

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

## अथाष्टमोऽध्यायः

### ( आठवाँ अध्याय )

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।  
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥  
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।  
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

अर्जुन बोले—

पुरुषोत्तम	= हे पुरुषोत्तम !	च	= और	मधुसूदन	= हे मधुसूदन !
तत्	= वह	अधिदैवम्	= अधिदैव	नियतात्मभिः	= वशीभूत अन्तः- करणवाले
ब्रह्म	= ब्रह्म	किम्	= किसको		मनुष्यके द्वारा
किम्	= क्या है ?	उच्यते	= कहा जाता है ?	प्रयाणकाले	= अन्तकालमें (आप)
अध्यात्मम्	= अध्यात्म	अत्र	= यहाँ		
किम्	= क्या है ?	अधियज्ञः	= अधियज्ञ		
कर्म	= कर्म	कः	= कौन है ?	कथम्	= कैसे
किम्	= क्या है ?	च	= और (वह)	ज्ञेयः	= जाननेमें आते
अधिभूतम्	= अधिभूत	अस्मिन्	= इस		
किम्	= किसको	देहे	= देहमें	असि	= हैं ?
प्रोक्तम्	= कहा गया है ?	कथम्	= कैसे है ?		



श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।  
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः ॥ ३ ॥

श्रीभगवान् बोले—

परमम्	= परम	(जीव-) को	करः	= प्राणियोंकी सत्ता-	
अक्षरम्	= अक्षर	अध्यात्मम्	= अध्यात्म	को प्रकट करनेवाला	
ब्रह्म	= ब्रह्म है (और)	उच्यते	= कहते हैं।	विसर्गः	= त्याग
स्वभावः	= परा प्रकृति-	भूतभावोद्भव-		कर्मसञ्जितः	= कर्म कहा जाता है।

विशेष भाव—‘स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते’—‘परा प्रकृति’ भगवान् का स्वभाव है—‘प्रकृतिं विद्धि मे पराम्’ (गीता ७। ५)। प्रकृति कहो, चाहे स्वभाव कहो, एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात्

जीव ही 'अध्यात्म' नामसे कहा गया है। इसको भगवान् ने अपना अंश भी बताया है—'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५। ७)।

'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते' का दूसरा तात्पर्य है कि बालक, जवानी और वृद्धावस्थामें; जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्तिमें; चौरासी लाख योनियोंमें, सर्ग और प्रलयमें, महासर्ग और महाप्रलयमें भी जीवका कभी अभाव नहीं होता—'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २। १६) अर्थात् इसका अपना भाव (सत्ता या होनापन) सदा विद्यमान रहता है।

सृष्टि-रचनारूप कर्मको 'त्याग' कहनेका तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरताका त्याग है। कारण कि तत्त्व स्थिर, अचल है और उस स्थिरताका त्याग ही कर्म है।

भगवान्का सृष्टि-रचनारूप कर्म ही आदि कर्म है\*, जिससे कर्मोंकी परम्परा चली है। अतः 'कर्म' के अन्तर्गत तीन प्रकारके कर्म आते हैं— (१) सृष्टिकी रचना (२) क्रियामात्र, जो फलजनक नहीं होती और (३) पाप-पुण्य (शुभाशुभ कर्म), जो फलजनक होते हैं।

भगवान्का सृष्टि-रचनारूप कर्म वास्तवमें 'अकर्म' ही है। भगवान् कहा भी है—'तस्य कर्तारमपि मां विद्व्यकर्तारमव्ययम्' (गीता ४। १३) 'उस सृष्टि-रचनाका कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान।'

### ~~~~~ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां वर ॥४॥

देहभूताम्, वर=हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन !	अधिभूतम् = अधिभूत हैं, पुरुषः = पुरुष अर्थात्	अत्र = इस देहे = देहमें (अन्तर्यामीरूपसे)
क्षरः = क्षर	हिरण्यगर्भ ब्रह्मा	अहम् = मैं
भावः = भाव अर्थात् नाशवान् पदार्थ	अधिदैवतम् = अधिदैव हैं च = और	एव = ही अधियज्ञः = अधियज्ञ हूँ।

विशेष भाव—परिवर्तनशील एवं नाशवान् क्रिया और पदार्थमात्र 'क्षरभाव' है, जो भगवान्की अपरा प्रकृति है।

ज्ञानमें ब्रह्मके साथ एकता होती है और प्रेममें अन्तर्यामी भगवान्के साथ अभिन्नता होती है। भगवान् ने यहाँ अन्तर्यामी- (अधियज्ञ-) को अपना स्वरूप बताया है। अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अन्तर्यामी विशेष्य है—'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' (गीता १४। २७)। तात्पर्य है कि जिसको गीताने 'समग्र' कहा है, वह सबका रचयिता और नियन्ता अन्तर्यामी मैं ही हूँ। इसी अन्तर्यामीको चौदहवें अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोंमें 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्नार्भ दधाम्यहम्' और 'अहं बीजप्रदः पिता' पदोंमें 'अहम्' शब्दसे कहा गया है। गीतामें ब्रह्मके लिये कहा है—'न सत्तत्रासदुच्यते' (१३। १२) और समग्र भगवान्के लिये कहा है—'सदसच्चाहम्' (१। १९), 'सदसत्त्वं यत्' (११। ३७)।

### ~~~~~ अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्दावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥

\* 'चातुर्वर्णं मया सृष्टम्' (गीता ४। १३), 'कल्पादौ विसृजाम्यहम्' (९। ७), 'विसृजामि पुनः पुनः' (९। ८), 'अहं बीजप्रदः पिता' (१४। ४)।

यः	= जो मनुष्य	मुक्त्वा	= छोड़कर	याति	= प्राप्त
अन्तकाले	= अन्तकालमें	प्रयाति	= जाता है,		होता है,
च	= भी	सः	= वह	अत्र	= इसमें
माम्	= मेरा	मद्भावम्	= मेरे	संशयः	= सन्देह
स्मरन्	= स्मरण करते हुए		स्वरूपको	न	= नहीं
कलेवरम्	= शरीर	एव	= ही	अस्ति	= है।

**विशेष भाव**—जो मनुष्य शरीरके रहते-रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अन्तकालमें भी भगवान्‌का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान्‌को ही प्राप्त होता है—इसमें कोई सन्देह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान्‌का स्मरण करता है, वह अन्तकालमें भगवान्‌का स्मरण करके भगवान्‌को प्राप्त हो जाय—इसमें तो कहना ही क्या है! भगवान्‌ने मनुष्यको (अपना उद्धार करनेकी) बहुत स्वतन्त्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरहसे उसका कल्याण हो जाय। यह भगवान्‌की मनुष्यपर बहुत विशेष कृपा है!



## यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

कौन्तेय	= हे कुन्तीपुत्र अर्जुन!	कलेवरम्	= शरीर	तम्, तम्	= उस-उसको
अन्ते	= (मनुष्य)	त्यजति	= छोड़ता है	एव	= ही
	अन्तकालमें	सदा,			
यम्, यम्	= जिस-जिस	तद्भावभावितः	= वह उस (अन्तकालके)	एति	= प्राप्त होता है
वा, अपि	= भी		भावसे सदा भावित		अर्थात् उस-उस
भावम्	= भावका		होता हुआ		योनिमें ही
स्मरन्	= स्मरण करते हुए				चला जाता है।

**विशेष भाव**—सातवें अध्यायके इकीसवें श्लोकमें भगवान्‌ने ‘यो यो यां यां तनुं भक्तः’ पदोंसे उपासनाके विषयमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता बतायी थी, अब इस श्लोकमें गतिके विषयमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गतिके विषयमें मनुष्य स्वतन्त्र है\* और उसमें भगवान् अपने दयालु स्वभावके कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके दुर्गतिमें चला जाता है।

यह मनुष्यशरीरकी महत्ता है कि वह जो चाहे, वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है, जो मनुष्यको न मिल सके। जिसमें लाभ- (सुख-) का तो कोई अन्त न हो और दुःखका लेश भी न हो, ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है। परन्तु भोग और संग्रहमें लगकर मनुष्य चौरासी लाख योनियोंमें और नरकोंमें चला जाता

\* नर तन सम नहिं कवनित देही। जीव चराचर जाचत तेही ॥

नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी। ग्यान बिराग भगति सुभ देनी ॥

(मानस, उत्तर० १२१।५)

+यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

(गीता ६। २२)

है! इसलिये भगवान् दुःखके साथ कहते हैं—‘अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि’ (९। ३), ‘मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्’ (१६। २०)।

मनुष्य अन्तकालमें जैसा चिन्तन करता है, वैसी ही उसकी गति होती है। इस विषयमें एक श्लोक आता है—

वासना यस्य यत्र स्यात् स तं स्वप्नेषु पश्यति ।  
स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासना तु वपुर्णाम् ॥

‘जिस मनुष्यकी जहाँ वासना होती है, उसी वासनाके अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्नके समान ही मरण होता है अर्थात् वासनाके अनुरूप ही अन्तसमयमें चिन्तन होता है और उस चिन्तनके अनुसार ही मनुष्यकी गति होती है।’

तात्पर्य है कि मृत्युकालमें हम जैसा चाहें, वैसा चिन्तन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी, वैसा ही चिन्तन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तुको हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे सम्बन्ध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसीकी वासना बनती है। अगर संसारमें सुखबुद्धि न हो तो संसारकी वासना नहीं बनेगी। वासना न बननेपर मृत्युकालमें जो भी चिन्तन होगा, भगवान्का ही चिन्तन होगा; क्योंकि सिद्धान्तसे सब कुछ भगवान् ही हैं—‘वासुदेवः सर्वम्’।

‘तं तमेवैति’—जिस तरह सुईके पीछे-पीछे (उसी मार्गसे) धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अन्तकालके भावके अनुसार उसी गतिमें जाता है।



तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।  
मर्यप्रितमनोबुद्धिर्ममेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

तस्मात्	= इसलिये (तू)	युध्य, च	= युद्ध भी कर।	असंशयम्	= निःसन्देह
सर्वेषु	= सब	मर्य	= मुझमें	माम्	= मुझे
कालेषु	= समयमें	अर्पितमनो-		एव	= ही
माम्	= मेरा	बुद्धिः	= मन और बुद्धि	एष्यसि	= प्राप्त होगा।
अनुस्मर	= स्मरण कर (और)	अर्पित करनेवाला (तू)			

**विशेष भाव**—भगवान्ने सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें कहा—‘प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः’ तो इसपर अर्जुनने आठवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें प्रश्न किया—‘प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः’। उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा कि जो मनुष्य अन्तकालमें मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मेरेको ही प्राप्त होता है (८। ५)। परन्तु यह नियम केवल मेरी प्राप्तिके विषयमें नहीं है। मनुष्य जिस-जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है—यह सबके लिये सामान्य नियम है (८। ५-६)। अन्तकाल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घण्टा, मिनट, क्षण नहीं है, जिसमें अन्तकाल न आ सके। इसलिये मनुष्यको नित्य-निरन्तर, सब समय मेरा स्मरण करना चाहिये—‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर’। जो नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उसके लिये मेरी प्राप्ति सुलभ है (७। १४); क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरेको ही प्राप्त होगा।

---

‘जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके माननेमें भी नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर वह बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता।’

‘मर्यपितमनोबुद्धिः’—सब समयमें भगवान्‌का स्मरण करनेसे साधकके मन-बुद्धि भगवान्‌के अर्पित हो जाते हैं। मन-बुद्धि अपने नहीं हैं, इनके साथ अपना सम्बन्ध ही नहीं है—इस प्रकार मन-बुद्धिमें अपनापन छोड़नेसे मन-बुद्धि स्वतः भगवान्‌के अर्पित होंगे; क्योंकि ये भगवान्‌की ही अपरा प्रकृति हैं। यद्यपि परा और अपरा—दोनों प्रकृतियाँ भगवान्‌की हैं, तथापि परा प्रकृतिका सम्बन्ध अपराके साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान्‌के साथ है; क्योंकि वह भगवान्‌का अंश है—‘ममैवांशो जीवलोके’ (१५।७)। इसलिये साधक ‘मर्यपितमनोबुद्धि’ तभी हो सकता है, जब वह अपराके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े, अपराको उसके मालिक भगवान्‌के अर्पित कर दे अर्थात् अपराको अपना और अपने लिये कभी न माने।

यहाँ ‘मन’ के अन्तर्गत चित्तको और ‘बुद्धि’के अन्तर्गत अहंकारको भी समझ लेना चाहिये। मन-बुद्धि अर्पित होनेसे भक्त निर्मम और निरहंकार हो जाता है।

वास्तवमें भक्त स्वयं भगवान्‌के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होनेसे मन-बुद्धि आदि सर्वस्व अपने-आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान्‌के अर्पित होनेसे सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान् रह जाते हैं—‘वासुदेवः सर्वम्’।

~~~  
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।  
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

|             |                     |         |           |             |                   |
|-------------|---------------------|---------|-----------|-------------|-------------------|
| पार्थ       | = हे पृथानन्दन !    | चेतसा   | = चित्तसे | अनुचिन्तयन् | = चिन्तन करता हुआ |
| अभ्यास-     |                     | परमम्   | = परम     |             | (शरीर छोड़ने-     |
| योगयुक्तेन  | = अभ्यासयोगसे युक्त | दिव्यम् | = दिव्य   |             | वाला मनुष्य)      |
| नान्यगामिना | = (और) अन्यका       | पुरुषम् | = पुरुषका | याति        | = (उसीको) प्राप्त |
|             | चिन्तन न करनेवाले   |         |           |             | हो जाता है।       |

विशेष भाव—अर्जुनने प्रश्न किया था—‘प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः’ (८।२)। उस प्रश्नका उत्तर देकर अब आठवें, नवें और दसवें श्लोकमें अन्तकालमें स्मरण करनेवालोंके प्रकारका वर्णन करते हैं।

परमात्मामें बार-बार मन लगाना ‘अभ्यास’ है और किसी प्रकारकी कामना न रहना, चित्तमें निरन्तर समता रहना ‘अभ्यासयोग’ है। एक परमात्माके सिवाय अन्य किसी सत्ताकी धारणा न होना ‘नान्यगामिना’ है। अन्यकी स्वतन्त्र सत्ता न रहनेसे, एकमात्र परमात्माका ही लक्ष्य रहनेसे साधक परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है।

~~~  
कविं पुराणमनुशासितार-  
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।  
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-  
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

यः	= जो	अणोः	= करनेवाला,	धातारम्	= धारण-पोषण
कविम्	= सर्वज्ञ,	अणीयांसम्	= सूक्ष्मसे		करनेवाला,
पुराणम्	= अनादि,	सर्वस्य	= अत्यन्त सूक्ष्म,	तमसः	= अज्ञानसे
अनुशासितारम्	= सबपर शासन		= सबका	परस्तात्	= अत्यन्त परे,

आदित्यवर्णम् = सूर्यकी तरह  
प्रकाशस्वरूप

अर्थात् ज्ञानस्वरूप  
अचिन्त्यस्तप्तम् =—ऐसे अचिन्त्य

अनुस्मरेत् = चिन्तन करता है।  
स्वरूपका

**विशेष भाव**—परमात्माको ‘कविम्’ कहनेका तात्पर्य है कि उसके ज्ञानके बाहर कुछ भी नहीं है। ‘पुराणम्’ कहनेका तात्पर्य है कि वह अनादि है, कालसे भी अतीत अर्थात् कालका भी प्रकाशक है। ‘अनुशासितारम्’ कहनेका तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उसके शासनमें हैं। वह जीव और जगत्—दोनोंका ही शासक है—

**क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः।**

(श्वेताश्वतर० १। १०)

‘प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है। इन दोनों—(विनाशशील और अविनाशी—) को एक ईश्वर अपने शासनमें रखता है।’

‘धातारम्’ कहनेका तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन-पोषण करनेवाला है (गीता १५। १७)। ‘आदित्यवर्णम्’ कहनेका तात्पर्य है कि जैसे सूर्यमें स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मामें स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान, बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप है और सबका प्रकाशक है (गीता १३। ३३)। ‘तमसः परस्तात्’ कहनेका तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञानसे अथवा अपरासे अत्यन्त परे है—‘यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्’ (गीता १५। १८)।

~~~

**प्रयाणकाले**

**भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव।**

**भ्रुवोर्मध्ये**

**प्राणमावेश्य सम्यक्-**

**स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥ १० ॥**

सः = वह  
भक्त्या, युक्तः = भक्तियुक्त मनुष्य  
प्रयाणकाले = अन्त समयमें  
अचलेन = अचल  
मनसा = मनसे  
च = और  
योगबलेन = योगबलके द्वारा

भ्रुवोः = भृकुटीके  
मध्ये = मध्यमें  
प्राणम् = प्राणोंको  
सम्यक् = अच्छी तरहसे  
आवेश्य = प्रविष्ट करके  
(शरीर छोड़नेपर)

|         |                    |
|---------|--------------------|
| तम्     | = उस               |
| परम्    | = परम              |
| दिव्यम् | = दिव्य            |
| पुरुषम् | = पुरुषको          |
| एव      | = ही               |
| उपैति   | = प्राप्त होता है। |

**विशेष भाव**—‘भक्त्या युक्तः’ का तात्पर्य है कि संसारकी आसक्ति मिट जानेसे उस साधकका एक परमात्मामें ही आकर्षण रहता है, अन्यमें आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरामें आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपराको छोड़कर भगवान्‌में आकृष्ट हो जाता है, वह भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर-संसारमें आसक्त होनेसे ‘विभक्त’ अर्थात् भगवान्‌से अलग हो जाते हैं, पर भगवान्‌में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, प्रत्युत ‘भक्त’ अर्थात् भगवान्‌से एक (अभिन्न) हो जाता है।

‘योगबलेन’ कहनेका तात्पर्य है कि पहले किये हुए योगाभ्यासके कारण अन्त समयमें होनेवाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुँचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदिका बल ‘योगबल’ है।

~~~

**यदक्षरं वेदविदो वदन्ति  
 विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।**  
**यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति  
 तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥**

<b>वेदविदः</b>	= वेदवेता लोग	<b>यत्</b>	= जिसको	<b>चरन्ति</b>	= पालन करते हैं,
<b>यत्</b>	= जिसको	<b>विशन्ति</b>	= प्राप्त करते हैं (और)	<b>तत्</b>	= वह
<b>अक्षरम्</b>	= अक्षर	<b>यत्</b>	= (साधक) जिसकी	<b>पदम्</b>	= पद (मैं)
<b>वदन्ति</b>	= कहते हैं,		(प्राप्तिकी)	<b>ते</b>	= तेरे लिये
<b>वीतरागाः</b>	= वीतराग	<b>इच्छन्तः</b>	= इच्छा करते हुए	<b>सङ्ग्रहेण</b>	= संक्षेपसे
<b>यतयः</b>	= यति	<b>ब्रह्मचर्यम्</b>	= ब्रह्मचर्यका	<b>प्रवक्ष्ये</b>	= कहूँगा ।

**विशेष भाव**—इस श्लोकमें गौणतासे चारों आश्रमोंका वर्णन ले सकते हैं; जैसे—‘यदक्षरं वेदविदो वदन्ति’ पदोंसे गृहस्थाश्रमका संकेत है; क्योंकि वेदोंका अध्ययन करना ब्राह्मणका खास काम है। ‘विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः’ पदोंसे संन्यास और वानप्रस्थाश्रमका संकेत है। ‘यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति’ पदोंसे ब्रह्मचर्याश्रमका संकेत है।

मुक्ति सभी वर्णों, आश्रमोंमें हो सकती है। इसलिये भगवान् ने आश्रमोंका स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं किया है और वर्णोंका स्पष्टरूपसे वर्णन भी कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपने युद्धरूप कर्तव्यको छोड़ना चाहते थे। इसलिये भगवान् ने उनको अपने कर्तव्यमें लगानेके उद्देश्यसे वर्णधर्मका वर्णन किया। युद्ध करना वर्णधर्म है, आश्रमधर्म नहीं।



**सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ।  
 मूर्ध्यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥**  
**ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।**  
**यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥**

<b>सर्वद्वाराणि</b>	= (इन्द्रियोंके) सम्पूर्ण द्वारोंको	<b>आधाय</b>	= स्थापित करके		उच्चारण (और)
<b>संयम्य</b>	= रोककर	<b>योगधारणाम्</b>	= योगधारणामें	<b>माम्</b>	= मेरा
<b>मनः</b>	= मनका	<b>आस्थितः</b>	= सम्यक् प्रकारसे स्थित हुआ	<b>अनुस्मरन्</b>	= स्मरण करता हुआ
<b>हृदि</b>	= हृदयमें	<b>यः</b>	= जो साधक	<b>देहम्</b>	= शरीरको
<b>निरुद्ध्य</b>	= निरोध करके	<b>ओम्</b>	= 'ॐ'	<b>त्यजन्</b>	= छोड़कर
<b>च</b>	= और	<b>इति</b>	= इस	<b>प्रयाति</b>	= जाता है,
<b>आत्मनः</b>	= अपने	<b>एकाक्षरम्</b>	= एक अक्षर	<b>सः</b>	= वह
<b>प्राणम्</b>	= प्राणोंको	<b>ब्रह्म</b>	= ब्रह्मका	<b>पराम्</b>	= परम
<b>मूर्धि</b>	= मस्तकमें	<b>व्याहरन्</b>	= (मानसिक)	<b>गतिम्</b>	= गतिको
				<b>याति</b>	= प्राप्त होता है।

**विशेष भाव**—इन श्लोकोंमें योगाभ्यास करनेवाले अद्वैतवादीका वर्णन है। ‘व्याहरन्’ पदसे मानसिक उच्चारण समझना चाहिये; क्योंकि मनका हृदयमें निरोध करनेपर तथा प्राणोंको मस्तकमें स्थापित करनेपर वाचिक उच्चारण होना असम्भव है।

~~~~~  
**अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।**  
**तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥**

|            |                   |               |                  |        |                      |
|------------|-------------------|---------------|------------------|--------|----------------------|
| पार्थ      | = हे पृथानन्दन !  | सततम्         | = निरन्तर        | योगिनः | = योगीके लिये        |
| अनन्यचेताः | = अनन्य चित्तवाला | स्मरति        | = स्मरण करता है, | अहम्   | = मैं                |
| यः         | = जो मनुष्य       | तस्य          | = उस             | सुलभः  | = सुलभ हूँ अर्थात्   |
| माम्       | = मेरा            | नित्ययुक्तस्य | = नित्य-निरन्तर  |        | उसको सुलभतासे        |
| नित्यशः    | = नित्य-          |               | मुझमें लगे हुए   |        | प्राप्त हो जाता हूँ। |

**विशेष भाव**—‘अनन्यचेताः’—भक्तकी दृष्टिमें एक परमात्माके सिवाय अन्यकी सत्ता न होनेसे उसका मन अन्य जगह कैसे जायगा? क्यों जायगा? कहाँ जायगा? इसलिये वह स्वतः अनन्यचित्तवाला हो जाता है।

‘सततं यो मां स्मरति नित्यशः’—एक ‘करना’ होता है और एक ‘होना’ होता है। जो करते हैं, वह क्रिया है और जो अपने-आप होता है, वह स्मरण है। जैसे, गीताके अन्तमें अर्जुनने कहा—‘स्मृतिर्लब्धा’ (१८। ७३) तो यह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌के साथ अपने नित्य सम्बन्धकी स्वतः होनेवाली स्मृति है। भगवान्‌के स्मरणमें खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान् ही मेरे हैं और मेरे लिये हैं—इस प्रकार भगवान्‌में अपनापन होनेसे स्वतः भगवान्‌में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है, उसका स्मरण अपने-आप और नित्य-निरन्तर होता है। इसलिये भगवान्‌ने सातवें अध्यायके आरम्भमें ‘मत्यासक्तमनाः’ पदसे अपनेमें आसक्ति अर्थात् प्रेम होनेकी बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान्‌को ही अपना और अपने लिये माननेसे साधककी भगवान्‌में प्रियता हो जाती है। भगवान्‌में प्रियता होनेके बाद फिर भगवान्‌का स्मरण स्वतः होता है।

‘नित्ययुक्तस्य’—नित्य-निरन्तर भगवान्‌के साथ जुड़ा हुआ होनेसे भक्तको ‘नित्ययुक्त’ कहा गया है। सातवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें ‘तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः’ पदोंसे भी यही बात कही गयी है। ‘नित्ययुक्तस्य’ पदसे श्लोकके पूर्वार्थमें आयी सभी बातोंका समाहार हो जाता है।

‘तस्याहं सुलभः पार्थ’—भगवान्‌ने महात्माको तो दुर्लभ बताया है—‘स महात्मा सुदुर्लभः’ (गीता ७। १९), पर यहाँ अपनेको सुलभ बताया है! इसका तात्पर्य है कि संसारमें भगवान् दुर्लभ नहीं हैं, प्रत्युत उनके तत्त्वको जानकर उनके शरण होनेवाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान्‌को ढूँढ़े तो वे सब जगह मिल जायेंगे, पर भगवान्‌का प्यारा भक्त कहीं-कहीं ही मिलेगा—

**हरि दुरलभ नहिं जगतमें, हरिजन दुरलभ होय ।**

**हरि हेत्याँ सब जग मिलै, हरिजन कहिं एक होय ॥**

भगवान् कृपा करके जो मनुष्यशरीर देते हैं, उस शरीरसे जीव अनेक योनियोंमें तथा नरकोंमें भी जा सकता है। परन्तु भक्त कृपा करके भगवान्‌की ही प्राप्ति कराता है—

**हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत ।**

**हरि रीझौं जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥**

वास्तवमें जो नित्यप्राप्त है, उसमें सुलभता-दुर्लभता कहना बनता ही नहीं। परन्तु लोगोंने उसको दुर्लभ (कठिन) मान रखा है, इस वृत्तिको हटानेके लिये भगवान्‌ने अपनेको सुलभ बताया है। जिसकी खुदकी सत्ता है ही नहीं, उस असत् (शरीर-संसार) को सत्ता और महत्ता देनेसे तथा उसके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्यप्राप्त परमात्मा

दुर्लभ हो रहे हैं। असत्को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्माकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है। असत् है और वह अपना तथा अपने लिये है—ऐसा मानना ही असत्को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ सम्बन्ध जोड़ना है।

~~~~~  
**मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।**  
**नाजुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥**

महात्मानः	= महात्मालोग	अशाश्वतम्	= अशाश्वत अर्थात् निरन्तर बदलने-वाले	परमाम्	= परम
माम्	= मुझे	पुनर्जन्म	= पुनर्जन्मको	संसिद्धिम्	= सिद्धिको
उपेत्य	= प्राप्त करके	न, आजुवन्ति	= प्राप्त नहीं होते; (क्योंकि वे)	गताः	= प्राप्त हो गये हैं अर्थात् उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है।
दुःखालयम्	= दुःखालय अर्थात् दुःखोंके घर (और)				

**विशेष भाव**—गीताके सातवें अध्यायमें तो संसारको परमात्माका स्वरूप कहा गया है—‘वासुदेवः सर्वम्’ (७। १९), पर यहाँ उसको दुःखालय अर्थात् दुःखोंका घर कहा गया है—‘दुःखालयम्’। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रियासे सुख लेता है, उसके लिये तो संसार भयंकर दुःख देनेवाला है, पर जो वस्तु और क्रियासे व्यक्तियोंकी सेवा करता है, उसके लिये संसार परमात्माका स्वरूप है। सुखकी आशा, कामना और भोग महान् दुःखोंके कारण हैं। सुख भोगनेवाला दुःखसे कभी बच सकता ही नहीं—यह अकाट्य नियम है। इसलिये वस्तु, व्यक्ति और क्रियासे सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुखबुद्धिका त्याग है, उसी क्षण परमात्माकी प्राप्ति है—‘त्यागच्छान्तिरनन्तरम्’ (गीता १२। १२)।

जीव उस समग्र परमात्माका अंश है, जिसके रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं! पर जीव फँस गया अपरा प्रकृतिके तुच्छ-से-तुच्छ अंश एक शरीरमें! इसलिये जहाँ कोरा आनन्द-ही-आनन्द है, वहाँ जीव कोरा दुःख-ही-दुःख पा रहा है! जैसे—गायके थनोंमें जहाँ केवल दूध-ही-दूध है, वहाँ रहकर चींचड़ केवल खून-ही-खून पीता है! गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

**आनन्द-सिंधु-मध्य तव बासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥**

(विनयपत्रिका १३६। २)

~~~~~  
**आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।**  
**मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥**

|                |                                          |           |               |           |                  |
|----------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|
| अर्जुन         | = हे अर्जुन!                             | पुनः      | = लौटकर       | माम्      | = मुझे           |
| आब्रह्मभुवनात् | = ब्रह्मलोकतक                            | संसारमें  | आना           | उपेत्य    | = प्राप्त होनेपर |
| लोकाः          | = सभी लोक                                | पड़ता है; |               | पुनर्जन्म | = पुनर्जन्म      |
| पुनरावर्तिनः   | = पुनरावर्तीवाले हैं अर्थात् वहाँ जानेपर | तु        | = परन्तु      | न         | = नहीं           |
|                |                                          | कौन्तेय   | = हे कौन्तेय! | विद्यते   | = होता।          |

**विशेष भाव**—यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोकतक सभी लोक भगवान्‌के ही स्वरूप हैं—‘वासुदेवः सर्वम्’, फिर उन लोकोंमें जानेवालोंका संसारमें पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकोंमें जानेवाले मनुष्य उन लोकोंको भगवान्‌का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग-सामग्री समझते हैं (गीता ९। २३)। वे सुखभोगके उद्देश्यसे ही ब्रह्मलोक आदिमें जाते हैं। इसलिये उनको कर्मफलके रूपमें ब्रह्मलोकतकके लोकोंकी प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं।

पुनर्जन्म सुखासक्तिके कारण ही होता है। इसलिये यहाँ 'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः' कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक सुखोंकी आखिरी हद जो 'ब्रह्मलोक' है, वहाँ जानेपर भी जीवको लौटना ही पड़ता है। अनन्त ब्रह्माण्डोंका सुख मिलकर भी जीवको सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत, जन्म-मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसारसे सुखकी आशा करनेवाला केवल धोखेमें रहता है।

ब्रह्मलोकमें दो प्रकारके मनुष्य जाते हैं—एक तो सुखभोगके लिये ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसारमें आते हैं और दूसरे क्रममुक्तिवाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं (गीता ८। २४)। वे (क्रममुक्तिवाले) लौटकर संसारमें नहीं आते तो यह उनके उद्देश्यकी महिमा है, ब्रह्मलोककी महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है; क्योंकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रहता है, न योगी (क्रममुक्तिवाला) सदा रहता है। ब्रह्मलोकतक सब कर्मफल है। जब कर्ममात्र आदि-अन्तवाला (नाशवान्) होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है?

'मामुपेत्य' में 'माम्' पद समग्र परमात्माका वाचक है, जो परा और अपरा—दोनोंका मालिक है। उसको प्राप्त होनेके बाद फिर दुःखालय संसारमें जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छासे कारक महापुरुषके रूपमें अथवा भगवान्के अवतारके समय संसारमें आ सकते हैं। परन्तु उनका वह जन्म कर्मोंके अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान्की इच्छासे होता है।

~~\*~  
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्व्याणो विदुः ।  
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

|           |                            |              |                 |              |                                            |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| यत्       | = जो मनुष्य                | अहः          | = एक दिनको (और) | विदुः        | = जानते हैं,                               |
| ब्रह्मणः  | = ब्रह्माके                | युग-         |                 | ते           | = वे                                       |
| सहस्रयुग- |                            | सहस्रान्ताम् | = एक हजार       | जनाः         | = मनुष्य                                   |
| पर्यन्तम् | = एक हजार<br>चतुर्युगीवाले |              | चतुर्युगीवाली   | अहोरात्रविदः | = ब्रह्माके दिन और<br>रातको जाननेवाले हैं। |
|           |                            | रात्रिम्     | = एक रात्रिको   |              |                                            |

~~\*~

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।  
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्जके ॥ १८ ॥

|            |                                            |             |                                  |                                                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| अहरागमे    | = ब्रह्माके दिनके<br>आरम्भकालमें           | व्यक्तयः    | = शरीर                           | अव्यक्तसञ्जके, एव=अव्यक्त नामवाले-               |
| अव्यक्तात् | = अव्यक्त- (ब्रह्माके<br>सूक्ष्मशरीर- ) से | प्रभवन्ति   | = पैदा होते हैं (और)             | (ब्रह्माके<br>सूक्ष्मशरीर- ) में ही              |
| सर्वाः     | = सम्पूर्ण                                 | रात्र्यागमे | = ब्रह्माकी रातके<br>आरम्भकालमें | प्रलीयन्ते = (सम्पूर्ण शरीर)<br>लीन हो जाते हैं। |
|            |                                            | तत्र        | = उस                             |                                                  |

विशेष भाव—सोलहवें श्लोकमें भगवान् ने बताया कि ब्रह्मलोकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तरमें भगवान् सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोंमें बताते हैं कि ऊँचे-से-ऊँचा ब्रह्मलोक भी कालकी अवधिमें है। उस अवधिका विवेचन करते हुए भगवान् बताते हैं कि ब्रह्मलोककी अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, है वह कालके अन्तर्गत ही। परन्तु भगवान् कालकी अवधिमें नहीं हैं।

जैसे हम रातको सोते हैं तो संसारको भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्माजीके रातमें सम्पूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिनमें पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिनकी आखिरी हद है।

ब्रह्माजीके दिन और रात सूर्यसे नहीं होते, प्रत्युत प्रकृतिसे होते हैं।

~~~~~  
**भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।**  
**रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥**

पार्थ	= हे पार्थ !	अवशः	= प्रकृतिके परवश	(और)
सः, एव	= वही		हुआ	= ब्रह्माकी रात्रिके
अयम्	= यह	अहरागमे	= ब्रह्माके दिनके	समय
भूतग्रामः	= प्राणिसमुदाय		समय	= लीन
भूत्वा, भूत्वा	= उत्पन्न हो-होकर	प्रभवति	= उत्पन्न होता है	होता है।

**विशेष भाव**—एक विभाग बदलनेवाले संसारका है और एक विभाग न बदलनेवाली चिन्मय सत्ताका है। जो अनादिकालसे जन्म-मरणके प्रवाहमें पड़ा हुआ है, वही यह जीव-समुदाय बार-बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्माके दिन और रातके बीचमें भी जीव निरन्तर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार-बार उत्पन्न और लीन होता है, वह संसार है और जो वही रहता है (जो पहले सर्गावस्थामें था), वह जीवका असली स्वरूप अर्थात् चिन्मय सत्ता है, जो परमात्माका साक्षात् अंश है। ब्रह्माजीके कितने ही रात-दिन बीत जायें, पर जीव स्वयं वही-का-वही रहता है।

चिन्मय सत्ता (चितिशक्ति) अर्थात् स्वयंमें स्वीकार अथवा अस्वीकार करनेकी सामर्थ्य है। इस सामर्थ्यका दुरुपयोग करनेसे अर्थात् जड़ताको स्वीकार करनेसे ही वह जन्मता-मरता है—‘कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ (गीता १३। २१)। यदि वह इस सामर्थ्यका दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म-मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीवका खास पुरुषार्थ है—जड़ताको स्वीकार न करना अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान्के शरण होना। जड़तामें अर्थात् देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थितिमें परिवर्तन होता है, अपनेमें (अपने होनेपनमें) कभी परिवर्तन नहीं होता—यह मनुष्यमात्रका अनुभव है। परन्तु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्तिके कारण जड़तासे बँधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूपका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत वह पशु-पक्षी आदिकी तरह अपने स्वरूपको भूला रहता है।

‘अवशः’—अपरा प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे जीव परवश, पराधीन हो जाता है—‘भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्’ (गीता ९। ८)\*। अतः प्रकृतिके साथ माना हुआ सम्बन्ध छूटनेपर यह स्वाधीन अर्थात् मुक्त हो जाता है।

हमारी सत्ता अपरा प्रकृतिके अर्थात् वस्तु, व्यक्ति और क्रियाके अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्तिका जन्म (संयोग) और मरण (वियोग) होता है तथा प्रत्येक क्रियाका आरम्भ और अन्त होता है। परन्तु इन तीनों-(वस्तु, व्यक्ति और क्रिया-) को जाननेवाली हमारी चिन्मय सत्ता- (होनेपन-) का कभी उत्पत्ति-विनाश, जन्म-मरण (संयोग-वियोग) और आरम्भ-अन्त नहीं होता। यह सत्ता नित्य-निरन्तर स्वतः ज्यों-की-त्यों रहती है—‘भूतग्रामः स एवायम्’। इस सत्ताका कभी अभाव नहीं होता—‘नाभावो विद्यते सतः’ (गीता २। १६)। इस सत्तामें स्वतः-स्वाभाविक स्थितिके अनुभवका नाम ही मुक्ति (स्वाधीनता) है।

मनुष्यको यह वहम रहता है कि अमुक वस्तुकी प्राप्ति होनेपर, अमुक व्यक्तिके मिलनेपर तथा अमुक क्रियाको करनेपर मैं स्वाधीन (मुक्त) हो जाऊँगा। परन्तु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं, जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाय। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्यको पराधीन बनानेवाली हैं। उनसे सर्वथा असंग

\* यहाँ (८। १९ में) और नवें अध्यायके आठवें श्लोकमें—दोनों जगह ‘भूतग्राम’ और ‘अवश’ शब्द आये हैं। फर्क इतना है कि यहाँ सर्ग तथा प्रलयका वर्णन है, वहाँ (९। ८ में) महासर्ग तथा महाप्रलयका वर्णन है।

होनेपर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधकको चाहिये कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रियाके बिना अपनेको अकेला अनुभव करनेका स्वभाव बनाये, उस अनुभवको महत्त्व दे, उसमें अधिक-से-अधिक स्थित रहे। यह मनुष्यमात्रका अनुभव है कि सुषुप्तिके समय वस्तु, व्यक्ति और क्रियाके बिना भी हम स्वतः रहते हैं; परन्तु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जाग्रत्में भी हम इनके बिना रहनेका स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन (मुक्त) हो जायेंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रियाके सम्बन्धकी मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है।

परमात्मामें अनन्त शक्तियाँ हैं, जो चित्स्वरूप हैं। माया-(प्रकृति-) में भी अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे जड़स्वरूप तथा परिवर्तनशील हैं—‘मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सच्चाचरम्’ (९। १०)। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत्प्रेममें है। परन्तु मुक्ति-(स्वाधीनता-) में सन्तोष करनेसे वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ताके सम्बन्धसे ही परवशता होती है और मुक्त होनेपर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परन्तु प्रेम इस स्वाधीनतासे भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता-(मुक्ति-) में अखण्ड आनन्द है, पर प्रेममें अनन्त आनन्द है।

ज्ञानयोगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्तियोगमें भक्त भगवान्के पराधीन नहीं होता; क्योंकि भगवान् परकीय नहीं हैं, प्रत्युत स्वकीय (अपने) हैं। स्वकीयकी अधीनतामें विशेष स्वाधीनता होती है।

भगवान् तो स्वाधीन-से-स्वाधीन हैं। जीव ही जड़ताके पराधीन हो जाता है। उस पराधीनताको मिटानेसे वह स्वाधीन हो जाता है। परन्तु भगवान्के शरण होनेसे वह स्वाधीनतापूर्वक स्वाधीन अर्थात् परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान्की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान् भी भक्तके अधीन हो जाते हैं—‘अहं भक्त-पराधीनः’ (श्रीमद्भा० ९। ४। ६३)।

## ~~~ परस्तस्मात् भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

तु	=परन्तु	सनातनः	=अनादि	सः	=वह
तस्मात्	=उस	परः	=अत्यन्त श्रेष्ठ	सर्वेषु	=सम्पूर्ण
अव्यक्तात्	=अव्यक्त- (ब्रह्माके सूक्ष्मशरीर- ) से	भावः	=भावरूप	भूतेषु	=प्राणियोंके
अन्यः	=अन्य (विलक्षण)	यः	=जो	नश्यत्सु	=नष्ट होनेपर भी
		अव्यक्तः	=अव्यक्त (ईश्वर) है,	न, विनश्यति	=नष्ट नहीं होता।

**विशेष भाव**—एक अपरिवर्तनशील (स्थायी) तत्त्व ‘परा’ है और एक परिवर्तनशील (अस्थायी) तत्त्व ‘अपरा’ है। परामें कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरामें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तनके बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलयमें तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलयमें भी परिवर्तन होता रहता है।

अगर परा और अपरा—दोनों ही तत्त्व अपरिवर्तनशील हों तो जन्म-मरण मिट जाय अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म-मरण मिट जाय! परन्तु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव- (परा-) ने परिवर्तनशील अपरासे सम्बन्ध जोड़ लिया, इसीसे वह जन्म-मरणके चक्रमें पड़ गया। जगत्-से अपना सम्बन्ध जोड़कर वह भी जगत् हो गया (गीता ७। १३)। जैसे कोई चलती हुई गाढ़ीमें बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसारको पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया—अनेक योनियोंमें भटकने लग गया!

परमात्माको ‘पर’ अर्थात् अव्यन्त श्रेष्ठ कहनेका तात्पर्य है कि ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीरसे भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति (कारणशरीर) है और मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं।



## अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥ २१ ॥

तम्	= उसीको	परमाम्	= परम	न, निवर्तन्ते	= फिर लौटकर
अव्यक्तः	= अव्यक्त (और)	गतिम्	= गति		(संसारमें) नहीं आते,
अक्षरः	= अक्षर—	आहुः	= कहा गया है (और)	तत्	= वह
इति	= ऐसा	यम्	= जिसको	मम	= मेरा
उक्तः	= कहा गया है (तथा उसीको)	प्राप्य	= प्राप्त होनेपर (जीव)	परमम्	= परम
				धाम	= धाम है।

**विशेष भाव**—अव्यक्त, अक्षर आदि नामोंकी पहुँच उस प्रापणीय तत्त्वतक नहीं है। कारण कि वह अव्यक्त-व्यक्त, अक्षर-क्षर, गति-स्थिति दोनोंसे रहित निरपेक्ष तत्त्व है। उसको प्राप्त होनेपर जीव लौटकर नहीं आता; क्योंकि उसकी अवधि नहीं है।

## पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

पार्थ	= हे पृथानन्दन अर्जुन !	येन	= जिससे	परः	= परम
भूतानि	= सम्पूर्ण प्राणी	इदम्	= यह	पुरुषः	= पुरुष परमात्मा
यस्य	= जिसके	सर्वम्	= सम्पूर्ण संसार	तु	= तो
अन्तःस्थानि	= अन्तर्गत हैं (और)	ततम्	= व्याप्त है,	अनन्यया, भक्त्या	= अनन्यभक्तिसे
		सः	= वह	लभ्यः	= प्राप्त होनेयोग्य है।

**विशेष भाव**—भक्तिको ‘अनन्य’ कहनेका तात्पर्य है कि भक्तिके साथ थोड़ा भी जड़ताका अंश, अहम्‌का संस्कार, अपने मतका संस्कार न रहे अर्थात् किसी भी तरफ किंचिन्मात्र भी खिंचाव न रहे। सब कुछ भगवान् ही हैं—ऐसा अनुभव करना अनन्यभक्ति है।

सुखकी वासना तो एक ही है, पर सुख-सामग्रीकी तारतम्यता अनेक लोकोंमें है। ब्रह्मलोकतकका सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँतक कि अपनी स्वाधीनता- (मुक्ति-) का सुख भी सन्तुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है।

सातवें अध्यायमें भगवान्‌ने कहा था—‘मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति’ (७। ७), उसी बातको यहाँ ‘यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्’ पदोंसे कहा है। इसीको आगे नवें अध्यायके चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें विस्तारसे कहेंगे। इन सबका तात्पर्य है कि एक भगवान्‌के सिवाय कुछ भी नहीं है अर्थात् सब कुछ भगवान् ही हैं।

## यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

तु	= परन्तु	मार्गमें		यान्ति	= प्राप्त होते हैं अर्थात्
भरतर्षभ	= हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन !	प्रयाता	= शरीर छोड़कर गये हुए	पीछे लौटकर	
यत्र	= जिस	योगिनः	= योगी	नहीं आते	
काले	= काल अर्थात्	अनावृत्तिम्	= अनावृत्तिको	च, एव	= और (जिस मार्गमें गये हुए)

आवृत्तिम्	= आवृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात् पीछे लौटकर आते हैं,	तम्	= उस कालम्	= कालको अर्थात्	वक्ष्यामि	= मैं कहूँगा।	दोनों मार्गोंको
-----------	--	-----	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------------

**विशेष भाव**—जो परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखता है, उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है। परन्तु जो परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ सम्बन्ध नहीं रखता, उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता।

~~\*~~

## अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

जिस मार्गमें—

ज्योतिः	= प्रकाशस्वरूप	षण्मासाः	= (और) छः महीनोंवाले	जनाः	= पुरुष (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माके साथ)
अग्निः	= अग्निका अधिपति देवता,	उत्तरायणम्	= उत्तरायणका अधिपति देवता है,	ब्रह्म	= ब्रह्मको
अहः	= दिनका अधिपति देवता,	प्रयाताः	= शरीर छोड़कर	गच्छन्ति	= प्राप्त हो जाते हैं।
शुक्लः	= शुक्लपक्षका अधिपति देवता,	तत्र	= उस मार्गसे गये हुए		
		ब्रह्मविदः	= ब्रह्मवेत्ता		

**विशेष भाव**—पहले साधनावस्थामें जिनके भीतर ब्रह्मलोककी वासना अथवा अपने मतका आग्रह रहा है, वे क्रममुक्तिसे पहले ब्रह्मलोकमें जाते हैं और फिर महाप्रलय आनेपर ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं—

**ब्रह्माणा सह ते सर्वे सम्प्रासे प्रतिसञ्चरे ।  
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥**

(कूर्मपुराण, पूर्व० ११। २८४)

‘ब्रह्माकी आयु पूर्ण होनेपर जब महाप्रलयकाल उपस्थित होता है, तब वे सम्पूर्ण शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष ब्रह्माके साथ ही परमपदमें प्रविष्ट हो जाते हैं।’

क्रममुक्तिमें ब्रह्मलोक मार्गमें आनेवाले एक स्टेशनकी तरह है, जहाँ सुखकी वासनावाले पुरुष उत्तरते हैं। परन्तु जिनमें सुखकी वासना नहीं है, वे वहाँ नहीं उत्तरते; जैसे—हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्गमें स्टेशन आये या जंगल, क्या फर्क पड़ता है!

उपनिषदोंमें शुक्लमार्गके क्रमका अलग-अलग ढंगसे वर्णन आता है; जैसे—

छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार—अर्चिका देवता, दिनका देवता, शुक्लपक्षका देवता, उत्तरायणका देवता, संवत्सर, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत् और फिर अमानव पुरुषके द्वारा ब्रह्मलोकमें (ब्रह्माके पास) ले जाना (४। १५। ५; ५। १०। १-२)।

बृहदारण्यकोपनिषद्के अनुसार—ज्योतिका देवता, दिनका देवता, शुक्लपक्षका देवता, उत्तरायणका देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत् (वैद्युत देव) और फिर मानस पुरुषके द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति (६। २। १५)।

कौषीतकिब्रह्मणोपनिषद्के अनुसार—अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक (१। ३)।

ब्रह्मसूत्र (४। ३। २-३) में भी इसपर विचार किया गया है।

शुक्लमार्गको उपनिषदोंमें देवयान, अर्चिमार्ग, उत्तरमार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नामसे भी कहा गया है।

~~\*~~

## धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

जिस मार्गमें—

धूमः	= धूमका अधिपति	षण्मासाः	= छः महीनोंवाले	चान्द्रमसम्	= चन्द्रमाकी
	देवता,	दक्षिणायनम्	= दक्षिणायनका	ज्योतिः	= ज्योतिको
रात्रिः	= रात्रिका अधिपति		अधिपति देवता है,	प्राप्य	= प्राप्त होकर
	देवता,	तत्र	= (शरीर छोड़कर)		
कृष्णः	= कृष्णपक्षका अधिपति		उस मार्गसे गया	निवर्तते	= लौट आता है अर्थात्
	देवता		हुआ		जन्म-मरणको प्राप्त
तथा	= और	योगी	= योगी (सकाम मनुष्य)		होता है।

**विशेष भाव**—निष्कामभाव प्रकाश है और सकामभाव अँधेरा है।

उपनिषदोंमें कृष्णमार्गके क्रमका अलग-अलग प्रकारसे वर्णन आता है; जैसे—

छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार—धूमका देवता, रात्रिका देवता, कृष्णपक्षका देवता, दक्षिणायनका देवता, पितृलोक, आकाश, चन्द्रमा (सोम) और फिर पुनरागमनको प्राप्त होना (५। १०। ३-४)।

बृहदारण्यकोपनिषद्के अनुसार—धूमका देवता, रात्रिका देवता, कृष्णपक्षका देवता, दक्षिणायनका देवता, पितृलोक, चन्द्रमा और फिर पुनरागमनकी प्राप्ति (६। २। १६)।

कृष्णमार्गको उपनिषदोंमें पितृयान, धूममार्ग और दक्षिणमार्ग नामसे भी कहा गया है।



## शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

हि	= क्योंकि	जगतः	= जगत्-(प्राणिमात्र-)	अनावृत्तिम्	= जानेवालेको लौटना
शुक्लकृष्णे	= शुक्ल और कृष्ण—		के साथ		नहीं पड़ता (और)
एते	= ये दोनों		(सम्बन्ध रखनेवाली)	अन्यया	= दूसरी गतिमें
गती	= गतियाँ	मते	= मानी गयी हैं।		जानेवालेको
शाश्वते	= अनादिकालसे	एकया	= (इनमेंसे) एक गतिमें	पुनः, आवर्तते	= पुनः लौटना पड़ता है।



## नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

पार्थ	= हे पृथानन्दन !	योगी	= योगी	कालेषु	= समयमें
एते	= इन दोनों	न, मुह्यति	= मोहित नहीं होता।	योगयुक्तः	= योगयुक्त (समतामें स्थित)
सृती	= मार्गोंको	तस्मात्	= अतः		
जानन्	= जानेवाला	अर्जुन	= हे अर्जुन ! (तू)		
कश्चन	= कोई भी	सर्वेषु	= सब	भव	= हो जा।

**विशेष भाव**—कामनावाला मनुष्य ही मोहित होता है अर्थात् जन्म-मरणमें जाता है। शुक्ल और कृष्णमार्गको जानेवाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिये वह जन्म-मरणमें नहीं जाता अर्थात् कृष्णमार्गको प्राप्त नहीं होता।

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान् ने कहा—‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च’ और यहाँ कहते हैं—‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन’। तात्पर्य है कि भगवत्स्मरण करना अर्थात् भगवान् में लगना भी ‘योग’ है और समतामें स्थित होना अर्थात् संसारसे हटना भी ‘योग’ है। दोनोंका परिणाम एक ही है।

~~~  
 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव  
 दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।  
 अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा  
 योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

|          |                                     |            |                |                 |                       |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| योगी     | = योगी (भक्त)                       | तपःसु      | = तपोंमें      | सर्वम्          | = सभी पुण्यफलोंका     |
| इदम्     | = इसको (इस अध्यायमें वर्णित विषयको) | च, एव      | = तथा          | अत्येति         | = अतिक्रमण कर जाता है |
| विदित्वा | = जानकर                             | दानेषु     | = दानमें       | च               | = और                  |
| वेदेषु   | = वेदोंमें,                         | यत्        | = जो-जो        | आद्यम्, स्थानम् | = आदिस्थान            |
| यज्ञेषु  | = यज्ञोंमें,                        | पुण्यफलम्  | = पुण्यफल      | परम्            | = परमात्माको          |
|          |                                     | प्रदिष्टम् | = कहे गये हैं, | उपैति           | = प्राप्त हो जाता है। |
|          |                                     | तत्        | = उन           |                 |                       |

**विशेष भाव**—पिछले श्लोकमें शुक्ल तथा कृष्णार्गको जाननेकी महिमा कहकर अब भगवान् इस श्लोकमें आठवें अध्यायमें वर्णित विषयको अर्थात् समग्रको जाननेकी महिमा बताते हैं कि इसको जाननेवाला सम्पूर्ण सकाम पुण्यफलोंका अतिक्रमण करके परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

परा और अपरा—दोनों जिसकी शक्तियाँ हैं, उस परमात्माको प्राप्त होना ही ‘परं स्थानमुपैति चाद्यम्’ पदोंका तात्पर्य है।

~~~  
 ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतामूलपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे  
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

~~~