

ਦਸਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਭੂਤੀ-ਯੋਗ

10.01 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ-ਵਾਚ : *ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ*

ਭ੍ਰੂਯ: ਏਕ ਸਹ੍ਰ-ਗਾਹੀ, ਸ਼੍ਰੁਯੁ ਮੇ ਪਰਮਸ੍ ਵਚ:। ਯਤ੍ ਰੇ ਅਹ੍ਮ ਪ੍ਰੀ-ਯਸਾਯਾਯ, ਵਚ੍-ਸ੍ਯਾਮਿ ਹਿਰ-ਕਾਮ੍ਯਯਾ॥

ਭੂਯਹ ਏਵ ਮਹਤ੍ਬਾਹੋ, ਸ਼੍ਰਣੁ ਮੇ ਪਰਮਮ੍ ਵਚਹ।

ਯਤ੍ ਤੇ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰੀ ਯਮਾਣਾਯ, ਵਚ੍ ਸ੍ਯਾਮਿ ਹਿਤ ਕਾਮ੍ਯਯਾ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁਵਾਚ : ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ। ਭੂਯਹ : ਵਾਰ ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ। ਏਵ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਮਹਤ੍ਬਾਹੋ : ਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਸ਼੍ਰਣੁ : ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੇ : ਮੈਨੂੰ। ਪਰਮਮ੍ : ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ। ਵਚਹ : ਸ਼ਬਦ। ਯਤ੍ : ਕਿਹੜਾ। ਤੇ : ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰੀਯਮਾਣਾਯ : ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਚ੍ਸ੍ਯਾਮਿ : ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਿਤਕਾਮ੍ਯਯਾ : ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ : 'ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੋ! ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ (ਤੇਰੇ) ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।'

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਭੂਯਹ ਏਵ - ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭਿਵੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 7.07 ਤੋਂ 7.12 ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਸਤਰਾਂ ਭਿਵੁਤੀਆਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸੋਲਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੈਂਤੀਸ਼ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੋਰ ਭਿਵੁਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ (ਦੇਖੋ 7.14, 9.22, 9.34) ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਭੂਯਹਏਵ ਏਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ○ ਸ਼੍ਰਣੁ ਮੇ ਪਰਮਮ੍ ਵਚਹ - ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਕਿ - ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ। ○ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪ 'ਪਰਮਵਚਨ' 'ਰਹੱਸਯ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ 4.03, 18.64) ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਿੰਤਾ, ਮੱਤ ਕਰ (18.66) ਏਥੇ 'ਸ਼੍ਰਣੁ ਮੇ ਪਰਮਮ੍ ਵਚਹ - ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਤ ਮਹਾਂਗਿਸ਼ੀ ਚਾਰ ਸੰਕ ਆਦਿ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਨੁ - ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ। ○ ਤੇਰਵੇਂ, ਚੌਧਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਚੌਧਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਮ ਭੂਯਹ ਪ੍ਰਵਕਸ਼ਯਾਮਿ ਗ੍ਯਾਨਾਨਾਂ ਗ੍ਯਾਨ ਮੁਤੱਮ੍ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 'ਸ਼੍ਰਣੁ ਮੇ ਪਰਮਮ੍ ਵਚਹ, ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਮੁੱਖਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ○ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੁਖਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਵਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਪਰਮਮ੍, ਵਚਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ○ ਯਤ੍ ਤੇ ਅਹਮ੍ ਪ੍ਰੀ - ਯਮਾਣਾਯ, ਵਚ ਸ੍ਯਾਮਿ ਹਿਤ ਕਾਮ੍ ਯਯਾ - ○ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਵਕ ਹਿਤ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਕਤਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ○ ਹਿਤਕਾਮ੍ਯਯਾ - ○ ਸੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਕਾਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਤਾ ਭਲਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਰਜਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਝ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵੇਦਾਂਤਕ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕਥਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ-ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ।

10.02 ਸ਼ਲੋਕ

ਨ ਮੇ ਕਿਦੁ: ਸੁਰ-ਗਾਯਾ:, ਪ੍ਰ-ਭਕ੍ਯ ਨ ਸਹ੍ਰ-ਠਥਯ:। ਅਹ੍ਮ ਆਦਿ: ਹਿ ਦੇਵਾਨਾਮ੍, ਸਹ੍ਰ-ਠਥੀਯਾਮ੍ ਚ ਸਰ੍ਵੰਸ਼:॥

ਨ ਮੇ ਵਿਦੁਹ ਸੁਰਗਾਣਾਹ, ਪ੍ਰਭਵਮ੍ ਨ ਮਹਤ੍ ਸੁਯਹ।

ਅਹਮ੍ ਆਦਿਹ ਹਿ ਦੇਵਾਨਾਮ੍, ਮਹਤ੍ ਸੁਸ਼ੀਣਾਮ੍ਚ ਸਰ੍ਵਵਸ਼ਹ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ** :- ਨ : ਨਹੀਂ। ਮੇ : ਮੇਰਾ। ਵਿਦੁਹ : ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਗਣਾਹ : ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਨ। ਪ੍ਰਭਵਮੁ : ਮੂਲ। ਨ : ਨਹੀਂ। ਮਹਤ੍ਰਸੁਯਹ : ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ। ਅਹਮੁ : ਮੈਂ। ਆਦਿਹ : ਆਰੰਭ। ਹਿ : ਲਈ। ਦੇਵਾ ਨਾਮੁ : ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਮਹਤ੍ਰਸੁਸ਼ੀਣਾਮੁ : ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਚ : ਅਤੇ। ਸਰ੍ਵਸ਼ਹ : ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ** :- ਮੇਰੀ ਉਤਪਤੀ ਅਥਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿਕਰਣ ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਸਰੋਤ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਨ ਮੇ ਵਿਦੁਹ ਸੁਰਗਣਾਹ, ਪ੍ਰਭਵਮੁਨ ਮਹਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਯਹ - ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ... (.... ਸਰ੍ਵਸ਼ਹੇ॥) ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਸਾਮੰਗਰੀ ਆਦਿ ਦਿਵਯ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ○ ਮਹਤ੍ਰਸੁਯ ਸ਼ਿਛਪ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ, ਹੇਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵਤਾ ਭੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (11.52) ○ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਵਯ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ○ ਉੱਚ ਪਦ ਲਈ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭੇਤ, ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ○ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਹਨ, ਸਦੀਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਨਵ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੂਰਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਤਿ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਰਯਾਦਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।

10.03 ਸ਼ਲੋਕ :

ਯ: ਸਾਸ੍ ਅ-ਜਸ੍ ਅਨ੍-ਆਦਿਸ੍ ਚ, ਕੇਦ੍-ਰਿ ਲੋਕ-ਸਹਾ-ਝੰਝਰਸ੍। ਅ-ਸੰ-ਸੁਹ੍-ਰ: ਸ: ਸਰ੍ਵੋਭੁ, ਸਰ੍ਵ-ਧਾਧੈ: ਪ੍ਰ-ਸੁਚ੍-ਯਰੇ ॥

ਯਹ ਮਾਮ੍ ਅਜਮ੍ ਅਨ੍ ਆਦਿਮ੍ ਚ, ਵੇਦ੍ਤਿ ਲੋਕ ਮਹਾਇਸ਼ਵਰਮ੍।

ਅਸੰਮੁਤ੍ਤਹ ਸਹ ਮਰ੍ਤ੍ਯੇਸ਼ੁ, ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਹ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ** :- ਯਹ : ਕੌਣ। ਮਾਮ੍ : ਮੇਰਾ। ਅਜਮ੍ : ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਰਹਿਤ। ਅਨ੍ ਆਦਿਮ੍ : ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਚ : ਅਤੇ। ਵੇਦ੍ਤਿ : ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਮਹਾਇਸ਼ਵਰਮ੍ : ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮਾਲਕ। ਅਸੰਮੁਤ੍ਤਹ : ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹ ਮਰ੍ਤ੍ਯੇਸ਼ੁ : ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਹ : ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ : ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ** :- ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਰਹਿਤ, ਜਨਮ ਰਹਿਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਯੁਜਨਾ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਯਹ ਮਾਮ੍ ਅਜਮ੍ ਅਨ੍ ਆਦਿਮ੍ ਚ - ਵੇਦ੍ਤਿ ਲੋਕਮਹਾ ਈਸ਼ਵਰਮ੍ = ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਵੱਰਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਰੂਪ ਜੋ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕਰਤਾ ਹਨ। ○ ਅਸੰਮੁਤ੍ਤਹ ਸਹ ਮਰ੍ਤ੍ਯੇਸ਼ੁ, ਸਰ੍ਵ ਪਾਪੈਹ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ - ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜਮ੍ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਮਹਾਇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅਜਨਮੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛਿਣ ਭੰਗਰ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਛਿਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਛਿਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛਿਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ' ਤੇ ਮੇਰਾਪਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਤੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਮੂੜਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸਮ-ਮੂੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਅਸਮਮੂੜਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮੂੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸਮੂੜ ਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਗੁਣ,

ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਰਪੇਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ (ਅਵਤਾਰ) ਦੀ ਤ੍ਰਿਗੜੀ, ਜੋ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ - ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ - ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨਾਦਿ ਹੈ, ਅਜੁੱਨੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10.04 ਸ਼ਲੋਕ :

बुध्-ति: ज्ञा-नम् अ-सम्-मोहः, क्षमा सत्यम् दमः शमः। सुखम् दुःखम् भवः अ-भावः, भयम् च अ-भयम् एव च ॥

ਬੁਧ੍ਤਿਹ ਗ੍ਯਾਨਮ੍ ਅਸਮ੍ ਮੋਹਹ, ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਸਤ੍ਯਮ੍ ਦਮਹ ਸ਼ਮਹ।

ਸੁਖਮ੍ ਦੁਖਮ੍ ਭਵਹ ਅਭਾਵਹ, ਭਯਮ੍ ਚ ਅਭਯਮ੍ ਏਵ ਚ ॥

◦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਬੁਧ੍ਤਿਹ : ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ। ਗ੍ਯਾਨਮ੍ : ਸਿਆਣਪ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ। ਅਸਮ੍ ਮੋਹਹ : ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ। ਕ੍ਸ਼ਮਹ : ਮੁਆਫ਼ੀ। ਸਤ੍ਯਮ੍ : ਸੱਚ। ਦਮਹ : ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਸ਼ਮਹ : ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੁੱਪ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਸੁਖਮ੍ : ਖੁਸ਼ੀ। ਦੁਖਮ੍ : ਦੁੱਖ। ਭਵਹ : ਜਨਮ। ਅਭਾਵਹ : ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਂਦ ਰਹਿਤ। ਭਯਮ੍ : ਡਰ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਭਯਮ੍ : ਡਰ-ਰਹਿਤ, ਨਿੱਡਰ। ਏਵ : ਵੀ। ਚ : ਅਤੇ।

◦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ, ਮੋਹ ਹੀਣਤਾ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਤਿ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜਮ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਅਤੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਭੈਅ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਬੁਧ੍ਤਿਹ = ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਯ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ◦ ਗ੍ਯਾਨਮ੍ - ਸਾਰ ਅਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਮ, ਅਗ੍ਰਾਹਮ, ਨਿਤ੍ਯ ਅਨਿਤ੍ਯ ਸਤਮ ਅਸਤ੍ਯ, ਉਚਿੱਤ ਅਨਉਚਿੱਤ, ਕਰਤੱਵ ਅਕਰਤੱਵ - ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਅਰਥਾਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ - ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ◦ ਅਸਮ੍ ਮੋਹਹ - ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ - ਸਮ-ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਮੋਹ ਹੈ। ◦ ਕ੍ਸ਼ਮਾ - ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ - ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ, ਏਥੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ - ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਹੈ। ◦ ਸਤ੍ਯਮ੍ = ਸਤ੍ਯ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤ੍ਯ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਾ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਘਟ ਵੈਸਾ ਵੀ ਵੈਸਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤ੍ਯ ਹੈ। ◦ ਦਮ੍ਹ ਸ਼ਮਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦਮਹ' ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮ ਹੈ। ◦ ਸੁਖਮ੍ ਦੁਖਮ੍ - ਸਰੀਰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ◦ ਭਵਹ ਅਭਾਵਹ = ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਵਹ' ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਅਭਾਵਹ ਹੈ। ◦ ਭਯਮ੍ ਚ ਅਭਯਮ੍ ਏਵ ਚ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਭਾਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ◦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਭਾਵ ਆਦਿ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਸੇ ਨੂੰ ਅਭਯਮ੍ ਅਥਵਾ ਅਭੈਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੱਸਪੂਰਣ ਹਨ, ਸੂਖਮ ਹਨ ਤੇ ਤੀਬਰ ਹਨ, ਜਟਿਲ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਗੂੜ੍ਹ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮ੍ ਮੋਹ ਅਥਵਾ ਛਲ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟਮਈ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਨ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਸਥਿਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਨ ਅਸਮ੍ ਮੋਹਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ - ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਡੋਲਤਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿੱਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਸਤਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਜੱਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਧ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮਹ ਦਾ ਅਰਥ - ਸਵੈ ਨਿਅੰਤਰਣ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ - ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੱਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਸੁੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੱਥ, ਜੀਭ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ। ਸ਼ਮਹ = ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ, ਮਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਅਮ - ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਅੰਤਰਣ ਪੂਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹਨ।

10.05 ਸ਼ਲੋਕ :

अ-हिंसा सम-ता तुष्-तिः, तपः दानम् यशः अ-यशः। भव-अन्ति भावाः भूतानाम्, मद्-तः एक पृथक् विधाः॥

**अहिंसा समता तुष्टित्व, उपर दानम् यज्ञ अयज्ञः।
भवाति भवाह भूतानाम्, मद्तर एव पृथक् विधाः॥**

○ **शुद्ध अरथ :-** अहिंसा : हिंसा ना करनी। समता : बराबरी। तुष्टित्व : संतुष्टी। उपर : उपसिआ। दानम् : लाडकारी, चेअरती, उदारता, धरमारथ। यज्ञ : सुहरत। अयज्ञ : जे प्सिपी ना हो, यज्ञ ना हो। भवाति : होना, चडना। भवाह : गुणवत्ता। भूतानाम् : जीवां दा। मद्तर : मेरे कोलें। एव : इकलें। पृथक् विधाः : भिन्न भिन्न तरुं दे।

○ **श्लोकारथ :-** अहिंसा, समता, संतोष, उप, दान, कीरती, अपकीरती। इह पृथीकां दे भिन्न भिन्न प्रकार दे भव हन, जिहजे मेरे विंचें ही उतपन हुं दे हन।

पद-अरथ-विसथार :- ○ अहिंसा - आपणे उन मन ते वचन तें किसे भी देस काल हालत आदि विंच किसे वी पृथी नुं भेरा वी दुख ना देण दा नां अहिंसा है। ○ समता - भांत भांत दीयां अनकुल ते पूतकुल वसतु विअकती षटना हालत आदि दे पापत होण 'ते भी आपणे अंतगकरण विंच कौषी विज्ञमता ना आउिण दा नां समता है। ○ तुष्टित्व नां तुष्टित्व - वपेरे लड़ होण 'ते वी षट मिले तां उिस विंच संतोष करना ते जे वपेरे मिले - तां अजिगी ईछा ना करना तुष्टित्व है। भव इह कि मिले अथवा ना मिले, षट मिले नां वपेरे मिले, हर हालत विंच संतुष्ट रगिणा तुष्टित्व है। ○ उपर = आपणे करतव दा पालन करदे होए जे कुँ नसत आ जावे, पूतकुल हालत आ जाण - उनुं सारिआं नुं पसंनता पुरवक सगि लैण दा नां उपर है। इकादसी वरत करन दा नां वी उपर है। ○ दानम् - पर-उपकार ते फल दी भेरा वी ईछा ना रथ के खुशी खुशी आपणी सुँ कमायी दा हिंसा सत् पातर नुं देण दा नां दानम् (दान) है। (17.20) ○ यज्ञ अयज्ञ - मनुँ दे चंगे आचरणां भवां ते गुणां नुं लै के संसार विंच जे नां दी प्सिपी खुशी वंडिआयी आदि हुं दी है, उिस दा नां यज्ञ है। ○ मनुँ दे बुरे आचरण भवां ते गुणां नुं लै के संसार विंच जिसे नां दी निंदा हुं दी है, उिस नुं अयज्ञ (अपयज्ञ) कहिं दे हन। ○ भवातिउर भवाह भूतानाम्, मद् उर एव पृथक् विधाः = पृथीकां दे वंधरे वंधरे ते अनेक तरुं दे भव मेरे तें ही हुं दे हन। उनुं सारिआं नुं सत्ता सकती, आषार ते पृकास मैनुं लोक महेस्वर तें ही मिलदा है। भव इह कि तंतव तें सारिआं दे मूल विंच में ही हां। ○ एवे, मद्तर - पद विंच भगवान दा योग समरथ पृथाव ते पृथक् विधाः पद तें अनेक प्रकार दीयां जाणन दी लड़ है। संसार विंच जे कुँ चंगा माझा, हो रिगा है नां चंगे माझे भव हन - इह सभ कुँ भगवान दी लीला है। भगवान तंतव नुं समझन दी लड़ है। ○ पृथीकां दे वीर भव दंसि गडे हन जिनुं विंचें बारां भव तां ईक ईक (इकलें) हन ते इह सारे अंतगकरण विंच सुतु हुं दे हन। भव उतपन हुं दे हन ते भैअ दे नाल आशिया अथैअ वी अंतगकरण विंच पैदा होण वाला भव है। बाकी सत् भव परसपर विरोपी हन, उनुं विंचें भव (उतपती) अभाव, यज्ञ ते अपयज्ञ एह चार तां पृथीकां दे पुरव कूत करमां दे फल हन। ते सुँ दुख ते भैअ इह तिन मूरधता दे फल हन। इस मूरधता नुं मनुँ मिटा सकदा है। भव इह दंसना है कि इह वीर भव तां वंध वंध हन। इह सारिआं भवां दा आषार ईक केवल 'मै' हां। इनुं सारिआं दे मूल विंच में हां। इह सारे मेरे विंचें ही हुं दे हन। जिवें 7.12 विंच भगवान कहिं दे हन कि सते रजे तमे गुण मेरे विंचें ही पैदा हुं दे हन। उनुं दे मूल विंच में ही हां।

विआधिआ :- अहिंसा - धरम दी नीं ह है। जिसे नाल पिआर मिलवरतन, करुणा संवेदना अते उिचरे सुँ भव पैदा हुं दे हन। अहिंसा नुं परम-धरम किगा रिआ है। ○ समता - बराबरी दे अरथां दी लखाइक है, इस दे धारन करन नाल मन सधिर रगिंदा है। जे असीं चाहुं दे हां, जे नहीं चाहुं दे दे विचकार जे समता दा सिपांत कारजमील होवे तां असाडीयां मुसीबतां षट सकदीयां हन। हर विअकती दूजियां नाल बराबरी दा सलुक करे। समाज विंच आरथक वंड समता उँपर होवे तां आदरस समाज बच सकदा है। ○ उपरः - उप - उपसिआ है। असीं आपणीयां सारे जीवन दीयां आदरां नुं उपसिआ रागीं सुषार सकदे हां। उपसिआ दूजि इरादे दी सुचक है। इस लयी मरयादा भरोसा आतम विज्ञवास अते लगन मिहनत रुची चाहीदी है। ○ दानम् - दान देणा, उदारता विधाउिणी, धरमारथ कारज करने - समता वी है उपसिआ वी है। जे कमजोर हन, हींटे हन, बीमार हन, अठहोए हन, अनपडु हन, उनुं दी योग सहायिता करनी दान है। अनपडु नुं पडुआिणा, बुँ नुं भोजन देणा, बीमार दा इलाज करवाउिणा, टूटे दिल नुं जोडना, दान है। दान दे अरथ बचलले चाहीदे हन। जे कम लक-हिंत विंच है, उिस नुं करना पुंन समझना चाहीदा है। ○ यज्ञ अपयज्ञ = जेकर असीं लोक हेतु कारज करांगे, सँच बोलदे हां, लोकं नाल चंगा वरतदे हां। फरजां दी पुरती करदे हां। जलम अनिआदि विरुँप लड़दे हां। लोकं नुं हँक दिवाउिं दे हां। चेतन करदे हां। यज्ञ दी पापती हुं दी है। चंगे नेक कारज करदिआं यज्ञ मिलदा है। अपयज्ञ - दे हँकदार, नडरत करन वाले कमीने जालम, अनिआयेकारी, समता दे विरोपी अते समाज विरोपी लोक हुं दे हन, पर सित-चित आनंद उनुं नुं पापत हुं दा है, जिनुं ने परउपकार करन दे करतव दी पालना कीती हुं दी है।

10.06 श्लोक :

महत्-ऋषयः सप्त पूर्वै, चत्वारः सनकः तथा। मद्-भावाः मानसाः जाताः, येषाम् लोके इमाः प्र-जाः॥

**महत् रिषयः सप्त पूर्वै, चत्वारः सनकः तथा।
मद् भवाः मानसाः जाताः, येषाम् लोके इमाः प्रजाः॥**

○ **शुद्ध अरथ :-** महत् रिषयः : महान रिषी। सप्त पूर्वै : सप्त/पुराणे। चत्वारः : चार। सनकः : मानसा। तथा : भी। मद्भावः : मेरे वारां सकती दा होणा। मानसाः : मन तें। जाताः : पैदा होणा। येषाम् : किसे तें। लोके : संसार विंच। इमाः : इह। प्रजाः : जीव।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਸਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਨੁ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਮਹਤ੍ਰਿਸ਼ੀਯਹ ਸਪ੍ਰ = ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਏਸ਼ਵਰ੍ਯਵਾਨ ਦਿਵ੍ਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ○ ਮਰੀਚ, ਅਗਿੰਗਾ, ਆਤ੍ਰ ਪੁਲਸਤ੍ਯ ਪੁਲਹ, ਯਤੁ ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ - ਇਹ ਸੱਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੱਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਵੇਦ-ਵੇਤਾ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਜਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ○ ਪੂਰ੍ਵੇ ਚਤ੍ਵਾਰਹ = ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ - ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਗਵਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਹਰੀ ਚਰਣਮੁ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤਾ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ○ ਮਨਵਹਤਥਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ (ਕਲਪ) ਵਿੱਚ ਚੌਧਾਂ ਮਨੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਪਰਵਰਤਕ ਹਨ। ○ ਚੌਧਾਂ ਮਨੁਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ 1. ਸ੍ਵਾਯੰਭੁਵ 2. ਸ੍ਵਾਰੋਚਿਸ਼ 3. ਉੱਤਮ 4. ਤਾਮਸ 5. ਰੈਵਤ 6. ਚਾਕਸੂਸ 7. ਵੈਵਸ੍ਵੇਤ 8. ਸਾਵਰਣਿ 9. ਦਕਸ਼ ਸਾਵਰਣਿ 10. ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਵਰਣਿ 11. ਧਰਮ ਸਾਵਰਣਿ 12. ਰੁਦ੍ਰ ਸਾਵਰਣਿ 13. ਦੇਵ ਸਾਵਰਣਿ 14. ਇੰਦ੍ਰ ਸਾਵਰਣਿ - ਇਹ ਚੌਦਾਂ ਮਨੁ ਹਨ। ○ ਮਾਨਸਾ ਜਾਤਾਹ - ਮਾਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ + ਚਾਰ ਸਨਕਾਦਿ + ਚੌਧਾਂ ਮਨੁ = ਪੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ○ ਮਦੂ ਭਾਵਹ - ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਾਵ ਅਥਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ○ ਯੋਜਾਮੁ ਲੋਕੇ ਇਮਾਹ ਪ੍ਰਜਾਹ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ 1. ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ 2. ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ (ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ 'ਬਿੰਦੁਜ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ 'ਨਾਦਜ' ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।) ਬਿੰਦੁਜ ਪਰਜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਦਜ ਪਰਜਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ○ ਸਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਮਨੁਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਬਿੰਦੁਜ ਹੈ। ○ ਪਰ ਸਨਕ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ 'ਨਾਦਜ' ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਸਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਬਰਿਗੁ, ਮਾਰੀਚੀ, ਅਤ੍ਰੀ, ਪੁਲਾਹ, ਪੁਲੱਸਤ੍ਯਾ ਕ੍ਰਤੂ ਅਤੇ ਅੰਗੀਰਸ। ਚਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁ ਹਨ ; ਸਵਰੋਚਿਸ਼ਾ, ਸਵੈਯੰਭੁ ॥ ਰੇਵਤਾ ॥ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ॥ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੇ (ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ) ਮਾਨਵ ਮੂਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਗਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਹੈ, ਏਥੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸਮੱਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਨਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਰਿਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਸਤ ਤੈਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤਾ ਅਥਵਾ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਨਿਯਮਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੈ।

10.07 ਸ਼ਲੋਕ :

एताम् वि-भूतिम् योगम् च, मम यः केचि तद्-त्वतः। सः अ-वि-कम्पेन योगेन, युज्-यते न अत्र संशयः॥

ਏਤਾਮੁ ਵਿਭੂਤਿਮੁ ਯੋਗਮੁ ਚ, ਮਮ ਯਹ ਵੇਤਿਤਤ੍ਵ ਤ੍ਵਤਹ।

ਸਹ ਅਵਿ ਕਮਪੇਨ ਯੋਗੇਨ, ਯੁਜਯਤੇ ਨ ਅਤ੍ਰ ਸੰਸ਼ਯਹ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਏਤਾਮੁ : ਇਹ। ਵਿਭੂਤਿਮੁ : ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬਹੁਤਾਤ, ਅਮੀਰੀ, ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਯੋਗਮੁ : ਯੋਗਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਚ : ਅਤੇ। ਮਮਯਹ : ਮੇਰਾ। ਵੇਤਿਤ : ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਵ ਤ੍ਵਤਹ : ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ। ਸਹ : ਉਹ। ਅਵਿਕਮਪੇਨ : ਜੋ ਹਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਹਿੱਲ। ਯੋਗੇਨ : ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ। ਯੁਜਯਤੇ : ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨ : ਨਹੀਂ। ਅਤ੍ਰ : ਏਥੇ। ਸੰਸ਼ਯਹ : ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੱਕ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਭੂਤੀ (ਵਿਸਤਾਰ) ਨੂੰ ਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਥਵਾ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਹਿੱਲ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਇਤਾਮੁ ਵਿਭੂਤਿਮੁ ਯੋਗਮੁ ਚ ਮਮ - ਇਤਾਮੁ ਸਰਵਨਾਮ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਵਿਭੂਤੀ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ○ ਵਿਭੂਤਿ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਏਸ਼ਵਰ੍ਯ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੰਤ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਹੈ। ○ ਯੋਗ - ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਭੂਤਿ' ਹੈ। ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 'ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।' ○ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਭੋਗ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭੋਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ○ ਸੰਯਮ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1. ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰੂਪ ਵਾਲਾ 2. ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਗ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭੋਗਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ "ਯੋਗ" ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ○ ਯੋਗ - ਨਾਂ ਹੈ ਸਮਤਾ, ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਮਰਥਾ ਦਾ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਮੱਰਥਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ○ ਯਹ ਵੇਤਿਤ ਤ੍ਵ ਤ੍ਵਤਹ = ਭਿਭੂਤੀ ਤੇ ਤਤਵ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ

ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਵਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਤੱਤ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਹ ਅਵਿਕਮਪੇਨ ਯੋਗੇਨ, ਯੁਜਯਤੇ - ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ - ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨ ਅਤ੍ਰ ਸੰਸਯਹ - ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲ ਸਕਦਾ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ'

10.08 ਸ਼ਲੋਕ :

अहम् सर्वस्य प्र-भवं, मद्-तः सर्वम् प्र-वर्तते। इति मन्-त्वा भज-अन्ते माम्, बुधाः भाव-सम्-अनु-इ-गाः ॥

**ਅਹਮ੍ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਵਹ, ਮਦ੍ਤਹ ਸਰ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ।
ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਵਾ ਭਜਅੰਤੇ ਮਾਮ੍, ਬੁੱਧਾਹ ਭਾਵ ਸਮ੍ ਅਨੁਇਤਾਹ॥**

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ : ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭਵਹ : ਸਰੋਤ। ਮਦ੍ਤਹ : ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਰ੍ਵਮ੍ : ਹਰ ਵਸਤੂ। ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ : ਫੈਲਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਤਿ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨ੍ਤ੍ਵਾ : ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਭਜਅੰਤੇ : ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਮ੍ : ਮੈਨੂੰ। ਬੁੱਧਾਹ : ਬੁੱਧੀਵਾਨ। ਭਾਵਸਮ੍ਅਨੁਇਤਾਹ : ਧਿਆਨ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਸਿਆ, ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਕਫ ਕਰਨਾ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੇਰੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਅਹਮ੍ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਵਹ - ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ" ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਯੋਗ (ਪ੍ਰਭਾਵ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਿਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਵੇਂ, ਅਠਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪੁਰਵਾਯ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ○ ਮਾਨਸ ਨਾਦਜ, ਬਿੰਦੁਜ ਉਦਿੱਜ, ਜਰਾਯੁਜ, ਅੰਤਜ, ਸਵੇਦਜ, ਅਰਥਾਤ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਸ੍ਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ○ ਪ੍ਰਭਵਹ - ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਨਿਮਿਤੋਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ○ ਮਦ੍-ਤਹ ਸਰ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਲਯ ਪਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ○ ਅਹਮ੍ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਵਹ ਮਦ੍ਤਹ ਸਰ੍ਵਮ੍ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ - ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਾਵ ਆਚਰਣ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਕਿਰਿਆ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7.07, 7.12, 10.05 ਤੇ 10.08 ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਦ੍ਤਹ' ਪਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਰਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ○ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਅਤੇ ਸਰ੍ਵਮ੍ - ਦੋ ਵਾਰ ਸਰ੍ਵ ਪਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ○ ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਵਾ = ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ, ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਤਾ ਨਿਰਵਿਕਾਰਤਾ ਨਿਰਭੈਅਤਾ ਆਦਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ○ ਬੁਧਾਹ - ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਨਣਾ। ਓਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਰੁ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰ (ਸੰਸਾਰ ਮਾਤਰ) ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਅੱਖਰ (ਜੀਵਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ○ ਮਾਮ੍ ਭਜੰਤੇ - ਭਗਵਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਪ ਕੀਰਤਨ, ਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ, ਗਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 'ਵਿਚਾਰ' ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਪੌਦਾ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ - ਜੋ ਵੀ - ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

10.09 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸਦ੍-ਚਿੱਤਾ: ਸਦ੍-ਗਰ-ਪ੍ਰਾਣਾ:, ਕ੍ਰੋਧੰ-ਪਰਸਪਰਸ੍। ਕਥੁ-ਅਧੰ-ਚ ਮਾਸ੍ ਨਿਤ੍ਯਸ੍, ਰੁਝ੍-ਯੰਤ੍ਰਿ ਚ ਰਸ੍-ਅੰਤ੍ਰਿ ਚ ॥

ਮਦ੍ ਚਿੱਤਾਹ, ਮਦ੍ਗਤ ਪ੍ਰਾਣਾਹ, ਬੋਧੁ ਯੰਤਰ ਪਰਸਪਰਮ੍।

ਕਥੁ ਅਯੰਤਰ ਚ ਮਾਸ੍ ਨਿਤ੍ਯਮ੍, ਤੁਸ਼੍ਯੰਤਿ ਚ ਰਮ੍ ਅੰਤਿ ਚ ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਮਦ੍ਚਿੱਤਾਹ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਦ੍ਗਤ ਪ੍ਰਾਣਾਹ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਬੋਧੁ ਯੰਤਰ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਕਰਨਾ। ਪਰਸਪਰਮ੍ : ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ। ਕਥੁ ਅਯੰਤਰ : ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਮਾਸ੍ : ਮੇਰਾ। ਨਿਤ੍ਯਮ੍ : ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸ਼੍ਯੰਤਿ : ਤਸੱਲੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਚ : ਅਤੇ। ਰਮ੍ਅੰਤਿ : ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚ : ਅਤੇ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਮਦ੍ ਚਿੱਤਾਹ = 'ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ, 'ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਾਂ', ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰੀ ਰਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ - ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਆਤਮੀਯਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਯਤਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਤਮੀਯਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦ੍ ਚਿੱਤਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ◉ ਮਦ੍ਗਤ ਪ੍ਰਾਣਾਹ - ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਰਪਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 1. ਜੀਣਾ ਤੇ 2. ਚੇਸ਼ਟਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ - ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਪਿਤ ਹੈ। ◉ ਸਭ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਹਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ◉ ਬੋਧ-ਯੰਤਰ - ਪਰਸੁ ਪਰਮੁ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਭਾਵ ਤੇ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਗੁਣ ਤੱਤਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ, ਚਿੰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ◉ ਕਥੁ ਅਯੰਤਰ ਚ, ਮਾਸ੍ ਨਿਤ੍ਯਮੁ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਲੀਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ◉ ਰਮ੍ ਅੰਤਿ ਚ - ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਭਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਧਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰੱਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਜੱਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

10.10 ਸ਼ਲੋਕ :

ਰੇਥਾਸੁ ਸਰਤ-ਯੁਜ੍-ਗਾਨਾਸੁ, ਖ੍ਯੁ-ਅਗਾਸੁ ਪ੍ਰੀਤਿ-ਪੂਰ੍ਵ-ਕਮ੍। (ਦਾ-ਦਾ) ਦਦਾ-ਸਿ ਭੁਫਿ ਯੋਗਸੁ ਰਮ੍, ਯੇਨ ਮਾਸੁ ਤਪ-ਯਾਨ੍ਤਿ ਤੇ ॥

ਤੇਸ਼ਾਮੁ ਸਤਤ ਯੁਜ੍ ਤਾਨਾਮੁ, ਭਜ੍ ਅਤਾਮੁ ਪ੍ਰੀਤਿਪੂਰ੍ਵ-ਕਮ੍।

(ਦਾਦਾ) ਦਦਾਮਿ ਬੁਦਿਯ ਯੋਗਮੁ ਤਮੁ, ਯੇਨ ਮਾਮੁ ਓਪਯੰਤਿ ਤੇ ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਤੇਸ਼ਾਮੁ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਤ ਯੁਜ੍ਤਾਨਾਮੁ : ਸਦੀਵੀ ਪਰਪੱਕ। ਭਜ੍ਅਤਾਮੁ : ਪੂਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੂਰ੍ਵ ਕਮੁ : ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਦਦਾਮਿ : ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਦਿਯ ਯੋਗਮੁ : ਯੋਗ ਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਤਮੁ : ਉਹ। ਯੇਨ : ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮਾਮੁ : ਮੇਰਾ। ਓਪਯੰਤਿ : ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ : ਉਹ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ (ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਯੋਗ) ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਤੇਸ਼ਾਮੁ ਸਤਤ ਯੁਜ੍ ਤਾਨਾਮੁ - 10.09ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੀਲਾ ਰਹੱਸ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਏਥੇ ਸਤਤਯੁਜ੍ਤਾਨਾਮੁ ਕਿਹਾ ਹੈ। ◉ ਭਜ੍ਅਤਾਮੁ

ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੂਰਵ ਕਮ੍ = ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੈਰਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤਿ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ-ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

੦ ਦਦਾਮਿ ਬੁਧਿ ਯੋਗਮ੍ ਤਮ੍ = ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ। ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

੦ ਦਦਾਮਿ = ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੦ 'ਯੋਗ' ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

੦ ਮਾਮ੍ ਉਪਯਾਨਿੰਤਤੇ, ਜਦ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਖੰਡ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਕ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਤਜੱਬੇ, ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਸਾਧਕ ਨਾਲ ਅਟੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੁੱਧੀਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਰੂਪੀ ਮੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਰੂਪੀ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

10.11 ਸ਼ਲੋਕ :

ਰੇਥਾਮ੍ ਏਵ ਅਨੁ-ਕਮ੍ਪਾ ਅਰਥਮ੍, ਅਹਮ੍ ਅ-ਜ਼ਾਨ-ਜਮ੍ ਰਸ:। ਨਾਝ-ਅਯਾਸਿ ਆਤਸ- ਖਾਕ-ਸ੍ਥ:, ਜ਼ਾਨ-ਦੀਪੇਨ ਖਾਸ੍-ਕਗਾ ॥

ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਵ ਅਨ੍ ਕੰਪਾ ਅਰਥਮ੍, ਅਹਮ੍ ਅਗ੍ਯਾਨਮ੍ ਜਮ੍ ਤਮਹ।

ਨਾਸ਼ ਅਯਾਮਿ ਆਤਮ ਭਾਵ ਸ਼ਬਰ, ਗ੍ਯਾਨ ਦੀਪੇਨ ਭਾਸ਼ਵਤਾ ॥

੦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਤੇਸ਼ਾਮ੍ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ। ਏਵ : ਸਿਰਫ਼। ਅਨੁਕੰਪਾ ਅਰਥਮ੍ : ਤਰਸ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਅਗ੍ਯਾਨਮ੍ : ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਮਹ : ਹਨੇਰਾ। ਨਾਸ਼ਅਯਾਮਿ : ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਭਾਵ ਸ਼ਬਰ : ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਯਾਨ ਦੀਪੇਨ : ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਵਤਾ : ਚਮਕਦਾਰ।

੦ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਭਾਵ ਤੋਂ (ਅੰਤਹਕਰਣ ਤੋਂ) ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਪਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ੦ ਤੇਸ਼ਾਮ੍ ਏਵ ਅਨੁਕੰਪਾ ਅਰਥਮ੍ - ਅਹਮ੍ ਅਗ੍ਯਾਨ - ਜਮ੍ ਤਮਹ = ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਨਾ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਮੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣ।

੦ ਆਤਮ ਭਾਵਸ਼ਬਰ = ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਪਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੱਤਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਣਪਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਏਥੇ ਆਤਮ ਭਾਵਸ਼ਬਰ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ।

੦ ਭਾਸ਼ - ਵਤਾ - ਗ੍ਯਾਨਦੀਪੇਨ ਨਾਸ਼ਾਮਿ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਜਨਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ? ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਅਨਜਾਨਪੁਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਤੱਤਵਬੋਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੱਤਵ ਬੋਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਮਨਨ ਨਿਦਿਯਯਾਸਨ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਸ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਆਲਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਏਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜੋ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ-ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਚਾਨਣ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀਪਕ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚੇਤਨਾ - ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬੁਝਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਝੱਖੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟੱਟ ਚੇਤਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਅਖੰਡਤਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਨ ਹੈ।

10.12 ਸ਼ਲੋਕ :

ਅਰਜੁਨ ਉਵਾਚ : ਅਰਜੁਨ ਤਕਾਚ

ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਪਕਿਰਮ ਪਰਸਮ ਖਵਾਨ। ਪੁਰੂਖਮੁ ਸ਼ਾਖ਼ਤਮੁ ਦਿਵਿਯਮੁ, ਆਦਿ-ਦੇਵਮੁ ਅ-ਜਮੁ ਕਿ-ਖੁਮੁ॥

ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਪਵਿਤਰਮੁ ਪਰਮਮੁ ਭਵਾਨੁ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਮੁ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮੁ ਦਿਵ੍ਯਮੁ, ਆਦਿ ਦੇਵਮੁ ਅਜਮੁਵਿਭੁਮੁ॥

੦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਪਰਮ : ਉਚੇਰੀ ਮਹਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ : ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮਧਾਮ : ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ। ਪਵਿਤਰਮੁ : ਪਵਿੱਤਰ। ਪੁਰੁਸ਼ਮੁ : ਮਹਾਨ ਪਰਮ। ਭਵਾਨੁ : ਆਪਦੇ ਤਹਾਡੇ। ਪੁਰੁਸ਼ਮੁ : ਪੁਰਸ਼ਾ। ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮੁ : ਸਦੀਵੀ। ਦਿਵ੍ਯਮੁ : ਦੈਵੀ। ਆਦਿ ਦੇਵਮੁ : ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ। ਅਜਮੁ : ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਣਜੰਮਿਆ। ਵਿਭੁਮੁ : ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ।

੦ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ - ਆਪ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਆਪ ਪਰਮ ਧਾਮ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਸੁੱਧੀ ਕਰਤਾ ਹੋ, ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੋ, ਦੈਵੀ ਪੁਰੁਸ਼ ਹੋ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ। ਅੰਜੁਨੀ ਹੋ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੋ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਗੁਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੂਪਾਧਿਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਧਾਮ - ਸਾਰਾ ਦਿਖ ਅਦਿਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ (ਨਿਵਾਸ) ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਸੁਤੰਤਰ, ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ, ਅਣਜੰਮਿਆ, ਸੈਭੰ, ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਕਸਤਿ ਹੈ। ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅੰਜੁਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਆਕਾਰ ਹੈ।

10.13 ਸ਼ਲੋਕ :

ਆਹੁ: ਕ੍ਰਾਮੁ ਋ਥਯ: ਸਕੇ, ਦੇਕ-਋ਥਿ: ਨਾਰਦ: ਤਥਾ। ਅਸਿਤ: ਦੇਕਲ: ਕ੍ਰਾਸ:., ਸਕਯਮੁ ਚ ਏਕ ਕ੍ਰ-ਏ-ਸਿ-ਸੇ॥

ਆਹੁਹ ਤ੍ਵਾਮੁ ਰਿਸ਼ਯਹ ਸਰ੍ਵੇ, ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀਹ ਨਾਰਦਹ ਤਥਾ।

ਅਸਿਤਹ ਦੇਵਲਹ ਵ੍ਰਾਸਹ, ਸ੍ਵਯਮੁ ਚ ਏਵਬੁਏਸਿ, ਮੇ॥

੦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਆਹੁਹ : ਉਹ। ਤ੍ਵਾਮੁ : ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਯਹ : ਰਿਸ਼ੀ। ਸਰ੍ਵੇ : ਸਾਰੇ। ਦੇਵਰਿਸ਼ੀ : ਦੇਵਰਿਸ਼ੀ। ਨਾਰਦਹ : ਨਾਰਦ। ਤਥਾ : ਭੀ। ਅਸਿਤਹ : ਅਸਤਿ। ਦੇਵਲਹ : ਦੇਵਾਲਾ। ਵ੍ਰਾਸਹ : ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ। ਸ੍ਵਯਮੁ : ਆਪ ਖੁਦ। ਏਵ : ਭੀ। ਚ : ਅਤੇ। ਬੁਏਸਿ : ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇ : ਮੈਨੂੰ।

੦ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਆਪ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ, ਆਪ ਨਾਰਦ ਹੋ। ਆਪ ਅਸਤਿ ਹੋ, ਦੇਵਾਲਾ ਹੋ। ਆਪ ਵਿਆਸ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।’

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ (10.12, 13) :- ੦ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਪਵਿਤਰਮੁ ਪਰਮਮੁ ਭਵਾਨੁ - ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ (ਗੀਤਾ 8.03) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਸਥਾਨ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। (9.18) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ੦ ਪੁਰੁਸ਼ਮੁ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮੁ ਦਿਵ੍ਯਮੁ ਆਦਿ ਦੇਵਮੁ ਅਜਮੁ ਵਿਭੁਮੁ ੦ ਸਵਯਮੁ ‘ਚ ਏਵ ਬੁਏਸਿ ਮ = ਗਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਨੇ ਅਸਿਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ ਦਿਵ੍ਯ ਪੁਰੁਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਵਮੁ ਅਜਨੁ-ਵਿਭੁਮੁ ਕਿਹਾ ਹੈ। ੦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮੁ (2.20) ਸਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਵ੍ਯ ਪੁਰੁਸ਼ (8.10) ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਦੇਵ (10.02) ਮੂੜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ (7.25) ਤੇ ਅਸਮਮੂੜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ (10.03) ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਜ’ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵ੍ਯ ਵਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ (9.04) ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਭੁ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਰਿਸ਼ੀ - ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ, ਅਸਤਿ, ਦੇਵਾਲਾ, ਵਿਆਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਏਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਸਤਿਤ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ, ਦ੍ਰਿੜ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਰਜਨ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10.14 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸਰ੍ਵਮੁ ਏਤਤੁ ਤਰੁਤਮੁ ਮਨ੍ਯੇ, ਯਤੁ ਮਾਮੁ ਵਦ੍ਅਸਿ ਕੇਸ਼ਵ।

ਨ ਹਿ ਤੇ ਭਗਵਨੁ ਵਿਅਕ੍ਰਿਤਮਮ, ਵਿਦੁਹ ਦੇਵਾਹ ਨ ਦਾਨਵਾਹ।

੦ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਸਰ੍ਵਮੁ : ਸਾਰੇ। ਏਤਤੁ : ਇਹ। ਤਰੁਤਮੁ : ਸਤਿ ਸੱਚਾ। ਮਨ੍ਯੇ : ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਯਤੁ : ਕਿਹੜਾ। ਮਾਮੁ

: ਮੇਰਾ। ਵਦਅਸਿ : ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੇਸ਼ਵ : ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ। ਨ : ਨਹੀਂ। ਹਿ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਤੇ : ਆਪਦਾ। ਭਗਵਾਨ : ਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਵਿਅਕਿਤ੍ਰਮੁ : ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੁਹ : ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਵਾਹ : ਦੇਵਤੇ। ਨ : ਨਹੀਂ। ਦਾਨਵਾਹ : ਦੈਂਤ।

○ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ! ਜੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਦਾਨਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਸਰ੍ਵਮੁ ਏਤਤੁ ਤਰ੍ਤਮੁ ਮਨੁ ਯੇ ਯਤੁ ਮਾਮੁ ਵਦਅਸਿ ਕੇਸ਼ਵ - ਕ, ਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ। ਅ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਨੁ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਨਾਂ ਵਪੁ ਅਰਥਾਤ ਸਰ੍ਵਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰ੍ਵਰੂਪ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਏਥੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੰਬੋਧਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ○ ਸਤਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ - ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪ 'ਯਤੁ' ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ - ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਯ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤੁ - ਹੁਣੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਜੋ ਭਿਵ੍ਰਤੀ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤੁ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ। ਆਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਰਮ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਏਥੇ 'ਤਰ੍ਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਤੁਯ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ○ ਨਹਿ ਤੇ ਭਗਵਨੁ ਵਿਅਕਿਤ੍ਰਮੁ ਵਿਦੁਹ ਦੇਵਾਹ ਨ ਦਾਨਵਾਹ = ਆਪ ਨੇ (4.05 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ (10.02 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ (10.02 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਵਯਤਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਤੀ ਉਤਪਨ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤਾ ਦਾਨਵ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਯੋਗਤਾ ਸਹਾਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਤਪ ਸਮਾਧੀ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਨ੍ਯ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ-ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1. ਬਲ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ 2. ਪਰਮ ਨਿਆਇ ਸਤਿ ਸੰਕਲਪ 3. ਈਸ਼ਵਰਯਾ : ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੋਭਾਗੁਣ 4. ਸ਼੍ਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ - ਸਤਿਅਮ-ਸੁੰਦਰਮ 5. ਗਿਆਨ-ਬੁੱਧੀ 6. ਵੈਰਾਗ - ਤਿਆਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਸੁਰਜ ਪਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ।

10.15 ਸ਼ਲੋਕ :

स्वयम् एव आत्मना आत्मानम्, वेद-थ त्वम् पुरुष-उत्तम। भूत-भावन भूत-ईश, देव-देव जगत्-पते ॥

ਸ੍ਵਯਮੁ ਏਵ ਆਤਮਨਾ ਆਤਮਾਨਮੁ, ਵੇਦਥ ਤੁਵਮੁ ਪੁਰੁਸ਼ੁ ਉੱਤਮ।

ਭੂਤ ਭਾਵਨ ਭੂਤ ਇਸ਼ਾ, ਦੇਵ ਦੇਵ ਜਗਤੁ ਪਤੇ ॥

○ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਸ੍ਵਯਮੁ : ਆਪ ਲਈ, ਸਵੈ ਵਾਸਤੇ। ਏਵ : ਸਿਰਫ਼। ਆਤਮਨਾ : ਆਪ ਲਈ। ਵੇਦਥ : ਆਪ ਦੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਵਮੁ : ਆਪ ਖੁਦ। ਪੁਰੁਸ਼ ਉੱਤਮ : ਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰੁਸ਼। ਭੂਤਾ ਭਾਵਨ : ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਭੂਤ ਇਸ਼ਾ : ਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਦੇਵ ਦੇਵ : ਹੇ ਦੇਵ! ਹੇ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ। ਜਗਤੁ ਪਤੇ : ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਜੇ ਜਗਤੁ ਰਾਜੇ।

○ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਹੇ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤਮ! ਹੇ ਭੂਤ ਭਾਵਨ! (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਹੇ ਭੂਤਏਸ਼! ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ! ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਭੂਤ ਭਾਵਨ ਭੂਤਇਸ਼ਾ - ਦੇਵ ਦੇਵ ਜਗਤੁ ਪਤੇ - ਪੁਰੁਸ਼ ਉੱਤਮ - ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪ ਭੂਤ ਭਾਵਨ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪ ਭੂਤਏਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੇਵ ਹੋ। ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਮਾਤਰ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜਗਤਪਤਿ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ (ਪੁਰੁਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤਮ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। (15.18) ○ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੰਬੋਧਨੀ ਪਦ 1. ਭੂਤ ਭਾਵਨ 2. ਭੂਤਏਸ਼ 3. ਦੇਵ-ਦੇਵ 4. ਜਗਤਪਤੇ 5. ਪੁਰੁਸ਼ੋਤਮ ○ ਪੰਜੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਹੋ, ਆਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਏਥੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਰਜਨ ਪੰਜ ਸੰਬੋਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ○ ਸ੍ਵਯਮੁ ਏਵ ਆਤਮਨਾ ਆਤਮਾਨਮੁ ਵੇਦਥ ਤੁਵਮੁ - ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ-ਸਰੀਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਣ ਨਿਰਪੇਖ ਹੈ। ਕਰਣ ਸਾਪੇਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰ੍ਵਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ - ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਵਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਣ - ਨਿਰਪੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰ੍ਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਣ-ਨਿਰਪੇਖ ਹੈ। ○ ਭਗਵਾਨ = ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਏਸ਼ਵਰ੍ਯ, ਪਰਮ, ਯਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ, ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ - ਇਹ ਛੇ 'ਭਾਵ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ

ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਕਤ ਹੈ - ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ-ਯੁਕਤ ਉਚਾਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ - ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ-ਭੂਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਗਤ-ਪਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੂਤਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10.16 ਸ਼ਲੋਕ :

ਕ੍ਵ-ਰੁਮ੍ ਅਰ੍ਹ-ਸਿ-ਅ-ਸ਼ੇਥੇਯ, ਦਿਵ੍ਯਾ: ਹਿ ਆਤਮ੍-ਕਿ-ਮ੍ਰਯ:।

ਯਾਥਿ: ਕਿ-ਖਮ੍-ਰਿਥਿ: ਲੋਕਾਨ੍, ਝਮਾਨ੍ ਕ੍ਵ-ਆਪ੍-ਯ ਤਿਸ਼-ਸਿ॥

ਵਦ੍ ਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਹੀਸਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਣ, ਦਿਵ੍ਯਾਹਿ ਆਤਮ੍ ਵਿਭੂਤਯਹ।
ਯਾਥਿਹ ਵਿਭੂਤਿ ਤਿਥਿਹ ਲੋਕਾਨ੍, ਇਮਾਨ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਵਿਆਪ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਟਸਿ॥

◦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਵਦ੍ ਤੁਮ੍ : ਦੱਸਣ ਯੋਗ। ਅਰ੍ਹੀਸਿ : ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਣ : ਰਹੀ ਸਹੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦਿਵ੍ਯਾਹਿ : ਦੈਵੀ। ਹਿ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਆਤਮ੍ ਵਿਭੂਤਯਹ : ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ। ਯਾਥਿਹ : ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਭੂਤਿਤਿਮਿਹ : ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੋਕਾਨ੍ : ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ। ਇਮਾਨ੍ : ਇਹ। ਤ੍ਵਮ੍ : ਆਪ ਉਸ ਦੇ। ਵਿਆਪ੍ਯ : ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਸਰਨਾ। ਤਿਸ਼੍ਟਸਿ : ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

◦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਵਯ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਿਣ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◦ ਵਦ੍ ਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਹੀਸਿ, ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਣ, ਦਿਵ੍ਯਾਹਿ ਆਤਮ੍ ਵਿਭੂਤਯਹ..... ਇਮਾਨ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਵਿਆਪ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਟਸਿ - 10.07 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇਹੋ ਸਰਲ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਅਰਜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਅਰਜਨ - ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ◦ ਵਦ੍ ਤੁਮ੍ ਅਰ੍ਹੀਸਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇਣ - ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ (ਸੱਤਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ◦ ਦਿਵ੍ਯਾਹਿ ਆਤਮ੍ ਵਿਭੂਤਯਹ - ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਕਰਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡਪਣ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ (ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਿਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦੈਵੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਥਾਈ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

10.17 ਸ਼ਲੋਕ :

ਕਥਮ੍ ਕਿਦ੍-ਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਯੋਗਿਨ੍, ਕ੍ਵਾਮ੍ ਸਦਾ ਪਰਿ-ਚਿਨ੍-ਅਯਨ੍। ਕੇਥੁ ਕੇਥੁ ਚ ਖਾਕੇਥੁ, ਚਿਨ੍-ਯ: ਅਸ੍-ਸਿ ਖਗ-ਕ੍ਵ ਸਯਾ॥

ਕਥਮ੍ ਵਿਦ੍ਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਯੋਗਿਨ੍, ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਦਾ ਪਰਿਚਿੰਤ੍ ਅਯਨ੍।
ਕੇਸ਼ੁ ਕੇਸ਼ੁ ਚ ਭਾਵੇਸ਼ੁ ਚਿੰਤੁ ਯਹ, ਅਸ੍ਯਿ ਭਗਵਨ੍ ਮਯਾ॥

◦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਕਥਮ੍ : ਕਿਵੇਂ। ਵਿਦ੍ਯਾਮ੍ : ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਯੋਗਿਨ੍ : ਯੋਗੀ। ਤ੍ਵਾਮ੍ : ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ। ਸਦਾ : ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰਿਚਿੰਤ੍ ਅਯਨ੍ : ਉਪਾਸਨਾ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ। ਕੇਸ਼ੁ ਕੇਸ਼ੁ : ਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ? ਚ : ਅਤੇ। ਭਾਵੇਸ਼ੁ : ਪੱਖ, ਸਰੂਪ, ਰੂਪ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹਲੂ। ਚਿੰਤੁਯਹ : ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਅਸ੍ਯਿ : ਤੁਹਾਡਾ। ਭਗਵਨ੍ : ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਭਗਵਾਨ। ਮਯਾ : ਮੇਰਾ।

◦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਯੋਗਿਨ! ਆਪ ਦਾ ਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ? ਅਤੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ (ਵਸਤੂਆਂ) ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ?

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◦ ਕਥਮ੍ ਵਿਦ੍ ਯਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਯੋਗਿਨ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਸਦਾ ਪਰਿ ਚਿੰਤੁ ਅਯਨ੍ = ਅਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ◦ ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਚੌਥਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਯ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ 9.22 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੋਕਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ? ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮਹੱਤਤਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਮਝ। ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮਨ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ ?’ ਅਰਜਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਸਲੀ ਫਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੰਨ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ - ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਜਨ - ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

10.18 ਸ਼ਲੋਕ :

ਕਿ-ਸ੍ਤਰੇਯ ਆਤਮਨ: ਯੋਗਸ੍, ਕਿ-ਭ੍ਰੂ-ਤਿਸ੍ ਚ ਜਨ-ਅਰ੍ਦਨ।

ਭ੍ਰੂਯ: ਕਥ-ਅਯ ਰੂਪ੍-ਤਿ-ਹਿ, ਸ੍ਰ-ਯੁ-ਅਰ: ਨ ਅਸ੍-ਤਿ ਮੇ ਅ-ਸ੍-ਰਮ੍॥

ਵਿਸ਼ੁਤਰੇਣ ਆਤਮਨਹ ਯੋਗਸ੍, ਵਿਭ੍ਰੂਤਿਸ੍ ਚ ਜਨ ਅਰਦਨ।

ਭ੍ਰੂਯਹ ਕਥਅਯ ਰੂਪ੍ਤਿਹਿ ਸ੍ਰਣ ਅਤਹ ਨ ਅਸ੍ਤਿ ਮੇ ਅਮ੍ਰਤਮ੍॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਵਿਸ਼ੁਤਰੇਣ : ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਨਹ : ਤੁਹਾਡਾ, ਸਵੈ ਦਾ, ਤੇਰਾ। ਯੋਗਸ੍ : ਯੋਗ। ਵਿਭ੍ਰੂਤਿਸ੍ : ਸੁਹਰਤ ਵਡਿਆਈ। ਚ : ਅਤੇ। ਜਨਅਰਦਨ : ਹੇ ਜਨਾਰਦਨ। ਭ੍ਰੂਯਹ : ਦੁਵਾਰਾ। ਕਥਅਯ : ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਰੂਪ੍ਤਿਹਿ : ਸਬਰ ਧੀਰਜ। ਹਿ : ਲਈ। ਸ੍ਰਣ : ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਸ੍ਤਿ : ਹੈ। ਮੇ : ਮੇਰਾ। ਅਮ੍ਰਤਮ੍ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਜਨਾਰਦਨ! ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭ੍ਰੂਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਜਨਾਰਦਨ - ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਰਦੁ ਧਾਤੂ ਦਾ ਗਤਿ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਭੂਤ ਅਸੁਰ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਆਦਿ ਗਤੀ ਦਾ ਹੇਤੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਰਦਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਉਰਦੁ ਧਾਤੂ ਦਾ ਗਤੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤਿਪੱਖ ਭੂਤ ਅਸੁਰ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਆਦਿ ਗਤੀ ਦਾ ਹੇਤੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਾਰਦਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਰਦਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ○ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ’ ਅਰਜਨ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜਨ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ○ ਭ੍ਰੂਯਹ ਕਥਅਯ ਰੂਪ੍ਤਿਹਿ ਸ੍ਰਣਅਤਹ ਨ ਅਸ੍ਤਿ ਮੇ ਅਮ੍ਰਤਮ - ਅਰਜਨ ਸ਼੍ਰੇਯ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਗੀਤਾ 2.07, 3.02, 5.09) ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਭ੍ਰੂਤੀ ਏਵ ਯੋਗ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (10.07) ਇਸ ਲਈ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵਿਭ੍ਰੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਖਿਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਸੁਗਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜਨ ਵਿਭ੍ਰੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਾਰਦਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਪ, ਚੰਨ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਮੀਂਹ, ਧਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਪਰਪਕਤਾ ਸੰਜਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਾਤਮ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੋਹ ਤੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸ਼ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।

10.19 ਸ਼ਲੋਕ :

ਭਗਵਾਨ ਉਵਾਚ ਖਗਵਾਨ ਤਗਾਚ

हन्त ते कथं-अधिष्ठासि, दिक्-याः हि आत्मन्-वि-भू-त-यः। प्राधान्यतः कुरु-श्रेष्ठ, न-अस्-ति अन्तः वि-स्तरस्य मे॥

ਹੰਤ ਤੇ ਕਥ ਅਧਿਸ਼ਠਾਸਿ, ਦਿਵ੍ਯਾਹ ਹਿਆਤਮਨ੍ ਵਿਭੂਤਯਹ।

ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਤਹ ਕੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ, ਨ ਅਸ੍ਤਿ ਅੰਤਹ ਵਿਸ੍ਤਰਸ੍ਯ ਮੇ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਓਵਾਚ : ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ। ਹੰਤ : ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ : ਉਸਨੂੰ। ਕਥਅਧਿਸ਼ਠਾਸਿ : ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿਵ੍ਯਾਹ: ਦੈਵੀ। ਹਿ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਆਤਮਨ੍ : ਆਤਮਾ। ਵਿਭੂਤਯਹ : ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਹਰਤ। ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਤਹ : ਆਪਣੀ ਵਡੱਤਣ, ਪ੍ਰਸਿਧੀ। ਕੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ : ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ। ਨ : ਨਹੀਂ। ਅਸ੍ਤਿ : ਹੈ। ਅੰਤਹ : ਅੰਤ। ਵਿਸ੍ਤਰਸ੍ਯ : ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮੇ : ਮੇਰਾ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ, ‘ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਖ ਭਿਵੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਕੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ। ਮੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਵਿਭੂਤਿਆਂ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਹੰਤ ਤੇ ਕਥ ਅਧਿਸ਼ਠਾਸਿ, ਦਿਵ੍ਯਾਹ ਹਿਆਤਮਨ੍ ਵਿਭੂਤ ਯਹ = ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਤ ਅਵ੍ਯਯ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਵ੍ਯ ਅਲੌਕਿਕ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਇਕਤਾਲੀਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ○ ਦਿਵ੍ਯਾਹ = ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਵ੍ਯਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਅਦਿਵ੍ਯਤਾ ਅਥਵਾ ਲੌਕਿਕਤਾ ਹੈ। ○ ਪ੍ਰਾਧਾਨ੍ਯਤਹ ਕੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ, ਨ ਅਸ੍ਤਿ ਅੰਤਹ ਵਿ, ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ○ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਵਿਸ਼ਵ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਹਨ ? ਕੀ ਦੋ ਚਾਰ ? ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ○ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ○ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ○ ਕੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ = ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਧਵਨੀਤਮਕ। ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਅਕਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤ੍ਯ - ਅਕਸ਼ (ਸਵੱਰਗ, ਨਰਕ ਆਦਿ) ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਣ, ਮਨਨ, ਨਿਦਿਯਯਾਸਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਣਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ (ਸ਼ੁਣਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਰਣ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ (ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ) ਅਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮ-ਤੱਤਵ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਚਿਤਯ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ○ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ (ਅਵਿਦਿਆ) ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ○ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ○ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਆਕਾਸ਼, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

10.20 ਸ਼ਲੋਕ :

अहम् आत्मा गुडाका-ईश, सर्व-भूत-आशय-स्थितः। अहम् आदिः च मध्यम् च, भूतानाम् अन्तः एव च॥

ਅਹਮ੍ ਆਤਮਾ ਗੁਡਾਕਾ ਇਸ਼, ਸਰਵ ਭੂਤ ਆਸ਼ਯ ਸ੍ਥਿਤਹ।

ਅਹਮ੍ ਆਦਿਹ ਚ ਮਧ੍ਯਮ੍ ਚ, ਭੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਨੰਤਹ ਏਵ ਚ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਆਤਮਾ : ਅੰਤਹਕਰਣ ਸਵੈ। ਗੁਡਾਕਾਇਸ਼ : ਹੇ ਗੁਡਾ ਕੇਸ਼। ਸਰਵ ਭੂਤਆਸ਼ਯ : ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਥਿਤਹ : ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਆਦਿਹ : ਆਦਿ ਆਰੰਭ। ਚ : ਅਤੇ। ਮਧ੍ਯਮ੍ : ਵਿਚਕਾਰ। ਚ : ਅਤੇ। ਭੂਤਾਨਾਮ੍

: ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਅਨੰਤਗ : ਅੰਤ। ਏਵ : ਵੀ। ਚ : ਅਤੇ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ** :- ਹੇ ਗੁਡਾਕੋਸ਼! ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਤਥਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ○ ਅਹਮ੍ ਆਤਮਾ ਗੁਡਾਕਾਇਸ਼..... ਅੰਤਗ ਏਵ ਚ = ਏਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਤਪਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤਵ ਉਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ) ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਏਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ○ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਵੁਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ, ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਤੀਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਰੇ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਉਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰ ਅਚਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ - ਇਹੋ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ○ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। “ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਵਮ੍” ○ ਇਸ ਵੀਹਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਤੀਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ' ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੱਤਵ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ) ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਭਗਵਤ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ (10.17) ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ○ ਅਹਮ੍ ਆਤਮਾ ਗੁਡਾਕਾ-ਇਸ਼ ਸਰਵ-ਭੂਤ ਆਸ਼ਯ ਸ੍ਥਿਤਗ - ਸਾਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ? ਜਦ ਸਾਧਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਵੈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਖ ਅਸੀਮ ਜੀਵ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਡਾਕੋਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਂਦ ਉੱਪਰ ਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਰਜਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਵੈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।' (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) (ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਣ ਅਸੀਮ ਸੁਤੰਤਰ)

10.21 ਸ਼ਲੋਕ :

आदित्यानाम् अहम् विष्णुः, ज्योतिष्-आम् रविः अशु-मान्। सरीचिः मरुत्-आम् अस्-मि, नक्षत्राणाम् अहम् शशी॥

ਆਦਿ ਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਵਿਸ਼ਣੁਹ, ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਆਮ੍ ਰਵਿਹ ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਨ੍।

ਮਰੀਚਹ ਮਰੁਤ੍ਮ ਆਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ, ਨਕਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸ਼ਸ਼ੀ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ** :- ਆਦਿਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ : ਅਦਿਤਯਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਵਿਸ਼ਣੁਹ : ਵਿਸ਼ਨੂ। ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਆਮ੍ : ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਰਵਿਹ : ਸੂਰਜ। ਅਮ੍ਸ਼ੁਮਾਨ੍ : ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰ। ਮਰੀਚਹ : ਮਾਰੀਚੀ। ਮਰੁਤ੍ਆਮ੍ : ਮਾਰੂਤ (ਹਵਾਵਾਂ) ਦਾ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨਕਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ : ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਸ਼ਸ਼ੀ : ਚੰਦ੍ਰਮਾ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ** :- ਮੈਂ ਆਦਿਤਯਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂ (ਨਾਮਕ ਆਦਿਤਯ) ਹਾਂ। ਜ੍ਯੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜ ਹਾਂ। ਮਾਰੂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਚ (ਨਾਮਕ ਮਾਰੂਤੀ) ਹਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਆਦਿਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਵਿਸ਼ਣੁਹ = ਆਦਿਤਿ ਤੇ ਧਾਤਾ ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂ ਅਰਥਾਤ ਵਾਮਨ ਮੁਖ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਵਾਸਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੈਤਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਦੇਵਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ○ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ ਆਮ੍ ਰਵਿਹ ਅਮ੍ਸ਼ੁ - ਮਾਨ੍ - ਸਤਵਜ੍ਯੋਤੀ ਆਦਿਤ੍ਯ ਹਰਿਤ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਨੇਜਾ ਮਰੂਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇਜ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ○ ਮਰੀਚਹ ਮਰੁਤਆਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ = ਸਤਵ ਜ੍ਯੋਤੀ ਆਦਿਤ੍ਯ ਹਰਿਤ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 49 ਮਰੂਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇਜ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤਿ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸੱਤ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਿਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ 49 ਹੋ ਗਏ। ○ ਨਕਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸ਼ਸ਼ੀ = ਅਸ਼ਵਨੀ ਧਰੁਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤਿਕਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਈ ਨਛੱਤਰ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਪਤਿ - ਚੰਦਰਮਾ - ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ।" ○ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ - ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ - ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਫਸਲਾਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਗਤ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ

ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਭੂਤੀ ਅਥਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਅਦਿਤਯਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਾਂ ਨਾਂ ਹਨ ਇਹ ਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਸੂ, ਧਾਤਾ ਮਿਤ੍ਰਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਵਰਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਦਿਤਯ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਅੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਹਸਰ ਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 258 ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 49 ਮਾਰੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਾਰੀਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਜਯੋਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਜਯੋਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।

10.22 ਸ਼ਲੋਕ :

ਵੇਦਾਨਾਮ੍ ਸਾਮ-ਵੇਦ: ਅਸ੍-ਸਿ, ਵੇਦਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਕਾਸਕ:। ਙ੍ਰਿਯਾਯਾਮ੍ ਸਨ: ਚ ਅਸ੍-ਸਿ, ਖ੍ਰੁਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਚੇਰਜਾ ॥

**ਵੇਦਾ ਨਾਮ੍ ਸਾਮ ਵੇਦਹ ਅਸ੍ਮਿ, ਵੇਦਾ ਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਵਾਸਵਹ।
ਇੰਦ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਮਨਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ, ਭੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਚੇਤਨਾ ॥**

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਵੇਦਾਨਾਮ੍ : ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਮਵੇਦਹ : ਸਾਮਵੇਦ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵੇਦਾਨਾਮ੍ : ਵੇਦਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵਾਸਵਹ : ਵਾਸਵਾ। ਇੰਦ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ : ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨਹ : ਮਨ ਹੈ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਭੂਤਾਨਾਮ੍ : ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚੇਤਨਾ : ਬੁੱਧੀ ਚੇਤਨਾ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਵੇਦ ਹਾਂ। ਵੇਦਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਵੇਦ ਹਾਂ। ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਾ (ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧੀ ਵ੍ਰਤਿ) ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਵੇਦਾਨਾਮ੍ ਸਾਮਵੇਦਹ ਅਸ੍ਮਿ = ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਰ ਸਹਿਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ। ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਵੇਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ◉ ਵੇਦਾ ਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਵਾਸਵਹ - ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ◉ ਇੰਦ੍ਰਯਾਣਾਮ੍ ਮਨਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ - ਨੇਤਰ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ (ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ) ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਚੇਤਨਾ - ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਪੇਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸਮਾਗਯ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਮ ਵੇਦ ਤੋਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਵੇਦ ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਸ਼ੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਵਾਸਵਾ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਦਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚਾ ਰੁਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਵੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਆਵਾਰਾ ਨਿਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਚਿੱਤ ਭੁੱਲਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਵ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਉਪੱਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਣਉਪੱਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10.23 ਸ਼ਲੋਕ :

ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸਮ੍-ਕਰ: ਚ ਅਸ੍-ਸਿ, ਕਿਰ-ਙ੍ਰਿਯ: ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸਾਮ੍। ਕ੍ਸੁਨਾਮ੍ ਪਾਕਕ: ਚ ਅਸ੍-ਸਿ, ਮੇਰੁ: ਸਿਖਰਿਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ॥

**ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸਮ੍ਕਰਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ, ਵਿੱਤ ਇਸ਼ਹ ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ੍ ਸਾਮ੍।
ਵਸੁਨਾਮ੍ ਪਾਕਕਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ, ਮੇਰੁਹ ਸਿਖਰਿਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍।**

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਮ੍ : ਰੁਦ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮ੍ਕਰਹ : ਸ਼ੰਕਰਾ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਵਿੱਤਇਸ਼ਹ : ਵਿਤੇਸਾ ਜਾਂ ਕੁਬੇਰਾ। ਯਕ੍ਸ਼ਰਕ੍ਸ੍ ਸਾਮ੍ : ਯਕਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਸੁਨਾਮ੍ : ਵਾਸੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਕਕਹ : ਪਾਕਕ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੁਹ : ਮੇਰੂ। ਸਿਖਰਿਣਾਮ੍ : ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਰੁਦ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਹਾਂ। ਯਕਸ਼ ਅਥਵਾ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। (ਅਰਥਾਤ ਕੁਬੇਰ ਹਾਂ) ਵਸੁਨਾਮ੍ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਵਾਲਿਆਂ (ਪਰਬਤਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਸਮ੍ਕਰਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ - ਹਰ, ਬਹੁ ਰੂਪ ਤ੍ਰਯੰਬਕ ਆਦਿ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੁ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੰਕਰ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਇਸ਼ਾਹ ਯਕ੍ਸ਼ਰਕਸ਼ਸਾਮ੍ - ਘਰ ਧ੍ਵ ਸੋਮ, ਆਦਿ ਅੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲ ਅਰਥਾਤ ਪਾਵਕ (ਅਗਨੀ) ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਗ ਦੀ ਹਵਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਥਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ੦ ਮੇਰੁਹ ਸ਼ਿਖਰਿਣਾਮ੍ ਅਹਮ੍ - ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਵਸਵੋਦੇਵਾਹ : ਅਣੂ = ਵਾਸਵਹ = ਇੰਦ੍ਰ ੦ ਰੁਦ੍ਰ - ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਗਿਆਰਾਂ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਦਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਰੁਦ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹੈ। ੦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਵਸੁ ਹੈ - ਜੋ ਅੱਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੋਸਵੀ ਅਨਲ ਪਾਵਕ ਅਗਨਿ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਰੁਦਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ ਗਰੰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ 'ਅਜੇਕਾ ਪਦ, ਅਹੀਰ ਬੁੱਧਨਯਾ, ਵੀਰ ਭਦਰਾ, ਗਰੀਸਾ, ਸੰਕਰਾ, ਅਪਾਰਜੀਤਾ, ਹਰਾ, ਅੰਕਾਰਕਾ, ਪਿਨਾਕੀ, ਭਾਗਯ ਅਤੇ ਸੰਭੂ। ਰੁਦਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕਾਰਜ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਕਣਾ ਚੀਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂਕਣਾ ਜਾਂ ਚੀਕਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਯਾਸ ਅਤੇ ਸਰੇਯਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਪਰਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰੇਯਾਸ ਲਈ ਕੂਕਣ ਚੀਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁੱਖੀ-ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ (ਦਲ) ਰਾਜ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਬੇਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸੁਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ 1. ਜਮੀਨ 2. ਪਾਣੀ 3. ਅੱਗ 4. ਹਵਾ 5. ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ 6. ਚੰਦ੍ਰਮਾ 7. ਸੂਰਜ 8. ਸਿਤਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਕਾ (ਅੱਗ) ਨਿੱਘ ਗਰਮ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਊਟ ਮੇਰੂ (ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ) ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਰਗੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਯੋਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁਸ਼ਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ/ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਮਾਊਟ ਮੇਰੂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ (ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਬਤ ਹੈ) 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

10.24 ਸ਼ਲੋਕ :

ਪੁਰੋਧਸਾਮ੍ ਚ ਸੁਖਯਸ੍ ਸਾਮ੍, ਵਿਦ੍-ਥਿ ਧਾਰਥੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤਿਮ੍। ਸੇਨਾ-ਨੀਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸਕੰਦ੍ਰਃ, ਸਰਸਾਮ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਸਾਗਰਃ ॥

ਪੁਰੋਧਸਾਮ੍ ਚ ਸੁਖਯਸ੍ ਸਾਮ੍, ਵਿਦ੍ ਧਿਪਾਰਥ ਬ੍ਰਹਸਪਤਿਮ੍।

ਸੇਨਾ ਨੀਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸਕੰਦਰ, ਸਰਸਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਸਾਗਰਹ ॥

੦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਪੁਰੋਧਸਾਮ੍ : ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਸੁਖਯਸ੍ : ਮੁਖੀ। ਸਾਮ੍ : ਮੇਰਾ। ਵਿਦ੍ਧਿ : ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਥ : ਹੇ ਪਾਰਥ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤਿਮ੍ : ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਸੇਨਾਨੀਨਾਮ੍ : ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਸਕੰਦਰ : ਸਕੰਦਰ। ਸਰਸਾਮ੍ : ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਾਗਰਹ : ਸਾਗਰ।

੦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਪਾਰਥ! ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੰਦ (ਕਾਰਤਿਕਯ) ਹਾਂ, ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗਰ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਪੁਰੋਧਸਾਮ੍ ਚ ਸੁਖਯਸ੍ ਸਾਮ੍ - ਵਿਦ੍ਧਿ ਪਾਰਥ ਬ੍ਰਹਸਪਤਿਮ੍ - ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ੦ ਸੇਨਾਨੀ ਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਸਕੰਦਰ - ਸਕੰਦ (ਕਾਰਤਿਕਯ) ਸੰਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੦ ਸਰਸਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਸਾਗਰੇਹ - ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ - ਸੰਪੂਰਣ ਜਲਾਸ਼ਯਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ - ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਵ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਪਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੰਡਾ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਕੰਡਾ - ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੈਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ - ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।

10.25 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸਹ੍ਰ-ਠ੍ਰਥੀਯਾਸ੍ ਖ੍ਰੁਗੁ: ਅਹ੍ਰਸ੍, ਗਿਰਾਸ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਏਕਸ੍ ਅ-ਖ਼ਰਸ੍। ਯਜ਼ਾਨਸ੍ ਜਧ-ਯਜ਼: ਅਸ੍-ਸਿ, ਸ੍ਥਾਕਰਾਯਾਸ੍ ਹਿਸ-ਆਲਯ: ॥

ਮਹਤ੍ ਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ ਭ੍ਰਗੁਹ ਅਹਮ੍, ਗਿਰਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਏਕਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼ਰਮ੍।

ਯਗ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਜਧ ਯਗ੍ਯਹ ਅਸ੍ਮਿ, ਸ੍ਥਾਵਰਾਣਾਮ੍ ਹਿਮ ਆਲਯਹ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਮਹਤ੍ਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ : ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਭ੍ਰਗੁਹ : ਭ੍ਰਿਗੂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਗਿਰਾਮ੍ : ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਏਕਮ੍ : ਕੇਵਲ ਇੱਕ। ਅਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ : ਅੱਖਰ। ਯਗ੍ਯਾਨਾਮ੍ : ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਧ ਯਗ੍ਯਹ : ਮੂਕ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸ੍ਥਾਵਰਾਣਾਮ੍ : ਜੋ ਵਸਤੂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਮਆਲਯਹ : ਹਿਮਾਲਾ, ਮਹਾਨ ਪਰਬਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਹਾਂ। ਵਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਾਂ (ਭਾਵ ਉੱਕਾਰ) ਯਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜਧ ਯਗ ਹਾਂ। ਸਥਿਤੀਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਾ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਮਹਤ੍ ਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ ਭ੍ਰਗੁਹ ਅਹਮ੍ : ਭ੍ਰਗੁਹ: ਅਤ੍ਰਿ ਮਹੀਹ ਆਦਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਗਜੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸ਼ ਸਥਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਗਲਤਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ○ ਗਿਰਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਏਕਮ੍ ਅਕ੍ਸ਼ਰਮ੍ = ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਵ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਗਾਇਤਰੀ, ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਗਾਇਤਰੀ ਤੋਂ ਵੇਦ, ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਣਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ (7.08, 8.13, 17.24 ਆਦਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ) ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ○ ਯਗ੍ਯ ਨਾਮ੍ ਜਧ ਯਗ੍ਯਹ ਅਸ੍ਮਿ = ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਯਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਧ ਯਗ ਅਰਥਾਤ ਭਗਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਯਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਭਿੰਨ-2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਜਧ ਯਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ○ ਸ੍ਥਾਵਰਾਣਾਮ੍ ਹਿਮਆਲਯਹ = ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਨ-ਪਰਬਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਪਤੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਆਦਿ ਜਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-2 ਯੋਗੀ ਤੇ ਸੰਤਜਨ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਿਸ਼ੀ ਭੀ ਹਿਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸੁਸਰਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੰਕਰ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ○ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ-ਰਿਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਉੱਚਤਮ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਓਮ' ਅਤਿ-ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਓਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧੁਨੀ - ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਯੱਗ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਾਰਗ-ਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਯਗ, ਜਧ ਯਗ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਹੀ ਜਧ ਯਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਸ ਯਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਧ ਯਗ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਹਿਲ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਬਨੱਸਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਥਿਤ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨਿੰਦ੍ਰਿਤ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨੱਸਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

10.26 ਸ਼ਲੋਕ :

ਅਖ਼ਠਯ: ਸਰ੍ਵ-ਵ੍ਰੁਕ੍ਸ਼ਾਯਾਸ੍, ਫੇਕ-ਠ੍ਰਥੀਯਾਸ੍ ਚ ਨਾਰਦ:। ਗ-ਠ੍ਰਥੀਯਾਸ੍ ਚਿਤ੍ਰ-ਰਠਯ:, ਸਿਧ੍-ਗਨਾਸ੍ ਕਪਿਲ: ਸੁਨਿ: ॥

ਅਸ਼੍ਵਤਥਹ ਸਰ੍ਵ ਵ੍ਰਕਸ਼ਾਣਾਮ੍, ਦੇਵਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ ਚ ਨਾਰਦਹ।

ਗੰਧਰ੍ਵਾਣਾਮ੍ ਚਿਤ੍ਰਰਠਯਹ, ਸਿਧ੍ਤਾਨਾਮ੍ ਕਪਿਲਹ ਮੁਨਿਹ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਅਸ਼੍ਵਤਥਹ : ਅਸਵਾਤਥਾ। ਸਰ੍ਵ ਵ੍ਰਕਸ਼ਾਣਾਮ੍ : ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ : ਦੈਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਨਾਰਦਹ : ਨਾਰਦ। ਗੰਧਰ੍ਵਾਣਾਮ੍ : ਗੰਧਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਿਤ੍ਰਰਠਯਹ : ਚਿੱਤਰਥ। ਸਿਧ੍ਤਾਨਾਮ੍ : ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਪਿਲਹ ਮੁਨਿਹ : ਕਪਲ ਮੁਨੀ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬਿਰਖ ਹਾਂ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਦ ਹਾਂ। ਗੰਧਰਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਤਰਥ ਹਾਂ।

ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਠਾ ਅਸ਼ਵਤਥਰ ਸਰਵ ਵਰਕਸ਼ਾਣਾਮ੍ = ਪਿੱਪਲ ਇੱਕ ਸੌਮਯ ਬਿਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰੇਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬਿਰਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਿਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਠਾ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀਣਾਮ੍ ਚ ਨਾਰਦਹ = ਦੇਵਰਿਸ਼ੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਰਦ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਵ-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਦਾ ਵੀਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਵਰਗੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਅਸੁਰ ਨਾਗ ਆਦਿ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਸਾਰੇ ਹੀ) ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਏਸੇ ਲਈ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਠਾ ਗੰਧਵਾਰੁਣਾਮ੍ ਚਿਤ੍ਰਰਥਹ - ਸਵਰਗ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਧਰਵ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਤਰਥ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਏਸੇ ਤੋਂ ਗਾਇਣ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਗਾਇਣ-ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ - ਭਗਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਠਾ ਸਿਧੁਤਾਨਾਮ੍ ਕਪਿਲਹ ਮੁਨਿਹ - ਸਿੱਧ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਦ੍ ਰਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਵਹੂਤਿ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਸਾਂਖ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਗਣਾਧੀਸ਼ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਅਸ਼ਵਾਤਥਾ - ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਿਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਥ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੱਚਿਆਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗੰਧਰਵ, ਦੈਵੀ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਸਮਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਮਰਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਧਰਵ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਦਯ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਮਸਤੀ ਤੇ ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗਠ-ਜੋੜ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ੍ਰਰਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੈਵੀ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ ਹੈ। ਮੁਨੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਅਟੁੱਟ ਜਪ ਯਗ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਸੇ ਲਈ ਕਪਲ-ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਪਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਸ਼ੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

10.27 ਸ਼ਲੋਕ :

ਤਕੈ:- ਖ਼ਰਕਸ੍ ਅਖ਼ਾਨਾਮ੍, ਕਿਦ੍-ਥਿ ਸਾਮ੍ ਅ-ਸ੍ਰੁ-ਤਦ੍-ਥਕ੍ਸ੍। ਏਰਾਕਰਸ੍ ਗਰ-ਭ੍ਰਾਣਾਮ੍, ਨਰਾਣਾਮ੍ ਚ ਨਰ-ਅਥਿਪ੍ਸ੍ ॥

ਉੱਚੈਹ ਸ਼੍ਰਵਸਮ੍ ਅਕਸ਼ਵਾਨਾਮ੍, ਵਿਦ੍ਧਿ ਮਾਮ੍ ਅਮ੍ਰੁਤ ਉਦ੍ਭਵਮ੍।

ਏਰਾਵਤਮ੍ ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰਾਣਮ੍ ਨਰਾਇਣਾਮ੍ ਚ ਨਰ ਅਥਿਪਮ੍ ॥

ਠਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਉੱਚੈਹ ਸ਼੍ਰਵਸਮ੍ : ਉੱਚੈ ਸ਼ਰਾਵਸਮ੍। ਅਕਸ਼ਵਾਨਾਮ੍ : ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ੍ਧਿ : ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਮ੍ : ਮੇਰਾ। ਅਮ੍ਰੁਤ ਉਦ੍ਭਵਮ੍ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਏਰਾਵਤਮ੍ : ਏਰਾਵਤ। ਰਾਜਾ ਇੰਦ੍ਰਾਣਾਮ੍ : ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਰਾਣਾਮ੍ : ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਨਰਾਥਿਪਮ੍ : ਰਾਜਾ।

ਠਾ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ) ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਉੱਚੈ ਸ਼੍ਰਵਸਮ੍ (ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ) ਸਮਝ! ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਰਾਵਤ (ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਣ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਠਾ ਉੱਚੈਹ ਸ਼੍ਰਵਸਮ੍ ਅਕਸ਼ਵਾਨਾਮ੍ ਵਿਦ੍ਧਿ ਮਾਮ੍ ਅਮ੍ਰੁਤ ਉਦ੍ਭਵਮ੍ = ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਚੈਹ ਸ਼੍ਰਵਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠਾ ਏਰਾਵਤਮ੍ ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰਾਣਾਮ੍, ਨਰਾਇਣਾਮ੍ ਚ ਨਰ ਅਥਿਪਮ੍ = ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਜੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਜੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹਾਥੀ 'ਏਰਾਵਤ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੈਹ ਸ਼੍ਰਵਾ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਏਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਬਲਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਸ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਸ਼੍ਰਵਣਸਮੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਏਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਮਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਅਲੰਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਾਮੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਉੱਚੇ ਸ਼੍ਰਵਣਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਏਰਾਵਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਪ੍ਰੀਕਤਸ਼ਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

○ ○ ○

10.28 ਸ਼ਲੋਕ :

ਆਯੁਧਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਕ੍ਰਮ੍ ਖੇਨੂਨਾਮ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਕਾਸ-ਯੁਕ੍। ਪ੍ਰ-ਯਨ: ਚ ਅਸ੍-ਸਿ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪ:; ਸ੍ਰਧਾਨਾਮ੍ ਅਸ੍-ਸਿ ਕਾਸੁਕਿ: ॥

ਆਯੁਧਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਵਜ੍ਰਮ੍, ਧੇਨੂਨਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਕਾਮ ਯੁਕ੍।

ਪ੍ਰਜਨਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਕੰਦ੍ਰਪਹ, ਸ੍ਰਪਾਣਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਵਾਸੁਕਿਹ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਆਯੁਧਾਨਾਮ੍ : ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਵਜ੍ਰਮ੍ : ਅਚਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਧੇਨੂਨਾਮ੍ : ਗਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਕਾਮਯੁਕ੍ : ਦੈਵੀ ਗਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਹ : ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਪੂਰਵਜ, ਸਿਆਣਾ, ਮੂਲ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਕੰਦ੍ਰਪਹ : ਕੰਦਰਪਹ (ਕਾਮਦੇਵ)। ਸ੍ਰਪਾਣਾਮ੍ : ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਵਾਸੁਕਿਹ : ਵਾਸੁਕੀ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਜਰ ਹਾਂ। ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਧੇਨੁ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਮਦੇਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਆਯੁਧਾਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ਵਜ੍ਰਮ੍। ਵਜ੍ਰਮ੍ = ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਵਜ੍ਰ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦਧੀਚਿ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ ਪਰਤਾਪ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਜ੍ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ○ ਧੇਨੂ ਨਾਮ੍..... ਅਸ੍ਮਿ ਕਾਮਯੁਕ੍ - ਨਵੀਂ ਬੁਝਾਈ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਧੇਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧੇਨੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ○ ਪ੍ਰਜਨਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਕੰਦ੍ਰਪਹ - ਸੰਸਾਰ ਮਾਤਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਸੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। 7.11 ਸ਼ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 'ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਮ ਮੈਂ ਹਾਂ।' ○ ਸ੍ਰਪਾਣਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ ਵਾਸੁਕਿਹ - ਵਾਸੁਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਪਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੱਪ ਦੀ ਹੀ ਮੰਥਨ ਡੋਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ○ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿ ਛਿਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ○ ਸੱਪ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਾਗ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਗਦਾ (ਗੁਰਜ) ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬੱਜਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਫੁਰਤੀ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) ਵ੍ਰਿਸ਼ਸਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਏਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਪਰਪੱਕ ਤਪੱਸਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਤਿਆਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਦਾਧੀਚੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਜਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾਧੀਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬੱਜਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਜਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। (ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨੀ ਬੰਬ ਹੈ) ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਥੇ ਹੀ ਗਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਜਰ ਅਸਤਰ ਹੈ। ਕਾਮਯੁਕ - ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਊ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮੁੱਲੀ ਅਦਭੁਤ ਦੈਵੀ ਗਊ ਸੀ। ਇਹ ਗਊ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਗਊ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿ-ਪੁਰਸ਼, ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਨਿਆਇਕਾਰ, ਬਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਤਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗਊ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਊ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਕੰਡ੍ਰਪਾ) - ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮੂਲ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵ ਉਤਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੈਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ

ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਏਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਵੀ ਵਿਹੁਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਪ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੰਮਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੁੱਠੀ ਸਿਥਿਲ ਲੁਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾਲਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਾਮੀ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਨਾਂਗਵਾਚੀ ਪਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਦਾ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸੁਕੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

10.29 ਸ਼ਲੋਕ :

अन्-अन्तः च अस्-मि नागानम्, कलणः यादसाम् अहम् । पितृणाम् अर्यमा च अस्-मि, यमः सस्-यमताम् अहम् ॥

ਅਨੁਅੰਤਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਨਾਗਾਨਾਮ੍, ਵਰੁਣਹ ਯਾਦਸਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ।

ਪਿਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ ਅਰ੍ਯਮਾ ਚ ਅਸ੍ਮਿ, ਯਮਹ ਸ੍ਯਮਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਅਨੁਅੰਤਹ : ਅਨੰਤਤਾ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਨਾਗ ਨਾਮ੍ : ਨਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰੁਣਹ : ਵਰੁਣ। ਯਾਦਸਾਮ੍ : ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਪਿਤ੍ਰਾਣਾਮ੍ : ਪਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਰ੍ਯਮਾ : ਆਰੀਅਮਾ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਯਮਹ : ਯਾਮਾ। ਸ੍ਯਮਤਾਮ੍ : ਰਾਜ ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਨਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਜਲ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੁਣ ਹਾਂ (ਜੋ ਜਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ) ਪਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤ੍ਰਾਜ ਆਰੀਅਮਾ ਹਾਂ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਯਾਮਾ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਅਨੁਅੰਤਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਨਾਗਾਨਾਮ੍ - ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫਣ ਹਨ। ਅਕਸੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ◉ ਵਰੁਣਹ ਯਾਦ ਸਾਮ੍ ਅਹਮ੍ = ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਆਦਿ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਯਮਰਾਜ' ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਨਾਗ, ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿਤ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਤਤਾ ਨਾਗ - ਨਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ - ਅਨੰਤਤਾ ਨਾਗ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜ ਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਵੀ ਵੇਦਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਲ-ਦੇਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਰਸ - ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੀਅਮ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਅਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਕਾਬੂ - ਅੰਤਹਕਰਣ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ - ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਜੱਰਬਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਾੜਤਾ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਯਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10.30 ਸ਼ਲੋਕ :

प्रह्लादः च अस्-मि दैत्यानाम्, कालः कलयताम् अहम् । मृगाणाम् च मृग-इन्द्रः अहम्, कैनेतेयः च पक्षिणाम् ॥

ਪ੍ਰਹਲਾਦਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਮ੍, ਕਾਲਹ ਕਲਯਾਤਮ੍ ਅਹਮ੍ ।

ਮ੍ਰਗਾਣਾਮ੍ ਚ ਮ੍ਰਗ ਇੰਦ੍ਰਹ ਅਹਮ੍, ਵੈਨਤੇਯਹ ਚ ਪਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਪ੍ਰਹਲਾਦਹ : ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ : ਦੈਤਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਲਹ-ਕਲਯਾਤਮ੍ : ਸਮਾਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਮ੍ਰਗਾਣਾਮ੍ : ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਮ੍ਰਗਇੰਦ੍ਰਹ : ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਵੈਨਤੇਯਹ : ਵਿਨਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੁਦਾ, ਗਰੁੜ। ਚ : ਅਤੇ। ਪਕਿਸ਼ਣਾਮ੍ : ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਦੈਤ੍ਯਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੇਰ) ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨਤਪੁੱਤਰ ਗਰੁੜ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ◉ ਪ੍ਰਹਲਾਦਹ ਚ ਅਸ੍ਮਿ ਦੈਤ੍ਯਾਨਾਮ੍ = ਜਿਹੜੀ ਦਿਤਿ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਤ੍ਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੈਤ੍ਯਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਮੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਕਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨਿਤਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ◉ ਕਾਲਹ ਕਲਯਾਤਮ੍ ਅਹਮ੍

ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਹਨਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ - ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

10.32 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸਰਗਾਣਾਮ੍ ਆਦਿ: ਅਨ੍ਤ: ਚ, ਸਥਯਮ੍ ਚ ਏਕ ਅਹਮ੍ ਅਰੁੰਨ। ਅਧਿਆਤਮ-ਵਿਘਾ ਕਿਘਾਨਾਮ੍, ਗਦ: ਪ੍ਰ-ਕ੍ਰ-ਅਗਮ੍ ਅਹਮ੍ ॥

ਸਰਗਾਣਾਮ੍ ਆਦਿਹ ਅੰਤਹ ਚ, ਮਯੁਯਮ੍ ਚ ਏਵ ਅਹਮ੍ ਅਰੁੰਨ।

ਅਯੁਯਾਤਮ ਵਿਦਿਯਾ ਵਿਦਿਯਾਨਾਮ੍, ਵਾਦਹ ਪ੍ਰਵਦ੍ ਅਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ॥

੦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਸਰਗਾਣਾਮ੍ : ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਦਿਹ : ਆਦਿ, ਆਰੰਭ। ਅੰਤਹ : ਅੰਤ। ਚ : ਅਤੇ। ਮਯੁਯਮ੍ : ਮੱਧ, ਵਿਚਕਾਰ। ਏਵ : ਭੀ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਅਰੁੰਨ : ਹੇ ਅਰਜਨ। ਅਯੁਯਾਤਮ ਵਿਦਿਯਾ : ਸਵੈ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਦਿਯਾਨਾਮ੍ : ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਦਹ : ਤਰਕ। ਪ੍ਰਵਦ੍ਅਤਾਮ੍ : ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ।

੦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਅਰਜਨ! ਸ੍ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੇ ਮੱਧ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ੦ ਸਰਗਾਣਾਮ੍ ਆਦਿਹ ਅੰਤ ਚ, ਮਯੁਯਮ੍ ਚ ਏਵ ਅਹਮ੍ ਅਰੁੰਨ = ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਗ ਤੇ ਮਹਾਂਸਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੦ ਅਯੁਯਾਤਮ ਵਿਦਿਯਾ ਵਿਦਿਯਾ ਨਾਮ੍ - ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ੦ ਅਧਿਆਤਮ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੁੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ, ਵਸਤੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲਾਤ ਘਟਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਤ੍ਰਯ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਰਾਜ-ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ-ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ੦ ਵਾਦਹ ਪ੍ਰਵਦ੍ ਅਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍ - ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਲਪ - ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਪਰਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਡਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਡਣ ਅਥਵਾ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2. ਵਿਤੱਠਤਾ - ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਖੰਡਣ ਹੀ ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਤੱਠਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 3. ਵਾਦ = ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖਪਾਤ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੱਤਵ ਨਿਰਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ ਵਿਚੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ (ਵਿਚਾਰ ਵਿਨਿਮਯ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਆਦਿ ਮਧ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਢਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਰ ਏਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ/ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਆਸਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਕਾ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਸੱਪਸ਼ਟਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਤਰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹੋ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਸਿਫਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿਫਰ ਲਿਖੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਫਰ ਮੁੱਲਹੀਣ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸਿਫਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'

10.33 ਸ਼ਲੋਕ :

ਅ-ਕ੍ਸ਼ਰਾਣਾਮ੍ ਅਕਾਰ: ਅਸ੍-ਸਿ, ਫ੍ਰਨ੍ਦ੍ਰ: ਸਾਮਾਕਿਸ੍ਯ ਚ। ਅਹਮ੍ ਏਕ ਅ-ਕ੍ਸ਼ਯ: ਕਾਲ:, ਖਾਗਾ ਅਹਮ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਤ:-ਸੁਖ: ॥

ਅਕਸ਼ਰਾਣਾਮ੍ ਅਕਾਰਹ ਅਸ੍ਸਿ, ਦਵੰਦਹ ਸਾਮਾਸਿਕਸ੍ਯ ਚ।

ਅਹਮ੍ ਏਵ ਅਕ੍ਸ਼੍ਯਹ ਕਾਲਹ, ਧਾਤਾ ਅਹਮ੍ ਵਿਸ਼ਵਤਹ ਮੁਖਹ ॥

੦ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਅਕਸ਼ਰਾਣਮ੍ : ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਰਹ : ਅਕਾਰ। ਅਸ੍ਸਿ : ਮੈਂ। ਦਵੰਦਹ : ਦੂਹਰੇ। ਸਾਮਾ ਸਿਕਸ੍ਯ : ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਏਵ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਅਕਸ਼੍ਯਹ : ਸਦੀਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਲਹ : ਕਾਲ। ਧਾਤਾ : ਵਿਧਾਤਾ ਦਵਾਸਾਜ਼। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਵਿਸ਼ਵਤਹ ਮੁਖਹ : ਬਹੁ ਚਿਹਰੇ।

੦ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੰਦ ਸੰਧੀ ਦਵੰਦ ਸੰਯੁਕਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਤੋਹ ਮੁੱਖਹ ਹਾਂ (ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ) ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। (ਈਸ਼ਵਰ

ਹਾਂ)

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਅਕਸ਼ਰਾਣਾਮ੍ ਅਕਾਰਹ ਅਸ੍ਮਿ = ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਰ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ० ਦਵੰਦਹ ਸਾਮਾਸਿਕਸ੍ਯ ਚ = ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਯਯੀ ਭਾਵ, ਤਤ੍ਪਰਸ਼ ਬਹੁ ਬ੍ਰਿਹਿ, ਅਤੇ ਦਵੰਦ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਵਯਯੀ ਭਾਵ ਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਹਿਸਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ० ਅਹਮ੍ ਏਵ ਅਕਸ਼ਯਹ ਕਾਲਹ - ਜਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾਤੀਤ ਹੈ। ਅਨਾਦਿ ਅਨੰਨ੍ਹਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਹੈ। ० ਧਾਤਾ ਅਹਮ੍ ਵਿਸ਼ਵਤਹ ਮੁਖਹ - ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਤ੍ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਬ੍ਰਹਮ ਅਪ੍ਰਤਖ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਖ ਵੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ, ਧੁਨੀ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਅਭਿ-ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਜੋੜ ਓਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਵੱਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹੋ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (ਓ) ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ - ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵੰਦ, ਦੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, 'ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਈ ਮਹਾ-ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਵਿਧ ਹੈ, ਬਹੁ-ਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ-ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ, ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਏਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ।

10.34 ਸ਼ਲੋਕ :

ਸ੍ਰੁਤ੍ਯੁ: ਸਰ੍ਵ-ਹਰ: ਚ ਅਹਮ੍, ਤਦ੍-ਖਰ: ਚ ਖ੍ਰ-ਭ੍ਯਗ੍ਰਾਮ੍। ਕੀਰ੍ਤਿ: ਸ੍ਰੀ: ਕਾਕ੍ ਚ ਨਾਰੀਯਾਮ੍, ਸ੍ਮ੍ਰਿਤਿ: ਸੇਖਾ ਧ੍ਰਿਤਿ: ਖਸ਼ਾ ॥

ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹ ਸਰ੍ਵਹਰਹ ਚ ਅਹਮ੍, ਉਦ੍ਭਵਹ ਚ ਭਵ੍ਇਸ਼ਯਤਾਮ੍।

ਕੀਰ੍ਤੀਹ ਸ੍ਰੀਹ ਵਾਕ੍ ਚ ਨਾਰੀਣਾਮ੍, ਸਮ੍ਰਿਤਿਹ ਮੇਧਾ ਪ੍ਰਤਿਹ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥

० **ਸ਼ਲੋਕ ਅਰਥ :-** ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹ : ਮੌਤ। ਸਰ੍ਵਹਰਹ : ਸਾਰਾ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਉਦ੍ਭਵਹ : ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਭਵ੍ਇਸ਼ਯਤਾਮ੍ : ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀਰ੍ਤੀਹ : ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ। ਸ੍ਰੀਹ : ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਵਾਕ੍ : ਭਾਸ਼ਨ। ਚ : ਅਤੇ। ਨਾਰੀਣਾਮ੍ : ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਸਮ੍ਰਿਤਿਹ : ਯਾਦ ਸਿਮ੍ਰਤੀ। ਮੇਧਾ : ਬੁੱਧੀ। ਪ੍ਰਤਿਹ : ਪੱਕਾਪਣ। ਕ੍ਸ਼ਮਾ : ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ।

० **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਕ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਮੇਧਾ (ਬੁੱਧੀ) ਪ੍ਰਤਿ (ਪਕਿਆਈ) ਅਤੇ ਕ੍ਸ਼ਮਾ (ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ) ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ० ਮ੍ਰੁਤ੍ਯੁਹ ਸਰ੍ਵਹਰਹ ਚ ਅਹਮ੍ - ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਤ੍ਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਯਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ० ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕ੍ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ० ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ 'ਸਿਮ੍ਰਤੀ' ਹੈ। ० ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਧਾ ਹੈ। ० ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ० ਕ੍ਸ਼ਮਾ (ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ) ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ - ਕ੍ਸ਼ਮਾ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਹੈ। ० ਕੀਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਵਾਕ੍ - ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਮੇਧਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕ੍ਸ਼ਮਾ - ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜੀਵਨ ਮੌਤ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਲੈਂਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕੇ - ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕਿਸਮਤ, ਬਚਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਯਾਦ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਬੁੱਧੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ - ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਖੁਬੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ-ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10.35 ਸ਼ਲੋਕ :

बृहत्साम तथा साम्नाम्, गायत्री छन्दस्-आम् अहम्। मासानाम् मार्गशीर्षः अहम्, ऋतुनाम् कुसुम-आकरः॥

ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਤਥਾ ਸਾਮ੍ਨਾਮ੍ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛੰਦ ਸੁਆਮ੍ ਅਹਮ੍।

ਮਾਸਾਨਾਮ੍ ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ਹ ਅਹਮ੍, ਤਰਤੁਨਾਮ੍ ਕੁਸੁਮ ਆਕਰਹ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ : ਬ੍ਰਹਤਸਮਾ। ਤਥਾ : ਭੀ। ਸਾਮ੍ਨਾਮ੍ : ਸਾਮ (ਵੇਦ) ਦੇ ਪੂਜਾ ਗੀਤ। ਗਾਯਤ੍ਰੀ : ਗਾਇਤਰੀ। ਛੰਦਸੁਆਮ੍ : ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਮਾਸਾਨਾਮ੍ : ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ਹ : ਮਾਰਗ ਸਿਰਸ਼ਾ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਤਰਤੁਨਾਮ੍ : ਰੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਸੁਮਾਕਰਹ : ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤੀ (ਕੀਰਤੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸੱਤ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਅਥਵਾ ਇਹ ਸਤ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਸਦਗੁਣ ਹਨ, ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਕ, ਸਮ੍ਰਿਤਿ, ਮੇਘਾ, ਧ੍ਰਿਤਿ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸ਼੍ਮਾ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਤਥਾ ਸਾਮ੍ਨਾਮ੍ - ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰੁਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਰਾਤ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੋਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 10.22 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਵੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੇ 10.35 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਤਸਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ◉ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛੰਦਸੁ ਸੁਆਮ੍ ਅਹਮ੍ - ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੰਦ ਬੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਇਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ◉ ਮਾਸਾਨਾਮ੍ ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ਹ ਅਹਮ੍ - ਜਿਸ ਅੰਨ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਯਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ◉ ਤਰਿਤੁਨਾਮ੍ ਕੁਸੁਮ ਆਕਰਹ, ਬਸੰਤ-ਰੁੱਤ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਥ ਪੌਦੇ ਬਨੱਸਪਤੀ ਫੁੱਲ ਵੇਲਾਂ ਫਲ ਟਹਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਵਧੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਵੇਦ ਅਜਿਹੇ ਪੂਜਾ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੋਵੇਂ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਪੂਜਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਰਾਵਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਸ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਤ ਸਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ। ਛੰਦ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੰਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਛੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ-ਗਾਇਤਰੀ, ਰੁਦਰਾ-ਗਾਇਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ-ਗਾਇਤਰੀ, ਪਰਮਹੰਸਾ-ਗਾਇਤਰੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਇਤ੍ਰੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਗ-ਸਿਰਸ਼ਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ-ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚਿੱਤ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਗ-ਸਿਰਸ਼ਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ-ਮਹੂਰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਏਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬਨੱਸਪਤੀ ਦੇਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ-ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਨੱਸਪਤੀ ਮੁੜ ਖਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਏਸੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

10.36 ਸ਼ਲੋਕ :

ब्रूतम् छलयताम् अस्-मि, तेजः तेजस्-विनाम् अहम्।

जयः अस्-मि कि-अव-सायः, अस्-मि सद्-त्वम् सत्त्व-वताम् अहम्॥

ਦਯੂਤਮ੍ ਛਲਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ, ਤੇਜਹ ਤੇਜਸ੍ ਵਿਨਾਮ੍ ਅਹਮ੍।

ਜਯਹ ਅਸ੍ਮਿ ਵਿਅਵਸਾਯਹ, ਅਸ੍ਮਿ ਸਦ੍ ਤਵਮ੍ ਸੱਤਵ ਵਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਦਯੂਤਮ੍ : ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਛਲਯਤਾਮ੍ : ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਤੇਜਹ : ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਠਾਠ ਬਾਠ। ਤੇਜਸ੍ ਵਿਨਾਮ੍ : ਠਾਠ ਬਾਠ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਯਹ : ਜਿੱਤ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ। ਵਿਅਵਸਾਯਹ : ਯਤਨ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਦ੍ ਤਵਮ੍ : ਸਚਿਆਈ ਨੇਕੀ। ਸੱਤਵ ਵਤਾਮ੍ : ਚੰਗਾ ਪਣ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਮੈਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਯੂਤ (ਜੂਆ) ਹਾਂ। ਤੇਜਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਵ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਦ੍ਰਯੁਤਮ ਛਲਯਾਤਮ ਅਸ੍ਰਿਮਿ - ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੈਭਵ ਧਨ, ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ-ਨਿਸ਼ੇਧ ਦਾ ਵਰਨਣ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜੂਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (7.08, 2.62, 2.63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ) ਠ ਤੇਜਹ ਤੇਜਸ੍ਰ ਵਿਨਾਮੁ ਅਹਮੁ - ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੈਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠ ਜਯਹ ਅਸ੍ਰਿਮਿ = ਵਿਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਜੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠ ਵਿਅਵਸਾਯਹ ਅਸ੍ਰਿਮਿ - ਵਿਅਵਸਾਯਹ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਧੋ 2.41, 2.44, 9.30 ਆਦਿ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠ ਸਦ੍ਰ ਤ੍ਵਮੁ ਸੱਤ੍ਵ ਵਤਾਮੁ ਅਹਮੁ - ਸਾਤਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਵ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ ਹਨ ਤੇ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਸਾਤਵਿਕ ਭਾਵ - ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਤਵਿਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾ-ਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੱਕਾਰੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਪਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਆ ਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਡਾਈਸ ਉੱਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਦਾਂ ਤੇ ਪਾਸਾ (ਡਾਈਸ) ਉੱਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਂਡਵ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਚਤੁਰਤਾ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਲਈ ਲੈਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ-ਬੁੱਧੀ-ਮਤਾ ਦੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜੂਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰੀ, ਸਜਾਵਟ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਅੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਜੇ; ਭੈੜ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਆਵਸਯਹ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਸਤਿ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਵ ਵੀ ਨੇਕੀ ਸਤਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ।

10.37 ਸ਼ਲੋਕ :

ਵ੍ਰਯੁਜੀਨਾਮੁ ਕਾਸੁਦੇਵ: ਅਸ੍-ਸਿ, ਪਾਠਫਗਾਨਾਮੁ ਖਨਮੁ-ਜਯ:। ਸੁਨੀਨਾਮੁ ਅਪਿ ਅਹਮੁ ਕਿ-ਆਸ:, ਕਕੀਨਾਮੁ ਤਸ਼ਨਾ ਕਕਿ: ॥

**ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀ-ਨਾਮੁ ਵਾਸੁਦੇਵਹ ਅਸ੍ਰਿਮਿ, ਪਾਂਡਵਾਨਾਮੁ ਧਨਮੁਜਯਹ।
ਮੁਨੀ ਨਾਮੁ ਅਪਿ ਅਹਮੁ ਵਿਆਸਹ, ਕਵੀਨਾਮੁ ਓਸ਼ਨਾ ਕਵਿਹ ॥**

ਠ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :- ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀਨਾਮੁ : ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਸੁਦੇਵਹ : ਵਾਸੁਦੇਵਾ। ਅਸ੍ਰਿਮਿ : ਮੈਂ। ਪਾਂਡਵਾ ਨਾਮੁ : ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਨਮੁਜਯਹ : ਧਨੰਨਜਯਾ। ਮੁਨੀ ਨਾਮੁ : ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਪਿ : ਭੀ। ਅਹਮੁ : ਮੈਂ। ਵਿਆਸਹ : ਵਿਆਸਾ। ਕਵੀਨਾਮੁ : ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਸ਼ਨਾ ਕਵਿਹ : ਉਸ਼ਾਨ ਕਵੀ।

ਠ ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :- ਮੈਂ ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣ ਵੰਸ਼ੀਆਂ (ਇਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਹਾਂ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੰਨਜਯ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਸ਼ਾਨਾ ਕਵੀ ਹਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਕਵੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ)

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀ ਨਾਮੁ ਵਾਸੁਦੇਵਹ ਅਸ੍ਰਿਮਿ = ਏਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਭੂਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੱਤਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਠ ਪਾਂਡਵਾ ਨਾਮੁ ਧਨਮੁ ਜਯਹ - ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ - ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠ ਮੁਨੀਨਾਮੁ ਅਪਿ ਅਹਮਮ ਵਿਆਸਹ - ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਰਾਣ, ਉਪ-ਪੁਰਾਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੰਸਕ੍ਰਤ-ਵਾਡਮਯ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਸਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠ ਕਵੀ ਨਾਮੁ ਓਸ਼ਨਾ ਕਵਿਹ - ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਗੀਯ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਆਚਾਰੀਆ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸ਼ੁਕ੍ਰਆਚਾਰੀਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਯਾਦਵ, ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰ.ਸ਼ਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਏਸੇ

ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਠ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਧਨੰਨਜਯਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਦੌਲਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜਨ ਹੈ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਅਰਜਨ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਸਾਧਨਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਪੱਕੇ ਮੁਨੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਬਦਰਾਇਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਦਵੇਪਯਾਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਵੇਪਯਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਿਆਵਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਸੁਕਯਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਸ਼ਾਨਾ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਰਯ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਅਸੁਰਯ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

10.38 ਸ਼ਲੋਕ :

दण्डः दमयताम् अस्-मि, नी-तिः अस्-मि जिगीषताम्। सौनम् च एव अस्-मि गुह-यानाम्, ज्ञानम् ज्ञा-न-वताम् अहम् ॥

ਦੰਡਹ ਦਮਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ, ਨੀਤਿਹ ਅਸ੍ਮਿ ਜਿਗੀਸ਼ਤਾਮ੍।

ਮੌਨਮ੍ ਚ ਏਵ ਅਸ੍ਮਿ ਗੁਹ੍ ਯਾਨਾਮ੍, ਗਯਾਨਮ੍ ਗ੍ਯਾਨਵਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍ ॥

◉ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਦੰਡਹ : ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ। ਦਮਯਤਾਮ੍ : ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨੀਤਿਹ : ਨੀਤੀ ਵਾਨਤਾ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਗੀਸ਼ਤਾਮ੍ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਮੌਨਮ੍ : ਚੁੱਪ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਚ : ਅਤੇ। ਏਵ : ਭੀ। ਅਸ੍ਮਿ : ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੁਹ੍ ਯਾਨਾਮ੍ : ਭੇਤਾਂ, ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨਮ੍ : ਗਿਆਨ। ਗਯਾਨਮ੍ : ਗਿਆਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ।

◉ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡ (ਦਮਨ ਸ਼ਕਤੀ) ਹਾਂ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੋਪੀਨੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਨ ਹਾਂ। ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਂ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ਦੰਡਹ ਦਮਯਤਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਿ = ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਨਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ◉ ਨੀਤਿਹ ਅਸ੍ਮਿ ਜਿਗੀਸ਼ਤਾਮ੍ - ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ◉ ਮੌਨਮ੍ ਚ ਏਵ ਅਸ੍ਮਿ ਗੁਹ੍ ਯਾਨਾਮ੍ - ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨ (ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ) ਮੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਪਤ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ◉ ਗਯਾਨਮ੍ ਗ੍ਯਾਨ ਵਤਾਮ੍ ਅਹਮ੍ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਸੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਸਾਗਰ-ਮੰਥਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ) ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਮ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਬਕਾਇਦਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਡੇ ਲਈ ਯਾਮਾ (ਨਿਅੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ, ਏਥੇ ਨੀਤੀਵਾਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਠੀਕ ਵਰਤਾਓ, ਠੀਕ ਸੰਬੰਧ, ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਥਵਾ ਠੀਕ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਗੁਣ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲੀਨ ਅਥਵਾ ਉੱਤਮ ਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਵੱਛ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਨੀਤੀਵਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਚਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੰਗੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਗੋਚਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਥਰਾਹਟ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਗਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਥਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰੈ-ਮੂਰਤੀ ਹੈ - ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ - ਗਿਆਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧੀ ਗਈ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਅਵੱਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਏਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ।'

○ ○ ○

10.39 ਸ਼ਲੋਕ :

ਯਤ੍ ਚ ਅਧਿ ਸਰ੍ਵ-ਭ੍ਰੂ-ਗਾਨਾਮ੍, ਕੀਯਮ੍ ਤਤ੍ ਅਹਮ੍ ਅਰ੍ਜੁਨ। ਨ ਤਤ੍ ਅਸ੍-ਤਿ ਕਿਨਾ ਯਤ੍, (ਅ) ਸ੍-ਯਾਤ੍ ਸਯਾ ਭ੍ਰੂ-ਤਸ੍ ਚਰ-ਅਚਰਮ੍ ॥

ਯਤ੍ ਚ ਅਧਿ ਸਰ੍ਵ ਭ੍ਰੂਤਾਨਾਮ੍, ਬੀਜਮ੍ ਤਤ ਅਹਮਮ ਅਰ੍ਜੁਨ।

ਨ ਤਤ੍ ਅਸ੍ਤਿ ਵਿਨਾ ਯਤ੍ (ਅ), ਸਯਾਤ੍ਮਯਾ ਭ੍ਰੂਤਮ੍ ਚਰ ਅਚਰਮ੍ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਯਤ੍ : ਕਿਹੜਾ। ਚ : ਅਤੇ। ਅਧਿ : ਭੀ। ਸਰ੍ਵ ਭ੍ਰੂਤਾਨਾਮ੍ : ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੀਜਮ੍ : ਬੀਜ। ਤਤ੍ : ਉਹ। ਅਹਮ੍ : ਮੈਂ। ਅਰ੍ਜੁਨ : ਹੇ ਅਰਜਨ। ਨ : ਨਾ। ਤਤ੍ : ਉਹ। ਅਸ੍ਤਿ : ਹੈ। ਬਿਨਾਂ : ਬਗੈਰ। ਯਤ੍ : ਕਿਹੜਾ। ਸਯਾਤ੍ : ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਯਾ : ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਭ੍ਰੂਤਮ੍ : ਜੀਵ। ਚਰਅਚਰਮ੍ : ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਤੀਹੀਣ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਅਰਜਨ! ਜੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ (ਉਤਪਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਖਮ) ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਤੀਹੀਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਅਸ੍ਤਿਵਿਵਾਨ) ਹੋਵੇ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਯਤ੍ ਚ ਅਧਿ ਸਰ੍ਵ ਭ੍ਰੂਤਾਨਾਮ੍, ਵੀਜਮ੍ ਤਤ੍ ਅਹਮ ਅਰ੍ਜੁਨ - ਇਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਥਵਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। 7.10 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਤਾਨਤਨ ਬੀਜ ਤੇ 9.18 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਵ੍ਯਯ ਬੀਜ ਤੇ ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ○ ਨ ਤਤ੍ ਅਸ੍ਤਿਵਿਨਾ ਯਤ੍ (ਅ) ਸਯਾਤ੍ ਮਯਾ ਭ੍ਰੂਤਮ੍ ਚਰ ਅਚਰਮ੍ - ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਚਰ ਅਚਰ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਚਰ ਅਚਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। (ਵੇਖੋ 18.24 ਸ਼ਲੋਕ)

ਵਿਆਖਿਆ :- ਜੀਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਗਤੀਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।

○ ○ ○

10.40 ਸ਼ਲੋਕ :

ਨ ਅਨ੍ਰ: ਅਸ੍-ਤਿ ਸਮ ਦਿ੍ਵ-ਯਾਨਾਮ੍, ਕਿ-ਭ੍ਰੂ-ਗੀਨਾਮ੍ ਪਰਮ੍-ਰਪ। ਏਥ: ਤੁ ਤਦ੍-ਦੇਸ਼ਤ: ਪ੍ਰ-ਤਕ੍ਃ, ਕਿ-ਭ੍ਰੂਏ: ਕਿ-ਸ੍ਰਤ: ਸਯਾ ॥

ਨ ਅੰਤਰ ਅਸ੍ਤਿ ਮਮ ਦਿਵ੍ਯਾਨਾਮ੍, ਵਿਭੂਤੀਨਾਮਮ ਪਰਮ੍ਰਤਪ।

ਏਸ਼ਹ ਤੁ ਓਦ੍ ਦੇਸ਼ਤਹ ਪ੍ਰਉਕਤਹ, ਵਿਭੂਤਹ ਵਿਸ੍ਤਰਹ ਮਯਾ ॥

○ **ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :-** ਨ : ਨਾ। ਅੰਤਰ : ਅੰਤ। ਅਸ੍ਤਿ : ਹੈ। ਮਮ : ਮੇਰਾ। ਦਿਵ੍ਯਾਨਾਮ੍ : ਦੈਵੀ। ਵਿਭੂਤੀਨਾਮ੍ : ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਨ। ਪਰਮ੍ਰਤਪ : ਹੇ ਪਰਮਤਪਾ। ਏਸ਼ਹ : ਇਹ। ਤੁ : ਸੱਚਮੁੱਚ। ਓਦ੍ ਦੇਸ਼ਤਹ : ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ। ਪ੍ਰਉਕਤਹ : ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ੍ਤਰਹ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਯਾ : ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ।

○ **ਸ਼ਲੋਕਾਰਥ :-** ਹੇ ਪਰਮਤਪ! ਮੇਰੀ ਦਿੱਖ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ (ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਦ-ਅਰਥ-ਵਿਸਥਾਰ :- ○ ਮਮ ਦਿਵ੍ ਯਾਨਾਮ੍ - ਭਿਵ੍ਰੁਤੀ ਨਾਮ੍ = ਦਿਵਯ ਸ਼ਬਦ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸੂਚਿਕ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਵਯਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਤ੍ਯ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਸ਼ਲੋਕ 11.52) ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੱਤਵ ਤੋਂ ਦਿਵਯ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ○ ਨ ਅੰਤਰ ਅਸ੍ਤਿ = ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਵਯ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮਯ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰ ਅਸੀਮ ਅਗਾਧ ਹਨ। ਅਸੀਮ ਹਨ, ਕਾਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਮੁੱਕ ਹਨ। ਤਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਗਾਧ ਹਨ। ਅਗਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਾਧ ਨਾਂ ਤਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਾਧ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ○ ਏਸ਼ਹ ਤੁ ਓਦ੍ ਦੇਸ਼ਤਹ ਪ੍ਰਉਕਤਹ - ਵਿਭੂਤਹ ਵਿਸ੍ਤਾਰਹ ਮਯਾ - 10.18 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਥਵਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਤਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚਿੱਤ ਮਾਰਗ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਭੂ

ਅਰਜੁਨ - 'ਭਈਆ ਅਰਜਨ! ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤੇ ਚਾਬਕ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮਹਾਸਰਗ ਤੇ ਮਹਾਪੁਲਕ - ਦੋਵੇਂ ਅਵੱਸਥਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ?

੦ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤਮਨ ਅਹਮ ਇਦਮ ਕ੍ਰਤਸ੍ਰਨਮ ਏਕ ਅੰਸ਼ੋਨ ਸਿਥ੍ਰਤਹ ਜਗਤ੍ - 'ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਪੂਰਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਸ ਤੋਂ ਵਿਆਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਥਤ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਭਾਗ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਅਨੰਤ ਅਸੀਮ ਤੇ ਅਗਾਧ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼, ਅਨੰਤ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੦ ਏਥੇ ਕਿਧਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਯੋਗ (ਸੰਬੰਧ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਭੂਤੀ-ਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਇੱਕ ਤੱਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸਖ ਰੂਪ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਮਾਤੁਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਹੀਣ-ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੰਨਤਾ ਸਦੀਵਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ (ਸਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ) ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ?"

