

৩.১. ভারতীয় দর্শনে আত্মার ধারণা

(The Concept of self in Indian Philosophy)

‘আত্মা’ বলতে সাধারণত দেহ-মন অতিরিক্ত এক চেতন সত্তাকে বোঝায়। দেহ ও মনের পরিবর্তন ঘটলেও আত্মার পরিবর্তন হয় না। ‘আমিত্ব’ বোধের মূলে হচ্ছে এই আত্মা। দেহ কখনো কৃপ্তি, কখনো স্বাস্থ্যবান; মন কখনো বিষম, কখনো প্রফুল্ল; কিন্তু আমিত্ববোধের মূলে যে আমি অর্থাৎ আত্মা তার কোন অবস্থান্তর হয় না, তা সর্বদা ‘আমি’-রূপে অভিন্ন থাকে।

এই আত্মা হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা, এবং চেতন্য, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা এই প্রকার আত্মার অস্তিত্ব মানেন যদিও তাঁদের সকলেই আত্মাকে স্থির চেতন-দ্রব্য বলেন না। তবে একথা প্রায় সকল অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক স্বীকার করেন যে, দেহ ও আত্মা এক নয়—দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে। দেহ জড়, আত্মা চেতন। দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। আত্মার উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। ভারতীয় দর্শনে কেবল চার্বাকগণ এই প্রকার চিরাচরিত ধারণায় বিশ্বাসী নয়।

(ক) চার্বাকমত :

চার্বাক অধ্যাত্মবাদের তীব্র বিরোধী। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। চার্বাক মতে, চেতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা—‘চেতন্যবিশিষ্টঃ কাযঃ পুরুষঃ’। ভারতীয় দর্শনে ‘আত্মা’ ও ‘পুরুষ’ শব্দ দুটি অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য দেহ অতিরিক্তভাবে আত্মা না মানলেও চার্বাকরা আত্মাকে অস্বীকার করেন না। অধ্যাত্মবাদীরা ‘আত্মা’ বলতে যা মনে করেন, চার্বাকরা কেবল তাকেই অস্বীকার করেন। চার্বাকরা আত্মা মানেন, তবে চেতন্যবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানেন না; কেননা তা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ নয়। দেহ আছে, কেননা তা প্রতক্ষণোচর। চেতন্যও আছে, কেননা অস্তঃপ্রত্যক্ষে চেতন্যের প্রত্যক্ষ হয়। তবে এই চেতন্য কেন অতীন্দ্রিয় আত্মার ধর্ম নয়; চেতন্য প্রত্যক্ষণোচর দেহেরই ধর্ম। সজীব দেহই আত্মা এবং চেতন্য দেহেরই গুণ।

চার্বাকরা বলেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাক্যব্যবহার রীতি এটাই নির্দেশ করে যে, দেহই আত্মা। ‘আমি’ বলতে আমরা সাধারণত ‘আত্মাকে’ বুঝি, আবার ‘আমি’ শব্দের দ্বারা ‘দেহকে’ই ইঙ্গিত করি। তাহলে, দেহই আত্মা। আমরা বলি ‘আমি কৃশ’, ‘আমি মূক’, ‘আমি খঞ্জ’, ‘আমি অঙ্গ’

ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে 'আমি' বলতে দেহকেই বোঝায়, কেননা কৃষ্ণ, মুকুত, খণ্ড, অঙ্গস্ত, দেহস্থ বিনাশে আঘাতেরও বিনাশ হয়। দেহের মৃত্যুর পর কোন পারলৌকিক জীবন নেই। আঘাতের অমরতা, জন্মাস্তুর, বন্ধন, মুক্তি এসব অর্থহীন ধারণামাত্র।

আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা দেহাতীত আঘাত মানেন; তাঁদের মতে দেহ ও আঘাত অভিন্ন নয়। দেহ জড়, আঘাত অজড়। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে, আঘাত নেই। আঘাত অজ ও অমর। আঘাত হচ্ছে অহংকারের জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, আঘাতের ধর্ম। তবে সব আধ্যাত্মবাদী দেহাতীত আঘাত মানলেও তাঁরা সকলেই আঘাতে হিতব্যবস্থা বলেন না এবং আঘাত সম্পর্কে অভিমতও পোষণ করেন না। আধ্যাত্মবাদীদের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত উল্লেখ করা গেল :

(খ) জৈনমত :

জৈনমতে আঘাত নিত্যব্য এবং চৈতন্য আঘাতের স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম। জীব বা আঘাত স্বরূপত সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। তবে, আঘাত সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন হলেও অবিদ্যার প্রভাবে আঘাত পুদগ্ন সমূহকে(জড়গুকে) আশ্রয় করে ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়ে আশ্রয়ে দুঃখভোগ করে। ত্রিরঞ্জের মাধ্যমে—সম্যক্তর্দশন, সম্যক্তজ্ঞান ও সম্যক্তচারিত্বের বলে—জীব বা আঘাত পুদগ্নের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। মুক্ত আঘাতই সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন।

বন্ধনদশায় জীব বা আঘাত অস্তিকায় বা বিস্তারযুক্ত। দেহের বিস্তার অনুসারে আঘাতের বিস্তার হয়। বন্ধ-আঘাত অনেক এবং তাদের প্রধান দুটি শ্রেণী আছে—ত্রস্ বা সচল এবং স্থাবর বা নিশ্চল। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ বাযুকণার ও আঘাত আছে। এসবের এবং উত্তিদের আঘাত স্থাবর। ত্রস্ জীব বা আঘাত আবার স্তরভেদে অনুসারে চারপ্রকার : (১) দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (স্পর্শ ও রসনেন্দ্রিয়) ক্রিমি, ঘিনুক প্রভৃতি, (২) তিনি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (স্পর্শ, রসনা ও ঘাণেন্দ্রিয়) পিপালিকা, জোক প্রভৃতি, (৩) চার ইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা, ঘাণ ও চক্ষুরেন্দ্রিয়) মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি এবং (৪) পাঁচ ইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা ঘাণ, চক্ষু ও শ্বরবেন্দ্রিয়) পশু, মানুষ প্রভৃতি।

এই নানাস্তরের জীব বা আঘাতের মধ্যে কোন জীবের 'কেবলজ্ঞান' বা পরিপূর্ণজ্ঞান পরিস্থৃত, কোন জীবের অল্পজ্ঞান পরিস্থৃত, আবার কোন জীবের সব জ্ঞানই অস্ফুট।

(গ) বৌদ্ধমত :

বৌদ্ধমত নৈরাধ্যবাদী। বৌদ্ধদর্শনে 'আঘাত' অর্থে 'হায়ী দ্রব্য'কে বোঝান হয়েছে। বৌদ্ধমতে, বাহ্যজগতে বা মনোজগতে স্থায়ী সন্তা বা 'আঘাত' বলে কিছু নেই। সবই পরিবর্তনশীল, ক্ষণিক। বৌদ্ধগণ বলেন, বাহ্যজগতে যেমন প্রতক্ষণগোচর পরিবর্তনশীল গুণাবলীর ধারকরূপে কোন স্থায়ীদ্রব্য বা আঘাত নেই, তেমনি মনোজগতেও পরিবর্তনশীল অনুভূতিসমূহের ধারকরূপে আঘাত নেই। সবই ক্ষণিক, পরিবর্তনশীল। 'সর্ব অনাঘাত'। পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। 'আঘাত' একটা নাম মাত্র। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সংজ্ঞাতকেই 'আঘাত' নামে চিহ্নিত করা হয়। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সংজ্ঞাতই আঘাত। বুদ্ধদেব এই সংজ্ঞাতকে 'নামকরণ' বলেছেন। 'নাম' শব্দের দ্বারা মানসিক অবস্থাসমূহকে এবং 'রাপ' শব্দের দ্বারা দৈহিক অবস্থাসমূহকে বোঝান হয়েছে। 'নামকরণ' অর্থাৎ মন ও দেহের সংজ্ঞাতই আঘাত। রথ যেমন চক্র, দণ্ড, ধূরি, অশ্ব, সারপথ, রথি ইত্যাদির সংজ্ঞাত (সমাহার)-অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনি আঘাতও হল দৈহিক ও মানসিক

অবস্থাসমূহের সংজ্ঞাত, অতিরিক্ত কিছু নয়। দ্রব্যবাপে আঘাত নেই। আঘাত হচ্ছে বিজ্ঞান-সন্তান বা চেতনা-প্রবাহ।
বৌদ্ধগণ সনাতন আঘাত সন্তা স্থীকার না করলেও কর্মবাদে, জন্মাস্তুরবাদে বিশ্বাসী। এসবের দ্বায়ারা বৌদ্ধরা বলেন—সবকিছু ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল হলেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্ষণের মধ্যে এক ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্র আছে—পূর্ববর্তী ক্ষণের যাবতীয় সংস্কার পরবর্তী ক্ষণে সংস্কারিত হয়। বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে এই প্রকারে এক যোগসূত্র স্থীকার করে বৌদ্ধগণ কর্মবাদ, জন্মাস্তুরবাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরজন্ম পূর্বজন্ম থেকে স্বতন্ত্র হলেও সম্পূর্ণরূপে বিছেন্ন ও তিনি নয়, পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারেই পরজন্ম নির্ধারিত হয়। পরিবর্তনশীল পূর্বপর অবস্থাগুলির মধ্যে যোগসূত্র থাকার ফলে পরজন্ম পূর্বজন্ম থেকে ভিন্ন হলেও একে অপরের সম্মুখীন কর্মবাদকে বৌদ্ধরা এভাবেই ব্যাখ্যা করেন। যে ব্যক্তি কর্মসাধন করে ঠিক সেই ব্যক্তি তার ফলভোগ না করলেও তারই সদৃশ ব্যক্তি-সন্তান ফলভোগ করে।

বৌদ্ধমতে, অবিদ্যাজনিত বাসনা থেকেই চেতনা-প্রবাহের উৎপত্তি। অবিদ্যাজনিত বাসনামূলক হচ্ছে চেতনাপ্রবাহ লোপ পায় এবং দুঃখও নিরূপ হয়। এপ্রকার দুঃখনিরোধকে বৌদ্ধদর্শনে 'নির্বাণ' বলা হয়েছে। নির্বাণ অবস্থায় চিন্তের কোন ক্ষেত্র থাকে না। নির্বাণ এক আনন্দময় শাস্তি ও সমাহিত অবস্থা।

(ঘ) ব্যায়-বৈশেষিক মত :

ব্যায়-বৈশেষিক মতে, আঘাত দু-প্রকার—জীবাঘাত ও পরমাঘাত। পরমাঘাত বা দৈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীবাঘাত অল্পজ্ঞ। পরমাঘাত এক, জীবাঘাত অনেক। তবে উভয় প্রকার আঘাতই বিভু ও নিত্য। আঘাত অচেতন-দেহ থেকে ভিন্ন; ভৌতিক ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন; অণুপরিমাণ মন থেকেও ভিন্ন।

আঘাত এক সনাতন দ্রব্য এবং চৈতন্য আঘাতের স্বাভাবিক গুণ নয়। স্বরূপত আঘাত নির্ণয় ও নিষ্ক্রিয়। স্বরূপত আঘাত নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। স্বরূপত আঘাত জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। অবিদ্যার প্রভাবে আঘাত যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহাজগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই আঘাত বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং আঘাতে চেতনা বা জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। বন্ধনদশায় আঘাত নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারাপে মনে করে এবং অশেষ দুঃখকষ্ট পায়। বিবেকজ্ঞানের উভয় হল আত্মস্তুক দুঃখমুক্তি ঘটে। মুক্ত অবস্থায় আঘাতের যেমন দুঃখ থাকে না, তেমনি আনন্দও থাকে না। মুক্তাবস্থা আঘাতের এক অচেতন অবস্থা। সুখ-দুঃখাদি আঘাতের অনিত্য গুণ। মুক্তি বা অপবর্গ হচ্ছে ভয়শূন্য, জরাশূন্য, মতৃশূন্য এক চেতনাহীন অবস্থা। মুক্ত আঘাত নির্ণয় ও নিষ্ক্রিয়।

(ঙ) সাংখ্য-যোগমত :

সাংখ্য-যোগ মতে, আঘাত স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। আঘাত দ্রব্য নয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞান আঘাতের ধর্ম নয়। চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপই আঘাত। আঘাত বা পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আঘাত নির্বিশেষ, নির্ণয়, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, অসঙ্গ ও উদাসীন সাক্ষীমাত্র। স্বরূপত আঘাত জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। আঘাতের কোন পরিণাম বা বিকার নেই। আঘাত অবিকারী।

প্রকৃতির (জড়ের) পরিণাম বুদ্ধিতে আঘাতের প্রতিবিম্ব ঘটলে, অবিদ্যাবশত আঘাত নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারাপে মনে করে। কিন্তু আঘাতের স্বরূপে এসব সম্ভব নয়। অবিদ্যার প্রভাবে বন্ধনপঞ্জান আচ্ছন্ন হলে আঘাতে জ্ঞাতহৃত ও ভোক্তৃত্বাব দেখা দেয়। এসবই প্রকৃতির পরিণাম

চিন্দের বৃত্তি বা বিকার। চিন্দের বিকারকে নিজের বিকার মনে করাই আঘাত বস্তানদশ। | বন্ধনশপ্তঃ জীব। জীবের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জীবই জ্ঞাতা, কর্তা, তোষ্টা। জীবেরই বক্ষন হয়, মৃত্যু হয়। আঘাত চিরমুক্ত।

সাংখ্যমতে, আঘাত বা পুরুষ বহু। যত জীব, তত পুরুষ বা আঘাত। একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে অপরের জন্ম বা মৃত্যু হয় না। একজনের মৃত্যু হলে অপরের মৃত্যু হয় না। একের ইন্দ্রিয় ধূম অন্যের সংবেদন হয় না। একজনের প্রবৃত্তি হলে সকলের প্রবৃত্তি হয় না। জীবের মধ্যে আবার মেষ সত্ত্ব-প্রধান, কেউ রঞ্জঃ-প্রধান, কেউ তমো-প্রধান। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, আঘাত এক নয়, অনেক।

(চ) মীমাংসক মত :

ন্যায়-বৈশেষিকের মতো মীমাংসকগণও মনে করেন যে আঘাত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি থেকে এক স্থত্ত্ব সত্তা। প্রাভাকর মীমাংসক ন্যায়-সম্পদায়ের মতো আঘাতকে এক নির্ণয় ও নিষ্ক্রিয় ধূম বলেন। প্রাভাকর মতে, আঘাত নিত্য, বিত্ত ও শৰূপত অচেতন। জ্ঞান বা চেতনা আঘাত অনিত্য গুণ। ভাট্ট মীমাংসকও আঘাতকে দ্রব্য বলেন। ভাট্ট মতে, আঘাত জড় ও চেতন। দ্রব্যকাপে আঘাত জড়, আর জ্ঞাতাকাপে আঘাত চেতন। আঘাত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই।

(ছ) অদৈত বেদান্তমত :

অদৈত বেদান্তমতে আঘাত সচিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও অনন্দস্বরূপ। সাংখ্যের মতে অদৈত বেদান্তও স্থীকার করে যে, আঘাত কেন দ্রব্য নয় এবং চেতন আঘাতের গুণ নয়। আঘাত হচ্ছে চেতনাস্বরূপ বা বিশুদ্ধ চেতন। সাংখ্য অতিমত ও অদৈত অভিমতের মধ্যে পার্থক্য হল—সাংখ্যদর্শনে আঘাতকে কেবল চিংহস্তুপ বলা হয়েছে, কিন্তু অদৈতবেদান্তে আঘাতকে সৎ (সত্ত্বস্বরূপ), চিৎ (চেতনস্বরূপ) ও অনন্দ (অনন্দস্বরূপ) বলা হয়েছে। এই সচিদানন্দস্বরূপ আঘাতই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা আঘাতই একমাত্র সত্তা, আর সবই মিথ্যা। সাংখ্য দ্বৈতবাদী—পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির অভিস্থ স্থীরূপ হয়েছে। অদৈতবেদান্তে পুরুষ বা আঘাতই একমাত্র সত্ত্বাবান। সাংখ্যের প্রকৃতি অদৈতবেদান্তে মায়াশক্তিতে পরিগত হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষ স্থীরূপ কিন্তু অদৈতবেদান্তে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বহুপুরুষের উল্লেখ থাকলেও, পরমার্থিক দৃষ্টিতে এক ও অদ্বয় ব্রহ্মকেই স্থীকার করা হয়েছে। অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জীব নেই, জগৎ নেই, আচে শুধু এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মপুরুষ বা আঘাতপুরুষই মৃত্যু ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। ব্রহ্ম সর্বদোয়ারহিত, তাই নিত্যতত্ত্ব; ব্রহ্ম জড়ান্তক নয়, তাই নিত্যবৃক্ষ; ব্রহ্ম অসীম, তাই নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মপুরুষিতে জীবের আত্মস্তুতি দৃঢ়ব্যুক্তি ঘটে এবং তখন জীবের মহাসত্যাটি হস্তগত করে তাহল ‘অঘাতব্রহ্ম’—আঘাতই ব্রহ্ম, ‘আঘাতব্রহ্মান্তি’—আমিহই ব্রহ্ম।

(জ) বিশিষ্টাদৈতবাদী মত :

বিশিষ্টাদৈতবাদী রামানুজ নৈয়ায়িকদের মতো আঘাতকে দ্রব্য বলেছেন; তবে রামানুজের মতে চেতন আঘাত অনিত্য বা আকশ্মিক ধর্ম নয়, চেতন আঘাতের স্বত্ত্বাবধূম, আঘাতের লক্ষণই চেতন। আঘাত চেতন-দ্রব্য হলেও তা ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরে অস্তিত্ব। ঈশ্বরই ব্রহ্ম। রামানুজের মতে, পরমাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্ণয় নয়, নির্বিশেষ নয়—ব্রহ্ম সম্পূর্ণ, সবিশেষ। ব্রহ্ম অভেদে নয়, ভেদাভেদে যুক্ত। অতিং বা জড় এবং চিৎ বা জীবাঙ্গা ব্রহ্মের অস্তর্গত। ব্রহ্মের চিৎ অংশ থেকেই জীবাঙ্গা উৎপত্তি।

অবিদ্যার প্রভাবে জীব নিজেকে ঈশ্বর থেকে স্থত্ত্ব মনে করে ও বদ্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে দৃঢ়কষ্ট পায়। উক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদে জীব ঈশ্বর-সাধিধ্য লাভ ক'রে মুক্তিলাভ করতে পারে। উক্তের মতো জীবও চিৎ ও অনন্দস্বত্ত্বাব। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের পার্থক্য হল—ব্রহ্ম অসীম, জীব সীমী; ব্রহ্ম স্থানীয়, জীব ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ভেদাভেদের সম্পর্ক।

৩.২. ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের গুরুত্ব

(Importance of the Law of Karma in Indian Philosophy)

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক কার্য-কারণবাদ। বাহ্য জগতের কার্য-কারণ নিয়মকে নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে ভারতীয় দর্শনে তাকেই ‘কর্মনীতি’ বা ‘কর্ম-নিয়ম’ (Law of karma) নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে ভারতীয় দর্শনে সার কথা হল—জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মের জন্য ভোগ, কর্মেরই কাল হয়েছে। কর্মবাদের সার কথা হল—জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মের জন্য ভোগ, কর্মেরই কৃতকর্ম হচ্ছে কারণ আর সুখ-দুঃখ ভোগ কার্যফল। কর্ম করলে তদনুসারে ফল পেতে পাবে। কৃতকর্ম হচ্ছে তাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল।

ব্রহ্মজীবনের বৈষম্য ব্যাখ্যা জন্যই ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ স্থীকার করা হয়েছে। এইজীবনে কেউ সুনী, কেউ দুর্বৃৰী; কেউ ধৰ্মী, কেউ নির্ধৰ্ম; কেউ শাস্ত্রবান, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত; কেউ সুদৰ্শন, কেউ কুসিং দৰ্শন; কেউ পশ্চিম, কেউ মুর্ব। এই জীবনে আরও দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি প্রায়শই দুঃখভোগ করে এবং অসৎ ব্যক্তি কৃকর্ম করেও সুখে জীবন যাপন করে। ভারতীয় দশশিনিরের মতে, এসব বৈষম্যের কারণ হচ্ছে পূর্বজীবনের কর্ম। বাহাঙ্গতের কার্যকারণবাদের সঙ্গে এখানেই নৈতিক কার্যকারণবাদের অর্থাৎ কর্মবাদের প্রধান পার্থক্য। বাহ্য জগতে কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্বয়ের ব্যবধান থাকে না, কারণ ঘটামাত্র কার্য ঘটে; কিন্তু কর্মবাদে কৃতকর্ম সর্বদা তাৎক্ষণিক ফল প্রস্ব করে না; অনেকস্থেত্রে অনুষ্ঠিত কর্ম অদৃশ্যশক্তিরূপে (অদৃষ্টরূপে) সঞ্চিত থাকে এবং পূর্বজীবনে তা প্রকাশ পায়। অনেকস্থেত্রে, পূর্বজীবনের কর্মফল মানুষ এই জীবনে ভোগ করে। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব জন্মগ্রহণ করে। একজনে সমস্ত ফলভোগের নিঃশেষ না হওয়ায় জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই কর্মনীতির কোন ব্যতিক্রম নেই।

কর্মবাদের প্রতিষ্ঠায় এজন্য ভারতীয় দশশিনির জ্ঞানাত্মকবাদকেও স্থীকার করেছেন। বলা যায়, ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের পরিণিতি হচ্ছে জ্ঞানাত্মকবাদ। কর্ম-নিয়ম অপ্রতিরোধ্য ও অলঝোনীয় হলে, কর্ম করলে তার ফলভোগ করতে হবেই। ফল তাৎক্ষণিক না হলেও কর্ম-নিয়ম ব্যর্থ হয় না, কেনা সেক্ষেত্রে কর্মফল অদৃশ্যশক্তিরূপে সঞ্চিত বা সংরক্ষিত থাকে। এজন্যই ভারতীয় দর্শনে কর্ম-নিয়মকে ‘নৈতিক মূল্যের (ভাল-মন্দ কর্মফলের) সংরক্ষণ নির্মাণ’ (Law of conservation of moral values) বলা হয়েছে। এই সঞ্চিত বা সংরক্ষিত কর্মফল ভোগের জন্যই মৃত্যুর পরেও জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এক জন্মে কর্মফল নিঃশেষিত না হলে সেই কর্মফল ভোগের জন্য জীব আবার জন্মগ্রহণ করে এবং এভাবেই চলে জন্ম-জন্মাত্মক। অধাৰ্মিক ব্যক্তি এজীবনে সুখভোগ করে তার পূর্বজীবনের সুকৃতির জন্য, এবং এজীবনের দৃঢ়ক্ষতির জন্য তাকে পূর্বজীবনে দৃঢ়ভোগ করতে হয়। এভাবে, পূর্বজীবনের কর্মানুসারে বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়, আবার এজীবনের কর্মানুসারে পরবর্তী জীবন বা উত্তরজীবন নির্ধারিত হয়। এভাবেই চলে জন্ম-জন্মাত্মক। মৌনদর্শনে একেই বলা হয়েছে ‘ভবচক্র’, অপরাপর দর্শনে বলা হয়েছে ‘ভ-ব্রহ্ম’ বা ‘সংসারদশণ’।