं चित्तशुद्धि के लिये प्रयत्न करना होगा जिससे उचित समय में पारमार्थिक सत्य का वह साक्षात् अनुभव कर सकेगा।पूर्णत्व की प्राप्ति के लिये किसी निश्चित समय का यहां आश्वासन नहीं दिया गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि जो पुरुष पूर्ण मनोयोग से पूर्व वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करेगा उसे आवश्यक आन्तरिक योग्यता प्राप्त होगी और फिर उचित समय में वह आत्मानुभव को प्राप्त करेगा। कालेन शब्द से यह बताया गया है कि यदि साधक अधिक प्रयत्न करे तो लक्ष्य प्राप्ति में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। अत सभी साधकों को चाहिए कि वे इसके लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहें।

ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ना, ध्यान लगाना, अष्टांग योग करना या कर्म यज्ञ करना ही प्रर्याप्त नही है। यह सब तो फसल बोने के भूमि को तैयार करना और बीज बोने जैसा है। फसल तैयार होने के लिए समय, देखरेख, पानी और मेहनत की आवश्यकता है। इसी प्रकार आत्मशुद्घ चित्त को द्वैत से अद्वैत ज्ञान हेतु श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और स्मरण की आवश्यकता है। यह विश्वास भी दो तरह से है, एक जो पंडित लोग हमे विश्वास दिलाते है कि इस कार्य से मरने के बाद वैतरणी पार करवाने गैया की पूंछ पकड़नी है या इस काम से स्वर्ग या नरक मिलेगा, इसे कौन सिद्ध कर सकता है, इसलिए यह सिर्फ विश्वास है। दूसरा जो हमे कार्य के साथ सिद्ध भी को कर मिलता है। जैसे खूब पढ़ाई करने पर पास होने का विश्वास। किंतु यह ज्ञान का विश्वास दोनो ही नही है क्योंकि इस में कुछ नही मिलता, अज्ञान का परदा हट कर, स्वयं के ब्रह्म स्वरूप से परिचय हो जाता है। इस में समय की कोई सीमा नहीं, यह एक जन्म से अनेक जन्म तक ले सकता है। ज्ञान पुस्तकिए तो श्रवण और मनन से मिल जाएगा, किंतु अज्ञान से मुक्ति तो अभ्यास से ही मिलेगी। इसलिए कहा गया है।

मल निर्मोचन पुंसां जल स्नान दिने दिने।

सकृतद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्।।

इस संसार का जो वृत्ति रुपी मैल है, जो लोगों के व्यवहार से हमारे जीवन में, हमारे अंतरंग में आ जाता है, वह गीता जल रुपी स्नान से शुद्ध हो जाता है।

अज्ञान भी एक पाप ही है जिस में यह समझ में आता है कि सुख भोग में है, फिर भोग के लिए कर्म करो, भोगों किंतु सुख स्थायी नही मिलता। वैसे ही ज्ञान के लिए विश्वास है कि ज्ञान से सुख मिलेगा। किंतु जब ज्ञान के बाद भोग ही नही हो, तो सुख कौन खोजेगा। अतः यह ज्ञान एकदम गूढ़ है, इस के बारे में वही बता सकता है जो ज्ञानी हो। इसलिए गुरु की आवश्यकता भी है। अज्ञान को दूर करने की बजाए, जो अज्ञान में ज्ञान को खोजते है, उन्हे अज्ञान छोड़ते हुए ज्ञान के मार्ग

में जाने का भी भय होता है, यह भय उन्हें अज्ञान से चिपका के रखता है। आज वेद, उपनिषद और गीता जैसी पुस्तके, कैसेट, you tube, वीडियो आदि उपलब्ध है। अनेक ज्ञानियों ने इस सब की मीमांसा लिखी है, किंतु ज्ञान के मार्ग में लोग सुख और मोक्ष की कामना ले कर चलते है, इसलिए ज्ञान के वास्तविक स्वरूप से भय करते है क्योंकि उन्हें अपना प्रकृति के साथ बंधन ही सत्य लगता है।इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को भयमुक्त होना चाहिए। उसे अज्ञान से ज्ञान नही खोजना, अज्ञान को दूर कर के अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करना है।

तत्वज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनो को भगवान ने वर्णित किया। पहले सभी यज्ञ को जानने के बाद तत्व ज्ञान को बताया। जिसे प्राप्त स्वयं को करना होता है क्योंकि यहां चेतन चेतन्य हो कर आत्म स्वरूप की प्राप्त करता है और अहम एवम मोह समाप्त हो जाते है। जब हम ब्रह्म स्वरूप को जान लेते है तो दूसरा कोई नही होता, इसलिए तत्व ज्ञान का मार्ग तो बताया जा सकता है किंतु इसे प्राप्त स्वयं को ही करना होता है।

कबीर दास का एक दोहा ज्ञान के जिज्ञासु के लिए सटीक है।

जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ

मैं बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ

इस ज्ञान का पात्र कौन और कैसा हो इसे आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं।

।। हरि ॐ तत सत ।। 4.38।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.39॥

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

"śraddhāvāl labhate jñānaṁ,
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ..।
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim,
acireṇādhigacchati"..।।

भावार्थ :

जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिस ने इन्द्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य-ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत-प्राप्ति रूपी परम-शान्ति को प्राप्त हो जाता है। (३९)

Meaning:

One who has faith, who is completely focused on attaining knowledge and has restrained the senses, obtains this knowledge. Having obtained this knowledge, he instantly attains ultimate peace.

Explanation:

In this shloka, Shri Krishna describes the attributes we need to cultivate in order to attain knowledge of self-realization. **He point out three attributes: faith, focus, and sense control or descipline.**

The most important qualification that we should have is shraddha, or faith. But what specifically should we have faith in? It is four things: faith in scriptures, in our teacher, in ourselves and in the truth of the eternal essence. Furthermore, this faith has to come out of utter conviction that the material world is not the be-all and end-all. There is an changeless eternal reality behind this ever-changing material world. Unless we are convinced that there is something beyond the material world, we will never develop true faith.

The sadanā is śraddha; faith; śraddha in the validity of scriptures; until we clearly understand that this scriptures are valid, they are beneficial and if I have got a doubt in the validity of scriptures and if I am not able to understand, keep that doubt aside and listen and at regular intervals you go on reading those questions and doubts, as you progress, you will find, one by one the doubt is cleared; and if you do not have the patience, the guru is there; go and attack; ask questions. So guru always welcomes questions; he is not afraid of questions; this is matter for knowing, not believing; every vedantic acarya is ready to allow infinite question.

Teacher or Guru expects only questions for the clarity of understanding regarding his teaching, it is not just swamiji is sitting idle and I am also idle, so let me question something, just as time pass, or just to test the swamiji; this should not be attitude; that would not work; I should do homework and it is called mananam; and I should attempt to find the answer based on the teaching that I have received. Be sincere and committed; you should also cooperate with the teacher; just you should not ask questions for the sake of asking questions.

Jagadguru Shankaracharya has defined faith as follows:

Faith means firm confidence in the words of the Guru and the scriptures." When such faith is placed upon a wrong personality, it can lead to disastrous consequences. But when it is placed on the true Guru, it opens the pathway for eternal welfare.

Blind faith is not a desirable thing. Before placing it on any Guru, we must use our intellect to confirm that the Guru has realized the Absolute Truth, and he is teaching it in accordance with the eternal Vedic scriptures.

However, we have to be careful not to get stuck at level of faith. If our faith becomes too rigid and is guided by dogma rather than intellectual questioning, it will morph into superstition and fanaticism. Just like we learn to appreciate a technical subject such as algebra through inquiry and verification, so too should our faith use the same means to strengthen itself.

In addition to faith, Shri Krishna mentions two more attributes. First is tatparah, which is the keen intent and focus of the seeker to do what it takes to pursue the path chosen. Second is samyatindriyah, which is restraint and control over the senses. If sense restraint is absent, then our attention would quickly stray away from the spiritual path into the material world.

Now, if we develop these qualities and follow the path of knowledge, then we will know that we have gained knowledge through attainment of everlasting peace. As long as the ego is present, it generates noise or chatter in the form of selfish thoughts. It is like the background noise generated by our fridge that we have gotten used to. Knowledge of self-realization annihilates the ego, which eliminates the ego's noise, giving us everlasting peace. Ultimately, we are all seeking peace, which is beyond happiness.

Disciplines i.e. sensory discipline is required; focussing capacity is required; even to listen for one hour, the duration of one hour it requires a tremendous focusing capacity and especially when it is a consistent serious talk. if a person follows as these things, jnanam labdva; certainly it will get most wonderful system from the Gita or from the Upanisads; you will get the knowledge and the result of knowledge is the paraṁ śantim, permanent peace of mind.

So we do not give a posthumous benefit; Krishna promises a benefit, here and now which you can check. Gita will give you peace of mind; it is a promise; and not ordinary peace of mind; parāṁ śāntim; a peace that passeth all understanding; it is possible; and every jnani tells this from his own personal experience. And therefore Krishna says parāṁ śāntim adhigacchati.

।। हिंदी समीक्षा ।।

इसी अध्याय में ज्ञानयोग को सर्वश्रेष्ठ कहने के बाद चौंतीसवें श्लोक में भगवान् ने गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए तीन साधन बताये प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। योग बोलना जितना सरल है, उतना ही गम्भीर एवम गहन विषय है।

धर्म और संस्कृति की विशेषता है कि यहां सभी अपना अपना कारोबार विश्वास से चलाते है। यह पुस्तक ईश्वर द्वारा लिखी है, ईश्वर के वे ही एक मात्र दूत है, जिन्हे ईश्वर अपने आदेश देता है और उस का पालन करना, मत अनुयायी के करना ही उस का धर्म है। जहां पौरुष और बुद्धि का प्रयोग बंद हो जाए, वह विश्वास भय का विश्वास या अंधविश्वास होता है। सामान्य जन स्वार्थी है, इसलिए धर्मगुरूवो पर विश्वास होना चाहिए। किंतु धर्मगुरुवो पर विश्वास होने पर भी धर्मशास्त्र पर विश्वास न हो तो, वह विश्वास भी विश्वास नहीं होता। विश्वास अनुभव की आस्था है, जो अनुभव करने के बाद पता ही न हो, तो वह विश्वास नहीं है। जो इसी जीवन में मिले, वही अनुभव वास्तविक विश्वास है। यही इस श्लोक में गीता में ज्ञान के विषय में परमशांति को प्राप्त होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण दे रहे है।

हिंदू संस्कृति में वैदिक धर्म की विशेषता है - धर्म में, योगाभ्यास में और तत्त्वज्ञान में अपने पौरुष की प्रधानता है। जब दूसरे जन्म में परलोक मिलेगा, यह विश्वास की प्रधानता है। किंतु योगाभ्यास से अंतकरण की काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुणों की शुद्धि और आत्मिक शांति मिलेगी, यह दृष्टफलक धर्म है। अंतकरण की शुद्धि पौरुष और अनुभव की प्रधानता का धर्म है। इसलिए जब श्रवण, मनन और निदध्यासन में श्रद्धा और विश्वास का पुट लगा कर योगाभ्यास किया जाए, तो जो दृष्टफलक फल इसी जीवन में मिलेगा, वह आत्मिक परम शांति है। इसी प्रकार तत्वज्ञान भी इसी जीवन में ब्रह्मानुभूति है। गीता का अध्ययन जब जिज्ञासु हो कर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से बार बार करते है, तो गीता न केवल अज्ञान अर्थात कामना और आसक्ति से हमे मुक्त करती है, यह हमे निष्काम और निर्लिप्त कर्मयोगी बनाती है जिस से इसी जन्म में परम शांति हमे प्राप्त होती है।

जैसा चित्त वैसा ही प्राणी। गीता अध्ययन जैसे ग्रुप में लोग कौहतुल से जुड़ तो जाते है किंतु ज्ञान के कठिन अभ्यास में उन्हे कोई सांसारिक लाभ होता नही दिखता तो फिर बाहर निकल जाते है। कुछ लोग शास्त्रों, पुस्तको और इतिहास को ले कर बहस तो करते है किंतु शास्त्र तो अध्यारोपित विद्या है। इसलिए अध्यारोप, अपवाद, साक्षी, अधिष्ठान, स्वप्रकाश आदि अनेक शास्त्र और ग्रंथ बन गए। जरूरत सारी शक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान के अभ्यास में लगाने की, वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों से ज्ञान को ग्रहण करने की है, बहस कर के अपने अहम की संतुष्टि करने की नही। ज्ञान की उपासना वही कर सकता है जिस ने अहम, कामना, आसक्ति, मोह, लोभ और स्वार्थ को ज्ञान के अध्ययन से दूर रखा हो। किसी भी ग्रंथ का पाठ जब लौकिक सुख और सुविधा के लिए तो वह प्राकृतिक ज्ञान ही होता है। जीव प्रकृति से अलग नहीं है, इसलिए वेदों की रचना करते समय प्रकृति के साथ हमे कैसे रहना है और अपनी मुक्ति के क्या करना है, दोनो का ही संतुलित ज्ञान लिखा गया है। प्रकृति की सुख सुविधाओं का उपभोग और आनंद लेते हुए, जो ज्ञान अहम, कामना, आसक्ति, मोह, लोभ और स्वार्थ से परे ले जाए, वही मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह जीव के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ज्ञान के शास्त्र है, जो स्वतंत्रता भी देते है और बुद्धि को कुंठित भी नही करते। अतः शास्त्रों में वेदों और उपनिषदों पर भी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए।

अतः यहाँ भगवान् ने ज्ञान प्राप्त करने का एक और साधन बताया है श्रद्धा। **श्रद्धा जब तक शास्त्रों पर, व्यक्ति विशेष अर्थात गुरु पर, स्वयं पर एवम परमात्मा पर न हो तब तक श्रद्धा पूर्ण नहीं होती।** यह विश्वास की इस संसार को चलाने वाला भी कोई परमात्मा है, श्रद्धावान व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है । **श्रद्धावान व्यक्ति शंकालु नही होता गुरु शास्त्र के वचनों में अचल विश्वास का नाम श्रद्धा है। ज्ञान के लिये कटिबद्ध होने को तत्परता कहते है। अश्वरुढ पुरुष की भांति इंद्रियाओ का स्वाधीन विचरना जितेन्द्रियता कहलाता है। अतः इस प्रकार जिस मुमुक्ष के अन्तःकरण में ये तीनो श्रद्धा, तत्परता एवम जितेन्द्रियता' एक साथ एकत्रित हो जाते है वही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जो मनुष्य केवल भाव पूर्ण जिज्ञासा रखता है और प्रयत्नशील नही है वो तत्वदर्शी की शरण जा कर भी ज्ञान को प्राप्त नही कर सकता।**

ज्ञान योग के योग्य गुरु की तलाश के बाद गुरु के प्रति श्रद्धा न होने से स्वयं का अहम,गुरु द्वारा दी हुई दीक्षा को समझने में बाधक होता है। अतः शंका या संदेह या ज्ञान को स्वयं के ज्ञान से तुलनात्मक देखने से गुरु को कोई फर्क नही पड़ेगा, अपितु ज्ञान योग में शिष्य ही पिछड़ा रहेगा। तुम को गुरु चाहिए, गुरु को शिष्य की आवश्यकता नही है। अतः श्रद्धा और विश्वास के बिना गुरु दीक्षा प्राप्त नही हो सकती। शंका या जिज्ञासा का निवारण करना और अहम में गुरु के ज्ञान को ले कर वाद विवाद करना या बहस करना दोनो में अंतर है। जिज्ञासा श्रद्धा के साथ अधिक समझने की चेष्टा है और बहस या वाद विवाद अपने अल्प ज्ञान की शेखी बघारने के समान है।

अंधश्रद्धा या पाखंडी व्यक्ति पर विश्वास कुमार्ग पर ले जाता है, इसलिए श्रद्धा में व्यक्ति विशेष का चयन विवेक पूर्ण होने चाहिए, केवल भावना या कामनाओं से किया चयन गलत भी हो सकता है।

श्रद्धा अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति होनी चाहिये जो इस संसार को गतिशील रखता है, व्यक्ति विशेष को परमात्मा समझना भी अंधश्रद्धा ही है।

शरीर, इंद्रियां, मन एवम बुद्धि सभी प्रकृति प्रदत्त है, अतः सृष्टि नियम के अंतर्गत प्रकृति से संचालित है। इन से किया हर कार्य कर्म ही है अतः कर्म का बंधन भी होना है। अपनी बुद्धि से आरंभ किये हुए निष्काम कर्मो के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। इसलिये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्मयोग और उस के निष्काम भाव से किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, यह अभी तक बताया है।

ज्ञानयोग का अर्थ है श्रद्धा एवम तत्परता से ज्ञान को गुरु से ग्रहण करना। संयंत इन्द्रियों से उस पर मनन करना एवम जिज्ञासु की भांति अपने सभी शंका का निवारण करना। इस का प्रभाव यही रहेगा कि योगी अपनी कामना, आसक्ति एवम अहम पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा, वह कर्म में मोह, लोभ, कामना एवम आसक्ति से मुक्त हो जाने की ओर अग्रसर होगा और ज्ञानयोग के लाभ से निष्काम कर्म करने में सक्षम होगा। गीता के अध्ययन से जुड़ने के बाद यदि गीता के ज्ञान का प्रभाव किसी व्यक्ति पर नही पड़ता है तो यह सत्य है कि उस ने श्रद्धा, तत्परता एवम संयतेंद्रियता से गीता का अध्ययन नही किया। क्योंकि कोई जल में जा कर गीला भी हो, तो निश्चय ही उस ने स्नान नही किया।

हम ज्ञान कर्म योग सन्यास के चतुर्थ अध्याय के अंतिम क्षोर पर है। इस श्लोक में भगवान कहते है जो बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त नही कर सकते या कर्मयोगी में पीछे है, उन के लिये भी मुक्ति का एक मार्ग भक्ति भाव या श्रद्धा भाव है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इंद्रियाओ एवम मन की संयम कर के तत्वज्ञान की प्राप्ति में लगा रहता है वो भी तत्वज्ञान प्राप्त कर के परम शांति को प्राप्त होता है। यह पहले भी बताया गया है कि गीता भक्ति मार्ग को मान्यता अवश्य देती है , अध्याय 12 भक्ति योग पर ही है किंतु इस की रचना कर्तव्य पालन के धर्म मे कर्मयोगी के लिए की गई है जो आज के युग मे संसार मे सृष्टि यज्ञ में सम्मलित हर मानव के लिए महत्व पूर्ण है। श्रद्धा के भाव का कुछ विवरण हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे किन्तु श्रद्धा भाव के लिये भागवत की रचना ज्यादा सटीक है।

सांख्य योग एवम कर्मयोग के बाद मुक्ति का यह तृतीय मार्ग है जिसे भक्ति योग भी कहते है।

हम सब व्यवहारिक जीवन मे मुक्ति की सभी नाव में पावँ रख कर चल रहे है इसलिए योग, कर्मयोग एवम भक्ति सभी कुछ करते है किंतु थोड़ा थोड़ा। हमारा अहम एवम ममत्व हमारे साथ जुड़ा रहता है इसलिए हमारी सारी प्रार्थना, भक्ति एवम योग इस संसार की वस्तु या साधन प्राप्ति की होती है। हमारा ज्ञान तर्क संगत एवम विचार गोष्ठी के उपयुक्त है किंतु

तत्वदर्शन के लिए आत्मसात नहीं। जिन्होंने इसे आत्मसात किया वो परमतत्व को प्राप्त भी हुए। हमारा ममत्व ही इतना अधिक है कि हम गीता को चेतन के आगे ज्ञान प्राप्ति या तत्वदर्शन के लिये विचार कर नहीं करते, इसलिये अक्सर गीता के उपदेश को व्यवहारिक नही समझते।

जो ज्ञानप्राप्ति का अपात्र है ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य के बारे में भगवान् आगे के श्लोक में बताते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.39।।

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 4.40॥

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥

ajñaś cāśraddadhānaś ca,
saḿśayātmā vinaśyati..।
nāyaḿ loko 'sti na paro,
na sukhaḿ saḿśayātmanaḥ"..।।

भावार्थ :

अज्ञानी तथा श्रद्धारहित और संशययुक्त पुरुष नष्ट हो जाता है (उनमें भी) संशयी पुरुष के लिये न यह लोक है न परलोक और न सुख।। (४०)

Meaning:

One who is ignorant, devoid of faith and who doubts constantly is destroyed. Neither in this world, nor in other worlds is peace attained by one who constantly doubts.

Explanation:

Having pointed out the qualifications needed in a seeker to gain knowledge of self-realization, Shri Krishna explains the obstacles, or "disqualifications", that prevent us from accessing that knowledge.

No.1 ignorance; regarding anything; ignorance with regard to the world; so I should be informed if I want to live a normal life and the second thing is aśraddhā, lack of faith is the second; in the scriptures aśraddha; so lack of knowledge is one negative trait; lack of faith in scriptures is the second negative trait. The third one is samśayaḥ; doubt.

Fortunate are those who have had the chance to even come across something called spiritual knowledge, scriptures, Gita and so on. But unless one comes across a taste of the scriptures, one spends their entire life totally ignorant of the eternal reality behind the changing world. So it is this ignorance that becomes the obstacle towards the knowledge of self-realization.

Secondly, Shri Krishna says that one who lacks faith will never fully gain this knowledge. As mentioned earlier, we have to possess faith in scriptures, in our teacher, in ourselves and in the

truth of the eternal essence until we gain the knowledge of self-realization. Without faith, we will not last in the long and arduous journey.

Now let us think of the 2nd type of person; he does not believe in scriptures; so karma, puṇyam, papam, svargam, narakam, he says is rubbish; I do not believe in all these; but I believe in the pleasures of this world and I want to be well-informed and therefore he has got what; worldly knowledge, he is jnaḥ, but he does not have srāddha; then what will happen to him; because he does not have śraddha; para lokaḥ sukham he will not get; because he is well informed, he will get what iha lokaḥ sukham. First type of person is ignorant and therefore iha lokaḥ sukham is not there; but para lokaḥ sukham is there because of śraddhā. For a second type of person, because of lack of śraddha, para lokaḥ sukham is not there; but iha lokaḥ sukham is there.

Finally, the person who doubts everything will also find it difficult to gain knowledge. Now, to be sure, skepticism and inquiry is absolutely important. In fact, it is encouraged by spiritual teachers. But constant doubting without taking efforts to resolve those doubts will become a huge roadblock in gaining spiritual knowledge. A man who doubts this lokaḥ itself; how will he not doubt the scriptures, puṇyam, pāpam, etc. therefore na ayam lokaḥ, na paraḥ lokaḥ.

The Bhakti Rasāmṛit Sindhu classifies sādhaks into three classes based on the degree of faith and knowledge:

The highest sādhak (spiritual aspirant) is one who possesses knowledge of the scriptures and is also endowed with firm faith. The medium class sādhak is one who does not have knowledge of the scriptures, but is endowed with faith toward God and Guru. The lowest class sādhak is one, who neither has scriptural knowledge nor is endowed with faith." For the third category, Shree Krishna says that such persons cannot attain peace either in this life or hereafter.

Shri Krishna also says that constant doubting is not just an obstacle on the spiritual path. It also prevents us from living peacefully in the material world. Each time we board a train or a plane, we implicitly have faith that the driver will take us to our destination safely. If we constantly doubt the capability of the driver, we will never be able to go about our daily business.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जिस पुरुष का विवेक अभी जाग्रत् नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जाग्रत् हुआ है उस को महत्त्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है ऐसे संशययुक्त पुरुष का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशययुक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षारहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं और संशय नष्ट हुए बिना उस की उन्नति भी कैसे हो सकती है

अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। पारमार्थिक मार्ग पर चलनेवाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है इसी को अज्ञान कहते हैं । इसलिये संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है प्रत्युत संशय को बनाये रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धान्त बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होनेपर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोच कर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणामस्वरूप उस का पतन हो जाता है। इसलिये अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिये। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जाग्रत् होती है जिस की पूर्ति होने पर संशयविनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है।साधक

का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इन्द्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गये प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच जायगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया अर्थात् अपने जाने हुए पर सन्तोष न करे प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिये संशय के रहते हुए कभी सन्तोष नहीं होना चाहिये प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिये। ऐसा होने पर साधक का संशय सन्त महात्माओं से अथवा ग्रन्थों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कृपा से उस का संशय दूर हो जाता है।

इस संसार मे रहने वाले सभी जीव के लिये यह श्लोक अत्यंत महवपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अज्ञानी, श्रद्धाहीन एवम शंकालु व्यक्ति का कोई उपचार नहीं। वो न तो इस संसार मे सुखी रह सकता है और न ही मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।

अज्ञान एवम श्रद्धाहीनता का फिर भी उपचार है किंतु संदेह या संशय रखने वाले व्यक्ति का कोई उपाय नही।

अज्ञान को हम तीन भागों में बांट सकते है। प्रथम जिस को आप नही जानते, अतः इस को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बनना जरूरी है। द्वितीय – जो उपलब्ध है किंतु आलस्य, अनिच्छा एवम अहम में जानने के लिये इच्छुक नही है। इस को हम कर्म बंधन में फसे व्यक्ति मानेगे जिस को ज्ञान धीरे धीरे जन्म मृत्यु के अगनित चक्कर लगाने के बाद होगा। तृतीय – अहम एवम मोह में डूबे लोग जो यह समझते है कि वो पूर्ण ज्ञानी है। इसलिये वो कुछ भी सीखने, सुनने या जानने की चेष्टा नही करते। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी ही रहता है, ऐसे अहम वाले व्यक्ति भी दुख को ही प्राप्त होते है। अज्ञान इस मिथ्या ज्ञान को भी कहते है जिसे स्वार्थ या लोभ में व्यक्ति धारण किए रहता है। जब तक वेद, उपनिषद और संस्कृति की शिक्षा पर श्रवण, मनन और निद्धियासन नही होगा, पढ़, देख और सुन कर भी अज्ञान ही जनित होगा।

वस्तुतः यह श्लोक परमात्मा पर विश्वास न रखने वाले या अंध विश्वास रखने वालों पर भी लागू होता है। श्रद्धा से विश्वास जुड़ता है और श्रद्धा और विश्वास से आत्मविश्वास। इस से मनुष्य दुख में भी विचलित नही होता। जिज्ञासा होने से जब गुरु द्वारा निवारण कर दिया जाता है तो संशय नही रहता इस से व्यक्ति को अतिरेक सावधान या मूर्खता पूर्ण व्यवहार से सुरक्षा रहती है और वह विवेक पूर्ण कर्म करने लगता है। संयतेंद्रीय होने से व्यक्ति प्रत्येक कर्म में उस का बारीक अध्ययन कर के दक्षता के साथ करता है। इसलिये किसी कार्य मे असफलता का दुख नही महसूस होता। क्योंकि प्रत्यन पूरे करने से कार्य की सफलता का परिमाण बढ़ जाता है।

अज्ञानी यदि कुछ भी नही करता तो कम से कम संसार के क्षणिक सुखों के पीछे भाग कर उन्हे भोगता तो है, किंतु शंकालु तो न तो प्रकृति के सुखों को भोग पाता है और न ही आत्मा के सुखों को। इसी प्रकार को श्रद्धा नही रखता, उस का आत्मविश्वास भी कमजोर होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नही हो पाती।

व्यवहार एवम प्रबंधन के दृष्टिकोण से भगवान का यह वचन हमे इस प्रकार भी समझना चाहिए कि जब भी किसी कार्य को हम करते है तो उस का हमे ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो जिस के अंतर्गत कार्य कर रहे है उस पर श्रद्धा और विस्वास होना चाहिए एवम हमे अपने संदेह का निवारण प्रश्न पूछ कर कर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नही करते तो हमारे कार्य का कोई औचित्य नही रहता और हम सफल भी नही होते। जिस कार्य को हम कर रहे होते है वो भी किसी के काम का नही होता।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.40।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.41॥

योगसन्नयस्तकर्माणं ज्ञानसञ्निसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय॥

"yoga-sannyasta-karmāṇaṁ,
jñāna-sañchinna-saṁśayam.. l
ātmavantaṁ na karmāṇi,
nibadhnanti dhanañjaya".. l l

भावार्थ :

हे धनंजय! जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फ़लों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य–ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गये हैं, ऐसे आत्म–परायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बाँधते है। (४१)

Meaning:

One who has renounced actions through yoga, one who has severed all doubts through knowledge, such a self-poised person is not bound by actions, O conqueror of wealth.

Explanation:

Shri Krishna now begins to conclude the fourth chapter with this shloka. He re-emphasizes that one who follows the path of karma- sanyaasa, or renunciation of action, is liberated from all bondage. He refers to Arjuna as Dhananjaya, which means conqueror of wealth, because Arjuna had accumulated massive wealth from conquests of kingdoms. Also, he had gained wealth in the form of knowledge from Shri Krishna.

Karm is actions involved in prescribed rituals and social duties, sanyas means "to renounce," while "yog" means "to unite with God." Here, Shree Krishna has used the word yogasanyasta karmaṇaṁ, referring to "those who renounce all ritualistic karm, dedicating their body, mind, and soul to God." Such persons do their every action as a service to God. Shree Krishna says that their work performed in devotion do not bind them.

One who has attained the knowledge of self-realization acts without a sense of doership and enjoyership of action. It is important to note that renunciation of action refers to renunciation of doership and enjoyership, not renunciation of the action itself. Actions continue to happen. Furthermore, this yoga or prescribed methodology needs to be learned from a teacher, it is difficult to learn on one's own.

Shri Krishna also reiterates the knowledge of self realization dispels all doubts in the seeker's mind. Till this knowledge is attained, doubts such as who is the doer of action, who is the enjoyer of results, what is the relation of the self to action will remain. One who has gained this knowledge and dispelled all such doubts is called "aatmavant" or one who has gained knowledge of our own self.

So here Krishna is summing up the sadhana and the phalam; a person has to go through three levels of sadana. yogaḥ means jnanam; and what is the jnanam; I am the atma which is akarta; akartru-atma- jnanam is called here yoga and by this yoga. A person gets detached from all actions; because actions belong to the body- mind- complex; he allows the body- mind- complex to function in the world; but he does not have over- attachment or identification and therefore he has renounced the karma- identification; this is the first stage.

Then the next stage he has negated all the doubts by gaining conviction through mananam; jnanam means conviction; I should be convinced; I need not convince any other person; that is not relevant; and I cannot convince others also; because there are many people who do not want to be convinced. Therefore I should be convinced of this knowledge; I should ask my own mind; are you convinced of this knowledge; and I should study until I am convinced; therefore the second stage is he has removed all doubts through conviction.

And the third stage is the nidhidhyasanam stage and in which a person is alert to avoid forgetfulness of this teaching. This is not a teaching to be confined to this particular enclosure; jnanam must be available in my day-to-day life.

They are like multiplying numbers with 0 (zero). Similarly, the works that enlightened souls perform in the world do not bind them, because they are offered to God in the fire of Yog, i.e. they are done for the pleasure of God. Thus, although doing all kinds of works, the Saints remain unfettered from the bonds of karma.

Another classic example here is that the space in a pot thinks that it is the pot. Once it knows that it is space, it immediately realizes that it is not subject to modifications like big or small, brown or white, moving or stationary and so on. From that point on, any change to the pot will not affect the space in the pot. Similarly, once our doubts vanish, our actions will not bind us.

।। हिंदी समीक्षा ।।

जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञानरूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप सम्पूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो वह योगसंन्यस्तकर्मा है अर्थात उस को कर्म नहीं बाँधते। वह योग संन्यस्तकर्मा कैसे है सो कहते हैं आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिस का संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है वह ज्ञानसंछिन्नसंशय कहलाता है। इसलिये वह योगसंन्यस्तकर्मा है। जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है उस आत्मवान् यानी आत्मबल से युक्त प्रमादरहित पुरुष को (गुण ही गुणों में बर्तते हैं इस प्रकार) गुणों की चेष्टामात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बाँधते अर्थात् इष्ट अनिष्ट और मिश्र इन तीन प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते।

कर्म स्वरूप से बन्धनकारक हैं ही नहीं। कर्मों में फलेच्छा ममता आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान ही बाँधनेवाला है।

इस अध्याय में विस्तारपूर्वक बतायी हुयी जीवन जीने की कला को इस श्लोक में अत्यन्त सुन्दर प्रकार से संक्षेप में बताया गया है। कर्मसंन्यास से तात्पर्य फलासक्ति के त्याग से है। जब हम कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुये कर्मफलों की आसक्ति त्यागना सीख लेते हैं तथा आत्मानुभव रूप ज्ञान के द्वारा जीवन के लक्ष्य सम्बन्धी हमारे सब संशय छिन्नभिन्न हो जाते हैं तब अहंकार नष्ट होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में हमारी स्थिति दृढ़ हो जाती है। ऐसा आत्मवान् पुरुष कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बन्धता।कर्तृत्व के अभिमान तथा स्वार्थ से प्रेरित होकर किये गये कर्म ही वासनाएं उत्पन्न करके हमें बन्धन में डालते हैं। कर्मयोग की भावना से निरहंकार होकर कर्म करने पर बन्धन नहीं हो सकता। स्वप्न में स्वप्न की प्रीति या किसी की हत्या करने पर स्वप्न में दण्ड तो भोगना पड़ सकता है परन्तु स्वप्न द्रष्टा के जागने पर जाग्रत् अवस्था में उसे कोई दण्ड नहीं दे सकता क्योंकि स्वप्न के साथ साथ स्वप्न द्रष्टा भी नष्ट हो जाता है। जाग्रत्पुरुष को स्वप्न द्रष्टा का किया कर्म नहीं बांध सकता। इसी प्रकार अहंकार पूर्वक किये गये कर्म अहंकार के लिये बन्धनकारक हो सकते हैं परन्तु आत्मानुभूति में उसके ही नष्ट हो जाने पर आत्मा को वे कर्म कैसे बांध सकेंगे जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है उसी पुरुष को यहाँ आत्मवान् कहा गया है।

देह कर्मो से बंधी है, संचित एवम प्रारब्ध कर्म देह के ही है। ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास, तत्परता और संयंतेन्द्रीय द्वारा स्वयं को देह की आसक्ति एवम कर्तृत्व भाव से मुक्त करना ही संशय का निवारण है। जीव अकर्ता, दृष्टा एवम नित्य है। इसलिये अपने

लिये कोई भी कर्म न करने से कर्मयोगी का सम्पूर्ण कर्मों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है अर्थात् वह सदा के लिये संसार बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

निष्काम कर्मयोग या ज्ञान योग का अंतिम क्षोर यही है कि श्रद्धा, विश्वास, गुरु से दीक्षा, मनन एवम अध्ययन से स्वयं को इतना शिक्षित करना कि हम यह जान सके कि हम पूर्ण ब्रह्म के अंश है एवम अकर्ता है। जो भी क्रिया होती है उस के हम न तो भोक्ता है और न ही कर्ता। हम इस के निमित्त है अतः हमें लोकसंग्रह हेतु सृष्टि यज्ञ चक्र के अनुसार अपना कर्तव्य धर्म का पालन करते रहना है। इस के इन्द्रियों मन एवम बुद्धि को आसक्ति एवम कामना रहित करने के तैयार करना है। **गीता पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि स्वयं को तैयार करना, न कि उपदेशक हो कर स्वयं तो कामना में रहे और दूसरे तो तैयार करे। हम तैयार हो गए तो जीव का भेद ही समाप्त हो जाता है। कोई संशय नही रहता है। इस प्रकार शुद्ध सात्विक आत्मस्वरूप में किसी भी कर्म का बन्धन भी नही रहता।**

स्वयं को संशय रहित ज्ञान से युक्त करना व्यवहारिक जीवन मे भी उतना ही आवश्यक है जिस से सफल प्रवक्ता, अभियंता, वकील, व्यापारी या उद्योगपति होना। अध्ययन एवम मनन और फिर उस का अभ्यास ही हमे संशय रहित कर सकता है। इस के गीता ने ज्ञान योग में योग्य गुरु, उस पर श्रद्धा एवम विश्वास, तत्परता एवम संयंतेन्द्रीय होना आवश्यक बताया है। यही बात व्यवहारिक जीवन मे स्वयं पर लागू होती है और हमे स्वयं को तैयार करना है, न कि हम दुसरो को तैयार करे।

अर्जुन को युद्ध में मोह और भय उत्पन्न हुआ था, जिसे वह अपने अहम और आत्मसंतुष्टि के पुस्तकीय ज्ञान से तर्क संगत बना रहा था और त्याग और प्रेम में वशीभूत हो कर सन्यास लेने की बात कर रहा था। इसलिए गीता में अभी तक सांख्य और कर्मयोग पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि सन्यास क्या होता है। ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और जो हम अप्रर्याप्त ज्ञान से त्याग और प्रेम दिखाते है, वह बिना आसक्ति और कामना त्यागे, अज्ञान ही है। अतः इस के ज्ञान कर्म सन्यास को उन्होंने स्पष्ट किया। इसे ही अगले अध्याय में कर्म से सन्यास अर्थात कर्म सन्यास योग में वे और स्पष्ट करेंगे।

पूर्वश्लोक में भगवान् ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से सम्बन्धविच्छेद होता है। अब आगे के इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान् ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश कर के समता में स्थित होने के लिये अर्जुन को आज्ञा देते हैं।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.41।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ 4.42॥

तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः।
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥

"tasmād ajñāna-sambhūtaḿ,
hṛt-sthaḿ jñānāsinātmanaḥ..।
chittvainaḿ saḿśayaḿ yogam,
ātiṣṭhottiṣṭha bhārata"..।।

भावार्थ :

अतः हे भरतवंशी अर्जुन! तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान-रूपी शस्त्र से काट, और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। (४२)

Meaning:

Therefore, with the sword of knowledge, tear your doubts that are born of ignorance and reside in your heart; establish yourself in this path of yoga, and arise, O Arjuna.

Explanation:

In this concluding verse of the fourth chapter, Shri Krishna urges Arjuna to cast away all his doubts and get back to fighting the Kurukshetra war. In other words, he asks the students of the Gita to put the teaching of the fourth chapter into practice, and to act in this world.

Shri Krishna reiterates the location of our accumulated ignorance. He uses the word "hritstham" which literally means heart, but actually refers to the four- fold antaha- karana comprising the mind, intellect, memory and ego.

The use of the word heart does not imply the physical machine housed in the chest that pumps blood in the body. The Vedas state that one's physical brain resides in the head, but the subtle mind resides in the region of the heart. That is the reason why in love and hatred one experiences pain in the heart. In this sense, the heart is the source of compassion, love, sympathy, and all the good emotions. So when Shree Krishna mentions doubts that have arisen in the heart, he means doubts that have arisen in the mind, which is the subtle machine that resides in the region of the heart.

Now Krishna gives direct advice to Arjuna. Arjuna you also get rid of doubt, which is your worst enemy. I have given two valid lessons; follow karma yoga, purify the mind; follow jnana yoga, enlighten your mind and be free; this is the basic teaching of Gita; karma yoga is for purification; jnana yoga is for enlightenment. So having clearly grasped this teaching; may you remove the doubt regarding the sadhana.

And you have to remove your doubt, because it is in your own mind; guru cannot do anything with regard to śiṣya's mind; guru can only assist, but the actual destruction should be done by the śiṣya only. Ten people can take a person to water; but that person alone should drink water; I can give you supporting logic; scriptural quotations; experiential backing; I can only do the supporting part, with your intellect, you have to apply and remove your own doubts; therefore hṛtsthaṁ means you have to clean your doubting mind; I can only assist you; you have to clean; therefore chitva hṛtsthaṁ saṃśayam;

What should you do, yogam ātiṣṭa; may you take to karma yoga; which is the appropriate path for you for the time being. You are not fit for sanyāsa now; either postpone it; or do not take it; but now you are not fit for sanyasa; therefore be a grihastha; do your duty, even though it is bitter duty; unpleasant duty of killing your own kith and kin; you cannot avoid that; therefore, uttiṣṭa; Arjuna get up, take your bow, take your arrow and do your duty.

Then, he gives the call of action and asks Arjun to rise up and do his duty in the spirit of karm yog. The dual instructions to both refrain from action and to engage in action still create confusion in Arjun's mind, which he reveals in the opening of the next chapter.

Ignorance in the form of individuality, selfishness and finitude, is our natural condition. This ignorance causes us to question our relationship with the world, just like Arjuna got confused in

regards to his duty as a warrior. Having gained knowledge, in the form of universality, selflessness and infinitude, we know exactly how to transact with the world. All our doubts are destroyed. We begin to act in a spirit of yajnya, where we see the same eternal essence in the actor, the action and the result. Ultimately, like the shloka says, we arise not just physically, but also spiritually, into a new level of consciousness.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अर्जुन को संशय था कि वो यदि युद्ध लड़ेगा तो उस के हाथों भीष्म, द्रोण आदि उस के स्वजनों की हत्या होगी उस मे अज्ञान के कारण कर्ता भाव था। इसलिये भगवान श्री कृष्ण उसे कहते है इस संशय को अपनी ज्ञान रुपी खण्डग से काट और समझ कि वस्तुतः आत्मा का परमात्मा से कदाचित कोई भेद नही है, नित्य ही अभेद है। केवल अज्ञान द्वारा देहादि के मिथ्याहंकार से भेद की कल्पना होती है, परंतु वास्तव में भेद होता नही है, नित्य अभेद रहता है। इसलिए एक उदाहरण घड़े का लिया जाता है। घड़े ले अंदर का खाली स्थान घड़े का आकाश होता है जिस से घड़े को आकार मिलता है, किन्तु घड़े के आकाश एवम बाहर के आकाश में कोई भेद नही होता। घड़े के फूट जाने के बाद घड़े का आकाश बाहर के आकाश में विलीन हो जाता है। अतः भेद वस्तुतः मिट्टी के घड़े का है जो स्वयं के आकाश तक सीमित है, जो नित्य नही है, नित्य तो बाहर का आकाश है। इसी प्रकार देहादि के उत्पति– नाश से आत्मा का उत्पति –नाश नही होता और न व्यापक चेतन परमात्मा से उस का कभी कोई भेद ही होता है।

यहाँ संशय को हृदय मे स्थित कहा गया है आज के शिक्षित पुरुष को यह कुछ विचित्र जान पड़ेगा क्योंकि संशय बुद्धि से उत्पन्न होता है हृदय से नहीं।वेदान्त की धारण के अनुसार बुद्धि का निवास स्थान हृदय है। परन्तु स्थूल शरीर का अंगरूप हृदय यहां अभिप्रेत नहीं है। दर्शनशास्त्र में हृदय शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ मे साहित्यिक प्रयोग किया जाता है। प्रेम सहानुभूति तथा इसी प्रकार की मनुष्य की श्रेष्ठ एवं आदर्श भावनाओं का स्रोत हृदय ही है। इस प्रेम से परिपूर्ण हृदय से जो बुद्धि कार्य करती है वही वास्तव में दर्शनशास्त्र की दृष्टि से मनुष्य की बुद्धि मानी जा सकती है। इसलिये जब यहाँ संशय को हृदय में स्थित कहा गया तब उस का तात्पर्य कुछ साधकों की विकृत बुद्धि से है जिस के कारण वे आत्मदर्शन नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के संशयों की आत्यन्तिक निवृत्ति तभी संभव होगी जब साधक पुरुष आत्मा का साक्षात् अनुभव कर लेगा।यह योग के अभ्यास द्वारा ही संभव है।

अर्जुन को युद्ध से विरक्ति का कारण मोह एवम भय था, उस के मन मे संशय ने जन्म लिया कि स्वजनों से युद्ध करना उचित है। यह मोह या भय उस के हृदय में संशय के रूप में जन्म ले चुका था। मस्तिष्क का संशय से व्यक्ति निढाल या असहाय नही महसूस करता किन्तु हृदय में संशय हो तो किसी भी काम को करने में घबराहट होती है।

भगवान् अर्जुन को योग में स्थित हो कर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं क्योंकि योग में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता । यहां योग का अर्थ समत्व भाव है, जिसे कर्मयोग की विवेचना में भगवान ने समझाया था। किसी भी ज्ञान को जब तक धारण नही किया जाए, वह पुस्तकिये ज्ञान ही है। कोई गीता पढ़ने से विद्वान नही होता। विद्वान वही है जो विद्या को आत्मसात करे। अर्जुन ने भी शास्त्रों के ज्ञान का अध्ययन किया था, किंतु उन्हें समझ कर आत्मसात नही किया, जिस के कारण शास्त्र का ज्ञान और अर्जुन का चरित्र पृथक पृथक व्यवहार कर रहे थे और इसी कारण उस में मोह और संशय उत्पन्न हुए।इसलिये समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्मबन्धन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं पर उन कर्मों में रागद्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बँधते नहीं प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बँधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना सम्बन्ध जुड़ जाता है। जब रागद्वेष नहीं रहते अर्थात् समता आ जाती है तब कर्मों के साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता अतः मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है।अपने स्वरूप को देखें तो उस में समता स्वतःसिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरम्भ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अन्तवाला होता है। परन्तु स्वरूप निरन्तर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिये न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिये न मानने से जब क्रिया पदार्थरूप संसार से सर्वथा सम्बन्धविच्छेद हो जाता है तब स्वतःसिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है।

ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का पृथक उपयोग दिखला कर जिस प्रकार दोनों को बिना छोड़े ही आचरण करने के लिये कहा गया है उसी प्रकार गीता के चतुर्थ अध्याय के इन दो अंतिम श्लोकों में ज्ञान और कर्म योग का पृथक उपयोग दिखला कर उन के अर्थात ज्ञान और योग के समुच्चय से ही कर्म करने के विषय मे अर्जुन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का पृथक पृथक उपयोग यह है कि निष्काम बुद्धि योग के द्वारा कर्म करने से कर्म बंधक कारी नही होते और मोक्ष के लिये प्रतिबंधक नही होते; एवम ज्ञान से मन का संदेह दूर हो कर मोक्ष मिलता है। अतः अंतिम उपदेश यह है कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार् न करो किन्तु ज्ञान कर्म समुच्चयात्मक कर्म योग का आश्रय ले कर अपने लक्ष्य प्राप्ति के कर्म में युद्ध करने की भांति जुट जाओ। अपनी प्रवृति एवम प्रकृति में ज्ञान कर्म समुच्चयात्मक कर्म योग को यदि जोड़ ले तो हमे हमारे कर्तव्य धर्म का ज्ञान होगा और समय और स्थान के अनुसार हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण चेष्ठा के साथ कर सकते है। गीता आलस्य, प्रमाद और निष्क्रियता की ओर नहीं ले जाती इसलिये यह ज्ञान कर्म सन्यास योग द्वारा सन्यास शब्द का अर्थ स्वरूपतः कर्म त्याग नहीं है, किन्तु निष्काम बुद्धि से परमेश्वर में कर्म का सन्यास यानि यज्ञ करते हुए अर्पण करना है।

प्रस्तुत अंतिम श्लोक में विभिन्न यज्ञों के दो स्वरुप द्रव्य अर्थात सांसारिक सुखों के लिये किये गए कर्म एवम ज्ञान एवम आत्म साक्षात्कार के लिये किये गए कर्म का अंतर बताते हुए, यह बताया कि ज्ञान के साथ जो कर्म किये जाते है, उन का कोई बन्धन नही है और ज्ञान के श्रद्धा, विश्वास, तत्परता और संयतेंद्रियों की आवश्यकता है। इस से हृदय में स्थित संशय का निराकरण होना आवश्यक है। संशय से जीव न तो परमात्मा से जुड़ पाता है और न ही प्रकृति से। वह त्रिशंकु की भांति दोनो में झूलता रहता है। यही हम सब की वस्तुस्थिति है। संसार के सुख भी चाहिये और मोक्ष भी। इसलिये सिंह आवाहन के भगवान श्री कृष्ण निढाल एवम दुखी अर्जुन को उतिष्ठ भारत कह कर जोश भरते है कि ज्ञान रूपी तलवार से तू अपने सभी संशय का निवारण कर और खड़ा हो कर अपने कर्तव्य धर्म के अनुसार युद्ध कर।

व्यवहार में किसी कार्य को करते समय परिणाम की अनिश्चितता या प्रतिपक्ष की क्षमता का ज्ञान न होना या प्रर्याप्त ज्ञान या शिक्षा न होने से मन में कार्य की सफलता को ले कर संशय या शंका हो जाती है। इसलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण है कि भय या शंका से कार्य को नही करने की अपेक्षा अपने अज्ञान को ज्ञान से काट कर, समत्व भाव में स्थित हो कर धैर्य, साहस और परिश्रम से पूरा करना चाहिए, न कि शंका को धारण कर के उस कार्य से भागना चाहिए।

व्यवहार में निराश व्यक्ति अपनी ही मिथ्या धारणाओं में फस कर अपने को कमजोर एवम असहाय समझने लगता है, स्वामी विवेकानंद जी भी इसी उदबोधन के साथ भारत के नवयुवकों को ललकारा था कि तुम सिंह के पुत्र हो, वीर हो, अपने आप को पहचानो और अपने कर्तव्य कर्मो में लग जाओ।

।। हरि ॐ तत सत।। 4.42।।

॥ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ॥ अध्यायः ४ सारांश॥

।। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

||ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē

jñānakarmasannyāsayōgō nāma caturthō'dhyāyaḥ||

भावार्थ :

इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्रीकृष्ण–अर्जुन संवाद में दिव्यज्ञान–योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ ॥

Meaning:

Thus ends the fourth chapter titled Jnanakarmasannyasa yoga of Srimadbhagavadgita.

॥ हरिः ॐ तत् सत् ॥

II Summary of Bhagvad Gita Chapter 4: II

The journey from the first chapter to the fourth chapter is one of higher and higher levels of integrating or tuning our personality.

In the first chapter, we are at the level of selfish action, where we see gain and loss in everything we do. As we move into the second and third chapters, we are introduced to the notion of "nishkaam karma" or desire-less action. Here, we slowly give up attachment to the result of our action by dedicating it to a higher ideal.

In this chapter titled "Jnyaana Karma Sanyaasa Yoga", we move one level higher from desire-less action to agency-less action. What does agency-less action mean? As the key shloka in this chapter indicates, it is the ability to see inaction in action and action in inaction. When we are operating at the level of a karmayogi, we express our desires through performing actions, but we diminish our sense of "mine-ness" or enjoyership by dedicating all the results to Ishvara.

But as we progress on this path, we begin to realize that all actions happen through Maaya, also known as prakriti or nature. Even actions like the surgeon conducting surgery happen through Maaya, upon closer inspection. We realize that the I, the eternal essence, is just the witness. The I do not do anything. This is agency-less action. Our sense of doership or "I-ness" begins to diminish as well.

Ultimately everything is yajnya in brahman. This is a very deep and subtle means of looking at the world.

To help us practice developing this vision, Shri Krishna gives us simpler yajnyas such as restraining our senses, worship of a deity and so on. But the end goal is jnaana yagnya or the sacrifice of knowledge.

The next chapter goes into more detail about the characteristics which we have to develop in order to be able to realize this very subtle and deep vision.

This chapter also gives us a glimpse of Ishvara, the cosmic power and intelligence that controls this universe. Although beyond birth and imperishable, that power manifests itself whenever there is an extreme disharmony in the universe, restores harmony and becomes unmanifest again.

।। हिंदी समीक्षा ।।

अध्याय प्रथम से चतुर्थ अध्याय की यात्रा में हम ने पाया कि किस प्रकार अर्जुन को मोह एवम अहम जकड़ लेता है और वो कुछ भी कार्य मे असमर्थ हो कर भगवान श्री कृष्ण की शरण मे जाता है। भगवान उस के संशय, अज्ञान, मोह एवम अहम को समाप्त करने के द्वितीय अध्याय में सांख्य एवम कर्म योग का ज्ञान देते है किंतु अर्जुन का संशय नही मिटता और फिर वो प्रश्न करता कि मार्ग सन्यास का अच्छा है तो कर्म योग क्यों अपनाया जाए। तृतीय अध्याय में निष्काम कर्म को हम ने पढ़ा एवम चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म सन्यास योग को पढ़ा।

मात्र यह कह देने से "मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है" कोई सच्चा कर्म योग नही होता। क्योंकि यह कहने वाला मोह ग्रस्त अहम वहां मौजूद है। यदि फल की इच्छा न रहने मात्र से ही कर्म फल शून्य होता हो, तो दुःख फल भोग की इच्छा तो किसी भी पापी को भी नही है। इस लिए मात्र निष्काम हो कर्तव्य भाव से कार्य करने से कर्म फल का बंधन नही छूटता।

चतुर्थ अध्याय में भगवान ने तात्त्विक योग अर्थात आत्म स्वरूप में अभिन्न रूप में स्थित रूप योग की चर्चा की है। जीव का सम्बन्ध परब्रह्म से है, यह पहले भी है, मध्य में भी है और अंत तक रहेगा। किन्तु अज्ञान से जीव अहम और भोक्ता भाव से अपना सम्बन्ध नित्य स्वरूप से त्याग कर अनित्य प्राकृतिक स्वरुप से और संसार से जोड़ लेता है। इस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है।

निष्काम कर्म हमे उस उच्च श्रेणी की ओर ले जाता है जो हमारे चेतन को बंधन मुक्त करने के सहायक होती है और हम अपने मोह को त्याग कर सकते है। अतः सच्चा निष्काम कर्म योग यही है कि ज्ञान द्वारा अपने भगवत्स्वरूप में योग पा कर कृतर्त्व बुद्धि रूपी मूल को ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर दिया और तत्वदर्शी बन कर ज्ञान प्राप्त किया जाए। ज्ञान कर्म योग सन्यास ज्ञान निष्ठ चित से बिना किसी अहम एवम मोह के कर्म करने का है।

यह ज्ञान अत्यंत पुराना है एवम   भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने अवतार को बताते हुए स्पष्ट करते है कि इस सृष्टि यज्ञ चक्र को चलायमान रखने के वो अपने दिव्य रूप एवम दिव्य कर्म के साथ प्रकट होते है एवम किस प्रकार कर्म करते है।

इस प्रकार भगवान कर्म में अकर्म एवम अकर्म में कर्म के भेद को स्पष्ट करते है कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी जीव अकर्म से कर्म के बन्धन से मुक्त हो कर लोकसंग्रह हेतु कर्म कर सकता है एवम सृष्टि यज्ञ चक्कर मे निमित्त हो सकता है।

भगवान ने अनेक प्रकार से कर्म यज्ञ को बताते हुए यह भी कहा कि ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है और इसे योग्य गुरु द्वारा प्राप्त करके स्वयं को प्रयास करना पड़ता है जिस से तत्वदर्शन समंझ में आता है। ज्ञान के बिना कर्म कभी दिव्य कर्म नही होता और निष्काम कर्म आप को स्वर्ग तो पहुचा देगा किन्तु मोक्ष नही देगा। जिस ने ज्ञान के तत्वदर्शन को प्राप्त किया उस के सारे कर्म अकर्म होते है, अन्यथा कर्म कुछ न कुछ मात्रा में बंधक कारी रहेंगे। अतः ईश्वर के दिव्य कर्म को जिस ने ज्ञान द्वारा समझ लिया है एवम जिस के समस्त संशय, मोह एवम अहम ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए है वो ही सच्चा ज्ञान कर्म योगी सन्यासी है।

भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मो का वर्णन करते हुए कहते है कि कर्म द्रव्य अर्थात सांसारिक आसक्ति एवम कामना से करने से बन्धन कारक है किंतु यदि यही कर्म निष्काम कर्म योग में ज्ञान से आध्यात्मिक भाव से किया जाए तो लोकसंग्रह का कार्य भी करते है एवम मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक होते है।

प्रकृति के गुण धर्म के अनुसार सहज कर्म निमित्त हो करना, संचित एवम प्रारब्ध कर्म के भोग को कम भी करता है एवम यदि यही कर्म श्रद्धा, विश्वास, तत्परता एवम संयतेंद्रीय से किये जायें तो संचित कर्म भी ज्ञान के प्रभाव से समाप्त हो जाये है। जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिये निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग एवम भक्ति योग को जोड़ते हुए तीन मार्गो का उल्लेख भी किया गया है।

अर्जुन अभी भी संशय में है कि जब तत्वदर्शी होने के सन्यास मार्ग भी है तो भगवान कृष्ण क्यों उस को कर्तव्य पालन का धर्म समझाते हुए युद्ध के लिये कह रहे है। निष्काम कर्म द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति के योग्य हो कर हर योगी को तत्वदर्शी होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है और उस जगह पहुच कर कर्म का कोई औचित्य नही रह जाता तो क्यों भगवान उसे युद्ध के लिये कह रहे है। अतः इस संशय को फिर वो प्रश्न करता है जिसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

निष्काम हो कर कर्म करना और अपने को ज्ञान योग की ओर ले जाने के लिये, हम अर्जुन की जगह है। यह ज्ञान कर्म योग सन्यास पुस्तक पढ़ कर हमारे अंदर पैदा नही होता किन्तु जिस को हम नहीं जानते उस अज्ञान से मुक्त होने से हम अपना अभ्यास प्रारम्भ कर सकते है। यह अभ्यास ही हमारे व्यक्त्वि एवम हमारे सोचने समझने की शक्ति को उन्नत करने लगता है।

निष्काम कर्म योग में ज्ञान के प्रादुर्भाव से मोह का नाश होता है,पाप कर्मों का नाश होता है, संचित पाप और पुण्य के समस्त फल भी नष्ट होने से जन्म–मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, जिस से प्रारब्ध कर्म के भोग भी सीमित रह जाते

है और जीव का अपना परिचय ब्रह्म स्वरूप से हो जाता है। सामने आईना तो है किंतु अज्ञान के धूल से जो नही समझ मे आ रहा और नही दिख रहा है, वह ज्ञान द्वारा धूल हटाने से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः जीव ब्रह्म का ही अंश है अर्थात ब्रह्म ही है, इसलिए स्वयं में ज्ञानवान और प्रकाशवान है। प्रकृति के संयोग से उस में कृर्तत्व और भोक्तत्व का अज्ञान आने से वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, अतः उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने अज्ञान को जानने, समझने और उसे हटाने की आवश्यकता है।

गीता अध्ययन में हम गहन अध्ययन की ओर बढ़ रहे है। व्यक्तित्व विकास में या किसी भी मार्ग से हम अपने अंतिम लक्ष्य के ओर जब बढ़ना शुरू करते है तो हमे पहला गुण श्रद्धा–विश्वास, तत्परता एवम संयतेंद्रीय के तीन गुणों से ओत प्रोत होने को कहा गया। गीता बचपन से सुनते, कुछ कुछ हिस्सों में पढ़ते आते रहने से अक्सर यही भ्रम बना रहता है कि हमे सब कुछ आता है, हम अपने अहम में गीता के ज्ञान को कर्तृत्त्व एवम भोक्तत्व भाव दोनो में पढ़ते, सुनते एवम मनन करते रहते है, इसलिये मष्तिक से संशय चाहे निकल भी गया हो, ह्रदय का संशय बना ही रहता है और हम अपने परब्रह्म के स्वरूप को स्वीकार नही करते हुए, सांसारिक स्वरूप में भौतिक रिश्तों एवम वस्तु से आसक्ति, मोह एवम कामना से जुड़े रहते है। इसी को अंत मे ज्ञान की तलवार से खत्म करने का ज्ञान भगवान देते हुए अर्जुन को यही कहते है कि जिन्हें तुम मामा, दादा, भाई, मित्र या गुरु समझ कर मोह से युद्ध नही करने की बात कर रहा है, वह महज प्रकृति की क्रिया है, इस मे कोई भी नित्य नही। तुम आज जिसे मेरा समझ रहे हो, यह कल नही रहेगा। यह शरीर भी नही रहेगा। जो नित्य स्वरूप है, उसे ज्ञान से प्राप्त करो, निष्काम भाव से उठ कर कर्म करो। प्रकृति क्रिया करती है और तुम इस के निमित्त मात्र हो।

।। हरि ॐ तत सत।। सारांश 4 ।।

==