ईशावास्योपनिषद्

अनुवाद कर्ता: सञ्जय मोहन मित्तल

Eeshaavaasyopanishad

Translated by: Sañjay Mohan Mittal

साराँश

ईशावास्योपनिषद् में ईश्वर के सर्वव्यापी गितरहित स्वरूप का वर्णन करते हुए ओ३म् को ईश्वर का प्राथमिक नाम घोषित किया गया है। आचार व्यवहार के मूल सिद्धान्तों का उपदेश देते हुए, सौ वर्ष तक जीने की इच्छा रखने की और जीवन के हर पल को अन्तिम पल की तरह जीने की सलाह दी गई है। अविनाशी प्रभु का ध्यान ही जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त प्रभु की मूर्खों से दूरी एवम् विद्वानों से समीपता बताते हुए आत्मज्ञान की अवेहलना करने के दोष दिखाए गए हैं। अज्ञान से विद्या की ओर ले जाने वाले चक्र के महत्त्व को बताते हुए विद्या से उत्पन्न अहंकार के प्रति सचेत किया गया है।

यह उपनिषद् यजुर्वेद की काण्व शाखा के अध्याय ४० की अनुकृति हैं। यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा, जिसको आर्य समाज ने मूल माना है, में कुछ शब्द भिन्न है, परन्तु इससे मन्त्रों के भाव और अर्थ में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता।

प्रथम मन्त्र में ईश्वर के आस्तित्व और उसको जानने के बाद कैसा व्यवहार करें, यह बताया गया है।

<u>ईशा वास्यमिद सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।</u>

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृ<u>धः</u> कस्य स<u>्विद्धनम्॥१॥</u>

ईशावास्य १, यजुः ४०:१

<u>ई</u>शा। वास्यम्। <u>इ</u>दम्। सर्वम्। यत्। किम्। <u>च</u>। जगत्याम्। जगत्॥ तेनं। त्यक्तेनं। भुञ्जीथाः। मा। गृधः। कस्यं। स्<u>वि</u>त्। धनंम्॥१॥

दूसरे मन्त्र में वेदोक्त कर्म की उत्तमता दर्शाई गई है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी<u>विषेच्छ</u>त । समा: ।

एवं त्विय नान्यश्वेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

ईशावास्य २, यजुः ४०.२

कुर्वन् । एव । <u>इ</u>ह । कर्माणि । जिजीविषेत् । शतम् । समाः ॥ एवम् । त्वयि । न । अन्यथा । <u>इ</u>तः । अस्ति । न । कर्म । लिप्यते । नरे ॥२॥

Synopsis

In the Eeshaavaasyopaniṣhad, the sages have described the all pervading, omnipresent Supreme Being whose primary name is OM. Enumerating the basic code of conduct, they have advised that everyone should have a desire to live for one hundred years and utilize one's lifetime to meaningfully perform God's work. They also advise that every moment of life should be lived as if it were the last. Keeping the indestructible God in our mind all the time, is the only way to attain salvation from the bondage of the cycle of life and death. While stating that God is very far from the ignorant and very close to the learned, they highlight the ills of ignoring universal knowledge. While describing the importance of the virtuous cycle leading from ignorance to illumination, they have cautioned everyone against developing an ego, which may result if the acquired knowledge is not properly implemented.

This upanishad is a replica of chapter 40 from the Kaanva branch of the Yajurveda. In this upanishad, a few words are different from the text In the Vajasaneyee branch of the Yajurveda, which is considered as the standard by the scholars from Arya Samaj. This differences however, are immaterial and do not change the context or the meaning of the mantras.

In the first mantra the sage describes the omnipresence of God and defines some basic rules of conduct.

1. eeshaa vaasyamidam sarvan yatkincha jagatyaan jagat, tena tyaktena bhunjeethaa maa gridhah kasya sviddhanam.

eeshaa vaasyam idam sarvam yat kim cha jagatyaam jagat, tena tyaktena bhuñjeethaaḥ maa gridhaḥ kasya svit dhanam. Eeshaavaasya 1, Yajuḥ 40.1

(eeshaa) God (vaasyam) pervades and covers (sarvam) everything that exists (idam) here in this universe, (kim) whatever (yat) those entities may be, (jagatyaam) large celestial bodies (cha) or (jagat) smaller entities contained within an entity. (bhuñjeethaaḥ) Enjoy (tyaktena) with a feeling of detachment, whatever has been left for you (tena) by God and (maa) never (gṛidhaḥ) covet (kasya svit) someone else's (dhanam) wealth.

In the second mantra the sage describes the importance of selfless actions.

kurvanneveha karmaani jijeevishechchhatam samaan, evan tvayi naanyatheto'sti na karma lipyate nare. Eeshaavaasya 2, Yajun 40.2 kurvan eva iha karmaani jijeevishet shatam samaan, evam tvayi na anyathaa itan asti na karma lipyate nare.

(इह) इस संसार में प्रसन्नतापूर्वक (शतम्) सौ (समाः) वर्ष (जिजीविषेत्) जीने की इच्छा रखते हुए (एव) केवल (कर्माणि) वेदोक्त कर्म (कुर्वन्) करो। (एवम्) और (त्विय) तेरे (नरे) अपने स्वार्थवश (कर्म) कोई भी कर्म (न) न (लिप्यते) करने से (इतः अन्यथा) धर्म के मार्ग से भटकाव (न) नहीं (अस्ति) होता।

तीसरे मन्त्र में बताया गया है कि आत्मिक ज्ञान को न मानने वालो की क्या गति होती है।

असुर्य्या नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसावृताः। ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥३॥

ईशावास्य ३, यजुः ४०.३

असुर्य्याः । नामं । ते । लोकाः । अन्धेनं । तमंसा । आवृंता इत्याऽवृंताः ॥

तान् । ते । प्रेत्येति प्रऽइ्त्य । अभिगुच्छुन्ति । ये । के । च । आत्महन् इत्यात्मुऽहर्नः । जनाः ॥३॥

(ये) जो (तमसा) अज्ञान के (अन्धेन) अन्धकार से (आवृताः) ढके हुए हैं (च) और (के) जो कोई (आत्महनः) स्वयं को ही नुकसान पहुँचाने वाले हैं, (ते) वे (जनाः) मनुष्य (असुर्थ्याः) दैत्य, राक्षस व पिशाच आदि (नाम) नामों से जाने जाते हैं। (ते) वे (प्रेत्येति) मृत्योपरान्त और जीवित अवस्था में भी (तान्) उनही अन्धकारपूर्ण (लोकाः) लोको को (अभिगच्छन्ति) प्राप्त होते हैं।

आत्मिक उन्नित के उपाय पहले दो मन्त्रों में बताए गए हैं। इन उपायों और अन्य वेदोक्त कर्तव्यों के विरुद्ध आचरण करना ही अपनी आत्मा का हनन करना है। ईश्वर को किसी मूर्ति अथवा स्थान पर सीमित समझना, इन्द्रियों के वश में अन्धाधुन्ध भोग में लिप्त होना, किसी अन्य के धन पर गिद्ध दृष्टि डालना, सौ वर्ष से पहले ही जीने की चाह खो देना और अपना समय व जीवन व्यर्थ कामों में व्यतीत कर देना, यह उन आत्महनन करने वाले कर्मों के उदाहरण हैं।

चौथे मन्त्र में ईश्वर के साक्षातकार के विषय में बताया गया है। अने जदेकं मनसो जवीयो नैनदेवाऽआं प्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावंतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातिरश्चां दथाति॥४॥

ईशावास्य ४, यजुः ४०.४

अनेजत् । एकंम् । मनंसः । जवीयः । न । <u>एन</u>त् । <u>दे</u>वाः । आंप्नु<u>व</u>न् । पूर्वम् । अर्षत् ॥ तत् । धार्वतः । अन्यान् । अति । <u>एति</u> । तिष्ठतं । तस्मिन् । अपः । मा<u>त</u>रिश्वा । <u>दधाति</u> ॥४॥

वह (एकम्) एकमात्र (अनेजत्) गितरिहत दृढ परमात्मा, जो सभी स्थानों पर (पूर्वम्) पहले से ही (अर्षत्) विद्यमान होने के कारण (मनसः) मन से भी (जवीयः) तेज गित वाला कहा गया है, (एनत्) वह (देवाः) दृष्टि आदि इन्द्रियों से (आप्नुवन्) प्राप्त (न) नही होता । (तत्) वह (तिष्ठत्) सर्वत्र स्थिर हो अपनी सर्वव्यापकता और विस्तार के कारण (धावतः) विषयों के पीछे भागती हुई (अन्यान्) इन्द्रियों का (अति एति) उल्लङ्घन कर जाता है। स्वयं भार रहित होकर भी (तिस्मन्) वह (मातिरिश्वा) वायुमण्डल में (अपः) जल के भार को (दधाित) धारण करता है।

(iha) In this World, (jijeeviṣhet) with a desire to happily live for (shatam) one hundred (samaaḥ) years, (kurvan) perform (eva) only (karmaaṇi) virtuous actions as sanctified in the Vedas. (evam) And in order (itaḥ) to (na asti) remove (aanyathaa) any diversions from the righteous path, (tvayi) you (na) should never (lipyate) be engaged (karma) in performing actions (nare) for selfish reasons.

In the third mantra the sage describes the fate of people who ignore the divine knowledge and engage in self-deprecating behavior.

3. asuryyaa naama te lokaa'andhena tamasaavritaah, taanste pretyaabhigachchhanti ye ke chaatmahano janaah.

asuryyaaḥ naama te lokaaḥ andhena tamasaa aavritaaḥ, taan te pretya abhi-gachchhanti ye ke cha aatmahanaḥ janaaḥ. Eeshaavaasya 3, Yajuh 40.3

(te) Those (janaaḥ) humans (ye ke) who engage (aatmahanaḥ) in self-deprecating behaviors (cha) and those who are (aavṛitaaḥ) covered in (andhena) darkness (tamasaa) of ignorance (naama) are called (asuryyaaḥ) demons; (te) they (pretya) on their death and even during life, (abhigachchhanti) go to (taan) those similar dark (lokaaḥ) Worlds.

Some of the behaviors that accentuates one's spirituality and well being, are defined in the first two mantras. Any conduct that is contrary to what is sanctified in the Vedas, is a self-deprecating behavior. Thinking of God as limited to an idol or a place, getting engrossed in carefree consumption, setting a hawk eye on someone else's wealth or possessions, not having a desire to live for 100 years, wasting away time and life in mundane activities and getting distracted from the righteous path, would be some examples of the self deprecating behaviors.

In the fourth mantra the sage discusses the ways to perceive God.

4. anejadekam manaso javeeyo nainaddevaa'aapnuvan poorvamarshat, taddhaavato'nyaanatyeti tishthattasminnapo maatarishvaa dadhaati.

anejat ekam manasaḥ javeeyaḥ na enat devaaḥ aapnuvan poorvam arṣhat, tat dhaavataḥ anyaan ati eti tiṣhṭhat tasmin apaḥ maatarishvaa dadhaati. Eeshaavaasya 4, Yajuh 40.4

(ekam) The One, (anejat) unwavering motionless God, who (arṣhat) already exists (poorvam) everywhere before anyone can reach there mentally or physically and hence is considered (javeeyaḥ) faster than (manasaḥ) mind; (enat) that God (na) cannot be (aapnuvam) perceived through (devaaḥ) senses. By virtue of his (tiṣhṭhat) steadfast omnipresence and vastness, (tat) he is (ati eti) beyond (anyaan) the senses that are (dhaavataḥ) chasing the material desires. (tasmin) He even while being weightless himself, (dadhaati) holds all of (apaḥ) the water in (maatarishvaa) the atmosphere.

गित अथवा कम्पन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी जीव या वस्तु को अपना स्थान बदल कर कहीं और जाना हो। ईश्वर तो सर्वव्यापी है और इस जगत और उससे भी परे ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ईश्वर का जाना शेष हो तो फिर उसको गित करने की आवश्यकता ही क्या है। इससे यहीं निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर कम्पन रहित व गित रहित है; अर्थात् उसकी प्राकृतिक आवृति शून्य है। भौतिकी विज्ञान के अनुसार अनुनाद के लिए दो वस्तुओं की प्राकृतिक आवृति मिलना अत्यन्त आवश्यक है। इन्द्रियाँ तो हर समय इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागती रहती हैं। उनका गित शून्य ईश्वर से अनुनाद असम्भव है। इसी कारण ईश्वर इन्द्रियों का विषय नहीं है। आँखें उसको देख नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, नाक उसको सूंघ नहीं सकती, जिह्वा उसे चख नहीं सकती और त्वचा उसका स्पर्श नहीं कर सकती। और जिसको इन्द्रियाँ देख, सुन, सूंघ, चख व स्पर्श कर सकती हैं वह ईश्वर नहीं हो सकता।

पाँचवे मन्त्र में ईश्वर के बारे में विद्वानों और अविद्वानों के विचार बताए गए हैं। अज्ञानी ईश्वर को चलायमान समझ उसे सीमित रूप में पूजते हैं।

तदेजि<u>ति</u> तन्नैजि<u>ति</u> तद् दूरे तद्वनि<u>त</u>के।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

ईशावास्य ५, यजुः ४०.५

तत् । एजति । तत् । न । एजति । तत् । दूरे । तत् । ऊँऽइत्यूँ । अन्तिके ॥ तत् । अन्तः । अस्य । सर्वस्य । तत् । ऊँऽइत्यूँ । सर्वस्य । अस्य । बाह्यतः ॥५॥

(तत्) वह (न) स्वयं न (एजित) गित करते हुए भी (तत् एजित) इस ब्रह्माण्ड में सबको चलायमान रखता है। अविद्वानों को (तत्) वह (दूरे) बहुत दूर प्रतीत होता है, परन्तु विद्वानों के (तत्) वह (अन्तिके) अत्यन्त समीप (उ) ही है। (तत्) वह (सर्वस्य) सबके के (अन्तः) अन्दर और (बाह्यतः) बाहर (उ) भी (अस्य) विद्यमान है।

छठे मन्त्र में पुनः ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में कहा गया है।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।

<u>सर्व</u>भूतेषु <u>चात्मानं</u> ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

ईशावास्य ६, यजुः ४०.६

यः । तु । सर्वाणि । भूतानि । आत्मन् । एव । अनुपश्यतीत्यंनुऽपश्यंति ॥ सर्वभूतेष्विति सर्वऽभूतेषु । च । आत्मानम् । ततः । न । विजुगुप्सते ॥६॥

(यः) जो विद्वान (आत्मन्) परमात्मा के अन्दर (एव) ही (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणियों व अप्राणियों को (अनुपश्यित) ध्यानदृष्टि से देखता है (च) और (तु) जो (सर्व) सब (भूतेषु) प्रकृत्यादि पदार्थों में भी (आत्मानम्) परमात्मा को देखता है (ततः) वह (विजुगुप्सते) पाप में (न) नहीं पडता।

God does not need to move. Motion would be required for someone to go to a particular place where he/she is not currently present. God however is already present everywhere and there is no place, tiny or large, where he still needs to visit. Hence he is unwavering and motionless. In physics, we have learned that in order for two objects to resonate, their natural frequencies must be the same. God being unwavering has a zero frequency while the senses are always chasing desire. Hence the senses can never resonate with or perceive God. Eyes can't see him, ears can't hear him, nose can't smell him, tongue can't taste him and skin can't feel him. This also implies that anyone or anything that eyes can see, ears can hear, nose can smell, tongue can taste and skin can feel does not qualify to be God.

In the fifth mantra the sage discusses God's closeness to the learned and distance from the ignorant. Ignorant find it difficult to accept the omnipresence of God. They think of him as a being in motion and worship a limited form as the representation of God.

5. tadejati tannaijati tad doore tadvantike, tadantarasya sarvasya tadu sarvasyaasya baahyataḥ.

tat ejati tat na ejati tat doore tat u antike, tat antah asya sarvasya tat u sarvasya asya baahyatah. Eeshaavaasya 5, Yajuḥ 40.5

(tat) He (na) does not need to (ejati) move but (tat) he is (ejati) the causal force behind the movement of any entity. (tat) He (doore) seems very far to the ignorant but (tat) (u) (antike) is very close to the learned. (tat) He (asya) exists (antarasya) inside (sarvasya) everyone (u) as well as (baahyatah) outside (sarvasya) everyone.

In the sixth mantra the sage again describes the omnipresence of God.

6. yastu sarvaani bhootaanyaatmannevaanupashyati, sarvabhooteshu chaatmaanan tato na vijugupsate. Eeshaavaasya 6, Yajuḥ 40.6

yaḥ tu sarvaaṇi bhootaani aatman eva anu-pashyati, sarva-bhooteṣhu cha aatmaanam tataḥ na vijugupsate.

(yaḥ tu) A learned person who (eva) definitely (anupashyati) perceives (sarvaaṇi) the entire (bhootaani) creation (aatman) as a part of God (cha) and (aatmaanam) God inside (sarva) every (bhooteṣhu) being and non living thing, (tataḥ) that person (na) never (vijugupsate) acts sinfully.

सातवें मन्त्र में यह बताया गया है कि सभी प्राणियों के साथ स्वयं अपने जैसा व्यवहार करना ही उचित है।

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोर्कऽएकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

ईशावास्य ७, यजुः ४०.७

यस्मिन् । सर्वाणि । भूतानि । आत्मा । एव । अभूत् । विजानत इति विऽजानतः ॥

तत्रं। कः। मोहः। कः। शोर्कः। <u>एक</u>त्विमत्ये<u>क</u>ऽत्वम्। <u>अनु</u>पश्यं<u>त</u>ऽइत्यंनुपश्यंतः॥७॥

(यस्मिन्) जो विद्वान (सर्वाणि) सभी (भूतानि) प्राणीमात्र को परमात्मा के सहचारी जान अपने (एव) ही (आत्मा) आत्मतुल्य (अभूत्) मानते हैं, उस (एकत्वम्) एकमात्र परमेश्वर में (विऽजानतः) ध्यानदृष्टि से अद्वितीय भाव (अनुपश्यतः) देखने वाले (तत्र) उन योगियों को (कः) कैसा (मोहः) मोह और (कः) कैसा (शोकः) शोक ।

आठवें मन्त्र में परमेश्वर के गुणों का विस्तृत वर्णन कर उसके उनही गुणों के कारण पूजा के योग्य बताया गया गया है।

स पर्यंगाच्छुक्रमं<u>कायमंत्र</u>णमंस्ना<u>वि</u>र॰ शुद्धमपांपविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयीथातथ्यतोऽर्थान् व्यवधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥

ईशावास्य ८, यजुः ४०.८

सः । परि । अगात् । शुक्रम् । अकायम् । अव्रणम् । अस्नाविरम् । शुद्धम् । अपापविद्धमित्यपापऽविद्धम् ॥ कविः । <u>मनी</u>षी । <u>परि</u>भूरिति परिऽभूः । स्वयम्भूरिति स्वयम्ऽभूः । या<u>थातथ्य</u>त इति याथाऽ<u>तथ्य</u>तः । अर्थीन् । वि । <u>अदधा</u>त् । शाश्वतीभ्यः । समाभ्यः ॥८॥

जो (परि) सब जगह (अगात्) गया हुआ, (शुक्रम्) शुद्ध स्वरूप (अकायम्) कायारिहत, (अव्रणम्) छिद्ररिहत, (अस्नाविरम्) कर्म बन्धनों से परे, (शुद्धम्) पवित्र, (अपापऽविद्धम्) पाप से दूर, (किवः) सर्वव्यापक, (मनीषी) सब जीवों की मनोवृत्ति जानने वाला, (परिभूः) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्ऽभूः) अनादि, (शाश्वतीभ्यः) उत्पत्ति और विनाश से रिहत, (वि) विशेष कर (याथाऽतथ्यतः) यथार्थ भाव से (समाभ्यः) सबके लिए (अर्थान्) वेदों के ज्ञान को (अदधात्) बनाने वाला, (सः) वही परमेश्वर उपासना के योग्य है।

यदि पिछले मन्त्रों को समझने के बाद भी ईश्वर के स्वरूप के विषय में कोई शंका शेष हो तो उसका निवारण इस मन्त्र में किया गया है। ईश्वर अनादि, अनन्त व कायारहित है। अर्थात् जिसकी जन्म व मृत्यु हुई और जो कभी भी सशरीर रहा, वह ईश्वर नहीं हो सकता।

In the seventh mantra the sage advises to treat all beings as one would like his/her own self treated by others.

7. yasmintsarvaaņi bhootaanyaatmaivaabhoodvijaanataḥ,

tatra ko mohaḥ kaḥ shoka'ekatvamanupashyataḥ. Eeshaavaasya 7, Yajuḥ 40.7

yasmin sarvaani bhootaani aatmaa eva abhoot vijaanatah, tatra kah mohah kah shokah ekatvam anu-pashyatah.

(yasmin) Those learned humans who (abhoot) perceive (sarvaaṇi) every (bhootaani) being as God's companion (aatmaa iva) and treat them as their own self, and (anupashyataḥ) visualize (ekatvam) the unparalleled qualities of that one God (vijaanataḥ) through meditation, (kaḥ) what is (mohaḥ) attachment and (kaḥ) what is (shokaḥ) sorrow (tatra) to them!

In the eighth mantra the sage details various abstract qualities of God and declares that he is the only one to be worshipped because of those qualities.

8. sa paryagaachchhukramakaayamavranamasnaaviram shuddhamapaapaviddham,

kavirmaneeşhee paribhooḥ svayambhooryaathaatathyato'rthaan vyadadhaachchhaashvateebhyaḥ samaabhyaḥ. Eeshaavaasya 8, Yajuḥ 40.8

sa pari agaat shukram akaayam avranam asnaaviram shuddham apaapa-viddham,

kaviḥ maneeṣhee pari-bhooḥ svayam-bhooḥ

yaathaa-tathyatah arthaan vi adadhaat shaashvateebhyah samaabhyah.

The supreme being who is (agaat) already present (pari) all over, is (shukram) pure, (akaayam) without any physical body, (avraṇam) without any defects, (asnaaviram) beyond all attachments to the actions, (shuddham) devoid of any impurities, (apaapaviddham) distant from all sins, (kaviḥ) omnipresent, (maneeṣhee) all knowing, (paribhooḥ) destroyer of evil, (svayambhooḥ) forever existing and never born, (shaashvateebhyaḥ) indestructible, (vi adadhaat) provider of the (yaathaa tathyataḥ) true (arthaan) knowledge through Vedas to (samaabhyaḥ) everyone; (sa) he is the only one who should be worshipped.

This mantra removes any doubts on God's characteristics that may remain after studying the previous mantras. God is eternal, without any beginning or an end, is without any form and does not have a physical body. Hence, anyone in our history, who was born, has experienced death or had a physical body, can not be classified as God.

अगले छः मन्त्रों में दो चक्रों के बारे में बताया गया है; पहला अविद्या और विद्या का चक्र और दूसरा जीवन और मृत्यु का चक्र। इन चक्रों के एक पहलू को सत्य मान उसी में ही रम जाना मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इन चक्रों के दोनो पहलुओं को स्वीकार करते हुए एक पहलू से दूसरे पर जाने की कला ही मनुष्य को उन्नति व मोक्ष की ओर ले जा सकती है।

नवें मन्त्र में अविद्या अथवा विद्या का अहंकार, इन दोनों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है।

अन्धन्त<u>मः</u> प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते । तत्ो भूयंऽइ<u>व</u> ते तमो यऽउं <u>विद्यायां ७ं र</u>ताः ॥९॥

ईशावास्य ९, यजुः ४०.१२

अन्धम् । तमः । प्र । विशान्ति । ये । अविद्याम् । उपासंत इत्युप्ऽआसंते ॥

तर्तः । भूयंऽड्वेति भूयंःऽइव । ते । तमः । ये । ऊँऽइत्यूँ । विद्यायाम् । रताः ॥९॥

(ये) जो लोग (अविद्याम्) अज्ञान में (उपऽआसते) रहते है और उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, वह (अन्धम् तमः) अन्धकार में (प्र विशन्ति) जीते हैं, और (ये) वह ज्ञानी जो (विद्यायाम्) विद्या प्राप्ति से (रताः) अहंकारी हो जाते हैं (ते) वह (ततः) इससे (भूयः ऽइव उ) भी अधिक (तमः) अन्धकार मय जीवन जीते हैं।

दसवें मन्त्र में अज्ञानमय जीवन और ज्ञान के दुरुपयोग, दोनों ही की हानियों के विषय में बताया गया है। अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽअन्यदाहुरविद्यायाः।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥

ईशावास्य १०, यजुः ४०.१३

अन्यत् । एव । आहुः । विद्यायाः । अन्यत् । आहुः । अविद्यायाः ॥

इति । शुश्रुम् । धीराणाम् । ये । नः । तत् । विचचक्षिरे इति विऽचचक्षिरे ॥१०॥

(धीराणाम्) विद्वानों के (तत् विऽचचिक्षरे) व्याख्यानों में (नः) हम (इति) यही (शुश्रम) सुनते आए हैं कि (ये) वह (अविद्यायाः) अज्ञान में जीने के परिणाम (अन्यत्) कुछ (आहुः) बताते हैं और (विद्यायाः) विद्या के दुरुपयोग अथवा उसको आचरण में न लाने के परिणाम (अन्यत्) कुछ और (एव) ही (आहुः) बताते हैं।

ग्यारहवें मन्त्र में अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का लाभ बताया गया है।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं र सह।

अविद्यया मृत्युं <u>ती</u>र्त्वा <u>विद्यया</u>ऽमृतमश्रुते ॥११॥

ईशावास्य ११, यजुः ४०.१४

विद्याम् । च । अविद्याम् । च । यः । तत् । वेदं । उभयंम् । सह ॥ अविद्यया । मृत्युम् । तीत्वां । विद्ययां । अमृतंम् । अश्रुते ॥११॥

The next six mantras describe two cycles, the cycle of ignorance and knowledge and the cycle of life and death. Those who acknowledge and focus only on one aspect of these cycles can never realise their full potential. Recognising these aspects and seamlessly moving back and forth between them shall lead one onto the path of nirvaṇa.

In the ninth mantra the sage advises about the harm from the ignorance or from the improper use of knowledge.

9. andhantamaḥ pra vishanti ye'vidyaamupaasate,

tato bhooya'iva te tamo ya'u vidyaayaam rataah. Eeshaavaasya 9, Yajuh 40.12

andham tamaḥ pra vishanti ye avidyaam upaasate, tataḥ bhooyaḥ iva te tamaḥ ye u vidyaayaam rataaḥ.

(ye) Those who (upaasate) prefer to stay (avidyaam) in ignorance, (pra vishanti) live their life (andham tamaḥ) in darkness; however, (ye) those who (rataaḥ) become egotistical (vidyaayaam) after attaining knowledge, (te) they (bhooyaḥ) lead (tataḥ) into (iva) even (u) greater (tamaḥ) darkness.

In the tenth mantra the sage continues to talk about the harm from ignorance or from the improper use of knowledge.

10. anyadevaahurvidyaayaa'anyadaahuravidyaayaaḥ, iti shushruma dheeraanaañ ye nastadvichachakshire.

anyat eva aahuḥ vidyaayaaḥ anyat aahuḥ avidyaayaaḥ, iti shushruma dheeraaṇaam ye nah tat vi-chachakshire. Eeshaavaasya 10, Yajuh 40.13

 $(na\dot{h})$ We (shushruma) hear from the (vi-chachakshire) discourses of the (dheeraanaam) learned; (ye) they $(aahu\dot{h})$ say $(tat\ iti)$ that $(avidyaayaa\dot{h})$ living in ignorance brings (anyat) different results and $(vidyaayaa\dot{h})$ misuse of knowledge or failure to practically use the knowledge in one's own life brings (anyat) different results (eva) altogether.

In the eleventh mantra the sage discusses the benefit of moving from ignorance to enlightenment.

11. vidyaañ chaavidyaañ cha yastadvedobhayam saha, avidyayaa mrityun teertvaa vidyayaa'mritamashnute.

vidyaam cha avidyaam cha yaḥ tat veda ubhayam saha, avidyayaa mrityum teertvaa vidyaya amritam ashnute. Eeshaavaasya 11, Yajuḥ 40.14

(यः) यह (वेद) जानो कि (अविद्याम्) अज्ञान (च) और (विद्याम्) ज्ञान (उभयम्) दोनों ही (सह) एक चक्र में साथ साथ हैं। अज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है परन्तु जब तक वह ज्ञान जीवन में लागू न करे तब तक वह अज्ञानी ही रहता है। ज्ञान को जीवन में लागू करने के बाद उसको अपनी अज्ञानता का और अधिक भान होता है और वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करता है। (तत्) इस (अविद्यया) अज्ञान के (मृत्युम्) विनाश से (विद्यया) ज्ञान की और जाने के सुचक्र से मनुष्य (तीर्त्वा) बन्धनों से तर (अमृतम्) मोक्ष को (अश्रुते) प्राप्त होता है।

बारहवें मन्त्र में जीवन के भोगों में रमे रहने वाले अथवा मृत्यु को आत्मा का अन्त मानने वाले, दोनों प्रकार के मनुष्यों के अन्धकारमय जीवन के बारे में कहा गया है।

<u>अ</u>न्धन्त<u>मः</u> प्र विशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते।

ततो भूयऽइ<u>व</u> ते तमो यऽ<u>उ</u> सम्भूत्या®ं <u>र</u>ताः ॥ १२॥

ईशावास्य १२, यजुः ४०.९

अन्धम् । तर्मः । प्र । <u>विश</u>नित् । ये । असम्भूतिमित्यसम्ऽभूतिम् । <u>उ</u>पासति इत्यु<u>ंप</u>ऽआसति ॥ तर्तः । भूयंऽ<u>इ</u>वेति भूयंःऽइव । ते । तर्मः । ये । <u>ॐ</u>ऽइत्यूँ । सम्भूत्यामिति सम्ऽभूत्याम् । <u>र</u>ताः ॥ १२॥

(ये) जो लोग (असम्भूतिम्) मृत्यु को आत्मा का अन्त मान उसकी (उपऽआसते) उपासना करते हैं वे (अन्धम् तमः) अन्धकारमय जीवन (प्र विशन्ति) बिताते हैं और (ये) जो (सम्ऽभूत्याम्) जीवन को ही सब कुछ मान सन्सारिक भोग विलास में (रताः) डूबे रहते हैं (ते) वे (उ ततः भूयःऽइव) उससे भी अधिक (तमः) अन्धकार में जीते हैं।

तेरहवें मन्त्र में कहा गया है कि जीवन के भोगों में रमे रहने वाले अथवा मृत्यु को आत्मा का अन्त मानने वाले, दोनों के भिन्न परिणाम हैं।

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्। इति शुश्रुम् धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥१३॥

ईशावास्य १३, यजुः ४०.१०

अन्यत्। एव। आहुः। सम्भवादिति सम्ऽभवात्। अन्यत्। आहुः। असम्भवादित्यसम्ऽभवात्॥ इति । शुश्रुम्। धीराणाम्। ये। नः। तत्। विच्चक्षिर इति विऽचचिष्किरे॥१३॥ (धीराणाम्) विद्वानों के (तत् विऽचचिष्किरे) व्याख्यानों में (नः) हम (इति) यही (शुश्रुम) सुनते आए हैं कि (ये) वह (सम्ऽभवात्) जीवन को सब कुछ मानने के परिणाम (अन्यत्) कुछ (आहुः) बताते हैं और (असम्ऽभवात्) मृत्यु को आत्मा के अन्त मानने के परिणाम (अन्यत्) कुछ और (एव) ही (आहुः)

बताते हैं।

(ubhayam) Both (avidyaam) ignorance (cha) and (vidyaam) enlightenment (saha) coexist in a cycle. Ignorant may attain knowledge, however, ignorance persists until that knowledge is properly implemented in one's life. After implementation only (yaḥ) one (veda) realizes that there is a need to learn more. (tat) This virtuous cycle, in which (vidyayaa) enlightenment highlights the need for further enlightenment, leads to (teertvaa) freedom from (mṛityum) bondage of (avidyayaa) ignorance and (ashnute) attainment of (amṛitam) nirvaaṇa.

In the twelfth mantra the sage advises to look beyond the material pleasure and death, and pray only to the one and only one God who is truly worthy of our prayers.

12. andhantamaḥ pra vishanti ye'sambhootimupaasate, tato bhooya'iva te tamo ya'u sambhootyaam rataaḥ.

andham tamaḥ pra vishanti ye asam-bhootim upaasate, tataḥ bhooyaḥ iva te tamaḥ ye u sambhootyaam rataaḥ. Eeshaavaasya 12, Yajuḥ 40.9

(ye) Those who (upaasate) view (asambhootim) death as the end of the soul (pra vishanti) remain in (andhantamaḥ) darkness. And (ye) those who treat (sambhootyaam) life as ultimate and remain (rataaḥ) engrossed in the material pleasures, (te) they (bhooyaḥ) are (iva) even in a (tataḥ u) greater (tamaḥ) darkness.

In the thirteenth mantra the sage advises about different outcomes to being engrossed in the material pleasure or viewing the death as the end of the soul.

13. anyadevaahuḥ sambhavaadanyadaahurasambhavaat, iti shushruma dheeraaṇaañ ye nastadvichachakṣhire.

anyat eva aahuḥ sam-bhavaat anyat aahuḥ asambhavaat, iti shushruma dheeraaṇaam ye naḥ tat vi-chachakṣhire. Eeshaavaasya 13, Yajuḥ 40.10

 $(na\dot{n})$ We (shushruma) hear from the (vi-chachakshire) discourses of the (dheeraanaam) learned; (ye) they $(aahu\dot{n})$ say $(tat\ iti)$ that (sambhavaat) being engrossed in the material pleasure brings (anyat) different results and (asambhavaat) believing death as the end of the soul, brings (anyat) different results (eva) altogether.

चौदहवें मन्त्र में जीवन और मृत्यु चक्र का ज्ञान है।

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं र सह।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्रुते ॥१४॥

ईशावास्य १४, यजुः ४०.११

सम्भूतिमिति सम्ऽभूतिम्। च। विनाशिमिति विऽनाशम्। च। यः। तत्। वेदं। उभयम्। सह॥ विनाशोनेति विनाशोनं। मृत्युम्। तीर्त्वा। सम्भूत्येति सम्ऽभूत्या। अमृतंम्। अश्रुते ॥१४॥ (सम्ऽभूतिम्) जीवन (च) और (विऽनाशम्) मृत्यु (उभयम्) दोनों (सह) साथ साथ हैं। जन्म के साथ मृत्यु शुरु हो जाती है और मृत्यु के साथ ही जन्म की तैयारी, (तत्) यह (वेद) जान लेने वाला (यः) मनुष्य (सम्ऽभूत्या) जन्म (विनाशेन मृत्युम्) मृत्यु चक्र से (तीर्त्वा) तर (अमृतम्) मोक्ष को (अश्रुते) प्राप्त होता है।

पन्द्रहवें मन्त्र में सबके अन्तः करण मे छिपे सत्य के विषय में कहा गया है।

हिरण्मये<u>न</u> पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुर्खम्। तत्त्वं पू<u>ष</u>न्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥१५॥

यजुः ४०.१७

ईशावास्य १५

हिरण्मयेंन् । पात्रेण । सृत्यस्यं । अपिंहित्रिमित्यिपिंऽहितम् । मुखंम् । तत् । त्वम् । पूषन् । अपावृणु । सत्यधर्माय । दृष्टये ॥१५॥

(अपिऽहितम्) ढके हुए (मुखम्) मुख वाले (हिरण्मयेन) स्वर्णिम (पात्रेण) बर्तन अर्थात हमारे अन्तः करण में (सत्यस्य) सत्य छिपा है। (पूषन्) अपनी पुष्टि चाहने वाले मनुष्य! (त्वम्) तू (तत्) इस (सत्यधर्माय) सत्य को (दृष्टये) देखने के लिए (अपावृण्) अज्ञान के आवरण को दूर हटा दे।

सोलहवें मन्त्र में, संसार की चमक दमक से संयम पूर्वक ध्यान हटा कर उसके पीछे छिपी ईश्वर की व्यवस्था को जानने का उपदेश है।

पूर्षन्नेकर्षे यम सू<u>र्य</u> प्राजापत्<u>य</u> व्यूह <u>र</u>श्मीन्समू<u>ह</u> । तेजो यत्ते <u>रू</u>पं कल्याणत<u>मं</u> तत्ते पश्यामि । योऽसा<u>व</u>सौ पुरुषः सोऽहमंस्मि ॥१६॥

ईशावास्य १६

पूषन् । एकर्षे । यम । सूर्य । प्राजापत्य । व्यूह । रश्मीन् । समूह ॥ तेजः । यत् । ते । रूपम् । कल्याणतमम् । तत् । ते । पश्यामि ॥ यः । असौ । असौ । पुरुषः । सः । अहम् । अस्मि ॥१६॥

In the fourteenth mantra the sage touches upon the cyclicality of life and death.

14. sambhootiñ cha vinaashañ cha yastadvedobhayam saha, vinaashena mrityun teertvaa sambhootyaamritamashnute.

sam-bhootim cha vinaasham cha yaḥ tat veda ubhayam saha, vinaashena mrityum teertvaa sam-bhootyaa amritam ashnute. Eeshaavaasya 14, Yajuh 40.11

(sambhootim) Life (cha) and (vinaasham) death (ubhayam) both go (saha) hand in hand. With birth the process of aging and death starts and with death starts the process of new incarnation. (yaḥ) That person who (veda) understands (tat) this cyclicality, is (teertvaa) not bothered by the (vinaashena mṛityum) ups and downs of (sambhootya) life and (ashnute) attains (amṛitam) nirvaaṇa.

In the fifteenth mantra the sage recognizes our own conscience as the repository of the truth.

15. hiranmayena paatrena satyasyaapihitam mukham, Yajuḥ 40.17 tattvam pooshannapaavrinu satyadharmaaya drishtaye. Eeshaavaasya 15

hiranmayena paatrena satyasya api-hitam mukham, tat tvam pooshan apaavrinu satya-dharmaaya drishtaye.

(hiraṇmayena) The golden (paatreṇa) vessel with its (mukham) mouth (apihitam) covered, hides (satyasya) the truth. (pooṣhan) O welfare seeker! This golden vessel is nothing but your own conscience. In order (dṛiṣhṭaye) to see (tat) that (satya-dharmaaya) truth (tvam) you have to (apaavṛiṇu) remove the cover of ignorance.

In the sixteenth mantra the sage preaches that one should focus on God who is the force behind the material attractions of nature.

16. pooṣhannekarṣhe yama soorya praajaapatya vyooha rashmeensamooha, tejo yatte roopaṅ kalyaaṇataman tatte pashyaami, yo'saavasau puruṣhaḥ so'hamasmi.

Eeshaavaasya 16

pooṣhan ekarṣhe yama soorya praajaapatya vyooha rashmeen samooha, tejaḥ yat te roopam kalyaaṇa-tamam tat te pashyaami, yaḥ asau asau puruṣhaḥ saḥ aham asmi.

(पूषन्) हे पुष्टिदाता! (एकर्षे) हे अद्वितीय ऋषि! (प्राजापत्य) प्रजा का पालन करने वाले! (यम) संसार को नियम में चलाने वाले! (सूर्य) प्रकाशवान! इस संसार में (व्यूह) फैले (रश्मीन्) चमक दमक वाले आकर्षण (समूह) को समेट लिजिए ताकि (ते) तेरा (यत्) जो (कल्याणतमम्) कल्याणतम (तेजः) तेजस्वी (रूपम्) रूप है (तत् ते) उस को (पश्यामि) मैं देख समझ सकूँ । ईश्वर उत्तर दे रहें हैं कि (यः) इस (असौ असौ) सब प्रकृति की व्यवस्था के पीछे जो (पुरुषः) चेतना व बल है (सः) वह (अहम्) मैं (अस्मि) ही तो हूँ, आसक्ति से दूर हो मुझपर ही ध्यान लगाओ ।

सतरहवें मन्त्र में सलाह दी गई है कि अपने जीवन के हर क्षण को अपने अन्तिम क्षण की तरह जियो। वायुरनिलम्मृतमथेदं भस्मान्त्र शरीरम्।

ओ३म् क्रतो स्मर कृत॰ स्मरं क्रतो स्मर कृत॰ स्मरं ॥१७॥

ईशावास्य १७, यजुः ४०.१५

वायुः । अनिलम् । अमृतम् । अर्थ । <u>इ</u>दम् । भस्मान्तिमिति भस्माऽअन्तम् । शरीरम् ॥ ओ३म् । क्रतो इति क्रतो । स्मर । कृतम् । स्मरं । क्रतो । स्मर । कृतम् । स्मरं ॥१७॥

हे (क्रतो) कर्मशील मनुष्य! (अथ) निरन्तर हरेक (वायुः अनिलम्) श्वास में (ओ३म्) ईश्वर के नाम का (स्मर) स्मरण कर, अपने (कृतम्) किए हुए कर्मों का (स्मर) स्मरण कर। यह स्मरण मात्र अन्तिम समय में ही करने के लिए नहीं है। (इदम्) इस (शरीरम्) शरीर की सत्ता का (अन्तम्) अन्त (भस्म) भस्म में है परन्तु आत्मा (अमृतम्) अमर है।

अठारहवें मन्त्र में प्रार्थना है कि प्रभु हमे बुराईयों से दूर कर धर्म के अनुसार ज्ञान और धन प्राप्त कराईये। अग्<u>ने</u> नय<mark>ं सुपथां रायेऽअस्मान् विश्वांनि देव <u>वयु</u>नांनि <u>विद्वान्</u>। युयोध्युस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां <u>ते</u> नमंऽउक्तिं विधेम ॥१८॥</mark>

ईशावास्य १८, यजुः ५:३६, यजुः ४०:१६

अग्ने। नयं। सुपथेतिं सुऽपथां। राये। अस्मान्। विश्वांनि। देव। वयुनांनि। विद्वान्॥ युयोधि। अस्मत्। जुहुराणम्। एनः। भूयिष्ठाम्। ते। नमंऽउक्तिमिति नमःऽउक्तिम्। विधेम्॥१८॥ हे (देव) दिव्य (अग्ने) प्रकाशस्वरूप जगदीश्वरः! हम (विधेम) विधिपूर्वक (उक्तिम्) प्रशंसाओं द्वारा (ते) आपको (भूयिष्ठाम्) बार-बार (नमः) नमन करते हैं। (विद्वान्) सब कुछ जानने वाले प्रभु (अस्मत्) हम लोगों से (जुहुराणम्) कुटिलतारूप (एनः) पापाचरण को (युयोधि) पृथक् कीजिए। (अस्मान्) हमें (सुऽपथा) धर्मानुकूल मार्ग से (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) ज्ञान और (राये) धन (नय) प्राप्त कराइये।

(pooṣhan) O Nourisher! (ekarṣhe) O Supreme Knowledgeable! (praajaapatya) O Sustainer of all beings! (yama) O Creator and Upholder of the order in the Universe! (soorya) O Source of Illumination! Please (samooha) roll away all of the (rashmeen) glittering attractions (vyooha) spread over this World, so that (pashyaami) I can see and perceive (te) your (kalyaaṇatamam) most beneficial (tejaḥ) radiant (roopam) beauty. God responds to this prayer and says "look beyond the attractions as (puruṣhaḥ) the entity (yaḥ) who is the force behind (asau asau) all of these attractions (saḥ) that entity (asmi) is (aham) myself. Detach yourself from pleasures and focus on me."

In the seventeenth mantra the sage advises us to live every moment of one's life as if it were the last.

17. vaayuranilamamritamathedam bhasmaantam shareeram, o3m krato smara kritam smara krato smara kritam smara.

vaayuḥ anilam amritam atha idam bhasma-antam shareeram, o3m krataḥ smara kritam smara kratah smara kritam smara. Eeshaavaasya 17, Yajuḥ 40.15

O (kratah) doer of deeds! With every (vaayuh anilam) breath, (atha) continuously (smara) think of (o3m) God's name and also (smara) think of your own (kritah) deeds. These thoughts are not to be left for just the last breadth alone. (edam) This (shareeram) physical body (antam) ends in the form of (bhasma) ashes however the soul is (amritam) deathless.

In the eighteenth mantra the sage offers a prayer to God to remove the evil tendencies from us and to help us obtain righteous knowledge and wealth.

18. agne naya supathaa raaye'asmaan vishvaani deva vayunaani vidvaan, yuyodhyasmajjuhuraanameno bhooyishthaan te nama'uktim vidhema. Eeshaavaasya 18, Yajuh 5:36, Yajuh 40.16

agne naya su-pathaa raaye asmaan vishvaani deva vayunaani vidvaan, yuyodhi asmat juhuraanam enah bhooyishthaam te namah uktim vidhema.

O (deva) Divine (agne) source of all illumination! (bhooyiṣhṭhaam) Repeatedly (vidhema) with devotion we (uktim) sing (te) your praises and (namaḥ) bow to you. O (vidvaan) Omniscient God! Please (yuyodhi) take away (asmat) from us the (juhuraaṇam) tendencies (enaḥ) to transgress your laws. Guide us on (supathaa) the righteous path so that (asmaan) we can (naya) attain (vishvaani) all of (vayunaani) the knowledge and (raaye) the wealth.