

VISHWA DEEP DIVYA SANDESH

Monthly Research Journal

Year 27 | Vol. 08 | Vikram Sanvat 2080

August 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

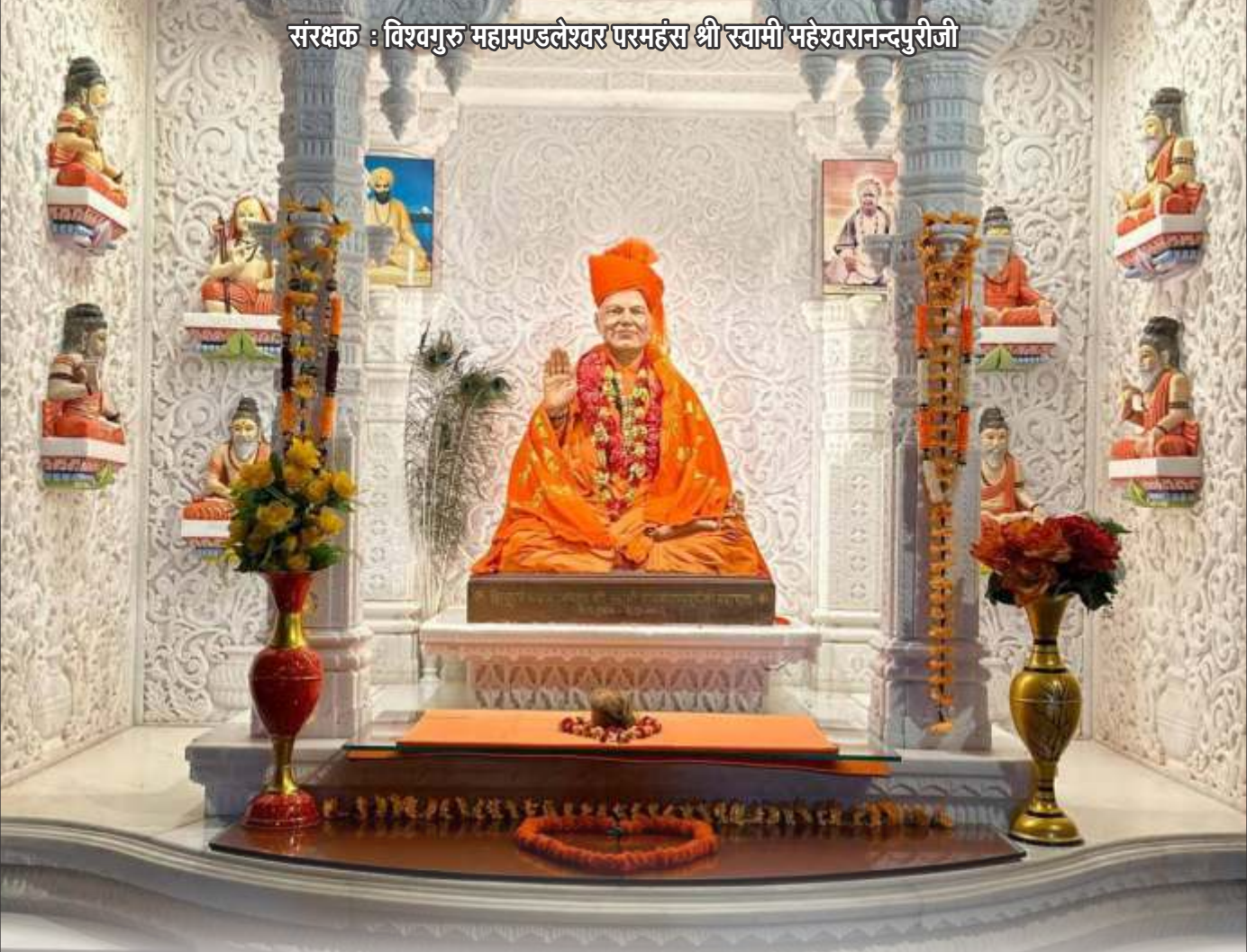
मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 27 | अंक 8

विक्रम संवत् 2080

अगस्त 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 27 | Vol. 08 | Vikram Sanvat 2080

August 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**

विश्व दीप दिव्य संदेश

मासिक शोध पत्रिका

वर्ष 27 | अंक 8

विक्रम संवत् 2080

अगस्त 2023 | पृष्ठ 34

परामर्शदाता

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

प्रो. बनवारीलाल गौड़

प्रो. दयानन्द भार्गव

प्रो. कैलाश चतुर्वेदी

डॉ. शीला डागा

प्रो. (डॉ.) गणेशीलाल सुथार

प्रधान सम्पादक

श्री सोहन लाल गर्ग

श्री एम.एल. गर्ग

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सह-सम्पादक

डॉ. रामदेव साहू

डॉ. रघुवीर प्रसाद शर्मा

तिबोर कोकेनी

श्रीमती अन्या चुकादिन

परामर्श संपादक

कपिल अग्रवाल

मारियो ब्रूमेट

- प्रमुख संरक्षक -

परम महासिद्ध अवतार श्री अलखपुरी जी

परम योगेश्वर स्वामी श्री देवपुरी जी

- प्रेरणास्रोत -

भगवान् श्री दीपनारायण महाप्रभुजी

- संस्थापक -

परमहंस स्वामी श्री माधवानन्द जी

- संरक्षक -

विश्वगुरु महामण्डलेश्वर परमहंस

श्री स्वामी महेश्वरानन्दपुरीजी

- प्रबन्ध सम्पादक -

महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी

प्रकाशक

विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान

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

कीर्ति नगर, श्याम नगर, सोढाला, जयपुर

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

Sponsored by : Narayan D.O.O. - narayanfoods.com

अनुक्रमणिका

1. सम्पादकीय	डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा	3
2. YOGA SUTRAS OF PATANJALI	Swami Maheshwaranandapuri	4
3. Release, salvation, uplift and liberation in the classical medieval Vaiśeṣika and Nyāya	Anja Vukdin	10
4. रसेश्वरदर्शन	गोपीनाथ पारीक 'गोपेश'	18
5. वेदकालीन उन्नत समाज	देवर्षि कलानाथ शास्त्री	23
6. मांगलिक योग एवं मंगली दोष	डॉ. रामदेव साहू	28
7. राष्ट्रपनिषत्	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 अष्टम 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 Release, salvation, uplift and liberation in the classical medieval Vaiśeṣika and Nyāya शोध लेख में न्याय एवं वैशेषिक शास्त्रों में प्रतिपादित मोक्ष के स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के विविध सौपानों को प्रतिपादित किया गया है। तत्पश्चात् गोपीनाथ पारीक 'गोपेश' द्वारा लिखित 'रसेश्वरदर्शन' लेख में रसेश्वरदर्शन का आयुर्वेद दर्शन के रूप में प्रतिपादन कर पारद से ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात् देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा लिखित 'वेदकालीन उन्नत समाज' शोध लेख में वेदिककालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के उत्कृष्ट स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। तत्पश्चात् डॉ. रामदेव साहू द्वारा लिखित 'मांगलिक योग एवं मंगली दोष' लेख में ज्योतिष शास्त्रोक्त मांगलिक योग एवं मंगली दोष की स्थिति प्रभाव एवं फल का विवेचन किया 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

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥ ४९ ॥

49. śruta-anumāna-prajñābhyam-anya-viṣayā viśeṣārthatvāt

śruta – tradition

anumāna – conclusion

prajñābhyam – truth

anya-viṣayā – something else

viśeṣa – special, particular

ārthatvāt – object

This knowledge is of a different kind than knowledge gained from what is heard, read, or inferred.

The experience of *ritambharā pragyā* is something completely different from knowledge acquired in the usual way. Certainly, through reading, learning, and research, one arrives at certain views and results. However, the knowledge gained from this is limited in nature.

In this superconscious state, however, the intellect is enabled to directly receive the knowledge of reality and truth without any doubt and free from any ambiguity. In this *samādhi* the consciousness is immediately filled with divine knowledge (*para-vidya*) and wisdom.

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥

50. taj-jaḥ saṃskāro`nya-saṃskāra-pratibandhī

taj-ja – originated, caused
saṃskāra – impression
anya – others
pratibandhī – inhibit, repress

The impression created thus displaces all other imprints (*samskāras*).

At this stage of *samādhi*, all the qualities, impressions and imprints of the past life stored in the unconscious and subconscious gradually dissolve.

All experiences and impressions of the past are present in us as *samskāras*. These are also called "remnants of *karma*" (*karmāshaya*) in yoga. Their complete dissolution means liberation from rebirth and death.

When the practitioner has experienced and realised the knowledge (*ritambharā pragyā*) described in the previous *sūtra*, they can fully understand the primordial nature and cosmic laws. This awakens perfect *vairāgya* in them, which from then on determines their inner attitude and actions. If this *vairāgya* is consolidated, they finally free themselves from all attachment and dualistic views and will soon attain liberation.

The following is an explanation of the state of absolute and supreme consciousness, *nirbīja samādhi*.

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥ ५१ ॥

51. tasyāpi nirodhe sarva-nirodhān-nirbījaḥ samādhiḥ

tasyāpi – also this
nirodha – controlled
sarva – all
nirbīja – without seed
samādhi – highest consciousness

When this too is brought to a halt, then the "seedless" *nirbīja samādhi* is attained.

As Patanjali explained in the previous *sūtras* (see *sūtra* 48 and 50), all remaining *samskāras* are extinguished by *ritambharā pragyā*. However, this realisation is also a *vritti*, a "wave" in consciousness that must be resolved. Finally, if the *vritti* of the *ritambharā pragyā* is also brought to a halt, everything is thus purified, and all the germs and causes of the *karmas* are destroyed. This state is called *nirbīja samādhi* or *kaivalya avasthā* (literally "just being there", absolute consciousness, pure existence).

MOKSHA means "liberation" from the *Chorasi Kā Chakra*, the "wheel of rebirth", and thus freedom from suffering and death.

In the cycle of rebirths, which encompasses all forms of existence, the *ātma* may be reborn in the body of an animal or as a human being, or, if they have particularly good *karma*, they may dwell for a long time in the planes of the gods (*devas*). However, even the astral existence in "heaven" is not eternal, but temporary. Even God Indra (supreme god in Hindu "Olympus") can be reborn as an ant in a next life due to past *karmas*, as the scriptures say. Liberation is achieved only when all *karmas* – good and bad – and also the seeds of *karmas* are completely dissolved and extinguished. Then the *ātma* is no longer bound to birth and death in a physical body.

When the yogi reaches *nirbīja samādhi* after the various *samādhi stages* and experiences, the end of earthly life is usually also near. The *ātma* is now like a bird whose wings have become strong and vigorous and which is preparing to leave the nest for good. Those who have realised the highest stage of *samādhi* no longer cling to earthly existence. To them, life appears as if someone were fabricating shadow plays on the wall with their fingers. Just as we feel no pain or pleasure in the shadows, the liberated person feels earthly life as a shadow play and distances themselves from it.

Samādhi is the goal of those who have chosen *Rāja-Yoga*, the path of meditation. Of course, yoga can also be seen only as a method of maintaining health through physical exercises, breathing exercises and the *Hatha-Yoga* purification techniques. Through these exercises, a long and healthy life, reduction of stress, ability to concentrate and much more can be achieved. However, those who think more deeply about the essential questions of life – "Where do I come from? Who am I? What was I born for? Where am I going after this life?"

– will strive for the realisation of the meaning and purpose of life.

Holy Gurujī said in his *bhajan* BHĀI TUMA JĀGO RE TERA AVASARA BĪTA JĀYA.

Brother, wake up, your time is almost up!
 You have fallen into the sleep of ignorance,
 which will bring you great suffering.
 Again and again, you will fall into the wheel of life,
 and only your Guru can free you from it.
 Why do you die in the web of *moha* and *māyā*,
 like a spider caught in its own web?
 Brother, recognise this life as a precious gem that you rarely get.
 The recognise of human life is to realise the *ātma*.
 Then you will experience God in your heart.
 Mahāprabhujī, my divine master,
 this sleeping swan, within me.
 Śrī Mādhavānanda says, "Listen, everyone!
 Do not waste this precious human life!

People possess two precious treasures that help them realise their goal: *viveka* and *vairāgya*. Through *viveka*, the power of discrimination and decision between unreality and reality, the inner longing for knowledge of reality and truth grows. This forms the basis for *vairāgya*, viewing worldly desires and cravings merely as disturbances and hindrances on the path. God becomes the most important part of life – not merely to worship and adore Him, but to become one with Him. To experience this union with the supreme god-consciousness is possible through yoga.

In *samādhi* all dualism finally dissolves. You are then no longer conscious of yourself as an individual, but identify yourself with the All-Consciousness. When knowledge, knower and object have united, from this point of view suffering no longer exists. You realise that suffering is illusion and error. It is just one *vritti* among many other *vrittis*. Where does the pain go when you are under anaesthesia? You don't feel it because your consciousness has been separated from the sense perceptions and therefore you are not connected to the *vrittis* related to it. A Realised One considers sickness and pain as processes in the physical body with which they no longer identify. They observe these conditions as a witness and can, if they wish, withdraw their consciousness from them.

Yoga is not just doing various exercises – physical or mental – but encompasses the whole of life and thought, day after day, throughout life. Always live and think according to *santa bhāva* (*sant* = pure, holy, *bhāva* = attitude, state, attitude). Strive to be holy in your daily duties and tasks, at least in thought. You may be materially poor, but never let your mind become poor. One day your thoughts will be realised. Now this does not mean that you should think of money and wealth. Keep your mind always on truth and reality – love everyone, pray for God's blessing and help for everyone, and help everyone yourself as much as you can. Do for others what you would like to do for yourself. Say to those around you what you would like to hear, and treat them as you would like them to treat you. Then lead your life in *santa bhāva*, as a saintly person.

As far as your daily duties allow, practice and meditate whenever you can. In the beginning, concentrate on a symbol, and then go beyond its form and shape to the formless (*nirguna*). The symbol helps you to overcome the disturbances and distractions in the mind while you are not yet able to detach in *nirguna*. There are many symbols you can direct your meditation to: a flower, a mountain, a tree, or some other symbol from nature – or, better yet, a saint, Jesus, Buddha, Krishna, Mahāprabhuji, or your spiritual master. The best symbol for your meditation is a holy incarnation or realised personality with whom you feel a close connection.

When I was a child, I always felt deep longing inside me, but I didn't know exactly what I was longing for. I often withdrew from the other children and appeared to people as serious and thoughtful. I was looking for something and couldn't express what it was. When I was eleven years old, my father, who had been a role model and teacher to me until then, died. That same year Holy Gurujī came to our village to visit my mother, his sister. I saw Gurujī for the first time in my life. I knew only from stories that my uncle was Swāmī and was supposed to be a very well-known and important personage. When Gurujī came to our village with his attendants and I saw his charisma, dignity and beauty, I instantly realised that this was what I had always been looking for. I did not even have the opportunity to speak a word with him at that time. But his image remained deep in me, and my only thought was how I could become like him.

After two years it became possible that I could live with him. Now my longing was fulfilled, and my search was over. However, it was not an easy time to live with him, and several times I was close to giving up hope of ever reaching my goal. But again and again he led me onward.

So too, one day, a vision or an image will come to you that will fulfil your quest. Accept this symbol and meditate upon it. One day all these aids will disappear and pure light and emptiness will appear. When this happens, it is a sign that your *chitta-vrittis* are now at rest. If you notice restlessness in your mind again, gently direct it back to your inner symbol.

Holy Gurujī, my master, often said to his disciples, "You know a lot – but unfortunately not what you should know. You have seen much – but unfortunately not what you should have seen. You have heard much – but alas, not the voice you should have heard. When your life is over, you will realise this and your pain and disappointment will be immeasurable. You will long to return to Earth to do better in the next life."

Only one thing helps: trust in the master, the way and the practice.

My teaching is the teaching of Mahāprabhuji, the teaching of the Vedas and Upanishads. My aim is not only that through yoga you may remain healthy, beautiful and vital, or that you may acquire medical and psychological knowledge. You can study that better in the university. The disease from which I want to cure you is the disease of birth and death. The operation I want to perform on you is the removal of all *karmas*. I want to be your advocate before the supreme law. The āshram is also a university, but *para-vidyā* is transmitted there, by which one passes from unreality to reality. The way to that is through practice.

One day you will realise and decide that you have wandered enough. Then you will finally listen to the voice of your inner self, find your path and walk to your destination. My wish for you all is that at the end of life you will not be empty-handed, but will carry within you the knowledge and light of reality. The *Yoga Sūtras* of Patanjali show you the way.

The next part of Patanjali's *Yoga Sūtras* is entitled SĀDHANA- PĀDA. In it, the exercises that can lead us to the desired goal of *samādhi* are explained.

Release, salvation, uplift and liberation in the classical medieval Vaiśeṣika and Nyāya

Anja Vukadin

Abstract

This paper presents the terms *niḥśreyasa* - salvation, *abhyudaya* - uplift and *mokṣa - liberation* in the Vaiśeṣika *sūtra*-s (VS) with Candrānanda's commentary. The main focus is on Candrānanda's interpretation of these terms. Moreover, the definition of *apavarga* – release, does not appear in the VS but in the Nyāya *sūtra*-s (NSū). Therefore, the definition of *apavarga* is taken from the NSū, as is the definition of *niḥśreyasa* for comparison with the definition in the VS.

1. Release – *apavarga*¹

The term *apavarga* is found in the NSū together with the *niḥśreyasa*. These two terms are usually translated indistinctly as release. However, Slaje shows in his paper that *apavarga* and *niḥśreyasa* differ in meaning. The term *apavarga* can be precisely defined, as it occurs eight times in the NSū. In NSū 1.1.2, the meaning of *apavarga* is explained:

NSū 1.1.2: *duḥkhajanmapravṛttidoṣasamithyājñānānām uttarottarāpāye tadanantarāpāyād apavargah.*

“Because of the disappearance of the previous one upon the annihilation of the respectively successive one pain, birth, activity, faults and misapprehension, release (*apavarga*) [follows].”

Further, in NSū 1.1.9, *apavarga* is mentioned in connection with the *prameya* (objects of knowledge):

NSū 1.1.9:
ātmaśarīrendriyārthabuddhimanahpravṛttidoṣapretyabhāvaphaladuḥkhāpavargās tu prameyam.

“Soul (*ātma*), body (*śarīra*), senses (*īndriya*), objects (*ārtha*), intellect (*buddhi*), mind (*manah*), activity (*pravṛtti*), faults (*doṣa*), transmigration (*pretyabhāva*), fruit (*phala*), pain (*duḥkha*) and release (*apavarga*) are the objects of knowledge.”

The *apavarga* is classified under the objects of knowledge. According to Slaje, the *apavarga* is a *terminus technicus* for release in NSū because it logically appears in the discussion of final salvation and the cessation of rebirth (Slaje, 1986:163).

NSū 1.1.22: *tad (scil. duḥkha - [cf. NSū 1.1.21])² atyantavimokṣo' pavargah.*

“Release is the final liberation from [sorrow].”

NSū 4.2.44: *tad (scil. niṣpanna - [cf. NSū 4.2.43])³ abhāvaś cāpavarge.*

“And [it is] the absence of it (i.e., a body) in release (*apavarga*).”

Before explaining the term *niḥśreyasa* in VS, the definition of *niḥśreyasa* in NSū is presented. The *niḥśreyasa* appears only in NSū 1.1.1 and is not mentioned again:

NSū 1.1.1:

*pramāṇaprameyasamśayaprayojanadṛṣṭāntasiddhāntāvayavatarkanirṇayavādajalpavita
ṇḍāhetvābhāsacchalajātinigrahasthānānām tattvajñānāniḥśreyasādhighamaḥ.*

“Salvation (*niḥśreyasa*) is attained from the cognition of the true nature (*tattvajñānām*) of means of right knowledge (*pramāṇa*), the objects of right knowledge (*prameya*), doubt (*samśaya*), purpose (*prayojana*), instance (*dṛṣṭānta*), settled opinion (*siddhānta*), component part of a logical argument (*avayava*) supposition (*tarka*), complete ascertainment (*nirṇaya*), discussion (*vāda*), discourse (*jalpa*), captious objection (*vitandā*) fallacious reason (*hetvābhāsa*) deceitful disputation (*chala*), futile answer (*jāti*) and the position of being unfit to carry on an argument from impossibility of agreeing about first principles (*nigrahasthāna*).”

The discussion on the relationship between *apavarga* and *niḥśreyasa*, whether they have the same meaning or not, is given by Slaje. One of the arguments against the terms having the same meaning is that if both terms had the same meaning, then the question arises why the NSū would use two different terms for the same meaning. However, in the translated sūtra-s above we can see that both terms occur in different contexts. *Niḥśreyasa* can be attained through the realisation of the true nature of the 16 categories, and *apavarga* is caused

by the annihilation of misconceptions and consists in the final salvation from pain. Reading the NSū commentaries of Uddyotakara and Vācaspati, whose translations are presented in Slaje's essay, we can see that they distinguish these two terms in terms of two different types. According to Uddyotakara and Vācaspati, we have two different types of *niḥśreyasa* - higher and lower, the higher being equivalent to *apavarga*⁴.

The definition of *niḥśreyasa* in VS of Candrānanda's commentary is different in comparison to NSū presented above.

2. Salvation – *niḥśreyasa*⁵

As it is already mentioned above the *niḥśreyasa* occurs only once in NSū as it does in VS.

VS 1.1.2: *yato'bhyudayaniḥśreyasasiddhiḥ sa dharmah.*

“Dharma is that accomplishment of the salvation and uplift.”

*niḥśreyasam adhyātmano vaiśeṣikaguṇābhāvarūpo mokṣaḥ.*⁶

“*niḥśreyasa* is the liberation from the self, [that is] the absence of specific qualities.”

The attainment of *abhyudaya*, as well as *niḥśreyasa*, serves the *dharma*. Both here and above, the two paths of *niḥśreyasa* are mentioned. We have two paths that serve the *dharma* when they are accomplished. Slaje addresses that *niḥśreyasa* from VS 1.1.2 is the same as *apavarga* in NSū 1.1.2. If we look at the above translation to *apavarga* in NSū 1.1.2 and Candrānanda's commentary on VS 1.1.2, we can see that in both cases the term *mokṣa* is used for a final form of liberation without further rebirth.

Here, in VS 1.1.2, *niḥśreyasa* is accompanied by *abhyudaya* - uplift. However, the term *abhyudaya* is used several times in VS and is precisely defined.

3. Uplift – *abhyudaya*⁷

We have seen that *abhyudaya* occurs in VS 1.1.2 with *niḥśreyasa*. Candrānanda's commentary on this Sūtra explains the meaning of *abhyudaya* (uplift):

yāgadevatāpūjādi kriyāṅāmājyapuṣpādi nirvatyānāṃ tadaiva vinaṣṭatvād uttarakālaṃ phaladānāsakter yasmāddhetor abhyudayaniḥśreyase bhavataḥ sa dharmā iti boddhavyaḥ. abhyudayo brahmādi lokesv iṣṭāsarīrapraptar anarthoparamaśca.

“Since the actions such as sacrificing, worshipping of Gods and so on, with ghee, flowers and so on, in as much as they are to be accomplished, have perished because of the non-power [to produce] the fruit afterwards, so that the cause from which salvation and uplift [results] is to be known as dharmā. The uplift is to obtain a desired body in the worlds of Brahma, and so on, and cessation of poverty (undesired thing).”

VS 6.1.8: *aduṣṭabhojanāt samabhivyāhārato 'bhyudayaḥ.*

“The uplift [results] from the association by feeding a person without fault.”

aduṣṭaṃ brāhmaṇaṃ bhōjayitvā tadīyād āśīrvād ādisamabhivyāhārāt puruṣābhyudayaḥ. tatkāraṇaṃ dharmo bhavātīyārthaḥ.

“The uplift (abhyudaya) of a man [comes] with the association of his blessings after having fed a faultless Brāhman. This means its cause is dharmā.”

It also explains what kind of actions do not count towards the attainment of *abhyudaya*. For example:

VS 6.2.9: *ayatasya śucibhojanādabhyudayo na vidyate yamābhāvāt.*

“Because there is an absence of restraint, there is no uplift from the unrestrained pure food.”

ayatasya viśiṣṭaprayatnarahitasya śucimāhāraṃ yadṛcchayo payuñjānasya abhyudayo nāsti, viśiṣṭasyābhisandher abhāvāt.

“For the one who is uncontrolled, one who is devoid of special effort, who is in as much as he is consuming by chance the pure food there is no uplift because there is no special intention.”

It is described that *abhyudaya* can be attained through the worship and sacrifice of the Gods, through attaining the desired body in the worlds of Brahma, and through practices, such as feeding a faultless Brahman. However, in Candrānanda's commentary on VS 6.2.9

abhyudaya can only be attained by one who restrains himself and eats pure food due to a special intention, none of these actions are for uplift if they happened by chance. Other practices for attaining abhyudaya are listed below.

VS 6.2.1: *ḍṛṣṭānām ḍṛṣṭaprayojanānām ḍṛṣṭābhāve prayogo 'bhyudayāya.*

“The application of the visible acts inasmuch as they have something visible as their purpose, serves the uplift when they have something invisible.”

śrutismṛtiparidṛṣṭānām snānādīnām ḍṛṣṭasya malāpakarṣāder anabhisandhāne prayogo 'bhyudayāya bhavati.

ke te?

“The actions like bathing, which is seen in śruti and smṛti, when there is no connection of something visible (when one does not attend something visible) as removal of a dirt, it serve in the purpose of uplift.

What are these?”

VS 6.2.2:

abhiṣecanopavāsabrahmacaryagurukulavāsavānaprasthyayajñadānaprokṣaṇadiṅnakṣa tramāntrakālaniyamās cāḍṛṣṭāya.

“Inaugurations (bathing in waters of different places, abhiṣeca), fasting (upavāsa), state of continence and chastity (brahmacarya), residence in the family of the preceptor (gurukulavāsa), retiring into a forest (vānaprasthya), sacrifice (yajña), oblation (dāna), sprinkling (prokṣaṇa), cardinal points (diṅ), stars (nakṣatra), the time of deliberation (mantrakāla) and religious restrictions (niyama), these are for the purpose of invisible”.

4. Liberation – *mokṣa*⁸

In Vaiśeṣika we can find two definitions of *mokṣa*:

1. VS 5.2.20: *tadabhāve saṃyogābhāvo 'prādurbhāvaḥ sa mokṣaḥ.*

“The absence of conjunction in the absence of that, non emerges, this is liberation.”

2. Nyāyakandalī (NK) (p.273, 17): *mokṣo navānām ātmaviśeṣaguṇānām atyantocchedaḥ.*

“Liberation is the complete destruction of the nine specific qualities of the Self.”

In the paper "On Vaiśeṣika Definition of Mokṣa" by Masanobu Nozawa, the overview of the dating of the two definitions is precisely presented. It is clear from Nozawa's work that both definitions existed in parallel around the 5th century. After the remarkable change in the Vaiśeṣika system between 450 AD and 550 AD, mainly due to Praśastapāda's reform of the system, the first definition of mokṣa is continued in the Padārthadharmasaṃgraha (PDhS)¹⁰.

In Candrānanda's commentary on VS, we find the first definition on *mokṣa*. The first definition on *mokṣa* occurs in the context of VS 5.2.18-20, section on the “activity of *ātman*.”

VS 5.2.18: *kāyakarmaṇā 'tmakarma vyākhyātam.*

“The activity of *ātma*, the self is explained with the instrument of a body.”

iha ātmaśabdena vāyuh, yathātmasaṃyogaprayatnābhyām haste karma tathātma vāyusaṃyogāt prayatnācca prāṇāyāmakarma.

“Here the word *ātma* means wind (breath), just as action in the hand (results, comes) from the effort of a conjunction with the soul, in the same manner, the action of *prāṇāyāma* (breath exercises) comes from an effort of the conjunction with the soul.”

VS 5.2.19: *apasarpaṇam upasarpaṇam aśitapītasamyoḡaḥ kāryāntarasamyoḡāścetyadṛṣṭakāritāni.*

“Moving away (the mind that moves the body at the time of death) and moving towards (mind moving the body at the time of creation), the conjunction with the growth of an embryo (lit. of what has been eaten and drunk), and the conjunction with another effects, these are affected by the unseen force.”

Candrānanda's commentary on VS 5.2.20:

evaṃ rūpasyānādy apasarpaṇādi nimittasyādṛṣṭasyābhāve jīvanākhyasyātmamanaḥ samyoḡasyābhāvo 'nyasya ca śarīrasyāprādurbhāvo yaḥ sa mokṣaḥ.

“In the absence of an unseen force that is the reason for moving away, and so on, of the form and so on, there is the non – existence of a conjunction between the soul and mind that

means life and there is also the non – emerges of another body, that is mokṣa.”

If we compare Candrānanda's definition of *mokṣa* and his explanation of *niḥśreyasa*, which could be understood similarly to *mokṣa*, we see that there is a difference between these two terms. *niḥśreyasa* would be the absence of certain qualities of the soul, which almost corresponds to the second definition of *mokṣa* in the NK, the complete destruction of the nine qualities of the soul. Candrānanda, on the other hand, defines *mokṣa* as the non-existence of another body. Candrānanda distinguishes *niḥśreyasa* from *mokṣa*. Since the NSū does not use the term *abhyudaya*, we could say that *apavarga* in the NSū is similar to *mokṣa* in Candrānanda's VS.

5. Conclusion

In VS of Candrānanda's commentary, we find *abhyudaya* and *niḥśreyasa*, the accomplishment of which serves the *dharma*. The first term, *abhyudaya*, defines the practices, religious rituals, etc., and *niḥśreyasa* is explained as the absence of certain qualities of the self. Candrānanda also explains *mokṣa*, which appears when there is no connection with another body.

In the NSū we have seen the definition of *apavarga*, which is similar to Candrānanda's *mokṣa*. *Apavarga* is defined as the final liberation from suffering and the absence of a body, as in Candrānanda's *mokṣa*. However, the NSū does not use the term *abhyudaya* but *niḥśreyasa* and can be divided into lower and higher *niḥśreyasa*, as explained above, which can be analogous to the terms *abhyudaya* and *niḥśreyasa* in Candrānanda's VS.

6. Bibliography

Karin Preisendanz (ed.), *Expanding and Merging Horizons: Contributions to South Asian and Cross-Cultural Studies in Commemoration of Wilhelm Halbfass*, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007, pp. 385-399.

Vaiśeṣikasūtram with commentary of Candrānanda. Ed. Muni Jambuvijaya. [Gaekwad's Oriental Series 136]. Baroda 1961.

Walter, Ruben, *Die Nyāyasūtra's Text, Übersetzung, Erläuterung und Glossar*. [Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XVIII. Band/No. 2]. Leipzig 1928 (repr. Nendeln 1966).

Walter, Slaje. 1986. *Niḥśreyasam im alten Nyāya*. Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, Vol. 30:163-177.

1 *apa* -√*vj* – to abandon, release, see further translation in <https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/AP90Scan/2014/web/webtc/indexcaller.php>.

2 NSū 1.1.21: *bādhānālakṣaṇam duḥkham iti*. “Pain [has] the characteristic of uneasiness.”

3. NSū 4.2.43: *na niṣpannāvaśyambhāvītāt*. “It is not to, because of the state of being (the cognition) surely (arises) in the accomplished (body).” The word *niṣpanna* is translated here as the accomplished body, the literal translation is 'born', 'arisen', 'sprung up', 'accomplished'. This *sūtra* is from the second part of the fourth chapter of Nyāya that deals with the development of cognition of the true nature (*tattvajñāna*) and its realization through the practice of meditation. NSū 4.2.37: *samādhiviśeṣābhyāsāt*. “(The cognition of the true nature arises) from practice of specific profound meditation (*samādhi*).”

The NSū 4.2.43 relates on previous NSū 4.2.41: *apavarge 'pyevaṃ prasaṅgaḥ*. “Such contingency [can appear] even in release.” Here it is claimed that such external objects that cause the disturbance (such contingency) may even appear in release. However, NSū 4.2.44 explains that release means the absence of that accomplished body. If the body is absent in the release then the sense-organs are as well absent since they are part of a body and the external objects can bring about cognitions only with the contact of sense-organs.

4 For the full interpretation on *niḥśreyasa* of Uddyotakara and Vācaspati, see Walter, Slaje. 1986. *Niḥśreyasam im alten Nyāya*. Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, Vol. 30:163-177.

5 *niḥ - śreyasa*, n. – the best i.e., ultimate bliss, final beatitude, or knowledge that brings it. <https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/AP90Scan/2014/web/webtc/indexcaller.php>.

6 This is only a last sentence of Candrānanda's commentary, the full commentary on this *sūtra* is introduced in the section 3. Uplift – *abhyudaya*.

7 *abhi* –ud -√*i*, m. – rise, prosperity, good fortune, etc. <https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/AP90Scan/2014/web/webtc/indexcaller.php>.

8 √*muc* – let loose, release, liberate. <https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/AP90Scan/2014/web/webtc/indexcaller.php>.

9 For the full explanation of the origin of these two *sūtra*-s, see Karin Preisendanz (ed.), *Expanding and Merging Horizons: Contributions to South Asian and Cross-Cultural Studies in Commemoration of Wilhelm Halbfass*, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007, pp. 385-399.

10 When we look in PDhS then one would assume that this is the beginning of the new definition of mokṣa:

“rāgadveṣādyabhāvāt tajjayor dharmādharmayor anutpattau...”

But when we compare this sentence with the sentence from Tattvārthavārtika (TAV), that refers to the old definition of mokṣa from VS, then we can see that it is only an inversion from the VS 6.2.17.

TAV: “...icchādveṣābhāvād dharmādharmābhāvaḥ...”

VS 6.2.17: “icchādveṣapūrvikā dharmādharmayoḥ pravṛtīḥ.”

Further on the sentence from PDhS shows that mokṣa definition is the same as the old *mokṣa* definition from VS 5.2.20:

PDhS: tadā nirodhān nirbījasyātmanah śārīrādinivṛtīḥ. punaḥ punaḥ śārīrādyanutpattau dagdhendhanānalavad upāsamo mokṣa iti.

“When the body and so on occur no more, being calm like and [extinguished] fire whose fuel has been burnt up is emancipation.”

रसेश्वरदर्शन

गोपीनाथ पारीक 'गोपेश'

अध्यक्ष - राजस्थान आयुर्वेद विज्ञान परिषद्
एवं साहित्य-सरोवर-संस्था

जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण ही भारतीय संस्कृति में दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दर्शन दुःखों के नाश किंवा सुख की प्राप्ति के उपाय बतलाता है। आयुर्वेद दर्शन भी इस हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयुर्वेद दर्शन को 'रसेश्वर दर्शन' के नाम से जाना जाता है।

वेदों का भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य के ही भाई का नाम माधवाचार्य था। इन्होंने 'सर्वदर्शनसंग्रह' नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ का निर्माण किया। इनमें अन्य पन्द्रह दर्शन विशेष का वर्णन करने के साथ ही इस रसेश्वर दर्शन का भी वर्णन किया है। इस ग्रन्थ के लेखक माधवाचार्य सायणाचार्य के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम मायण और माता का नाम श्रीमती था। वे बोधायन सूत्र के मानने वाले यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे पम्पा सरोवर के समीप विजयनगर में एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना महाराज हरिहर प्रथम ने माधवाचार्य की प्रेरणा से ही की थी। इस राज्य के मन्त्री माधवाचार्य ही थे। इनका शासनकाल सन् 1360 ई० के आसपास माना जाता है। हरिहर के पश्चात् उनके छोटे भाई बुक्क वहाँ के राजा बने।

बुक्क के शासनकाल में ही माधवाचार्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और वे शृंगेरी मठ के शंकराचार्य बन गये थे। अब उनका नाम माधवाचार्य न रह कर विद्यारण्य हो गया था। इस संन्यास की अवस्था में ये सन् 1379 ई. से लेकर 1385 ई. तक रहे। सन् 1385 में 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ।

आचार्य चरक ने रसायनाध्याय के प्रथम पादान्त में कहा है -

न केवलं दीर्घमिहायुरश्रुते
 रसायनं यो विधिवन्निषेवते ।
 गतिं च देवर्षिनिषेवितां शुभां
 प्रपद्यन्ते ब्रह्म तथेति चाक्षयम् ॥

चरक चि- 1-1-80

- इह रसायनस्य स्वर्गापवर्गसाधनत्वं
 विशुद्धसत्त्वकर्तृत्वात् । योगीन्द्रनाथसेन

अर्थात् रसायन का विधिवत प्रयोग करने से केवल दीर्घ आयु की ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु नियमपूर्वक जो रसायन का प्रयोग करता है, वह देवता और ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त करता है, और अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है।

महेश्वर (शिव) को परम तत्त्व के रूप में स्वीकार करने वाले दार्शनिक माहेश्वर कहलाते हैं। उक्त सर्वदर्शनसंग्रह में चार माहेश्वरों का वर्णन है- नकुलीश पाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा और रसेश्वर। ये सभी जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य रूप मानते हैं। रसेश्वर दर्शन इन सब से इसलिये पृथक् है, कि इसमें जीवन्मुक्ति के लिये रसेश्वर, (पारद) का प्रयोग अनिवार्य है। शुद्ध पारद से शरीर को अजर-अमर बना दिया जाता है। बिना इसके सेवन किये जीवन्मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन्मुक्ति वह है, जिसमें आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाय, अभ्यास की निरन्तरता से मिथ्याज्ञान का विनाश हो जाय किन्तु प्रारब्धकर्म भोगने के लिये पुनः जीवन धारण किया जाय। इसे अपर मुक्ति भी कहते हैं।

रसेश्वरदर्शन के अनुसार शरीर को अजर-अमर किये बिना जीवन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह पारद के बिना हो नहीं पाती, क्योंकि जो संसार के कष्टों से बचाकर मोक्ष प्रदान करे, वही तो पारद है-

संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृत ।

कई विद्वानों का मत है, कि पारद शब्द का अपभ्रंश ही पारस है, जो लोहे को सोना बना देता है और अन्य महत्त्व पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करता है। 'रोगमात्रस्य पारमन्तं ददातीति पारदः' जो रोगमात्र से छुटकारा दिला कर मोक्ष प्रदान करावे, वही तो पारद है। कहा गया है -

अचिराज्जायते देवि! शरीरमजरामरम् ।

मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥

(रसेन्द्र चिन्ताम)

संसार के कष्टों से मोक्ष दिलाने के कारण ही इस रस को पारद कहते हैं - 'पारदो गदितो यस्मात् परार्थ साधकोत्तमैः' अर्थात् जो संसार के दूसरे पार (मोक्ष) की ओर पहुँचा दे, वही पारद कहलाता है। रसार्णव ग्रन्थ में शिव पार्वती से कहते हैं - हे देवि! यह पारद मेरे शरीर का रस है अतः 'रस' कहलाता है। शिव के प्रत्यंग से संभव होने के कारण यह 'सूत' के नाम से भी जाना जाता है।

यहाँ यह लिख देना आवश्यक होगा कि सर्वदर्शनसंग्रह के टीकाकार ने रसार्णव नामक रसविषयक ग्रन्थ को ई० पू० का प्राचीन ग्रन्थ कहा है, किन्तु आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने इसे बारहवीं शती का ग्रन्थ माना है। इन्होंने कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इस रसार्णव ग्रन्थ का एक प्रामाणिक संस्करण सन् 1910 में एशियाटिक सोसायटी बंगाल की ओर से प्रकाशित करवाया। रसेन्द्र चिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, रसकामधेनु आदि बहुत से रसग्रन्थों में इसी अपने सर्व दर्शन संग्रह के रसेश्वरदर्शन प्रकरण से भी इसी ग्रन्थ के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं। माधवाचार्य ने भी अपने सर्वदर्शनसंग्रह के रसेश्वरदर्शनप्रकरण में भी इसी ग्रन्थ के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। इसी में रसार्णव का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया है - छह दर्शनों में शरीर नाश के बाद ही मुक्ति का निर्देश हुआ है। यह मुक्ति प्रत्यक्षरूप से तो रस-रसायनों के सेवन से ही मिलती है -

'तस्मात् तं रक्षयेत् पिण्डं रसैश्चैव रसायनैः' ।

इस सम्बन्ध में गोविन्द भगवत्पादाचार्य (जो आदि शंकराचार्य के गुरु थे) भी कहते हैं - मुक्ति के लिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। यह मुक्ति ज्ञान से होती है, और यह ज्ञान निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होता है। यह अभ्यास

तभी संभव है, जब शरीर नीरोग रहे और शरीर को नीरोग रखने के लिये रस-रसायनों का सेवन करते रहना चाहिये। इससे शरीर दिव्य तथा सुदृढ़ बन जाने में समर्थ होता है। जीवनमुक्ति की कामना करने वाले योगी को पहले दिव्य सुदृढ़ शरीर बनाना आवश्यक है, और यह पारद के प्रयोग से ही संभव है। बहुत से लोगों ने इस रस की शक्ति से दिव्य शरीर धारण किये हैं। पारद किं वा रस की यह सारी महिमा उसी रस की है, जो शुद्ध संस्कारित हो, वही वस्तुतः रसेश्वर है, जो दिव्य देह प्रदान करता है।

आयुर्वेद के इन रस-रसायनों में यही संस्कारित विशुद्ध पारद प्रयुक्त होता है। इसको संस्कारित करने हेतु इसके अठारह संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिनमें आठ संस्कार मुख्य हैं। पारद के आठ संस्कार पूर्ण करने के पश्चात् वह शरीरोपयोगी सिद्ध होता है।

पाञ्चभौतिक शरीर के लिये पाञ्चभौतिक वनौषधियों की उपयोगिता सर्वसिद्ध है। इनके विविध स्वास्थ्य प्रदायक योगों से आयुर्वेदीय ग्रन्थ भरे पड़े हैं। आयुर्वेद दर्शन के नाम से व्यपदिष्ट यह रसेश्वरदर्शन भी इन वनौषधियों की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता को स्वीकार करता है। पारद के इन सभी संस्कारों को सिद्ध करने में तथा इस संस्कारित पारद के साथ गन्धक का संयोग कर जो भी रस-रसायन तैयार किये जाते हैं, उनमें भी इन वनौषधियों की प्रमुख भूमिका रहती है, या यों कहिये कि इन वनौषधियों के सहयोग किंवा संमिश्रण के बिना न पारद के संस्कारित होने की प्रक्रिया सिद्ध होती है और न रस-रसायनों के योग ही विनिर्मित हो सकते हैं। अतः यह रसेश्वरदर्शन भी इन रसपूर्ण वनौषधियों के संयोग से ही आयुर्वेददर्शन कहलाने का अधिकारी हो सकता है।

पारद के अष्टादश संस्कार करने के बाद एक ओर तो पारद ताम्र, नाग एवं बंग को स्वर्ण एवं रजत में बदल सकता है, तथा दूसरी ओर शरीर में उपयुक्त होने पर यह शरीर को जरा एवं व्याधियों से विमुक्त कर लोहवत् सुदृढ़ बना सकता है। प्रारम्भ के आठ संस्कार जो स्वेदन, मर्दन, मूर्च्छन, उत्पातन, पातन, रोधन या बोधन, नियामन एवं दीपन या सन्दीपन हैं। इन आठ संस्कारों से पारद विभिन्न दोषों से मुक्त हो जाता है, और इसमें वह बुहुक्षा जागृत हो जाती है। इसके बाद तो दस संस्कारों के करने से पारद में देहसिद्धि एवं लौह सिद्धि प्रदान करने की उत्कृष्ट एवं चमत्कारी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासु को वैद्य श्री वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी द्वारा लिखित 'पारद विज्ञानीयम्' ग्रन्थ का मनन करना चाहिये।

'चपेट पंजरिका' नामक स्तोत्र विशेष में शंकराचार्य ने चिन्ता व्यक्त की है, कि -

बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः।

वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः॥

ऐसी स्थिति में मुक्ति कैसे संभव है, किन्तु रसेश्वर दर्शन के अनुसार मुक्ति यदि ज्ञेय है, तो ज्ञाता भी किसी जीवधारी को होना होगा। सभी विद्याओं का समूह तथा धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का मूल एक मात्र इस स्वस्थ शरीर को छोड़ कर दूसरा क्या हो सकता है? और शरीर को स्वस्थ तथा कार्य-समर्थ बनाने में इस विशुद्ध रसेश्वर का उपयोग आवश्यक है।

रसहृदयकार (गोविन्दपाद द्वारा विरचित) ने लिखा है कि हमारे रससंप्रदाय में कही गयी विधि के अनुसार दिव्य शरीर बना कर ब्रह्म के साथ एकता की स्थापना के द्वारा परमतत्त्व प्राप्त होने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तब दोनों भौहों के बीच में स्थित रहने वाली तथा जो अग्नि विद्युत् तथा सूर्य की तरह संसार को प्रकाशित करती है, वह चित-चेतनता के स्वरूप में वर्तमान ज्योति किन्हीं, किन्हीं पवित्र दृष्टि वाले व्यक्तियों के समक्ष प्रकाशित होती है। परमानन्द की प्राप्ति कराने वाला एक (अद्वैत) रस से परिपूर्ण, परमतत्त्व के रूप में, ज्योति ही जिसका स्वरूप है, जिसमें किसी विकल्प का स्थान नहीं, जिससे सभी कष्ट मिट जाते हैं, जो ज्ञान का विषय है, शान्त है, अपने में ही अनुभव की वस्तु है-

उसमें अपने मन को लगा कर, प्रकाशित होने वाले समर्थ चिन्मय संसार को देखते हुये मनुष्य, सभी कर्मबन्धनों के नष्ट हो जाने पर यहीं पृथ्वी पर ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है।

वैदिक प्रभाव भी है - वह परमात्मा रस ही है। वह पुरुष रसेश्वर (पारद) को पाकर आनन्दयुक्त होता है, -

'रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ' (तैत्तिरीयो पनिषद् २-7-1) इति ।

इस प्रकार दैन्य-दुःख के भार से बचने का उपाय रस ही है। यह रस ब्रह्म के समान है, जो दीनता और संसार के भय से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। यो ब्रह्मो न सदैन्यसंस्कृतिभयात्यागादरौ पारदः ।

वेदकालीन उन्नत समाज

देवर्षि कलानाथ शास्त्री

(राष्ट्रपति सम्मानित), प्रधान सम्पादक “भारती” संस्कृत मासिक
पीठाचार्य, भाषामीमांसा एवं शास्त्रशोध पीठ - विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर
पूर्व अध्यक्ष - राजस्थान संस्कृत अकादमी
आधुनिक संस्कृत पीठ - जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
पूर्व निदेशक - संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार
सदस्य - संस्कृत आयोग, भारत सरकार

भारतवर्ष की अमूल्य संपत्ति के रूप में जिन वेदों का महत्त्व विश्व में निरपवाद रूप से स्वीकारा जाता है, उनके विषय में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है, कि विगत एक हजार वर्षों में उनका मूल संदेश, तथ्य और सिद्धान्त समय की परिवर्तनशील धारा से बहते हुए इतने अधिक धूमिल और अपरिज्ञात हो गये, कि इस देश के सामूहिक अवचेतन में वेदों की मूलभूत प्रतिष्ठा का बोध उनका नाममात्र लेकर तो कराया जाता रहा, और बिना अर्थ जाने रहने की परम्परा में परिगृहीत होने के कारण उनके कुछ मंत्रों की याददाश्त भी विद्वानों की जिह्वा पर रही, पर उनके अर्थ का अनुशीलन, परिज्ञान, उनकी तात्त्विक व्याख्या और जानकारी अज्ञात की गुहा में छिप कर प्रायः समाप्त ही हो गई जिसका परिणाम यह हुआ, कि लगभग एक शताब्दी पूर्व कुछ भारतीय और कुछ विदेशी विद्वानों ने उनके मूलभूत आधारों की पुनः प्रतिष्ठा करने हेतु जब उनके परिशीलन का पुनरुद्धार किया, तो इस देश की जनता को ऐसा लगा मानों वे एक बहुत पुरानी लुप्त सभ्यता की आश्चर्यजनक और आकस्मिक खोज का चमत्कार देख रहे हों।

इसका कारण यही है, कि आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता की जो मूलभूत परंपराएं थीं, वे उपनिषदों, पुराणों, काव्यों और सन्तवाणियों की परवर्ती और विविध विचारधाराओं के समन्वय की सतत प्रक्रिया से गुजरते गुजरते इतनी बदल गई कि वेद के भाषा, वेद की मान्यताएं, वेद की देवता, वेद के रीति-रिवाज आदि आज देखने को भी नहीं मिलते और जिन्हें है, यह बात समझने वाले भी बिरले होते गये।

आधुनिक काल में शोध के नाम पर जब वैदिक भाषा, संस्कृति और साहित्य पर विद्वान मेहनत करने लगे तो मालूम पड़ने लगा कि वेद के देवता जिनमें इन्द्र, वरुण, प्रजापति, द्यौ आदि प्रमुख थे, आज सामान्य भारतीय के

लिए नितांत अज्ञात हैं और गौरी, गणेश, हनुमान, राम और कृष्ण जैसे देवता जिनका नामोनिशान तक वेदों में नहीं था वेदों के प्रतिपाद्य ईश्वर के रूप में जनमानस में सिंहासनासीन हैं। हर मंदिर में जो पूजा होती है, उसका वेद में कहीं अता-पता नहीं है, कि वेदकाल के वाजपेय और अश्वमेध जैसे यज्ञ आज देखने और सुनने को भी नहीं मिल सकते।

तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति के मूलाधार वेद आज रिसर्च या खोज के विषय रह गये हैं और इसीलिए यह विवरण जिज्ञासुओं के लिए निश्चित रूप से बहुमूल्य होगा कि उस ऋग्वेद के समय जो भारतीय सभ्यता की सबसे पहली पुस्तक और अतिप्राचीन ज्ञानराशि है - भारतीय समाज कैसा था और क्या परंपराएँ उस समय प्रचलित थीं ।

वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी है इस बारे में विद्वानों में मतभेद है- कुछ लोग इसे ईसा से ३,००,००० वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं तो कुछ इसे ईसा से ६०० वर्ष पूर्व की बतलाते हैं। सभी वरिष्ठ विद्वान ऋग्वेद सभ्यता को ईसा से कम से कम दो हजार वर्ष पूर्व की मानते हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि अन्य वेद इसके बहुत बाद की रचनाएँ हैं इसलिए शोध विद्वान ऋग्वेद को ही प्राचीन और प्रामाणिक मानते हैं।

यदि ऋग्वेदकालीन भारतीय समाज का एक मोटा खाका खींचा जाय, तो स्पष्ट होगा कि उस समय हमारा समाज ग्राम-प्रधान, कृषि-प्रधान तथा एक समृद्ध, वैचारिक रूप से विकसित और सुशासित जनसमूह था। अथर्ववेद के काल तक आते-आते बड़े नगरों का अस्तित्व भी मिलता है। एक आश्चर्य की बात यह है, कि अधिकांश सभ्यताओं में प्रारंभ में आदिमानव-समाज अंधविश्वासी, रूढ़िवादी तथा दकियानूस होता है और ज्ञान के विकास के साथ-साथ उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील होता जाता है। किन्तु वेदकाल और पुराणकाल की तुलना करने पर यह मालूम होता है कि भारत में ऋग्वेद के समय जो समाज पर्याप्त रूप से प्रगतिशील, रूढ़िवादी और दकियानूस होता चला गया। इसके दो तीन उदाहरण ही पर्याप्त होंगे-

ऋग्वेद काल में नारियों को समाज में वही प्रतिष्ठा दी जाती थी, जो पुरुषों की थी। नारियाँ उच्चशिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। ऋग्वेद की ऋचाओं का दर्शन करके ऋषिपद प्राप्त करने वाली घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, रोमशा, सूर्या आदि अनेक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का यह स्थान उपनिषत् काल के बाद की कट्टरता के कारण बदलता गया और मध्यकाल तक आते-आते यह कहा जाने लगा, कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार

ही नहीं है। ऋग्वेद में जहाँ पर्दाप्रथा का नाम तक नहीं है, वहाँ मध्यकाल तक आते-आते नारी सुयोग्या और संपत्ति की तरह छिपाने के लायक बना दी गई।

इसी प्रकार ऋग्वेद में जिस बाल विवाह का कहीं उल्लेख नहीं है, वह स्मृतिकाल तक आते-आते एक आम बात हो गयी और 'अष्टवर्षा भवेत् गौरी' कहकर आठ वर्ष की कन्या के विवाह को पुण्य कार्य और बड़ी होने तक कन्या का विवाह न कर पाने को बड़ा पाप माना जाने लगा।

सोमो वधुयुरभवदश्विना ता उभा वरा । सूर्या यत् पत्ये शंसती

मनसा सविताऽददात्। (ऋ. १०/८५/९)

इस ऋचा से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में प्राप्तयौवना युवती ही विवाह करती थी। ऋग्वेद में सामिष और निरामिष सभी प्रकार के आहार जो स्वादिष्ट और पोषक हों सभी के द्वारा ग्राह्य थे, किंतु बाद में आकर आमिष भोजन पाप माना जाने लगा और मध्यकाल में तो वनस्पतिजगत् की भी अनेक वस्तुएँ धार्मिक आधारों पर अभोज्य मानी जाने लगीं।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है, कि ऋग्वेद कालीन समाज जीवन के उपभोग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाला समृद्ध और प्रबुद्ध समाज था। ऋग्वेद में आवासीय भवनों का जो वर्णन मिलता है, उससे लगता है कि आर्य लोग जीवन की समस्त सुखसुविधाओं के दृष्टिकोण से गृहनिर्माण करते थे। **इन्द्र विधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्। छदिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावता दिद्युमेभ्यः।** इस ऋचा में तीन चौक वाले समस्त सुविधासंपन्न घर का वर्णन किया गया है (६/४६/९)। प्रत्येक घर में एक अग्निशाला, एक भंडार, एक अन्तर्गृह और एक सदस् या बाहरी कमरा अवश्य होता था। इसके साथ गोत्र या शाला अर्थात् पशुपालन के लिये बाड़े भी अनिवार्य थे। बड़े भवनों में आवसथ याने अतिथिशालाएं भी हुआ करती थीं। ईंट, पत्थर, मिट्टी, घासफूस तथा छावन सभी का गृहनिर्माण में उपयोग किया जाता था।

ऋग्वेद में घर घर में भांति-भांति के आसनों, कुर्सियों, शैय्याओं और पालकियों आदि का वर्णन मिलता है। समृद्ध कुलवधुओं की आरामदायक शय्याओं का वर्णन एक ऋचा में मिलता है- **प्रोष्ठेशया वह्येशया**

नारीर्यास्तल्पशीवरीः स्त्रियो या पुण्यगूधास्ताः सर्वाः स्वापयामसि (७/५५/८)। प्रोष्ठ, वह्य और तल्प उस समय की शैयाएं थीं। प्रोष्ठ ऊंचा और काठ का बना बेंच होता था जिसके सुनिर्मित दो पैर होते थे। वह्य पालकी या डोली के आकार का विस्तृत शयन होता था, जिस पर नव वधु ले जायी जाती थी ओर दम्पति उसी पर सोते थे। तल्प बृहदाकार पलंग होता था जो रसिकजनों का प्रिय हुआ करता था। परवर्ती काल के अथर्ववेद में आसंदी आदि अन्य अनेक तरह की कुर्सियों का भी वर्णन है। तरह तरह के सुती तथा रेशमी वस्त्र उस समय बुने जाते थे। थोड़ा वस्त्र निर्माण का कार्य घरों पर ही हो जाता था यह इस उल्लेख से प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि माता पुत्र के लिए वस्त्र बुना करती है-

वितन्वते धियो अस्त्रा अपांसि वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति । (५/४७/६) धनी व्यक्ति जरी के काम किये हुए चोले पहनेते थे, जिन्हें द्रापि कहा जाता था। पेशस् नाम का जरी से चमकता सुनहला वस्त्र ऋग्वेद काल का बहुमूल्य परिधान था। वैसे उस समय गृहकार्य में काम आने वाले पशु ही सबसे बड़ा धन माने जाते थे और तुलनात्मक वर्गीकरण के लिये धनी गृहस्थों को शतगुः (सौ गायों वाला) और सहस्रगुः (हजार गायों वाला) कह कर उनकी कोटियाँ भी बतलायी जाती थीं, क्योंकि गाय उस मसय धन की एक इकाई मानी जाती थी, किन्तु इसके अतिरिक्त सोना चाँदी आदि का भी चलन था, यह अनेक वर्णनो से प्रतीत होता है। हिरण्यस्येव कलशं निखातम् कह कर (१/११७/१२) ऋग्वेद में यह संकेत किया गया है, कि उस समय कलश में रख कर सोने को भूमि में गाड़ देना भी धन संग्रह का एक प्रकार था।

गहनों से शृङ्गार करने की प्रथा केवल स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी थी। निष्क अर्थात् सोने का हार पुरुष भी पहनते थे- जिनमें मणि भी जड़े जाते थे। हिरण्येन मणिना शुभमानाः (१/३३/८) कहकर वृत्रासुर के अनुयायियों का वर्णन किया गया है। कान के गहने वर्णशोभन तथा वक्षः स्थल पर पहने जाने वाले गहने रूक्म कहे जाते थे। स्त्रियाँ तो तरह-तरह के जूड़े का कपर्द बनाती ही थीं, पुरुष भी कपर्द धारण करते थे। रुद्र और पूषा दोनों को कपर्दी कहा गया है। ओपशा, कुरीर और कुम्ब उस समय स्त्रियों की हेयर स्टाइल्स हुआ करती थी।

पुरुष दाढ़ी भी रखते थे और क्षौर भी करवाते थे। शमश्रु दाढ़ी और मूँछ दोनों को कहते थे और इसे पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता था।

ऋग्वेद में कृषि तौर पशुपालन सबसे बड़े आर्थिक कार्य बतलाये गये हैं। वैसे प्रत्येक ग्राम में बुनकर, बढई, कुम्हार, क्षौरकार, वैद्य, लुहार आदि सहायक पेशे भी थे, ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है। प्रत्येक आर्य स्वयं संगीतज्ञ, खगोल का ज्ञाता और कृषक तथा पशुपालक होता था। प्रत्येक ऋतु में विशेषकर फसल काटने के अवसरों पर यज्ञों और महोत्सवों के वर्णन तथा मनोविनोदों के उल्लेख मिलते हैं। सोमरस एक पौष्टिक तथा आह्लादक पेय होता था जिसका सामूहिक पान विशेषकर देवताओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पीना-पिलाना उत्सव का प्रमुख कार्य होता था।

सोमरस वनस्पति का रस होता था और उच्चकोटि का पेय माना जाता था, जबकि सुरा मादक द्रव्य तथा मद्य होने के कारण नीचे के तबके के लोगों का पेय तथा गर्हित माना जाता था। **न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा। सुरा मन्युर्विभीदकी अचित्तिः** (७/८६/६) कह कर ऋग्वेद कलह करना, जुआ खेलना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना तथा सुरा पीना- इन चारों कृत्यों को घृणा की दृष्टि से देखता है।

स्वादिष्ट भोजन जिनमें सामिष और निरामिष दोनों तरह के विविध भोजन हो सकते थे, संगीत नृत्य, विज्ञान चर्चा और आमोद प्रमोद के संलाप यज्ञों और उत्सवों के अनिवार्य क्रियाकलाप होते थे।

भोजन की वस्तुओं में दूध, दही और घी से बने पदार्थ प्रमुख होते थे। खीर, सत्तू, आदि अनेक मिष्ठान्नों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोधूम या गेहूँ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है- परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। अन्न का महत्त्व ऋग्वेद में विस्तार से वर्णित है। तत्कालीन सभ्यता के कृषिप्रधान होने के कारण धान्य और पशुधन ऋग्वेद की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। इन संकेतों से यह स्पष्ट हो जाएगा, कि ऋग्वेद की संस्कृति एक प्रबुद्ध और विकसित मानव समाज का प्रतिनिधित्व करती है और हजारों वर्ष पुरानी होने पर भी उसमें आदि मानव की सी अपरिपक्वता नहीं पायी जाती।

मांगलिक योग एवं मंगली दोष

डॉ. रामदेव साहू

प्रोफेसर (वेदविज्ञान)

विश्वगुरु दीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर

स्थान विशेष के साथ मंगल का योग होने से मांगलिक योग बनता है। इस विषय में सामान्य नियम यह है, कि जन्म लग्न में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में मंगल की स्थिति हो तो जातक को मांगलिक योग होता है। जिस भाव में मंगल होता है, वह भाव मंगली कहा जाता है, चाहे वह कोई सा भी भाव हो। इसके लिए प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस भाव में भी मंगल होता है उस भाव पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। लग्न की प्रधानता होने से लग्न में स्थित मंगल सर्वाधिक बली होता है तथा सप्तम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होने से दाम्पत्य को विखंडित करता है। अतः दाम्पत्य की श्रेष्ठता हेतु लग्नस्थ मंगल की शान्ति अनिवार्य है। द्वितीय भाव में मंगल स्थित हो, तो मांगलिक योग भले ही न हो किन्तु उस के मंगली होने से जातक को अधिक प्रभावित करता है, अतः इस मंगल की श्रेष्ठता - आश्रेष्ठता का विचार करना चाहिए। यदि शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तथा शुभ स्थान का स्वामी हो, तो द्वितीय भाव में मंगल श्रेष्ठ फल देगा किन्तु यदि अशुभ ग्रह के प्रभाव में होगा या अशुभ स्थान का स्वामी होगा तो अशुभ फल देगा। भाव के मंगली होने से स्थिति फल प्रभावी होता है तथा अशुभ फलदायी होने पर गतिफल प्रभावी होता है। अतः स्थिति-फल का विचार जन्मलग्न से तथा गतिफल का विचार चन्द्रलग्न एवं गोचर से करना चाहिए।

यदि तृतीय भाव में मंगल की स्थिति हो तो भी भले ही मांगलिक - योग न हो, किन्तु भाव के मंगली होने के कारण उस जातक को अवश्य ही प्रभावित करता है। यह मंगल शुभ प्रभाव में होने पर कम अशुभ प्रभाव करता है किन्तु शुभ प्रभाव कभी नहीं करता। शुभ भाव का स्वामी होने पर भी अशुभ प्रभाव करता है तथा अशुभ भाव का स्वामी होने पर तो और भी अधिक अशुभ प्रभाव करता है, अतः तृतीय भाव का मंगल भी विशेष विचारणीय होता है। इसका स्थितिफल एवं गतिफल यदि दोनों अशुभ हो, तो इसकी भी शान्ति करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि तृतीय भाव कुटुम्बभाव है अतः इसका प्रभाव संपूर्ण कुटुम्बूपर होता है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक योग

होता है। दाम्पत्य के विषय में इस मंगल का विचार किया जाता है। सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ होता है, अतः उक्त स्थिति में स्थिति एवं गति दोनों का प्रभाव एक समान होता है, जो उक्त मंगल के शुभत्व एवं अशुभत्व के आधार पर जाना जा सकता है। यदि मंगल अत्यधिक अशुभ प्रभाव में हो तब ही इस मंगल को दाम्पत्य में बाधक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। दशम भाव पर इसके शुभत्वाशुभत्व का प्रभाव अधिक होता है किन्तु वह दाम्पत्यविषयक नहीं होता।

यदि पंचम भाव में मंगल स्थित हो तो मांगलिक योग नहीं होता, किन्तु भाव के मंगली होने के कारण मंगली दोष होता है। अतः वह मंगल भी उक्त भाव को पूर्णतया प्रभावित करता है। शुभभाव का स्वामी होने पर भी इसके स्थितिफल एवं दृष्टिफल कभी भी शुभ नहीं होते। सन्तान एवं आय दोनों को प्रभावित करने के कारण इस मंगल की भले ही शान्ति न कराये, किन्तु अन्य उपाय कर लेने चाहिए। शुभभावों का स्वामी होने पर पञ्चमभावस्थ मंगल की महादशा श्रेष्ठ फलदायिनी होती है, किन्तु अशुभ भाव का स्वामी होने पर अत्यन्त कष्टकारिणी होती है।

यदि छठे भाव में मंगल स्थित हो, तो भी जातक को मांगलिक योग नहीं बनता, किन्तु छठा भाव मंगली होने से मंगलदोष तो होगा ही। यह मंगल भी इस भाव को पूर्णतया प्रभावित करता है। शुभग्रह के प्रभाव में होने पर इस मंगल का स्थिति प्रभाव शुभ होता है, किन्तु अशुभ ग्रह के प्रभाव में होने पर स्थिति एवं गति दोनों प्रभाव अशुभ हो जाते हैं। छठे भाव के मंगल का दुष्प्रभाव सामान्यतया जातक को नहीं ग्रसित करता, किन्तु ननिहाल पक्ष को कष्टकारक होता है। इसकी शान्ति अनिवार्य नहीं है, किन्तु दुष्प्रभाव की स्थिति में अन्य उपाय किये जा सकते हैं।

यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो जातक का मांगलिक योग बनता है। सप्तम भाव के दाम्पत्य भाव होने से दाम्पत्य के विषय में यह मंगल विचारणीय है। शुभ प्रभाव में होने पर भी यह मंगल शुभ फल नहीं देता तथा अशुभ प्रभाव में होने पर अत्यधिक अशुभ फल देता है अतः ऐसे मंगल की भी शान्ति अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। इस मंगल का स्थितिफल पति अथवा पत्नी का विनाश है। गतिफल शारीरिक कष्ट है। इतना अवश्य है कि शुभभावों का स्वामी होने पर इसकी महादशा श्रेष्ठफलदायिनी होगी।

यदि अष्टम भाव में मंगल स्थित हो तो भी जातक को मांगलिक योग बनता है। अष्टम भाव का मंगली जातक के आयुष्य को प्रभावित करता है। यह अशुभ भाव का स्वामी होने पर शुभफल देता है, किन्तु शुभ भाव का स्वामी होने पर अशुभ फल देता है। अतः इसका शुभत्वाशुभत्व विचारणीय है, किन्तु इसका दाम्पत्य पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, यदि मंगल सप्तमेश होकर अष्टम में स्थित हो तो दाम्पत्य का विनाश करता है। उक्त स्थिति में ऐसे मंगल की शान्ति कराना

अनिवार्य है। अष्टमस्थ मंगल चाहे कितना ही शुभ प्रभाव में हो, किन्तु इसकी महादशा सदैव अत्यन्त कष्टकारक होती है।

यदि नवम भाव में मंगल स्थित हो, तो मांगलिक योग नहीं होता है, किन्तु भाव के मंगली होने के कारण मंगली दोष होता है, क्योंकि इस मंगल का भी प्रभाव अपने भाव पर पूर्ण रहता है। यह मंगल शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल देता है तथा अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो अशुभ फल देता है, अतएव इसका भी विचार करना आवश्यक है। नवम भाव भाग्य से सम्बन्धित है, अतः यदि मंगल अशुभफलदायी होतो उसकी भी शांति करा लेनी चाहिए। यदि शुभफलदायी हो तो भी स्थितिदोष के निवारण का उपाय करना आवश्यक है, अन्यथा भाग्य बार बार बाधित होता रहेगा। शुभ भावों का स्वामी होने पर मंगल की महादशा कष्टकारक नहीं होती। यदि दशम भाव में मंगल स्थित हो, तो भी जातक को मांगलिक योग बनता है।

दशम भाव का मंगल सामान्यतया शुभकारक माना गया है तथापि सप्तम से सप्तम लग्न को इससे चतुर्थ होने के कारण दाम्पत्य के विषय में भी इसका विचार करते हैं तथापि शुभ ग्रह से प्रभावित होने पर तथा शुभ भाव का स्वामी होने पर इसका दाम्पत्य के विषय में विचार करना आवश्यक नहीं है। यह मंगल माता पिता को प्रभावित करता है। जातक को उतना प्रभावित नहीं करता। इसके लिए शान्ति अथवा उपाय आवश्यक नहीं माने जाते। हाँ यदि माता-पिता पर कोई विशिष्ट दुष्प्रभाव इससे हो रहा हो, तो उपाय किये जा सकते हैं।

यदि एकादश भाव में मंगल स्थित हो, तो जातक को मांगलिक योग नहीं बनता, किन्तु भाव के मंगली होने से मंगली दोष होता है। इस मंगल का भी पूर्ण प्रभाव अपने भाव पर ही होता है। यह मंगल शुभ प्रभाव में होने पर भी अपने अशुभत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि यह स्थान षष्ठ से षष्ठ होने के कारण अशुभ स्थान ही है। अतः यदि अशुभ प्रभाव में होता है, तो और भी अधिक अशुभ फल देता है। इसके अत्यधिक अशुभ होने की स्थिति में शांति कराना चाहिए क्योंकि यह स्थान आय का है। सामान्य स्थिति में अन्य उपाय किये जा सकते हैं।

यदि द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो भी जातक को मांगलिक योग बनता है। पंचम स्थान से अष्टम होने के कारण इस स्थान का मंगल स्त्री की अपेक्षा संतान पर अधिक दुष्प्रभाव करता है, किन्तु सन्तान एवं कुल का आधार स्त्री ही है, अतः दाम्पत्य के विषय में इसका विचार किया जाता है, तथापि शुभ प्रभाव में हो तो दोष - निवारण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका स्थितिदोष नहीं होता, केवल गतिदोष ही 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

किं स सूर्यः प्रशंस्यो न, स्वल्पमादाय यो जलम् ।

ततोऽधिकं हि लोकाय, ददाति मधुरं मुदा ? ॥१३६॥

क्या वह सूर्य प्रशंसनीय नहीं है ? जो थोड़ा थोड़ा जल लेकर उससे ज्यादा लोगों को प्रसन्नता से मीठा जल देता है ।

Is that sun not admirable that when offered a little water happily gives sweet water to many people?

कीदृश्यपि भवेद् व्यक्तिः, सुकार्यं चेत् करोति सा ।

तर्हि सा धन्यवादार्हा, प्रोत्साह्या चाधिकाधिकम् ॥१३७॥

व्यक्ति कैसा भी हो, यदि वह अच्छा काम करता है तो वह धन्यवाद देने और अधिक से अधिक अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहित करने के योग्य है ।

Does not matter how the person is, if he is doing a good job. He should be thanked and praised to perform even more good work.

कुक्कुरो विन्दति स्वेष्टं, केवलं बुक्कनात् सदा ।

दुग्धं दत्ते न माताऽपि, शिशवे रोदनं विना ॥१३८॥

कुत्ता केवल भौंकने से ही सदा अपना अभीष्ट प्राप्त करता है । माता भी शिशु को रोये बिना दूध नहीं देती ।

A dog always gets desired thing by barking. A mother also never gives milk to the baby that is not crying.

कुत्सिता राजनीतिश्चेद्, धर्मं कं स्पृशति क्वचित् ।

तर्हि समग्रदेशं सा, विनाशयति निश्चितम् ॥१३९॥

यदि कुत्सित राजनीति किसी धर्म को कहीं छू लेती है, तो वह निश्चित रूप से सारे ही देश को विनष्ट कर देती है ।

If the mean/despicable politics touches some religion, it surely destroys the whole country.

कुबुद्धिं या समुन्मूल्य, सद्बुद्धिं सम्प्रयच्छति ।

त्रितापनाशने शक्ता, सैव शिक्षोत्तमा मता ॥१४०॥

जो कुबुद्धि को जड़ से उखाड़कर सद्बुद्धि प्रदान करती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक इन तीनों तापों को नष्ट करने में समर्थ होती है, वही उत्तम शिक्षा है ।

That is the highest education that uproots a bad and creates a good intellect and destroys all three problems, physical, natural and mental.

कूपे सर्वत्र भङ्गा चेत्, पतिताऽस्ति बहुर्बहुः ।

तेनोन्मत्तो न कोऽपीट, वार्त्ता शृणोति कस्यचित् ॥१४१॥

सभी कुओं में यदि बहुत बहुत भाँग गिर गयी हो, तो उससे नशे में धुत हुआ कोई भी किसी की बात नहीं सुनता ।

If a whole lot of hemp/marijuana falls into the well then intoxicated by it nobody will listen to anybody. (This is the saying in India: When everybody in the same house have same nonsense opinion it is said that the marijuana is in your water.)

कृतघ्नो दुर्मतिर्दुष्टो, न कदापि सुखमेधते ।

उपकारी महान्सोऽस्ति, यस्तेन न विचाल्यते ॥१४२॥

कृतघ्न, दुर्मति और दुष्ट व्यक्ति कभी भी सुख से नहीं बढ़ता है । वह उपकारी महान् है जो उस कृतघ्न, दुर्मति और दुष्ट के आचरण से विचलित नहीं किया जाता ।

The ungrateful, bad minded and evil person can never be happy. That person is great that does not allow the be distracted/affected by such behaviour.

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