

VISHWA DEEP DIVYA SANDESH

Monthly Research Journal

Year 26 | Vol. 07 | Vikram Sanvat 2080

July 2023 | Page 34

Patron :
Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans
Shree Swami Maheshwaranandpuriji

Publisher

Vishwagurudeep Ashram Research Centre

(Affiliation Rajasthan Sanskrit Academy &
Jagadgururamanandacharya Rajasthan Sanskrit University)

Kirti Nagar, Shyam Nagar, Sodala, Jaipur

NARAYAN

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 27 | अंक 7

विक्रम संवत् 2080

जुलाई 2023 | पृष्ठ 34

संरक्षक : विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

(राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं
जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

NARAYAN

VISHWA DEEP DIVYA SANDESH

Monthly Research Journal

Year 26 | Vol. 07 | Vikram Sanvat 2080

July 2023 | Page 34

Advisory Committee

Devrishi Kalanath Shastri
Prof. Banwarilal Gaur
Pro. Dayanand Bhargava
Prof. Kailash Chaturvedi
Dr. Sheela Daga
Prof. (Dr.) Ganeshilal Suthar

Chief Editor

Sohanlal Garg
M.L. Garg

Editor

Dr. Surendra Kumar Sharma

Editorial Board

Dr. Ramdev Sahu
Dr. Raghuvveer Prasad Sharma
Tibor Kokeni
Anja Vukadin

Consulting Editors

Kapil Agarwal
Mario Brumat

Chief Patron

Param Mahasidha Avtar Shree Alakhpuri Ji
Param Yogeshwar Swami Shree Devpuri Ji

Inspiration

Bhagwan Shree Deepnarayan Mahaprabhuji

Founder

Paramhans Swami Shree Madhawanand Ji

Patron

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans
Shree Swami Maheshwaranandpuriji

Managing Editor

Mahamandleshwar Swami Gyaneshwarpuri

Publisher

Vishwagurudeep Ashram Research Centre

(Affiliation Rajasthan Sanskrit Academy &
Jagadgururamanandacharya Rajasthan Sanskrit University)

Kirti Nagar, Shyam Nagar, Sodala, Jaipur

Website : vgda.in | Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram | E-mail : jaipur@yogaindailylife.org

Sponsored by : **DEVESHWAR DEEP IMPEX PVT. LTD., JAIPUR**

अनुक्रमणिका

1. सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2. YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3. Introduction to <i>Rasāyana</i> in <i>Carakasamhitā</i> and <i>Suśrutasamhitā</i>	Anja Vukdin	10
4. भजन	श्री दीपनारायण महाप्रभुजी	16
5. रविवार एवं चौघड़िया मुहूर्त	डॉ. रामदेव साहू	26
6. राष्ट्रेपनिषत्	डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर	31

विश्वदीप दिव्य संदेश पत्रिका का वार्षिक सदस्यता शुल्क 800/- रूपये

खाता संख्या : 5013053111

IFS Code : KKBK0003541

मुद्रण : कन्ट्रोल पी, जयपुर - मो. : 9549666600

सम्पादकीय

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक शोधपत्रिका का वर्ष 2023 का सप्तम अंक आपके करकमलों में अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय धर्म-संस्कृति के शोधलेखों का यह संग्रह विद्वानों द्वारा सराहा जा रहा है। विद्वानों द्वारा नियमित भेजे जा रहे शोधलेख हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं व पत्रिका के महत्त्व को भी आलोकित कर रहे हैं। पूर्व अंकों में सभी उच्चस्तरीय विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं।

इसमें सर्वप्रथम महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी द्वारा लिखित YOGA SUTRAS OF PATANJALI शोध लेख में पातंजलयोगसूत्र के प्रतिपाद्य की आधुनिक सन्दर्भ में उपयोगिता दर्शायी गयी है। तत्पश्चात् अन्या वुकादिन द्वारा लिखित Introduction to *Rasāyana* in *Carakasamhitā* and *Suśrutasaṃhitā* शोध लेख में चरक एवं सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित रसायन विद्या की जानकारी प्रदान की गयी है। तत्पश्चात् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी के 'भजन' को हिन्दी एवं अंग्रेजी व्याख्या सहित प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् डॉ. रामदेव साहू द्वारा लिखित 'रविवार एवं चौघड़िया मुहूर्त' शोधलेख में भारतीय कालगणानाधारित मुहूर्तपद्धति में प्रचलित चौघड़िया मुहूर्त की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करते हुए रविवार के चौघड़िया मुहूर्त की प्रतिपत्ति को दर्शाया गया है। अन्त में स्व. डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर के 'राष्ट्रोपनिषत्' के कतिपय पद्य प्रकाशित किये गये हैं, जो गुरुशिष्यपरम्परा के गौरव को प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मचिन्तन की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं।

आशा है, सुधी पाठक इन्हें रुचिपूर्वक हृदयंगम करने में अपना उत्साह पूर्ववत् बनाये रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित....

-डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

YOGA SUTRAS OF PATANJALI

A Guide to Self-knowledge

Mahamandleshwar Paramhans
Swami Maheshwaranandapuri

तत्रशब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णासवितर्कासमापत्तिः ॥ ४२ ॥

42. *tatraśabdārtha-jñāna-vikalpaiḥsaṃkīrṇāsavitarkāsamāpattiḥ*

tatra – therein

śabdārtha – word and meaning

jñāna – knowledge

vikalpa – variety, distinction

saṃkīrṇa – to put together

savitarka – with deliberation, subtle thought

samāpatti – to come together, to unite

If in this union there is still awareness of word, meaning, consideration, and inference, this union is called "with conceptions" (*savitarkasamādhi*).

At this stage the *vrittis* are not yet completely dissolved. Although the consciousness has risen above the material plane and reached the astral realm of the subtle elements (*tattvas*), the path still leads further, and even from this very high sphere the meditator must detach themselves again.

In this process, too, various experiences occur that are associated with this level of consciousness. A particular problem here is the sensation of fear – fear of death or, more

generally, fear of letting go. When entering the astral space as well as when trying to get beyond it, the already mentioned *asmitāvritti* – "ego attachment" and fear for one's own existence – appears, which is so deeply rooted in us that it haunts us through all layers and levels of consciousness.

स्मृतिपरिशुद्धौस्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासानिर्वितर्का ॥ ४३ ॥

43. *smṛti-pariśuddhausvarūpa-śūnye-vārthamātranirbhāsānirvitarkā*

smṛti – memory

pariśuddha – pure, clear

svarūpa – true form

śūnya – empty

iva – so

arthamātra – pure object, without attributes

nirbhāsa – appearance

nirvitarka – without rational considerations

When all impressions finally dissolve in consciousness and the purified mind dives into emptiness, this union is called "without conception" (*nirvitarkasamādhi*).

Here Patanjali speaks of a special level of consciousness in which all memories dissolve and the meditator is immersed in absolute emptiness (*śūnya*). When the yogi approaches the state of supreme union, they first reach *śūnyākāśha*, the "empty space," in which all *vrittis* (thoughts) and *smritis* (memories) dissolve. Even the consciousness of one's own existence begins to disappear. Here they experience sound and light without form, pure being-there, the One without a Second. SrīMahāprabhujī described the extraordinary experience of *śūnya*, the "emptiness" that is at once supreme "fullness" and completion, in some *bhajans* that are very difficult to translate and even more difficult to understand.

In that world there is neither birth nor death,

no *karmas* and effects.

There one attains liberation and supreme bliss.

There is neither moon nor sun,
no colours and no form.
In that world there is no darkness and no light,
and yet it shines with the inextinguishable radiance of a thousand suns.

In another *bhajan* SrīMahāprabhujī writes:

At that moment the *idā* and *pingalā* united,
and I heard the inner sound of the *ātma*.
I meditated on the tenth gate (*Sahāsrara chakra*),
as my master SrīDevapurijī taught me.
I entered the world of *shūnya* (emptiness)
and beheld the immovable divine flame.
I experienced divine love
and my mind was filled with God.

Mahāprabhujī's disciple, SwāmiBrahmānanda, also described this experience in a *bhajan*:

In the *shūnyākāsha* you behold the Supreme –
there where the three rivers (*nādis*) unite.
You reach the unattainable and
become the master of yourself.

If the meditator is struck by fear in this space or state of consciousness, they are immediately drawn back into "normal consciousness". However, one whose mind is firmly fixed on the goal will consciously strive to attain *shūnyākāsha*, even at the cost of having to surrender everything. For it is certain that this is the only way to become one with God or Cosmic Consciousness. We do not seek a personal God or a divine incarnation, we do not seek a river or lake, but the infinite ocean of Being!

एतयैव सविचारानिर्विचारा च सूक्ष्मविषयाव्याख्याता ॥ ४४ ॥

44. *etayaivasavicārānirvicārā ca sūkṣma-viṣayāvyākhyātā*

etayaiva – so, truly, exactly

savicārā – with discrimination, with subtle thoughts

nirvicārā – without discrimination, with subtle thoughts

sūkṣma – fine, subtle

viṣaya – level

vyākhyātā – explained, set forth

This is the explanation of the two kinds of *samādhi*: *samādhi* with discrimination and *samādhi* without discrimination.

सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥ ४५ ॥

45. *sūkṣma-viṣayatvaṃ ca-alinga-paryavasānam*

sūkṣma-viṣaya – subtle elements.

alinga – without characteristic

paryavasāna – end

(Meditation) on the subtle elements lead in the end to the level without characteristics.

The one who has gained knowledge and experience of the gross (material) planes and also of the subtle (astral and causal) planes, will have their *vrittis* become finer and subtler in the course of the exercises. They reach those subtle planes in which the object or symbol of meditation no longer exists in a form but as an essence or principle (e.g. the form is "fire", the subtle principle is heat or light).

The gross elements (*tattvas*) have their counterparts (*tanmātras*) in the subtle realm:

– Earth (*prithvī*) → *gandha* – smell

–Water (*āpas*) → *rasa* – taste

–Fire (*tejas*) → *rūpa* – sight

–Air (*vāyu*) → *sparsha* – touch

–Space (*ākāsha*) → *shabda* – sound

The material and astral planes (*sthūla* and *sūkshma*, respectively) are both still within nature (*prakriti*), so in this *samādhi* the meditator is still within their individual phenomenon, so even here sensations like joy (*ānanda*) and fear (*abhinivesha*) are still present.

Purusha, the Self, is still far more subtle than *prakriti* and stands outside objects as an observer. The Self recognises and observes the reflection of this *samādhi* state in the individual. Therefore, this *samādhi* can also be called *nirvichāra*.

ता एव सबीजःसमाधिः ॥ ४६ ॥

46. **tāevasabījaḥsamādhiḥ**

tāeva – this

sabīja – with seed

These types of *samādhi* are still seed-bearing (*sabīja*).

What is meant is *nirvitarkasamādhi* and *nirvichārasamādhi*. *Nirvitarka* means without conceptions, *nirvichāra* without discrimination. These two kinds of *samādhi* are not *nirbīja*, without seeds. Subtle seeds still exist, and very subtle perceptions are still present in the *chitta-vrittis* (though not evident or visible). However, until all *vrittis* are dissolved, perfect union with the Supreme Self cannot take place.

Now the fruits of the *nirvichārasamādhi* are explained.

निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

47. **nirvicāra-vaiśāsradye`dhyātma-prasādaḥ**

nirvicāra – without discrimination

vaiśāradya – experience, clarity

adhyātma – highest self

prasāda – blessing, consecrated gift, present

In the experience of the "distinctionless" *nirvichārasamādhi*, the yogi experiences the blessing of the supreme Self.

Because *nirvichārasamādhi* is a very pure and high state, the practitioner experiences the highest spiritual blessings in it. In this *samādhi*, consciousness, mind and intellect attain the highest clarity, purity and harmony.

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥

48. **ṛtambharātatrāprajñā**

ṛtambharā – inner knowledge, insight

tatra – therein

prajñā – truth, wisdom

The knowledge attained in this *samādhi* is absolute truth.

By reading the Vedas and scriptures, by hearing the words of sages and saints, only limited knowledge can be absorbed. However, direct realisation and perfect knowledge open up through *ṛtambharāpragyā*. At this stage, full enlightenment of consciousness gradually begins. "Enlightenment" means that no corner of consciousness is any longer "in darkness," that is, unconscious. The light of knowledge illuminates and transilluminates all *koshas* and planes of existence.

Introduction to *Rasāyana* in *Carakasamhitā* and *Suśrutasamhitā*

Anja Vukadin

This paper presents selected passages on *rasāyana* topic from classical Āyurveda literature, namely *Carakasamhitā* and *Suśrutasamhitā*. Āyurveda, literally 'the knowledge for longevity', with its branch *rasāyana*,¹ 'rejuvenation therapy', became one of the most popular system of medical teachings around the globe. Especially, in the connection with *rasāyana*, the *āyurvedic* products for anti-aging and longevity can be found in various shops.²

Carakasamhitā, 'Compendium of Caraka', is dated around first century CE (Wujastyk 2015:56). The Compendium is divided into eight sections: *Sūtrasthāna*, *Nidānasthāna*, *Vimānasthāna*, *Śārīrasthāna*, *Indriyasthāna*, *Cikitsāsthāna*, *Kalpasthāna* and *Siddhisthāna*. The subject on *rasāyana* is treated in the *Cikitsāsthāna*. *Suśrutasamhitā* is dated around 3rd century CE (Wujastyk, 2015:61). Here, *Rasāyana* is treated in four sections, *Cikitsāsthāna* 27-30. (Wujastyk, 2015:61). However, there are some differences between these texts on the presentation of *rasāyana* treatment.³

In this paper, I will present a brief introduction on *rasāyana* presented in both texts, namely *Carakasamhitā* 6.1.1-12 and *Suśrutasamhitā* 4.27.1-6.

Carakasamhitā Cikitsāsthāna 6.1.1-12:

prathamo 'dhyāyah|

rasāyanādhyāye prathamah pādah |

First chapter:

The first quarter in the chapter is on rejuvenation therapy.

athāto 'bhayāmalakīyaṃ rasāyanapādaṃ vyākhyāsyāmaḥ ||1||

iti ha smāha bhagavān ātreyaḥ ||2||

Hence, now, we will proclaim the quarter on rejuvenation therapy, which is dedicated to *abhayā*⁴ and *amla*.⁵

So, thus said the venerable Ātreya.

cikitsitaṃ vyādhiharam pathyaṃ sādhanam auśadham |

prāyaścittaṃ praśamanam prakṛtisthāpanam hitam ||3||

vidyād bheṣajanāmāni, bheṣajaṃ dvididham ca tat|

svasthasyorjaskaram kiñjit kiñcid ārtasya roganut ||4||

Medical treatment (*cikitsita*), elimination of diseases (*vyādhihara*), salutary (*pathya*), healing (*sādhana*), medicinal herb (*auśadha*), atonement (*prāyaścitta*), pacification (*praśamana*), establishing of the natural condition (*prakṛtisthāpana*)[and]the wholesome (*hita*),[these] should be known as a designation for the medicine. And the medicine is twofold, that which promotes strength in the healthy one and that which removes the disease for the sick one.

abheṣajaṃ ca dvididham bhādhanam sānubādhanam|

svasthasyorjaskaram yattu tadvṛṣyaṃ tadrasāyanam ||5||

prāyaḥ, prāyeṇa rogāṇām dviṭīyam praśame matam |

prāyaḥ śabdo viśeṣārtho hyubhayam hyubhayārthakṛt ||6||

And that what is not curative is twofold, [directly] causing pain and that what is followed by pain.

But that which promotes the strength in the healthy one, that is mostly stimulating and rejuvenating. The second kind, mostly, is considered in the pacification of diseases. The word 'mostly' has the sense of the specification, because both [kinds of medicine] promote both objectives.

dirgham āyuh smṛtiṃ medhām ārogyaṃ taruṇaṃ vayah|

prabhāvarṇasvaraudārye dehendriyabalaṃ param ||7||

vāksiddhiṃ praṇatiṃ kāntiṃ labhate nā rasāyanāt |

lābhopāyo hi śastānāṃ rasādīnāṃ rasāyanam ||8||

Long life, memory, intellect, health, youthfulness, luster, [nice] skin tone, voice and magnificence, the highest strength of the body and senses, the perfection of the speech, respect, loveliness, this is surely achieved from the rejuvenation therapy. For the means to obtain excellent body elements, such as chyle, etc. is the rejuvenation therapy.

According to Caraka, we can see that *rasāyana* is used not only for the people with diseases, but also for promoting health in the healthy person. Most of the valuable things that one can achieve through *rasāyana* are mentioned above, in stanza seven and eight. In the case of *vāksiddhi*, 'the perfection of the speech', Wujastyk refers to *Cakrapāṇidatta's* commentary from which one can understand that *vāksiddhi* does not refer only to an ordinary person with oratorical skills, but it is also a kind of special power, namely "whatever one says, it arises inevitably"⁶ (Wujastyk 2015:57). Further on, in stanza eight, the explanation of *rasāyana* as obtainment of excellent body elements such as chyle, and so on refers to *rasa* (chyle) as the first item in the list of several others. Maas refers to Aruṇadatta who explains *ādi*, 'etc' or 'and so on' as an enumeration of the seven bodily elements, such as *rasa* (chyle), *rakta* (blood), *māṃsa* (flesh), *meda* (fat), *asthi* (bones), *majjā* (marrow) and *śukra* (semen) (Maas, 2017:75).

Suśrutasaṃhita 4.27 1-6:

athātaḥ sarvopaghātaśamanīyaṃ rasāyanam vyākhyāsyāmaḥ ||
yathovāca bhagavān dhanvantariḥ||

Hence, now, we will proclaim the rejuvenation therapy, which consist in eliminating all diseases.

As follows, the venerable Dhanvantari said.

pūrve vayasi madhye vā manuṣyasya rasāyanam |
prayuñjīta bhiṣak prājñāḥ snigdhaśuddhataṅḥ sadā ||3||

A knowledgeable physician should apply the rejuvenation therapy for a man, who has [his] body cleaned and oiled, in [his] early or middle age.

nāviśuddhaśarīrasya yukto rāsāyano vidhiḥ |
na bhāti vāsasi kliṣṭe raṅgayoga ivāhitāḥ ||4||

Regulation related to rejuvenation therapy is not suitable for the body that is not cleaned, just like the inconvenient application of a color on a dirty cloth does not shine.

śarīrasyopaghātā ye doṣajā mānasās tathā |
upadiṣṭāḥ pradeśeṣu teṣāṃ vakṣyāmi vāraṇam ||5||

I will proclaim the obstruction of diseases of the body, which arise from the disorder [of the three humours of the body] or the mental ones, that are specified in [their] places.

śītodakam payāḥ kṣaudram sarpirityekaśo dviśaḥ |
triśaḥ samastamathavā prāk pītam sthāpayedvayaḥ ||6||

Cold water, milk, honey, clarified butter, individually, in pairs, in three, all together, inhibit the aging process drunk before [each meal].

Suśruta starts with the very simple recipe in the sixth stanza. Wujastyk refers to the same stanza to show the difference between Caraka and Suśruta recipes. Suśruta, in contrast to Caraka, has most recipes very simple, consisting of one of the main ingredients (Wujastyk, 2015:61). Further Suśruta enumerates twenty – four different kinds of soma plants explaining the place where they can be found, their characteristic and effectiveness.

In this paper I have referred only to the few introducing stanzas of Suśruta from the *Cikitsāsthāna* 27 section. In which, according to Suśruta, as we can see above, *rasāyana* therapy refers to the elimination of all diseases (*sarvopaghātāśamanīya*). In this case, we do not have reference for the promoting of the strength in the healthy person as it is explained in Caraka. Moreover, at the beginning of the other sections, 4.28 Suśruta describes another kind of *rasāyana* treatment, that is based on the longing for the intelligence and long life (*medhāyuskāmanīya*). In 4.29 *rasāyana* is based on warding off natural diseases (*svabhāvvyādhipratiśedhanīya*), or as Wujastyk translates it “treatments for preventing natural afflictions or vulnerabilities, i.e. thirst, hunger and tiredness” (Wujastyk, 2015:61).

Bibliography:

Ācārya, Yādavaśarman Trivikrama, ed. (1941). *The Caraka Saṃhitā of Agniveśa*, revised by Charaka and Dṛdhabala, with the *Āyurveda-Dīpikā* Commentary of Chakrapānidatta, ed. By Vaidya Jādavaji Trikhamji Āchārya, Bombay 1941 [Fourth edition New Delhi 1981].

Ācārya, Yādavaśarman Trivikrama and Narayan Ram Acharya, eds. (2003). *The Suśrutasaṃhitā of Suśruta with the Nibandhasaṅgrahā commentary of Śrī Dalhaṅāchārya and the Nyāyacandrikā Pañjikā of Śrī Gayadāschārya on Nīdanasthāna*. Chaukhamba Ayurvijnan Granthamala 42. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan. Reprint of Bombay 1938 edition.

Maas A. Philipp. “*Rasāyana in Classical Yoga and Ayurveda.*” *History of Science in South Asia*, 5.2 (2017): 66-84.

Wujastyk, Dagmar. “On Perfecting the Body. Rasāyana in Sanskrit Medical Literature.” *AION, Sezione Filologico-Letteraria* 37 (2015): 55–77.

1 In this paper, I will use 'rejuvenation therapy' as a translation of *rasāyana*. Hence, in the paper “On the Meaning of Rasāyana in Classical Yoga and Āyurveda”, written by Maas, we can read about the meaning of *rasāyana* in Āyurveda. He presents an etymological explanation of the word *rasāyana* found in *Carakasamhita*, namely a way or means to obtain a *rasa* ('chyle'), etc. For further examples and explanations see Philipp A. Maas 2017.

2 One of the major products is *cyavanaprāśa*. For the further examples see Wujastyk 2015.

3 See Wujastyk 2015.

4 *abhayā* is a synonym for *aharītakī* plant, *terminalia chebula*.

5 *amla*, *āmalaka* or *āmalakī*, *Phyllanthus emblica*. Maas explains that this plant is usually identified with the Indian gooseberry, *Embllica officinalis* (Maas, 2017:72).

6 *vāksiddhiḥ yad ucyate tad avasāyaṃ bhavatīti.*

भजन

रचयिता

श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्ता

श्री श्याम 'आजाद' (श्यामसुन्दर भारती)

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्ता

महामण्डलेश्वर: स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी

कर केवल निरवाला, गजानन कर केवल निरवाला।
शिवशंकर सुत कंवर लाडला, पारवती के लाला।1।

सहाय करो गुरुदेव गजानन, तुम हो दीनदयाला।
भ्रम मेट भव पार लगाओ, जग रही जोत ज्वाला।2।

शुद्ध स्वरूप आप अविनाशी, ब्रह्ममूर्ति वाला।
गुणातीत निजानन्द स्वामी, जुग से रहत निराला।3।

श्री देवपुरी पूरा गुरु मेरा, अमृत पाया प्याला।
स्वामी दीप दीदार तुम्हारा, चेतन का उजियाला।4।

भजन में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ – words used in the bhajan

1- कर-कीजिये, do; केवल-(कैवल्य) मोक्ष, मुक्ति, freedom; निरवाला-(निरवाळा) निर्वाळा निवृत्त, विरक्त, free from attachment; गजानन- गणपति (रिद्धि-सिद्धि के देव), Ganesh; शिवशंकर - भगवान शंकर, महादेव, Lord Shiva; सुत- पुत्र, son; कंवर- पुत्र, kumar, son; लाडला- प्रिय, dear, beloved; पारवती- गजाननजी की माता, Parvati; लाला(लाल)- पुत्र, son।

2- सहाय- सहायता, help; करो- कीजिये, do; गुरु-आचार्य, मंत्र देने वाला, पूज्य, guru, teacher; देव- देवता, dieties; Gurudev-honorary title of guru; तुम- आप, you; हो- हैं, are; दीनदयाला- दीनों पर दया करने वाले, merciful to miserable ones; भ्रम- संदेह, ignorance; मेट- मिटाकर, remove; भव- संसार सागर, world; पार- उस पार, मुक्ति, across, on the other side; लगाओ – लाना, bring; जग रही- जल रही है, burning; जोत- ज्योति, light; ज्वाला- अग्नि, fire!

3- शुद्ध- विकार रहित, pure; स्वरूप- स्व-रूप, निज रूप, स्वभाव, form, own form, atma; आप- प्रभु के लिए संबोधन, you, God, guru; अविनाशी- जिसका नाश न हो, ईश्वर, indestructible; ब्रह्म- सच्चिदानन्द स्वरूप, जगत् का मूल तत्व, Brahman, formless God, Absolute; (ब्रह्म) मूर्तिवाला, सत्य स्वरूपा, form of the Absolute; गुणातीत- निर्गुण, without qualities (rajas, tamas, sattva); निजानन्द- निज में आनन्दित, blissful, happy within oneself; स्वामी- प्रभु, Lord, God, guru; जुग – जगत्, संसार, world (Marwari); रहत- रहता है, lives, exists; निराला- अद्भुत्, unique, amazing!

4- श्री देवपुरी- गुरु नाम की छाप, Sri Devpuriji; पूरा- पूर्ण, complete one; गुरु- मार्ग दर्शक, ज्ञानदाता, guru, one who shows the path, teacher; अमृत- ज्ञानामृत, nectar of knowledge; पाया- पिलाया, got, drank; प्याला- ज्ञान का प्याला, glass; स्वामी दीप- दीप स्वामीजी, Mahaprabhujji; दीदार- दर्शन, darshan, to see, to meet; चेतन- चेतना, जागृति, consciousness; उजियाला- प्रकाश, light!

सरलार्थ- Simple meaning

1- सर्व प्रथम सुमंगल के देव श्री गणेशजी से निवेदन किया गया है कि हे देव गजाननजी, हमें मोक्ष देकर निवृत्त कीजिये। हे भगवान शंकर के प्रिय पुत्र, हे पारवती के लाल, हमें मोक्ष प्रदान कीजिये।

In the beginning, Ganeshji was requested to give us moksha, liberation and free us of all attachments. Oh, son of Lord Shiva, Parvati's dear boy.

2- हे गजानन गुरुदेव महाराज, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हम सब भ्रममय जीवन जी रहे हैं, आप हमारे भ्रम का निवारण कर इस भवसागर से पार लगाओ, हमारे अंतर में ज्वाला जल रही है।

Oh Gurudev, you are Gajananda, you are merciful to the wretched, distressed ones.

Our life is spent in ignorance, please remove this ignorance and bring us across the

ocean of the World. Light the flame in us.

3- हे महाराज, आप शुद्धस्वरूपा अविनाशी हैं, आप ब्रह्ममूर्ति हैं, आप गुणातीत निजानन्द स्वामी हैं, आप इस युग से विरल रहते हैं।

Oh, Maharaj Devpuriji, you are the pure indestructible form, you are the embodiment of the formless Absolute. You are swami, master of self, blissful in yourself, above all qualities (sattva, rajas and tamas). You live detached in this world.

4- स्वामी दीपपुरीजी कहते हैं कि श्री देवपुरीजी मेरे पूर्ण गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे ज्ञान रूपी अमृत का पान कराया है। हे स्वामी, आपका दर्शन वास्तव में ही दिव्य का प्रकाश है।

Mahaprabhuji says that his guru Sri Devpuriji is complete. He gave him real knowledge. Oh, Swami, to see you is to see the Light!

भजन की व्याख्या - Commentary

सनातन (हिन्दू) धर्म में गणपति सिद्धि प्रदाता देव हैं। वे बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। वे चतुर्दिशाओं के शुद्धि कारक हैं। वे सदैव शप्रतिशत सफलता के कारण हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व मंगलमूर्ति भगवान श्री गणेशजी का आह्वान किया जाता है। गजाननजी को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं की प्रार्थना की जाती है। इसी सनातन विश्वास परम्परा के आधार पर ही परमश्रद्धेय पूजनीय स्वामी दीपपुरीजी महाराज ने अपने भजनों की भक्ति-सरिता बहाने से पूर्व भगवान श्री गणेशजी का आह्वान किया है और विनत भाव से सविनय प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं, कि:-

In Hinduism Ganapati or Lord Ganesha is the giver of success. He is the lord of wisdom. He purifies all four directions. He is the cause of 100% success in every endeavour. That's why Lord Shri Ganesha is invoked before starting any work. To please Gajanand ji, his prayer is first offered. Based on this ancient tradition, the venerable Swami Dipapuriji Maharaj invoked Lord Shri Ganesha before offering the devotional

hymns. He humbly prays and requests that:

1- हे रिद्धि-सिद्धि के देवनहार गजाननजी महाराज, मुझे 'केवल' अर्थात् अकेला, पवित्र, उत्तम, संपूर्ण कर दीजिये। लेकिन यह तो भजन की पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है। निश्चित ही संत की 'कर केवल' प्रार्थना का इतना भर अभीष्ट नहीं हो सकता। क्या कोई संत केवल निजता, उत्तमता या संपूर्णता की ही कामना कर सकता है? संभवतः नहीं, फिर केवल का अभिप्राय क्या है? वास्तव में देशज अर्थ में प्रयुक्त 'केवल' वास्तव में 'कैवल्य' के अभिप्राय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अन्तर्निहित आशय है निर्लिप्तता, एकत्व, मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्मभाव की संप्राप्ति। अस्तु इसीलिए संत ने 'केवल' के साथ 'निरवाला' शब्द का उपयोग किया है। निरवाला शब्द राजस्थानी के 'निरवाळा' के आशय को लक्षित करता है, जिसका अर्थ होता है, निवृत्त होना, मुक्त होना। स्मरण रहे, यह 'निवृत्ति' संसारियों के 'प्रवृत्ति' भाव से एकदम विपरीत है। 'प्रवृत्ति' राग है, और 'निवृत्ति' विराग है। इसलिए निरवाळा होने की प्रार्थना संसार के 'रागात्मक' संबंधों से मुक्त होने की प्रार्थना है। स्वामी दीपपुरीजी महाराज भगवान शंकर के प्रिय पुत्र और मां पार्वती के लाल श्रीगजाननजी भगवान से यही प्रार्थना, यही अनुनय-विनय कर रहे हैं कि हे देव, 'कैवल्य' देकर मुझे सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त कर दीजिये। यहाँ यह भी जानना प्रासंगिक है, कि वास्तव में 'कैवल्य' या 'मोक्ष' है क्या? और सभी संत अंततः मोक्ष की कामना ही क्यों किया करते हैं? सनातन में ऐसी मान्यता है, कि मोक्ष का अभिप्राय 'जन्म' और 'मरण' के बंधन से मुक्ति है। मोक्ष-कामना सत्य से साक्षात् सम्बन्ध की द्योतक है। अज्ञान के कारण ही 'जीवात्मा' को 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्' के वर्तुल में युगों-युगों चक्कर लगाने पड़ते हैं, और चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह इन सारे बंधनों से मुक्त, अर्थात् 'केवल निरवाळा' हो जाता है। फिर वह 'जीवात्मा' जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संतों-ज्ञानियों की भाषा में यही 'निरवाळा' भाव है, यही 'मोक्ष' है। ज्ञातव्य यह भी, कि जैसा कि साधारण जन समझते हैं कि मृत्यु मोक्ष है, लेकिन यह सत्य नहीं है। योग-दर्शन के अनुसार यह ज्ञान हो जाना, यह जान लेना कि 'कैवल्य' क्या है, यह कैवल्य भाव को समझ लेना ही मोक्ष है, न कि जीवन से मुक्ति। कैवल्य का अभिप्राय समाधि की चरम अवस्था है। साधारणतः निर्वाण और मोक्ष इसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। यही ब्रह्मत्व है। इसी लिए कैवल्य स्थिति तक पहुँचे हुए उत्कृष्ट संतों को ब्रह्मऋषि भी कहा जाता है।

Oh, Gajananji Maharaj, the Lord of prosperity and success, make me 'keval' which means alone, pure, excellent, complete. This is the literal meaning of the lines of

this hymn. Surely a saint cannot have such a strong desire for solitude, excellence, or completeness. Probably not! Then what does 'keval, only' mean? The word 'only' used in the sense of 'Kaivalya' in the philosophical context means attainment of detachment, unity, liberation, salvation, and realization of Brahman. Therefore, the saint has used the word 'Nirvala' with 'Keval'. The word 'Nirvala' reflects the meaning of Rajasthan's 'Nirvalla', which means to retire or to be free. Remember that 'Nivritti or Nirvala', detachment is the opposite of worldly 'Pravritti', attachment. Swami Deepapuriji Maharaj is praying to Lord Shankar's and Parvati's dear son, Shri Gajanandji that Oh God, give me 'Kaivalya' and free me from worldly tendencies. Here it is also relevant to know what is 'Kaivalya' or 'Moksha'? And why do all saints ultimately desire liberation? In Sanatan Dharma it is believed that liberation is freedom from the bondage of birth and death. The desire for liberation is a real measure of truth. It is only due to ignorance that the 'jivatma', soul has to go round and round in the cycle of birth and death and wander in 8.4 million forms. But whoever attains liberation becomes free from all these bonds, that is, becomes 'Keval Niravala'. The one is then free from the bondage of reincarnation. In the language of saints and wise ones, this is 'Nirvala', this is 'Moksha'. It should also be known that common people think that death is Moksha, liberation, but this is not true. According to Yoga Darshana, only the knowledge of Kaivalya itself is freedom, dying has nothing to do with it. In this sense Nirvana and Moksha are synonyms. Therefore, those who can guide others to reach this state of Kaivalya are called Brahma rishis.

2- द्वितीय पद में वे कहते हैं कि हे गजाननजी महाराज, सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त होने और निवृत्ति भाव को प्राप्त करने में आप मेरी सहायता कीजिये। यहाँ सहायता का अर्थ है, साधक को मोह-माया से मुक्त होने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। वास्तव में तो बहुत कठिन है संसार की रागात्मक वृत्ति से छूट पाना। संसार-सागर वह कीचड़ है जिससे जितना उभरने की, मुक्त होने की कोशिश करें, पाँव उतने ही गहरे दल-दल में धँसते चले जाते हैं।

कहीं धरातल नहीं मिलता। लेकिन ईशानुकम्पा से यह संभव है। इसलिए साधक निवेदन करता है कि हे देव, आप दीनदयाल, अर्थात् सामर्थ्यहीनों पर दया करने वाले हैं। वास्तव में मेरी ऐसी स्थिति इसलिए है कि मैं भ्रमित हूँ। अर्थात् मैं नहीं जानता कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या अन्तर है, और दोनों में क्या उचित और अनुचित है? मेरे भीतर कामनाओं और वासनाओं की अग्नि निरन्तर धधक रही है, जो इतनी दाहक है कि मेरा अन्तर उस ज्वाला में प्रतिक्षण दहक रहा है। इससे मुक्त होने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मैं नहीं जानता कि इससे मुक्ति का उपाय क्या है? यह भीतरी हाहाकार, यह अग्नि केवल और केवल आपकी कृपा से, मुझे इन जंजालों से मुक्ति मिलने पर ही शान्त हो सकती है। यह केवल और केवल आपकी सहायता से ही संभव है। इसलिए मेरी 'सहाय करो गुरुदेव गजानन्दा' स्मरण रहे साधक ने जिस भ्रम की बात कही है, वास्तव में वह भ्रम है क्या? दरअसल वह भ्रम है संसार को अपना समझना। इस नाशवान् शरीर को अपना समझना। मित्रों-परिजनों को अपना समझना। धन-दौलत को अपना समझना। ...और जो कुछ करगत है, उपलब्ध है, उसे अपना समझना।...और जो नहीं है, उसे प्राप्त करने की लालसा रखना और उसके पीछे पागल की तरह दौड़ना। यह चाहना, यह लालसा ही प्रत्येक के भीतर 'जोत ज्वाला' बन कर निरन्तर अहर्निश 'जग' रही है। इसलिए हे सिद्धि के दाता गजाननजी महाराज, आप मेरा यह भ्रम मिटा कर मुझे इस 'भव' से अर्थात् संसार-सागर से पार उतारिये भीतर जग रही ज्वाला का प्रशमन कीजिये।

In the second verse, Mahaprabhuji requests Gajanandji Maharaj to help him in getting free from worldly tendencies and attain a state of detachment. Here the meaning of help is to provide the seeker with the power and ability to get free from delusion. It is very difficult to get rid of the worldly attachment. This ocean of the world is like mud from which the more you try to rise and get free, the more you sink in. There is no support anywhere. But this freedom is possible with God's compassion. Therefore, the seeker requests: "Oh, God, you are kind to the helpless, you are merciful to the powerless. I am confused. I do not know what the difference between attachment and detachment is, and what is right and wrong in both! The fires of desires and cravings are constantly burning inside me, which are burning so hot that even my inner self burns in it every moment. I am not capable to free myself. I do not know the techniques for liberation. This fire can only

be calmed by your grace when I am liberated from these entanglements. This is possible only with your help. Therefore, I request you to help me oh, Gurudev Gajananda.” What is the delusion that the seeker has mentioned previously? That delusion is to look upon the world as one's own. To believe that this perishable body is one's own. To consider friends and relatives as one's own. To consider whatever one has as one's own; be greedy for things one does not have, and desperately trying to get them.

Therefore, the longing to become 'jot jwala', free is continuously 'awakening' within each one of us. That's why O Gajanandji Maharaj, the bestower of success, remove this illusion of mine and take me across this ocean of world and pacify the flame burning inside.

3- आगे साधक गजानन्दजी महाराज से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवन्, आप शुद्ध स्वरूप हैं। शुद्ध स्वरूप अर्थात् विकाररहित निजस्वरूप, निजस्वभाव में स्थित हैं। यहाँ भगवान के निजस्वभाव पर विचार करना चाहिए। ज्ञातव्य है, कि किसी भी कार्य हेतु प्रथम स्मरण किये जाने वाले निजस्वभाववश सदैव केवल और केवल सिद्धि और समृद्धि प्रदान करना ही जिनका स्वभाव हो, वह प्रभु 'केवल' और केवल आप हैं। और इसलिए आप 'अविनाशी' अर्थात् नाशरहित हैं, क्योंकि साधक के आत्म-चित्त में आपका वास सदैव है, चिरन्तन है...और आत्मा नाशरहित है, अजर है, अमर है। इसलिए आप अविनाशी हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्मस्वरूप अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप, जो जगत् का कारक है, मूल स्वरूप है। वह तत्व, जो सदैव था, है और रहेगा, जो सर्वकालिक है, सत्यस्वरूप है। इसलिए आप गुणातीत, अर्थात् तीनों गुणों से परे यानी रज, सत और तम से निस्पृह, निर्लेप हैं, निर्गुण हैं। क्या हैं ये तीन गुण ? कहते हैं सृष्टि की रचना रज, सत् और तम से हुई है। ज्ञातव्य है कि तीनों घटक सभी स्थूल-सूक्ष्म जीवों में विद्यमान होते हैं। जीवन में विकारों का संचरण उतार-चढ़ाव वास्तव में इन तीन गुणों के प्रभाव से ही होता है। साधारणतः इनसे निस्पृह-निर्लेप रहना कठिन होता है। भगवद् साधना-आराधना से ही इन पर नियंत्रण कर इनका शमन-दमन किया जा सकता है। गजानन्द देव चूँकि स्वयं गुणातीत हैं, इसलिए साधक स्वामी मंगलदायक प्रभु से सुमंगल की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, आप जग से निराले हैं, अर्थात् अब्दुत हैं, क्यों कि आप 'निजानन्द' हैं, निज में निमग्न आनन्दित रहने वाले हैं। स्मरण रहे, निजानन्द वह है, जो केवल और केवल

स्वयं में स्थित है। वही निर्लेप है, निस्पृह है, वही निर्गुण है। वही गुणातीत है। वही जुग (युग) से रहित है, अर्थात् निराला है...और इसलिए वही मुक्ति-प्रदाता देव है।

The practitioner, poet requests further and says O Lord Gajananda, you are pure in form. Pure form means that you are in your form without distortion, in your nature. Here we should pause and think about the Lord's nature. It is known that Gajananda is always remembered first for any work, and he provides success and prosperity. This success and prosperity are his nature. And he is the Lord for this reason. And that is why you are 'immortal', meaning that you are free from destruction, because your residence is always in the self-consciousness of the seeker, it is eternal...and the soul is immortal, indestructible, imperishable. Therefore, you are immortal, Brahma Swaroupa. Brahma Swaroupa means true blissful form, which is the cause of the world, the original form. That element, which was always there, is and will remain, which is eternal, true form. Therefore, you are beyond qualities, i.e., beyond all three qualities, i.e., Rajas, Sattva, and Tamas; you are unattached, unblemished and beyond qualities. What are these three qualities? It is said that the creation of the universe has been done by Rajas, Sattva, and Tamas. It is known that all three components are present in all gross and subtle beings. The circulation of distortions in life occurs due to the influence of these three qualities. Generally, it is difficult to remain unattached and unblemished from them. But they can be controlled by Sadhana, practice and Aradhana, prayers to God. Since Gajananda himself is beyond qualities, therefore the seeker prays to Lord Mangaldayak, Giver of Prosperity with good wishes saying that O Lord, you are unique from the world because you are 'Nijanand', i.e., happy in your self-consciousness. Remember that Nijanand is he who is always within himself. He alone is unblemished, unattached; he alone is beyond qualities; he alone is free from age (yuga), i.e., unique...and therefore he alone is the giver

of liberation.

4 प्रस्तुत भजन रचयिता पूज्य स्वामी दीपपुरीजी महाराज श्रीगणेशजी के आह्वान में अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, कि श्री देवपुरीजी महाराज मेरे पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु से यहाँ अभिप्राय है, गुरुदेव, मार्ग-दर्शक, सचेतक, मंत्र-प्रदाता, ज्ञानदाता और अज्ञानरूपी तम को हरने वाला, और आपने ही मुझे 'अमृत-प्याला' पिलाया है, इसलिए आप ही मुझमें चेतना जाग्रत करने वाले उद्धारक देव हैं। यहाँ समझने की बात यह है, कि अमृत-प्याला क्या है? ज्ञातव्य है कि साधारणतः हमारी आत्मा या चेतना प्रायः सुप्तावस्था में अवस्थित रहती है, और यह एक नहीं, दो नहीं, वरन् जन्मों-जन्मों, युगों-युगों की सुप्तावस्था है। दुविधा यह है, कि हम इस नींद से अनभिज्ञ ही रहते हैं। उम्र बीत जाती है, जन्म बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं, और हम इस नींद से अनभिज्ञ ही रहते हैं।...और हमारी यह तन्द्रा...यह मोह निद्रा कभी टूटती नहीं है। फिर कभी युगों में जाकर कभी किसी चैतन्य सद्गुरु की कृपा होती है, जिससे हमारी चेतना को जागरण का सौभाग्य मिलता है, और उनकी अमृतवाणी से, उनके आशीर्वाद से हमारी चेतना को जागरण का आभास होता है। चैतन्य गुरु के दर्शन से ही, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ही हमें आत्मा का बोध होता है, जागरण का आभास होता है, और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के वचनामृत से ही हमारा आत्म-चैतन्य का मार्ग प्रशस्त होता है...और यह संभव होता है, किसी पूर्ण गुरु की कृपा से...उनके आशीर्वाद से...तो स्वामी दीपपुरीजी महाराज के वचन हैं कि देवपुरीजी मेरे पूर्ण गुरु हैं, देव स्वरूप हैं, जिनकी अलौकिक आभा से मेरे आत्मा के चतुर्दिक चैतन्य का संचरण हुआ है, और यह सब गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ है।

The composer of this bhajan, revered Swami Deepapuriji Maharaj, expresses his gratitude to his revered Gurudev by remembering Shri Ganeshji in his invocation and says that Shri Devpuriji Maharaj is my complete Guru. The meaning of complete Guru here is that Gurudev is the guide, the awakener, the mantra-giver, the knowledge-giver and the one who removes ignorance in the form of darkness. You have made me drink the cup of nectar; therefore, you are the one who awakened consciousness in me, you are that liberating God Gajananda. What does 'the cup of nectar' mean here? It is known that generally our soul or consciousness remains in a state of sleep, and not only for one or two

but for many births and many ages. The problem is that we remain unaware of this sleep. Life passes by, births pass by, ages pass by, and we remain unaware of this sleep, so this delusion never breaks. Then sometimes in ages, by the grace of some self-realised Sadguru, our consciousness gets the fortune of awakening, and we get a glimpse of awakening from their words and their blessings which are like nectar. Only by seeing the self-realised Guru, by their grace, by their blessings, we get the knowledge of the soul, we get a glimpse of awakening, and by the blessings of the Guru, by their words our path to self-consciousness becomes clear. This is possible only by the grace of a complete Guru, by their blessings. Therefore, Swami Deepapuriji Maharaj's words are that Devpuriji is my complete Guru, he is God in form, whose divine radiance has spread consciousness in all directions of my soul, and all this has been possible only by his grace.

रविवार एवं चौघड़िया मुहूर्त

डॉ. रामदेव साहू

प्रोफेसर (वेदविज्ञान)

विश्वगुरु दीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर

रविवार को पृथ्वी का घूर्णन पूर्वदिशा के केन्द्रबिन्दु से होता है। उस समय उस केन्द्रबिन्दु पर सूर्य विद्यमान होते हैं तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अन्य कोई ग्रह-उपग्रह नहीं होता। चित्र में पूर्व दिशा के इस केन्द्र बिन्दु को 0 या 360 से दर्शाया गया है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रारम्भ सूर्य की संस्थिति के साथ हो रहा है, किन्तु पृथ्वी के घूर्णन एवं सूर्य की गति के कारण सूर्य की दिशा में भी परिवर्तन आता रहता है। पृथ्वी के घूर्णन में जब तक पृथ्वी 221/2 पर नहीं पहुँचती तब तक सूर्य एवं पृथ्वी का व्यवधानरहित दृष्टि सम्बन्ध बना रहता है। इस व्यवधान रहित दृष्टि सम्बन्ध को कालावधि। घंटा 30 मिनट है। अर्थात् स्थानीय सूर्योदय से लेकर 1 घंटे 30 मिनट की अवधि में सूर्य का दृष्टि सम्बन्ध पृथ्वी से बना हुआ है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, अतः पृथ्वीवासियों को यह समय हानिकारक होता है। इस समयावधि को ही उपर्युक्त चौघड़िया मुहूर्त में 'उद्वेग' या 'उत्पात' संज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी अब 221/2 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से शुक्र का दृष्टि सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है। शुक्र का यह सम्बन्ध भी व्यवधानरहित होता है तथा इस सम्बन्ध की कालावधि भी। घंटा 30 मिनट की होती है। शुक्र भी गति शील ग्रह है वह सूर्य का परिक्रमण कर रहा है अतः दृष्टि सम्बन्ध भी अगले 221/2° अर्थात् से 45 तक नियमतः बना रहता है। शुक्र की दृष्टि सौम्य होती है क्योंकि उसमें उष्मा रहित प्रकाश होता है, जो पृथ्वीवासियों को हानिकारक नहीं होता, अतः पृथ्वीवासियों को यह समय शुभफलदायक होता है। शुक्र की चंचलता के कारण इस समयावधि को ही उपर्युक्त चौघड़िया मुहूर्त चक्र में 'चर' या 'चंचल' संज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 45 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से बुध का दृष्टि सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है। बुध का यह सम्बन्ध भी व्यवधान रहित होता है तथा इस सम्बन्ध की कालावधि भी 1 घंटा 30 मिनट की होती है। बुध भी गतिशील ग्रह है तथा वह भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है। चन्द्रात्मज होने से बुध शीतप्रकृति का सौम्य ग्रह है तथा इसमें भी उष्मा रहित प्रकाश होता है, जो पृथ्वीवासियों को हानिकारक नहीं होता अपितु शुभफलदायक होता है, अतः इसकी कालावधि को भी शुभ फलदायक माना गया है। बुध के व्यापारादि में लाभकारक होने से बुध की इस समयावधि को ही उपर्युक्त चौघड़िया चक्र में लाभ संज्ञा से निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 67.5 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से चन्द्रमा का दृष्टि सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है। चन्द्रमा का यह सम्बन्ध भी व्यवधान रहित होता है तथा इस सम्बन्ध की कालावधि भी 1 घंटा 30 मिनट की होती है। चन्द्रमा अत्यन्त तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। वह सूर्य का परिक्रमण न कर पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। चन्द्रमा नितान्त शीत प्रकृति का ग्रह है। इसमें उष्मा का नितान्त अभाव है, अतः यह हानिकारक नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ फलदायक है, अतः इसकी कालावधि को भी शुभफल दायक माना गया है। चन्द्रमा सोम (अमृत) का अधिष्ठाता है तथा सूर्य को भी अमृत प्रदान करता है अतः चन्द्रमा की इस समयावधि को उपर्युक्त चौघड़िया चक्र में 'अमृत' संज्ञा से निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 90 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से शनि का दृष्टि सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है। शनि का यह दृष्टि सम्बन्ध भी व्यवधान रहित होता है तथा इस सम्बन्ध की कालावधि भी 1 घंटा 30 मिनट की होती है। शनि शनैः शनैः चलने वाला ग्रह है तथा यह भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है। शनि क्रूर प्रकृति का ग्रह है तथा इसकी दृष्टि विनाश एवं विक्षोभ की कारक होती है, अतः इसकी कालावधि को अशुभ फलदायक माना गया है। अपनी क्रूर प्रकृति के कारण काल की भाँति भय उत्पन्न करने वाला होने से शनि की इस समयावधि को उपर्युक्त चौघड़िया चक्र में 'काल' संज्ञा से निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 112.5 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से बृहस्पति का दृष्टि सम्बन्ध स्थापित जाता है। बृहस्पति का यह दृष्टि सम्बन्ध भी व्यवधान रहित होता है तथा इस सम्बन्ध की कालावधि भी 1 घंटा 30 मिनट की होती है। बृहस्पति भी मन्दगति वाला ग्रह है तथा यह भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है। बृहस्पति की दृष्टि मांगलिक तथा सफलता की कारक होती है। बृहस्पति देवगुरु है तथा दिव्य सद्गुणों का निर्देश है, अतः

इसकी कालावधि को शुभ की प्रेरक एवं शुभफलदायक माना गया है तथा उपर्युक्त चौघड़िया चक्र में 'शुभ' संज्ञा से निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 135 पर पहुँचती है, तब पृथ्वी से मंगल का दृष्टि सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। मंगल का यह सम्बन्ध भी व्यवधान रहित होता है तथा इस समयन्ध की कालावधि भी 1 घंटा 30 मिनट की होती है। मंगल भी गतिशील ग्रह है तथा वह भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है। मंगल भी क्रूर प्रकृति का ग्रह है। इसमें अग्नि की सर्वाधिक विद्यमानता होती है तथा इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजोमय होता है, जो पृथ्वीवासियों के लिए अशुभफलदायक होता है। मंगल की दृष्टि भी विच्छेद विक्षोभ विनाश एवं पीडा की कारक है, अतः मंगल के सम्बन्ध की इस समयावधि को ही उपर्युक्त चौघड़िया चक्र में 'रोग' संज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

रविवार को घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब 157.5 पर पहुँचती है तब पृथ्वी से पुनः सूर्य का दृष्टि सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। अतः पुनः 1 घंटा 30 मिनट की अवधि पर्यन्त सूर्य को हानिकारिक प्रभाव पृथ्वीवनियाँ को प्राप्त होता है। अतः चौघड़िया चक्र में पुनः 'उद्वेग' संज्ञा से इस अंकित किया गया है। दिवसकाल का यह अन्तिम आठवाँ मुहूर्त है। इसके पश्चात् रात्रि का आरम्भ बृहस्पति के दृष्टि सम्बन्ध से प्रारम्भ होता है। अतः रात्रिकाल का प्रथम मुहूर्त 'शुभ' संज्ञा से निर्दिष्ट किया गया है। दिवाकाल की भाँति ही रात्रिकाल के मुहूर्त भी 1 घंटा 30 मिनट की अवधि के ही होते हैं। बृहस्पति का यह दृष्टिसम्बन्ध तब स्थापित होता है जब पृथ्वी 180 पर पहुँच जाती है तथा 202.5 पर पहुँचने तक यथावत् बना रहता है।

इसके बाद पृथ्वी जब 202.5 पर पहुँचती है तो चन्द्रमा से पुनः दृष्टि सम्बन्ध होने से 'अमृत' संज्ञक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि के दूसरे मुहूर्त के रूप में उपस्थित होता है। इसी क्रम पृथ्वी के 225 पर पहुँचने पर पुनः शुक्र से दृष्टि सम्बन्ध होते पर 'चर' संज्ञक मुहूर्त होता है। तत्पश्चात् पृथ्वी के 247.5 पर पृथ्वी पहुँचने पर पुनः मंगल से दृष्टि सम्बन्ध होने पर 'रोग' संज्ञक अशुभ मुहूर्त होता है। तत्पश्चात् पृथ्वी के 270 पर पहुँचने पर शनि से दृष्टि सम्बन्ध होने पर काल संज्ञक अशुभ मुहूर्त होता है। तत्पश्चात् 292.5 पर पृथ्वी का बुध से दृष्टि सम्बन्ध होने पर 'लाभ' संज्ञक शुभ मुहूर्त होता है। तत्पश्चात् 315 पर पृथ्वी का पुनः सूर्य से दृष्टि सम्बन्ध होने पर 'उद्वेग' संज्ञक अशुभ मुहूर्त होता है। इसके पश्चात् रविवार की रात्रि को अन्तिम मुहूर्त पृथ्वी के 337.5 पर पहुँचने पर पुनः बृहस्पति से सम्बन्ध होने पर 'शुभ' संज्ञा वाला होता है।

राष्ट्रोपनिषत्

रचयिता

स्व. आचार्य डॉ. नारायणशास्त्री काङ्कर विद्यालङ्कारः

(महामहिम-राष्ट्रपति-सम्मानित)

हिन्दी-रूपान्तरण-कर्त्री
सौ. श्रीमती इन्दु शर्मा
एम.ए., शिक्षाचार्या

अंग्रेजी-रूपान्तरण-कर्ता
महामण्डलेश्वरः स्वामी श्री ज्ञानेश्वरपुरी
विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थानम्, जयपुरम्

कस्य नैवोपकुर्वीत, महापुरुष-जीवनी ? ।

सैवाग्रे वर्धितुं सर्वं, नूनं प्रेरयतेतराम् ॥१२०॥

महापुरुषों की जीवनी किसको उपकृत नहीं करती ? वही सबको आगे बढ़ने के लिये निश्चितरूप से अधिक से अधिक प्रेरणा देती है ।

To whom the biography of the great people does not help? They surely inspire all to advance (in their lives).

काचस्यैव मनो रूपं, भेदस्तत्र न कश्चन ।

तस्मान् मनः सुरक्ष्यं हि, काचवत् सर्वदा जनैः ॥१२१॥

मन काँच का ही रूप है, मन और काँच में कोई भेद नहीं है । अतः लोगों को काँच की भाँति मन की भी सदा सुरक्षा करनी चाहिये ।

The mind is like a glass. There is not difference between them. Therefore, people should protect the mind like they are protecting the glass.

काचे मणौ च को भेदः ?, इदं मूढो न वेत्ति हि ।

अत एव मणिं मुक्त्वा, काचं परिदधाति सः ॥१२२॥

काँच में और मणि में क्या भेद होता है ? यह मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता । इसीलिये वह मणि को छोड़कर काँच पहनता है ।

What is the difference between the glass and a precious stone? This stupid man cannot know. Therefore, he leaves the jewel and wears the glass.

कादाचित्कं यथा भोज्यं, विशिष्टं रोचकं भवेत् ।

विशेषाङ्गोऽपि पत्रस्य, तथा स्यादतिरोचकः ॥१२३॥

जैसे कभी कभी किया गया विशिष्ट भोजन रुचिकर होता है, वैसे ही पत्र का समय समय पर प्रकाशित विशेषाङ्क भी अति रोचक होता है ।

In the same way the special food is delightful from time to time, the occasional special edition of a publication is attractive.

कार्यकाले तु सेवां यः, स्वस्य दत्ते न कुत्रचित् ।

तं मिथ्याभाषिणं लोका, वदन्ति वञ्चकं सदा ॥१२४॥

जो समय आने पर अपनी सेवा कहीं नहीं देता है, उस झूठ बोलने वाले आदमी को लोग सदा "वञ्चक" कहते हैं।

The people address, the lying person who never performs when the time comes, as swindler/deceiver.

कार्यं कृत्वाऽपि चेत् यस्य, प्रचारः क्रियते नहि ।

तर्हि तज्ज्ञानतः किं न, लोकास्तिष्ठन्ति वञ्चिताः ॥१२५॥

कार्य करके भी यदि उसका प्रचार नहीं किया जाता है, तो लोग उस कार्य के ज्ञान से क्या वञ्चित नहीं रह जाते हैं?

Will not the people be ignorant about the work which had been done if there is no any publicity/information about it?

कार्यं जनहिते यस्य, विस्मरन्ति जना न तम् ।

प्रत्युपकुर्वन्ति तं नूनं, नित्यमात्मोपकारकम् ॥१२६॥

जिसका कार्य जनहित में होता है, लोग उसे भूलते नहीं हैं, किन्तु वे लोग तो अपने उपकार करने वाले का नित्य प्रत्युपकार ही किया करते हैं ।

People never forget the one who does the work in the interest of the public. But these people are always returning the favour (only to) those who benefited them.

कार्यं तदेव कर्तव्यं, स्वीयानां स्याद् हितं यतः ।

सङ्कटे परकीया न, साहाय्यं कुर्वते क्वचित् ॥१२७॥

कार्य वही करना चाहिये जिससे अपनों का भला हो । सङ्कट पड़ने पर पराये कहीं सहायता नहीं करते हैं ।

That work should be done which is beneficial for our/known people, as others/unknown will never help in the times of difficulties.

कार्यं तन्नहि कर्तव्यम्, उपहासो यतो भवेत् ।

पात्रानुसारि दानं श्चेद्, निष्फलं तत् कदापि न ॥१२८॥

वह काम नहीं करना चाहिये, जिससे उपहास होता हो । पात्रता के अनुसार दान हो तो वह दान कभी भी निष्फल नहीं होता है ।

That work should not be done that causes ridicule. If the donation/gift is given according to the eligibility/entitlement than that gift is never unsuccessful/unfruitful.

कार्ये व्यस्तैरपि क्रीड्यं, कालं निःसार्य कश्चन ।

शरीरे मनसि क्रीडा, सौष्ठवं निदधाति हि ॥१२९॥

काम में व्यस्त रहने वालों को भी कुछ समय निकाल कर खेलना चाहिये । क्रीडा शरीर और मन में निश्चित रूप से सुन्दरता स्थापित करती है ।

Even the busiest people should take some time off for play. The body and the mind is made beautiful by the play.

कालस्य यत्र मूल्यं न, समृद्धिरपि तत्र न ।

असमृद्धो न देशः स, सुखं पश्यति न क्वचित् ॥१३०॥

जहाँ समय की कीमत नहीं समझी जाती, वहाँ समृद्धि भी नहीं होती है । समृद्धि से शून्य वह देश कहीं भी सुख का दर्शन नहीं करता है ।

Where the time is not valued there is also no prosperity. No country can ever be happy without prosperity/wealth.

काले काले समारोहा, आयोज्यन्त यदि द्रुतम् ।

तर्हि तदितिहासेन, कार्यशक्तिः प्रवर्धते ॥१३१॥

यदि समय समय पर जल्दी जल्दी समारोह आयोजित किये जायें तो उनसे उस संस्था के इतिहास के परिचय से कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता विशेष रूप से बढ़ जाती है ।

If the seminars, from time to time, are quickly organized then the efficiency/capability of the organizers is specially shown in the introduction/overview of the history of the organisation.

काले चेत् क्रियते कर्म, वृथा कालो न याप्यते ।
तर्हि प्रशस्यते कर्ता, मनस्तिष्ठति निर्मलम् ॥१३२॥

यदि समय पर काम कर लिया जाता है और व्यर्थ समय नष्ट नहीं किया जाता है तो उससे कार्यकर्ता की प्रशंसा होती है और मन भी निर्मल रहता है ।

If the work is done on time and the time is not wasted, then that worker is commended/praised, and his mind is also purified.

काले चेन्नावधीयेत, हानिर्भवति सुभृशम् ।
पश्चाद् भवति सन्तापो, दोषः कस्मै प्रदीयताम् ? ॥१३३॥

यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया जाय तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है । उससे सन्ताप होता है । इसका दोष किसे दिया जाय ?

If one does not pay attention on the time a big loss can happen which creates unhappiness. Who can be blamed for that?

किञ्चित् कर्म न निर्दोषं, बुधा दोषाद् न बिभ्यति ।
दोषं दोषं निरस्यन्तो, गुणान् गृह्णन्ति हंसवत् ॥१३४॥

कोई भी वस्तु निर्दोष नहीं होती है । परन्तु विद्वान् दोष से डरते नहीं हैं । वे दोष दोष को छोड़कर वस्तु के गुणों को उसी तरह ग्रहण कर लेते हैं जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण करते हैं ।

Nothing is perfect. But wise people are not scared of imperfections. They are taking out the qualities while leaving defects behind, in the same way as swan who can take the milk out of the milky water (water mixed with milk).

कियद् वर्षतु पानीयं, वायुश्च वहतां कियत् ।
स्वस्थानं न त्यजेद् अद्रिः, - विद्युता ताडितोऽपि च ॥१३५॥

कितना ही पानी बरसे और कितनी ही हवा चले, पर पर्वत बिजली से प्रताडित हुआ भी अपना स्थान नहीं छोड़ा करता है ।

Does not matter how much rain there is, how strong the wind blows but the mountain even when hit/tortured by lightning does not change its place.

विविध साहित्यिक गतिविधियाँ

प्रकाशक : विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान - कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

Website : vgda.in Youtube : www.youtube.com/c/vishwagurudeepashram E-mail : jaipur@yogaindailylife.org