

पवित्र जीवात्मा जव अपने स्वरूप से विच्युत होकर भौतिक सम्बन्धों में लिप्त हो जाता है और दैवी माया के फेर में उपरोक्त भौति क परिचयों से अपने को स्थापित करता है तभी समझना चाहिये कि पाप बीज का रोपए हो गया है। पाप बीज अविद्या का ही एक अंग है। अविद्या या कर्म संज्ञा शक्ति विष्गु भगवान की तृतीया शक्ति के नाम से भी परिचित है। पाप की विपरीत संज्ञा का नाम है पुख्य । पुख्य की सम्भावनाएँ हमारे व्यवहार में कभी कभी हब्टिगोचर अवश्य होती हैं, कभी तो वे सद्भावनाएं पशुओं के अन्दर भी प्रकाश पाती हैं। कुरते का उदाहरण इसका प्रमाण है, उसके अन्दर भी पुण्य की सदभावना 'जैसे स्वामी की भक्ति' दिखाई पड़ती है। पशुओं की अपेत्ता मनुष्य में सद्भावनाएं अधिक परिमाण में दिखाई देती हैं। अतः विश्लेषण करके देखने से पाप और पुण्य दोनों ही मनुष्य तथा मनुष्येतर जानवरों के अन्दर स्पष्ट मालूम होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि पाप जीवात्माओं के लिए एक बाहरी आवरण है जो कि जीवात्मा के साथ त्रिगु एमयी माया के सम्बन्ध होने से ही प्रकाट होता है। त्रिगुगों का नाम है सतो, रजो, तमो, परन्तु गुगों से च हें जितनी ही सावधानी से रहें, जीवात्मा उनके प्रभाव से पाप बीज अवश्य ही रोपण कर लेता है। त्रिगुरामयी माया का अपर नाम है प्रकृति अथवा स्वभाव श्रौर जीवात्मा का अपर नाम है पुरुष अथवा भोका। पुरुष दो प्रकार का होता है। एक तो चर पुरुष अर्थात जो पुरुष गिरनेवाला है और दूसरे का नाम है अजर पुरुष अर्थात् जो गिरनेवाला नहीं है। चर पुरुष सब जीवात्माएं हैं और अज्ञर पुरुष एक मात्र भगवान ही है। माया में गिरनेवाले चर पुरुष में ही पाप वासना

"मैं जगत का भोग करूँगा" "मैं जगत का स्वामी यन जाउँगा" "जगत को जितनी धन सम्पत्ति है, सभी मेरे अधीन काउँगा" "जगत की जितनी धन सम्पत्ति है, सभी मेरे अधीन हो जायगी" इस प्रकारकी मौतिकवादी मनोवृत्ति में पाप वीज के अंकुर हो जायगी" इस प्रकारकी मौतिकवादी मनोवृत्ति में पाप वीज के अंकुर मिलते है। जैसे 'टाइफाइड' 'इन्फ्लुएन्जा' या मैलेरिया आदि रोगों से शरीर में एक प्रकार के ताप की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार पवित्र जीवात्मा जव अपने स्वरूप से विच्युत होकर मौतिक सम्बन्धों में लिप्त हो जाता है और दैवी माया के फेर में उपरोक्त लौट जाना।

> पवित्र जीवात्मा का माया से संयोग कैसे होता है उसके विषय में भगवदगीता में लिखा है:--

प्रकृतिम्, पुरुषम् चैव विद्धि अनादि उभौ अपि । विकारान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति सम्भवान् ॥१३१६॥

अर्थात जीवात्मा और प्रकृति दोनों ही सृष्टि अर्थात् जगत रचना के पहले से ही वर्तमान हैं। एक विशाल मकान रचना जगत की रचना के समान है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जगत रचना के साथ साथ जगत के उपादान कारण प्रकृति और जगत में बसने वाले जीवात्माओंकी भी सृष्टि हुई। जगत के उपादान कारण प्रकृति महतूर्तत्त में तथा जीवात्माएं नारायण के शरीर में सृजन के पहले से ही वर्तमान थे। इसीलिए प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये हैं। अनादि का अर्थ है जगत की सृष्टि से पहले । जगत स्जन के समय से जो प्राकृत समय अथवा प्राकृत आकाश का स्जन हुआ है उसके पहले से ही जीवात्मा और प्रकृति भगवान की निहित शक्ति रूप से वर्त्तमान थीं। भूत भविष्यत् वर्तमान काल का विचार सृष्टि के पश्चात् ही माना गया है। परन्तु प्रकृति और परुप दोनों ही प्राकृत काल के अधीन नहीं हैं। जैसे परमब्रह्म अनादि अव्यय है उसी प्रकार जीवब्रह्म और प्रकृति ब्रह्म भी अनादि अव्यय हैं। प्रकृति और पुरुष भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं। चर परुप जीवात्मा भगवान की पर प्रकृति है परन्तु भौतिक प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जीवात्मा, अपरा (शेषांश चौथे पृष्ठ पर)

A copy of the Bhagavad-darshan The Hindi version of Back to Godhead magazine dated 15th July 1957

