

২৮-১৩-২

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

সম্বন্ধে

দুই একটি কথা ।

শঙ্কর-সেবক ভারতী শতানন্দ-

নিবচিত ।

১৮৩১

১৮৩১

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

সম্বন্ধে

দুই একটি কথা ।

~~২২০৮~~

শঙ্কর-সেবক ভারতী শতানন্দ-

বিরচিত ।

কলিকাতা,
৩১ ৬২৬২নং বোবাজার ষ্ট্রট, কুস্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবদিগের মধ্যে 'কর্মবাদ,' 'ভক্তি-বাদ' ও 'জ্ঞান-বাদ' লইয়া বহুল মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহবা কখন 'কর্ম'কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহবা কখন 'জ্ঞান'কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহবা 'জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়'কে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ও কেহবা 'ভক্তি'কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। স্বরূপতঃ উহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ফলতঃ উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান, সাংখ্যযোগ বা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও অহৈতুকী ভক্তি ইহাদের মধ্যে স্বরূপতঃ বর্ণনা, শাস্ত্রে পৃথক রূপে দৃষ্ট হইলেও, উহারা সাধনা-বল্লীর একই বৃন্তস্থ তিনটি মনোরম পুষ্প স্বরূপ। কর্ম নিষ্কাম না হইলে, জ্ঞাননিষ্ঠা সাংখ্য-সম্মত না হইলে, ভক্তি পরা বা ঐকান্তিকী না হইলে, অথবা জীব সেই সেই সীমায় না উপস্থিত হইলে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে পৃথক সম্বন্ধ আছে। কর্মানুষ্ঠান বা বেদবিধি অনুসরণ কালে জ্ঞান ও ভক্তি, কিম্বা জ্ঞান বা বিজ্ঞানালোচনা কালে কর্ম ও ভক্তি, কিম্বা শুদ্ধ-সত্ত্বময় ভগবদ্ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞান ও কর্মের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শেষাবস্থায় নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান, শুদ্ধ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও অহৈতুকী ভক্তি বা মহামতি বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, ও প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্যে কোন পার্থক্য নাই।

কর্ম ।

'কর্মবাদ' বলিতে হইলে, কর্ম কাহাকে বলে, দেখা উচিত। সকল মানবই প্রতিনিয়ত কর্ম করিতেছে। কেহ এক মুহূর্ত্ত কর্ম না করিয়া

বসিয়া নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই মানব প্রতিনিয়ত কৰ্ম্য করিতেছে। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণমুখে গীতা উপনিষদে বলিয়াছেন,—

‘ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্যকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কৰ্ম্য সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু'নৈঃ ॥’

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত নিষ্ক্রিয় নহে। কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকল সময়েই হয় অন্তর্জগতে—না হয় বহির্জগতে অদৃষ্টাধীন পুরুষকে কৰ্ম্য করিতে হইতেছে। সেই জগুই ভগবান্ শ্লোকে বলিয়াছেন—কেহ কখনও ‘অকৰ্ম্যকৃৎ’ হইয়া থাকিতে পারে না। সকল মানবই প্রকৃতি-জাত গুণসমূহ দ্বারা বশীভূত হইয়া কৰ্ম্য করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমরা সকলেই অদৃষ্ট-বশীভূত হইয়া, বা যাহা ঘটে ঘটুক এইরূপ মনে করিয়া যে সকল কৰ্ম্য করিতেছি তাহাই করিব ? অথবা আমরা স্ব স্ব পুরুষকাব ও বিবেক-বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিব তাহাই অনুষ্ঠান করিব ?

মহাত্মা অর্জুনের কোন সময়ে কোন কৰ্ম্য প্রকৃত কৰ্ম্য ও কোন কৰ্ম্য করণীয় নহে, এইরূপ একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ ছলে বলিয়াছিলেন—

“কিং কৰ্ম্য কিমকৰ্ম্যেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্ত্বে কৰ্ম্য প্রবক্ষ্যামি ষজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥

কৰ্ম্যগোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্যণঃ ।

অকৰ্ম্যণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্যগোগতিঃ ॥”

“হে ধনঞ্জয় ! অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি কিরূপ কৰ্ম্য করিলে তাহা প্রকৃত পক্ষে

‘কর্ম’ বলিয়া গণ্য হয়, আর কিরূপ অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে ‘অকর্ম’ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা বুঝিতে পণ্ডিত মেধাবী লোকও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তুমি ‘কর্ম’ ‘অকর্ম’ ও ‘বিকর্ম’ মধ্যে প্রভেদ জানিতে পারিলে, অনেক দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।” শ্রদ্ধাশীল হইয়া যজ্ঞ-দান-তপস্বাদি অনুষ্ঠান কিম্বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভাশায় গিরিদরীতে মহর্ষিগণের শ্রদ্ধা ধ্যান ধারণা, ইহা এক জাতীয় কর্ম। এইরূপে স্বার্থপ্রেরিত হইয়া বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন, জ্যোতিষ, কৃষি ও ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, যুদ্ধ, রাজনীতি, সমাজনীতি আদি শিক্ষাও এক জাতীয় কর্ম। আর হত্যা, হিংসা, মিথ্যা-বাদ, তন্দ্রতা, বিপুলরায়ণতা ও পান ভোজনের অমিত ব্যবহারাদি ইহারাও এক জাতীয় কর্ম। এইরূপ কর্ম সকল যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও উহারা যেমন ‘কর্ম,’ ‘অকর্ম’ ও ‘বিকর্ম’ অথবা সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এইরূপ অধিকারী বা কর্মীর মধ্যে ভিন্ন শ্রেণী আছে। সকল মানবের ধাতু সকল কর্ম করিবার জন্ত উপযুক্ত নহে। মহামতি শঙ্কর যে কর্ম করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা “আমি-তুমি” প্রভৃতি সামান্য লোকের কিরূপে গ্রাহ হইতে পারে? এই জন্ত জীবের সাধারণ লক্ষ্য এক বা মোক্ষ হইলেও উহা পাইবার জন্ত স্ব স্ব শক্তি বা অধিকার অনুসারে ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়া স্ব স্ব ধর্মের কর্ম-সোপানগুলিতে আরোহণ ও অগ্রসর হওয়া উচিত।

এইরূপে জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্মের মধ্যেও পার্থক্য জন্মিয়াছে। পশ্চাদি জাতিতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণে, অশ্বক্রান্তা-রথক্রান্তাদি দেশে, পরাধীনতাদি কালে এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়নে ‘হা অন্ন হা অন্ন’ প্রার্থনাপূর্ণ আদি অবস্থায়, যাহা কিছু (কর্তব্য) কর্ম, তাহা সার্বভৌমিক নহে, বুঝিতে হইবে। এইরূপে মানব জাতির যাহা কর্তব্য, পশুজগতে তাহা কর্তব্য নহে। • হিন্দুর যাহা কর্তব্য,

বর্ণগত পার্থক্য হেতু যবনের তাহা কর্তব্য নহে। বাল্যাদি অবস্থায় যাহা কর্তব্য, যৌবনাবস্থায় তাহা কর্তব্য নহে ও মহাত্মা ব্যাসদেবের অধিকার অনুসারে যে কর্তব্য, আমার তোমার তাহা কর্তব্য নহে বুঝিতে হইবে। ‘কর্মতত্ত্ব,’ বুঝিতে হইলে, কর্মের (১) স্বরূপ (২) অধিকারী (৩) দেশ (৪) কাল (৫) অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার প্রয়োজন। এই কর্মতত্ত্ব না বুঝিয়া, আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মায়াক্ক জীব—অধুনা বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছি। আমি চঞ্চল বা রাজসিক প্রকৃতিক হইলে, কিরূপে প্রথমে আমাতে ধারণা-ধ্যান-সমাধির অধিকার জন্মিবে? আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ধাতু সাত্ত্বিক অর্থাৎ যিনি ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্শ্রাদির আলোচনা ভালবাসেন, তিনি হয়ত অবস্থার ফেরে, উদর পূরণের হুশিচন্তায়, রাজসিক তামসিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। এই রূপে কেহবা শিশুশিক্ষণীয় অধিকার লইয়া এম, এ ক্লাসের অধিকার লাভে চেষ্টা করিতেছেন; আবার কেহ বা এম, এ ক্লাসের অধিকার লাভ করিয়া শিশু-শিক্ষাপাঠে কানাতিপাত করিতেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা না থাকায় অথবা স্বাধীনচিত্ত বিশ্ববিজয়ী জ্ঞানগুরু শঙ্কর, বুদ্ধ, ব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমাদের পরিচালক রূপে না থাকায়, এই ধর্ম-কর্ম-ভূমি ভারতে দারুণ ‘কর্ম-বিভ্রাট’ যে উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই।

এইজন্য আত্মহিতাকাজক্ষী মানবগণ যেমন কর্মানুষ্ঠান কালেই কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে (১) স্বরূপ (২) অধিকার (৩) দেশ (৪) কাল (৫) অবস্থাদি বিবেচনা করিবেন তদ্রূপ (৬) কর্ম সকলের উদ্ভব (৭) কর্মের হেতু কি, এতৎ সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন।

শাস্ত্র বলেন—সমস্ত কর্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। কর্ম, বেদ ও ব্রহ্মে একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। কোন কর্মই নিন্দনীয় নহে। কার্যমাত্রে ‘বাসনা’

এবং ‘অনাথ-বুদ্ধি’ থাকিলেই উহা নিন্দনীয় ও পরিবর্জনীয় হয় । সকল কৰ্মই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সকল সৃষ্ট জীবেরই কৰ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই কৰ্ম দ্বারা দেব, মনুষ্য, পশু, সমস্ত জগতেই একটি নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে । কৰ্ম দ্বারাই দেব-জগৎ মনুষ্য-জগৎকে রক্ষা করিতেছে এবং মনুষ্য-জগৎও দেব-জগতের প্রীতি সাধনোদ্দেশে কৰ্ম করিতেছে । কৰ্ম দ্বারাই সৌরমণ্ডলস্থ অসংখ্য দেবগণ বিবিধ প্রকারে পৃথিবীলোককে পালন করিতেছেন ও আমরাও সামগানাদি দ্বারা ও পবিত্র সমিধাগ্নিতে আজ্যসোমরসাদি প্রদান করিয়া দেব-জগতের প্রীতি-সাধন করিতেছি । গীতায় উক্ত আছে—

“কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাঙ্করসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বেগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

(অপিচ)

সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘবোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তুস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্ত্বানপ্রদারৈভ্যো যো ভুঙ্ক্রে স্তেন এব সঃ ॥

অগ্নাভবন্তি ভূতানি পর্জন্তাদন্নসন্তবঃ ।

যজ্ঞাভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥”

বেদ হইতে কৰ্মের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ প্রবর্তকবিধিতে কৰ্মের উপদেশ করিয়াছেন । বেদ অপৌরুষেয় বা পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন । সূতরাং কৰ্মের মধ্যে সকল সময়েই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন । কেবল এই কারণে নহে ; ব্রহ্ম যখন সৰ্বব্যাপী, তখন তিনি কৰ্মমধ্যেও অনুস্থিত

আছেন। অতএব হে অর্জুন ! প্রত্যেক মানবের কৰ্ম করা নিতান্ত কৰ্তব্য।

পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা মনুষ্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন—‘হে মনুষ্যগণ ! আমার প্রদত্ত এই নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাক। এই কৰ্মই তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিবে। ঐ সমস্ত কৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে সম্বর্দ্ধিত কর, তাহা হইলে ঐ দেবতারাও তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরম্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা ক্রমে তোমরা পরম শ্রেয়ঃ মুক্তিলাভ করিবে।’

অন্ন হইতে প্রাণী সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এবং পর্জন্ত বা বর্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পর্জন্তদেব যজ্ঞ হইতে সমৃদ্ধ হন। যজ্ঞ কৰ্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, সমস্ত কৰ্মই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। কৰ্মানুষ্ঠান নিন্দনীয় নহে। কৰ্মানুষ্ঠান মধ্যে কেবল পাপ-পুণ্য, কৰ্ম-অকৰ্ম-বিকৰ্ম, বা সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক, এইরূপ একটি পার্থক্য আছে, কিন্তু উহাতে ‘উচ্চ জাতির কৰ্তব্য কৰ্ম’ বা ‘নীচ জাতির কৰ্তব্য,’ এরূপ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-রক্ষা, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার ব্রাহ্মণোচিত বেশে ভিক্ষা-প্রার্থনা, প্রজা-রঞ্জক রাজা রামচন্দ্রের সীতা-পরিত্যাগ, কিম্বা স্বদেশপ্রাণ মহাশয় পুরুষ-দিগের দেশ-হিতার্থে সামান্য কৰ্ম গ্রহণ নিন্দনীয় নহে। কৰ্ম-ক্ষেত্র ভারতভূমে কৰ্মবিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এখন অল্পশিক্ষিত বা শিক্ষাভিমानी মানবগণ শিল্প ও বাণিজ্যরূপ কৰ্মকে অতি হেয় বলিয়া মনে করিতেছেন। কৰ্ম ও গুণাধিকার বিবেচনা করিলে, ভারতে এখন প্রকৃত বৈশ্য, প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে ; এবং

বর্তমান সময়ে ভারতবাসীগণ জীবিকানির্বাহের ঐরূপ বহুবিধ কৰ্ম ও উপায়অভাবে দিন দিন ক্ষাণমস্তিষ্ক ও দুৰ্বলকায় হইতেছেন।

পরিশেষে সমস্ত প্রকরণ—কর্মের কারণ কি ? এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। দ্বৈপায়ন ঋষি তাঁহার গীতা-উপনিষদে বলিয়াছেন,—

“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্ষৎ কৰ্ম প্রারভতে নরঃ।

শ্রায়ং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্ম হেতবঃ ॥”

কর্মবন্ধনবিমোচক সমস্ত বেদান্তগ্রন্থ বলিয়া থাকেন—পাঁচটি কারণের দ্বারা সমস্ত কর্মফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১ম কারণ অধিষ্ঠান অর্থাৎ আমাদের শরীর ; ২য় কারণ অহঙ্কার বা কর্মের কৰ্ত্তা (অর্থাৎ এই দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্নভাবে পন্ন আত্মা), ৩য় কারণ—আমাদের করণ বা ইন্দ্রিয়গুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি ; ৪র্থ কারণ—প্রাণাদি বায়ু বা ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা ও ৫ম কারণ—অদৃষ্ট। মনুষ্য, শরীর বাক্য ও মন দ্বারা শ্রায় বা অশ্রায় যে কোন কর্ম নিষ্পন্ন করে, তৎসমস্ত এই পাঁচটি কারণ হইতে সম্পাদিত হয়। কর্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই শরীররূপ অধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে ; এবং মনঃ, প্রাণ, ও সমস্ত ইন্দ্রিয়-চেষ্টাও কর্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তির হেতু। ‘অহঙ্কার’ বা অহংজ্ঞান না থাকিলেও আবার কর্ম হয় না। কর্মীর অনুষ্ঠান কালে ‘আমি করিতেছি’ এবম্বিধ অহংজ্ঞানও থাকে দৃষ্ট হয়। যাহারা পূর্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের পক্ষে ‘অদৃষ্ট’ কিরূপে কর্মের কারণ হইতে পারে ?—এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বটে কিন্তু এখানে তাহা বিচার্য্য নহে। ‘অদৃষ্ট,’ ‘প্রাক্তন,’ ‘পাপপুণ্য,’ ‘ধর্ম্যাধর্ম্য,’ বা ‘কর্ম-সংস্কার’ এ সমস্ত কথা ভিন্ন নহে। উহারা তত্ত্বতঃ একই পর্যায়শব্দ। পূর্ববর্তী কালের

অনুষ্ঠিত ধর্ম্যাধর্ম্য-কর্ম্মগুলিই ‘দেহান্তর প্রাপ্তি’ বা মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা-পটের অন্তরালে থাকে বলিয়া উহা ‘অদৃষ্ট’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমি যাহাই কিছু করি না কেন, সূক্ষ্মশরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত থাকিয়া যায়। মনে করুন, আপনি একটি সুন্দর পর্বত-জাত প্রস্থন দর্শন করিলেন। দর্শন-ইন্দ্রিয় উহার যে সত্তা গ্রহণ করিল, তাহা অবিনাশী। সূক্ষ্ম শরীরে তাহার একটি সংস্কার আহিত থাকিয়া গেল। উদ্বোধক উপস্থিত হইলে কিম্বা অনুকূল কারণকূটের সংযোগ ঘটিলে কিম্বা তৎসদৃশ অপর একটি সুন্দর পুষ্প দেখিলে, এই অবিনাশী সত্তা আবার উপস্থিত হইতে পারে। এই সত্তার মৃত্যুর পরেও স্থায়িত্ব আছে। মৃত্যু বা দেহান্তর-পরিবর্তন—বাল্য, কোমার, যৌবন, জরা প্রভৃতির ঞ্চায় অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহের ভোগ ঘুচিয়া গেলে, পূর্ব-জন্মের কর্ম্মবিপাকানুযায়ী ফলস্বরূপ নূতন সূলদেহের গ্রহণ হইয়া থাকে। তখন আবার জীব মৃত্যুর পূর্বের বা পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপ-পুণ্যের সংস্কার বা অদৃষ্টানুযায়ী নূতন ঘটে কর্ম্মপ্রবাহ আরম্ভ করে। মৃত্যু যেন দুইটি জন্মের মধ্যবর্তী একখানি অন্তরাল পট। এই জন্মের পাপ-পুণ্যানুষ্ঠানই পর পর জন্মে ‘অদৃষ্ট’ নামে অভিহিত হয়। এই জন্মের কর্ম্মফল যে এই জন্মেই সমস্ত ভোগ হইয়া যাইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কর্ম্ম প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে কোন পার্থক্য নাই। মৃত্যুও এক প্রকার কর্ম্মফল। মৃত্যু নামক অন্তরাল-পট তুলিয়া লইলে, এই কর্ম্মের প্রবাহরূপে অনাদিত্ব ও পূর্বজন্ম বা পুনর্জন্মের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই জন্ম অদৃষ্টও কর্ম্মের এক কারণ।

এইরূপে অহঙ্কারও কর্ম্মের হেতু। অহংজ্ঞান হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভ। সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ আদি

পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।* জীব সৃষ্টিতে এই একবিংশতি পদার্থ মূল উপাদান। কর্মসমূহের স্বরূপ বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, দেশ, কাল, অবস্থা, অধিকার ও কর্মসমূহের অদৃষ্ট-অহঙ্কারাদি পঞ্চ হেতু, এই দ্বাদশটি প্রকরণ চিন্তা করিবার পরও আর দুইটি বিষয় চিন্তনীয় আছে। একটি—কর্মফলে আসক্তি ও কর্মফল ত্যাগ এবং অপরটি—আমাদের কর্মানুষ্ঠান-প্রণালী। কর্মফলে আসক্তিই সকল বন্ধনের-মূল আর কর্মফল-ত্যাগই দুঃখবিমুক্তির হেতু। কর্ম বন্ধনের কারণ নহে, আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্মত্যাগ দুঃখবিমুক্তির হেতু নহে, কর্মফলত্যাগই দুঃখবিমুক্তির হেতু।

“কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুমর্হসি ॥”

কথিত আছে, অশ্বপতি জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ তাঁহাদের প্রতিপাল্য ক্ষাত্রধর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করতঃ ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।—“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পর-ধর্মো ভয়াবহঃ” “অসক্তো হ্যচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ”—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে বুঝা যায় যে, জীব গুণ-কর্মাদি অনুসারে যাহার যাহা স্বধর্ম বা প্রকৃতি-জাত ধর্ম, তাহাই আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন ও যাহা পরধর্ম বা অনৈসর্গিক ধর্ম, তাহা সর্বথা পরিত্যাগ করিবেন। জীব এইরূপে কর্ম করিলেই পরমপদ বা মোক্ষলাভে অধিকারী হন।

পুনশ্চ রাগ দ্বেষ ও ফলকামনা বিরহিত হইয়া যে সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদিগকে সাত্বিক বলে। আর ফলপ্রাপ্তিকামনা এবং অহঙ্কার সহকারে, অতি কষ্টকর বোধে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগকে

* “সব্বরজস্তুমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোহহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়ম্-ইন্দ্রিয়ম্, তন্মাত্রৈভ্যঃ স্তূলভূতানি।”

রাজস ক্রিয়া বলে। এবং ভবিষ্যতে এক অশুভ ফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, পরিজনাতির ক্ষয়, প্রাণীহিংসা, এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহা-দিগকে তামস ক্রিয়া বলে। শ্রী গীতায় উক্ত আছে—

“নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ।
 অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥
 যত্ত্বু কামেপ্সুনা কৰ্ম্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।
 ক্রিয়তে বল্লায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥
 অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
 মোহাদারভাতে কৰ্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥”

এইরূপ (কৰ্ম্ম)-কর্ত্তাও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। যিনি সমস্ত ক্রিয়াতেই আসঙ্গ ও অহঙ্কারশূন্য এবং ধৃতি, অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন, ক্রিয়ার ফললাভে ও অসিদ্ধিতে নির্বি-কার, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে।

আর যিনি রাগী বা আসক্তিবৃত্ত, কৰ্ম্মফলার্থী, পরদ্রব্যে সঞ্জাততৃষ্ণা ও পরার্থে স্বদ্রব্য পরিত্যাগ করেন না, যিনি পরপীড়নস্বভাব, বাহ্যভ্যন্তর-শৌচবর্জিত, ঈষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে শোকগ্রস্ত, তিনিই রাজস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন।

আর যিনি অসমাহিত অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি, যিনি প্রকৃতিপরবশ বা বালিশ, স্তব্ব বা অনমন, যিনি শঠ, মায়াবী (শক্তিগৃহণকারী), নৈষ্কৃতিক (পরবৃত্তিচ্ছেদনপর), অলস (অপ্রবৃত্তিশীল), কর্ত্তব্য কার্যে বিষাদী অর্থাৎ অবসন্নস্বভাব, যিনি কর্ত্তব্য কার্য দীর্ঘকালে সম্পন্ন করেন, আজ বা কাল কি হইবে বিবেচনা না করিয়া মোহবশে কৰ্ম্ম করেন, তাহাকে তামস কর্ত্তা কহে।

উক্ত আছে :—

যুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমন্নিতঃ ।

সিদ্ধাসিদ্ধ্যানির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

রাগী কৰ্মফলপ্ৰেপ্সুর্নুকৌ তিৎসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘমূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

এইরূপে ব্রাহ্মণের কৰ্ম, ক্ষত্রিয়ের কৰ্ম, বৈশ্যের কৰ্ম, ইহাদের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে এবং গুণ ও কৰ্মানুসারে স্ব স্ব জাতিগত ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে ।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য ইত্যাদি কৰ্ম ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কৰ্ম । শৌর্য, তেজঃ, ধৃতি, দান, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব, এ সমস্ত স্বভাবজাত কৰ্ম ক্ষত্রকৰ্ম । আর কৃষি, বাণিজ্য পশু-পালনাদি কৰ্ম বৈশ্যজাতির স্বভাব-জনিত কৰ্ম । শূদ্রের পক্ষে পরিচর্য্যাই স্বভাব-জাত কৰ্ম । উক্ত আছে—

“শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম স্বভাবজম্ ॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দান্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকৰ্ম স্বভাবজম্ ॥

কৃষিগোরক্ষাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাশুকং কৰ্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

জ্ঞান ।

সংসারে আত্মহিতাকাজ্জী কপিল শঙ্করাদি মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যেও “জ্ঞানবাদের” প্রচার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

জ্ঞানবাদীরা বলেন একমাত্র জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান নিত্য ও অখণ্ড। তাঁহাদের মতে জ্ঞানের কোন কালে বিনাশ নাই। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। কেননা শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কালে নির্দেশ করিয়া থাকেন—যিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় তিনিই ব্রহ্ম। জ্ঞানবাদীগণ জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। যাহা ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই জ্ঞান। এতদ্ভিন্ন সমস্তই বিজ্ঞান। “মোক্ষো ধী জ্ঞানমগ্ৰত বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ”।

কিন্তু কখন কখন এই ‘বিজ্ঞান’ শব্দও ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে। কেননা শ্রুতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে ‘যিনি বিজ্ঞানময়’ তিনিই ব্রহ্ম। “বিজ্ঞানং যজ্ঞঃ তনুতে। কৰ্ম্মাণি তনুতেহপিচ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সৰ্ব্বৈ। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদেদ। তস্মাচ্ছেন্ন প্রমাণুতি। স শরীরে পাপানি হিত্বা সৰ্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।” এই বিজ্ঞানময় আত্মাই যজ্ঞানুষ্ঠান ও অগ্ন্যাগ্নি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি অমরগণ বিজ্ঞানময় আত্মাকে জগতের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা তাঁহারা সৰ্ববিজ্ঞানবান্ হইয়াছেন। যাহারা সেই বিজ্ঞান-আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, এবং নিয়ত সেই ব্রহ্মেতে আত্মভাবনা সংস্থাপিত করেন, তিনি শরীরাত্মিক পাপসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান রূপ আনন্দ অনুভব করতঃ চিরশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞানস্বরূপ চিদাকাশের অংশবিশেষ আচ্ছন্ন করিয়া সদসৎ (অর্থাৎ ‘সৎ’ও নহে ‘অসৎ’ও নহে,) অনির্কচনীয় ও ভাবাতীত অজ্ঞান বা মায়া নামে এক অপূৰ্ণ পদার্থ ঘনাচ্ছন্ন অর্কের গ্ৰাম জীবের আত্মদৃষ্টির অবরোধ ও সৃষ্টি-বিলম্ব উৎপাদন করিয়াছে এবং সেই অংশবিশেষেই যেন এই কাল্পনিক সৃষ্টি-সমুদ্রের বিবিধ জীবকল্লোল উথিত হইয়াছে।

“অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রদ্রাক্ সমুখিতম্ ।
 মর্যানন্তমহাস্তোধৌ চিত্তবাত্তে সমদ্যতে ॥
 মর্যানন্তমহাস্তোধৌ চিত্তবাত্তে প্রশাম্যতি ।
 অভাগাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥
 মর্যানন্তমহাস্তোধৌ আশ্চর্য্যং জীববৌচয়ঃ ।
 উগ্ধস্তি ব্লস্তি খেলস্তি প্রবিশস্তি স্বভাবতঃ ॥”

জ্ঞানবাদীরা বলেন—চিৎস্বরূপ অহং-উপাধিধারী আত্মপদার্থ মহান্ সমুদ্র স্বরূপ । সহসা চিত্ত-বায়ু সেই সমুদ্রে প্রবাহিত হওয়ায় এই সংসার বা সৃষ্টি-তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে । সেই মহা-সমুদ্রে মনুষ্যাদি বিবিধ উপাধিধারী বহুবিধ জীবের নানা জাতীয় পোত সকল ভাসমান রহিয়াছে । চিত্তবায়ু (মনোবৃত্তি) প্রশমিত হইলেই দুর্ভাগ্য জ্ঞানের স্ব স্ব অর্ণবতরী জল-মগ্ন ও বিনাশপ্রাপ্ত হয় । ‘অহং’ উপাধিধারী এই ব্রহ্মসমুদ্রে জীবরূপ তরঙ্গ-কুলের সমুখান, ক্রীড়া, বিনাশ ও লয় সততই এইরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

জ্ঞান সৎ অথবা নিত্য, চিৎ ও আনন্দময় । অস্ ধাতু হইতে ‘সৎ’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’—চিরকালই আছে, তাহাকেই ‘সৎ’ বলে । ‘জ্ঞানের’ সঙ্গে যেমন একটি ‘নিত্যত্বের’ সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত আনন্দময়ত্বেরও একটি সম্বন্ধ আছে । যে অধিকার বা পাত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানালোচনা যতদূর, সেখানে আনন্দ-সত্তাও তদ্রূপ । এইরূপে ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞানের’ সহিত ‘নিত্যত্ব’ ও “আনন্দময়ত্বের” একটি চির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই স্বামী শঙ্করাচার্য্য বলেন—

“মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
 মুখত্যাং পৃথক্বেন নৈবাস্তি বস্তু ।
 চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
 মুখং বিদ্বতে কল্পনাহীনমেকং ।
 তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥
 মনশ্চক্ষুরাদেৰ্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো
 মনশ্চক্ষুরাদেৰ্মনশ্চক্ষুরাদিঃ ।
 মনশ্চক্ষুরাদেৰগম্যস্বরূপ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥
 য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
 প্রকাশস্বরূপোহপি নানৈব ধীষু ।
 শরাবোদকস্থ যথা ভানুরেকঃ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥
 যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশো রবিন-
 ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং ।
 অনেকাধিয়ো যন্তুথৈকঃ প্রবোধঃ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥
 ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং
 যথা নিস্প্রভং মত্ততে চাতিমূঢ়ঃ ।
 তথা বদ্ধবদ্বাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
 স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহয়মাত্মা ॥”

যেমন দর্পনের অভাব হইলে মুখাভাস বা মুখ-প্রতিবিম্বের অভাব হয়,
 তখন কেবল সেই একমাত্র মুখই থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিসত্ত্বের অভাব হইলে
 যিনি নিরাভাস, নিস্প্রতিবিম্ব, একমাত্র পরমার্থ সৎ, তিনিই নানাভবোধশূন্য,
 অদ্বিতীয় নিত্যোপলব্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন ।

যিনি মনশ্চক্ষু আদি হইতে পৃথক্, যিনি মনশ্চক্ষু প্রভৃতির অগোচর, যিনি স্বয়ং প্রকাশ, যিনি একই ভানুর বহু উদক-পাত্রে প্রতিফলিত নানা উপাধি স্বীকার করিয়া বহু প্রতিবিশ্বের জায় ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতেছেন, সেই অদ্বিতীয় নিত্যোপলব্ধ পরমাত্মস্বরূপ আত্মপদার্থ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।

অন্লায়ত মেঘ বহুযোজন সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না, দর্শকের দৃষ্টিকেই ঢাকিয়া থাকে, তথাপি মূঢ়েরা ভ্রান্তিক্রমে যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ প্রকাশস্বভাব আত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াই বদ্ধদৃষ্টি বশতঃ অজ্ঞাননিষ্ঠসুখাদিকে আত্মনিষ্ঠ মনে করে ; তাহারা জানেনা যে, সেই নিত্যোপলব্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।”

এই জগ্ৰ জ্ঞানবাদীগণ সর্ব্বদা আত্মকল্যাণার্থে শাস্ত্র-উপদিষ্ট শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানবাদীগণ ‘অদ্বৈতবাদী’ নামেও অভিহিত হন। অদ্বৈতবাদী মাননীয় মহাত্মাগণই কেবল বলিয়া থাকেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। এই জগ্ৰ তাঁহারা “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মস্মি” “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য উল্লেখ করিয়া তাহার নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনকালে একমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখে বলিয়াছেন আত্ম-পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, নিগূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, পরিপূর্ণ, নিত্য। ইহাঁর বিনাশ নাই। ইনি ষড়বিকাররহিত মহাপুরুষ। ইহাঁর শোক, দুঃখ, জরা, বার্দ্ধক্য, মোহ ব্যাধি, কিছুই নাই। ইনি কাহাকেও হনন করেন না কাহার দ্বারা হতও হইবেন না। তিনি সৎ, চিৎ আনন্দময়, সর্ব্বব্যাপী, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন ও বিভূস্বরূপ ; তিনিই ব্রহ্ম। সাংখ্য বা জ্ঞানযোগীগণ সতত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে তাঁহাতে তন্ময়ত্ব অভ্যাস করেন।

বেদ দুই প্রকার বিধি উপদেশ করিয়া থাকেন। উহা ‘প্রবর্তক’ ও ‘নিবর্তক’ বিধি নামে অভিহিত। সকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্তক বিধির অন্তর্গত। “অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ কর, স্বর্গে যাইবে” ইত্যাদি প্রকার প্রবর্তনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে উহা প্রবর্তক বিধি নামে আর কৰ্ম্মসমূহ নিষ্কাম ভাবে বা ফলকামনা বিরহিত হইয়া, অনুষ্ঠিত হইলে উহা নিবর্তক বিধি নামে অভিহিত হয়। “দ্বিবিধোহি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যাদয়ঃ নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাঐগ্বর্কনিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োহর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাক্ষীয়মানে ধর্ম্মে, প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণ—সম্ভূব।”

এইরূপে দেখা যায় যে, যতদিন জীবের এক অবিভক্ত অথও ব্রহ্মজ্ঞান সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন জীবকে কর্ত্তব্যসমূহ, কামনা রাখিয়াই হউক অথবা নিষ্কাম ভাবেই হউক, সম্পন্ন করিতে হয়। জীবের এই সময়ে জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তি, এই তিনেবই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নহে ও এরূপ ভক্তিও ঐকান্তিকী নহে।

এখন অনেকে মনে করিতে পারেন, ‘জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয়ই’ মুক্তির কারণ। অর্থাৎ মুক্তি পাইতে হইলে ‘জ্ঞান’ ও ‘কৰ্ম্ম’ উভয়েরই এককালে অনুষ্ঠান প্রয়োজন। গ্রন্থরাজ যোগবাশিষ্ঠে মুমুকুপ্রকরণে অরিষ্টনেমি-সংবাদে উক্ত আছে—“যেমন পক্ষীগণ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িতে পারে না—তদ্রূপ মানবগণেব মুক্তি পাইতে হইলে জ্ঞান ও কৰ্ম্ম উভয়েরই প্রয়োজন হয়।”

কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত, যোগবাশিষ্ঠ যে ‘কৰ্ম্ম’ ও ‘জ্ঞানের’ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ‘নিষ্কাম কৰ্ম্ম’ কিম্বা ‘ব্রহ্মজ্ঞান’কে লক্ষ্য করিয়া

नला हय नाई । केनना गीतोपनिषद्वाक्याव स्वामी शङ्कराचार्या
 एतत् सङ्घे सुन्दर मीमांसा करिया गिराछेन,—“तत्र केचिदाहुः,—
 सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकानाञ्जाननिष्ठामात्रादेव केवलात् कैवलात् न
 प्राप्यतएव, किं तर्हि ? अग्निहोत्रादिश्रोतस्मार्तकर्मसहितात् ज्ञानात्
 कैवलाप्राप्तिरिति सर्वासु गीतासु निश्चितोहर्था इति । आपकक्षाल-
 वशार्थश्च—“अथचेद्विममं धर्म्यां संग्रामं न करिष्यामि, कर्मणो-
 दाधिकारवसे, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्” इत्यादि । हिंसादिभक्त्याद्वैदिकं
 कर्म अधर्मायेतीयमपाशङ्का न कार्या । कथं ? अत्र कर्म यद्वलक्षणं
 शुक्लात्पुत्रादिहिंसालक्षणमत्यन्तरेवतरमपि स्वधर्म इति क्रुद्धा नाधर्माय,
 तदकवणे च “ततः स्वधर्म्यं कौर्विषं हिंसा पापमवाप्सामि” इति ब्रह्मता
 यावज्जानादिश्रुतिचोदितानां सकर्मणां पश्चादिहिंसालक्षणानां कर्मणां
 पापेव नाधर्म्यमिति सुनिश्चितमन्तः भवतीति । तदसत्, ज्ञानकर्म्यान्त-
 र्यान्निर्भागवचनात् बुद्धिद्वयाश्रयोः “अशोचान्” इत्यादिना ग्रन्थेन भगवता
 एव “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य” इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थात्तद्वनिरूपणं
 कृतं, तत् सांख्यं, तद्विषया बुद्धिवायानोजन्मादिषड् विक्रियाभाव-
 क्त्वाद्येति प्रकरणार्थनिरूपणात् या जायते, सा सांख्यबुद्धिः, सा येषां
 ज्ञानिनामुचिता भवति, ते सांख्याः । एतश्चावुद्धेर्जन्मनः प्रागात्मानो
 “देहादिव्यतिरिक्तश्च कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यापेक्षया धर्माधर्मविवेकपूर्वको मोक्ष-
 साधनानुष्ठाननिरूपणलक्षणो योगः, तद्विषयाबुद्धिर्योगबुद्धिः, सा येषां
 कर्मिणामुचिता भवति, ते योगिनः, तथा च भगवता विभक्त्ये हे बुद्धौ
 निर्दिष्टे “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु” इति । तस्यैव
 सांख्यबुद्ध्याश्रयात् ज्ञानयोगेन निर्ष्टात् सांख्यानां विभक्त्यां वक्ष्यति “पुरा
 वेदायाना मया प्रोक्ता” इति, तथाच योगबुद्ध्याश्रयात् कर्मयोगेन निर्ष्टात्
 विभक्त्यां वक्ष्यति “कर्मयोगेन योगिनाम्” । इत्येव सांख्यबुद्धिः

যোগবুদ্ধিধাশ্রিত্য দে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতা এবোক্তে জ্ঞানকর্মণোঃ
 কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব-একত্ব-অনেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়োরেকপুরুষশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা ।
 যথৈতদ্বিভাগবচনং, তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—“এতমেব
 প্রব্রাজিনোলোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তু” ইতি সর্বকর্মসন্ন্যাসং বিধায়
 তচ্ছেষণে “কিংপ্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মায়ায়ং লোক” ইতি ।
 তত্রৈব চ “প্রাগ্দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতোধর্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং
 লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারঞ্চ বিত্তং মানুয্যং দৈবঞ্চ, তত্র মানুয্যং বিত্তং
 কর্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিত্তাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তি
 সাধনং সোহকাময়তে” ইতি । অবিত্তাকাময়ত এব সর্বাণি কর্মাণি
 শ্রোতাধীনানি দর্শিতানি, “তেভ্যোবুখায় প্রব্রজন্তু” ইতি বুখানমায়ানমেব
 লোকমিচ্ছতোহকামস্ত বিহিতম্ । তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং শ্রাৎ,
 যদি শ্রোতকর্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োহভিপ্রেতঃ শ্রাদ্ধগবতঃ ।”

ন চ অর্জুনশ্চ প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি “জ্যায়সী চেৎ কর্মণশ্চে”
 ইত্যাদিঃ । একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্মণোভগবতা পূর্বমনুস্তং
 কথমর্জুনোহশ্রুতং বুদ্ধেচ্চ কর্মণোজ্যায়স্বং ভগবতাধ্যারোপয়েৎ, মূমেব
 “জ্যায়সীচেৎ কর্মণশ্চে মতাবুদ্ধিঃ” ইতি । কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্মণোঃ সর্বেষাং
 সমুচ্চয় উক্তঃ শ্রাৎ, অর্জুনশ্চাপি স উক্ত এবতি । “যচ্ছেয় এতয়োবেকং
 তন্মে ব্রাহ্মি স্তুনিশ্চিতং” ইতি কথমুভয়োরূপদেশে সত্যত্বত্ববিষয় এব
 প্রশ্নঃ শ্রাৎ । ন তি পিতৃপ্রশমার্থিনো বৈতেন মধুরং শাতলঞ্চ ভোক্তব্য
 মিত্যুপদিষ্টে, তয়োবত্তবং পিতৃপ্রশমনকারণং ব্রহ্মীতিপ্রশ্নঃ সম্ভবতি ।
 অথার্জুনশ্চ ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্লোত, তথাপি-
 ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং “ময়া বুদ্ধিকর্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ,
 কিমর্থং ইথাং ত্বং লাস্তোহসি” ইতি । ন তু পুনঃ প্রতিবচনমনুরূপং পৃষ্ঠাদত্ব-
 দেব । “দে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে” ইতি বক্তুং যুক্তং । নাপি স্মার্তে-

नैव कर्मणा बुद्धेः समुच्छयेहभिप्रेते विभागवचनादि सर्वमुपपन्नम् । किञ्च
 क्षत्रियश्च युद्धं शार्ङ्गं कर्म स्वधर्म्य इति जानतः “तं किं कर्मणि घोरे मां
 नियोजयसि” इति उपालम्भः अनुपपन्नः । तस्यां गीताशास्त्रे ऋषिमात्रेणापि
 श्रोतेन शार्ङ्गेन वा कर्मणात्तु ज्ञानश्च समुच्छयो न केनचिदर्शयितुं शक्यः ।

यश्च तु अज्ञानाद् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तश्च यज्ञेन दानेन
 तपसा वा विष्णुक्षसत्तश्च ज्ञानमुपपन्नं परमार्थतत्त्वविवरणमेकमेवेदं सर्वं,
 ब्रह्माकर्तुं चेति, तश्च कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्तेहपि लोकसंग्रहार्थं
 वत्तुपूर्वकं यथा प्रवृत्ति तथैव कर्मणि प्रवृत्तश्च न च प्रवृत्तिरूपं दृश्यते,
 न तं कर्म, येन बुद्धेः समुच्छयः श्यां, यथा भगवतो वासुदेवश्च क्षत्रधर्म्यं
 चेष्टितं न ज्ञानेन समुच्छीयते पुरुषार्थसिद्धये, तद्वत् तत्फलमित्यङ्गात्
 भावश्च तुल्यत्वात् विदुषः । तद्विनाहं करोमीति मग्नते, न च तत्फलमपि
 सङ्गते । यथा च स्वर्गादिकामार्थिनोऽग्निहोत्रादिकर्मलक्षणधर्मानुष्ठानाया
 हितान्नेः काम्याग्निहोत्रादौ प्रवृत्तश्च सामिक्रते विनष्टेहपि कामे
 तदेवाग्निहोत्राद्यनुतिष्ठतोहपि न तं काम्याग्निहोत्रादि भवति । तथा
 च दर्शयति भगवान्—“कुर्यान्नपि न करोति न लिप्यते” इति । अत्र यच्च
 “पूर्वेः पूर्वतरं कृतं” “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इति,
 तत्प्रविभज्या विज्ञेयम् । तं कथं ? यदि तावत्पूर्वे जनकादयः
 तद्विदोहपि प्रवृत्तकर्मणः स्यान्ते लोकसंग्रहार्थं “शुणाशुनिवुवर्तन्ते”
 इति ज्ञानेनैव संसिद्धिमास्थिताः । कर्मसन्न्यासे प्राप्तेहपि कर्मणा सर्वैव
 संसिद्धिमास्थिता, न कर्मसन्न्यासं कृतवन्तु इतोऽर्थः । अथ न ते
 तद्विदोऽश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशुद्धिं ज्ञानोत्-
 पत्तिलक्षणां वा संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति व्याख्येयम् । एतमेवार्थं
 वक्ष्यति भगवान् सत्त्वशुद्धये कर्मकूर्कतौति, “स्वकर्मणा तमभ्यार्ष्य सिद्धिं
 विन्दति मानवः” इत्याहुः । सिद्धिप्राप्तश्च च पुनर्जनिनिष्ठां वक्ष्यति “सिद्धिं

প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা । তস্মাদগীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানা-
মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কৰ্মসমুচ্চিতাদিত্তি নিশ্চিতোহর্থঃ ।"

জ্ঞানগুরু শঙ্কবাচার্য্য বলেন - 'কৰ্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়' মোক্ষ প্রদান
করে ইহা ভগবান্ বাসুদেবেব অভিপ্রেত নহে । তাহা হইলে তিনি
দুই প্রকার নিষ্ঠা বা কৰ্মযোগ ও জ্ঞানযোগেব কথা বলিতেন না ।
'কৰ্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' উভয়ে ভিন্ন । সেই জগুই একই পুরুষে
কত্ব ও অকত্ব এবং একত্ব ও অনেকত্ববুদ্ধি অসম্ভব । এই পকার
বাক্যগবচনও শান্তপথ শ্রুতিতে কয়েকটি মন্ত্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে—
"সর্গলোককামীত্রাঙ্গণগণ প্রবজ্যা অবলম্বন কবিবেন ।" "প্রত্যুত সমস্ত
কৰ্মসংক্রাস ন' কৰ্ম ফলভাগ ঘটিলে, প্রবজ্যা অবলম্বন করিয়া কি-
ন হইবে ?" "পুত্র্য দাবপরিগ্রহেব পূর্বে তইতেই প্রাকৃতপন্থ-জিজ্ঞাসানন্তর
লোকত্রয়-সাদন পুত্র, এবং পিতৃ-লোক প্রাপ্তিসাদন কৰ্মরূপ মানুষ্যবিদ ও
দেবলোক-প্রাপ্তিসাদন দৈববিদ, এই দুই প্রকার বিদেবই প্রার্থনা করিয়া
থাকে ।"

শঙ্করস্বামী বহু হেতু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন বুদ্ধিযোগ ও কৰ্মযোগ
অথবা সাংখ্য (জ্ঞান) নিষ্ঠা ও নিষ্কামকৰ্মনিষ্ঠা কখনও এক হইতে পারে
না । তাহা হইলে, অর্জুন-কৃত "কৰ্মযোগ তইতে বুদ্ধিযোগ যদি শ্রেষ্ঠ হয়"
"ইহাদের (জ্ঞাননিষ্ঠা ও কৰ্মযোগ) মধ্যে যাহা আমার পক্ষে মঙ্গলতর,
তাহাই আমাকে বলুন" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্ন কখনও সম্ভবপর হইত না ।
পিত্তপ্রশমনার্থী ব্যক্তি বৈদ্য কতক মধুর শীতল দ্রব্য ভোজনে উপদিষ্ট
হইলে, মধুর ও শীতল দ্রব্য কেন পিত্তপ্রশমনের কারণ এরূপ প্রশ্ন কখনই
করে না । যদি অর্জুন ভগবানের বাক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া
এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, এরূপ বলা যায়, তাহাও সম্ভবপর নহে । তাহা
হইলে প্রশ্নেব উত্তরে ভগবান্ "আমি বুদ্ধি ও কৰ্মেব সমুচ্চয়ের কথা

বলিয়াছি, কিজন্তু তুমি ভ্রান্ত হইতেছ ?” এইরূপ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিতেন। বরং তিনি তাহার প্রতিকূলে বলিয়াছেন “হে অজ্ঞান ! আমি পূর্বে দুইটি নির্ণায়ক কথাই বলিয়াছি”। এইরূপে দেখা যায় যে স্মার্ত্ত বা স্মৃতিশাস্ত্র-উপদিষ্ট কস্ম্যেব দ্বাবাও (অর্থাৎ কস্ম্যকে পরিয়া লইয়া) বাক্তির সমুচ্চয় অভিপ্রেত হয় নাই। তাহা হইলেও পূর্কের বিভাগ-বাক্যই সর্বপ্রকারে উপপন্ন হইবে। কারণ ক্ষত্রিয়ের যত্ন করা স্বপন্য, ইহা স্মার্ত্তকস্ম্য জানিয়াও, “তাহা হইলে কিজন্তু আমাকে এই ঘোর কস্ম্যে নিয়োজিত করিতেছেন” অজ্ঞানের একরূপ উপালম্ব (প্রণ) অনুপপন্ন হইত। জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য সেই জন্তুই বলেন সমস্ত গীতাশাস্ত্রেব মধ্যে শ্রীত-স্মার্ত্ত কস্ম্যদ্বাবা কেহ কখনও “জ্ঞান ও কস্ম্যেব সমুচ্চয়” দেখাইতে সমর্থ হইবেন না।

তিনি আরও বলেন যদি কোন পুরুষেব প্রথম অবস্থায় অজ্ঞান বশতঃই হউক, আর রাগাদি দোষ মধ্যে থাকিয়াই হউক, যজ্ঞ, দান, আর তপস্যা অনুষ্ঠান দ্বাবা পরে বিশুদ্ধ-সৎ-প্রতিভাত জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একই ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন কিছুই নহে, এবংপ্রকার উপলব্ধি হয়, তখন তাহাতে ‘লোকসংগ্রহ’ বা লোকশিক্ষার জন্তু যত্নপূর্বক যে কস্ম্য-প্রবৃত্তির আভাস দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত কস্ম্য নহে ; এবং সেই জন্তু জ্ঞানের সহিত উহার সমুচ্চয় হইতে পারে না। কেননা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-চেষ্টাও—জ্ঞানীগণের গ্রাম ফলাভিসন্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত হইয়া পুরুষার্থ-সিদ্ধির হেতু এবং নিমিত্ত হইতে পারে। এই জন্তুই “কস্ম্য—জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত” ইহা ভগবান্ বাসুদেবের অভিপ্রেত নহে। স্বামী শঙ্করাচার্য্যও এই মত তাঁহার গীতা-ভাষ্যে সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পুনশ্চ তত্ত্ববিদগণ “আমি কারিতেছি” একরূপ মনে করেন না, কিম্বা

তঁাহারা কর্মফলেরও অভিসন্ধান করেন না। পুরুষ স্বর্গার্থকামী হইয়া যজ্ঞ কবেন, এবং এইরূপ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম, নি তা-নৈমিত্তিক ধর্ম্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত জানিয়া অনুষ্ঠান করিলে কামী, যজ্ঞরত, আহিতাগ্নি পুরুষেব ছানোদয় হয় ও সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্ম সেই সমস্ত (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা কাম্য নহে বলিয়া পুরুষের অদৃষ্ট বা শুভাশুভ ফলোৎপাদনে সমর্থ নহে। ভগবানও বলিয়াছেন “আমি কর্ম্য করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত নহি।” তাহাবা কর্ম্মসন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত সংসিদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহাবা (কর্ম্মসন্ন্যাস বা) কর্ম্মতাগ্য করেন নাহি, তাহাই বৃষ্টিতে হইবে। এই জন্মই ভগবান—“সত্ত্বশুদ্ধিব জন্ম কর্ম্ম করিবে,” এই রূপ উপদেশ দিয়াছেন। স্বকর্ম্ম্যানুষ্ঠান বা স্মীয় কর্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে অর্চনা করিলে, মানব সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং নিম্নান কর্ম্মনিষ্ঠার পরে জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। এই রূপে গীতাশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়, “কেবল তত্ত্বজ্ঞান তইতেই গক্তি, উহাতে ‘জ্ঞান কর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদে’র প্রয়োজন হয় নাহি।”

জ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধেও উক্ত আছে—

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমন্যায়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তচ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥

পৃথক্বেন তু বজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধানঃ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তচ্ জ্ঞানং বিদ্ধি বাজসং ॥

যত্ত্ব ক্লেশবদেকস্মিন্ কার্যো সত্ত্বমহৈতুকং।

অতত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥”

যে জ্ঞানের দ্বারা এই বিভিন্নাকারপ্রতীয়মান নিখিল জগতের মধ্যে কেবল মাত্র এক, অদ্বিতীয়, অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা বা চিৎস্বরূপ

আত্মাই পরিদৃষ্ট হন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান লাভ হইলেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মা প্রতিশরীরী ও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হন, তাহাকে রাজস জ্ঞান কহে। আর যে জ্ঞান দ্বারা দেহাদি বা প্রতিমাদি প্রভৃতি একই পদার্থে আত্মা বা ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয় ও যাহা হেতুবর্জিত, নিস্প্রমাণক ও অযথাভূতার্থবৎ, তাহাকে তামস জ্ঞান বলে। শেষ দ্বিবিধজ্ঞানী জীবের পক্ষে দুই প্রকার নিষ্ঠাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম কৰ্মনিষ্ঠা ও দ্বিতীয় জ্ঞান নিষ্ঠা। ভগবানও বলিয়াছেন—

“লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥”

অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আপনি কখনও জ্ঞাননিষ্ঠা কখনও বা নিষ্কামকৰ্মনিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন ; আমি আপনাব বিমিশ্র বাক্য-জাল দ্বারা মুগ্ধ হইতেছি। ইহাব মধো কোনটি শ্রেয়ঃ, তাই আমাকে বলুন।” শ্রীভগবান্ বলিলেন—“আমি বিমিশ্রিত বাক্য বলি নাই ; তোমাবই বুদ্ধিতে ভ্রম হইয়াছে। হে অনঘ ! এই সংসারে যাহাবা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের নিমিত্ত আমি পূর্বে বেদের মধো দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি ; একটি জ্ঞাননিষ্ঠা, আর একটি নিষ্কাম কৰ্ম-নিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগ। এতদ্ভয়ের মধো যাহারা সাত্ব্যা, অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মচর্যাাদি আশ্রমের পর যাহারা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বাবা যাহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন যাহারা পরমহংস পরিব্রাজক ও যাহারা এক মাত্র আত্মারাম, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা। আর যাহারা কৰ্মে অধিকারী—অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন, তাঁহাদের পক্ষেই কৰ্মনিষ্ঠা নির্দেশ

করিয়াছি।” সুতরাং আশ্রয়তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেক মানব নিজস্ব ভাবে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া কর্ম অনুষ্ঠানের অধিকার উত্তীর্ণ হইবার পবে জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হইয়া থাকেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে “জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ে মুক্তি লাভ ঘটয়া থাকে” এরূপ মীমাংসা প্রমাদ-পূর্ণ ও শাস্ত্র সঙ্গত নহে।

ভক্তি ।

প্রাণমনেব ত্রৈকান্তিক ভজনা-প্রবৃত্তিই ভক্তি নামে অভিহিত হয়। উহা যেন স্বর্গের মন্দাকিনী। আশ্রয় ভজনালয় হইতে ভক্তিনির্ঝরিণী মধুব অব্যক্ত ধ্বনিতে প্রবাহিতা হইতেছে। ভক্ত সাধকগণই সেই পরম ও পূতপেয় ভক্তিবারি পান করিয়া সর্বদা আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। ভক্তি-নির্ঝরিণী পীতৃষপয়ঃ পান করিলে ভবের সকল ক্ষুধাশান্ত হয়। ভক্তিই পরম রমণীয় মনোভিধান শান্তিনিকেতনে লইয়া যায়। পূর্ণ সনাতন পবমাদৃত নিতাদ্যম ত্রৈশ্বধ্যময় বৈকুণ্ঠপূর্বীমধ্যে বৈকুণ্ঠপতিপ্রকটিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেব চিরনিত্য রাসক্রীড়া ভক্তগণই কেবল অনুভব করিয়া থাকেন। সেই নিতাদ্যম পবম ত্রৈশ্বধ্যময় বৈকুণ্ঠপুরে প্রেমানন্দে নাবদ, শার্ণ্ডুল্য আদি মহর্ষিগণ বিহ্বল হইয়া নিত্য গাহিয়া থাকেন,—

“ওঁ সা কৈশ্ব প্রেমরূপা ।”

“ওঁ অমৃত স্বরূপা চ ।”

“ওঁ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ।”

“ওঁ যল্লক্সা পুমান্ সিদ্ধোভবতি অমৃতা ভবতি তৃপ্তো ভবতি ।”

“ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঙতি ন শোচতি নদ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ।”

“ঔ যজ্ঞানান্মত্তো ভবতি শুদ্ধো ভবতি আত্মারামোভবতি ।”

“ঔ সা ন কাময়মানা নিবোধকপাং ।”

জীব যখন চিত্ত, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গত চেষ্টায় স্বকীয় প্রকৃতি অনুসাবে হৃদয়ে আদর্শ অঙ্কিত কবিয়া অগ্রসব হইতে থাকেন তখন তিনি সেই প্রাণ মনের দেবতাটিকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া অভিহিত করিতে শাস্ততঃ বাধ্য হন । মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন “ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈবপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ।” অথবা “অনাদিরনিবাচ্যা ভূতপ্রকৃতিঃ চিত্তাত্মসম্বন্ধিনী মায়া তস্মাৎ চিত্তপ্রতিবিশ্ব ঈশ্বরঃ” (সিদ্ধান্তুলেশঃ) । যে মহামহিম পুরুষকে অবিদ্যা দি পঞ্চবিধ ক্লেশ, সোপক্রম ও নিরুপক্রম আদি কন্ম, জন্ম, জাতি, আয়ুঃ প্রভৃতি জনিত বিপাক ও বিষয়ভোগ জন্ম বহুবিধ আশয় স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর । অবিদ্যা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে পঞ্চ প্রকার ক্লেশ বলে । যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য তাহাকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান, যাহা অপবিত্র তাহাকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান, ও যাহা প্রকৃত দুঃখকর তাহাকে সুখকর বলিয়া জ্ঞান, তাহাব নাম ‘অবিদ্যা’ । দুর্কশক্তি বা বুদ্ধিতত্ত্ব ও আত্মার একায়তাকে ‘অস্মিতা’ বলে । সংক্ষেপে ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাকার প্রতীতিব নাম অস্মিতা । আর যখন পূর্বানুভূতস্বখেব অনুস্মৃতি বশতঃ তৎসজাতীয়সুখসাধনে তৃষ্ণা জন্মে তখন তাহাকে ‘বাগ’ বলে । ইহারই অপর নাম ‘বাসনা ।’ দুঃখেব অনুশয়কে ‘দ্বেষ’ বলে অর্থাৎ দুঃখাভিজ্ঞের দুঃখের অনুস্মৃতি বশতঃ যে তৎসাধনে নিন্দাত্মক অনভিলাষ জন্মে তাহাকেই ‘দ্বেষ’ বলে । মৃত্যু-ভয়কে ‘অভিনিবেশ’ বলে । জীব মাত্রেই এই পঞ্চবিধ ক্লেশ অল্প বিস্তর পরিমাণে ভোগ করিতেছে । কন্ম দুই প্রকার ; ‘সোপক্রম’ ও ‘নিরুপক্রম’ ; যাহার বিপাক বা ফল আরম্ভ হইয়াছে তাহা সোপক্রম ও যাহা তুষ্ণীস্তাবে আছে বা ভবিষ্যৎ কালে গিয়া ফল প্রদান করিবে তাহা নিরুপ-

ক্রম নামে অভিহিত হয়। যিনি এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, দ্বিবিধ কৰ্ম, জন্ম, জাতি প্রভৃতি জনিত বিপাক ও বিষয় ভোগের অতীত তিনিই ঈশ্বর।

বেদান্তবিদ্বদ্ আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন অনাদি অনিবাচ্য ভূতপ্রকৃতি চিন্মাত্র-সম্বন্ধিনী 'মায়া' নামে এক অদ্বুত পদার্থ আছে, ইনি বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান। ইহাতে যখন চিৎসত্ত্ব প্রতিভাত হন তখন তিনিই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন; "ইযং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, এতদপহিতং চৈতন্যং সৰ্বজ্ঞত্বসৰ্বেশ্বরত্ব সৰ্বনিয়ন্তৃ গুণকং সদসদ-বালুমন্তর্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ বাপদিশ্রুতে।" সেই মহান আদর্শ-স্বপ্ন ঈশ্ববে জীবের স্বাভাবিকী ভজনা প্রবৃত্তি যখন বিকশিত হয় তখন তাহাকেই 'ভক্তি' বলে। 'ভক্তি' ও 'ভাবের' মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও পার্থক্য আছে। শুক, চৈতন্য, প্রহ্লাদের ভক্তি, আর চলচিত্র সাধারণ জীবের ভগবদ্ভাব—ইহারা এক জাতীয় নহে। এইজন্ত ভক্তি ও ভাব ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত। 'ঐকান্তিকী' বা 'অহৈতুকী' ভক্তিকেই ভগবান নৈকুণ্ঠপতি তাহার 'স্বরূপ' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ভজনা প্রবৃত্তিই অনুরক্তি নামে অভিহিত হয়। অনুরক্তি যখন 'পর্য' (উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ) হয় তখন তাহাকেই ভক্তি বলে। সাধারণ বা সামান্য অনুরক্তিকে 'ভাব' বলে। ভগবদ্ভাবমাত্রই ভক্তি নহে। ভাব পরিপুষ্ট না হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। নারদঋষি বলিয়াছেন জীবের যখন ভগবানে প্রেমেব আবির্ভাব হয় তখন তাহাকে ভক্তি বলে। 'ও সা কশ্চৈ প্রেমরূপা'। এই সূত্রে 'প্রেমরূপ' বলায় বুঝাইতেছে যেন 'ভগবান্' ও 'ভগবদ্প্রেম' একই বস্তু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ভগবদ্প্রেমই বিশুদ্ধ ও নির্যাল। সংসারে স্ত্রী পুত্র ধন রত্নাদিতে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ আদি বিবিধরূপে ভগবদ্ প্রেমের যে আংশিক বিকাশ দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ, লমশূন্য, বিশুদ্ধ, সুখ-

ছঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত নহে। ভগবান্ ও ভগবদ্প্রেম এক ও নিত্য বস্তু বলিয়া সংসারে জীবের কোন অনিত্য পদার্থে ই প্রেম চিরস্থায়ী হয় না। যেহেতু ভক্ত ঋষিগণ বলিয়াছেন,

ভক্তি অমৃতস্বরূপ। ভক্তির ক্ষয় নাই। স্তবরাং ইহার পরিপূরণও নাই। ইহা নিত্যই পরিপূর্ণ স্বরূপ। ভক্তি স্বয়ং যেমন অমৃতস্বরূপ ইহা জীবের পক্ষেও তদ্রূপ। জীব একবার ভক্তিরূপ পীযুষবাণি পান করিতে পাবিলে তাহার জন্ম-জরা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়।

ভক্তি লাভ করিলেই পুরুষকে 'সিদ্ধ' বলা যাইতে পারে, 'অমৃত' বলা যাইতে পারে, 'তৃপ্ত' বলা যাইতে পারে। ভক্তি লাভ করিলেই পুরুষের কোন প্রকার বাঞ্ছা থাকে না, কোন প্রকার দ্বেষ থাকে না, কাম কিন্ধা কোন প্রকার উৎসাহ থাকে না। ভক্তের সকল চেষ্টাই ভক্তিময় হইয়া যায়।

ভক্তি লাভ হইলে পুরুষ কখন স্তব্ধ হইয়া প্রেমানন্দ আনন্দ করিতে থাকেন কখন বা প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মত্তের গায় বোধ হন আবার কখন বা আহার্য্য হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন।

ভক্তিনিরোধস্বরূপ। শ্রোতস্মার্ত্তবিহিত সমস্ত বিপিকম্ম পবিত্যাগকেই নিবোধ কহে। সেইজন্য ভক্তি কোনরূপ কামনা-রূপ বা কামগন্ধগন্ধ নহে।

ভক্তি ও ভগবান্ একই বস্তু হইলে ভক্তি আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? কেননা জীবের ঈশ্বরে ভজনাবৃত্তি স্বাভাবিক। ঈশ্বর-বিভূতিতে কর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, গুরু, প্রভৃতির মধ্য দিয়া জীবের প্রেম, প্রীতি, নানারূপে ভজনাবৃত্তি, স্নেহ ও দয়া, সংসিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অগ্রে ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরে ভক্তি পাইতে কাহাকেও দেখা যায় নাই ও উহা অসম্ভব। সেই জন্যই

জীবের অন্তঃকরণে ভজনাপ্রবৃত্তি স্বভাবজাত বলিতে হইবে। ভজনাপ্রবৃত্তি যখন অসম্পূর্ণ ও উহাতে যখন আত্ম-প্রীতির অনুসন্ধান থাকে তখন উহা 'ভাব' নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বরে ভজনাপ্রবৃত্তি যখন সম্পূর্ণ হয় অথবা ঈশ্বরানুরাগ যখন পবিপুষ্ট হয় তখন উহা 'ভক্তি' নাম ধারণ কবে এবং উহা আবার যখন হেতুবর্জিত হয় বা বিষ্ণুকামনায় উদ্দিষ্ট হয়, "অকামো বিষ্ণুকামো বা", তখন উহাকে 'অহতুকা' বলে। উহা একান্ত বা সম্পূর্ণ বলিয়া উহাকে 'পরা'ও বলে। ভাব ও ভক্তি অত্যন্ত পৃথক। ভাব অসম্পূর্ণ, হেতুবদ্ধ, ও কোনরূপ আধারকে অবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তি তদ্রূপ নহে; উহা সম্পূর্ণ হেতুবর্জিত এবং সেখানে আধার ও আপ্যেয় এক হইয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জীবের ভজনাপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই ভজনা-প্রবৃত্তি বা ভাব সর্বপদার্থেই সংবদ্ধ রহিয়াছে। মনে করুন, চিত্রপটে যেন হিমবস্ত্র প্রদেশ মধ্যে স্বর্গভূমিস্থ মানসসরোবর। সুনীল অনুরাশি চতুর্দিক বলয়াকারে আকাশ স্পর্শ করিতেছে। স্নিগ্ধ পবন তরঙ্গশাকরে আমোদিত হইয়া প্রাণমন হরণ করিতেছে। কোথাও বা চতুর্দল, কোথাও বা ষড়দল, কোথাও বা দশদল, কোথাও বা দ্বাদশদল, কোথাও বা অষ্টদল, কোথাও বা ষোড়শদল, কোথাও বা দ্বিদল, কোথাও বা সহস্রদল নীল, বক্ত, পীত, শুভ্র আদি বিবিধ বর্ণের পদ্ম সমূহ চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। সুধাধবল শুভ্র হংস-মালা ইতস্ততঃ সেই মানসসরোবরে ক্রীড়া করিতেছে। কিম্বা মনে করুন—নিস্তরু অরণ্যানী, ভীষণ ব্যাঘ্রাদিমৃগসঙ্কুল হইলেও কোন হিংসা নাই, মনুষি মুনিগণ সেবিত হইলেও কোন রূপ কোলাহল নাই, নিস্তরু হইলেও কলকর্গী ব্রহ্মচারী বালকগণের সামগ্রতির শান্তিদাত্রী গীতির অভাব নাই, ফল-মূল্যশনের আশামাত্র থাকিলেও হোতাপোতা প্রভৃতি যাজিকগণের

কর্তব্যানুষ্ঠানে কোনরূপ জড়তা নাই। এইরূপ হয়ত কোন সুন্দর স্থানে গমন করিলেন, মনঃ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া গেল। মন প্রাণ বহুক্ষণ সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গিয়া হয়ত বিভোর ও সমাহিত হইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত সেই সৌন্দর্য্যস্রষ্টার কথা বহুবার মনে পড়িতে লাগিল ও যখন সেই সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি, ভগবদ্বিভূতি বোধে চিন্তা হইতে লাগিল ও তখন সেই ভাব কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় ? অন্তঃকরণে ভগদ্বাব বা অপবিস্কৃতভক্তি নিশ্চয়ই প্রসুপ্ত ভাবে ছিল—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে।

ভাব শুধু সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক নহে, অসৌন্দর্য্যেরও উদ্বোধক। তাহা না হইলে সকল পদার্থ মধ্যে ভাবের উদ্বোধক হইবার কোনরূপ কারণ বা শক্তিসদ্বাবের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে বঝা যায় কৰ্ত্তা, ক্রিয়া, বা অধিকরণ সমস্ত পদার্থেই ঈশ্বরভাবের সম্বন্ধ আছে। ভাব যখন ভগবন্মুগী হইয়া বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে উদ্ভূত করে তখন উহা বিশ্বব্যাপী-প্রেম এই আখ্যা লাভ করে। এই প্রেমকণা লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাবৎ পদার্থই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যে আধার বা অন্তকরণরূপ মহাকাশক্ষেত্র ভগবানের প্রেমপ্রবাহে অণুপ্রাণিত হইয়া উঠে সেই ক্ষেত্রই ভক্তগণের যথার্থ মৃত্তিক্ষেত্র।

ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ কপিল দেব মাতা দেবভূতিকে বলিয়া-
ছিলেন,—

“দেবানাং গুণালিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ষণাম্ ।

সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী ॥

জরয়ত্যাশু যা কোশং নির্গীর্ণমনলো যথা ॥”

[গুণাঃবিষয়াঃ ; লিঙ্গস্তে জায়ন্তে যৈ স্তেষাং দেবানাং দ্রোতনাত্মকানাম্

ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণাং বা সত্ত্বৈ সত্ত্বমূর্ত্তৌ হরৌএব যা বৃত্তি সা ভক্তিঃ
 সিদ্ধে মূর্ত্তৈরপি গরীয়সী কথমূতা, অনিমিত্তা নিষ্কামা, স্বাভাবিকী
 অযত্নসিদ্ধা। তেষামেবংবিধবৃত্তৌ তেতুমাহ, গুরোরুচ্চারণমনুশ্রয়তে
 ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিত্তিতানুশ্রবিকং কস্ম্য তদেব কস্ম্য বেষাম্। অতএব
 একরূপং অবিকৃতং মনো যশ্চ পুংসঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্যোত্যর্থঃ মুক্তিঃচ প্রাসঙ্গিকী
 —ভবতোবেত্যাহ। যা ভক্তিঃ কোণং লিঙ্গশরীরং জ্বরয়তি ক্ষপয়তি।
 সপ্রযত্নঃ বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ, নির্গীর্ণং ভুক্তমন্নং অনলো জাঠরো যথা
 জ্বরয়তি (শ্রীধর স্বামীঃ)]। (অর্থাৎ),

গুণ বা বিষয়প্রকাশক ছোতনশাল ইন্দ্রিয়গণেব বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী
 দেবতাগণের শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে যে প্রবৃত্তি বা অনুরক্তি তাহাকে
 ভক্তি বলে। ইহা সিদ্ধ ব্যক্তিগণেব মূর্ত্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। ভক্তি
 কোনরূপ নিমিত্ত অপেক্ষা করে না বলিয়া ইহাকে ‘অনিমিত্তা’ বলা হইয়া
 থাকে। আরও ইহাকে ‘স্বাভাবিকী’ বা ‘অযত্নসিদ্ধা’ বলা হইয়াছে।
 স্বভাবের সতিত সত্তাগত বলিয়া ভক্তি লাভ কবিতে হইলে মানবকে
 কোন প্রযত্নান্তর অপেক্ষা করিতে দেখা যায় না উহা জীব হৃদয়েব
 স্বাভাবিক পদ্য। যেমন জাঠর-অগ্নি নির্গীর্ণ পদার্থকে কোনরূপ প্রযত্ন
 ব্যতিবেকে জীর্ণ কবে সেইরূপ ভক্তিও স্বতঃই পবিপুষ্ট হইয়া লিঙ্গশরীর
 নষ্ট করে। সেই জগ্গই ভক্তিব সমীপে একমনা শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি জ্ঞানী
 ব্যক্তিরও মূর্ত্তিকে প্রাসঙ্গিকী বলা হইয়া থাকে। ভক্তগণের আকাব
 ইঙ্গিত হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ভক্তি, ভগবান্ ও মুক্তি উভয়ের
 প্রাপ্তি ঘটাইয়া দেয়। মুক্তি একমাত্র মুক্ত বা ত্রিবিধ চুঃখবিমুক্ত
 অবস্থা প্রদান করে। এই জগ্গই ভক্তধর্মিগণ বলিয়া থাকেন জ্ঞানীদিগের
 মুক্তি সর্বদা ভক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

“তান্মশ্বর্যা পরাং কাশ্চপঃ পরত্বাৎ।”

“আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ।”

“উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিত্যাম্ ।”

মহর্ষি শাণ্ডিল্য এখানে, মহর্ষি বাদরায়ণ ও আচার্য্যশ্রেষ্ঠ কাশ্যপেব মুক্তি সম্বন্ধে মত উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি কাশ্যপ দ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু পূজ্যপাদ বাদরায়ণ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কাশ্যপ বলেন পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তিফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। “বুদ্ধি ব্রহ্ম-প্রমীতি” ; যাহা দ্বারা ব্রহ্মপরিজ্ঞান জন্মে তাহাকে ‘বুদ্ধি’ বলে। মহর্ষি দ্বৈতবাদী বলেন শুদ্ধাত্মবিষয়িনী বুদ্ধিই মুক্তির কারণ। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন উভয় প্রকার বুদ্ধিই মুক্তির কারণ। ইহাতে তিনি বেদপ্রমাণ ও ছয় প্রকার উপপত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদে “শুদ্ধাত্মবিষয়িনী” বুদ্ধি ও “পরমৈশ্বর্য্যমদ্বিষয়িনী” বুদ্ধিজ্ঞাপক উভয় প্রকার শ্রুতির উল্লেখ আছে। জীব পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ও নিমগ্ন হইয়া কখন বা জীবব্রহ্মত্ব লোপ করিয়া দিয়া চিদানন্দ স্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন, আবার কখন বা মহাসম্ভ্রমসহকারে তাহা হইতে পৃথক থাকিয়া তাহার চিদঘন মূর্তিতে মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে থাকেন। “আত্মৈতি ত্ববগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চেতি,” “সর্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শাস্ত্র উপাসীত,” “তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বভূত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে, চন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ।” “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্বিজিহ্বাসম্ব,” “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ।” (গী। ১৫। ৭), “তদ্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে উভয় প্রকার বুদ্ধিই দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আত্মবিষয়িনী বুদ্ধি বা

* “উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতাকলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যানির্গয়ে ॥”

(১) উপক্রম ও উপসংহার (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি ।

বন্ধুজ্ঞান অপবোক্ষ না হয় ততদিন বুদ্ধিতে কোনরূপ হেতুপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইবেই হইবে। কোনরূপ হেতু অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির এই যে প্রবৃত্তি তাহা ততদিন বিশুদ্ধ না হয় ততদিন তাহার বিহিত অবগাত-প্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মির গ্ৰায় পুনঃ পুনঃ সংস্কারেব প্রয়োজন হইবে। “বুদ্ধি হেতুপ্রবৃত্তি বাবিশুদ্ধেববঘাতবৎ।” ভক্তি সাধা না হইলেও ভক্তিবিকাশের জন্য জীবের সাধনা আবশ্যিক। শ্রবণ, মনন, নিদিধাসন, পবোক্ষ আত্মজ্ঞান, যোগ, নিদ্রাম-কর্মানুষ্ঠান সমস্তই ভক্তির অন্তর্বঙ্গ সাধন। অপবাভক্তিও বহিবঙ্গ সাধন। ভক্তি এইরূপে অন্তর্বঙ্গ ও বাহিবঙ্গ সাধনে বিশুদ্ধ হইলে, জীবের বিশ্বনাশী প্রেমের বিস্তার হয়। পবোক্ষ আত্মজ্ঞান হইতে মুমুক্শু প্রাণাদিগের মম নিয়মাদি যত কিছু অন্তর্বঙ্গ ও বাহিবঙ্গ সাধন, সমস্তই ভক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।

কোন সময়ে ভক্তচুড়ামণি প্রহ্লাদকে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে আয়ুগ্ন! গুরুব নিকট হইতে এতাবৎকাল যাত্রা কিছু উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছ ও যাত্রা কিছু উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে বল। প্রহ্লাদ উত্তরে বলিয়াছিলেন ;—

“শ্রবণং কীর্তনং বিশেষা স্মরণং পাদসেবনম।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্রং সখ্যমাঅনিবেদনম ॥”

এই নব লক্ষণযুক্ত ভক্তিতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন ও সর্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষার বিষয়। ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তন, তাঁহাকে পরম প্রভু বলিয়া সেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাসানুদাসের গ্ৰায় ভাব, বন্ধুপ্রীতি, আত্ম-নিবেদন এই নয়টী লক্ষণ ‘অহেতুকী’ ভক্তি লাভের একমাত্র উপায় ও জগতেব সর্বপ্রকার অধ্যয়নেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন এবং সর্বপ্রকার শিক্ষার মধ্যে সারাৎসার শিক্ষা। মননশীল মুনিগণ সর্বদা স্মরণ, মুমুক্শু জীবগণ সর্বদা শ্রবণ কীর্তন, মহামায়ারূপিণী রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ

পাদ সেবন, যাজ্ঞিক ও ঋত্বিগ্গণ অর্চনা বন্দনা, হনুমান অর্জুন আদি পুরুষসিংহগণ দাশু, সূদামাদি গোপবালকগণ সখ্যভাব এবং প্রহ্লাদ ঋবাদি আত্মনিবেদন এই প্রকার বিশেষ বিশেষ লক্ষণযুক্ত ভাব-সাধন দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা জগতে প্রসিদ্ধ আছে। ভক্তির এই নয়টি লক্ষণেব মধ্যেও আবার পবস্পব সম্বন্ধ আছে। যিনি অর্চনা ও বন্দনায় বিশেষভাবে অনুবাগী তিনি যে শ্রবণ কীর্তনে অনুরাগী হইবেন না তাহা কখন অর্থ নাই। ফলতঃ যিনি যে ভাবের সাধক তিনি সেই সেই বিশেষ ভাব সাধন করিয়া অশ্রু পদমৈশ্বর্যশালী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য নিকেতন অপূর্বপবী বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে বলিয়াছিলেন :-

“সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্বভ্রঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যস্যান্নোদ্বিজতে বোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্যামর্ষভয়োদ্বৈগেমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতবাথঃ ।

সর্কীবম্বপবিত্যাগী যো মদ্বভ্রঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন জঘ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপবিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সনঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুলানিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনবঃ ॥

যে তু পর্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যাপাসতে ।

শঙ্কদানা মৎ পবমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥

ন তস্মান্নন্যেষু কশ্চিনো প্রিয়কৃতমঃ ।
 ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তবোভুবি ॥
 চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সূকৃৎসিনোহর্জুন ।
 আর্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ ॥
 তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি ক্রীশিষ্যতে ।
 প্রয়োশ্চি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
 সমোহহং সর্কভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।
 যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষু চাপ্যহম্ ॥
 অপিচেৎ সূচুবাচারো ভজতে নামনন্যভাক্ ।
 সাধুরেব স মনুবাঃ সম্যগ্যবাসতো হি সঃ ॥

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে
 যাহারা ভগবদ্বক্তৃত্ব তাঁহারা অতি সংযতচিত্ত, দৃঢ়াধ্যবসায়ী, শুচি, শুভাশুভ
 পরিত্যাগী, উদাসীন, মৌনী, শ্রদ্ধা সম্পন্ন, হর্ষ-অমর্ষ ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত,
 নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, সর্কপ্রকার চেষ্টা ও অপেক্ষা শূন্য, নিরুদ্বেগ
 এবং শোক দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে বর্জিত । এবংবিধ ভক্ত ভগবান্ন
 বাসুদেবের একান্ত প্রিয় । ইহ সংসাবে চারি প্রকার লোকে ঈশ্বর
 ভজনে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে । আত্মী অর্থাৎ তস্কর ব্যাঘ্র
 বোগাদি দ্বারা অভিভূত, অর্থকামী, ভগবদ্বক্তৃত্বজিজ্ঞাসু ও আত্মবিদগণই
 ভগবানকে জানিবার জন্ত অনুরাগী দৃষ্ট হন । এই চতুর্বিধ ঈশ্বরপরায়ণ
 লোকের মধ্যে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি অর্থাৎ
 পবমাত্মা ব্যতীত আর কোন ভজনীয় পদার্থ দেখিতে পান না
 বলিয়া বাসুদেবে সমস্ত সমর্পণ করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ও সেই ভক্তগণই
 সর্কাপেক্ষা ভগবানের প্রিয় ।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে যাহারা নিষ্কাম কর্ম্যানুষ্ঠান দ্বারা

ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ করিয়াছেন বা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং যাহা বা অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়াছেন অথবা যাহাদের ভাগ্যে ভগবৎ-সন্দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে তাঁহারা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নান অবলম্বন করিলেও পরিণামে তাঁহারা একই স্থানে উপনীত হন ও এক হইয়া যান। আত্ম-জ্ঞানীর “ব্রহ্ম নির্কাণ প্রাপ্তি” ও ভগবদ্ভক্তের ‘অহৈতুকী ভক্তি’ লাভ ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহারা একই স্থানে উপনীত হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ভাবে অবশিষ্ট মাত্র থাকেন।

অতএব নিষ্কাম কৰ্ম্মী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভক্ত ইহাদের মধ্যে মনের ও প্রাণের বা শেষ লক্ষ্যস্থলে কোন অমিল নাই। তবে ইহারা যে যে প্রশ্নান অবলম্বন করেন তাহা ভিন্ন ভিন্ন। কৰ্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ সদ্ধাত্মিকা ভক্তি, ইহাদের অনুষ্ঠান প্রণালী ও প্রশ্নান সমূহ যুগ্ম ও ও মূল জীবগণ পৃথক বলিয়া বিবেচনা করিলেও পরিণামে ইহারা সেই রাজাধিরাজের অধ্যাত্মরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্ম প্রথমে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণানন্তর দেশ, কাল, অবস্থা ও স্বস্থ অধিকার অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম সমূহ জানিয়া লইয়া, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকাদি-সাধন চতুষ্ঠয় লাভ করিয়া, শমদমাদি আধ্যাত্মিক ঘটসম্পত্তিসম্পন্ন হইয়া নিষ্কাম ভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত যখন নিৰ্ম্মল হইয়া যায়, চিত্ত হইতে যখন রাজসিক তামসিক মলা অপগত হয় তখন সাধক গুরুরূপ-দিষ্ট পরোক্ষসাধন ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তিনি ব্রহ্মভাবের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত লাভে, কৃতার্থ হ'ন ও প্রেমময় হইয়া যান। সুতরাং ‘জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও ভক্তি’ ইহারা যেন অঘটন “পটায়সী মতামায়ারূপ চম্পক বৃক্ষের একই বৃন্তস্থ তিনটি মনোমুগ্ধ কর বিকশিত কুসুম। গুরুর নিকট হইতে প্রশ্নানত্রয়ের স্বরূপ

অবগত হইয়া প্রস্থনত্বে গুণাতীত পরমপুরুষ শ্রীশ্রীবাসুদেবচরণে অর্ঘ্য
প্রদান করিতে পারিলে জীব পরাশাস্তি লাভে কৃতার্থ হইতে সমর্থ হ'ন।
ইতি ঔ হরি ঔ । *

সমাপ্ত ।

জ্ঞান কৰ্ম ও ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আয়ানসাধ্য। অভাষ বশতঃ উহাকে
সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে। ভরসা করি সংক্ষেপউক্তি মাধু পণ্ডিতমণ্ডলার সমীপে
মার্জ্জনীয় হইবে।

