भगावा गीता

लगभग बीस साल की पांचवीं वर्षगांठ संस्करण

द्वाराअनुवादित

विनथ्रॉप सार्जेंट

संपादितऔरद्वारा एक प्रस्तावनासाथ

क्रिस्टोफर कुंजी चैपल

प्राक्कथनसे

हस्टन स्मिथ

प्राक्कथन

हस्टन स्मिथ

टीवह भगवद गीताके योग वेदांतहै,और स्पष्ट के बीच डॉक-trines वेदांत में से एक के रूप में बाहर खड़ा है हमारी आध्यात्मिकता के बहुत सार का गठन संभव सबसे प्रत्यक्ष योगों से होता है। सत्य एक होने के नाते, गीताके उपदेश दूसरे प्रकट धर्मग्रंथों में उनके समान हैं, लेकिन कहीं और इसके उपदेश इतने सधे हुए नहीं हैं।

जीवन का उद्देश्य

सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख नहीं रहता। जैसे-जैसे कोई बूढ़ा होता है, एक को पता चलता है कि सब कुछ क्षणिक है- धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, और यहां तक कि जीवन भी। जब पैसा और विलासिता की वस्तुएं स्थायी खुशी लाने में विफल हो सकती हैं, तो व्यक्ति को आश्चर्य होने लगता है कि इस असंतोष का कारण क्या है। यह जांच इस खोज की ओर ले जाती है कि शरीर और मन के अलावा, इंसान का एक और घटक है जो कम स्पष्ट और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिक स्थायी है और हमेशा हमारी गतिविधियों को देख रहा है। आध्यात्मिक ग्रंथों में शरीर-मन परिसर को स्वयंभू कहा जाता है और अधिक स्थायी घटक को वास्तविक आत्म कहा जाता है। अंततः एक को पता चलता है कि उपर्युक्त असंतोष का कारण एक व्यक्ति के वास्तविक आत्म के बजाय किसी व्यक्ति के लिए उपस्थित होने से है, और यह कि जीवन का उद्देश्य इस भेद को पहचानना है और किसी के वास्तविक स्व (cf. भगवदसाथ स्वयं की पहचान करना है गीता, अध्याय 2) के। कविता 66, इसके बाद बीजी II: 66)।

आत्म-पहचान के संकट

हमारे पास हथियार और पैर हैं; हमारे पांच इंद्रिय अंग (श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध) उन अंगों से बेहतर हैं क्योंकि वे गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। हमारे मन (जो जानकारी प्राप्त करते हैं और संग्रहीत करते हैं) हमारे भाव अंगों से बेहतर हैं क्योंकि वे विचारों को उत्पन्न और पुनः प्राप्त करते हैं। हमारी बुद्धि हमारे दिमाग से श्रेष्ठ है क्योंकि वे सूचनाओं को संसाधित करते हैं, निर्णय लेते हैं। हालांकि, पूर्वगामी से बेहतर आत्मा वह है जो चेतना और जीवन का स्रोत है। यह वास्तविक स्व है जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती पैराग्राफ (बीजी IV: 242) में किया गया था।

मैं कौन हूँ?

मानव आत्मा में परमात्मा की एक चिंगारी होती है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं अविनाशीता, अविभाज्यता और अनंत हैं। वहाँ एक है, लेकिन एक जा रहा है, और हर hu- आदमी की आत्मा में यह एक और एक ही जा रहा है पूरी तरह से अनुमति देता है, आंशिक रूप से नहीं, बस के रूप में पूरे सूर्य हर ओसारे में लघु में परिलक्षित होता है।

यदि प्रत्येक मानव आत्मा में एक ही दिव्य चिंगारी है, तो सभी मनुष्यों को अच्छाई के लिए समान क्षमता के साथ एन-डेटेड किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय चिंगारी का ज्ञान,

समझ और जागरूकता, उपरोक्त वास्तविक आत्म- मानव गुणों (बीजी XV: 7) के सभी की नींव है।

मानव आत्मा

मानव बचपन, जवानी, और परिपक्वता के माध्यम से शांति से आगे बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापे का स्वागत नहीं किया जाता है, और मौत के करीब पहुंचने की आशंका है। सच में, हालांकि, इन सभी चरणों का समान रूप से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव आत्मा पुनर्जन्म लेती है और भौतिक शरीर से अपनी रिहाई तक पहुंचने तक समान चरणों को दोहराती है। जब आत्मा पुनर्जन्म करती है, तो वह अपने पिछले जीवन (बीजी II: 2 और II: 13) में जमा हुए इंप्रेशन और झुकाव को अपने साथ ले जाती है।

आध्यात्मिक क्वेस्ट

भौतिक दुनिया लगातार बदल रही है; यह सदा के लिए एक दृश्य है। हालांकि, गहरी आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ भी मौजूद है वह अंतिम वास्तविकता नहीं हो सकता है। एक सर्वव्यापी चेतना, जो अपनी प्रकृति से शाश्वत और अविनाशी है, अकेले ही परम वास्तविकता हो सकती है। जब हम जबरदस्त साहस, असाधारण रचनात्मकता और असीम कम्पास-सायन (बीजी II: 16-17) दिखाते हैं, तो हम इस सर्वव्यापी चेतना की झलक पकड़ते हैं।

विभिन्न तापमानों के लिए अलग-अलग तरीके

आध्यात्मिक बोध के कई रास्ते हैं। लोग अलग-अलग मंदिरों-विकृतियों और प्रवृतियों के साथ पैदा होते हैं: कुछ लोग सक्रिय होना पसंद करते हैं, अन्य चिंतनशील, दूसरों के प्रति स्नेह और अपनी भावनाओं के साथ लगे रहते हैं, और अन्य (शो-मी प्रकार) एहसान प्रयोगों (चलो देखते हैं क्या काम करता है)। इन चार प्रकारों में से प्रत्येक के लिए आध्यात्मिक मार्ग मौजूद हैं। सक्रिय के लिए कार्य का मार्ग, *कर्म योग है*; चिंतनशील के लिए ज्ञान का मार्ग है, *ज्ञान योग*; जिस प्रकार की भावनाएं प्रबल होती हैं, उसके लिए देवो-सिंह,का मार्ग है *भक्ति योग*; और प्रायोगिक के लिए, आइए देखें-क्या-काम करता है प्रकार, ध्यान का तरीका है, *राज योग* (बीजी XIII: 24-25)।

अटैचमेंट के बिना काम

करने के लिए आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए दुनिया को त्यागने की ज़रूरत नहीं है - एक परिवार, सामाजिक और पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ पूरी तरह से जुड़ा रह सकता है। सभी को क्या करना है इसके लिए किसी का ध्यान और प्रेरणा को स्थानांतरित करना है। कहते हैं कि एक व्यवसायी व्यक्ति है, इस दिन के कर्तव्यों में भाग लेते हैं, जिसके लिए वे एक-एक को शुद्ध करेंगे - यह सब आवश्यक है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानी स्वार्थी उद्देश्य के साथ, और किसी भी भौतिक लाभ की उम्मीद के बिना बुद्धिमान कार्य (बीजी II: 47 और III: 25)।

सेल्फिश वर्क- ए माइंड प्यूरीफायर

एक लड़के की कल्पना कीजिए कि वह अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है जिसमें एक घुंघराले पूंछ है। वह पूंछ को सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह इसे जाने देता है, यह फिर से चालू हो जाता है। हमारे जीवन के कुछ हिस्सों को ऐसा लगता है कि हम एक घटक को सीधा करते हैं, लेकिन फिर एक घुंघराले पूंछ इसे ले जाती है। लेकिन दिल थाम लो।

महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को जीतने के लिए अहिंसक साधनों का इस्तेमाल किया। सेवाग्राम में उनकी कुटिया में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसमें भगवदएक श्लोक गीता कापढ़ा गया। सभाओं के बाद, गांधी कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठ जाते, कविता पर विचार करते। उन बैठकों में भाग लेने वाले कई लोग गांधी की अभिव्यक्ति में परिवर्तन को देखकर चकित थे। उनके चेहरे पर अक्सर दर्द की झलक दिखाई देती थी, जो शासकों के कामों की क्रूरता के कारण उनके देशवासियों के कष्टों को दर्शाती थी।ध्यान करने के बाद गीता काहालांकि,, उनके चेहरे पर सभी के लिए प्यार और करुणा झलकती थी। गांधी की आत्मकथा, शांति और ज्ञान का रहस्य उनकी दिव्यता के साथ उनकी चेतना को फिर से जोड़ने की क्षमता थी - अनंत शक्ति, अनंत करुणा और अनंत ज्ञान का स्रोत (बीजी II: 48 और XII: 13)।

डब्ल्यूएचईएन काम बन जाता है पूजा

हर चीज में सार्वभौमिक आत्मा की उपस्थिति के बारे में लगातार जागरूकता सभी काम को पूजा में बदल सकती है। मन तभी उत्तेजित और बेचैन होता है जब कोई स्वार्थी मकसद से काम करता है। यूनीवर-साल आत्मा की पूजा के दृष्टिकोण में किया गया कार्य मन को शुद्ध और शांत करता है। यह मन की शांति और स्थायी खुशी प्राप्त करने का एक सरल तरीका है (बीजी XVIII: 46)।

ज्ञान का मार्ग ज्ञान के

कई प्रकार हैं। धर्मनिरपेक्ष ज्ञान हमें भौतिक दुनिया से परे नहीं ले जाता है - वह दुनिया जहां सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। असंगत चीजों में स्थायी खुशी मिलना असंभव है।

गहरी आत्मनिरीक्षण से पता चलता है कि मानव (सूक्ष्म जगत) और ब्रह्मांड (स्थूल जगत) के बीच पत्राचार है। एक पता चलता है कि मानव में आध्यात्मिक घटक सार्वभौमिक आत्मा के साथ समान है जो अभूतपूर्व दुनिया में व्याप्त है।

जैसा कि आनंद सार्वभौमिक आत्मा का एक प्राथमिक गुण है, सभी मनुष्यों के भीतर खुशी का एक संवाददाता-अंतर्ग्रहण होना चाहिए। जो लोग खुशी-खुशी आनंद चाहते हैं, इसलिए उन्हें हर चीज में दिव्य उपस्थिति के निरंतर जागरूकता के प्रकाश में अपने कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

आध्यात्मिक बोध की ओर यात्रा बाधा के साथ-साथ मदद करती है, और एक अनियंत्रित मन प्रमुख बाधाओं में से एक है। एक अस्थिर मन को अनुशासित करना आसान नहीं है, लेकिन सर्वोच्च आत्मा के साथ किसी की पहचान के बारे में निरंतर जागरूकता शक्ति, ज्ञान और दृढ़ता का एक जबरदस्त स्रोत है (बीजी XVIII: 20 और XVIII: 37)।

एक पिंजरे में कैद

कुछ इच्छाओं को हमें जीवित रखने के लिए मिलना चाहिए - भोजन, पानी और कपड़े-इन की इच्छाएं। लेकिन हमारी इच्छाएं वहाँ नहीं रुकती हैं, और इन अतिरिक्त इच्छाओं के लिए प्रयास हमें स्थायी संतोष के करीब नहीं लाते हैं। अतृप्त इच्छाओं को बेहतर रूप से cravings कहा जाता है। हम तब क्रोधित हो जाते हैं जब हमारा क्रेज पूरा नहीं होता है। लालच वह भोजन है जो सेंव का भक्षण करता है और अहंकार को खिलाता है। अहंकार cravings के जयजयकार है - यह आत्म-दंभ, अधिकार और ईर्ष्या (बीजी XVI: 12-16) को सुनिश्चित करता है।

मानव वंश की शारीरिक रचना

एक अनियंत्रित मन, सदैव इन्द्रिय सुखों की तृष्णा, तृष्णा का परिणाम होता है। किसी ऐसी वस्तु की कल्पना करें जो किसी के ध्यान में आती है। उस वस्तु के अधिकारी होने और उसका आनंद लेने की इच्छा पैदा होती है। ये विचार जुड़ाव पैदा करते हैं और अंततः लालसा पैदा करते हैं। यदि लालसा पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति निराश और क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित लोग सही और गलत के बीच भेदभाव करने की क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण जीवन बर्बाद हो जाता है।

एसपवित्रता किसी की इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करने से शुरू होती है, जिसके लिए कठोर सतर्कता की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि दो कुख्यात चोर, इच्छा और क्रोध, एक घर में घुसने में सफल होते हैं - चोर शांति और खुशी के गहने चोरी करने में माहिर होते हैं। उन रत्नों की रक्षा करने का कार्य जो हम में से हर एक के मन के नियंत्रण से शुरू होता है (बीजी II: 62-63)।

मन के ऊपर बुद्धि

स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी है। पांच इंद्रिय अंग बाहरी दुनिया के संदेशों के साथ दिमाग पर लगातार बमबारी करते हैं, और ये संदेश विचार तरंगों के निर्बाध प्रवाह का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि एक अनियंत्रित मन कभी भी इच्छा, घृणा, और क्रोध की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता है। हालाँकि, ये भविष्यवाणियाँ बुद्धि के पकने के लिए अवरोध हैं; इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी इंद्रिय वस्तुओं से इच्छा अंगों को हटाकर विचारों के इस प्रवाह को रोकना सीखें। ऐसा करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को दिमाग पर अपना वर्चस्व बनाना सीखना चाहिए।

इन्द्रिय वस्तुओं से इंद्रियों को वापस लेना बुद्धि को मन की गतिविधियों के साथ ईडन-टिफिकेशन को रोकने में सक्षम बनाता है। यह है कि आध्यात्मिक आकांक्षी मन के साथ गैर-वाचालता की कला को कैसे विकसित करते हैं। जब मन चोट के साथ वापसी करता है, तो बुद्धि अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करती है और क्षमा के साथ चोट को वापस करने की सलाह देती है। जब मन घृणा के साथ घृणा लौटने की सलाह देता है, तो बुद्धि प्रेम और करुणा के साथ अधर्म को लौटाने का निर्णय ले सकती है।

हालांकि, भले ही इंद्रियों को इंद्रियों से हटाकर इच्छाओं को उन इच्छाओं से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उनके लिए इसका स्वाद हल्का होता है। यहां तक कि सांसारिक इच्छाओं के लिए स्वाद तब दूर हो जाता है जब कोई सीधे दिव्य अनुभव करता है (बीजी II: 58-59)।

ज्ञान से बुद्धि

मन की प्रकृति के सैद्धांतिक ज्ञान और मन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग फिसलन भरा है, और यह ज्ञान के कर्मचारियों को ले जाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता है।

सादृश्य को बदलने के लिए, ज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा की तुलना एक जेट विमान की उड़ान से की जा सकती है जो स्पष्ट नीले आसमान तक पहुंचने से पहले कम ऊंचाई पर गरज के माध्यम से संघर्ष करता है, जहां यह आसानी से और आसानी से उड़ जाता है (बीजी II: 56)।

बुद्धि से शांति तक ज्ञान

की प्राप्ति आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। जब वह पूरा हो जाता है, तो आध्यात्मिक बोध बहुत निकट आ जाता है।

एक बुद्धिमान व्यक्ति एक महासागर की तरह है जो नदियों के बिना भी नहीं रहता है, यहां तक कि ताकतवर भी अमेज़ॅन को पसंद करता है, इसे दर्ज करें। मन को नियंत्रण में लाने के बाद, बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के दायरे में अवशोषित हो जाता है, जहां सांसारिक इच्छाएं दस्तक देती हैं या प्रवेश नहीं कर सकती हैं। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि अविनाशी, अविभाजित चेतना और आनंद सर्वोच्च आत्मा (बीजी II: 64 और II: 70) के गुण हैं।

कौन सा बेहतर तरीका है?

मोती के एक हार को देखते हुए, अज्ञानी की आँखों में विभिन्न आकारों और आकारों के मोती दिखाई देते हैं, लेकिन वे मोती को एक साथ रखने वाली स्ट्रिंग नहीं देखते हैं। कुछ ऐसा ही होता है एक शुरुआती व्यक्ति के लिए जो सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आध्यात्मिक खोज इस खोज की ओर ले जाती है कि वास्तव में ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है जहां सर्वोच्च आत्मा अनुपस्थित है। वास्तव में, एक हार के मोती की तरह, पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है और एक और एक ही आत्मा के अविभाज्य अध्यक्ष द्वारा एक साथ आयोजित किया जाता है।

केवल ज्ञान के माध्यम से ईश्वरीय वास्तविकता को समझना बहुत कठिन है लेकिन संभव है। स्थिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए शर्त एक शुद्ध मन है; लेकिन मन की शुद्धि एक धीमा और कठिन काम है, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा जैसे गुणों की आवश्यकता होती है।

निःस्वार्थ कार्य का तरीका और ज्ञान का मार्ग मन को शुद्ध करने के चार तरीकों में से दो हैं। ध्यान का मार्ग और भक्ति का मार्ग अन्य दो हैं। प्रत्येक तरीके से ब्रह्मांड में स्पष्ट विविधता के पीछे आध्यात्मिक एकता का एहसास करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सक्षम बनाता है। वे एक ही शिखर के चार मार्ग हैं (BG V: 1 और V: 4)।

ध्यान का तरीका

जो लोग या तो ज्ञान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं या स्वयं के काम का तरीका जल्द ही पता चलता है कि सांसारिक सुखों के लिए मन की cravings आध्यात्मिक बोध के लिए सबसे बड़ी बाधा है। हर समय बाहर की दुनिया में घूमना मन की आदत है। उस आदत को मन को अंदर की चेतना में शिफ्ट करके तोड़ा जा सकता है, जिसका आनंद गहन चिंतन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सफलतापूर्वक ध्यान के रूप में जाना जाता है।

आध्यात्मिक आनंद रोजमर्रा की जिंदगी के क्षणिक सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और मेडिटा-टियोन वह द्वार है जो हमारे लिए उस आनंद को खोलता है। अविवेकी आत्मा को उन जंजीरों को काटकर अनुभव किया जा सकता है जो हमें पदार्थ की दुनिया से बांधते हैं, और यह ध्यान है जो काटने का काम करता है।

सादृश्य बदलने के लिए, मन एक झील की तरह है, और पत्थर जो इसमें गिराए जाते हैं वे लहरें उठाते हैं। वे तरंगें हमें यह देखने नहीं देतीं कि हम कौन हैं। एक पूर्णिमा झील के पानी में परिलक्षित हो सकती है, लेकिन यदि झील की सतह परेशान है तो हम चंद्रमा को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। पानी को शांत किया जाना चाहिए। यदि कोई शांत रहता है, तो अंततः पानी को चीरने वाली हवाएँ छोड़ देंगी, और फिर किसी को पता चलेगा कि कौन है। ईश्वर हमारे भीतर निरंतर है, लेकिन मन सांसारिक इच्छाओं की उत्तेजित तरंगों के साथ उस तथ्य को अस्पष्ट करता है। ध्यान उन तरंगों को शांत करता है (बीजी वी: 28)।

ध्यानतैयारी

कीमानव मन की शक्तियाँ प्रकाश की किरणों की तरह छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने हमें दिखाया है कि शंकुधारी मन की शक्तियों द्वारा प्रकृति के रहस्यों को खोलना संभव है। इसी तरह, एक शक्तिशाली साधन मनीषियों के रूप में मन का उपयोग करके गहन आध्यात्मिक सच्चाइयों की खोज करने में सक्षम है। जैसा कि हमने देखा है, ध्यान वह विधि है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपने मन को नियंत्रित और सशक्त करना सीख सकता है।

ध्यान के लिए पूर्वापेक्षा नैतिक मूल्यों का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प है जो मन को शुद्ध करने में मदद करता है - सत्यता, अविरति और गैर-लोभ। यह संकल्प ध्यान की ओर बढ़ने वाले चरणों को माउंट करने के लिए एक को तैयार करता है। इनमें से पहली शुद्धता, आंतरिक और बाहरी है। दूसरे चरण में श्वास-प्रश्वास द्वाराद्वारा मन को शांत करना शामिल है *प्राणायाम*। अंतिम चरण इंद्रियों से मन को वापस लेना है जो बाहरी दुनिया की निगरानी करते हैं और इसे किसी की एकाग्रता (बीजी VI: 12) की वस्तु की ओर मोड़ते हैं।

ध्यान - विधि

ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ चाहिए। यह धार्मिक प्रतीक में, मानव रूप में, या प्रकृति में, जैसे कि बर्फ से ढंका पहाड़, चांदनी में एक शांत झील, या सूर्योदय या सूर्यास्त पर एक रंगीन क्षितिज के रूप में दिव्यता की अभिव्यक्ति हो सकती है। ध्यान पवित्र शब्द या शब्दांश भी हो सकते हैं जिन्हेंरूप मेंजाता *मंत्रों केहै* दोहरायाऔर लयबद्ध रूप से दोहराया जाता है- पुनरावृत्ति श्रव्य हो सकती है, अश्रव्य (होंठ हिलते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती है), या मानसिक (के अर्थ पर चिंतन *मंत्र*)।

गहन ध्यान की स्थिति में मन पूरी तरह से बाहर की इंद्रियों से अलग हो जाता है और पूरी तरह से अविभाज्य दिव्य आत्मा में डूब जाता है, जो पूरी तरह से मन में परिलक्षित होता है, जब यह पूरी तरह से सभी गड़बड़ियों से मुक्त होता है। जब मन एक अलग पहचान होने के सभी अर्थों को खो देता है, तो यहमें प्रवेश करता है *समाधि*, एक अचेतन अवस्था में जहां एक साथी आनंदित होता है। इस अवस्था तक पहुँचने और इसे सहन करने में सफलता अभ्यास के साथ प्राप्त की जा सकती है (बीजी VI: 18-19 और VI: 21–22)।

भक्ति का तरीका

चाहे कोई ज्ञान का मार्ग हो, या निःस्वार्थ कार्य, या ध्यान, आध्यात्मिक यात्रा कठिन है - यह एक वक्र मार्ग पर कई वक्रता और कई उतार-चढ़ाव के साथ एक कार चलाकर पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने जैसा है।

लेकिन अगर कोई यात्रा पूरी करने के लिए अधीर है, तो एक और तरीका है। इस सादृश्य में एक शॉर्टकट है, एक सुरंग जो पहाड़ के आधार के माध्यम से काटती है। आध्यात्मिक यात्रा में इस शॉर्टकट को भक्ति का मार्ग कहा जाता है। इससे पहले कि कोई इस सुरंग में प्रवेश करे, उस रास्ते पर चलने वाले को विश्वास होना चाहिए कि उसके अंत में प्रकाश होगा। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास गहन प्रेम और गहरी तड़प विकसित करने के लिए भावनात्मक स्वभाव है (बीजी VIII: 22; IX: 31 और IX: 34)।

प्रेम और भक्ति

आध्यात्मिक मन, जिसे शुद्ध हृदय के रूप में भी जाना जाता है, ईश्वरीय भावनाएं हैं। भावनात्मक स्वभाव के आध्यात्मिक साधक दिव्यता को पसंद करते हैं और अपने चुने हुए दिव्य आदर्श के साथ दिल की एकता चाहते हैं। शुद्ध हृदय वाला भक्त ही इसे प्राप्त कर सकता है। बिना शर्त प्यार दिल की भावनाओं का एक शक्तिशाली शोधक है क्योंकि यह तुच्छ और क्षणिक वस्तुओं की इच्छा को धो देता है। भावुक भक्तों ने प्रेम के आँसू के साथ भक्ति के पौधे को पानी पिलाया। सच्चे प्यार में, भक्त का हर कार्य पूजा का एक कार्य बन जाता है (बीजी IX: 26)।

तरीकों की मर्जिंग

> जब कोई पूरे ब्रह्मांड को एकल सार्वभौमिक आत्मा द्वारा व्याप्त देखता है, तो एक व्यक्ति चिंतन करता है, चमत्कार करता है, और अपनी अद्भुत महिमा के साथ प्यार में पड़ जाता है। यह प्रेम घटना-सहयोगी गहरी भक्ति में बदल जाता है और सर्वोच्च वास्तविकता के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए एक तीव्र तड़प है।
>
> किसी की भक्ति की तीव्रता से आगे बढ़कर, एक व्यक्ति का चुना हुआ आदर्श अंतिम वास्तविकता का एक प्रत्यक्ष अनुभव देगा, जो कि सर्वोच्च सत्य है। सत्य का अनुभव करने के बाद, सभी संदेह दूर हो जाते हैं। इस प्रकार देव-सिंह का फूल ज्ञान के फल में विकसित होता है। जब ज्ञान और भक्ति के मार्ग एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे को परस्पर जोड़ते हैं और मजबूत करते हैं। सच्ची भक्ति सच्चे ज्ञान में विलीन हो जाती है। वास्तव में, किसी को वास्तव में कुछ भी पता नहीं चल सकता है कि कोई वास्तव में प्यार नहीं करता है (बीजी एक्स: 10-11)।

माया की शक्ति

> एक बच्चे की कल्पना करें जो एक तालाब के किनारे खेल रहा है जो शैवाल द्वारा कवर किया गया है। वह पानी के नीचे देखने के लिए शैवाल को एक तरफ धकेलता है। जैसे ही वह पानी को देखता है, हवा का एक कश फिर से शैवाल के साथ पानी को कवर करता है। वह एक ही परिणाम के साथ बार-बार अपने कृत्य को दोहराता है। अंत में वह खेल से थक जाता है और चला जाता है। आध्यात्मिक आकांक्षी जो बिना किसी मदद के आत्म-साक्षात्कार के पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है, उसे एक समान अनुभव होगा।

इस मामले की सच्चाई यह है कि मन को स्थिर स्थिति में रखने के लिए स्वयं के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। परिणामों के लगाव के बिना काम मन को संवेदी अव्यवस्था से बचा सकता है, लेकिन कल्पना की इच्छाएं अभी भी मन में उठेगी और इसकी शांति को परेशान करेगी। हालांकि, इन कल्पनाओं की इच्छा तब भी कम हो जाती है जब मन ईश्वरीय आनंद का स्वाद लेता है।

ऐसा लगता है कि एक दुष्चक्र में फंस गया है - दिव्य अमृत के बिना, मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, और पूरी तरह से शुद्ध मन के बिना, दिव्य अमृत का भंडार दुर्गम है। एक इंतजार कर रहा है, उम्मीद है कि कुछ बिंदु पर सफलता कम-से-कम होगी (बीजी VII: 14)।

हर्डल्स पर काबू पाना

आत्म-प्रयास आध्यात्मिक पत्रिकाओं-नी में उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कौन गहरी चासनी में छलांग लगाने, तेज दौड़ने के माध्यम से उकसाने और दूसरों की मदद के बिना रेजर-तेज चट्टानों पर चढ़ने की हिम्मत करेगा?

सूर्य को ढकने वाले बादलों की तरह, बुद्धि को परेशान करने के लिए मन के आंदोलन हमेशा तैयार रहते हैं। आत्म-प्रयास से मन के भ्रम को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। उन भ्रमों को दूर करने का एकमात्र तरीका सर्वोच्च आत्मा में बिना किसी विश्वास के शरण लेना है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी के गौरव और अहंकार को कुल समर्पण से सर्वोच्च (बीजी XVIII: 58 और XVIII: 66) पर एक बार न दें।*आत्म-समर्पण और दिव्य अनुग्रह*

एक ऊंट कंटीले ईट खाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। यह उसे उन भंगुरों से दूर नहीं रखता है क्योंकि ऊंट अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता है।बंधे हुए *अपने* ओलेपन सेइंसान वैसे ही अनगिनत दुख झेलते हैं, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, खुद को दुनिया की बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पाते हैं। एकमात्र तरीका यह है कि दिव्यांगों की मदद ली जाए और अपने मंत्रालयों में आत्मसमर्पण किया जाए (बीजी XVIII: 62)।

गंतव्य पर पहुँचना

आध्यात्मिक जीवन ज्ञान, प्रेम और कार्य के आध्यात्मिकीकरण के बारे में है। यह ईश्वरीय कृपा द्वारा समर्थित मानव प्रयास से आगे बढ़ता है। एक परिचित हिंदू कहावत के अनुसार, भगवान के प्यार की हवाएं लगातार बह रही हैं, लेकिन किसी को पाल पालना चाहिए। फिर भी, सवाल बना रहता है: किस मंजिल तक पहुंचना है?

गंतव्य यात्रा की समाप्ति हैं जो शुरुआती बिंदु हैं। भौतिकविदों को लगता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, लेकिन उस बैंग के कारण क्या हुआ? मनीषियों का कहना है कि यह भगवान था, हृदय जो ब्रह्मांड के शरीर में धड़कता है। "ईस्ट कोकर" में, टीएस एलियट नोट करते हैं कि "हमारा अंत हमारी शुरुआत में है," और भारत में ऋषियों ने अंत का वर्णन करने के लिए एक समग्र शब्द गढ़ा, जो शुरुआत भी है, *-चित्-आनंद*सत्: सत्य, चेतना-रहित, और परमानंद। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये तीन चीजें नहीं हैं; वे एकल वास्तविकता के तीन गुण हैं। और इस प्रकार भगवद्माध्यम से इस यात्रा का निष्कर्ष गीता के सत्य, चेतना और परमानंद (बीजी XVIII: 65) है।

EDITOR'S PREFACE

के शब्द-दर-शब्दउपयोगकर्ता की मार्गदर्शिका के साथ

भगवद्विश्लेषण के लिए गीता

। भगवद गीता विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन और अनुवादित ग्रंथों में से एक है। वैदिक भारत के बाद के उभरते हुए, इसने हिंदू परंपरा के लगभग सार्वभौमिक कार्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसने दो शताब्दियों के लिए भारत से बाहर के व्याख्याकारों को भी घेर लिया है। कुछ इसके भाषाई योगदान से मोहित हैं; दूसरों को पाठ के कई दार्शनिक और धार्मिक निहितार्थों को सुलझाने में रुचि है। भारत और विदेश में घर पर, दोनों की अपील का हिस्सा, इसकी बहुउद्देशीय गुणवत्ता में निहित है: यह स्पष्ट रूप से कई शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है, उनमें से कुछ विरोधाभासी लगते हैं, और इसकी संरचना के बाद उत्पन्न होने वाले विभिन्न दूसरों के समर्थन में उपयोग किया गया है। जैसा कि गेराल्ड लार्सन ने उल्लेख किया है, " *गीता* को सभी प्रकार की व्याख्यात्मक विधाओं में रखा गया है, जिनमें से अधिकांश को कम या ज्यादा प्रामाणिक और वैध होने का तर्क दिया जा सकता है।" इस संक्षिप्त परिचय में, कहानी रेखा का एक रेखाचित्र दिया गया है, जिसका अनुसरण किया गया है। वास्तव में पाठ के कई संभावित अवरोधों को वास्तव में बर्दाश्त करने वाले हिंदू विश्वदृष्टि को दर्शाता है और कुछ मामलों में एक साथ कई पदों को एक साथ रखने की आवश्यकता होती है, इसका आकलन करके।

भगवद् गीता महान संकट की कहानी बताती है, एक संकट जो अर्जुन के बीच बातचीत के माध्यम से हल हो जाता है, एक पांडवहिचकिचाते हैं योद्धा युद्ध से पहले, और कृष्ण, उनके सारथी और शिक्षक। गीता छठी किताब में शामिल(*Bhis*कीmaparvan) महाभारत एक विशाल महाकाव्य कहानी मेंऔर दस्तावेजों एक छोटे घटनाहै।बड़े काम के मुख्य कथानक में कौरुक-शासकों के शासन के बीच चचेरे भाइयों के बीच विवाद शामिल है,उत्तर मध्य भारत में etra राज्य। राज्य पांच भाइयों,द्वाराको खो दिया था पांडवोंएक पासा खेल के दौरान और अपने चचेरे भाई, अंधे राजा ध्र के सौ पुत्रों,टारस,टी,रा। सहमति से समझौते के अनुसार, बाद वाला समूह पांचको वापस शासन देने के कारण था पांडव भाइयों, लेकिन अनुबंध का पालन करने से इनकार कर दिया। पांडवों ताकि उनके सही क्षेत्र में हासिल करने के लिए मजदूरी युद्ध करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि, चचेरे भाई के इन दो सेटों को एक साथ उठाया गया था और समान शिक्षकों को साझा किया गया था। दो शिविरों के बीच युद्ध की संभावना विशेष रूप से प्रतिशोधी है क्योंकि इतने सारे अच्छे दोस्त और करीबी रिश्तेदारों को मार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, हम भाग-वादके उद्घाटन पर पहुचते हैं, गीतायुद्ध शुरू होने से ठीक पहले का क्षण। अर्जुन संकट में है; उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की हत्या की पीड़ा का सामना करना चाहिए या खुद को मारने की अनुमति देनी चाहिए।

पाठ की शुरुआत अंधे राजा ध्र से होती है,टारस,टी,आरए अपने मंत्री सैम से पूछ रहा है,जया उसे बताने के लिए कि युद्ध के मैदान में कौरवों के क्षेत्र में क्या हो रहा है। सम,जया मैदान पर प्रमुख योद्धाओं को सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़ती हैं और फिर अर्जुन और उनकेको अपना ध्यान केंद्रित करती हैं सारथी कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण को रथ को मैदान के केंद्र में रखने के लिए कहा और फिर अपने शिक्षकों, चाचा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, और दोस्तों के सामने सरणी देखी। दृष्टि उसे अभिभूत करती है; यह स्पष्ट है कि सभी मारे जाएंगे। यह सोचकर कि यदि सब नष्ट हो जाता है तो राज्य और सुख का कोई फायदा नहीं होगा, वह अपने धनुष को फेंक देता है, लड़ने से इनकार करता है, उसको मन द: ख से उबर जाता है। पालन करने वाले अध्यायों में, कृष्ण अर्जुन को एक दार्शनिक यात्रा पर ले जाते हैं, जो स्वयं और दूसरों दोनों के लिए अर्जुन के लगाव पर सवाल उठाते हैं। संवाद का निर्माण तब तक होता है जब तक अर्जुन को कृष्ण से समग्रता की दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है जो उन्हें उनकी पूर्व-स्वनिर्धारित पहचान से मुक्त करती है। यह अति-उत्साह अर्जुन को कृष्ण से नए उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, उत्तर देता है कि व्याख्या कैसे समझ के साथ जीना है जिसमें कार्रवाई उद्देश्यपूर्ण और मुक्त हो जाती है।

कृष्ण ने अर्जुन के रूप में एक महान ज्ञान और संकल्प के आदमी को संदेह से भरे हुए व्यक्ति के परिवर्तन को कैसे ठीक किया? उन्होंने अध्याय 2 में ज्ञान के योग की व्याख्या करके अर्जुन कोसे प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि के बारे में बताया सांख्य दर्शन। वह उसे याद दिलाता है कि यद्यपि भावना की वस्तुओं के साथ संपर्क सुख और दर्द पैदा करता है, दोनों स्थायी नहीं हैं (II: 14)। वह बोलता है जो सभी परिवर्तन से परे है: हथियार इसे काटते नहीं हैं; अग्नि उसे जलाती नहीं; पानी इसे गीला नहीं करता है; हवाएँ इसे सुखाती नहीं हैं (II: 23)। वह अर्जुन से कहता है कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य युद्ध करना है। यदि वह जीतता है, तो वह पृथ्वी को प्राप्त करता है, यदि वह हार जाता है, तो वह स्वर्ग को प्राप्त करता है (II: 37)। कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वे युद्ध के लिए खुद को तैयार रखें, सुख और दर्द, लाभ और हानि, जीत और असफलता के बारे में भी। केवल जब अर्जुन ने अपने कर्म के फल में रुचि का त्याग किया है, क्या वह सच्ची शांति पा सकता है।

हालाँकि, ये ऋषि शब्द, अर्जुन को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जैसा कि कई और अध्यायों में बार-बार होगा, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि यह उपदेश पर्याप्त नहीं है, कि उनका मन अभी भी भ्रमित है, उन्हें ऐक शर्त-पथ सुनने की आवश्यकता है। यद्यपि कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए कारण निश्चित रूप से अर्जुन के लिए लड़ाई में जाने के लिए पर्याप्त हैं, वे खाली सिद्धांत हैं; अर्जुन अभिनय करने में असमर्थ है। तो कृष्ण बने रहे। तीसरे अध्याय में, क्रिया के योग, अर्जुन को सलाह दी जाती है कि जो भी किया जाना है, वह हमेशा आसक्ति से मुक्त रहे (III: 19)। कृष्णा बताते हैं कि इसे अकेले कार्रवाई के द्वारा किया गया है कि जनक, दार्शनिक सम्राट, प्राप्त कर ली पूर्णता और अर्जुन कहता है कि वह, कार्य करना चाहिए धारण करने के लिए दुनिया के साथ भाग*(lokasaṁgraha)*(तृतीय: 20)ले।को ध्यान में रखते हुए सांख्य प्रणाली, उन्होंने कहा किएसी-टायन्स किए जाते हैं *बंदूक से / रूप में प्राकृत के* अकेले; यह केवल बहकाने वाला है जो सोचता है कि "मैं कर्ता हूँ" (III: 27)। यह जानकर कि यह सब केवल *बंदूक है / जैसे*, कोई आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारा यह पूछे जाने पर कि एक व्यक्ति को बुराई करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है, कृष्ण उस इच्छा और क्रोध का जवाब देते हैं, जोश (पैदा होता है *रजस*) से, सच्चे ज्ञान को छुपाता है और इंद्रियों को ईंधन देता है। इंद्रियों को वश में करके और मन को नियंत्रित करके ही कामना को दूर किया जा सकता है।

चौथे अध्याय में ज्ञान में कर्म के त्याग के योग पर एक प्रवचन में, कृष्ण एक और शिक्षण प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि कार्रवाई में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्रवाई को देखना चाहिए; तभी व्यक्ति अनिवार्य इच्छा से मुक्त हो सकता है।

यहके फल (फल *कर्मकर्म--असंगत्यागकर*) को, निरंतर संतुष्टि और स्वतंत्रता के लिए अग्रणी है। ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कहा जाता है, भले ही वह कार्रवाई में लगे (IV: 20)। बलिदान को उचित कार्रवाई के लिए मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है; ज्ञान का त्याग (*ज्ञान-यज्ञ*) सभी क्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा जाता है (IV: 33)। पाँचवें अध्याय में, त्याग का योग, कृष्ण आगे बताते हैं मोह के त्याग की आवश्यकता, यह कहते हुए कि ज्ञानी एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, एक जाति, और यहां तक कि एक विद्वान और बुद्धिमान ब्राह्मण को भी देखते हैं। (V: 18) वह रिहाई पर ऋषि के इरादे का वर्णन करता है, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि-संयम नियंत्रित होते हैं, जिसने इच्छा, भय और क्रोध पर काबू पा लिया है; ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है (V: 28)। इसे प्राप्त करने के साधन अभी तक एक और शिक्षण, ध्यान के योग में वर्णित हैं।प्राप्त करने के लिए *योग*, कृष्ण सलाह देते हैं "उन इच्छाओं का त्याग करना जिनकी उत्पत्ति किसी के इरादे में निहित है, उन सभी को अपवाद के बिना, और मन के साथ इंद्रियों की भीड़ को पूरी तरह से संयमित करना; कम से कम वह आराम करने के लिए आना चाहिए, खुफिया मजबूती के साथ। उसका मन स्वयं में स्थिर हो गया है, उसे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए "(VI: 24–25)। कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि अभ्यास की थोड़ी मात्रा भी फायदेमंद होगी।

पहले की तरह, इनमें से कोई भी उपदेश अर्जुन के संकट का समाधान नहीं करता है। इसलिए, कृष्ण शंकालु हैं। अगले चार अध्यायों में, कृष्ण स्वयं को कृष्ण के माध्यम से प्राप्य स्वयं के अर्जुन को बताते हैं। ज्ञान और विवेक के योग में, कृष्ण निचली *प्राकृत*, जो इंद्रियों और मन का संसार है, और उच्चतर *प्रकृति है*, जहां से सारा जीवन निकलता है। कहा जाता है कि दोनों का मूल कृष्ण में है, जो "सभी प्राणियों का बीज है।" उन्होंने घोषणा की कि वे भी जो वास्तव में कृष्ण को कर्म देवताओं का त्याग करते हैं, लेकिन उनका फल बहुत कम है। "देवों के देव-पूजन के लिए जाते हैं; मेरे उपासक मेरे पास ज़रूर जाते हैं "(VII: 23)। इम्पीरियलबल ब्राह्मण के योग में, कृष्णबताते हैं *शुद्ध*, *एक* चीजों की सहायता के रूप में, दृष्टि, प्राप्त करने के लिए किया जा "के भीतर जो सभी प्राणियों खड़े है, जिसके द्वारा यह सब ब्रह्मांड व्याप्त है" (आठवीं: 22)। यह जानने में, कर्म के सभी फल प्राप्त होते हैं और शांति प्राप्त होती है। रॉयल ज्ञान की और रॉयल रहस्य के योग में, नौवें अध्याय, कृष्णकी बात करते *प्रकृति* है कि वह आगे के मुद्दोंहैं।जो लोगउच्चको देखते हैं, वे *प्रकृति* त्याग और भक्ति के माध्यम सेकृष्ण को अपना प्रसाद बनाते हैं: वह गवाह है, अंतिम आश्रय; उत्पत्ति, विघटन और नींव; अमरत्व; अस्तित्व और शून्यवाद; सभी बलिदानों का आनंद लेने वाला। अध्याय 10 में, योग की अभिव्यक्ति, कृष्ण अपनी करुणा का स्वरूप बताते हैं: इतने सारे देवताओं, ऋषियों, वृक्षों, घोड़ों, शस्त्रों, राक्षसों, मंत्रों, योद्धाओं, नदियों, विजयों, वैदिक भजनों, और अधिक के रूप में प्रकट होकर, उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि सब कुछ पूजा के योग्य है, यह सब सत्य-आत्म के लिए आरोह-अवरोह को प्रेरित करता है। अंत में, उन्होंने घोषणा की, "मैं इस पूरे ब्रह्मांड का लगातार खुद के एक अंश के साथ समर्थन करता हूं" (एक्स: 42)।

अंत में, इतनी तैयारी और इतने सारे प्रवचनों के बाद, अर्जुन ने अध्याय 11 में कृष्ण से भगवान और सर्वोच्च स्वयं के रूप में वर्णित रूप को प्रकट करने के लिए कहा। वह एक प्रत्यक्ष अनुभव, एक दिखावा (लिए पूछता है*दर्साना*) के: "यदि तू मेरे लिए यह देखना संभव समझता है, हे भगवान, योग के राजकुमार, तो मेरे लिए थिसेफ, इम्पीश-सक्षम देखा जा सकता है" (XI) : 4)। जवाब में, कृष्ण ने अर्जुन से उस दृष्टि का खुलासा किया जो उसने अनुरोध किया है। "यदि आकाश में एक हजार सूर्य एक साथ उठते हों, तो ऐसा वैभव उस महाबीर के वैभव का होगा" (XI: 12)। The vision is without beginning or end; all worlds are pervaded by it. The gods stand in amazement, singing praise. Into Krishna's many mouths, studded with terrible tusks "glowing like the fires of univer-sal destruction," are cast all the players on the battlefield: the sons of Dhṛtaraṣṭra, the sage Bhīṣma, the teacher Droṇa, and all the others. Having revealed what time will bring, Krishna tells Arjuna to stand up, to conquer his enemies. "By Me these have already been struck down; be the mere instrument" (XI:33). Overwhelmed by Krishna's powers, Arjuna praises him as the first of gods, the primal *puruṣa*, the knower and what is to be known. After expressing homage and obeisance, he asks Krishna to return to his human form, and the dialogue once more resumes, but with a difference.

Arjuna has now had direct experience of what has been so lavishly praised and described by Krishna. The true self is no longer a theoretical abstraction but has been revealed in embodied form. From chapters 12 through 18, Arjuna no longer implores Krishna for definite answers about what he should or should not do. Rather than fo-cusing on his own selfish concerns, Arjuna asks for further explanations on the nature of the devotion by which he has been given his vision. He asks Krishna to talk more about the difference between *puruṣa*, the knower of the field, and *prakriti*, the field of change. He asks more about the three *guṇas* and how they function within *prakriti*; he finds out how the yogins see the highest self through the eye of wisdom. Krishna elucidates the distinction between liberating and binding conditions and then, in the concluding chapter, explains the Yoga of Freedom by Renunciation. The contents of the chapter reflect concerns that Krishna has addressed consistently since

the second chapter: sacrifice of the fruits of action, the distinctions of the *gun as*, the cultivation of equanimity, the importance of nondoership.

The pivotal verse of the last chapter, indicating that Krishna's task as teacher has been completed, is as follows: "Thus to thee by Me has been expounded the knowl-edge that is more secret than secret. Having reflected on this fully, do as thou desirest" (XVIII:63). Until this point, even after receiving the vision of totality, Arjuna has re-garded Krishna as his teacher and relied utterly on him for guidance and instruction. Krishna's command "Do as thou desirest!" signals that Arjuna's knowledge has now been fully embodied, that he has reached the point where he can in full conscience act without hesitation. His decisions become his own. Arjuna's final statement, notable for its first resolve in contrast to his lack of nerve in the first chapter, is this: "Delusion is lost and wisdom gained, through Thy grace, by me, Unchanging One. I stand with doubt dispelled. I shall do as Thy command" (XVIII:73). Arjuna, at the conclusion of the Gita, is free to act.

In our brief overview of the Bhagavad Gita, we have encountered a multiplicity of teaching. Arjuna stated his anguish in chapter 1 and, for the next nine chapters, re-ceived plausible advice from Krishna. Considered separately, it might even seem that any one of the nine *yogas* prescribed in those chapters by Krishna would be sufficient for Arjuna to solve his dilemma. However, all these *yogas* as well as everything else are ultimately negated by the vision of the True Self provided in chapter 11. In the final chapters, these teachings, and in fact the world itself, are resurrected in service of an enlightened way of detached action.

The unfolding of the Gita may be summarized in four movements: the crisis of Arjuna in chapter 1, his instruction by Krishna in chapters 2 through 10, the revela-tion of chapter 11, and then continued instruction in chapters 12 through 18. It might be supposed that the enlightenment experience of chapter 11 would be for Arjuna an eschatological event, that his vision of Krishna as Lord would utterly transform his relationship with the world, thus putting an end to any need for further teaching. But this is simply not the case: the vision is followed by further affirmation of what Krishna has taught, a sequence of chapters "which show the 'rehabilitation' process of a man who has seen the emptiness beyond his own old structures of meaning and does not know yet how to proceed in the interpretation of the new" (de Nicolás, 273). Furthermore, if we look at the larger story of Arjuna as it unfolds in the great epic, even the autonomy that Arjuna achieves in chapter 18 does not help him when he at-tempts to enter heaven; the lessons of the Gita must be repeated again and again, as new circumstances, new worlds, arise and fall.

> Herein lies one of the special contributions of the Bhagavad Gita: the religious vi-sion, like the Hindu conception of life itself, is a forever repeating experience. The in-struction Arjuna received before his enlightening vision remains essential following this experience, and is also deemed helpful for all who heed it. This is illustrated in the final verse of the text, in which Sam jaya poetically proclaims: "Wherever there is Krishna, Lord of Yoga,

wherever there is the Son of Pritha, the archer (Arjuna), there, there will surely be splendor, victory, wealth, and righteousness; this is my thought" (XVIII:78).

Theologically, the approach presented in the Gita differs from generally accepted notions about *moks a* as requiring the renunciation of the world and of *samadhi* as trance-like obliteration of all things and thoughts. The Gita presents a view of reli-gious practice at variance with the classical tradition as found in the Dharmasastra, a view that Madeleine Biardeau attributes to a more open conception of liberation char-acteristic of the later sections of the Mahabharata. She writes that this new approach

> gave every svadharma (one's own duty) religious content and an access to ulti-mate salvation. The Brahmanic model was not lost sight of, but was generalized so as to fit all other categories of Hindu society, including Sudras, women, and all impure castes. Once the kshatriya gained access to salvation through his . . .
>
> activities, the generalization became easy. . . . Nothing was outside the realm of ultimate values, though at the same time the status of the Brahmans remains unimpaired.(77)

As Biardeau points out, it is no longer one path, the path leading from studentship to householding to renunciation to blessedness that enables one to lead a full religious life. In the model presented by the Bhagavad Gita, every aspect of life is in fact a way of salvation. Krishna tells Arjuna of innumerable ways to achieve peace of mind, to resolve his dilemma, and it is clear that the answers are provided not only for Arjuna but are paradigmatic for people of virtually any walk of life. The Gita becomes a text appropriate to all persons of all castes or no caste; its message transcends the limits of classical Hinduism.

It is interesting to note that just as Krishna presented many perspectives to Arjuna, so have many scholars, both traditional and modern, held many perspectives on the Bhagavad Gita. Robert N. Minor, whose own position is that "the *Gita* proclaims as its highest message the lordship of Krishna and the highest response of the human being to that lordship is devotion, *bhakti*" (xvi), notes several different usages of the text. For ´ ·

Samkara (AD 788–820), the message is the "end of the world and its accompanying ´ ·

activity." Madhusudana and Venkatanatha, while not rejecting Samkara's view, place more

emphasis on devotion, as does Jñanes´vara, the Marathi commentator. Bhaskara´ .

takes issue with Samkara's interpretation, asserting that the world is a real aspect of Brahman. Ramanuja used the Gita in support of his position that "the true self is not divine and not one with the other selves." Nimbarka, a twelfth-century thinker, prompted interpretations that see Krishna as teaching "innate nonidentity in iden-tity." Madhva (1238–1317), the famous dualist, "radically reinterprets the text so that it asserts an eternal and complete distinction between the Supreme, the many souls, and matter and its divisions." Minor also cites modern interpretations by Bal Gangadhar Tilak and Mohandas K. Gandhi, who used the text to help inspire the independence

movement, and Sri Aurobindo, Sarvepalli Radhakrishnan, and Swami Vivekananda, who took a syncretistic approach to the text (xvi–xix).

Few of the scholars cited here seem to agree on the meaning of the text, yet none of them can be said to be incorrect. It may be argued that this utter contextualization of the text causes it to fall into a fatal relativism; that the text, because it is open to so

many interpretations and has been used to confirm opposing positions ranging from ´ ·

Samkara's monism to Madhva's dualism, is trivial and perhaps meaningless. But how, then, could such a text survive? How can one account for or even describe a text that includes and is used to support a virtual cacophony of traditions and positions? Set-ting aside even the interpretations of the aforementioned later commentators, how can the explicitly nontheistic Samkhya appear alongside with the thoroughly theistic *bhakti* approach also taught by Krishna?

Max Mueller addressed a similar issue when trying to cope with the multiplicity of gods in the R g Veda and invented a term to describe it:

To identify Indra, Agni, and Varuna is one thing, it is syncretism; to address either Indra or Agni or Varuna, as for the time being the only god in existence with an entire forgetfulness of all other gods, is quite another; it was this phase, so fully developed in the hymns of the Veda which I wished to mark definitely by a name of its own, calling it henotheism. (40)

The Vedic method which extols different gods within the same text is similar to that employed in the Bhagavad Gita, in which each time Arjuna asks Krishna for one truth, again and again Krishna offers Arjuna yet another perspective, another chapter, another *yoga*. Each view, whether that of a god being sacrificed to or a yogic discipline being practiced, is given life as long as it proves effective. Multiplicity is the rule, with one god, one perspective gaining and holding ascendancy as long as it, he, or she proves efficacious. That one is then swept from its elevated position as new situations, new questions emerge: and yet, if pressed, a Hindu will always admit, of course, Indra is best; of course, Agni is best; of course, Varuna is best; of course, Karma Yoga is best; of course, Bhakti Yoga is best.

Paul Hacker has referred to the accommodation of multiple teachings within one tradition as “inclusivism.” Antonio T. de Nicolás has explained this phenomenon philosophically as

a systematic and methodic effort to save rationality in its plural manifestations through an activity of embodiment that emancipates man from any form of identification, allowing him the freedom to act efficiently in any one identifiable field in the social fabric. (164)

Just as the many gods of the Vedas are effective in different situations, so the many *yo-gas* are prescribed in the Gita without compromising or subordinating one to another. Mutual paths are allowed to exist in complementarity.

In a sense, the Gita is composed in the spirit of the Jaina approach to truth. The Jainas assert that every statement is an utterance of partial truth; all postulation is rendered senseless by the ultimate postulate that no words are ever totally adequate to experience (*avaktavya eva*). Similarly, Krishna painstakingly guides Arjuna through many *yogas*, yet, the entire problematic is obliterated when Krishna reveals his true form to Arjuna. All the words, all the individual personalities and collective armies are swallowed up by the gaping mouth of Krishna, the origin and dissolution of all things. The net result is that all possibilities are present for Arjuna when he gains the knowledge that all are impermanent.

The Bhagavad Gita sets forth a multiplicity of possible paths. A panoply of per-spectives is offered to the reader in a nonjudgmental way; the many positions pro-posed by Krishna do not necessarily compete with one another but rather complete one another. If one needs to act, one uses Karma Yoga; if one needs to meditate, one uses Dhyana Yoga. This “henocretic” text is written with a gentle tolerance, allowing various practices and positions to be pursued.

In a manner true to the construction of the text itself, the present rendition by Winthrop Sargeant does the least violence to the original of all the translations of the Gita with which I am familiar. He shows the reader the possibilities offered by the text, setting out in menu form variant English-language samplings for each of the Sanskrit terms. His work makes a unique contribution, inviting the reader to sample the translation he serves up, but also inviting the reader to experiment with creating his or her own delicacy.

USER'S GUIDE FOR THE WORD-BY-WORD

ANALYSIS OF THE BHAGAVAD GITA

Reaching into another culture, whether the ancient phase of one's own people or the heritage of ancestors other than one's own, requires a spirit of adventure and inquiry. Texts, whether the Bible or the Confucian Analects or the Bhagavad Gita, often serve as the portal or entry point for engaging and comprehending a worldview. However, any attempt to understand a text carries the risk of missing the mark. To know the meanings of the words of any book does not guarantee understanding of authorial in-tent or how others following the author have interpreted the text. As we reach back in history the context can easily shift. For religious texts even one simple turn of phrase can generate multiple redactions.

For Mahatma Gandhi, the text designed to gird the warrior Arjuna for battle became an inspiration for India's nonviolent revolution. Reader, take your place, perhaps take sides, and take heart that this book can serve many people in many ways.

Sargeant situates the place of the Gita within the context of Sanskrit literary history, indicating its use of participles, finite conjugated verbs, rules of euphonic or sound combination (*samdhi*), and the complex systems of noun endings (declensions) and compounds (pages 3–8). In the very first edition of this book, Sargeant provided a simple word equivalent for each Sanskrit term with some identification of the gram-matical part of speech. In the editions of 1984 and 1994, I provided a deeper analysis of each term, locating its verbal root origin where possible. I also expanded the range of possible meanings for each word, following a convention also observed in translat-ing Patañjali's *Yoga Sutra* (see my *Yoga and the Luminous*, 143–215). This approach gives the reader the toolbox of approaches available to the translator and provides an op-portunity for the reader to develop his or her own rendering of the text within a range of reasonable possibilities.

Each translator brings a distinct methodology to the task. One of my favorite trans-lations of the Bhagavad Gita is perhaps also the most inscrutable. Franklin Edgerton not only translates every single term, including the now widely accepted and under-stood terms *karma* and *dharma*, but he also retained Sanskrit word order, stretch-ing the English language into amazing contortions that rival the most advanced *yoga* poses. Christopher Isherwood and Swami Prabhavananda alternate between prose and verse renderings, utterly at variance with the original cadence and word order. George Thompson surmises that the text was primarily recited or sung and chooses a simplified word flow that sounds melodious and clear in the English language. My own training in classical *yoga* included the memorization of the 1943 Gita Press translation of the second chapter of the Gita, replete with such neologisms as "car-warriors" for what Thompson renders "great chariot warriors" (35) and "self-controlled practicant" for what Patton renders as "that person whose thought is placid" (65). In an attempt to capture a hint of the cadence of the original *´lokas* construction, a lilting, symmetrical play of four sets of eight syllables in each verse, Laurie Patton stretches each verse into eight lines.

As one example of choices made by three translators, we will consider verse II:49. This verse includes a key technical term employed in the original, *buddhi-yoga*, indicat-ing the importance of the first emanation of *prakrti* (the creative matrix), which is the *buddhi*. *Buddhi*, related to the word Buddha or Awakened One, is often translated as the "intellect." In Samkhya philosophy, the *buddhi* also carries the residues of all past *karma* in the form of enduring inclinations or the state of being known as the *bhavas*. It determines the state or mood into which one awakens. In Samkhya, as in the second chapter of the Gita, the modality of knowledge (*jnana*) within the *buddhi* guarantees freedom.

Sargeant renders this verse:

Action is inferior by far

To the Yoga of intuitive determination,
Conqueror of Wealth (Arjuna).

Seek refuge in intuitive determination!

Despicable are those whose motives

are based on the fruit of action.

Sargeant attempts to retain vestiges of the *´lokas* form by dividing the verse into four lines. He also retains the epithet for Arjuna while also making clear to the reader that Krishna is addressing Arjuna, who has many nicknames.

Thompson does not attempt to retain the versification in a literal sense, but divides his translation into three discrete sentences:

Arjuna, action is far inferior to the yoga of insight. Seek refuge in insight. Those whose goal is the fruits of their actions wind up miserable.

Thompson, for the sake of clarity, eliminates all of Arjuna's variant names and makes a very different word choice for the term *buddhi*.

Patton agrees with the usage of the term *insight* for *buddhi* and retains the epithet for Arjuna. She stretches out the versification:

Winner of Wealth,

action is far inferior

to the *yoga* of insight.

Look for refuge

in insight;

for those who are

motivated by fruits

are to be pitied.

Her choice of the term *pitied* stays closer to the original than either *despicable* or *miser-able*. From all three translations, we get the sense that thinking or reflection is better than acting on one's first impulse for the sake of greed or desire or selfishness.

If we turn to the Sanskrit analysis, the original grouping of the terms can be clearly discerned:

duren a hyavaram karma
buddhiyogad dhanam jaya
buddhau saranam anviccha
kr pan ah phalahetavah

As previously noted, the *buddhi* holds the history of one's past actions. Without using in-sight or intuitive determination, one might plunge headlong into the performance of ac-tion motivated solely by yearning for its fruits (*phalahetu*) rather than taking into account the larger picture. By seeing the prominence of the term *buddhi* at the start of the second and third lines, and by feeling the impact of the imperative verbs “seek! wish for! desire!” at the end of the second line, scrutiny of the Sanskrit can help deepen the understanding