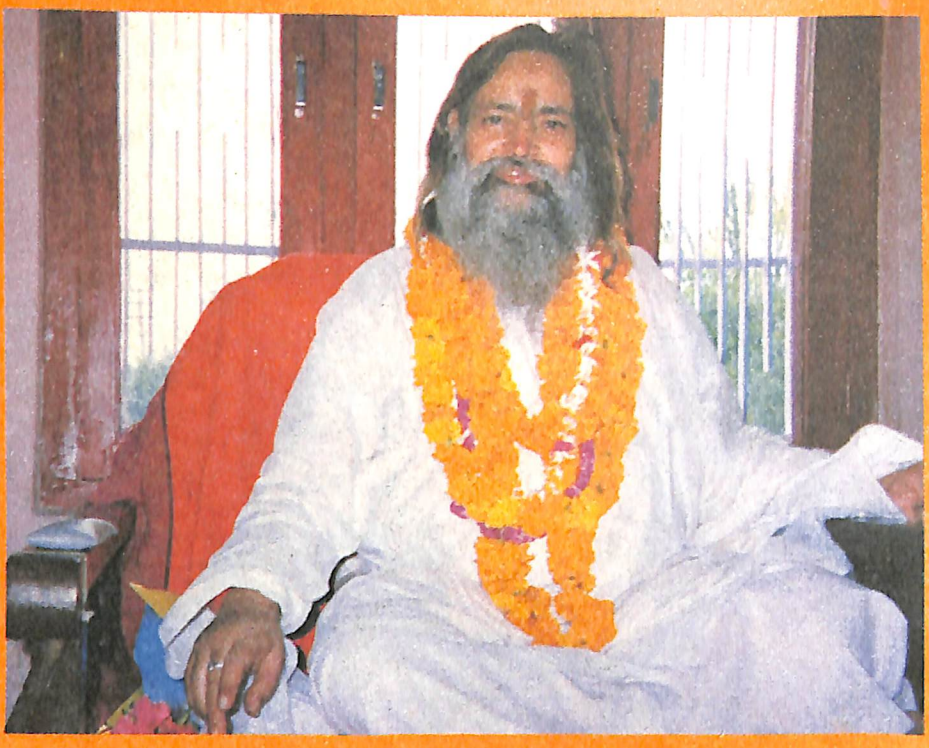
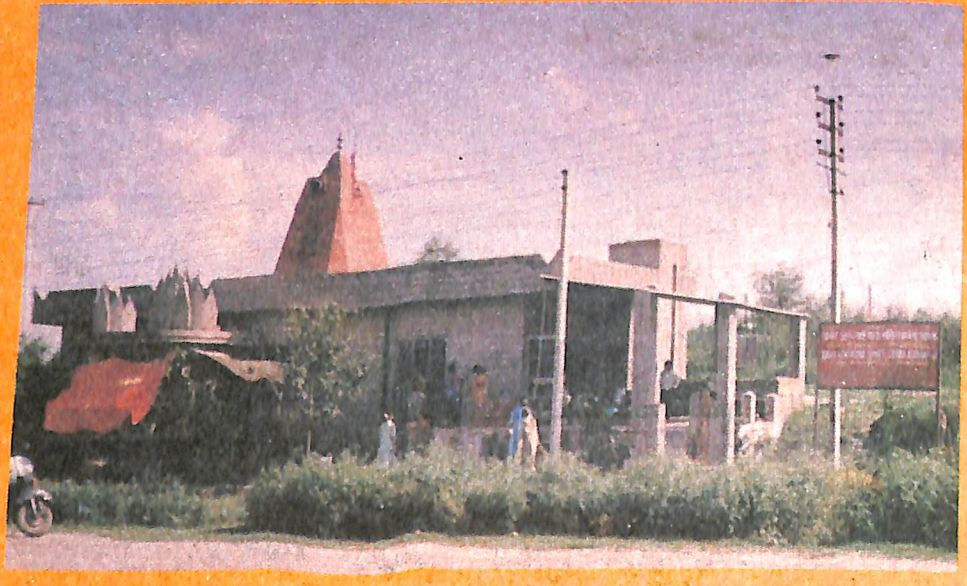
श्रीमहागायत्री महामन्त्र अमृतसार

ॐमुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्।
गायत्री वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे।।

ब्रह्मचारी स्वामी मोतीलाल जी (लाला जी)

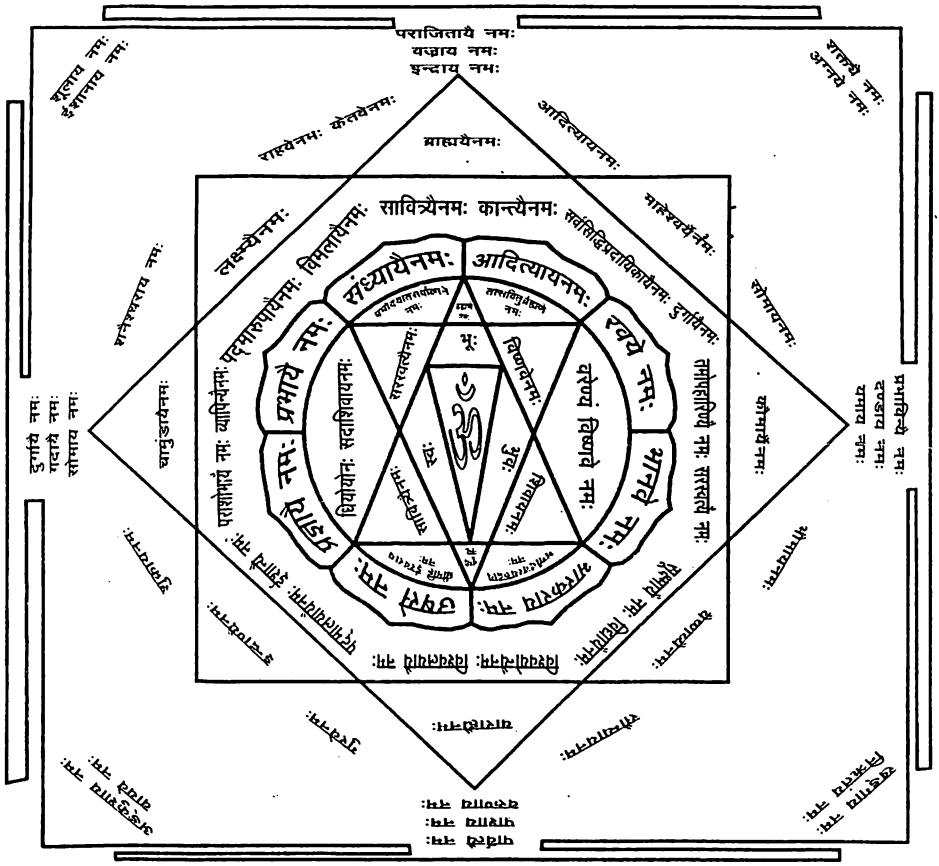

अमर आध्यात्मिक शक्ति साधना आश्रम

KOUL. G.L 6.357-2
SANCHAR

श्रीरऽस्तु
श्रीमहागायत्री महामन्त्रअमृतसार
श्रीगायत्रीयन्त्रम्

श्री विश्वामित्रकल्प अ० १२/१३ से ३५ के आधार पर

द्वारा

ब्रह्मचारी स्वामीमोतीलाल-(लालाजी)

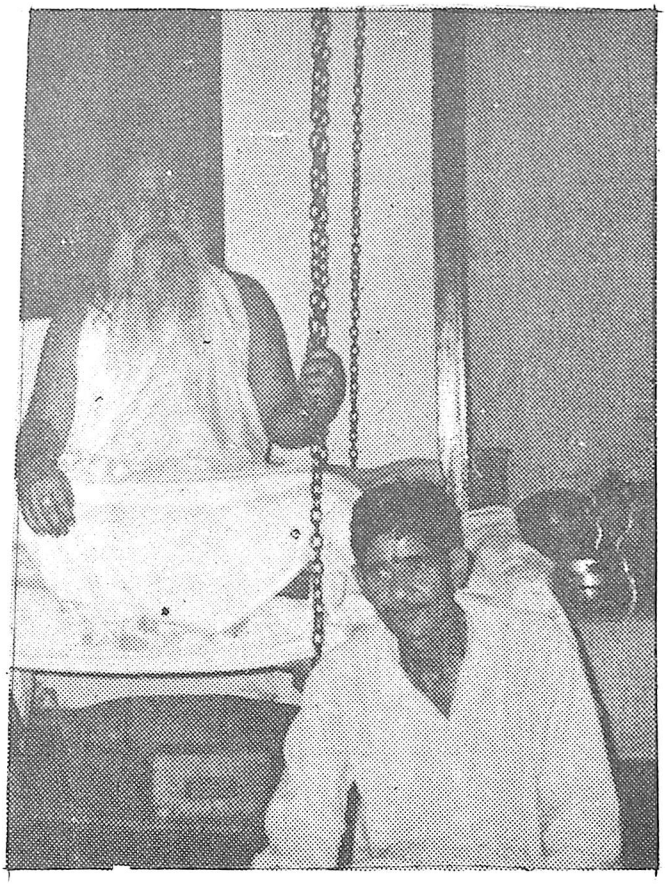
:संस्थापकः

अमर आध्यात्मिक शक्ति साधना आश्रम

सैकट्र-४ भगवती नगर, जम्मू।। (रजिस्ट्रड)

Price :-35

अपने आदरनीय गुरुदेव के पबित्र चरणकमलों में अर्पित करते हुए स्वर्गीय माता पिता तथा स्वर्गीय भ्राता श्री अमरनाथ जी की पुन्यपवित्र तथा सदा स्मरनीय याद में प्रकाशित करके वित्तीरन हेतु।

(स्व. श्री अमरनाथजी की याद में)

श्रीरऽस्तु

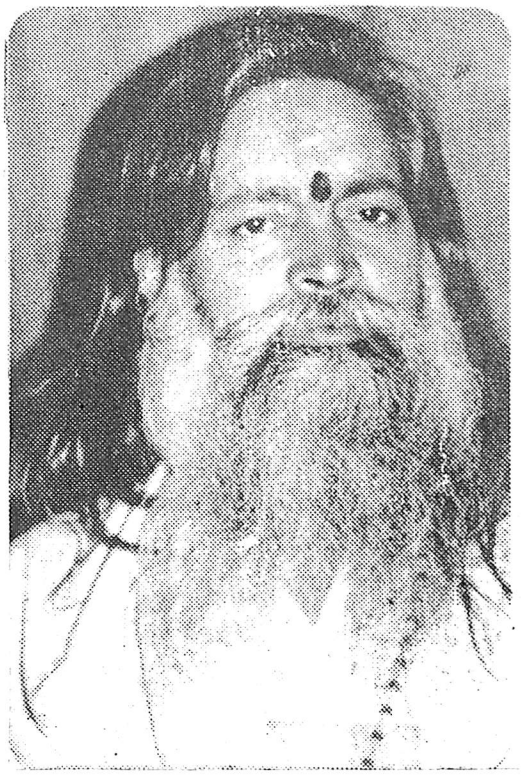
अमर ग्रंथावली प्रकाशनः

ग्रन्थांक-५

श्री महागायत्री महामन्त्र अमृत सारः

संस्कृत मूल सहित हिन्दी व्याख्या

स्वामी मोतीलाल योगाचार्य वर्य विरचितः

संस्थापक

अमर आध्यात्मक शक्ति साधना आश्रम, सेक्टर–४

भगवती नगर जम्मू (रजिस्ट्रड) (नवरात्र–२०००)

(सर्वअधिकार सुरक्षित–संस्थापक का)

(All Copy Rights Reserved©)

ABOUT
SWAMI MOTI LAL-BRAMHMACHARI JI

Born on one of the most auspicious days of "RISHI PANCHAMI" AND "NAG PANCHAMI" in still more auspicious fortnight of "GANESHA - CELEBRATIONS" i.e. on Thursday Bhadun Shukla Panchami, 1946, in the wee hours, in a middle class Kashmiri Pandit Orthodox and religious-bent family, in Zaindar Mohalla, Srinagar (J&K) India. Swami Moti Lal Brahmachari Ji realized spiritual conditioning of wholeness, right from the age of three and that, in turn, conditioned his bent-of-mind towards spiritual pursuits. Brought up under meager but hard economic resource, Swami Ji was encouraged to follow and pursue the holiest path liad down by great traditions of the past, by his pious, innocent and sincere parents, particularly the mother, who nourished him with the gist of almost all the religious scriptures. It is amazing to mention here that Swami Ji had fully understood the cause and effect of observing fasts, particularly Lord Krishna's Birthday, when he was just three. The worldly phenomenon of "MAYA AND BRAHMA" were clear to him in the tender age of five, when he hardly believed in the glamour of materialistic world. He was initiated to the pious "MAHA GAYATRI MANTRA" in the auspicious "YAGNOPAVIT CEREMONY", at the age of six.

Not internt to go in for higher education and academic degrees, Swami Ji studied up to high school level, to facilitate his better understanding and interpretation of spiriutral and religious scriptures.

After doing good studies of the same and that too in the company of the seers, Swami Ji Commanded a good, knowledge of the subject despite negligible support and encouragement from the community as well as the administration which in itself is an experience, beyond, the cup-of-tea of a normal human being.

In his quest of a real guru, Swami Ji was fortunate to come in contact with one of the hidden masters of "Shakti Upasana, "TATHA JI" who was well versed in Upanishadas, Purans and Tantrik Lore on Non-Dualistic aspect and also who was having mastery on Astrology, in a mystic way. Tatha ji particularly initiated, Swami Ji to "Chandhi Upasana" and "Kundalini Yoga." Swami Ji has been blessed with the divine grace of "Ma Shakti". Grace of a galaxy of Sidhas, Guru Ji and Ma Shakti, blessed Swami Ji and lifted him from the world of utter darkness to the world of real light.

Towards achievement of his ultimate objective of achieving complete renunciation, the instinct of which was with him right from the beginning of his real life , Swami Ji was guided to meet Maharishi Ji of 'Adi Shankara's' teaching as he had been under the influence of Adi Shankara Charya right from his birth. Apart from having the blessings of Maharishi Ji in many ways, Swami Ji went deeper in Dhyana, Yoga, Sidhi, etc and had been in constant touch with great scholars of Vedic knowledge, who also encouraged Swami Ji to further his pursuits by facilitating his participation in national and international Level courses, on the subject, where he got an opportunity to be in the company of peers and Maharishi Ji himself. Swami Ji has been one of the close disciples of Maharishi Ji whom he has served self lessly in various domains of lattice activities like the teaching, care taking, reception, construction, purchasing, etc. Swami Ji was One of the first TM Sidhi teachers in the country, who conducted teaching sessions at Tirupati, (Tirumala) during December, 1976 to Feb 1977. The courses were again periodically organised in Rishi-Kesh for the saints and Teachers by Swami Ji under close guidance of Guru Deva. Swami Ji feels highly satisfied with the successful and enriching experiences revealed by the participants of his training programmes.

One of his major contributions has been imparting TM Sidhi, idhi, Yogasana programmes etc. to about 4000 scholars in 1979 at Maharishi Ashram, Noida, where they had assembled for the "Maha Rudra Abhisheka". Participants, who were really learned scholars, have been inspired and benefited a great deal by the teachings of Swami Ji.

Lured by his endless love towards his mother and motherland, Swami Ji, while meditating in the Shiva Cave of the Chamunda Shrine, in Dharamshala (H.P) received a divine call of moving to every nook and corner of the great Sati- Sara for spreading the message of enlightenment. On his return to Kashmir in 1979, Swami Ji relentlessly spread the teaching and messages of Bhagwat Gita, Meditation, Divine prayers of Chandi, Maha Gayatri, scientific importance of Yegnas and festivals among the Kashmiri mass. Mass media played a significant role in spreading the messages of Swami Ji at that time.

Sensing the seriousness of purpose in Swami Ji, Swami Laxaman Joo of Ishber Ashram, (Nishat Kashmir) meanwhile, inspired him to learn advanced level Scriptures of Kashmiri Shaivism, where he took the

lessons of "Paratrim shika" of non dualistic order for higher consciousness, in a selected galaxy of scholars.

On approaching Dr. Karan Sing for a suitable place to set up a teaching institution, Swami Ji, was entrusted the task of running "Kashmir Shaiv Marthika" at Ishber Nishat, established by the Darmarth Trust. This however, could not materialize because of the sad mass migration of Kashmiri Pandits. Swami Ji was, however, inustrumental in introducing several positive reforms in maintaining the sanctity and serenity of pious Kashmiri Shrines and pilgrimages particularly the "Mata Khir Bhawani" temple and "Swami Amar Nath Ji yatra".

Of the entire period of his life till-date, Swami Ji has spent maximum time in Rishikesh and Kashmir, in penance, sadhana, havan ceremonies, religious festival celebrations, teachings and preachings etc. Particular places worth mention are shopian, (Kapal Mochan), Manzgam, Khiram (Achdhar), Khir Bhawani, Amar Nath Ji and other ancient Kashmiri shrines, to which he was always invited by their respective organisations, for conducting discourses for hours together.

Despite all obstructions, swami ji carried on with his goal of "Mass" enlightment till the unfortunate event of Kashmiri Pandit mass migration and for this he feels always indebted to the countless innocent villagers and well-wishers, his family members and several organizations for all they did to help him pursue his cause with particular mention of Col. Mishra, who-facilitated Swami Ji's teaching of Bhagwat Gita at the army unit, is very much in order here.

ESTABLISHING "THE ASHRAM"

Efforts to pursue the case, however, continued, of course with lots of obstruction, even after the unfortunate event of migration. Swami Ji's dream of helping the human kind started getting realized towards this end. "AMAR ADHAIYATMIK SHAKTI SADHNA ASHRAM", has been established as a pious temple, by the Swami Ji, on the bank of river Tawi and Chandrabagha canal offshoot in the city of temples i.e. Jammu. As the name of ashram itself suggests, it is dedicated to offering vedic, tantric, mystic and philosphical teachings to one and all from all walks of life, without any distinction of caste, creed, colour, sex, etc. People are taught Bhagavat Gita, Durga Saptashatti, Panchastavi, Meditation & Siddhi, etc. Lessons are also imparted on Bhawani Shasranam, Rudrashtadyai,

Rig-Veda and Samveda by Swami Ji, to establish tranquility, harmony and divinity. All this is done with the sole aim of helping the people to attain peace of mind with the help of Yoga, mediation and religious discources. Yegnas and other daily rituals are performed in the Ashram to invoke Divine Shakti to generate the divine effects on the People who come to this Ashram, seek the blessings and are certainly benefited.

Not getting any recognition from the so called established bodies and individuals representing them, though has disrupted the speed, but it has indirectly expedited the overall process. With the cooperation, support and help of several thousand well-wishers, the process of giving discourses has started in regular manner.

Once again in Jammu the frustrated Kashmiri Hindu migrants, in particular, have been getting a lot of relief by attending the discources offered by Swami Ji. Records are testimony to this. The darshans, the discources and the prashads offered at the temple, have benifited thousands of devotees by relieving them of their pain, physical as well as otherwise. Everything else being to the choice of Swami Ji, the surroundings of the temple are still a bottleneck in the otherwise serene settings of the temple.

It is however, still a mystery, even to Swami Ji himself, as to how his wish of establishing the temple, unique in its structure statutes, teaching and training programmes, etc. got established by the Divine itself, and that too without any affliction of any body or financial support from any external/internal agency.

Swami Ji seeks to clarify that any missgivings about the ashram, its resources, functions and activities, may please be brought to his attention.

Dr. Roshan Raina
Librarian
Indian Institute of Management, Lucknow, India

सूची

1.	भूमिका (Introduction)	1-3
2.	प्रस्तावण	5-11
3.	संक्षेप संध्या विधि	12-16
4.	महागायत्री मंत्र जपविधि	17-23
5.	श्रीगायत्री-कवच का वर्णन	24
6.	मन्त्र जप, गायत्री ध्यान, संस्कार	25-33
7.	दीक्षा	34-38
8.	गुरूः	39-42
9.	यज्ञ	43-46
10.	महागायत्री महामन्त्र अमृत सार	47-59
11.	(प्रणव) ॐकारस्य फलम्	60-61
12.	धातु	62-65
13.	व्याहृति अर्थः	66-67
14.	महागायत्रीमंत्र विस्तार	68-77
15.	महागायत्री लीला स्तुति	78
16.	गायत्री फलम्	79-80

१ भूमिका (Introduction)

श्रीमहागायत्री नमः

तद्दिव्यमव्यं धाम सारस्वतमुपास्महे।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमश्छटाः।।

भारत में श्री महागायत्री उपासना का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। द्विजों में परम्परा के अनुसार इसकी दीक्षा संस्कारों द्वारा आ चली है। ऋगवेद से लेकर आरण्यक, उपनिषद् वाल्मीकीय रामायण, देवी भागवद महाभारत, उपपुराण सभी गायत्री मंत्र संस्कार साधना महिमा से मण्डित हैं। पर कुछ काल से द्विजों के अन्तःकरण में कामनाओं के विकास होने से विवेक ज्ञान का ह्रास हो जाना–जिसे अधर्म से धर्म दब जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होनी लगी। आज भौतिक विकास और धनवान बनना ही प्रगतिशीलता मानी जाती है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य संसार के भोग विषयों के आधीन होता चला जा रहा है जिस के कारण शरीरों में रोगों तथा मन में अनेक प्रकार के तनाव समाज में असन्तुलन काफी बढ़ता जा रहा है। पूर्व शुद्ध संस्कारों से चली आयी परम्परायें टूटती जा रही हैं। जिसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज में अनेक रोग एवं मानसिक तनाव से काफी समस्याऐं बढ़ गयी हैं। ऐसे संघर्ष में पढ़ा हुआ आज का मानव जन्मजन्मातरों के सुख–दुख को भोग रहा है। इस से बचने का मात्र उपाय है सरल ध्यान। महागायत्री मंत्र तो प्राचीनतम परिपूर्ण ध्यान की मुख्य पद्धति है। इसके मात्र दीक्षा संस्कार से मनुष्यों में अनन्त आनन्द का स्रोत अपने भीतर से उजागरण होता तथा अनेक मस्तिष्क की गुप्त एवं सुप्त शक्ति का उजागरण जिससे इहलोकिय एवं पारलोकिक अभय उदान होता है। सारे दुखों का नाश होता है जैसे गीता में कहा है:

सामुपत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्।
नाप्नुवन्ति महान्मनः संसिद्धिं परमां गताः।।

महात्मा (द्विजगण) परमगती सत्तामय मुझे प्राप्त करके जीवन में पगपग पर असंख्य पूर्ण दुःखों के प्रपञ्च जो नाशवान है ऐसे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि भगवद ध्यानाभ्यास से साधक परमसिद्धि को प्राप्त हो गये हैं साधना का इतना महत्व है। साधना से भक्ति विवेक, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं इस के निरन्तर अभ्यास से फिर भगवद चेतना एवं भगवान के साथ

एकत्व का निरूपन होता है जिस से मानसिक कल्मषों से छटकर वास्तविक ब्रह्म में व्यस्त होकर परम आनन्द प्राप्त करने लगेगा। वेदों के तीन काण्डः कर्म काण्ड, उपासना काण्ड और ज्ञान काण्ड–कर्म काण्ड में ही महागयत्री साधना है जो साधन रूप है। उपासना काण्ड साधनों का अनुष्ठान है। ज्ञान काण्ड इससे विरक्तों के मात्र ब्रह्म चिन्तन जो उनके लिये ओमकार ब्रह्म सदभावना जो ब्रह्मचर्य, ग्रहस्त एवं वानप्रस्थाश्रमी में महागायत्री मंत्र साधना द्वारा चेतना दृढ़ हो जाती है। ज्ञानकाण्ड विरक्तों को ब्रह्म भावना में लाकर परिपक्व स्थिति कराकर तीनों अवस्थाओं में उच्चतम चेतना के स्तरों में प्रतिष्ठित करती है। यही महागायत्री यज्ञोपवीत अथार्त ब्रह्मव्रत का परम लक्ष्य है। इसी भावना को यह मंत्र दृढ़ करते हैं।

१) सवेदैतत् परमब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहित भाति शुभ्रम।

२) उपासते पुरूषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमते–निर्दिष्ट दतिवतवर्तन्ति धीराः।

(मुण्ड० उ० खण्ड २० मंत्र–१)

थोड़ासा विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की समझ में यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत के रचयिता उसी परमाधार में यह सारा संसार प्रतिष्ठित हुआ प्रतीत होता है। निरन्तर साधना से रत निष्काम बना हुआ साधक ध्यान उपासना करता है, वही ज्ञानी प्रबुद्ध रजोवीर्य से बने यह स्थूलदेह परा चेतनामय (भावातीत होकर) तरते हैं। अन्यथा वह परमात्मा और किसी उपाय से उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे (मु०उ०) में कहा है:

नायमात्मा प्रवचनेनलबभ्यो नमेध्यान बहुनाश्रुतेन
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यैसव आत्मा विवृणुते तनुं साम ३/३

परमात्मा, मात्र साम्प्रदायक प्रवचनों के सुनने से नहीं मिलते न तर्क आदि बुद्धि लगाने से मिलते है। न शब्द जाल तर्क शील बातों को सुनाने से मिलते हैं। परमात्मा की कृपा दृष्टि अनुग्रह जिस पर होती है वही भक्त साधक को प्राप्त होता है जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसी को करते हैं, जिसको उनके लिये दृढ़ साधना तथा उपासना की इच्छा होती हुई उसके सामने प्रकट होकर योगमाया का अज्ञान हटाने की कृपा करते हैं।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसोवाप्यलिंगत्।
एतैरूपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विशति ब्रह्मधाम।। ३/४

निरन्तर बिना शुद्ध चेतना के स्तर पर उपासना करने से जो बल प्राप्त होता है बिना ऐसे बल के परमात्मा का बोध नहीं होगा। ऐसे ही कर्महीन प्रमादी आलसी की भी इस अवस्था का बोध नहीं हो सकता जिसे साधना रूपी सात्विक तप नही प्राप्त हो उसकी जबरदस्ती हठ इत्यादि तप से भी यह परम ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होता। परन्तु सद्गुरू निर्दिष्ट पूर्वोक्त उपायों से (पद्धतियों) के साथ निरन्तर उपासना से उस परब्रह्म के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है।

इसी भावना को उजागरन करने के लिये इस महागायत्री मंत्र की व्याख्या रूपी इस पुस्किा जिसमें मन्त्रार्थ, धातु, सहित मेरी सरल प्रयतन भाव अपने गुरूजनों के नअुग्रह तथा अपने सज्जन माता–पिता प्रोक्ष प्रेरणा जो मुझे उनके द्वारा बाल्यावस्था में महागायत्री विधिवद् दीक्षा संस्कार के द्वारा मुझ जैसे असाध्य ने इसके लिखने प्रचारात्मक जो मुझे कई जनसभाओं में धर्म प्रचार एवं ध्यान योगादि दीक्षा अनुभवों तथा अनेक महागायत्री महायज्ञों पर गायत्री व्याख्या सामूहिक रूप से बोध आभास होने से साहस में दृढ़ता आ गई। इस को मैं महादेवी के चरणों में अर्पित करता हूँ।

प्रत्येक विषय के लिखने में संक्षेप में सरल भाव पूर्वक समझाने के लिए गंम्भीर आध्यात्मिक प्रेरणा उज्जागरण की गयी है। महागायत्री मंत्र ध्यान चिन्तन में भक्ति योग, ज्ञानयोग, कर्मयोग के उदगार मिलते हैं जिसे उपासकों को परम प्रकाशमय परमात्मा में भक्ती की दृढ़ता होती है और महाशक्ति का उदय होता है जिसके द्वारा साधकगणों का मस्तिष्क एवं मानसिक शक्तियों का उज्जागरण होकर परम शान्ति की प्राप्ती हेकर अज्ञान अविद्या मिटकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

इस महागायत्री सम्बन्धित पुस्तिका के लिखने के प्रयास की प्रेणी मुझे एक महायज्ञानुष्ठान के अन्तरगत कुलगुरू संबन्धी महानुभाव तथा वयोवृद्ध पंडितजी मात्र से मिली है।

देवि! स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते वाचस्पतिप्रभृतयोगि जडीभवन्ति।
तस्मान्निसर्गजडिमा कतमोहमत्रस्तत्रि तव त्रि ुरतापनपत्नि कर्तुम।।
मातस्तथापि भक्ती भवतीव्रताप विच्छित्तये स्तुतिमहाकर्णधारः।
स्तोतुं भूवानि स भवच्चरणारबिन्द भक्तिग्रहःकिमपि मां मुखरी करोति।।

भविष्य में आने वाले सभी संस्करणों में सुधार और आकर्षक रोचक बनाने हेतु, इस पुस्तक के सभी पाठकों के निजी विचार की प्रतीक्षा रहेगी।

आर्शीवाद

ओं आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायताम्, अस्मिन् राष्ट्रे राजन्ये ईषव्यः शूरो महारथो जायताम्। दुग्धेर्धेनुः उडाऽनुडानाशु सप्तिर्जेष्णुरथेष्ठः पुरन्दर्यो श्वासभीरुयोयुवाऽस्य यजमानस्य वीरु जायताम् निकामी निकामिनः पर्जन्योः वर्षतुफलतीर्नः औध्याः पच्येन्ताम् योगः क्षेमो नः कल्पयताम्।।

ॐ कारोयस्य मूलंक्रमपदजठरंच्छविस्तीर्णशाखा ऋकपत्रं सामपुण्यें यजुरुचितफलंः स्याद्थर्वः प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुशीतैर्द्विजगणमधुपैर्गीयते यस्यनित्यं शक्तिः संध यात्रिकाल दुरितभयहरं पातु नो वेद वर्क्षः।।

२ (शास्त्रमत) प्रस्तावण

अधिकार विभेदन नैकस्येव सदा द्विजाः।
तर्कैरते हि मार्गस्तु न हन्तव्या मनीषिभिः।। (सूत् सं०)

अर्थात विरूद्धार्थ प्रतिपादक शास्त्रों का अधिकार भेद के कारण विरोध होने से सभी शास्त्रों का प्रामाण सिद्ध होता है; अतः एक भी मार्ग शुष्क तर्क के बल मनीषियों के द्वारा (हन्तव्य) बाध्य नहीं होना चाहिये।

वास्तव में भगवान शंकर ही के द्वारा सभी शास्त्र, पुराण, महाभारत वैदांग उपवेद विविध आगम बहुविस्तारपूर्ण तर्कशास्त्र, लोकायत, बौध, आर्हत दर्शन अतिगम्भीर मीमांसा–शास्त्र, सांख्य, योग–शास्त्र तथा अनेक भेदभिन्न अन्यान्य शास्त्र तैयार किये हुये है। विष्णु, ब्रह्मा, भृगु वसिष्ट, अत्रि, मनु कपिल, कणाद, शातातप, पराशर, व्यास, जैमिनी, आदि मुनि ऋषियों ने श्री शंकर से ही प्रसाद रूप उपदेश ग्रहण कर विस्तार रूप से व्याख्या की है।

।। शिक्षा लोगाक्षि मुनि प्रकल्प्ता।।

अथ संक्षेप्त स्त्रैवर्ण्यानामाह्निक कर्म लिख्यते, ब्राह्मेमुहुर्ते शयनतलादुत्थाय यथासम्भव शुद्धिं विधवद् आसने चोपविश्य सहस्त्रारे यथामूर्ति शशिवर्ण स्वं गुरूं ध्यात्वा स्तुत्वाच तदुक्तिरीत्या स्वेष्टदेवीं ध्यात्वा स्तुत्वा च ब्राह्मं तेजो विधायिनीं गायत्रीं च ध्यात्वा स्तुत्वा; तत उत्थाय बहिराह्निकम।।

ब्रह्मी मुहर्त में शय्या से उठकर यथाशक्ति शुद्धिकर आसन पर बैठकर सहस्त्रार शिरोचक्र में शशिवर्ण गुरुमूर्ति का ध्यान करे फिर गुरू के कहे अनुसार इष्टदेवी का ध्यान तथा स्तोत्रादि करे। उसके बाद ब्रह्मतेज को देनेवाली महागायत्री का ध्यान तथा स्तोत्र करके उठकर बाहर जाकर कार्य करे।

अथभूत शुद्धि–मूलाधारे स्थितां बिसंततुनिभं विधुत्प्रभां कुण्डलिनीं परदेवता। हुँकारोत्थध्वनिना प्रबुद्धाम् मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मण्पिूंरकानाहतख्यानि। चत्वारि चक्राणि भित्त्वा सुपुम्णावर्त्मना हृंद्गतां स्मरेत।

ततोहंसमन्त्रेण जीवब्रह्मणि संयोज्य पादादिजानो उपर्य्यन्तञ्चतुकोणम् लमिति भूबीजाढ्यं सवज्रकं। पीतवर्णभूमण्डलाजान्वादिवाभिपर्य्यन्तमर्द्धचंद्र निभं।

श्वेतम वमिति वरुणबीजाढ्यं पदंमद्वयाङ्कितञ्जलामण्डन्नाभेहृदयपर्यन्त–न्त्रिकोण। रमिति वह्निबीजाढ्यं स्वस्तिकांकितं रक्त वर्ण वह्नि मण्डलं। हृदयोभ्रमध्यपर्यन्तं वर्तुलंषड् बिन्दुलांछितम्। यमिति बायुबीजाढ्यं धूमर्वर्णम् वायुमण्डलम्भ्रमध्याद् ब्रह्मरेंद्रपर्यन्तं वर्त्तुलं स्वछं "हं" बीजाढ्यं। गगनमण्डेलञ्चावचिन्त्य गंधरस रूप स्पर्श शब्दैः नासिकाजिह्वा चक्षुस्तवक् श्रोत्रे

वाकपाणिपायूवपस्थश्च क्रमेण युतानि विभाव्य ततः समानोदानव्यानापनप्राणान् धरादिमण्डलगतान् पञ्चवायून स्मरेत एषु पञ्चसु मण्डलेषुतत्तीशान् क्रमण। ब्रह्म विष्णु शिवंशानसदाशिवान ध्यात्वा निवृत्ति प्रतिष्ठाविद्याशांत्यतीतेति पञ्चकला अपि धरादिगताः स्मरेत। ततो भुर्वञ्जले जलंवह्नौ वह्निवायौवायुमाकाशे अकाशमहङकारम्महत्तत्वे। महान्तम्प्रकृतौ प्रकृतिमात्मनि विलापयेत् तंतः शुद्ध सञ्चिन्मयों भूत्वा दक्षकुक्षिस्थितम्ङ्गुष्ठपरिमितम्ब्रह्म हत्या शिरोयुक्तं कनकस्तेयबाहुकं मदिरापान हृदयं स्वर्णस्तेयकटियुतं पापिसंयोगिपादयगुलुपयोत करोमाणं। खडगचर्मधरं दुष्टमधोवक्रन्दुःसऽङ्कृष्णम्पापपुरुषं विचिन्त्या। यमिति बीजं वायुबीजन्द्वात्रिंशद्वारञ्जपन् पापनरोन्द्रवम्भस्म पृथककृत्य–बहीरेचयेत्।। ततो वमिति सुधाबीजं स्मरन ललाटे चन्द्रन्नीत्वाच चन्द्रमण्डलाद्गलितामृतेन स्वदेहुत्थम्भस्मे सम्प्लाव्यलमिति भूबीजेन घनीकृत्य कंकाण्डकारं विचिन्त्य विशुद्धुत्करसन्निभं विचिन्त्य हमित्याकाशबीजं स्मरन्मूर्द्धादिपादपर्य्यन्तन्तान्यागनि विरचयेत्। ततश्चैतन्यादाकाशांदिनि भूतान्युत्पाद्य परसंगातसधामजीवं सोहमिति मन्त्रेण समादाय हृदयाम्बजे संस्थाप्य मूलाधार कुण्लीं स्मरेत् अस्या आवश्यकत्वमाह– यामले–":भूतशुद्धिं लिपिव्यासं बिना यस्त प्रपूजयेत्। विपरीत फलन्दधादभक्तया पूजनं यथा"।।

संध्या साधना में भूतशुद्धि करनी अवश्यक–जो शक्ति साधना पर आधारित है–पहिले ऐसा चिन्तन करें। देव कुण्लिणी विद्युत प्रभामयी "हुँ" कार ध्वनि से जाग्रत हुई उठकर मूलाधार से स्वदिष्ठान, मण्पिूरक, अनाहत चक्र नाम वाले स्थानों से चार चक्रो को ऊजागरण सुषुम्णा मार्ग पर होती हुई हृदयस्थान में आकर हृदय पंकज अनाहत चक्र से होकर विशुद्ध चक्र में आकर आज्ञा चक्र को पार कर ब्रह्मरंध्र सहस्रार तक पहुंची है। इसके बाद साधक "सोऽहम्" इस मंत्र से शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग (जो पृथ्वी का स्थान है) जो चतुष्कोन यंत्र की भावना करें। यह चक्र वज्र के चिन्ह से युक्त पीतवर्ण वाला है इसमें "लँ" बीज आकारित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल के स्थान की भावना करें इसमें अर्धचन्द्र रूप जैसा है इसमें दो कमल बने हैं। यह चक्रश्वेत वर्ण वाला "वँ" बीज है। नाभी से लेकर कंठ तक के भाग को अग्नि त्रिकोनाकार मण्डल "रँ" बीज की भावना करें। हृदय से उपर भ्रूमध्य तक का भाग वायुमण्डल है जिसका वर्ण धूम्र है। उस की आकृति षट्कोण है और छः बिन्दों से चित्रित है और "यं" बीज सहित प्रतिष्ठित है। भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरेन्ध्र तक का भाग आकाश मण्डलमय हैं। इसकी बनावट गोलाकर

श्वेत आभा से शोभित है और "हं" बीज प्रधान में ध्यान धरें। इस प्रकार चिन्तन करने के पश्चात हर एक महाभूत अर्थात पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में लय करें। ऐसे ही फिर गंध को रसमें, रस को रूप में, रूप स्पर्श और स्पर्श को शब्द में लय करें। नासिका जिह्वा में, जिह्वाको चक्षु में, चक्षों को त्वचा में, त्वचा को श्रोत्र में लय करें। वाणी को हाथों में, हाथों को पादों में, पादों को पायु में, पायु को गुदा में और पायु को उपस्थ (इन्द्रिय) में लय करें। ऐसे ही समान वायु की उदान वायु में, उदान को व्यान में, व्यान को अपान में, अपान की प्राण में लय करें। फिर इनको क्रम से लय करते जायें। अंहकार को महत्तत्व में और महत्तत्व को प्रकृति में विलीन करें। फिर ब्रह्मा ,विष्णु, शिवईशान सदाशिव का चिन्तन करें। फिर निवृत्ति कला को प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा को विद्या में, विद्या को शान्ति में, शान्ति को शान्ति–तीता में। ऐसे ही माया कला को परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से सम्पन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किये हुये पाप समुदाय का एक पुरूष के रुप में चिन्तन करें। जो बायीं कुक्षा में ठहरा है। अंगुठे के परिणाम वाला वह पुरुष काल रुप वाला है। ब्रह्महत्या उसका शिर से युक्त है। सोने की चोरी उसकी दो बुजायें है। वह मदिरापान रूपी हृदय से युक्त है। उप पातक ही उसका कटिमार्ग में पापों और पापियों का संसर्ग उसके दो चरण हैं...। खड्ग ढ़ाल अपने हाथों में लिये हुये है। ऐसे उस दुष्ट पापी पुरूष का मुख नीचे की ओर है –इस प्रकार चिन्तन करें। फिर वायु बीज "यं" का सोलहबार क्रम पूरक प्राणायांम से वायु को भरकर अपने शरीर को विशुद्धकर पाप पुरूष को सुखाकर। फिर अग्नि बीज "रं" को चौंसठक्रम से क्रमांक प्राणायाम करके अग्नि प्रज्वलित उस पापी पुरूष को जला दें। फिर वायु बीज "यं" से रेचक बत्तीस क्रम प्राणायाम द्वारा उस पापी पुरूष के जले हुये शरीर भस्म को बाहर फैंक दे। फिर साधक अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज "वं" का ललाट में उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है, उससे सवर्त्र अपने शरीर को परिपूर्ण संचित कर अमृत से भर ले फिर भूबीज "लं" से उस अमृत को इकठा कर स्वर्ण अण्डाकार जैसा बना ले। फिर आकाश बीज "हं" का उच्चारण स्मरण करें। अण्ड को विकसित करे। और साधक मस्तक से लेकर पैर तक इसको परिण्त कर सम्पूर्ण अंडों सहित शरीर की रचना करें। फिर आकाशादि पांच भूतों की अपने चित में (कल्पना करें कि सुधामय के परम संगत से जीव) "सोऽहम" इस मंत्र द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को

विराजमान करे। इसके बाद जिस कुण्डलिनी शक्ति से जीव ब्रह्म में संयोजित हुआ हैं, उस कुण्डलिनि को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुण्डलिनी का ध्यान करें। इस तरह से संध्या से पूर्व यह भूतशुद्धि आध्यात्मिका साधना में फलदायी है नहीं तो इसके बिना फल का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विधिवद महागायत्री संध्या विशेष साधना से पूर्व दैवी शक्ति कुण्डलिनी का ध्यान करने के पश्चात सम्पूर्ण कार्यो में परिपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिये साधना करें।

स्मृति आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिकाल संध्या (अर्थात् संधि ही विषवत् काल या अभिजित होता है जहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं) से सभी तत्वों की शुद्धि तथा महापातक आदि सभी मलों का हरण एवं सदगुणों को विकास व ब्रह्मभाव की उपलब्धी होती है। मलों एवं अज्ञान के नाश द्वारा सब को सर्वदुखों का नाश होता है, विष्यानन्द निवृति पूर्वक परम् सुख होता है। गायत्री उपसना यही प्रतिपादित है। अन्यथा जो द्विज संध्या काल में जडवद् व्यवहार कर्मो में भूतिकतामात्र के लोलोप में व्यस्त रहता है उससे विशेष पाप आदि अज्ञान मल बड़कर सद् गुणों का ह्रास होकर राक्षसी शक्तियों का शिकार होकर नष्ट प्रायः होता है जैसे दो कालों के मिलन (योग) अवधि प्रभात संधि के समय (Junction Point) अंधेरों से प्रकाश तक और मध्यहान संधि पूर्ण उत्साह चमत्कार से विश्रान्ती की और सांय संधि इन तीन संधियों में विशेष दैविक शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त करने से विकास आदि पुरूषार्थ चतुष्टय के उन्मुख होते हैं। यदि हम इन संधियों से विमुख होकर कार्य करें तो प्राकृतिक आपदावों व्यादि आदि से ग्रस्त होगें यही संधी राक्षसी है। हमारे यहां दिन में जैसे तीन संधियां हैं और ऐसी ही वर्ष में मुख्य दो महान संधियां अर्धसंवत्सर छैः मास के भीतर आते हैं जिस समय पृथ्वी विशेष परिक्रमा करती हुई अण्डाकार (विषवत् रेखा या अभिजित पर हैं जहां पर छेः महीने अर्ध संवत्सर बराबर होते हैं जिसमें जलवायु का तुरन्त परिवर्तन होता) परिक्रमा के कारण एक छोर से दूसरे Hemisphere तक की संधि में आते हैं यह बसन्त ऋतु काल से शरद्ध ऋतु के बीच में दो विशेष नवरात्र पूजाऐं कही गई हैं जैसे नित्य नियम में संध्या वन्दना आदि से लाभ होता है वैसे ही इन दो महान अवसरों के उत्सवों पर विशेष पूजा विधिवद् ३३ करोड़ देवी देवताओं को करने का आदेश सभी विशेष धर्म ग्रंथों स्मृतियों में कहा है। यहां पर विशेष संधी नवरात्र व्रत पूजादि

शीतकाल से उषणकाल और फिर उष्णकाल से शीतकाल तक का है। व्यक्ति एवं समाज पर इन पुजाओं का विशेष प्रभाव देखा गया है। स्वास्थ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तुरन्त उपलब्धि होती है। ऋषि आदि महापुरूषों ने कलियुग के लिये ३३ करोड़ देवी देवताओं का जो पूजा विधान दिया है जो सम्भव नहीं है उन अस्मर्थ व्यक्तियों के लिये सरल एवं सहज पूजा पाठ पद्धति का निर्माण किया है। आगम निगम में शक्ति साधना सर्वोपरी बताया गया है विशेष कर कलियुग में सुव्यवस्थित ढंग से शक्तिः साधना का विधान है जो मेधा ऋषिः की बनायी हुयी है। देवी महाभागवद् के अन्तरगत एवं तान्त्रिक वैदिक स्तोत्रों से नियोजित् परिपूर्ण साधना क्रम है जिस में महाशक्ति चण्डी, महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के मुख्य तीन चरित्रों में स्पष्ट है। जिससे नित्य प्रति साधना करने से सभी देवों की स्तोति एवं पूजा होती जैसे दुर्गा सप्तशत्ति के मध्यम चरित्र में सभी इन्द्रादि देवगण महिषासुर से प्रास्त होकर पृथ्वी पर भटकने के पश्चात्, ब्रह्मा, विषणु, शँकर के सहयोग से एक महान शक्तिः प्रकाश विमर्शमयी शक्तिः नारी रूप में प्रकट कराकर इस शक्ति–अवतार में सभी देव अपने चैतन स्त्ता के सुपन्दित से अपना अपना तेज भाग महान शक्ति विर्मशता में अविर्भूत देवताओं ने अपनी अंगों आयुधों सहित एक ही रूप महाशक्ति महालक्ष्मी के रूप में परिवर्तित किया। महान तेज का वह पुञ्ज प्रकाश विमर्शमयी पर्वत सा जान पड़ता है।

देवताओं ने देखा उसकी प्रचण्ड तेजोमयी ज्वालायें सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थीं। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित होकर उस प्रकाश–विमर्शत से तीन लोक व्याप्त हो उठे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी महाशक्ति दुर्गा श्री युक्त कल्याणमयी महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ और विमर्शमयी पराशक्तिरूपा महादेवी ने सुपन्दन रूपी महाघोष किया जिस से सभी असुरों का नाश हुआ

जन्मजन्मान्तरों से दुख, सुख, पुण्य पाप संघर्ष में पडा जीव भ्रामक हुआ है। यदि जीव को भंगवद् कृपा एवं महापुरूषों का संग प्राप्त होता तो वह तुरन्त इस भ्रम रूपी द्वैत प्रपंच को जान कर नित्य प्रति संध्या वन्दना, गायत्री शक्ति तथा शक्ति साधना और ध्यान अभ्यास से अनन्त आनन्द को प्राप्त कर कृत्य कृत्य हो जाता। फिर उससे भटकना नहीं पड़ता। वास्तव में महाभयों आदि से छुटकारा पाना आत्मानन्द प्राप्त करना कठिन नहीं है। भगवान–कृष्ण गीता में

कहते हैं।"

नेहाभिक्रमताशोऽस्ति प्रत्यवायों न विद्यते।
स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात।।२/४०

कोई भी प्रारम्भ भगवद प्राप्ति के मार्ग में नष्ट नहीं होता। कियोंकि भगवान की ओर से किसी भी साधक को मार्ग अवरोध नहीं है जरा से धर्म सत्ता के मिलने से योग बड़ी आपत्ती, भय आदि रोगों से मुक्ति मिल कर अक्षय आनन्द की प्राप्ती होती है। अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है और साधरण जीव से साधक अतिमानव बनकर अपने भीतर निहित शक्तियों का स्वामी बनकर जीव से शिव तत्व को प्राप्त करता है। देव बनकर ही परं देव देवी की उपासना करनी चाहिये। "देवः भूत्वा देवं यजेत" इस तरह साधना होने से साधक हर समय ब्रह्मानन्द में मगन होता है इस उद्देश्य के प्राप्ती के लिये शास्त्रों वेद–तंत्र में यज्ञ दान जप अनेक साधनायें कही गयी हैं जिसको करने से जीव अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ती में सफल होता है। इसी चेतना जाग्रण करने के लिये इस पुस्तक में महागायत्री का विस्तार से धातों सहित अनेक शब्दों का सार भाव–अर्थ, ऋषियों के मंत्तानुसार वेद, महाभारत, रामायण, पुराण स्मृति दर्शनशास्त्र के आधार पर विविध ढंग से मंत्र शब्दों आदि अनेक विषयों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हां विधुता का अभाव जरूर है पर जन साधारण साधकों के लिये यह ग्रंथ तैयार किया गया है। दूसरी ध्यान देने योग्य इस ग्रंथ में विशेषता है, ध्यान साधन, मंत्र साधना विज्ञान संध्योपासना जप–विधि–गायत्री कवच आदि न्यास, शाप मोचन सभी अवश्यक सामग्री रख दी गयी है।

समाप्ति करने से पूर्व मैं उन सब विविध प्राचीन अनुपलब्द कृत्वों का कृतज्ञ हूँ जिनसे इसको तैयार करने में मुझे सहायता मिली है। जिसमें मेरी बाल्यावस्था से ही भगवद कृपा एवं साधना रत होना, मेरे माता–पिता एवं अन्य परिवार जनों की प्रेरणा तथा सदगुरों की सेवाशुश्रादि से दैव अनुग्रह फिर मेरे शिक्षा, प्रेमी साधक एवं भक्त गणों के साथ अछिन्न शास्त्रीय सतसंग एवं साधना शिक्षा दीक्षा तथा सामूहिक पाठ पूजा आदि मुझे इसकी प्रेरणा हुई है। विशेषकर मेरा प्रचार कार्यक्रम जो प्रभू द्वारा संयोजित माना जाता है ऐसे कई अनेक धर्म–सम्मेलनों, यज्ञों आदि पर्वों पर मेरे धार्मिक भाषण–मालाओं से प्रभावित होकर अनेक मित्रों तथा भक्तजनों ने लिखने के लिए निरन्तर आग्रह किया और प्रेरित किया। इसी प्रेरणा और आग्रह को लक्ष्य बनाकर (सेवा निर्वत

उप–निदेशक) संस्थापक अमर अध्यात्मक शक्ति साधना केन्द्र सारे साधक भगवद् प्रेमियों को अर्पित करता हूं।

मेरे इस प्रयास को प्रकाशन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरा विशेष आशीर्वाद मेरे ही एक भक्त श्री गिरधारी लाल रैना (वर्तमान निवासी वैशाली, ३७१/४, गाजियाबाद) को है जिसने प्रकाशन तथा मुद्रन और मुद्रनशौद सम्बन्धित सम्पूर्ण भार संभाला और इस प्रयास को लक्ष्य तक पहुंचान में सहयोग दिया।

ब्रह्मचारी स्वामी मोतीलाल (लाला जी)

संस्थापक : अमर आध्यात्मिक शक्तिः साधना आश्रम

सैक्टर–४ भगवती नगर, जम्मू (रजिस्ट्रड)

३ संध्या

प्रातः स्नानं समासाध्य संध्यां परम दुर्लभाम।
उपास्य चञ्चलापाङ्गि गायत्रीं प्रजपेत्ततः।
ततस्तु तान्त्रिर्क संध्या गायत्री तान्त्रिकी तथा।

(पुरूश्चरणरसोल्लास)

आदौ च वैदिकीं संध्यां कृत्वा चागमसम्मताम्।
संध्या कृत्वा ततो वीरः कुलकोटीः समुद्धरेत्।।

(बृहन्नीलतन्त्र)

वैदिक संध्या उपासना के अधिकारी भी पुनः तान्त्रिक संध्या मार्ग के अनुसार फिर किस हेतु दीक्षित होते हैं? वैदिक संध्या पूजा करने के पश्चात फिर तान्त्रिक संध्या करते हैं। वैदिक गायत्री जपने के उपरान्त पुनः तान्त्रिक गायत्री जपते है। वैदिक उपासना अधिकारियों में तन्त्रोक्त मार्ग के अनुसार पूजा का प्रचार किस समय से किया हुआ है? वैदिक उपासना से ही उद्देश्य सिद्ध होता है, तब फिर तान्त्रिक उपासना का प्रयोजन किस लिये माना गया है।

संध्या को ही गायत्री कहते हैं। इसका रूप सत्तचित आनन्दमय है; इसलिये द्विजों को चाहिये कि नित्य इनका मनसे ध्यान पूजन करें। मन में ध्यान करके पांच प्रकार की पूजा उपचारों से भक्ति मय इनकी मानसिक पूजा की जाती है। "लं" पृथ्वी आत्मकायें ग गंधं समर्प्यामि, "हं" आकाशआत्मिकायै पुष्पं समर्प्यामि "यं" वायवी आत्मिकायै धूपं समर्प्यामि 'रं' अग्नि आत्मिकायै दीपं समर्प्यामि, "वं" अमृतकायै नैवैघं समर्प्यामि 'सं' सर्वोपचारयामि नमः। विधि के अनुसार (१०८) अठ्ठाईस बार अशक्त, होने पर या केवल दस बार ही गायत्री जप करे। इससे कम किसी भी स्थिती में नहीं जपना चाहिये। क्षमा प्रार्थना करें। यद् अक्षर् पद्भ्रष्टं स्वरव्यजन वर्जिता, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी (कश्यप) ११/२७/६ अर्थात कश्यप के प्रति प्रिय भाषा करने वाली मेरे उच्चारण करने में जो पद, स्वर और व्यन्जन भ्रष्ट हो गए हैं सब आप क्षमा करें। इसके बाद तर्पन करें।

उत्तरः– कलियुग में ब्राह्मण स्वग्रह्योक्त गर्भाधान, पुंसवन–सीमान्तोन्नयनादि तथा महायज्ञ–पाक यज्ञ हवि–यज्ञ और सामयज्ञ एवं आठ (८) आत्मगुण। १ जीवमात्र पर दया, २–क्षमा, ३–अनुसूया (पराया दोष न देखना) ४–शौच, ५–अनायास (उद्वेगहीनता) ६–मंगल, ७–अकार्पण्य (उदारता) और ८–अस्पृहा

(निष्कामता) और प्राचीन २५, ४४, ४८ संस्कारों से संस्कृत नहीं होते इसलिये उनमें सुष्ठरूप से वेदोक्त कर्मानुष्ठान की शक्ति जाग्रत हो नही पाती एवं गुरू कुलवास की प्रथा निर्मूल–सी हो जाने से ऋग्वेद व्रत, युजर्वेद व्रत, सामवेद व्रत तथा अथर्ववेद व्रत के अनुष्ठान का अभाव होने के कारण वैदिक मन्त्रों का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण और भाव शुद्धि के अभाव के कारण तथा वेद विधान से कर्मानुष्ठान के निमित्त जिस प्रकार स्थान, शुद्धि और द्रव्यशुद्धि की अवश्य विचार धारा रही है, ज्ञानी राजा यध्यापि न रहने से कलियुग में उनका अभावहीन से वर्तमान काल वेदोक्त कर्म करने पर भी यथार्थ फल प्राप्ति नहीं हुई–यज्ञ में मन्त्रोचारण देवता का अविर्भाव (प्रकट) नहीं होता है। जबकि यज्ञ विधान में कहा गया है–"मन्त्राधीना देवताः सर्वाः।" तान्त्रिक विधिोक्त पूजादि में इस प्रकार स्थान शुद्धि द्रव्यशुद्धि तथा मंत्र शुद्धि की आत्यावश्यकता न होने से भाव प्रधान ही मुख्य है। कलियुग के वैराग्य वर्जित श्रम कातर ऐहिक भोग प्रवण, शिश्नोदरपरायण मनुष्यों के लिये तन्त्रोक्त पूजा विधि के सहित वैदिक दीक्षा उपरान्त तान्त्रिक दीक्षा ग्रहण की जाती है।

वेदिक स्तान्त्रिक मिश्र इति में त्रिविधो मखः।
त्रयाणामीप्सिते नैव विधिता मां समर्चयेत।।

श्रीमदभागवद ११/२७/७

भगवान श्री कृष्णा ने कहा है वैदिक, तान्त्रिक, और मिश्र–भेद से मेरे मुख तीन प्रकार के हैं।

जो लोग तन्त्रोक्त पूजा से दीक्षित हैं वे तांत्रोक्त पूजा के अधिकारी हैं। जो वेदोक्त संस्कार से संस्कृत हुए हैं वें वैद्विक पूजा के अधिकारी हैं। केवल शक्ति पूजादि की ही नहीं, अन्य देवगणों की पूजा भी वैदिक तान्त्रिक रीति से होती है। यहां पर तुरन्त लाभ पाने की इच्छा से उपासको को दोनों पद्वतियों का सहारा लेना चाहिए।

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका।
अधमा सूर्यसहिता प्रातः संध्या त्रिधामतः।।
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमास्तमिते खौ।
अधमा तारकोपेता सांय संध्या त्रिधामतः।।

भगवान नारायण देवर्षि को कहते हैं सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहें–संध्या का उत्तम काल है। तारों के छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है यों तीन प्रकार की प्रातः कालीन

संध्या बतायी गयी है। जब तक सूर्य दिखाई देता रहे, उस समय की गयी सायं संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद तारों के उदय से पहिले की हुई संध्या मध्यम और तारों के उदय के पश्चात की गयी संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। द्विज को चाहिये कि वह नित्य संध्योपासना करे। संध्योपासना के न करने से किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से तीन–तीन घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाय तो चार–बार अर्घ्य देना चाहिये। जो गायत्री के उपासक हों, उनके लिये तो देवी के समीप ही संध्योपासना करना श्रेष्ठ है। यहां पर संध्या की सरल विधिवद उपासना क्रम बतलाते हैं:–

अथ विधि:-

अथ नमस्कार:। श्रीमहागयत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः।। प्रणवस्य ऋषिब्रह्मा, गायंत्र छन्दः एव च देवोऽग्निर्व्याहृतिषुच, विनियोगः प्रकीर्तितः।। प्रजापतेर्व्याहृतयः, पूर्वस्य परमेष्ठिनः। व्यस्ताश्चैव समस्ताश्च, ब्राह्मक्षरमोमिति। व्याहृतीनां समस्तानां, दैवतं तु प्रजापतिः। व्यस्तानामयमग्निश्च, वायु सूर्यश्च देवताः।। छन्दश्च व्याहृतीनामेकाक्षराणामुक्तख्यं व्यक्षराणामऽत्युक्तख्यम्। विश्वामित्र ऋषिश्छन्दो, गयंत्र सविता तथा।। देवतोंपनये जप्ये गायत्र्या योग उच्यते। आवाहयामि गायत्री, सर्वपापप्रणाशिनीम न गायत्र्याः परं जप्यं, न व्याहृतिसमं हुतम। आगच्छ वरद देवि, जप्ये मे सन्निधौ भव। गायन्तं त्रायसे यस्माद्गयत्री त्वं ततः स्मृता। अग्वियुश्च, सूर्यश्च बृहस्पत्याय एव च।। इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृर्ताः। एक्मार्षं छन्दो दैवतं विनियोगचाऽनुस्मृत्य।। गायत्र्या शिखामाऽब्रध्व, गायत्र्यैव समन्ततः। आत्ममश्चापः परिक्षिप्य, प्राणायामं कुर्यात्। अथाञ्जलिं कृत्वा ओजोऽसीति गायत्रीमावाह्य देवानामार्षम। ओजोऽसि, सहोऽसि, बलंऽसि, भ्राजोऽसि देवानां धाम नामासि। विश्वमऽसि विश्वायुः सर्वमऽसि सर्वायुशभिभूः। अथ प्राणायामः–

"ॐ भूः ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः ॐ तपः, ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्य, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योती–रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम"। अथ प्रातराचम त्रयम् (तीन बार करें) ॐ सूर्यश्च मा, मन्युश्न्च, मन्युपतयश्च, मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षताम। यद्रात्र्या पापमकार्षं, मनसा वाचा हस्ताभ्यां पध्द्यामुदरेण शिश्ना। रात्रिस्तदऽवलुम्पतु यतकिंचिद्दुरितम मयीदमऽमापोऽमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।

(मध्याह्न "३" आचमन) ॐ आपः पुनन्तु पृथवीं, पृथवी पूता पुनातु माम। पुनातु ब्रह्मणस्पतिब्रह्मपूतं पुनातु माम। यदुच्छिष्टमऽभोज्यं वा, यद्वा दुश्चरितं मम। सर्वं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं जुहामि स्वाहः। (सांयं की "३" आचमन) ॐ अग्निश्च मा मन्युश्च, मन्युपतयश्च, मनयुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम। यदऽह्नां पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पभ्द्यमुदरेण श्िश्ना। अहस्तदऽवलुम्पतु यत्किंचिद्दुरितमं मयीदमहमावोमृत–योनौ सत्ये ज्योतिंषि जुहोमि स्वाह (उपस्थान करना)

य उदगावपुरस्तान्महतो अर्णवाद्विभ्राजमानः सरिरस्य मध्ये। स मामृषभो रोहितादीः सुर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु। यद्ब्रह्माऽवादिषं तन्मा मा हिंसीत्सूर्याय बिभ्राजाय वै नमो नमः

(न्यास करना)

ऊ नाभौ,। उ हृदि। म शिरसि।। भूः पादयो। भुवः हृदिः। स्वः शिरसि।। ॐ भूः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। भुवः तर्जनीभ्याम नमः। स्वः मध्यमाभ्यां नमः। महः अनामिकाभ्यां नमः। जनः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। तपः सत्यं करतल करप्रष्ठाभ्यां नमः।। भूः पादयोः। भुवः जान्वोः। स्वः गुह्ये। महः नाभौ। जनः हृदि। तपः कण्ठे। सत्यं शिरसि।। ॐ भूः हृदयाय नमः। भुवः शिरसे स्वाहः। स्वः शिखायै वेषट्। महः कवचाय हुँ। जनः नेत्राभ्यां वौष्ट्। तपः सत्यमऽस्त्राय फट्।। ततसवितुरऽङ्गुष्ठाभ्यां नमः। वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः। भर्गोदेवस्य मध्यमाभ्यां नमः। धीमहि अनामिकाभ्यां नमः। दियो योनः कनिष्ठिकाभ्यां नमः।। प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।। तत्पादयो। सक्तिुजान्वोः। वरेण्यं कट्यां। भर्गो नाभौ। देवस्य हृदये। धीमहि कण्ठे। धियो नसिकायां यश्चक्षुषेः। नः ललोट। प्रचोदयात् शिरसि। तत्सक्तिुर्हृदयाय नमः।। वरेण्यं शिरसे स्वाहा। भर्गो देवस्य शिखायै वषठ। धीमहि कवचाय हुँ। धियो योनः नेत्राभ्याम् वौषट्। प्रचोदयाद ऽस्त्राय फट्।। ॐआपःस्तनयोः। ज्योति नेत्रयोः। रसो मुखे। अमृतं लालटे। ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों शिरसि ॐ अस्य श्री महागायत्रीशापोद्वारमन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः विष्टारपंक्तिगायत्रं छन्दः, सविता देवता, शापोद्वारे विनियोगः।। ॐ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधितामितः। अमीवायस्ते गंर्भः दुर्नामा योनिमाशये (१० बार इतिऋग्वेदे) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः–पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं ध्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा क्विेम।। (१० बार इति यजुर्वेदे) ॐ आवायव्य यावायव्या यान्योर्वायायवः ॐ हरोसि पाप्मानं मे विद्धि (१० बार इति साम० वेदे) सुभद्रा पावनी सुधा गायत्री, विश्वभेषजम। विशापमेनां कृत्वा

यथास्त विपरीतन (१० बार अथर्ववेदे) (मन्त्र विनियोग करें।)

तत्सवितुरिति मन्त्रस्य, विश्वामित्र ऋषिः ज्ञायत्रं छंदः, सविता देवता, आत्मनो वाङमनःकायोपार्जितपाप निवार्णार्थं, नित्यकर्मनिमित्तं चतुर्वर्गसिद्धिचर्थे जपे विनियोगः (गायत्री ध्यान अर्थ सहित पृष्ठ न २६ पर पढ़ें।)

(शापोद्वार मन्त्र अर्थ)

ॐ ब्रह्माग्निःसंविदानोः—ॐकार से प्रकट हुई अग्नि ब्रह्मण के साथ एकत्व को प्राप्त हुई है।

रक्षोहाबादितामतः—यहां पर राक्षसी बाधाओं को जो हमारे भीतर रोग, इत्यादि उत्पन्न कर रहें हैं उनका सर्वथा वध कर—अमीवा—अनेकरोग, (आनक्मन) (Genetic Inherited diseases "यस्ते—यहां पर मेरे भीतर गर्भम—गर्भ में मानसिक आधि में जो ग्रहण किए गए है। "दुनीमा"—"यानिमाश्ये दुर्नामरोग (Unknown diseases deposited from the very begnning of Genetic structure) अर्थात जो गुप्त अंगों अर्थात् लिंग जननी, गुद्धा इत्याद्धि में ब्रह्मेकेतु रूपी अग्नि, उसका हनन करें। हिरण्यगर्भः—देधीप्यमान संभवतातग्रे सनातन काल से नित्य सोमिऽवस्था से चला आया हुआ। भूतस्य जातः—समस्त भौतिक द्रव्यादिगुणों का जन्म स्रोत पतिरेकासीत्—एक ही पति परमेश्वर स्वामी का रूप है। (स दाधार पृथिवी धामुतेमां) जिसने पृथ्वी आदि में व्यस्त् देवलोकादि उनके (परमेश्वर) द्वारा धारण किये हुए हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम—ऐसे महान सत्ता में शक्तिशाली पूर्ण परमेश्वर के सिवा हम किसकी उपासना करें।

ॐ आवायव्य यावायव्या यान्योर्वायायवः ॐ हरोसि पापमानं मे विद्धि।।

सुभद्रा पावनी सुधा गायत्री विश्वभेषजम्। विशापामेनां कृत्वा ययास्तं विपरीतन। महापवित्र, परमकल्याणकारी, शुद्ध करने वाली, अमृत् स्वरूपिणी महागायत्री, विश्व के रोग, मोह, अंधकार रूपी रोगों को नष्ट करने वाली औषधि रूपी, अनेक शापों से मुक्त कराके अपनी अवस्था में लाके विपरीत दिशा की और न ले जाए।

आगच्छे, वरदे देवि,त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि।
गायत्रिच्छदसां मातर्ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते।।

(तीन बारे उच्चारण करें)

ब्रह्मवाद्यों द्वारा कही हुई, त्रिअक्षर्र अ, ऊ, म," रूपी महादेवी, साक्षात ब्रह्मस्वरूपणी माता, आकर हमें अपने सामने नत मस्तक होकर वरदान से अनुग्रहित करे।

ओंकार पूर्वमुचार्य व्याहृतीस्तदनन्तरम् गायत्री प्रणव चान्ते जप ऐवमुदाहृतम् (१०८ बार पढ़ें) ॐ भुर्भवः स्वरस्तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात ॐ।।

४ महा गायत्री मंत्र जप विधि

महागायत्री मंत्र के जप के लिये अत्यन्त सावधान होना आवश्यक है। मानसिक एकाग्रता का होना अनिवार्य है। जप के नियम तीन प्रकार के हैं।– १. वाचिक। २. उपांशु। ३. मानसिक। वाचिक रूप जो ह्वनादि के आरम्भ और पूजा अर्चना के आदि में शनैः शनैः उच्चारण विधान है। उपांशु जप होंट मात्र जरा थोड़ा–थोड़ा सुपन्दित करके करना होता है जिसमें स्वर इतना धीमा होता है कि उसे कोई भी अन्य व्यक्ति आस–पास का सुन न सके यहां तक कि उसके कान भी ध्वनी गोष न सुन सके। इससे व्यवहार कार्य कुशलता एवं अन्य सिद्धि की प्राप्ती होती हैं।

तीसरा मानस जप जो मन ही मन में उच्चारण भीतर से करना है केवल मन ही सुने ऐसा करने से मुक्ती एवं परम् शान्ति की प्राप्ती होती है। जप माला से करें। जप के समय ध्यान मग्न होकर जप करें उस समय हिलना, ऊंगना, इधर–उधर दृष्टि करना, बोलना, और हाथ से माला गिरना शुभ लक्षण नहीं है। यदि इनमें से कोई भी अशुभ लक्षण हो जाए तो भग्वती महा गायत्री का ध्यान कर फिर से जप नये सिरे से प्रारम्भ करें। जप शुद्धीपूर्वक आसन पर बैठकर करें, नीचे भूमि पर कुशाग्रास, फिर रक्त कम्मल या मृगचर्म अथवा व्याघ्र चर्म, पर बैठकर मन्त्र सिद्धी देता है। अन्यथा, केवल भूमि चटाई, तौलिया, काष्ट आदि पर बैठकर जपकरने पर हानि होती है।

उच्चैर्जवोऽधमः प्रोक्त उपांशुर्मध्यमः स्मृतः।
उत्तमो मानसो देवि! त्रिविधः कथितो जपः।।

अतिह्रस्वो व्याधिहेतुरतिशीघ्रे तपः क्षयः।
अक्षराक्षरसंयुकत्यां जपेन्मौल्कपंक्तिवत।।

मनसा यः स्मरेत्स्तोत्रं वचसा वा मनुं जपेत।
उभयं निष्फलं देवि भिन्नभाण्डोदकं यथा।।

जातसूतकमादौ स्यात्तन्ते मृतसूतकम।
सूतकद्वयसंयुत्कौयो मन्त्रः स न सिद्वयति।।

मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः।
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धिर्न जायते।।

गुप्तवीर्याश्च ये मन्त्रा न दास्यन्ति फलं प्रिये।
मन्त्राश्चैतन्यसहिताः सर्वसिद्विकराः स्मृताः।।

चैतन्यरहिता मन्त्राः प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम्।
फलं नैव प्रयच्छन्ति लक्षकोटिजपादपि।।

जप कर्म अगर घर में उपरोक्त नियम से करें तो फल अवश्य होता है। यदि ज्यादा बलशाली फल चाहिये तो गौशाला में करने से सौ (१००) गुणा या किसी पवित्र वन तीर्थ में किया तो हजार गुणा, पर्वत में दस हजार गुना और नदी पर किया तो एक लाख गुणा, देवस्थान में करोड़ गुना और शिवालय के सन्निकट अथवा अपने इष्टदेव के सानिधि में जप करने से अनन्त गुना फल की प्राप्ती होती है।

गृहे चैक गुणाः प्रोक्ता, गोष्टि शत गुणाः स्मृतः।
पुरापाश्णये तथा तीर्थे सहस्र गुणा उच्यते।।
आयुंत पर्वते पुरायं, नद्यो लक्ष गुणो जपः।
कोटिर्देवालये प्राप्ते, अनन्त शिव सन्निधौ।।
गृहस्थ ब्रह्मचारी प्रणवाद्यामिमां जपेत।
अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नासौ वृद्धिमवाप्नुयात्।।

(अह्निकृ० सू०)

आह्निक सूत्र के विधानः अनुसार गृहस्थ, ब्रह्मचारी के लिये गायत्री के अन्त में प्रणाव (ॐ) लगाने का निषेध किया गया है। आदि में प्रणाव (ॐ) लगाना चाहिये। अन्त में ॐ लगाने से व्यवहार आदि कुशल में वृद्धि नहीं होती है।

न्यासान्करोतु वा मा वा, गायत्रीमेव चाभ्यसेत।
ध्यात्वा निर्व्याजया वृन्त्या, सचिदानन्द रूपिणीम्।। (देवी भाग०)

न्यास करें या न करें, गायत्री का चाहे अभ्यास करे या न करे, किन्तु निश्चल (निशच्छल) भाव से सत्त चित्त आनन्द स्वरूपिनी गायत्री का ध्यान अवश्य करें। यही आगे महा गायत्री मन्त्रार्थ व्याख्या होगी।

।।मन्त्रः।।

मंत्र अचिन्त्य शक्तिः के स्रोत हैं। वेदों तथा तन्त्रों में अनेक मन्त्रोधार हैं जो बल शक्तिः से सम्पन्न हैं। वैदिक वाङ्गमय में तो मन्त्रइष्टाऋषियों का जो भी दर्शन हुआ मन्त्रों के माध्यम से ही था उनका सत्ता के अनुग्रह प्रसाद से अलंकृत हुये वैदिक मन्त्र संहिता जो वास्तव में अपोरूष्य है कलियुग में भी इन वैदिक मन्त्रों को दीक्षा आदि क्रम से आचार्य गुरू कुलों के अतिरिक्त घरों पर ही अपनी परम्पराओं के अनुसार वेद, शाखा, गोत्र आदि के अनुसार अनुग्रहीत करते रहे हैं। ऐसा ही महागायत्री का वैदिक मंत्र विषेश रूप से ब्राह्मणों को तथा दूसरे

ढंग से अन्य द्विजों को परम्परा में प्राप्त है। गायत्री महामन्त्र जप करने वाले को पूर्ण फल सिद्धि तथा मनोवाञ्छित फल प्रधान करते है।

अक्षर समुदाय

जितने भी अक्षर मन्त्र में होते हैं, वे सब के सब मातृका शक्तिः स्वरूप हैं। "अ से ह" जितने भी शब्द ब्रह्ममातृिका अक्षर मिश्रित रूप से भगवान के द्वारा प्रकट किये गत हैं सभी महाशक्तिशाली जागरूक सुपन्दन हैं। उन शक्तिशाली शब्दों को मात्र वर्ण–स्वर–व्यञ्जन समझना एक बड़ी भूल होगी।

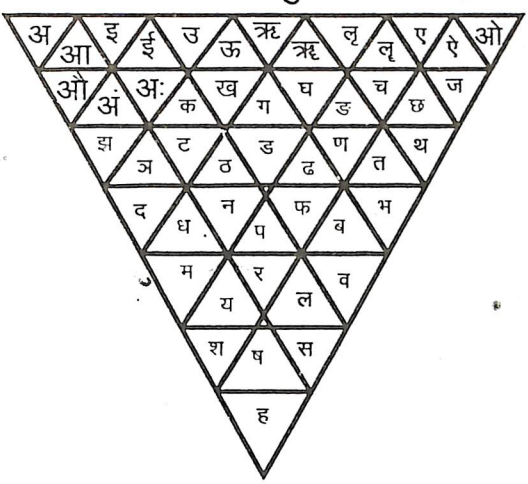
ऐसे ही भगवान शंकर के द्वारा तान्त्रिक परम्पराओं में करोड़ों शक्तिः शाली बीज अक्षर मन्त्र भगवती को दिये गए हैं।

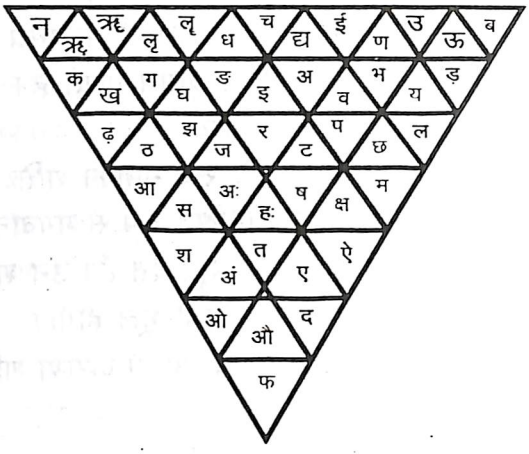
मन्त्रों की सामांजस्य जागरूक शक्तियां काफी तुरन्त फलदायक एवं बल सम्पन्न हैं और दुर्भाग्य, रोगों आदि से मुक्ति कराने में कर्म कुशल है और साधक को साधना में तुरन्त परमपद की अवस्था पर आरोड़ करा देती है तथा परम रहस्य का अवबोध कराते हैं। माया जाल के राग, मोह पाश से मुक्त कराकर परमपद की गति प्रधान कराती है।

महान गुध्यविजयमालिनी तन्त्र के अनुसार शब्द ब्रह्म एवं सहज अक्षर क्रम चक्र संस्कृत के दो पक्षों पर आधारित है जिससे असंख्य बीजमन्त्र निकलते हैं। मातृका शक्तिः शालिनी मालनी चक्र को कहते हैं। वर्णो से ही मंत्र उत्पन्न होते हैं और इनके विधिवद निरन्तर अभ्यास से मंत्र शक्ति शाली होते हैं और असीम शान्ति का अनुभव होता है तथा मनुष्य देव्य तुल्य हो जाता है।

सहजमातृका प्रसार पूर्वमालिनी

वामकेश्वरमत के अनुसार जो सिद्ध है

उत्र मालनि के अनुसार न से फ तक स्वर,
व्यन्जन मिश्रित रूप को उत्रमालिनी कहते हैं।

कोष्टका न्यून पञ्चाशद्भगरूपाणि तानि तु।
ईशादकारमारभ्य वारूसंयातु विनायकम्।।
विन्यसेन्मातृका सर्व विष्णका दिशिवपश्चिमाम्।
एत्तच्चक्रं लिखेत्पट्टे शुभे दारूमये दृढ़े।।
त्रिकोण च त्रिपादे च वर्णात्कीलित्तलक्षणे।
षणमासाज्जायते सिद्धिः पूजाजपपरायणो।।

(श्री वामकेश्वरीमत्म पृष्ठ ४४)

शिवसूत्र में "चितं० मंत्रः" चित ही मंत्र है। यहां पर जो मातृका चक्र क्रम दर्शाया गया है, यही वर्णमाला या मालिनी चक्र है, "मातृका चक्र संबोधः"।। मंत्र जाग्रत होकर चैतन शक्ति हो कर शुद्ध विद्या बोध संपन्न उच्चतम चेतना के सत्ता की ओर प्रवृत होती है।

उपर लिखित स्वर–व्यञ्जन मिश्रित माला मातृका अक्षर समूह यन्त्राकार ऊन्तालीस मन्त्र अक्षर रूपी उन्तालीस त्रिकोनों में भगवती रूप है। इसी महाशक्ति का शक्तिशालि प्रथा मातृका "अ" कार आदि जो सर्वत्र शिव रूप अर्थात स्वामी रूप और वरण कर्मो का विनायक सारे मातृकावीं शक्तियों के साथ अभेद अभिन्न रूप से सम्मिलित रहकर विष्णु रूपी व्यापक्ता से ओत–प्रोत शिव रूपी बाकी सभी में कल्याणकारी रूप में बनते हैं।

• यदि यह त्रिकोनी रूपी (चक्रों) मुख्य त्रिकोण भुर्जपत्र या स्वर्ण आदि पट

पर लिखकर विधिवद मन्त्र पूजोपचार किया जाए तो छः मास के अन्दर अन्दर सिद्धि प्राप्ती होती है। ऐसे ही इस के बराबर और उत्तर मालिनी मत के अनुसार "न फ" कोटि मन्त्र विधान है। मालीनी मत महाशक्तिःशाली प्रयोग जो साधकों को दिव्य जीवन उत्म उच्चतर की चेतेना सत्ता प्रधान कराकर मनोवाञ्छित फल प्रधान करता है, विशेष मालिंनी अंग न्यास हृदय न्यास आदि विशेषकर चण्डी आदि अनेक साधनाओं तथा प्रयोगों में सर्वोपरि एवं विधि–विधान भाव्य माना गया है। इस प्रकार यदि मन्त्र साधना विधिविधान तथा विधिवान अनुभवी के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाए तो तुरन्त फलादि सिद्धि तथा इष्ट दर्शन करने वाला होगा। इसमें कुछ दोष है जो अनेक प्रकार के हैं उनमें ८ आठ प्रकार के दोष मुख्य हैः अभक्ती होना, छिन्न संधि मात्राहीना होना, स्वर ज्ञान एवं वर्ण ज्ञान आदि फल एवं सिद्धिदायक न होकर कुछ हानि कारक हो जाते हैं। यह दोष मन्त्र का पर्याप्त मात्रा में जप करने विशेषकर आगे प्रणव से शुद्ध होते हैं। यह मालिनी मातृका मन्त्रों का उल्लेख वेदों में जैसे अर्थवशीर्ष में मत्र विशेषकर माना गया है।

"मन्त्रानां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी।
ज्ञानानां चिन्मयातीता शुण्यानां शुण्य साक्षणी।।

अर्थात–मन्त्रों में "मातृका" मूलरूपा शक्ति स्वरूपिणी, आद्य प्रथम सुपन्दन से शब्द ब्रह्म (परम व्योमा), अनेक शब्द महाघोषों नादरूपों साक्षात अपरोक्ष अनुभव का ज्ञान प्रधान करने वाली, जिस प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान के फल स्वरूप सारे विस्तार वाली महाशक्ति की दिव्य चिनमय सत्ता का आभास मन्त्र साधक को प्रत्यक्ष में तेजोरूप चिन्मय सत्ता से ओत–प्रोत कराकर चिन्मयातीत भगवद् चेतना से परे केवल ब्रह्मतत्व का एकीकरण कराकर षटशुणयों को लय कराकर शुण्यातीत अहं ब्रह्म स्वरूपिणी महाशक्ति (दुर्गा) के साथ एकीकरण होता है तथा जिनसे और कुच्छ श्रेष्ठ नहीं है। यहा पर "शुण्या" नाम अथार्त कई शुण्यों की बात अथर्ववेद मन्त्र में आयी है। तन्त्रकार इस पर स्वछन्द तन्त्र में कहते हैः

"षट् शुन्यानिपरित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरू।
तुच्छुण्यं तु परंसुक्ष्मं सर्वावस्था विवर्जितिम।।

वर्तमान में वैज्ञानिकों के अनुसार शुण्य सर्वश्रेष्ट माना जाता है। पर उपर अथर्वेदीय मन्त्र के अनुसार शुण्य नाम शुण्य साक्षणी की बात जो आयी है वह परम शुण्य ही सर्वोत्तम तथा सबसे श्रेष्ट है। वहां पर कुछ भी क्षुद्र (खाली) नहीं है। चैतन्य परमसत्ता है।

इन "षट्" शुण्यों में प्रथम शुण्य जो "ऊर्ध्व–शुण्य या परमशुण्य के नाम से जाना जाता है यह ही माता शक्ति की परम् सत्ता है। दूसरा 'शुण्य" "अध ाः" हृत क्षेत्र है। तीसरा "मध्या" जो मध्य नाडी के रूप में विशुद्ध चक्र या (गले) से होकर भ्रूमध्य (आज्ञाचक्र) से होते हुए सीधा ब्रह्मरेन्ध्र में व्याप्त है।

चौथा "शुण्य" "व्यापिनि" नाम से विख्यात है और पांञ्चवा "शुण्य" "समाना" और छटा "शुण्य" "उनमाना" नाम से जाना जाता है। इन सब स्थानों शुण्यों का (ध्यान–धारणामम) चिन्तन–कर फिर त्यजकर आगे जाकर साधक शुण्यातीत सत्ता (सर्वावस्था विवर्जितम्) परं शिवमय भावातीत त्रिगुणातीत शुद्ध अन्तः करणों से परे हर हालत में साधना की निरन्तर विमर्शता से मन, बुद्धि, अहंकार चित परम् अवस्था में विलीन होकर "सर्वाखिलंइदंब्रह्म" होते हैं।

यहां पर शब्द "नाद" चित्ती की लहरें शणैः शनैः सुक्ष्माति सुक्ष्मतम होकर "नाद" बिन्दुमय होकर मध्य नाडी में प्रवेशकर ऊर्ध्व सत्ता से काफी परे होकर ज्ञानातीत सत्ता चिन्मय सत्ता से गुजरकर (सुपन्दिति होकर) शुण्यातीत सत्तामयी परम शिव का आभास बन जाता है।

मंत्र शक्तियां हैं जिसका संकेत इसी अथर्वशीर्ष उपरी भाग में इस प्रकार मन्त्र का वर्णन है।

"वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम।
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम्।।
एवमेकाक्षर ब्रह्मयतयः शुद्ध चैतसः।
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशया।।

अर्थाताः "वियद्=आकाश 'ह' बीज तथा 'ई' बीजाकार से युक्त, वीति ह ात्र=अग्नि चिद्रूपिणी (र बीज) सहित, अर्धचन्द्र रूपी शक्ति अनुसार (ँ) से अलंकृत जो परम शक्तिशाली महा बीजअक्षर है यह "ह्रीं" एका अक्षर साक्षद प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप वाला मनोवाञ्छित फलों को देने वाला है। ऐसे शुद्ध अन्तःकरण (शुद्वचित) का जो यति ध्यान करते हैं वह भी परम–आनन्दमय होकर ज्ञानवान हो जाते हैं।

ऐसा मंत्र महाविज्ञान (ज्ञान) के प्रति सतकर्ता से प्रयोग में अनुभवी वेद शास्त्र मान्य गुरूों के द्वारा दीक्षित साधना में तुरन्त सिद्धि उपलब्ध होती है। यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में इसके लिये और विवरण देते हैं–

तीस अक्षरों से अधिक वाले मन्त्रमाला मन्त्र कहे जाते हैं। दस से अधिक वाले मन्त्र बीज–मन्त्र कहे जाते हैं। इससे कम अक्षर बीज–अक्षर कहलाते हैं।

माला मन्त्र वृद्धावस्था में सिद्धि दायक होते हैं। मन्त्र यौवनावस्था में सिद्धि प्रद है। बीज अक्षर दस अक्षरों तक के मन्त्र बाल्यावस्था में सिद्धि प्रधान करते हैं। अन्य मन्त्र एक से लेकर पांच अक्षर तक के मन्त्र सर्वदा और सब के लिये सिद्धि दायक होते हैं।

मन्त्रों की तीन जातियां हैं। १. स्त्रि २. पुरूष, ३. नपुंसक। जिन मन्त्रों के अन्त में "स्वाहा" पद का प्रयोग हो, वह स्त्रि जातीय है। जिनके अन्त में "नमः" पद जुड़ा हो वे नपुंसक है, शेष सभी पुरूष जाती हैं। वे वशी–कर्ण और उच्चारन क्रिया में प्रशस्त माने गये हैं। क्षुद्र क्रियां तथा रोग निवार्णार्थ अर्थात शान्ति कर्म में स्त्री जाती मन्त्र अच्छे हैं। इन सब से विभिन्न अभिचार आदि कर्म में नपुंसक मंत्र उपयोगी बताये गये हैं।

मंत्रों के दो भेद हैं–"आग्नेय" और "सौम्य" जिनके आगे "प्रण्ड का योग होता है, वे "आग्नेय और जिनके अन्त में प्रण्व का योग होता है वह सौम्य मन्त्र कहे गये हैं। इनका जप इन ही दोनों कालों में करना चाहिये अथार्त सूर्य नाडी चलती हो तो आग्नेय मन्त्र का जप करना चाहिये और चन्द्र नाड़ी चलती हो तो सौम्य मन्त्र का जप करना चाहिये। जिस मन्त्र का "तार" (ॐ) अन्ता (क्ष) अग्नि (र) वियत–(ह) इन अक्षरों का काफी प्रयोग हो वह अग्नेय माना गया है। शेष मन्त्र सौम्य कहे गये हैं। यह दो प्रकार के मन्त्र क्रमशः क्रूर, और शान्ति कर्मो में प्रशस्त माने गये है। आग्नेय मन्त्र में प्रायः अन्त में "नमः" पद लगाने से सौम्य हो जाता है और सौम्य मन्त्र भी अन्त में "फट" लगाने पर आग्नेय हो जाता है।

५ ''गायत्री कवच''

अस्त्येकं परम गुह्यं गायत्रीकवचं तथा। पठनाद्धारणामर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते।।
सर्वान् कामानवाप्नोति देवीरूपश्च जायते। गायत्रीकवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।।
ऋषयों ऋग्यजुःसामाथर्वञ्छन्दासि नारद। ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला।।
तद्बीजं भर्ग इत्येषा शक्तिरूक्ता मनीषिभिः। कीलकं च धियः प्रोक्तं मोक्षार्थे विनियोजनम्।।

चतुर्भिर्हृदयं प्रोक्तं त्रिभिर्वर्णैः शिरः स्मृतम्।
चतुर्भिः स्याच्छिस्ता पश्चात्त्रिभिस्तु कवचं स्मृतम्।।
चतुभिनेत्रमुद्दिष्टं चतुर्भिः स्यात्तदस्त्रकम्।
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकम्।।

मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्।
गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशाः शुभ्रं कपाल गुणं शंङ्ख चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे।।
गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री धातु दक्षिणे। ब्रह्मसंध्या तु में पश्चादुत्तरायां सरस्वती।।
पार्वती मे दिशं रक्षेत् पावकी जलशायिनी। यातुधानी दिशं रक्षेद्धातुधानभयंकरी।।
पावमानी दिशं रक्षेत् पवमानविलासिनी। दिशं रोद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी।।
ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गे भुवनेश्वरी।।
तत्पदं पातु में पादौ जङ्गे में सवितुः पदम्। वरेण्यं कटिदेशं तु नाभिं भर्गस्तथैव च।।
देवस्य मे तद्धृदयं धीमहीति च गल्लयोः। धियः पदं च मे नेत्रे यः पदं मे ललाटकम्।। नः पातु में पदं मूर्ध्नि शिखायां में प्रचोदयात्। तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु भालकम्।। चक्षुषी तु विकारार्णस्तुकारस्तु कपोलयोः। नासापुटं वकारार्णों रेकारस्तु मुखं तथा।। णिकार ऊर्ध्वमोष्ठं तु यकारस्त्वधरोष्ठकं। आस्यमध्यं भकारर्णो, गोकारक्षिबुकं तथा।।देकारः कण्ठदेशे तु वकारः स्कन्धदेशकम्। स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वामहस्तकम्।। मकारो हृदयं रक्षेद्धिकार उदरे तथा। धिकारो नाभिदेश तु योकारस्तु कटि तथा। गुह्यं रक्षतु योकार ऊरू द्वौ नः पदाक्षरम्। प्रकारो जानुनी रक्षेद्योकारो जङ्गदेशकम्।।

ॐ श्रीरऽस्तु

६ मन्त्र जप, गायत्री ध्यान, संस्कार

श्री गणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्री गुरूवे नमः

(ध्यानं)

ध्यान–ॐ मुक्ताविद्रुम हेमनीलधवलच्छायैर्मुखैस्त्रीक्षणै। र्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्वार्थवर्णात्मिकाम्।

गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकरां शूलं कपालङ्गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्द युगलं हस्तैर्वहन्तीम्भजे।।

अर्थ–ओङ्कारस्तु परं ब्रह्म।, वेदों का सार साक्षाद् परमात्मास्वरुप, अ कार, उ कार, म कार ॐ कार है। प्रणवो ब्रह्म वाचक्:। ॐ कार ब्रह्म का नाम है। मुक्ताविद्रुम–इस श्लोक में महागायत्री के विश्वमय ध्यान वर्णन है। जैसे आकाश का विस्तार रहित मुख निर्मल होने के कारण मोतिया रंग का है; मुक्ता की तरह निर्गुण सगुण का आभास प्रत्यक्ष में है, यहां जीवन शक्ति प्रकृति लाल रंग होने का प्रोत्साहन करती है, यही लाल होने के कारण अगन्ये मुख मूंगे के रंग वाला है। अग्नि सर्वव्यापक, सर्व समर्थ शक्तिशाली अनेकों ब्रह्मण्डों के निर्माण कार्य चलाने के साथ और रोम–रोम, कण–कण में ओत–प्रोत रहकर जीवन शक्तिः द्योतक है। प्रकृति महाशक्तिः विस्तार कर पीले रंग के होने के कारण पार्थिव मुख सोने के रंग वाला मूलप्रकृति महालक्ष्मी रुप पोषक शक्तिः का आभास है। फिर अंधकार नाम वाला सायं काल काला रंग का होता, है जो संहार लय रुप सबको रात्री शक्तिःरूपः अपने में समेट लेकर विश्रान्ति करातां है।

प्रभात काल में वातावर्णमय प्रकृति का रंग पहले तो मोती के समान शुद्धः बद्ध शान्त एवं निश्चल (सात्विक) होता है। उसके पश्चात् मूंगे के समान लाल, सृजनात्मक सबल प्रोत्साहन सहित संवृद्धि (तरुण) उन्नतशील सतत उन्नती की ओर सकुशलपूर्वक सफलता की ओर बड़ जाता है। जैसे सिद्धान्त है कि "उदय काल में सूर्य लाल रंग का होता है।" इस के अन्तर सूर्य का प्रकाश (वातावर्ण में) सोने का रंग जैसा होता है, यही विकास के क्रम की सतत उन्नती व संवृद्धि की ओर ले जाता है। फिर छायाकारमयी अंधकार नाम वाला काला रंग (सांयकाल का द्योतक) होता है, उसके पश्चात् चन्द्रमा इत्यादि तारों का प्रकाश श्वेत वर्ण वाला रात्री शक्ति विश्राममयी अमृतमय विश्राम शान्ति देकर नवचेतना प्रधान करती है, इस कारण श्वेत वर्ण शुभ जैसा होता है। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नील, मणि तथा उज्जवल प्रभा से युक्त (पांच) मुखों से

शोभित है। तीन नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रतनमय मुकट चन्द्रमा से शेभित है लय–विश्राम सम्पन्न है वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा अङ्कुश पाश शुभ कपाल रसी, शंख, चक्र और कमल धारण करती है।

यह गायत्री का ध्यान मुख्यता ध्याता (ध्यान करने वालों को) के लिए ध्येय बनाया गया है इसका तातपर्य/अर्थ यह है कि (ध्यान–सगर्भ) ध्यान के बिना ध्येय के साथ एकता प्राप्त नहीं होती है। "त्रीक्षणैः" का अर्थ है तीन नेत्रः सूर्य, चन्द्र, अग्नि।

यही गायत्री के तीन नेत्र हैं। क्योंकि इनके बिना जगत की सत्ता ही नहीं ठहर सकती। इनही के द्वारा तीन गुणों का बना हुआ प्रेममय विश्व वैचित्र्य दृश्य समूह (वैद्य वर्ग) दिखाई देता है क्योंकि सभी कुच्छ इन्ही तीन सूर्य, चन्द्र और अग्नि आशानीयमय शक्तिशाली ३ आखें हैं।

"ब्राह्मवित्त ब्रह्मैव भवति" अर्थात ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है वही ब्राह्मन होता है। "एको अंह ब्रह्मोस्मि"।

ध्यान के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र श्री नारदजी भगवान विष्णु को देवी भागवद् पुराण में पूछते हैं गायत्री महिमा का कौनसा विधान मुख्यता है। महागायत्री अनुष्ठान ही श्रेष्ठ भगवान कहते हैं और भगवान नारायण कहते हैं न्यास करे या न करे गायत्री अभ्यास करे या न करे परन्तु निश्चलभाव से गायत्री का ध्यान करे क्योंकि गायत्री सत्तचित स्वरुपिणी है।

"संस्कार"

चित्रंक्रमाद् यथानेकै रंगैरून्मील्यते शनैः।
ब्राह्मण्यमयितद्वत स्याद संस्कारो विधि पूर्वकैः

अर्थात (Brush) तुलिका के बार–बार Convass कपड़े पर फेरने से शनैः शनैः जैसे चित्र अनेक रंगों से निखर उठता हैं वैसे ही विधि पूर्वक संस्कारों के अनुष्ठान से ब्राह्मणता का विकास होता है। परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता का एक पाद व्यक्त होकर अनेकता में व्यस्त होता है (३) तीन पाद पूर्ण ब्रह्म में ही अमृतमय सत्ता बनी रहती है जो आनन्दपूर्ण एक रस है। अक्षर सत्ता बना रहता। इसका एक पाद व्यक्त होकर माया, शक्ति, प्रकृति, पृथ्वी रुपी चतुषाण्ड रूप से व्यस्त, ग्रस्त होकर अनेक अनेक लीला वैचित्र्य प्रपंच में पड़ जाने के कारण जन्म मरण चक्र में बार–बार माता–पिता के वीर्य–शुक्रानु के मेल से पंचभूतिक शरीर जो आणव मल से ग्रस्त हुआ होता है। Modern Science इस बात की पुष्टि कर देता है कि मां गर्भ धारण में उनके (32 Geenes) और पिता के (32 Geenes) इनके मिश्रण में परम्परा गत रोग तथा राग दोष चले आये हैं ऐसे ही संसार में बार बार जन्मे से विषयों के चषके लगने से जो मोह आदि का दोष होता वह माया मल कहलाता है। संस्कार शब्द का अर्थ है दोषों का परिमार्जन– (Process of Purification-Mentally, Physically Psychologically & Socially) (मानसिक, शारीरिक तथा समाजिक परिमार्जन)। अनेक जीवा योनियों जन्म–मरण चक्र के हेर–फेर में जीव में मलों (आनवमल, मायीय मल कार्म मल) यह मल मनुष्य योणी में आकर (पारिमार्जन) शुद्धि के अवसर संस्कारों द्वारा विधिवत तीनों मलों के बन्धन मिटाकर मुक्त बनाकर जीवन का यथार्थ रूप, सुख, लाभ हो सकता है। अनेक प्रकार की दीक्षाओं को ग्रहण कर ही यह संभव है। निर्वाणादि दीक्षाओं में अठतालीस (४८) संस्कारों का वर्णण इस प्रकार है। सर्व प्रथम योणी में गर्भादाण, तदन्तर पुंसवान संस्कार करें। फिर सीमन्तोन्नयन, जात कर्म, नाम करण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, चार ब्रह्मचार्यव्रत–वैष्णवी, पार्थी, भौतिकी और श्रौतिकी, गोदान, समावर्तन (उपनयन यज्ञोपवीत) सात पाक यज्ञ–अष्टका, अन्वष्टका, पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, एवं आश्वनी, सात हविर्यज्ञ–आधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चर्तुमास्य, पशुबन्ध तथा सौत्रामणी सात सोम संस्थायें–यज्ञ श्रेष्ठ अग्निष्ठोम, अत्यग्निष्टोम, ठकय्य, षोडश, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्यामः, सहस्त्रेश यज्ञ–हिरण्याङघ्रि, हिरण्याक्ष, हिरण्यमित्र, हिरण्यपाणि, हेमाक्ष हेमाङ्ग, हेमसूत्र, हिरण्यास्य, हिरण्याङ्ग,

हेमाजह्व, हिरण्यवान् और सब यज्ञों के स्वामी अश्वमेधयज्ञ तथा आठ गुण–सर्वभूतदया, क्षमा, आर्जव, शौच, अनायास, मङ्गल, अकृपणता और अस्पृहा–यह संस्कार प्राचीन सनातन वैदिक काल से होते आए हैं जिनके करने से मनुष्य देव तुल्य हो जाता है। सौर–शाक्त, वैष्णव, शैव–सभी दीक्षाओं में यह ४८ संस्कार समान मान गये हैं। वर्तमान काल में सोलह संस्कारों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। गर्भादान, पुंसवन, सीमान्त, जातकर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन्न, चूडाकरण, कर्ण बेध, व्रतबंध, विद्यारम्भ, केशान्त समावर्तन, विवाह, अग्न्याधान, त्रेताग्निसंग्रह। वर्तमान काल के यह १६ संस्कार हैं। इन संस्कारों से संस्कृत होकर मनुष्य–दोहरी जीवन का जीने का प्राचीनतम सिद्धान्त–भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। वह सम्पूर्ण रोगादि से मुक्त होकर मनुष्य देववत् हो जाता है। इस तरह से आनवमल कारणीमल, माया मल शनै शनै मिटा कर परिमार्जित (शुद्धि का नाम) संस्कार से सुसज्जित हो जाता है। जातकर्म संस्कार में पूर्ण आयु की कामना पितापुत्र को प्रसूति के समय स्वयं इन मन्त्रों से हृदय को स्पर्श करता है:

ॐ अग्निरायुष्मान स वनस्पतिभिरायुष्मानस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।१।।
ॐ सोम आयुष्मान स ओषधीभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।२।।
ॐ ब्रह्मायुजात् तद् ब्रह्मर्णरायुष्मत्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तें करोमि।।३।।
ॐ देवा आयुष्मन्तरस्तेऽमृतेनऽऽयुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुष्माऽऽयुष्मन्तं करोमि।।४।।
ॐ ऋषयः आयष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।५।।
ॐ पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरयुष्मन्तेस्ते न त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।६।।
ॐ यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणा भिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।७।।
ॐ समुद्र आयुष्मान् स स्रवन्तीभिरायुमास्तेन त्वाऽऽयुष्मन्तं करोमि।।८।।

अथार्त

अग्नि वनस्पति के द्वारा आयुष्मान है। ।।१।।
उस आयु के द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान (दीर्घआयु) करता हूँ।।२।।
ॐ चन्द्रमा औषधी के द्वारा आयुष्मान है, उस के द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ।।३।।
ॐ ब्रह्म (वेद) ब्राह्मणें के द्वारा आयुष्मन है: उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ।।४।। ॐ देवता अमृत के द्वारा आयुष्मान हैं, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ।।५।। ऋषि वृत के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ ।।६।। पितर स्वधा के द्वारा आयुष्मान हैं; उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ।।७।।

ॐ यज्ञ दक्षिणा के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ समुद्र नदियों के द्वारा आयुष्मान है; मैं उसके द्वारा तुम्हें आयुष्मान करता हूँ।।८।।

अग्नि, सोम, वेद, देवता, ऋषिः, पितर यज्ञ एवं समुद्र की चिर आयु होना प्रसिद्ध है। इनके मन्त्रें के द्वारा स्मरण करते हुये उनकी जैसी आयु द्वारा शिशु की चिरायु होने की कामना की जाती है। इस संस्कार प्रक्रिया से शिशु के हृदय अन्तःकरण पर एक संस्कार हो जाता है। इसी तरह पहले पिता नवजात के मुंह जौ–चावल छोड़कर यह मंत्र पढ़ें "ॐ भूस्त्वाम दधामि" फिर स्वर्ण द्वारा घी से हुमे मधु नवजात के जिह्वा में लगाले और यह भावना के साथ करें। यह अन्न ही प्रज्ञा है, यही आयु है, यही अमृत है। तुम को यह सब प्राप्त हो। मित्र वरूण तुम्हें मेधा दें। अश्विणी कुमार तुम्हें मेधा दें। ब्रहस्पती तुम्हें मेधा दें।

"कामाचार"

उपनयन संस्कार पूर्व बालक को इच्छित स्थान पर उठना, बिठाना, आना जाना आदि रहता है। स्वेच्छा पूर्वक कहीं पर जाना शुद्ध या अशुद्ध का विचार न करना, शौचाचार का ध्यान न रखना आदि का ही संस्कार विहीन "कामाचार" कहते हैं, इस लिये (जनेउ) उपनयन संस्कार के पश्चात बालक को शौचाचार का संस्कार आचार्य सिखाते हैं। काम दमन की शमन शिक्षा प्राप्ति से बालक का ठीक आयुः नवीन स्फूर्ति जीवन पोषक सृजनात्मक शक्ति और जरा–व्यादि, रोगादि क्षय का शमन, महाशक्तियों एवं मानसिक शक्तियों का विकास होकर अमृतमय होकर शिव रूप ही धारण करता है। जैसे चरक संहिता में कहा गया है।

आयुः प्रकर्श करं जराव्यादि शमनम्।
ऊर्जस्करममृतं शिवं अमृतम्।। (चरक)

मनु भगवान कहते हैं कि काम भावना काम भोग से नहीं मिटती जैसे अग्नि में घृत की आहुति देने से शान्त न होकर उल्टी और धधकती है, उसी प्रकार कामाग्नि भी भोगरूपी घी की आहुति पाकर अत्यन्त प्रज्वलित होती है।

न जातु कामः कामणामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूप एवाभिवर्धते।। मनुः २/६४

जैसे गीता में भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अपनी शक्ति को समझ कर इस दुर्जय रूप शत्रु को मारो।

एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानंत्मना।

जाहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।।
शन्कोतीहैव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात्।
काम क्रोधोद्भवं वेगं स मुक्तः स सुखी नरः।।

जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले की काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है वही इस लोक में योगी है और सुखी है। परन्तु विनाश काल के (विपरीत) उपस्थित हो जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है: "विनाशकाले विपरीत बुद्धिः"।।

इसलिये मनु भगवान कहते हैं, ब्रह्मचारी सर्वत्र अकेले सोये, वीर्य को कभी न गिराये। जो काम से वीर्य गिराता है, वह ब्रह्मचारी अपने व्रत का नाश करता है।

एकः शयति सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत् क्वचित।
कामादि सकन्दपन रेता हिनस्ति व्रतमात्मनः।। मनुः२/१८०

वर्तमान युग में सारा विपरीत हो रहा है। व्रतों एवं संस्कारों से लोग घृणा कर रहे हैं। दुर्भाग्य वश परस्थितियों में समाज उलझा लगता है फल स्वरूप जातिय ह्रास भी तीव्र गति से हो रहा है। नैतिक मानसिक और आध्यात्मक उन्नति के साथ बल, वीर्य प्रज्ञा और दैवी गुणों के (For unfoldment of cosmic Intelligence) प्रस्फुटन के लिये शास्त्रोक्त संस्कार विधि से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। जिसमें भीतरी और दैवी शक्तिः का सहजता और तुरन्त सम्पर्क हो वही चीज धर्म है। जैसे गीता में सरल उपाय भगवान कहते हैः–

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।।

भ० गी० २/४०

।।ध्यानयोग।।

अतः अपने ईष्ट देव/देवी का समाहित चित्त से बार बार चिन्तन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मनसहित आत्मा का ब्रह्मविचार में परायण होना ही ध्यान है। ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय जिस किसी प्रदेश में ध्येय रूप चिन्तन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीत के साथ जो अभेद भावना होती है उसका नाम भी ध्यान है। तत्त्वता योगी को चाहिये कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय, तथा ध्यान का प्रयोजन–इन चार बातों की जानकारी करके योग अभ्यास करे जिस से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से सम्पन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णुभक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला

हो ऐसा साधक ही ध्याता माना गया है।

अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता (मिलन–सत्तचित्त आनन्द) की प्राप्ति–तुर्य अवस्था की साधना प्रारम्भ ध्यान से होती है। ध्यान अथार्त चिन्तन "ध्ये" चिन्तयाम् इस धातु से इसकी व्युत्पती हुई है। "ध्ये" शब्द से ध्यान प्रणाली चली है। महर्षि जी का भावातीत ध्यान (TM) जिस मन्त्र को सूक्ष्म से सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम् का अनुभव होकर भावातीत शांत चेतना का आभास होता है यह पद्वति सरल, सहज और सुगभ है इसमें बाहिरी यम नियम पर जोर नहीं है पूर्ण विश्रान्ति ही इसका लक्ष्य है। यह भी लोगों में काफी प्रचलित हुआ है इस ध्यान के दीर्घ अभ्यास में धारणावों पर आधारित सिद्धि कार्यक्रम भी होता है। आरम्भ में नाश नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य ध्यान योग के द्वारा समता रूप परमात्मा के साथ समता एकीकरण के अधिकारी है। योगसाधना के अभ्यास में कभी उल्टा प्रभाव नहीं होता है। उल्टा प्रभाव फल काम्य कर्म के गलती होने से उल्टा फल होगा। सहज मंत्र ध्यान योग के अभ्यास में कोई फल उल्टा नहीं होता है। शास्त्रों में मानसिक शान्ति, शारीरिक पुष्टि और धातुओं की वृद्धि आदि फलों की प्राप्ति कराने वाले भिन्न–भिन्न प्रकार के ध्यान, धारणा, याज्ञ यज्ञादि हैं। इस ध्यान मंत्र साधना में जरा थोड़ा सा अभ्यास हो जाय धर्म सत्ता के जरा सी भी स्पर्श हो जाय उस धर्म–शक्ति, आत्म–शक्ति, की जरा सी समता जीवन में आजाए तो इस लोक भवसागर के कठिन भय से जीवन में ही जन्म–मरण आदि महान भय से रक्षा होती। महागायत्री ध्यान करने की प्राचीनतम फार्मूला है जो आगे बताएंगे। यह वास्तव में संस्कार ही धर्म पर प्रतिष्ठित करता है क्योंकि मनुवाक्य हैः– "धारतात् धर्म इति आहु धर्मो धार्यते प्रजा"। वह परमात्म की व्यापक शक्तिशाली सत्तचित्त आनन्दमय, ज्ञान स्वरुपिणी सत्ता ही धर्म सत्ता है जिसने सभी को धारन किया है। कोटि–कोटि ब्रह्माण्ड इस सत्ता के बल भूते पर धरे हुये हैं। नहीं तो धर्म की गलत व्याख्या हुयी है। वास्तव में:

"धर्मयो बाध्ते धर्मो न स धर्मः कुर्वत्मे तत।
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः।।"

महा० भा० वन प्रव १३१/११

जो धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोधी होता है वह धर्म नहीं कुमार्ग है; धर्म वही है जिसका किसी भी धर्म से विरोध नहीं होता। सत्य और पराक्रम आदि की तरफ उन्नति कराता है। जैसे गीता जी में कहा हैः निगर्भ ध्यान अतः परमेश्वर

का ध्यान करना चाहिये। वे ही ध्येय हैं। ध्यान के परिपक्व होने से वह अवस्था चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आखें खोलते मीचते समय में भी, शुद्ध अथवा अशुद्ध अवस्था में भी (यह योग संसद्धि की अवस्था वालों के लिये) निरन्तर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिये।।

सगर्भ ध्यानः अपने देहरूपी मन्दिर में मानस स्थिति के भीतर हृदय कमलरूपी पीठ के मध्यभाग में भगवान के (अपने इष्ट देव/देवी) महागयत्री, केशव आदि की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका मानसिक पूजा पद्धति से अर्चना करें। ध्यान योग सर्व श्रेष्ट है और सर्व सम्प्रदाय समानवीय और दोष रहित है। यहां इस पुस्तिका में महागायत्रीमन्त्र जप आदि की व्याख्या का प्रयोजन यथार्थ मन्त्र का अर्थ चिन्तन ध्यान करने का ही भगवान का आदेश है। "धीमही" हम ध्यान करते है "ॐ" रूपी प्रत्यक्ष ब्रह्म जो जगत का आधार होकर सभी समुदायों तथा जीव वर्गो को अनुप्राणित स्वयम्रुप से करता है। जिसके अनुग्रह मात्र से सभी जीव दुखों से छूट जाते हैं उसी परमेश्वर जो अनेक कोटि ब्रह्मण्डों में व्यापक होके सभी को धारण करता और "तत" स्वरूप अदृश्य होकर भी (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ और "सवितु" साक्षात प्रत्यक्ष शक्ति–स्वरूप होकर सबका ध्यान के ध्यये है और सर्व ऐश्वर्य को देता है ऐसे शुद्ध स्वरूप चैतन ब्रह्मस्वरूप देव रूप से ही दीप्यमान प्रकाश स्वरूप ध्यान के द्वारा धारन करें–जो सभी के बुद्धियों को इस प्रकाश पुञ्ज ध्यान स्वरुप से हमारी बुद्धियों की प्रेरणा कर अथार्त बुरे कामों या सारे मलों को नष्ट करें और निमर्ल बुद्धि जगाकर हमें कल्याण कार्यो में प्रवृत करे–यही गायत्री का ध्यान है।

सोऽहं चिन्मात्रमेवेत्ति चिन्तनं ध्यानमुच्यते।
ध्यानस्याविस्मृतिः सम्यक समाधिरभिधीयते।। (यो वशिष)

जो साधक मुक्तचिनमय सत्ता का चिन्तन करता है उसी को ध्यान कहते हैं। जिससे ध्यान की सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर समाधि प्राप्त मात्र बाह्यि शुद्धि से युक्त यज्ञ और दान द्वारा भी इस महान–ध्यान–योग का फल नहीं होता है मैल (कलमष) Stress Strains दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अन्तःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और मन को वश में रखने वाला है। इसलिये ध्यानयोग महागायत्री का सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष–रूपी फल प्रधान करने वाला है। अतः हृदय रूपी कमल में अपने इष्ट देवी (महागायत्री) के भीतर कर्णिका पर आसीन पञ्च मुखी ॐकारमयी गायत्री मंत्र सहित ध्यान चिन्तन करें। उनकी आकृति

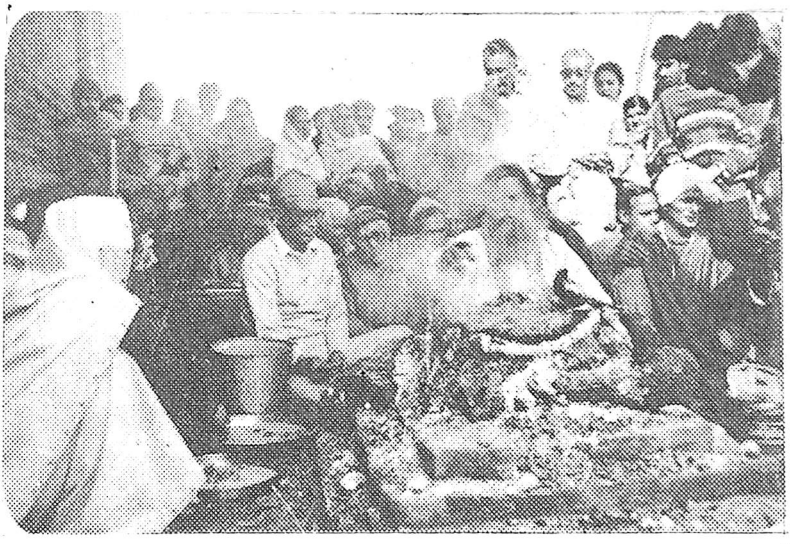
शुद्ध मुक्त आदि दीप शिखा के समान देदीप्यमान अत्यंत निर्मल है। साधक अपने मन को स्थिर करने के लिये पहले स्थूल का ध्यान करे। फिर क्रमशः मन के स्थिर होने पर मंत्र के ॐकार सहित इसके चरम सत्य स्वरूप सुक्ष्म सुक्ष्मतर सुक्ष्मति सुक्ष्म तत्व का आभासभाव चिन्तन द्वारा लगाना चाहिये। इस प्रकार जप ध्यान धारण करने वाले साधक के सामने आधि–व्याधि और कुग्रह नहीं फटकते हैं। जप–ध्यानादि करने से भोग–मोक्ष तथा मृत्यु–विजय रूप फल की प्राप्ति होती है।

वर्णाश्रमविहीना नां पापिष्ठानां नृणामयि।
युद्रूपध्यान मात्रेण दुष्कृतं सुकृतायते। (ब्रह्माण्ड पुराणे)

आध्यात्मिक पक्ष में वर्ण आश्रम बिना आदि पापी दुष्ट मनुष्य भी यदि स्थूल रूप ध्यान मात्र करे तो उनके कुकर्म सुकर्मो से परिवर्तित होकर शान्ति दायक फल होगा। सुक्ष्म ध्यान शुद्ध–बुद्ध साधकों के लिये कहा गया है। (जैसे वि० भैर०)

ध्यानं या निश्चला बुद्धि निराकार निराश्रया।
ननु ध्यानं शरीरादि मुखहस्तादि कल्पना।।

अर्थात जिसको यमनियम आसन प्रत्यहा प्रणायाम स्थूल जप ध्यान आदि अभ्यास एवं गुरू तथा इश्वरकृपा द्वारा निश्चल अवस्था मन की हुई हो वह अपनी बुद्धि में निराकार ध्यान आभास अपरोक्ष अनुभूति या आत्म संवित्त होता है। उनके लिये शरीर आदि आकृति की कल्पना की आवश्यकता नहीं

आवस्था मे नहीं रहती है।

७ ''दीक्षा''

दीक्षा–अर्थात धर्म संस्कारों व अनुष्ठानों में अपने को तैयार कर सम्पर्ण कर गुरु आदि से धर्म मर्यादा पालन हेतु जीवन के चेतना को विकासोन्मुख करने हेतु गुरु के प्रति धर्ममार्ग में सर्म्पित करना दिव्य ज्ञान प्रधान करना, पापों को नष्ट करना, वैसे अल्प अन्य मन्त्रों साधनओं में दीक्षा कहलाती हैं। दीक्षयें कई प्रकार की हैं। मुख्ता पहले दो पक्ष इस के संक्षेप में कहेंगे। ''साधरण दीक्षा''और ''निराधारा दीक्षा'' जो शास्त्रीय विज्ञान आदि मन्त्र प्राप्ति का विधिवद् मार्ग प्रशस्त करते हैं वह आचार्य कहलाते हैं जिनको मात्र दीक्षा मिलती है वे गुरु अपने शक्तिपाद मन्त्र आधान–प्रधान द्वारा यज्ञ होम में विधिवत संस्कारों को करके शिष्य को दीक्षा देते हैं। जिससे समस्त पापों का नाश होता है और माया आदि ग्रंथियों को काट कर खोला जाता है और शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है–उस का नाम दीक्षा है। हम जन्ममरण चक्र पाश बन्धनों में झकड़े जीवों के उपर गुरू एवं भगवद् कृपा–रूपी अनुग्रह तीन प्रकार का हैः पहला–विज्ञानाकल, दूसरा प्रलयाकल तथा तीसरा सकल। प्रथम विज्ञान कल वाले साधक जीव जिनमें केवल जीवन पयर्न्त प्रारब्द अनुसार केवल आणव मल के बंधन रहे है और बाकी दो मल, माया मल और कारण–मल लुप्त हुये हैं विज्ञान कल जीव कहलाते, हैं। दूसरा अनुग्रह्य अथार्त ''प्रलयाकल'' आणवमल और कार्ममल इन दो कलम्षों (मल–पाश बन्धनों में बन्धे हुये हैं) उस साधक देह, इन्द्रिय आदि प्रलयाकल में लीन हो जाते हैं; इससे उनमें माया मल नहीं रहता है, परन्तु आणवमल और कारणमल रूपी पाश बन्धनों से जकड़ा होता है। तीसरा साधना अनुग्राह्य अर्थात सकल जड़ जीव (पशु) रूप से लेकर पृथ्वी तत्व तक सारे तत्वों के बंधनों में जकड़े रहने के कारण जीवात्मा आणवमल मायामल कारण मल के बन्धन में बन्धित रहते हैं।

इन सभी कलपषों के मल बंधनों की मुक्ती हेतु आचार्या से मन्त्राराधना की दीक्षा करानी पड़ती है, विज्ञान कल और प्रलयाकल जीव साधकों के लिये निराधारा नाम वाली दीक्षा लेनी पड़ती है और सकल जीवों के लिये साधारण दीक्षा होती है। आचार्य के बिना जो स्वयं भगवान शंकर के द्वारा अनुग्रह्य–रूपी शक्तिपात से जो दीक्षा होती है वही निराधारा दीक्षा है। आचार्य के शरीर में भगवान शंकर आवेश अवतारित होकर शिष्य में मन्त्र–तीव्रा आदि जो दीक्षा करते हैं वह साधारण दीक्षा कहलाती है। जिस दीक्षा में शिष्य और आचार्य को नित्यकर्मी

त्रिकाल संध्या, जप, पूजा पाठ पंच भागदि कर्म नैमतिक कर्म (समय अनुसार शोडष संस्कार आदि वृत, जय, पूजा, मंत्र, अनुष्ठान विशेष याज्ञादि कर्म, तथा काम्यकर्म (कर्मकाण्डीय वेद शास्त्रों के अनुसार दुष्ट ग्रहों, आपदाओं तथा रोगादि निवृति हेतु और देवदर्शनादि अनेक सिद्धियों के प्राप्ति हेतु विशेष इच्छा पूर्ति के कर्म) इन तीनों कर्मो में सार्म्थ्य प्राप्त होता है वह साधिकारी दीक्षा होती है। साधारण समयाचार दीक्षा लेने वाले साधरण शिष्यों को या शिष्यविशेष को नित्यकर्ममात्र के अधिकारी होने के कारण जो दीक्षा हो जाती है "वह निराधिकारा दीक्षा" कही गयी है । साधारा और निराधारा जो उपर दो दीक्षा क्रम संक्षेप में कहे गये हैं उन में से प्रत्येक के दो पहलू (पक्ष) हैं एक तो "क्रियावर्ती कही गयी है, जिसमें कर्मकाण्ड विधि विधान से शुद्धि कर्म, कुण्ड निर्मान और अनेक मण्डलों कलश आदि की स्थापना, पूजा, शाप मोचन, मार्जन, विसर्जन आदि विस्तार से साम्रग्री विशेष द्वारा और अपने सम्प्रादय, कुलाचार आदि का ध्यान रखकर संस्कार आदि कराकर अनुष्ठान होते हैं। त्रिपुरा रहस्य में कहा है:

विनोपयनं यद्वत् द्विजानां सर्व कर्मसु।
न योग्यता तथाऽत्रपि बिना दीक्षा भृगूद्वहः।।

बिना यज्ञोपवित संस्कार के द्विज कर्मो के अधिकारी नहीं होते हैं, इस कारण सर्व साधरण द्विजों को गुरूः आचार्य की दीक्षा ग्रहण करनी होगी।
"दूसरी ज्ञानवती दीक्षा" होती है, जो भाव प्रधान होती है। उसमें बाह्य सामग्री द्रव्यादि की अवश्यकता नहीं रहती है केवल मानसिक रहस्यमय शक्ति मात्र ही साध्य है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त आचार्य शिष्य के गुण–दोष तथा शील आदि शुभ लक्ष्ण सम्पन्न श्रेष्ट शिष्य को आचार्य दीक्षा कर्म का अनुग्रह करें। गुरू को चाहिये कि वह नित्यकर्म का विधिविधान के अनुसार ही अनुष्ठान कर शिष्य को दीक्षा कर्म से सम्पन्न करे।

ध्यान पूजादिक जप्पम होमादि त्याग एव च।
आह्वानं करणं स्थानमारूरूक्षुषु दर्शयेत्।।

(विधार्णव तन्त्र व आ० पू०)

भैरव स्रोत में कहा है।–ध्यान पूजा आदि जप किये जाने वाले मंत्रइत्यादि होम आवाहन करना तथा न्यास करना, आसन देना यह सभी बातें गरू के (दर्शयक) योगारुड बनने के इच्छुक शिष्यों को बतानी चाहिये।
संक्षेप में क्रियावर्ती दीक्षा क्रम यह है:– गुरु प्रणव जप के पूर्व अर्घ्यजल लेकर मण्डप पर द्वारपालों का पूजन करे। फिर विघ्नों का निवारण करने के अन्तर द्वार दहेली पर अस्त्र न्यास करके (अस्त्राय फट) अपने आसन पर बैठे।

शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि एवं अन्तर्याग करें। तिल चावल आदि (See Foot Note) गुरु अपने शरीर में शिव कलश में, मण्डल में, अग्नि और शिष्य की देह में सृष्टि न्यास करें। तत्पश्चात अग्नि की सप्त जिह्वानों का चिन्तन करें और फिर ऐसी भावना

Foot Note-ॐ हः अस्त्राय हुं फट् नमः। ॐॐ अस्त्रमूर्तय हुं फट नमः। ॐ हूँ फट् पाशुपतास्त्राम नमः। ॐ हृदाय हुं फट् नमः। ॐ श्रीं शिरसे हुं फट नमः। ॐ यं शिखायै हुं फट् नमः। ॐ शुं कवाचाय हुं फट नमः। ॐ हूं फट अस्त्राय हूं फट नमः। इसके साथ ही कलश स्थाप्ना पूजन कर अंगुष्ट से कलश स्पर्श करें। तिदान्तर चतुर्भुज श्री गणेश जी का बाईं कोन पर पूजा करें। अर्ध्य लेकर यज्ञ कुण्ड पर पूजन सामग्री–यज्ञ द्रव्य कुशा आदि स्रवों का संस्कार कर उर्ध्वमुख अग्नि का ध्यान करें फिर अग्नि को पूजन कर फिर जपते हुये कि मैं साक्षात शिव हूँ भावना करके शिव स्वरुप मान कर भावना द्वारा हृदय में स्थापित करके उस रुप में ही उनका ध्यान चिन्तन करे आदि आदि करके शिव रुपी बनकर वही अवस्था में स्थित अपना हाथ अपने शिर पर रखकर दृढ़ भावना करें कि मैं सांक्षात शिव ही हूं। तब ही गुरु शिष्य को अज्ञानभयपाश से तथा

और सभी मलों आदि का निवारण करके शिष्य को सिद्ध कर देता है।

(ब्रह्मचारी)

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः।
आचारमग्निकार्य न संध्योपासमेवच।। (लौगक्षि० मुनि०)

गुरु शिष्य का उपनयन कराके शुरू से शौच आचार, अग्नि कार्य (हवन–यज्ञ) आदि और संध्यापासना सिरवाए।।

अथ व्रत शिक्षा

उपनयन प्रभृतिः ब्रह्मचारी स्याः भार्गवासाः संह सकेशः स्याः भैक्षाचर्यवृतिः स्याः, सशल्कण्डः स्याः, सप्तमुञ्जां मेखलां धारयेः, न मधुमांसे अनीथाः, क्षारलवणवर्जीस्याः, आचार्यस्याऽप्रितिकूलः स्याः, सर्व कार्याऽस्वतन्त्रः स्याः,पूर्वोत्थायी स्याः जघन्यसंवेशी स्याः, यत्वामुषेयात्तदस्मै दद्धाः, बहूनां येन संयुक्तस्तदस्मै दयाः न प्रविभजेः, नास्य शय्यामाविशेः, न रथमारुहः, न संवस्त्रयेथाः, सर्वाणि संस्पर्श कानि स्त्रीभिः सह वर्जेयः, न मुषितां प्रेक्षेः, न विहारार्थं जल्पेः, न रुच्यर्थं किञ्चन धारयेथाः, न स्नामाः उदकं वाम्युपेयाः, यदि स्नायाः, दण्ड उवाप्सु परिप्लवेथाः, मण्डोभव, जटिलो भव, एक शिक्खी भव, संध्यामुपासीथाः, तिष्ठेः पूर्वामासीथा उत्तराम,"ॐ भूर्भवः स्वः" इत्युक्ता "ॐ तत्सवितु" रिति सावित्रीमनुब्रूयाः, प्रागस्तमयान्निष्क्रम्य समिध आहरेः "हरिणी ब्रह्मवचसकाम" इति श्रुतिः सायं प्रातः सन्ध्यानिसरणं कर्तव्यं, भैक्षाचरणं कर्तव्यं, अग्निन्धनं कर्तव्यं, सायमेवाग्निभिन्धीथा इत्येके। भैक्षाचरणे दोषः पावकस्मासमिन्धने। सप्तरात्रमकृत्वैतवकीर्णिव्रतं चरेत्।। सप्तागारं चरेद्भैक्षं स्वकर्म परिकीतयन्। तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तवेदेककालिकम्।। उपस्पर्शस्त्रिषवणमब्देन स विशुद्धयति।। कामावकीणोस्मि अवकीर्णोस्मि कामकामय स्वाहा कामभिद्रुग्धोस्म्यऽभिद्रुग्धास्मि कामावकामाय स्वाहा।

भावाअर्थ : उपनयन (जनेऊ) संस्कार के बाद ब्रह्मचारी बनता है। आचार्य के आज्ञाओं का शिखाधारी या जटाधारी रहे। भिक्षाटन करे। छाल सहित दण्ड को धारण करे। सात मूञ्ज वाली मेरवला को धारण करे मांस तथा मदिरा का सेवन कदापि न करे। नमक मिर्च को छोड़े। गुरुजी के विरुद्ध न चले। सब कार्यों में उनके अधीन रहे। उन से पहले उठे बाद में सोये। जो कुछ मिले सो गुरु को अपर्ण करे। सम्मिलित रुप से मिला हो उससे गुरु को अर्पण करे। अपने आप न बांटो।गुरुदेव की शय्या पर मत बैठे। रथ पर न चढ़े। आभूषन न पहने। स्त्री से कोई संबन्ध न रखे। उसको न देखे। विहार के लिये उससे न बोलो।

अपनी रुचि के लिये कुछ भी धारण न करो। जलविहार न करो (पानी में मत खेलो) यदि नहाये तो दण्ड की तरह बैठ कर। मुण्डन करो। सायं प्रातः संध्या वंदना गायत्री करो। सवेरे खड़े होकर सूर्योपस्थान करे। सायं काल को बैठकर करे। "ॐ भुर्भुवः स्वः" इससे उच्चारण कर "ॐ तत्सवितुः ऐसा सावित्री को करें। सूर्यास्त से पहिले ही निकल कर समिधाऐं लाये। "हरिणीब्रह्मवचर्सम" एसी श्रुति भी प्रमाण है। कईयों का मत है कि सायं प्रातः संध्या करनी चाहिये, भिक्षा भी मांगनी चाहिये, हवन करना चाहिये। कुंच्छ कहते हैं कि केवल शाम को ही हवन करना चाहिये। भिक्षा न करने से हवन न करने से सात दिन तक भ्रष्ट हो जाता है। और उसके परिहार के लिये अवकीर्ण व्रत करना चाहिये। सात घरों में अपने कर्म को कहता हुआ भिक्षा मांगे। ऐसा करते हुये साल भर रहे और "कामावकीर्णोस्मि अवकीर्णास्मि कामकाय स्वाहा"।

८ "गुरूः"

गुकारः सदिति प्रोक्तो रुकारो ज्ञानवाचकः।
ब्रह्मज्ञानैकरुपत्वात गुरुरित्यभिधीयते।

"गु–कार" अर्थात परिपूर्ण स्वात्मारुप प्रकाश सतरुप।
रुकारः ज्ञान आनन्द बोध करवाने वाला पूर्ण ब्रह्मज्ञान का एकत्व का निरुपन करवाने वाला गुरु को एसी उपाधी प्राप्त होने के कारण ही गुरु कहते हैं। गुरुः के लक्षण, उनका महत्व, शिष्य का उनके प्रति व्यवहार, उनके पूजन की महिमा संबन्धित सारा वृतान्त "स्वछन्द तंत्र" में साधकों के आध्यात्म उन्नती के लिये वर्णित है। भैरव भट्टारक शक्तिः को बताते हैं।

आर्य देशात समुत्पन्न सर्वावयव भूषितम्।
शिव शास्त्र–विधानज्ञं–ज्ञान–ज्ञेय–विशारदम्।।१३
देव कर्म रतं शान्तं सत्यवादि–हढव्रतम्।
सत्व वद वीर्य सम्पन्नं दया–दाक्षिण्यसंयुतम्।।१४
त्यागिनं दम्भ निर्मुक्तं शिवशास्त्रेषु भावितम्।
इद्दशं तं गुरुं प्राप्य सिद्धि–मुक्ति न दूरतः।।१५

अर्थात गुरुः आर्या व्रत देश में कुलीन, ज्ञानवान, पवित्र, सुसंस्कृत कुल में जन्मा हो, सब प्रकार के अवयवों से परिपूर्ण हो, शिवशास्त्रों में परांगत ही विधि विधान के ज्ञाता हो, ज्ञेयः आत्मस्वरुपसे स्वयं ज्ञानस्वरुप आदि इन सारे लक्ष्णों में स्वामित्व प्राप्त हो। देवपूजन आदि नित्य कर्म नैमितिक, काम्य कर्म की क्रियावान हो। स्वभावतः शान्त और दृढ़वृत हो। संसार के भवबन्धनों तथा राग मोह आदि से मुक्त हो। सात्विक चैतना सम्पन्न हो तथा वीर्य से सम्पन्न हो दयावान और दक्षिणादि धात्री शक्तिवान हो। दम्भ शठता से मुक्त शैव शास्त्र के ज्ञाता हो। इस प्रकार के गुरुों को सिद्धि ऋद्धि तथा मुक्ति दूर नहीं।
अब शिष्य के लक्षण देखियेः–

शिष्यो दयान्वितो धीरो दम्भ माया विवर्जितः।
देवग्निः गुरुभक्तश्च शास्त्रभक्तो दृढ़व्रत।। १६

गुरुशुश्रूषणपरः सुशान्तेन्द्रिय संयुतः। ईद्दशो वै भवेच्छिष्यः सोऽत्रऽनुग्रहभाजनम्।। शिष्य के सुलक्षण हैं आत्मवान–माया, मोह, ममता से परे धीर–गम्भीर–पाखण्ड–दम्भ रहित, दृढ़व्रत, गुरु भक्त शास्त्रभक्त, देव–पूजन, यज्ञाग्निः कार्य में ततपर, गुरदेव आश्रमादि सेवा में नित्य निरन्तर तन, मन, धन से सर्म्पित, दयावान, शान्त चित्त, जितेन्द्रिय, संयंशीलयुक्त, उत्म देश में उत्पन्न, सुन्दर शरीर वाला, शास्त्राध्ययन

एवं शील से सम्पन्न, ज्ञानी, सदाचारी, आर्चण से सुशोभित, गुरुभक्त, शिवध्यान परायण तथा विरक्त आदि गुण लक्षणों से सम्पन्न शिष्य ही अनुग्रह के पात्र होते हैं। शिव सूत्र में भी गुरुरूपायः अथार्त शिष्य के चित को जगाने का उपाय गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी मात्र उपाय है। जिसे मंत्र चेतना शक्ति जाग्रित होती है। ऐसा गुरु शिष्य बडा दुर्लभ होता है, जैसे शास्त्रें में कहा है गुरु की चेतना सार्व भौम व्यापक ब्राह्मी चैतना हो। अमृत स्वरुप शान्त तत्वातीत निरञ्जन यहां तक की नाद बिन्दु कलावों से परे ऐसे गुरु के बलहारी हों।

चैतन्य चित्प्रिया रुपं शिवस्य परमस्य यत्।
स्वातन्त्र्यमेतत देवात्मा ततऽसौ परमः शिवः।।
न आत्मदेहो न च प्राणो न मनः रवं न शुन्य भूः।
किन्तु चैतन्यमेवात्मेत्यदिष्ठं परमेष्ठिना।।

ऐसे गुरु महाराज से अनुग्रहित शिष्य अपने चेतना को शुद्ध करने का नित्य ध्यानयोग आदि अभ्यास करता रहे। (गीता)

अभ्यास योगयुक्तेन चैतसा नान्यगामिन।
परं पुरुषं दिव्य चाति पार्थानुचिन्तयन।।

तत्र स्थितो यतनौ अभ्यासः, गुरुः अनुग्रह से अभ्यास सरल हो जाता है यदि हम गुरु के प्रति पूर्ण रुप से अपने को समर्पित करें। जैसे भगवद गीता में अर्जुन ने अपना सर्वस्व जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था। भगवान कृष्ण स्वयं उपदेशक गुरु होकर उसको सपष्ट मार्ग दर्शन किया।

कार्पण्य दोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चिंत ब्रह्मि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।

अपने दोषों को परिमार्जन हेतु अर्जुन ने शिष्य रुप धारणकर अपने पूर्ण स्वभाव की जागृति एवं कल्यान का मार्ग अपने गुरुः से पूछा। क्योंकि धर्म के विषय में अर्जुन बिल्कुल अपने को विमूढ अनभिज्ञ होकर शरण्य भाव में पूर्ण सर्म्पन क्रिया करने से भगवान पर विशेष दायित्व आ गया और शिष्य के शरणागत–भाववश से भगवान ने उसका परमउद्धार किया जैसेः–

::गृणात्युपदिशति पारमार्थिकमर्थमिति गुरुः स्वात्मपरमार्थ प्रटनपरत्वाद् भोगमोक्षो भ्योसिद्धि प्राप्त्युपायुः।।"

गुरुशिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः।
पूर्वोत्तरं पदैवक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्।। (स्वछन्द तंत्र)

मालनी विषय में गुरुः

तदत्र नीतौ संवित्तिरेवासौ गुरुरूच्यते।
गिरत्येव यतो विश्वंसृष्टि संहार योगतः।।
गुकारस्त्वन्धकारः स्याद रुकारस्तन्निरोधकः।
अन्धकार निरोधत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते।।

शक्ति रहस्य में:—

गुकारः सदिति प्रोक्ता रुकारो ज्ञानवाचकः।
ब्रह्मज्ञानैकरुपत्वाद गरुरित्यभिधीयते।।

गुरु और शिष्य की पदवियों पर स्वयं भगवान सदाशिव ही स्थित है। शिष्य रुपी के सभी संशय प्रशनों और स्वयं उत्तर रुपी अवतारित होकर स्वयं का स्वयं के द्वारा समाधान करते हैं।

अभिनवगुप्त जी का निजि अनुभव है कि जिज्ञासा एवं उपदेश रुप अनुग्रह शक्ति निरन्तर चित चैतन्य रुपी साधकों में सदा उदित रुप में ही वर्तमान रहती है यही शक्ति अनुग्रह सभी संबन्ध करवाती है। इसीलिये आगम शास्त्रों में शिव गुरु शक्ति शिष्य है। इन्हीं के द्वारा क्रम से दिव्यादिव्य अदिव्य गुरु परम्पराओं का क्रम साधारण मानवों तक अवतारित हुयी हैं जैसे गुरु गीता में कहा है:—

वन्दे गुरु पप—द्वन्द्वं अवाङ्—मानस गोचरम्।
रक्तशुक्ल—प्रभम उग्रं अप्रतर्क्य "परं" महत्।।
(अनुग्रह शक्ति को ही "पर" कहते है।)
गुरु माता पिता चैव गुरुर देवो हि बान्धवः।
गुरोर्देवाता परं नान्यत् तस्मै श्री गुरुवे नमः।।

गुरु माता (मातृ देवे भव) पिता (पितृदेव भव) (गुरु आचार्य देव भव) गुरुर अतिथि देव भव (बंध) (गुरु ब्रह्मा रुप है) पिता साक्षात, माता साक्षात, शक्ति रुपा धरा है। बान्धव स्वर्ग भूःस्वरुप है। गुरु दस गुना आदरणीय है उपगुरु से पिता सौ गुना गुरु से है, परन्तु माता हजार गुना आदरणीय है पिता से। (मनु० स्म० १४५) मनु ने गुरु के तीन भेद किये हैं: (१) आचार्य (२) उपाध्याय और (३) गुरुः—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यायेद्द्विजः।
सकंल रहस्यं च तमाचार्य पंचक्षते।।

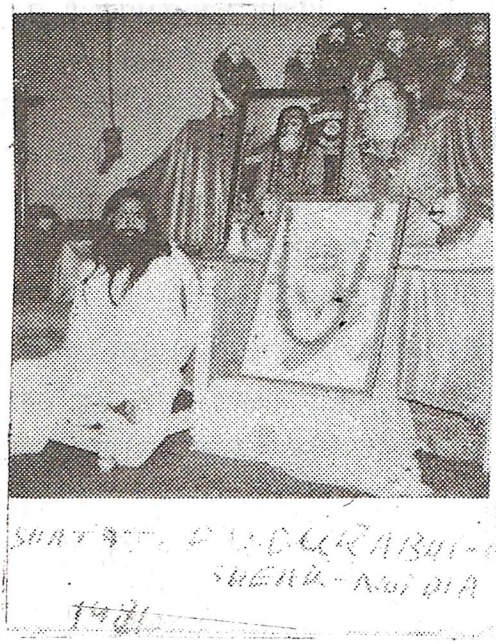
जो ब्राह्मण शिष्य को उपनन कर यज्ञ, विद्या एवं उपनिषद् के सहित वेद पढ़ावे उसी को आचार्य कहा जाता है।

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङगन्यति वा पुनः।
योऽध्यापयति वृत्यर्मुपाध्यायः स उच्चते।।

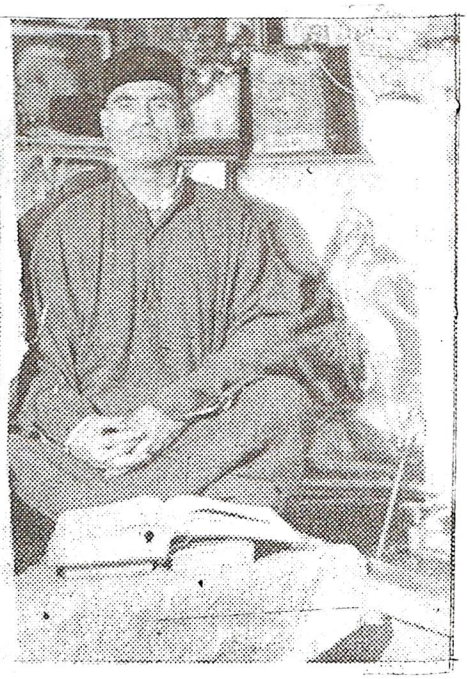
जीविका के लिये जो वेद के एकदश या वेदाङ्गों को पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है।

निषेकादिनिष्कर्माणि कर्माणि यः करोति यथाविधिः।
सम्भावयति चान्येत सविप्रो गुरुरुचयते।।

जो विप्र ब्राह्मण निषेक कर्मो को दिवधि पूर्वक करता है और उपायों से भी सम्माननीय बनाता है वह गुरु कहलाता है। इन तीनों की सहायता से शिष्य पूर्ण बन जाता है।

Swami Ji Sitting at the holy Guru Parampara at Noida during Maha Atti Rudra Abhisheka

Shakht Guru

६ ''यज्ञ''

सृष्टि के आरम्भ में जब परम्ब्रह्म की प्रेरणा से ब्रह्मजी ने सृष्टि की रचना की, उस समय सर्वप्रथ देवसृष्टि हुई। अनेकों देवगण दिव्य शरीरों में प्रकट हुए और अपने अपने लोकों में निवास करते हुये अपने–अपने अधिकारों के अनुसार जगत् का प्रशासन हितार्थ–पूर्व में परमब्रह्म का विचार करने लगे। जैसे वेद में कहा है।

''हिरण्येगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत।
सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधम्।।''

आद्यकाल में सर्व प्रथं (हिरण्यगर्भ) दिदीप्यमान अण्ड ही उस परम् सत्ता से प्रकट हुआ और वही समस्त विश्व का उदगमस्थान है, वही इस भूतिक सत्ता का स्वामी है। उसी ने यह सारी पृथ्वी देव लोक आदि को धारण, पोषण आदि किया है। यह जान कर सारे देवगणों ने विचार किया कि ऐसे महान देव के ईलावा और किसकी अर्चना, उपासना करें। तब प्रश्न उठता है कि कैसे उस देवादि देव की उपासना करें? तो वेद भगवान का आदेश हआ यज्ञ के माध्यम से उस परम सत्तामय ब्रह्म तथा उनकी अनेक प्राकृत, शक्तियों को जीवन उत्थान तथा विकास आदि के लिये यज्ञों के माध्यम से आवाह्न किया जाए अतः यज्ञ उपासना ही प्रथमं धर्म बनाया गया जैसे ऋक् वेद संहिता में आया हैः–

''तस्मादयज्ञात्सर्वहुतऽ ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दा सिजज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मद–जायत।।

सर्वेहुत उस पुरुषमेघ (पूर्ण चैतन्य शुद्ध ज्ञान शाक्तिः) यज्ञ से ऋग्साम्यजुः– वह तीन वेद और गायत्री आदि सातछंद आविर्भूत हुये जो कि यज्ञों के साधणभूत हैं। अथार्त यज्ञ विशेष क्रिया जो आद्य आत्मिक, आद्यभूतिक तथा आद्यदैविक क्षेत्रों में विकासोन्मुखता में सहयोगी हो–जीव को सब प्रकार के दुख आपदाओं व रोगों आदि से मुक्ति कराकर इह लौकिक सुख शान्ति तथा परमानन्द की प्राप्ती कराकर उच्चतम चैतनावान बना देता है।

''यज्ञेनयज्ञयजन्त देवस्तानिधमाणि प्रथमान्यासन।
तेहनाकम्महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साधान्तिदेवः।।

सृष्टि क्रिया में ऋषि कहते हैं। प्रजापति के देवगणों ने मानसयज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष प्रजापति की आराधना की। उस आराधना से समस्त जगत को धारण करने वाला प्राणी समुदाय उत्पन्न हुआ। ऐसे प्रयोगों, याज्ञों, अनुष्ठानों जिसमें

अग्निष्ठोम, बाजपाय, दशपूर्णमास, अश्वमेध आदि महायज्ञों–यज्ञों की परम्परा के लिये वेदों की कई अनेक शाखाओं हर एक शाखा में यज्ञ की ऐसी व्यवस्था होनी निश्चित हुई जिसे यजमान को तुरन्त लाभ हो। अतः हर शाखा में मुख्य तीन काण्डों की व्यवस्था हुयी है। कर्मकाण्ड जिसमें अनेक संस्कार कर्मों तथा काम्य कर्मो की विधि विधान जो व्यक्ति को प्रतिकूल कर्मो (प्रकृति को) अनुकूल प्रकृति का सहयोग उपलब्ध कराते हैं। दूसरा पक्ष उपासना काण्ड कहलाता हैं जो नित्य नैमेयतिक कर्मो (यज्ञों द्वारा) व्यवस्था देता है जो साधकों को नित्य प्रति के कर्मों में विकास कर इष्टदेवी देवताओं के अनुग्रह पात्र बनाकर भक्ति भाव प्रधान कर जीव को परमानन्द कराकर उन्हें उच्चतम भगवत् पद का दशर्नमात्र कराता है। तीसरा पक्ष ज्ञान काण्ड उपर कह गये दो काण्ड प्रायः अपरा विद्या के अन्तरगत है। ज्ञान काण्ड शुद्ध चेतना और सद्विद्या है जो साधक को आध्य शक्तिशालि ब्रह्मण के साथ एकत्व का निरुपन कराता है।

प्रायः सर्व साधारण सुसंस्कृत लोक समाज के लिए ऋषिगणों ने धर्मशास्त्रों में हर एक द्विज ग्रहस्थियों, ब्रह्मचारियों व वानपरस्थिों को पञ्च यज्ञों को अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है जैसे कहा हैः–

"अध्यापंन ब्रह्म यज्ञः पितृ यज्ञस्तुतर्पतम्।
होमों दैवी बलिभोता नृयज्ञोऽतिथि पूजनम्।।

ब्रह्म यज्ञः–वेदों शास्त्रों, ऋषि, विद्विान ब्रह्म–निष्ठ सदगुरों के पास जाकर स्वाध्याय–उपासना (सब विध्याओं की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर) शुद्ध विद्या से सम्पन्न होकर ब्रह्म को जानना, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है।

पितृयज्ञ–श्रद्धा आदि से पितृों को देना श्राद्ध तर्पन आदि क्रिया–कर्म करना जिससे पितृलोक में पितृों की तृप्ति होने का नाम ही पितृ–यज्ञ है। (श्राद्धवर्जित को भी देना)

देवयज्ञ–पञ्चदेवी, कुल देवताओं आदि को बलि, वश्देव पूजा, उपासना आदि तथा अग्नि के होम में स्वाहा द्वारा आहुति देना देव यज्ञ है।

नृयज्ञ–अथार्त (मनुष्य यज्ञ) अतिथि जो देहरुपी आकृति में स्वयं ही शास्त्रों में भगवान नारायण कहा गया है। उसके ग्रहस्थ आदि में आकर आतिथी प्रधान करना उसकी प्रथं दिन में इस भावना से सेवा करना, दूसरे दिन से अपने घर, आश्रम का ही सदस्य मानना मुनुष्य यज्ञ है। अनाथों की सहायता करना आदि भी इसी में हैः

भूतयज्ञ–पशु, गौ, अश्व, कुता आदि पक्षियों, किटानों की भी अन्नपानी सेवा देना

भूत यज्ञ है। यह यज्ञ श्रुति में भी आया है–"यज्ञों वै विष्णु इतिश्रुति, यज्ञः इश्वर"। यहां पर यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में भी उलेख करना आवश्यक है जैसे कहा है:–

हमारे भारतीय प्राचीन वेदवाङमय ४ वेद तथा ४ उपवेद हैं जिसमें ज्ञान काण्ड, उपासना काण्ड और कर्मकाण्ड ३ काण्ड हैं। वेदों की मंत्र संख्या कुल १००००० है जिसमें ज्ञान काण्ड के ४ हजार मंत्र है, उपासना काण्ड के १६ हजार हैं और कर्म–काण्ड के ८० हजार मंत्र हैं। यज्ञोपवीत संनयासी को छोड़कर सभी आश्रम–वासियों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ को पहले धारण करने का ध र्म ग्रथों में आदेश है। संन्यासी संन्यास की दीक्षा के समय यज्ञोपवीत आदि का विर्स्जण कर मात्र वेदों में मंत्र भाग के ज्ञान–काण्ड का ही अधिकतर उपासना करते हैं। बाकी कर्मकाण्ड ८०,००० मन्त्रों और उपासना काण्ड १६००० मन्त्र है जो कुल मिलावट ६६००० उन्हीं मंत्रों से ओत–प्रोत ग्रन्थित यज्ञोपवीत बनता है। इसी लिये यह ६६ लंबाई और अपनी ४ उंलियों की चौड़ाई वाले के समान होता है। यही ६६ वाले ४ उंगल ६६००० मंत्रों की बात है। इसमें धागे की नौ ६ लडियां तीन लम्बे सूत्रों में गुंथ कर उसे तीन बार मोडा जाता है तथा प्रत्येक सूत्र तीन–तीन गाठों के ब्रह्म ग्रंथी, विष्णु ग्रंथी, रुद्र ग्रंथी, से बने इस सूत्र को यज्ञोपवीत कहा जाता है। सूत्र का नाम पवीत और जो यज्ञ के समीप गुरु के द्वारा दिया जाता है यज्ञोपवीत कहलाता है। यज्ञोपवीत की लम्बाई को पुरुष के कद के समान, अपनी ही ४ बगल चौड़ाई से शरीर के आकार प्रकार के अनुसार बराबर हो जाता है। यही गुरु शिष्य को यज्ञ के समीप दाहिने बाजू की उपर उठवाकर बाये कंधे पर रखकर धारण कराता है।. जो पुरुष के ४ उंगल है वे पुरूष की चेतना जाग्रत अवस्था, सुशुप्ती अवस्था स्वप्न अवस्था और चौथी तुर्य अवस्था है जो हर उपासक को अनुभव कराती है। इसतरह ४ उंगल इन्हीं चेतना की ४ अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कराती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का वास यज्ञोपवीत में है। यह तीनों कारण हमारी उत्पति, स्थिति तथा प्रलय (यज्ञोपवीत की तीनों परते) इन्हीं की गुणों को व्यक्त कराती हैं। सतोगुण जो जीवन प्रेरक है सृजक आदि रजो गुण गतिशील उन्नतिशील, चंचल आदि तमोगुण परिवर्तन शील, क्षुब्द लयवान आदि तीन गुण सृष्टि, स्थिति, तथा संहार के प्रतीक हैं तीन गुंन्थित लडियां यज्ञोपवीत धारक को तीन ऋणों अर्थात देवऋण, ऋषिऋण, एवं पित्रऋण की ओर प्रेरित कराते हैं। देवताओं का वैभव जिसे हम प्राप्त कर ऐशवर्य भोग करते हैं, ऋषियों के ज्ञान प्राप्ति से हमें मोह, शोक आदि राग के दुख सुख से छुटकारा दिलाता है।

पित्रों का स्थूल देह प्रपञ्च समाज आदि में प्रतिष्ठित करते हुए विकास के क्रम को बढ़ाते हैं। इस सारी शक्ति का नाम यज्ञोपवीत है।

"यज्ञो पवींतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यद सहजं पुरास्ताद।
आयुषमग्रिम प्रतिमुञ्चशभ्रं यज्ञोपवीतं बलंऽस्तु तेजः।।

अथार्त–यज्ञ–ओ–पवीत, महान शुद्ध पवित्र है। यह आध्यकाल में ब्रह्मा जी के साथ ही अवतारित स्वयं सहजता से हुआ है। ऐसा सहज सनातन अपरिवर्तनशील सत्तामय। यह स्वतः सिद्धि सहज ज्ञान ब्रह्माजीसे आद्य गुरुओं, ऋषियों, प्रजापतियों से होकर क्रमबध साधरण मानवों तक दीक्षा परम्पराओं से मिलता रहा जिससे यह महान मन्त्र संपुटित तथा शुद्ध पवित्रता को प्राप्त हुआ। वे सभी दिव्यमय होकर आयुष्मान बनकर हर कार्य एवं क्षेत्र में ज्ञानकुशल बनकर परम कल्याण के पात्र होकर सभी संसार के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नेता होकर बलवान और तेजवान होकर परं उत्मपद के अधिकारी हुए।

Foot Note : यहां इस यज्ञोपवीत की महानता के संदर्भ में सभी हिन्दू जनता को सावधान करना चाहता हूं कि अज्ञानवश कुछ जन इस पवित्र यज्ञोपवीत को (जो प्रत्यक्ष गायत्रीरूपा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रत्यक्ष स्वरूप है–जैसे ऊपर व्याख्या की गई है) जिसको अनेक मन्त्रों द्वारा पवित्र संस्कार में शरीर पर धारण किया जाता है–निकालकर खोंटी पर लटका देते हैं जो एक महान पाप है और प्रायःश्चित बनता है। यह यज्ञोपवीत किसी प्रकार भी शरीर से अलग करना अशुभदाई है। यह यज्ञोपवीत धारण करने वाले को वज्र से ढाल समान बनकर हर प्रकार की आपदा से बचाता है। वर्तमान काल में सोने की चेन (Gold Chain) लगाने में ही वह महानता और गर्व मानते हैं पर यह केवल दिखावा मात्र ही है अपितु किसी प्रकार से लाभकारी नहीं। हमें चाहिए कि संस्कारों द्वारा धारण किए हुए यज्ञोपवित को ही सदा महानता देकर धारण करें और शुभ की आकाँक्षा करें।

१० महागायत्री मन्त्र अमृतसारः

हिन्दी अनुवाद सहित

।। महागायत्री संस्कृत भूमिका।।

।।श्री गुरुवे नमः।।श्री गणेशाय नमः।

ओमइतिएकाक्षरं ब्रह्म तदेव हुघ्न हींमयम्।
द्वं बीज़े मम मन्त्रौस्तो मुख्यत्वेन सरोतम।।

भाग द्वयवती

यस्मात सृजामि सकलं जगत।
तत्रैकभागः सम्प्रोक्तः सच्चिदानन्द नामकः।।
माया प्रकृति संज्ञस्तु द्वितीयो भाग ईरितः।
सा च माया पराशक्तिः शक्तिमत्यहमीश्वरीं।।

ॐकार साक्षाद् ब्रह्म का एक अक्षर अविनाशी केवल शाश्वदस्वरुप उसी की महाशक्ति सत्ता भास दिव्य ह्रीं बीज रुपी उसके साथ यामल रुप आभेन्न ठहरी हुयी कही गयी है। महाशक्ति का मुख्य तत्वसार रुपी दो बीज–रुपी मन्त्र सत्तामय है। इसका परंब्रह्म अक्षररुपी सत्ता का दूसराभाग शक्ति सत्ता है। जिससे सकल जगत की सृष्टिादि होती और दूसरे पूर्व भाग कैवल्य अमृतमयी नित्य विश्वोतीर्ण सत्ता सत्तचित्तानन्द नाम से कही गयी है। और स्वयं दूसरी भाग शक्ति सुफारमयी माया–शक्ति, तथा प्रकृति–शक्ति से जानी–मानी कही गयी है। वह ही माया–शक्ति मूल प्रकृति–पराशक्ति अनेक शक्तियों से उल्लसित स्वयं महाशक्ति महागायत्री स्वयं सिद्ध है। इस संदर्भ में सामूहिक भवानीसहस्रनाम सम्पुट आयोजन के द्वारा अर्णव महासेतु प्रनवाक्षर (ॐ कार) के प्रभाव संशयात्मिक भक्तों के संशय समाधान हेतु प्रत्यक्ष में अर्पण किए हुए (असंख्य) पुष्प पत्रों को आकारित रहस्यमय ढंग से भगवती महाराज्ञी के कुंण्ड से विशाल ''ओंकाराक्षररुप'' प्रकट हुआ जिस ॐकार के दर्शन से सभी नर नारी अनुग्रहित होकर हर्षित हुए तथा कुछ विरोधियों के अवरोध करने पर भी स्फुट रुप से दर्शन से सराभोर हुए जो प्रत्यक्ष तथा प्रमाणित अनुभव में आया है।

विमल कला श्रयाभिनव सृष्टिमहाजननी,
भरिततनुर्श्च पञ्चमुखगुप्तरुचिर्जनकः।
तदुभययामलस्फुरितभाव विसर्गमयं,
हृदयमनुत्तरामृतकुल मम संस्फुरतात्।।

सब प्रकार के मलों से रहित पूर्ण कलाओं की आश्रयभूता शुद्ध चैतन्य की स्वातंत्र चित्त शक्तिः स्वरुपा मूल प्रकृति आद्य सृष्टि कर्तृता महाजननी परम तेजोमय शक्तियों की आद्य जननी है। पांच मुखों वाला अथार्त, सत चित आनन्यँ और अनुग्रह प्रधान इन पांच प्रकार के शक्तियों द्वारा गुप्त रुप से प्रसरित विश्व प्रसार (पूर्ण ब्रह्म) परं शिव अंपनी उत्तमः ज्ञान विज्ञान शक्तियों की क्रीडाओं द्वारा स्वयं–नित्यानन्द स्वरुप परमात्मा में ध्यान मग्न है। ऐसे निर्गुण तथा सुगुण इन दोनों के यामल शिवशक्तिात्मक भाव से ही सृष्टि प्रलय–रुपी नित्यानित्य के अप्रोक्षअनुभूति के अनुभव स्फार के प्रभाव प्राप्ति के कारण अंह विकास रुपी चेतना से संपूर्ण मेरे हृदय अनन्त शुद्ध चैतन्य सत्ता में सुव्यवस्थित हो जाय अथार्त उसमें शाम्भव रुपी अवस्था विश्वमयता और विशवोतिर्नता की दशा का पूर्ण उदय हो जाए।

विद्वज्जनेषु सर्व वेद सारभूत ब्रह्मात्मैक्य बोधक गायत्री मन्त्रों विदितोस्ति। तस्य सर्वकर्मादावनुष्ठानं तदंकाणे प्रायाश्चितं चाव्यस्मिन्नधिकारं शास्त्रेषु निदिष्टम। पुनरापि यत्सर्व श्रुतिस्मृति तिहास पुराण प्रभृतीनाम् संसार दुःख निवृन्तिपूर्वक निरसन नित्यकै वल्यानन्दावाप्ति प्रयोजनेमस्ति तत्केवल तस्म न्रण मलविक्षेपावरण निरसन पूर्वकण सिद्धिं भवत्युच्ते। "यज्ञानां जपयज्ञोस्मि"

(भ० गी०) वचनात् सर्वयज्ञेषु निर्धन पुरुषसु सआष्ठयत्वाद्धिं हिंसादि रहितत्वाच्च यज्ञस्यधिकत्वम्; पुनः "सर्वेषां जपसूक्तानां गायत्री परमो जपः" इति परिपूर्णोक्ति वचनात्सर्व जपसूक्तेषु साक्षाद्ब्रह्मोपासरात्वाद्गायत्री जपस्य पुनः (प्रकृष्टत्व)

"गायन्त त्रायते यस्मात्पाकादि व्यासवनात् सर्वोत्कृष्ट गायत्री जपेन सर्व महापातकादि मलाभिम्भवति। तथा "असौवादित्यो ब्रह्म" सूर्य आत्मजगत स्थस्युषञ्च" ,"योऽसावृदित्यो पुरुषः योसविहम" इत्यिादि श्रुतिम्यस्तत्मंत्रार्थरुपस्य सूर्य मण्डलहृत्पण्डरोकान्तर्गत परमेश्वरस्य चिन्तनात्मकोपासन्या पापतां निरसनं भवति।

ब्रह्मामैक्य ज्ञानेन मंल वावरण विक्षेपोदि ज्ञानेनावरणक्ष्यों भवति। ततोऽर्थ धर्मादिपुरुषार्थ चतुष्टय सारभूत कालोकिादि चतुष्क सारभूतं परमानन्द गायन्तत्रायते इति गायत्रीः लक्षणं सायुज्य कैवल पदं भवति। यदविद्याबीज विलसितपुषुंप्यत्वे स्थायाम अज्ञान कार्य विलयीद् दुःख निवृतित्यात्मकं विष्यानन्दोत्कृष्ट सकल जनानत्वा भूर्तमुखयस्ति। तस्मादपि कैवल्य पदे अज्ञानवृतिपूवर्क आनन्दअवाप्ति रूपं हित्यन्तोल्कृष्टतंमं सुखं भवति परञ्च "यदेव विद्यमाकरोति श्रद्धयार्तिदव वीर्यवत्तरम्भवति" (छान्दोग्म०) "ततजपस्ततर्थभावनम्" (योगसू०) "वेदस्य ध्यानं

सर्वधर्मशास्त्रय चार्थत अज्ञातार्थ तु सर्व तुषाणं खण्ड्येथा'' (व्यासः)

''संविधयामात्रेन सन्तुष्टो यो भवेदद्विजः।
पाठमात्रा वसायी तुपङके गौरिवसीदति।।''
''योऽधीत्यविधि वाद्वेप्रानवेदार्थ विचारयेतः।
स सान्वयः शूद्रः समः पात्रतान्न प्रपद्यते।।'' (मनुः)
''योऽधीनेऽह न्यहन्येतां गायत्रीं वेद मातरम।
विज्ञायार्थं ब्रंह्मचारी सयाति परमां गतिम।।'' (कर्म पू०)
जपस्याम्भन्तरे व्याख्या स्मर्तव्या मनसाद्विजैः।
स्मरणात्सर्वपापाणि प्रणश्यन्ति न संशयः।।'' (भारद्वाजः)

''विश्वासभक्तिः जननं मन्त्रैयज्ज्ञानमुत्त्मम्। तस्यादर्थ' विजानीयाद्यतेन जपकृदद्विजः।'' इत्यादि वाकनेम्यलेदुपसनायास्तदर्थज्ञान साध्यत्वात तदर्थज्ञान स्वावश्यकत्वम। अतस्तदाधिकारी जनोपकारार्थं मतान्रक्षेप रसेन पूर्वकमलम्यानेक श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्यादि ग्रन्थेभ्यः सारभूतं प्रधानार्थ समुद्धत्ययथास्थंन संयोज्यगायत्री मंत्रार्थ.....संकीलन तस्यः.....जनसम्मतोनुमोदन ज्ञानभाष कारिता।।

भाषभूमिका

विद्वज्जनों को गायत्री मंत्र विदित ही है जो चारों वेदों का सार है और जो ब्रह्म और जीवात्मा की एकता का बोधक है। शास्त्रों में ऐसा लेख है कि वेद विहित सब कर्मो के आरम्भ में गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान होता है ऐसा न करने से प्रायश्चित (पाप) होता है और अन्य सत्कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है। पुनः समस्त श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि का लक्ष्य यही है कि संसारिक दुख की निवृति और नित्य केवल गायत्री मंत्र द्वारा ही फलीभूत हो सकता है क्योंकि गायत्री मन्त्र द्वारा मलविक्षेपांवरंण का नाश होता है। (यज्ञानां जपयज्ञोस्मि)• यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ; भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य के अनुसार सब यज्ञों में हिसा तथा द्रव्य व्यय के अभाव के कारण जप यज्ञ का ही महत्व अधिक है। पुनः ''सर्वेषां जप सूक्तानां गायत्री परमो जपः''–सब प्रकार के जपों में से गायत्री जप श्रेष्ट है। पराशर मुनि के वचन के अनुसार साक्षात ब्रह्म की होने के कारण गायत्री मंत्र का जप सब जपों में श्रेष्ठ है। पुनः'' गायन्तत्त्रायते यस्मात्पातकादुपातकात्'' महर्षि व्यास के इस वचन के अनुसार जो गायत्री मन्त्र का गान् (जप) करता है। वह सर्वश्रेष्ट बन जाता है क्योंकि गायत्री जप द्वारा सब प्रकार के महापातकादि मलों का नाश होता है। तथा ''आसावादित्यो ब्रह्म'',

यह सूर्य जो आकाश मण्डल में उदय होता है अपने प्रकाश से अंधकार का नाश करता है–यही ब्रह्म है। "सूर्यआत्माणी जगतस्यस्थुषश्च"–(सूर्य चर और अचर दोनों प्रकार की सृष्टि का आत्मा है। "योऽसावादित्ये पुरुषः सोसावहम" (जो पुरुष सूर्य में है वही मैं हूँ इत्यादि)। श्रुयिों के द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि गायत्री मन्त्रार्थ रुप जो तेजोमय पुरुष सूर्य मण्डल तथा हमारे हृदय कमल में विराजमान है उसका चिन्तन करने से मल विक्षेप का नाश होता है। गायत्री मन्त्र में भी यही उपासना प्रतिपादित है। तथा उस तेजोमय पुरुष के लक्ष्यार्थ स्वरुप अर्थात ब्रह्मात्मैक्य का जो ज्ञान होता है उससे आवरण –(मल–विक्षेपा –वरण) का क्षय होता है। इस प्रकार तीनों मोक्ष के प्रति बन्धनों का नाश होता है इन प्रतिबन्धनों के क्षय होने पुरुषार्थ चतुष्ट्य में सारभूत मोक्ष की ओर मुक्ति चतुष्टच में अति श्रेष्ट परमानन्द रुप सायुजा कैवल्य पद की प्राप्ती है। सब लोगों का यह साधरण अनुभव है कि अविद्या बीज विलसित सुषप्ति अवस्था में अज्ञान के कार्यो के लोप होने से सर्वदुःख निवृत्ति पूर्वक विषानन्द उत्कृष्ट सुख होता है। उससे भी अधिक सुख कैवल्य पद प्राप्त होने पर अज्ञाननिवृति पूर्वक अत्यान्त उत्कृष्ट अक्षय सुख होता है। निश्चय करके जो सतकर्म अर्थज्ञान तथा श्रद्धापूर्वक किया जाता है वह अधिकतर बलिष्ट होता है (छांदोग्य०) उस ॐकार का जप करना "ॐ उसके अर्थ का चिन्तन। (योगसूत्र) वेद तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन जो बिना अर्थ के किया जाता है वह ऐसा है जैसे भूसी कूटना (वेद व्यास) "जो द्विज वेद के पाठ–मात्र से संतुष्ट रहता है उस ने केवल पाठ–मात्र का ही कष्ट उठाया है और वह उसी प्रकार खेद को प्राप्त होता है जैसी कीचड़ में फंसी हुई गाय" (मनु) जो विप्र विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करता है परन्तु वेद का अर्थ नहीं विचारता वह वंश सहित शुद्र के तुल्य है और सुपात्रता को नहीं प्राप्त होता है।" (मनु) जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन वेदों का कारण इस गायत्री के अर्थ को जान कर जप करता हैं वह परम् गति को प्राप्त होता है,, (कूं० पु) "द्विजों को उचित है कि जप के समय मन में मन्त्रार्थ चिन्तन करते रहें कियोंकि अर्थ के स्मरण से सब पाप नष्ट होते हैं। मन्त्र का जो यथार्थ ज्ञान है वही विश्वास और भक्ति को उत्पन्न करने वाला है, इसलिये जप करने वाले द्विज को यत्नपूर्वक अर्थ जानना उचित है।" (भारद्वाज) इत्यादि वाक्यों से सुपष्ट है कि–

गायत्री मंत्र का अर्थ का ज्ञान भी अवश्यक है। कियोंकि मंत्र के अर्थ ज्ञान बिना उपासना साह्य नहीं है।

इस कारण अधिकारी पुरुषों के उपकार के लिये गायत्री मंत्रार्थ की रचना हुई है इस में भिन्न–२ सम्प्रदायों के मतों का उल्लेख न करके केवल श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्यादि ग्रंथों का सार भूत प्रधानार्थ लेकर यथोचित स्थान में रख दिया गया है।

"गायन्तं जपं कुर्वन्तं त्रायते पापादिम्यः इति गायत्री"। अथार्त :
जो जप करने वाले पुरुषों को पापों से रक्षा करता है, वही गायत्री है।

१. गायत्री छन्दसामहम। भग.गी. १०/३५

२. गायत्री छन्दसांमातेति। ना० उप० १५/

३. नास्ति गंगा समं तीर्थ न देवः केशवात्परः।।
गायत्र्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति।।३ बृ. यो. यज्ञ. अ. १०/२०/४/१६

४. भुर्भवः स्वरिति चैव चतुर्विंशारस्तथा।
गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु।।

५. यथा मधु च पुष्पेभ्योघृतं दुगद्याद्रसा त्ययः।
एवंहि सर्ववेदानां गायत्री सामुच्यते।।

६. त्रियम तु वेदेभ्यः पादम्भादु दुहता
तदि त्यृचोऽस्यः सवित्र्याःपरमेष्टी प्रजोपतिः।। (नानु० प्र० २/६६)

७. अष्टादशसुविद्यासु मीमांसाऽतिगरीयसी।
ततोऽपि तर्कशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वा श्रुतिद्विज ततोऽपि धर्मशास्त्राणि।।
(बृ. संध्या भाष्य)

८. गायत्री व इदं सर्वभूतं यदिदंकिञ्चित्।। (छान्दोग्योप०)

९. "न भिन्नप्रतिपद्यतगायत्री ब्रह्मणासह।
ससोहमस्यीत्मुपासीतविधिना येनकेन चित।। (व्यासः)

१०. "देवस्व सवितुस्तस्य धियायो नः प्रचोदयात्।
भर्गो वरण्य तद्ब्रह्म धीमही त्यप उच्चते।। (–विश्वामित्र)

११. "स प्रप्रभं सत्येमानेन्दं हृदये मण्डलेऽपि च।
ध्यायञ्जपतदित्येता निष्कामामुच्यतिऽ चिरातु।।
सूर्यश्चायं पुरुषो यश्चासर्वादित्य स एकः,–इतिश्रुति

अर्थात :

१. छन्दों में गायत्री–छन्द में हूं।

२. गायत्री वेदों का कारण है।

३. गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से परे कोई देवता नहीं है। गायत्री

से परे कोई मंत्र जप न हुआ है और न ही होगा।

४. "भू र्भवः स्वः" यह तीन महा व्याहृतियां और चोबीस अक्षर वाली गायत्री चारों वेद स्वरुप है और निःसन्देह "ॐ कार सर्वरुप है।।

५. जैसे फूलों का सार मधु, दूध का सार घृत, रस का सार दूध है ठीक इसी प्रकार सब भूतों का सार गायत्री मन्त्र है।

६. परमेष्टी प्रजापति (ब्रह्मा) ने तीन ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को तीनों वेदों से सार भूत निकाले हैं।। अठारों विद्या में मिमांसा अति–श्रेष्ठ है।

७. उससे न्याय शास्त्र श्रेष्ट है और न्याय शास्त्र से पुराणश्रेष्ठ है। द्विज उस से भी श्रेष्ट धर्म शास्त्र है और उससे भी श्रेष्ट वेद है और वेद से भी श्रेष्ट है महागायत्री मंत्र।

८. यह ससार जो कुछ भी है वह सब गायत्री रुपा ही है।

९. गायत्री और ब्रह्म में भेद नहीं है, चाहे जिस किसी प्रकार से (वह) मैं हूँ; यह उपासना करें।

१०. उस प्रकाशमान सविता का वर्णन करने योग्य तेज भी जो हमारी बुद्धि की प्रेरणा करता है वह ब्रह्म है उस का मैं ध्यान करता हूँ।।

११. प्रकाश सहित सत्यानन्द स्वरुप ब्रह्म का हृदय में ध्यान करता हुआ निष्काम गायत्री का जप करता शीघ्र ही भवबन्धन से छूट जाता है।। हृदय में जो आत्मायें रुपी पुरुष है और जो सूर्य मंडल में परमात्मा पुरुष है वह दोनों एक ही रुप हैं।

न०	अक्षर	देवता	ऋषि	छन्द	वर्ण	तत्व	मुद्रा
१.	त	अग्निः	वशिष्ट	गायत्री	पीत	पृथिवी	सुमुखम्
२.	त्स	वायुः	भारद्वाज	उष्णिाक	श्याम	जल	सम्पुटम्
३.	वि	सूर्य्यः	गौतम	अनुष्टुप	श्वेत	तेज	विततम्
४.	तु	विद्युतः	विश्वामित्र	बृहती	नील	वायु	विस्मीर्ण
५.	र्व	यमः	भृगु	पंक्ति	वह्नि	आकाश	एकमुखं
६.	रे	वरुणाः	शांडित्थ	त्रिष्टुप	अतिशुभ्र	गंध	द्विमुखं
७.	णा	बृहस्पति	लोहित	पंक्ति	हरित	रस	त्रिमुखं
८.	यम्	पर्जन्य	वर्ग	कान्ति	अतिपीत	रुप	चतुर्मुखं
९.	भ	इन्द्र	शातातप	बृहती	ताम्र	स्पर्श	५ मुख
१०.	र्गः	गन्धर्व	सनत्कुमार	सत्या	रक्त	शब्द	परामुख
११.	दे	त्वष्ठा	शुनःशेप	पंक्ति	श्याम	वाक	अधोमुखं
१२.	व	मैत्रावरुणी	भार्गव	विराट	पीत	पाणि	शकटम्
१३.	स्य	पौष्णा	पराशर	विभ्राट	विद्युत	पाद	यमपाश
१४.	धी	सुरेशाः	पुण्डरीक	विस्तार पंक्ति	शुभ्र	उपस्थ	ग्रथितं
१५.	म	मरुत	कुत्स	कात्यायनी	रक्त	पायु	संमुखान्मुख
१६.	हि	सौम्य	दक्ष	पंक्ति	नील	श्रोत्र	प्रलाब
१७.	धि	अङ्गिरा	कश्यप	त्रिष्टुप	रक्त	त्वचा	मुष्टिक
१८.	यः	विश्वेदेवा	जमदग्नि	जगती	रुकम सदृश	चक्षु	मत्स्य
१९.	यः	श्रश्विनौ	आत्रेय	महाजगती	उ०स० सदृश	जिह्वा	कूर्म
२०.	नः	प्रजापति	विष्णु	महीष्मती	श्वेत	नासिका	वराह
२१.	प्र	कुवेर	अङ्गिरा	नृपति	रोचानाम	मन	सिंहक्रांत
२२.	चो	शंकर	कुमार	भूछन्द	चन्द्र सदृश	अंहकार	महाक्रान्त
२३.	द	ब्रह्मा	मृगशृङ्ग	भुवः	पीन	बुद्धि	मदगर
२४.	यात	विष्णु	भग	.....	शुभ्र	अव्यक्त	पल्लव

प्रणव युक्त यह गायत्री सर्व मन्त्रों में दुर्लभ है।।

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः। अत्रिस्मृ० अ० १/१६

सावित्र्यारतु परान्नास्ति पावन परमं स्मृतय।। मनु०अ० १/२३

एकाअक्षर (ॐ) परब्रह्म है। प्राणायाम परं तप है। गायत्री से परे कोई मंत्र परम पवित्र नहीं है तथा सत्य बोलना मौन से श्रेष्ट है।।

"तदित्यृचः समो नास्ति मन्त्रो वेद चतुश्ये।

सर्वेदाश्च यज्ञा श्रदानानिच तपांसिच।।,, (विशवामित्र)

चारों वेदों में गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। मुनि लोग कहते हैं गायत्री की एक कला के समान भी सर्ववेद, सर्वयज्ञ, सर्वदान और सब तपस्यायें नहीं है।

"सर्वेषां जपसूक्तानमृचाञ्च यजाषां तथा।

साम्नां चैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः।।

(बृ० पराशर स्मृ० अ०)

सब जप सूक्तों में ऋगयजुः सामवेदों में एवं एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री परमं जप है।

"साङगाश्चचतरो वेदानधीत्यापि स्वरङ्गभ्यान।

सावित्रीं यो न जानाति वृथां तस्य परिश्रमः।। (याज्ञवल्कय)

स्वर तथा अङ्ग अर्थ सहित चारों वेद पढ़ने पर भी जो गायत्री मंत्र नहीं जानता है उसका परिश्रम निष्फल है।

"गायत्री चैव वेदाश्च ब्रह्माणातोलिता पुरा।

वेदेभ्यश्च सहस्रेभ्यो गायत्रीयति गरीयसी।।

(बृ० पराशर स्मृ० ५/१६)

पूर्व काल में ब्रह्मा ने गायत्री और वेदों को तोला तो सहस्त्रों वेदों मे सभी गायत्री का पल्ला भारी पाया।

"सर्ववेदसारभूता गायत्रीयास्तु समर्चना।

ब्रह्मादयोपि संध्यायां तांध्यायन्ति जपन्ति।।

दे० मा० सं० अ० १६/१५

गायत्री की आराधना सब वेदों का स्वरुप है जिसका संध्याकाल में ब्रह्मादिक भी ध्यान सहित जप करते हैं।

"गायत्रत्र्युपासना नित्या सर्ववेदैः सभीरिता।

यया विना त्वाधापाती ब्राह्मणस्तिसर्वथा।।

सबवेदों में गायत्री की उपासना वर्णित है, जिसके बिना सब प्रकार से ब्रह्मणों की अधोगती होती है।

"गायत्री मात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षभावप्नुयात् (शंख. स्मृ०)

केवल गायत्री मात्र की उपासना से द्विज को मोक्ष की प्राप्ति होती है। '

'गायत्र्याः परमं नास्ति दिविचेह पावनम्।
हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नरकणेव ।।

शं० स्मृ० अ० १२/१५

इस लोक तथा पर लोक में पवित्र करने वाली गायत्री से परे कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि नरक सूप समुद्र में गिरते हुये को यह हाथ पकड़कर बचाती है।

"किं वेदै पठितैः सर्वे सतिहास पुराणकैः।
साङगै सावित्र हीनेन न विप्र त्वमवाप्नुयात।।

(बृ० पराश स्मृ० अ० ५/१४)

अंग सहित वेद तथा इतिहास पुराणादि को पढ़ने से क्या हुआ जो गायत्री मंत्र की उपसना से हीन है वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं होता है।

"न ब्राह्मणो वेद पाठान्न शास्त्रपठनादपि।
देव्यस्त्रिकालश्चगति साब्रह्मणः स्याद्विजजोऽन्यथा।।

(बृ० संध्य० भाष्ये)

वेद और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने से सभी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। त्रिकाल गायत्री संध्या की उपासना से ब्राह्मण कहा जाता है।" अन्यथा द्विज ही रहता है।

"गायत्र्यास्तु परान्नास्ति शोधन पापं कर्मणाम्।
महाव्याहृति संयुक्तां प्रणवेण च संजपेत।।

(सम्वर्त स्मृ० श्रो० २६८)

गायत्री की उपासना से पर पाप कर्मों के शोधन के लिये कोई मंत्र नहीं है अतः प्रणव तथा महाव्याहृति सहित गायत्री का जप करो।

"गायत्रीं यः परित्यजचान्य मंत्रमुपासते।
न सा फल्यमावप्नोति कल्प कोटि शतैरपि"।।

(बृ० संध्याभाष्ये।)

गायत्री को छोड़ कर जो दूसरे मंत्र की उपासना करता है, वह शत कोटी कल्प तक भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है।

ऐषऐव मन्त्रो द्विजपूरामानी गुरुः मंत्र इत्युच्येत्।

सूर्य वंशपिच्चन्द्र, वंशीयश्च सर्व राजन इममेव मंत्रशुचयो भूत्वा नित्यं जपन्तिस्म।। यथा महा भारते अनुशासन पर्वणि। (अ० १५ श्लोक ७८)

यही मंत्र द्विजत्वसम्पाद्क उपनयन संस्कार में उपदेश किया हुआ गुरुःमन्त्र कहा जाता है। इसी मंत्र से सूर्यवंशी राजन्यगण पवित्र होकर नित्य जपा करते थे जैसा कि महाभारत का अनुशासन पर्व में युधिष्ठर के प्रति भीष्म ने कहा कि सूर्य और चन्द्र वंश के सभी ही तथा रघुवंशी पवित्र होकर नित्य परमगति दायनी सावत्री को ही जपा करते हैं।

नात्रतोय समं दानं न चाहिंसा परं तपः। (सूत संहितामा अ ६)
न सावित्र्याः समं जप्यं न व्याह्राते समं हुतम।।

अन्न और जल के समान दान, अहिंसा के समान तप, परन्तु सावित्री के जप और व्याह्रति के समान कोई आहुति नहीं हैं।

१. "गायत्री ब्रह्मैक्यमः ब्रह्मगायत्रीति ब्रह्मोवैगायत्री"? (शतपथ ब्र०)
२. "गायत्री परमात्मा" (गायत्री तत्वे श्लो० ६–/२)
३. गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्मेव चिद्रूपिनी' (भा० पुरश्च०३।)

"बह्म ही गायत्री है २. गायत्री परमात्मा है ३. गायत्री सबसे परे देवता और चैतन्य रुपिणी ब्रह्म है;–ऐसा कहा गया है।

"अथोवदामि गायत्रीं तत्वरुपां त्रयीमयीम्।
यथा प्रकाशयेते ब्रह्मसच्चिदानन्दलक्षणम्" (जा० तत्वे श्रो०)

तत्व रुपिणी त्रिवेदमयी को मैं गायत्री कहता हूं, जिस से सच्चिदानन्द लक्षण ब्रह्म प्रकाशित होता है, अथार्त ब्रह्म का ज्ञान होता है।

"गायत्रयाख्यं ब्रह्म गायत्र्यनुगतंगायत्ररीमुसेनोक्ताम।।"

"गायत्री प्रत्सम्ब्रह्मैकयऽवबोधिका।। (छांदो० शां० भा०) रु/१२/१३/५

गायत्री नामक ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है।

गायत्री जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का बोधक है।

"प्रणवः व्याह्रतिभ्याञ्च गायत्र्या तृतैयन च।
उपास्यं परमं ब्रह्मात्मा यत्र प्रतिष्ठितः।।" (तारकनाथ० गा० व्याख्या०)

प्रणव, गायत्री, और व्याहति,–इन तीनों ही के द्वारा परंब्रह्म उपासना करने योग्य है जिस ब्रह्म में आत्मास्थित है।।

"पर ब्रह्म स्वरुपांच निर्वाण पद दायिनी।
ब्रह्म तर्जो मयी शक्तिस्तदधिष्ठातृ देवता।।" (देवी० भा० स्क०)

ब्रह्मरुपागायत्री मोक्षपद देने वाली है और ब्रह्मतेजोमयी शक्तिः है। वह गायत्री

मंत्र की अधिष्ठात्री देवता है।

"ॐकारस्तुत्परं ब्रह्म सावित्रीस्यात्तदक्षरम्।।" (कूर्म० पू० अ० १४श्लोक ५५)

ॐकार परं ब्रह्म रुप है और गायत्री भी नाश रहित ब्रह्म है। श्ले० ५/४।।

"गायत्री तु परं तत्वं गायत्री परमागतिः।। (बृहत्पराशर० अ० ५/४)

गायत्री परं तत्व और परम गति है।।

"गायत्री ऐव परे विष्णु गायत्र्येवत्रय यतः।।" (बृ० सध्याभा०)

गायत्री ही दूसरा विष्णु है गायत्री ही दूसरा शिव है और दूसरा ब्रह्म क्योंकि गायत्री ही तीनों देवों का स्वरुप है।

"सर्वात्मनाहि सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता।

गायत्री मोक्षहेतुर्वैमोक्ष्स्यानम् अलक्षणम्।। (ऋषि. श्रृङ्ग)

वही गायत्री देवी सर्वात्मास्वरुप से सर्वभूतों में स्थित है और गायत्री ही मोक्ष का कारण है तथा अरुप मुक्ति का स्थान है।

।।कालभेदन गायत्र्या नामानिः।।

"गायत्री पूर्वाह्ना सावित्री मध्यमे दिने।

सरस्वती च सायह्ने सैव संध्या त्रिषुस्मृता।। व्यासः।।

प्रातः काल में गायत्री, मध्याहान् में सावित्री तथा सायं काल में सरस्वती नाम से वर्णित है।

।।"गायत्री नामार्थः"।।

"तद्यद्ग्रयाँस्त्रायते तस्माद्गायत्री।" बृहदारण्यक० ५/१५/४

गायत्री जिस कारण से प्राणों की रक्षा करती है उस कारण से उसका नाम गायत्री है।

"गायत्री गायते स्तुति कर्मणा।" (निरुक्त)

गान और स्तोति कर्म में गायत्री नाम है।

"प्रतिग्रहान्नादोषाश्च पातकादुपपातकात्।

गायत्री प्रोच्यते तस्याद्गायन्तं त्रायते मतः।। (निरुक्त वैद्यण्टके०)

जिस कारण जप करने वाले के प्रतिग्रह; अन्नदोष, पातक और उपपातक कीं से करती है उस कारण से गायत्री कही जाती है। (बास० यज्ञ०)

"सवित्रीद्योतवात्सैव सावित्री परिकीर्तित।"

जगतः प्रसावतृत्यात् वाग्रुपत्वात सरस्वती।। व्यासः

प्रकाश करने से जगत के उत्पन्न करने के कारण उसी गायत्री का नाम सावित्री हुआ है और वाणी रुप होने से सरस्वती नाम हुआ है।

गायञ्छिष्यातु यतस्त्रयेत्कायं प्राणंस्तथैवच ततः स्मृतेये।

गायत्री सावित्रीयं ततो यतः प्रकाशनान्सा सवितुर्ववाग्रुपत्वात्सरस्वती।।

इस कारण जप करने वाले के शरीर और प्राणों की रक्षा करती है उसी कारण से गायत्री नाम है। प्रकाश होने से सावित्री और वाग्रुप होने से सरस्वती है।

"प्राणगयइति प्रोक्ता त्रायते तामर्थायना।।

गयान् प्राणानत्रायते सा गायत्री।।

प्राण का नाम गय है उसी प्राण की रक्षा करने के कारण इसका नाम गायत्री हुआ है।

।।गायत्री प्रणवसयोग करणे हेतुः।।

"गायत्री प्रकृतिज्ञेया ओंकारः पुरुषः स्मृतः।

ताभ्यामुभयसंयोगाज्जगत्सर्वं प्रवर्तते।। (बृहद्योमि० याज्ञ अ० ४/१६)

गायत्री को प्रकृति जानना चहिये; जिसको ओंकार पुरुष कहा गया है, इन दोनों के संयोग से सब जगत होता है।

"ओंकारस्तु परं ब्रह्मगायत्री स्यात्तदक्षरम।

एवं मंत्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः।। (औशन० स्मृ०)

ॐ कार पर ब्रह्म है और गायत्री उसका अक्षर है, इस प्रकार यह मंत्र महायोग और साक्षात्सार कहा गया है।

औकांर चाप्युक्तं च म कारं च प्रजापतिः।।

वेदत्रयान्निरदुहत् भूर्भुवः स्वरिति च ।। (मनु० स्मृ० अ० २/६३)

प्रकार, उ कार, म कार और भुः भुवः स्वः को ब्रह्मा ने तीनों वेदों से सार रुप प्रकट किया है।

"सारभूताश्च वेदानां गुह्योपनिषदः स्मृती।

ताम्यास्सारं तु गायत्री गायत्र्याव्याहृति त्रयम्।।

वेदों का सार गुह्योपनिष्द कहये गये हैं जिसका सार गायत्री और गायत्री का सार तीनों व्याहृतियां हैं।

"व्याहृतिभ्यस्तथोंकार स्त्रिवृद ब्रह्म उच्यते।

त्रिवृदब्रह्माणि निष्णतः परं ब्रह्माधिगच्छति।।

तीनों व्याहृतियों का सार ॐकार है, ॐकार को त्रिमात्र ब्रह्म कहते हैं, त्रिमात्र ब्रह्मं में जो मग्न रहता है वही परब्रह्म को प्राप्त करता है।

"ॐ कारः परमं ब्रह्म सर्व मंत्रेषु नायकः।

प्रजापतेर्मुखोत्पन्नः तपः सिद्धस्य वैपुरा।।

ॐकार परंबह्म है और सब मंत्रों में श्रेष्ठ है, आदि में तप से सिद्ध हुये ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ है।

"प्रणवस्य ब्रह्म बोधकत्वम्"

"ओंइति ब्रह्म" (ते०उ० १/८/११) "ओमित्येतत" (क०उ० १/१/२७) "एतदालम्बनम्" (क०उ० १/१/१७) "ऐतद्वै सत्यकाम" (प्रउ० ५/१) "ओमित्यात्मानं युञ्जीत" (मै० उ० ६/३) "ॐकार एवेदं सर्वम"

ॐ ही ब्रह्म है। ॐ यह ही वह पद है। यह आलम्बन है। यही सत्यकाम है। यह जो ॐकार है वही पर और अपर ब्रह्म है। आत्मा का ॐ इस प्रकार ध्यान करें। यह ॐकार ही सब कुछ है।।

"ओमित्येतदक्षरमिद' सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एवायच्चान्यन्त्रिकालतीतं तदप्योंकार एव ।।माण्डू० उ०१/१

ॐ अक्षर ही सब कुच्छ है। यह अभिधेय (प्रतिपाद्य) रुप जितना पदार्थ समूह है वह अपने अपने अभिधान (प्रतिपादक) से अभिन्न होने के कारण और सम्पूर्ण ही अभिन्न होने के कारण सब कुछ ॐकार ही है। परब्रह्म भी अभिधान–अभिधेय (वाच्य–वाचक) रुप द्वारा ही जाना जाता है, इसलिये वह भी ॐकार ही है। भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालों से जो कुछ परिछेद है वह भी उपर्युक्त न्याय से ॐकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे अपने कार्य से ही विदित होने वाला और काल से अपरिच्छेद्य अव्याकृत आदि है वह भी ॐकार ही है। वाच्य (ब्रह्म) और वाचक (ॐ) कार है।

"मदभूर्तं तत्सत्यं तदब्रह्म यदब्रह्म तज्ज्योतिष्यऽभवत्।। मै० आ० ६/३

जो रुप रहित है वह सत्य है वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, वह प्रकाशस्वरुप है और जो प्रकाश स्वरुप है वह सूर्य है। वही सूर्य ॐकार है और वही आत्मा है।

"ओं तत्सदिति निर्दिशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः।" भ०गीत, १६/२ ओं तत्सत (वह निरण्जन, निर्गुण सतरुपहि) ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम कहा गया है।

"तस्य (इश्वरस्य) वाचकः प्रणवः।। (पां० योग द०) उस इश्वर का वाचक (ब्रह्म बोधक) प्रणव ॐकार है।

"त्रिमात्रार्द्ध परंब्रह्म मात्राक्षर विवर्जितम"।
अचिंत्र्यमव्ययं सूक्ष्मं निष्कलं परमं पदम।।'

तीन मात्रा से परे जो अर्ध मात्रा है वह पर ब्रह्मरुप है जो मात्रा और अक्षर से रहित है अचिन्त्य, अव्यय और सुक्ष्म; निष्कल और परमपद है।

"वाच्य से ईश्वर प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्मृत।
वाचकेऽपिचविज्ञाने वाच्य एवं प्रसीदयति।।"

वाच्य इश्वर है और वाचक प्रणव कहा गया है। वाचक (प्रणव) का विशेष ज्ञान होने पर वाच्य (इश्वर) प्रसन्न होता है।

११ प्रणव ॐकारस्य फलम्

ॐकारः प्रणवः

"ओमित्येतत्क्षरं ब्रह्म व्याहृत्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यज्यन्देहं सद्यति परमांगतिम्।।
ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म का जप और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह परम पद को प्राप्त होता है।

"यदोंकारम कृत्वा किञ्चदारम्मेत तद्वज्रो भवति।
तस्मादवर्ज्रमयाद्गीतोंकारं पूवर्मारमेत इति।। (छान्दोग्य परि०)

ॐकार का उच्चारण न करके जो कुछ श्रोतादि कार्य आरम्भ किया जाता है वह वज्रवत हो जाता है अथार्त निष्फल हो जाता है। इस कारण वज्र के भय से डर ओंकार के उच्चारण पूर्वक कार्य को आरम्भ करना आवश्यक तथा अनिवार्य है।।

(ओ३म्:)=(पदार्थ)

आप्लृधीतुरर्वातमप्ये के रुपः सामान्यादर्थ सामान्येन्नेदीयेतस्यादापेरोंकारः सर्वमाप्नोतीत्यर्थः।। (गोपथ० ब्राह्मण प्र० १ ब्रा० २६)

अप्लृव्याप्तौ अवरक्षणे– इन दोनों धातुओं का रुप सामन्य कथन किया है इससे अर्थ सामन्य है इससे आप्लृ धातु से ओंकार सर्वव्यापी है।

अव=रक्षा प्रकाश पालन हिंसावद्धियादिषु अवति चर्तुदश भुवनानीत्योम्।

विष्णु० सह० कल्पद्रुम कोश मा०

अव=धातु रक्षा प्रकाश पालन हिसां वृद्धि आदि अर्थ में हे। चतुर्दश भुवन के रक्षा करने के कारण ॐकार नाम हुआ

"अवति"=रक्षति संसार सागरा दिति ओ३म" जो संसार सागर से रक्षा करता है इससे ओम नाम हुआ।

"प्र–णु"=स्तुतौ प्रकाषेण नूयते स्तूयते आत्मा स्वेष्ट–देवता अनेनेति–प्रणवः" (वि०स०भा०)

"प्र"=उपसर्ग पूर्वक "णु" धातु स्तुति अर्थ यह है। अच्छी तरह से स्तुति की जाय आत्मा स्वेष्ट देवता की उससे वह प्रणव है।

"अकारश्चाप्युकारश्च माकारश्चाक्षरत्र्यम।।"
ब्रह्म विष्णु रुद्रश्चत्रिदैवत्य उदाहृतः।।

बृ०याज्ञ०अ०२/१६

अकार, उकार, मकार यह तीनों अक्षर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, त्रिदेवता कहे गये है।

"प्रणवोहि पर तत्वं त्रिवेदं त्रिगुण आत्मिकम्।
त्रिवेद त्वं त्रिधामं च त्रिप्रज्ञंत्रिंडवास्थितं।।"

निश्चय करके प्रणव (ॐकार) में परम् तत्व तीन वेद और तीन गुण रुप हैं। तथा तीन गुण धाम, तीन प्रज्ञा तीन अवस्थायें हैं।

"त्रिमानच त्रिकांच त्रिलिंग कवयो विदुः।
सर्वमेतत्त्रिरुपेण व्याप्तं तु प्रणेवेन तु।।" (बृ० पराश०)

तीन प्रमाण, तीन काल और तीन रुप कवी लोग जानते हैं। यह सर्व सृष्टि विराट हिरण्यगर्भ इश्वर रुप प्रणव से परिपूर्ण है।

प्रणावाद्याः स्मृताः मन्त्राश्चर्वर्गफप्राराः।

ॐकार को गायत्री मंत्र के आद्य रखने से धर्म, अर्थ काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र ॐकार के आदि जपने से शुद्धी कर सर्व पापों से निवृत्ति होती है।

"ओँ भूः भुवः स्वः यः सवितादेवा नः धियः प्रचोदयति सवितुः देवस्ययत् वरेण्यं भर्गः तत् वयं धीमहि स सविता देवः नः धियः प्रचोदयात् इत्यन्वयः।

जो प्रकाश स्वरुप, उत्पति, स्थिति, लय का कारण निगुर्ण निराकार सूर्य मण्डल के अन्तरगत ॐकार का वाच्य सत्तचित् आनन्द साकार रुप भूः भुवः स्वः रुप चिन्तन ध्यान करने योग्य, संसार को रचने वाला जो परमेश्वर हमारे कर्मानुसार अविधा के दोषों का नाश करने में समर्थ, हमारी बुद्धियों को संसारिक वृतियों का प्रेरक है, अन्तः कारण में व्यापक, प्रत्यगात्मा कूटस्थ रुप आत्म–तेज चैतन प्रकाश रुप देव परमेश्वर का हम ध्यान चिन्तन कर अथार्त उस परमेश्वर और जीव का लक्ष्य भूत अर्थात ब्रह्म और आत्मा का एकीत्व का चिन्तन करते हैं।

१२ धातु मात्राभेदाः

गोपथ ब्रा० ब्रह्मविद्योप० अथर्वशिखोप० ब्र० यो०।
याज्ञ० बृ० पाराशर० गायत्री निर्वाण शिवरहस्ये।।

ॐ

अ—१	उ. २	म. ३	अर्द्धमात्रा—४
रक्ता	कृष्णा	कपिला	शुद्धस्फटिकसन्निभा
ऋक्	यजुः	साम	अर्थवणः
गायत्र्यम्	त्रिष्टुभम्	जागतम्	अनुष्टुभम्
भूः	भुवः	स्वः	महाव्याहृतेयः
भूमिलोकः	अन्तरिक्ष लोक	सुरलोक	परलोकः
अग्निः	वायुः	आदित्य	सर्वदैवत्या
रजः	स्त्वम्	तमः	निर्गुणः
ब्रह्मा,	विष्णुः	शिवः	निराकारः
विराट्	हिरण्यगर्भः	ईश्वरः	बृह्म
विश्वः	तैजसः	प्राज्ञः	कूटस्थः
बहि प्रज्ञः	अन्तः प्रज्ञः	धन प्रज्ञः	त्रिप्रज्ञ रहितः
स्थूल शरीरम	सूक्ष्मशरीरम	कारण शरीरम्	अशरीरम्
जाग्रत	स्वप्न	सुषुप्तिः	तुरीया
मन आदि २४ तत्व	अन्तःकरण ४ चतुष्ठय	चितम	करण रहितम्
वाचयमध्यातमम्	प्राणमध्यात्मम	मन अध्यातम्	ज्योतिरध्यातमम्
स्थूल भुकता	सूक्ष्मभुकता	आनन्द भुक्ता	भोगरहितः
ब्रह्मचर्य	ग्रहस्थः	वानप्रस्थः	संन्यासः
धर्म	अर्थ	कामः	मोक्षः
ब्रह्मलोकः	विष्णुलोकः	शिवलोकः	अनामय
वातिसोऽयंवायुः	चराचरं	जगदधारभति	वास वायु
प्राप्तिं	प्राप्ति	प्राप्तिः	पद प्राप्तिः

मात्राभेदेवगन्यादीनांव्याख्याः–
अग्निः=अञ्चुगति यजनयोः–गतंस्त्रंयोऽर्था,=ज्ञानं, गमनं, प्राप्तिश्चेति=पूजनं सत्कारञ्चति अर्च्यते वा सोयमग्निः।
वायु=वाग, वा–गति गन्धनयोः–गन्धनं हिंसनम वातिसोऽयं वायुः चराचरं जगदधारयति वास वायुः 'वा'=धातु गति गन्धन अर्थ में है। गन्धन कहते हैं हिंसन को चलायमान जो रहता हैं, चराचर जगत को प्राण रुप से धारण करता है वह वायु परमेशवर वायु है।
आदित्यः=दोऽवन्रवण्डनं=विनाशः। द्यति=नाश्यति इति व्युत्पत्या दित्यः न दित्यः अदित्यः अदित्य एवादित्यः।।
अग्निः='अञ्चु' धातु गति पूजन अर्थ में हैं और गति के ज्ञान गमन प्राप्ति के तीन अर्थ है, पूजन सत्कार है सर्वत्र जो व्याप्त (शिवरुप)-(पर ब्रह्मस्वरुप) है। अथवा सबसे पूजित जो है वह अग्नि है। जैसे ऋग्वेद के प्रथं सूक्त के प्रथं मंत्र का "अग्निमीले परोहितं" में आया है।
"विष्णुः"=विनलृव्याप्तौ, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत सः "विष्णुः" विपूलृ धातु का अर्थ व्याप्त है।
"शिवः"=शोङ् शयने शेते चराचर जगदस्मिन् स शिवः"।
शीङ् धातु का शयन अर्थ होता है (परंशान्त) चराचर जगत जिसमें सोवे उसे शिव कहते हैं।"
"ब्रह्मा"=बृह, बृहि वृद्धौः बृहयतिवर्द्धयति जगत इति ब्रह्मा।।
बृह, बृहि" का अर्थ वृद्धि है जो संसार को बड़ावे उससे ब्रह्मा कहते हैं।
"निराकारः" ="नारत्य कारो यस्य सनिराकारः। निराकार, जिसका रुप नहीं है रुप रहित सत्ता का नाम ही निराकार जो सर्वत्र है और ओत प्रोत रहता है
"हिरण्यगर्भ" हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्तिरे कः आसीत, स धाधार पृथवीं द्यां उत्मैं कस्मैदेवायः"
ज्योति तेजः रुप का नाम हिरण्य है आदि काल में प्रकाश स्वरुप सूर्यादि तेज जिसे में व्याप्त है वह हिरण्य गर्भ है। (अथवा सूर्यादिक तेजों का उत्पति स्थान हिरण्य गर्भ है, ज्योति ही निश्चय करके हिरण्य है, ऐसा शथपथ ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है हिरण्य गर्भ प्रथम हुआ जिसमें सारे भूतों की उत्पति हुई वही सारे दृश्य राशी का एक पत्ती सम्पूर्ण प्राणियों का संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाला होने से भूतभावन है सम्पूर्ण प्राणियों के तथा देवताओं के पति होने से आप भूतेश है। पृथवी और द्यौः को भी धारण किया यह युजर्वेद का मंत्र वचन है।

"विराट"–राजृ दीप्तौ–विविधं चराचरं जगत राजते प्रकाशते स विराट"।। विराट रुप दिव्य और अविनाशी है, अक्षय है, जिसमें विराट रुप में अनन्त ब्रह्माण्ड है तथा उन ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनन्त है। इस नित्य विश्व रुप से अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो–होकर उसमें लीन होते रहते हैं पर यह विश्व–विराटरुप अव्यय होने से ज्यूं का त्यों ही रहता है। यह विराटरुप इतना दिव्य, आलौकिक है। हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिये इस विराट रुप की शुद्ध चेतन निर्मल हृदय बुद्धि धारक योगी महापुरुष दिव्य चक्षु से ही दृशन करते हैं।

"इश्वरः"=इश–ऐश्वर्ये–ईष्टे एश्चर्यं करोति असौइश्वरः सर्वैश्वर्यवानिति।

"इश्वर" = ईश 'धातु ऐश्वर्य अर्थ में है। जो अपने ऐश्वर्य से सबका पालने करे वह ईश्वर ही सर्व एश्वर्य वाला है।

"विश्व"= विश्व प्रवेशने–विशान्ति सर्वानि भूतानि आशादिनि यस्मिनस्वविश्वः (वा) विशति व्यष्टि स्थूल शरीर प्राप्नोतिति विश्व। जिसमें से यह सब कुछ प्रकट होकर गतिशील सहज सुपन्दित होकर सारे भूतवर्ग आकारादि तत्व समूह जिस में ओत–प्रोत रहकर या विश्व रुप व्यष्टि स्थूलता जिससे प्राप्त होती है विश्व कहलाता है।

तैजसः–"तिज" निशानि, निनाशनं सूक्ष्मीकारणं तेजसि सूक्ष्मं वासनामयी प्राज्ञायामश्चयत्वेन वर्तमान इति तैजसः, वा सूर्यदीनां प्रकाशत्वादिति। तिन धातु सक्ष्मानिशाना करने को कहते हैं।

सूक्ष्म वासनामय बुद्धि में आश्रय करके जो साक्षी रुप से वर्तमान है वह तेजस अथवा सूर्यादिकों का प्रकाशक "प्राज्ञ"–प्रज्ञानं ब्रह्म"

'ज्ञा' धातु अवबोधन अर्थ में है अच्छी प्रकार से जाने उसका नाम प्रज्ञ है अथवा स्वप्रकाशात्मा में अज्ञान रुप वृत्ति का जिस (प्रकार) का बोध है वह प्रज्ञ है। अथवा–चराचर जगत् को जानता है वह प्रज्ञ है। प्रज्ञया प्राज्ञन ब्रह्म है।

"कूटस्थ" (कूटवद् तिष्ठतीति कूटसथः) कूट अथार्त माया के कार्य को विकार में आकाश की तरह जो स्थित है वह कूटस्थ है। कूटस्थ का अक्षर (नाश रहित) को कहते। (B.G. 15/197)

"कूटे माया कार्य विकारे आकाशवत्तिष्टिति इति कूटस्थः।।"

"विश्वः"–'विश' प्रवेशान अर्थ में। प्रवेश ही सम्पूर्ण, भूत आकाशादि जिसमें वह विश्व है, व्यष्टिस्थूल शरीर में जो परिपूर्ण है, वह विश्व है।

गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्राणवाध्यांमिमां जपते अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्निासौ वृद्धिमवाप्नुयात।

आह्निक सूत्रों में गृहस्थ ब्रह्मचारी के लिए गायत्री के मन्त्र में प्रणव लगाने का निषेद किया गया है। आदि में प्रणव लगाना ठीक है अंत में लगाने से वृद्धि नहीं होती।

१३ व्याहृति अर्थ

"व्याहृति" विशेषण आहृतिः सर्व विराजः प्रह्वानं प्रकाशी करणं व्याहृति।।

(वि०स०भा०)

भू भूर्वः स्वर्ब्रह्म। भू भुर्वः सुवराय ओम ब्रह्मासत्ताव्यतिरेकेण भूर्लोकादि प्रपंचस्य प्रथक सत्ताऽङ्गीकारात्तद्ब्रह्मैव।। (नि०कल्पासं०भा०)

भूभुर्वः स्वस्तथा स्वयमेव स्वयम्भुश्च वा।
व्यहृताज्ञान देहन तेन व्याहृतय स्मृतः।। (यो०या०)
प्राधनं पुरुषः काला ब्रह्मविष्णु महेश्वरः।
सत्त्वं रजस्तस्तिस्त्रः क्रमा छया हृतयः स्मता : ।। (कू० पु० १४/५४)

भाषा : विशेष रुप से आहृति अथार्त सर्व विराट का बोध अर्थात प्रकाश करने से व्याहृति हुआ।। भूर्भवः स्वः ब्रह्मरुप है; तथा भूर्भुवः स्वः और जल ओंकार रुप है। ब्रह्म सत्ता के बिना भूलोक आदि के प्रपंच का पृथक सत्ता का अङ्गिकार न करने से वह निश्चय करके ब्रह्म है।

सृष्टि से पूर्व स्वयं ब्रह्मा ने ज्ञान देह से भूर्भुव स्वः कहा है इस कारण से व्याहृतियां कही जाती हैं। प्रधान पुरुष, काल, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सत्त्व, रज, तम् तीनों क्रम से व्याहृतियां कही गई हैं।

"भूः" = भवते विवपि भूरिति रूपम।। (संध्या पद्धति० भा० पृ०८) भवतीति भूः सर्वेषामुत्पत्तिस्थनलिङग स्थान पातालादि सप्त भुवन सहितो भूलोकश्च।। भवन्ति चास्मिन्भूतानि स्थावराणि चराणी च। तस्माद भूरिति विज्ञायं प्रथमा व्याहृति स्तुमा।। (बृ० याज्ञ० ३/१६/१६) भूरिति वै प्राणः प्राणयति, जीवयति सर्वान प्राणिनः सः (सउ प्राणस्य प्राणइति श्रुतेः) "प्राण ईश्वरएव"

–(तैतरी० अनु० ५ मण्डु ३)

"भवति–अस्तीति सदिति व्युत्पाभूरिति सन्मात्रमुच्यते।। (शं० भा०)

स्वयं घटित होना, फूटना, निकलना उत्पन्न होना, जीवित रहना प्राण शक्ति

१. "भूः"–'भू' धातु से किश प्रत्यय करने से भूः एसा रुप होता है

२. "भवतीति" भूः (पृथ्वी) जब सब के उत्पति का स्थान है लिङ्गस्थान पातालादि सहित भुवन सहित भूलोक है। व्यापक रुप अनुप्राणित कर जीवन उत्पन्न करना।

जिसमें चराचर भूत उत्पन्न होते हैं इस कारण से "भूः प्रथम व्याहृति कही गयी है। "भूः निश्चय करके प्राण है। सम्पूर्ण प्राणियों को जो जीवित रखे उससे प्राण कहते है। प्राण ही ईश्वर है। वह इश्वर प्राण का भी प्राण है। अथवा="भू"

यह अग्नि है? और अग्नि ही इश्वर है।

"भूः"—जो तीनों कालों में रहे। तीनों कालों में रहने से ही यह परमात्मा का रुप है।

"भुवः"—भावयति स्थापयति विश्वमति भुवः। (सायन० भा०)

भवन्ति भूयो भूतानि उपभोग पुणः।
कल्पान्ते उपभोगाय भुवस्तेन प्रकीर्तिम (वृ० भा०)।।

भंवरिति सर्व भावयेति प्रकाशयति इति व्युत्पतिर्चिद्रुपमुच्यते (शां० भा०)

भुवइत्यपानः अपनयति दूरी करोति सर्वदुखं मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मानां यः सोऽपनो दयालुरीश्वरः। (तै० उ० अनु० मण्ड० ३)

विश्व को जो स्थापना करे वह भुवः है। कल्पान्त में भोग क्षंय के पश्चात फिर उपभोग के लिये उत्पन्न होता है इस कारण से भुवः कहा गया है। भुवः यह सब को प्रकाश करता है। इस व्युत्पति से चैतन्य रुप कहा जाता है।

भुवः अपान वायुः है जो मुमुक्षों जीवन मुक्तों, अपने सेवकों और धर्मातमाओं के सब दुःखों को दूर करता है वह अपान वायु रुप दयालु इश्वर है। भुवः यह वायु रुप वायु ही इश्वर है।

"स्वः" सुष्टु अपति प्राप्तुवते इति स्वः। (सां० भा०) स्वयन्ति उच्चार्यैन्ते प्रकटी भवति देह देयता यतः ततः स्व त्रयीस्त्रंशत्कोटि देवता लयः स्वर्लोकइति। (विष्णु० सा० भा०) स्वारित्यादित्यः। आदित्यरुपेश्वरः (तै०उ०) शीतोष्ण वृष्टि तेजासि जायन्ते तानि वै ततः। आलस्सुकृतिनां च स्वर्लोकइत्य उदाहृताः (वृ० याज्ञ०) स्वः शब्दो सुखवाची प्रसिद्धः तदुक्तम—पूर्णो भूतिवरो—अनन्तसुखी यद्धयाहृतिरितः।। स्वररित्यि व्युत्पित्या सुष्टु सर्वे—प्रियमान सुख स्वरुपमुच्च्मते।। (शं० भा०)

सुवरितिव्यानः—व्यानयति—चेष्टयति प्राणादिसकलं जगदभिव्याप्य सव्यानः सर्वधिष्ठानं बृहत ब्रह्मः। (तै० उ०)

अवति का अर्थ है परिपूर्ण भली प्रकार पूर्ण होने से स्वः कहा जाता है। स्वर्यन्त—देह के देवता जिससे प्रकट हो उसको स्वः कहते हैं। अर्थात तेन्तीस (३३) करोड़ देवताओं का स्थान स्वर्ग लोक है। "स्वः" यह आदित्य है, आदित्य ही इश्वर है। शीत उष्ण, वृष्टि, तेज जिससे उत्पन्न होती है वह पुण्यात्मा पुरुषों का स्थान स्वर्गलोक कहलाता है।

स्वः शब्द सुखवाची प्रसिद्ध है यह कहा गया है। पूर्ण ऐश्वर्य श्रेष्ट अनन्त सुख जिससे हो वह स्व्ः व्याहृति है। स्वः इसव्युत्पति से सुष्टु सबों से कथित सुख स्वरुप कहा जाता है। स्वः यह व्यान वायु है जो जगत् में व्यापक होकर प्राणादि सब को चेष्टा कराता है वह व्यान वायु सबका अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म है।

१४ अथ गायत्री मन्त्रार्थ विस्तार आरम्भयते

"ॐ भुर्भुवः स्वः"

"ॐ कार रुप=परं ब्रह्म। भूभुवः स्वः=तीनों लोक" ॐकार पर ब्रह्मात्मक है। तत वह पर ब्रह्म जो सबकी आत्मा है अतः जिसे सभी स्वानुभव से ही जानते हैं। क्योंकि प्रत्येकजीव को चैतन्य आत्मा सत्ता, सहजता में विद्यमान है। इसीलिये प्रत्येक जीव जन्मजा जानता है।

"सवितुः"—समस्त ब्रह्माण्ड का उत्पादक (Super Sonic Solar Kinetic Energy) ओज और क्रिया शक्ति का जो महान स्रोत ठहरा है।

"वरण्य"=निरअतिशय आनन्द रुप होने के कारण सबके द्वारा वरण करने योग्य।

"भर्गः"=अविद्यादि दोषों (मलों को) आणव, कारण, माया मलों को (ज्ञानाग्निदघदः कर्मानां) जला डालने वाला तेजोरुप प्रकाश।

"देवस्य"=दानशील द्योतनशील। (प्रकाश विर्मश्ता)

"धीमहि=हम ध्यान करते हैं। ध्यान दो प्रकार के हैं सगर्भ और अगर्भ ध्यान दीक्षा विधि से किया जाता है जिसके द्वारा मलों और माया आदि पाशों का निवार्ण किया जाता है। जिससे शिष्य में ज्ञान की उत्पत्ती करायी जाती है। यह भोग और मोक्ष दिलाने वाली होती है। ध्यान द्वारा शुद्ध विद्या (शुद्धज्ञान) होता है। जब आनवमल, मायामल, तथा कारण मल रूपी मलों से मुक्त होने के लिये आचार्य साधक (शिष्य) को मन्त्र साधना की दीक्षा देता है जो दीक्षा भी दो प्रकार की है—एक 'निराधारा' दूसरी साधारा (विवर्ण प्रस्तवना पृष्ठ ६—१० में देखें) यहां पर विषय ध्यान—शब्द का हो रहा है। "ध्ये" चिन्तयाम्" यह धातु है ध्यान की व्युत्पति इसी धातु से हुयी है। "ध्ये" से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है। अतः स्थिरचित से इष्ट का बारम्बार चिंतन करना ही ध्यान है समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मचेतना का जागरुक होने पर सगर्भ पर ब्रह्मशक्तिमयी गायत्री में मगन होना ध्यान है।

जैसे ऋषि लोगों के पास कुछ ब्रह्मजिज्ञासों ने जाकर प्रश्न किया कि महिर्षयो इस जगत का मुख्य कारण कौन आदि आदि वेद विज्ञान में आया है।

तो उन महर्षियों ने उन्हें सगर्भ ध्यान योग की साधना करने का निर्देश किया जैसे श्वेतोपनिषद, में आया है।

ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्।
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तान्यधितिष्ठत्येकः।।१/३

(ते) उन सभीझिज्ञासों ने अपने ध्यान योग के द्वारा आत्मशक्तिः (ब्राह्माण्डी शक्तिः) जो महाशक्ति स्वयंभू (स्वयं सिद्ध) और अपने गुणों द्वारा समस्त में संचालित होते हैं। ध्यान द्वारा उन्होंने परंब्रह्म की शक्ति की महानता अनुभव कर के द्वारा साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज, तम से बार्हिविश्व का संचार आदि कृतियां करती हैं अथार्त देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परन्तु त्रिगुणातीत तीन गुणों से परे। तब वे जिज्ञासक अनुभव युक्त से संशय–रहित होकर इस तिर्नय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक माया, प्रकृति आदि जितने कारण पहले दिखाए गए हैं, उन समस्त कारणों में से शुद्ध कारण दिव्यशक्ति ही अधिष्ठात्री–स्वामी है अर्थात वे सब जिन की आज्ञा और प्रेरणा पाकर उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यो के करने में समर्थ बन जाते हैं परमब्रह्म की सर्वशक्तिमान परमेश्वरी ही सबका कारण है–दूसरा और कोई नहीं।

"धियः"–बुद्धियों को (अथार्त सार्वभूमिक सज्जनों की बुद्धियों को।

"यो" "नः"–जो परमेश्वर" "भगवान" वेद में भगवान शब्द और "धियः शब्द इस मन्त्र में समझाना चाहिये।

"भग प्रणेत भर्ग सत्पराधो भगेमांधियमुदवाद दन्नः।
भग प्रणो जनय गोभिरश्वैभर्ग प्र नृभिर्नुवन्तः स्याम।।

ऋग्०वेद० ७/४१/३

अथार्त :–

हे प्रशस्त नेतः प्रकृष्ट मार्ग से ले चलने वाले भग देव सत्यरुपी एश्वर्य वाले सत्य सिद्धिः के प्रधाता भग (देह प्रकार के ऐश्र्य को कहते है)

"भगमैश्वर्य माहात्म्य ज्ञान वैराग्य योनिषु।
यशो वीर्य प्रयत्नेच्छाधर्मश्रीरविमुक्तिषु।।

(कोश के अनुसारः)

अपनी इस प्रसिद्ध दिव्य प्रज्ञा का दान करते हुये आप हमारी रक्षण और संवर्धन कीजिये तथा अपनी चिद्रश्मिय। और आध्यात्म शक्तियों से हमें दिव्य शक्ति सम्पन्न प्रज्ञावान बनायें।

"प्रचोदयात्"=प्रेरणा करें। सन्मार्ग की ओर भगवान हमें अग्रसर करे।

"भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम।
तं त्वा भग। सर्व इज्जोहवीति स नो भगपुर एताभवेद।।

(ऋग्० वेद० ६/४१/५)

हे देवताओं हमारे लिये भगदेव हीं भगवान हो; भगवान भगदेव साथ रहें और उनसे हम भगवत्स्वरुप हो जायें। हे भगदेव सभी आप को बारम्बार पुकारते हैं। आप हमारे यहां अग्रणी और मार्गदर्शक बन जायें।।

"समान्यवाच्यपि गायत्री शब्दः प्रकृतायामिहसावित्र्यां वंर्तते। अत एव गायन्तं त्रायते इति गायत्रीति तत्रतत्र निर्वचनम्। त्राणं च पालमुपद्रवनिवारणमुपकारा धानं च। एतां च संध्या दौ जपतोऽनाद्य विद्यावासनोपप्लुतजीवेन्द्रियाद्युपद्रवे सति अखिलप्रपञ्चविहीन चैतन्य सुखस्वभावमय परब्रह्मलक्षण मोक्षप्राप्तिरुपात्तंदुरितविद्रवणं च। आदोन्ते च वेदवाचां प्रपञ्चस्यापि ओंकारत्मके ब्रह्मण्यवस्थितं दशर्शयतुमादवान्ते च ओंकारोच्चरणमिष्यतेब्रह्मणः प्रणवं कुयार्दावन्ते च सर्वदा स्रवत्यनोंकृत पूर्व पुरस्ताञ्च विशीर्यते।।

लोगक्षिमुनि के अनुसार ब्राह्मण द्विजोत्तम को चाहिए कि वह गायत्री जप/मन्त्र के पहले और अंत में प्रणव का उच्चारण करे।

गायत्री शब्द जो सृष्टि कर्ता सविता शक्तिः है। जिस के गायन से साधक को हर क्षेत्र में रक्षा होती है, पालन करती है और सब प्रकार के उपद्रवों से छुटकारा दिलाती है तथा हर प्रकार का कल्यानोपकार करती है। परमआनन्द दायनी सब संसारी प्रपञ्चों से मुक्त कराती है और आत्म चेतना को ब्रह्म लक्षण मोक्ष प्राप्ती कराती है।

भावअर्थ

भूः भुव और स्वः यह तीनों लोक ॐकार रुप परब्रह्म ही हैं।

"ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म तदेवाहुच्च ह्रींमयम्।
द्वै बीजे मम मन्त्रौस्तो मुख्यत्वेन सरोत्तम।।
भागद्वयवती यस्माद सृजामि सकलम् जगत।
तत्रेकभागः सम्प्रोक्तः सच्चिदानन्दनाम– कैः।।
माया प्रकृति संज्ञस्तु द्वितीयो भाग ईरितः।
सा च माया परा शक्तिः शक्तिमत्यहमीश्वरी।।

शाक्त दृष्टि से ॐकार रुप ही शक्ति रुप से नाद बिन्दु अभेद भूः, भुवः और स्वः रुप सृष्टि दूसरा भाग जो अद्वैत रुप ही है, जहां एक पक्ष सतचित आनन्द है दूसरा पक्ष व्यक्त सत्तामयी शक्ति स्फार माया और प्रकृति नामक व्याहृति रुप प्रत्यक्ष शक्ति स्वरुप कण कण में भूः भुवः स्वः में मुख्य और उर्ध्वसप्त लोक अधः सप्त तल में ओत–प्रोत होकर भी अपने परमाधार अमृत सत्ता में स्थित है। हम ओं परब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो सभी का आत्मा होता हुआ सभी के द्वारा

आत्मानुभव प्रमाण से जाना हुआ है जो सच्चिदानन्द होने के पालनहार होने के कारण सभी के द्वारा वरण करने योग्य है, जो इस अखिल ब्रह्माण्ड रुपी प्रपंच को सृष्टि आदि कृत्यों द्वारा विकास में लाता है, जो रुद्रमय सत्ता से अविद्या को मिटाने वाला ज्ञानमय प्रकाश विमर्श है तथा जिससे हम प्रार्थना करते हैं कि वह शक्तिशाली भगवान हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रवृत करे।

अन्वयः–"सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः धियः प्रचोदयातः (प्रेरयति) ततधीमहि। क़िंदृशं तत, भूः, भुवः स्वः। पुनः किं दृशं ॐ।।

गायत्री के प्रत्येक पद का अर्थ संस्कृत के बिना लिखते हैं :–

"तत्" यह अव्यय प्रोक्ष है अर्थ ही है। अथार्तः जो दिखाई न दे।। (संध्या० भा०)

"तन्" यह षष्ठयन्त है वा भर्गः शब्द का विषेशन है। "तत"–शब्द अपनी अपनी (चैतनास्तर) बुद्धि के भेद से अति दूर, अति उत्कृष्ट (अति श्रेष्ट) अर्थ में वर्तमान है। (वि०भा०)

"तत्" शब्द से आत्म रुप स्वतः सिद्ध परब्रह्म कहा जाता है। (शं० भा०)

' उसका जो सब श्रुतियों में प्रसिद्ध है। (सायनाचार्य) "ॐ–तत्–सत्, यह . प्रकार के नाम कहे गये हैं। तत् इस में तत् ब्रह्म का नाम है। (गीता १६/

"सवितुः"–"षञ" धातु प्राणी के उत्पन्न के अर्थ में है, इस धातु से सविता यह रुप बना जो चराचर जगत को उत्पन्न करता है वह सविता देव सूर्य मंडल के अन्तरगत पुरुष इश्वर है। (भारद्वाज० भा०)

ब्रह्माण्ड में अनगिन्त स्थूल सूर्य ग्रह सावयव विध्यमान हैं, यहां पर सूर्य ग्रह के भीतर जो देव–आत्म–शक्तिः है वही सूर्य की सावित्री नाम शक्ति है, ईश्वर से अभिन्न सर्वितुः कहलाती है। "बु" धातु उत्पति और ऐश्वर्य के अर्थ में है इस कारण सब वस्तु के उत्पत्ति और ऐश्वर्य स्थान सविता देव है। (विष्णु० सू०) "ष" धातु प्ररेणा करने के अर्थ में है जो सबको अपने अपने व्यापार में प्रेरणा करके सह सविता प्रेरक अर्न्तयामी विज्ञानानन्द स्वरुप हिरण्य गर्भ उपाधि में व्यापक है।। (महीद्दर०भा०)

"तृच्" प्रत्यय "सू" द्यतु" जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अर्थ में व्यापक है। पालन करने से सवितु नाम हुआ है। (मन्त्रोप०) सूर्य भूतों का उत्पादक है और सब भावों को उत्पन्न करता है। उत्पन्न और प्ररेणा करने से सविता कहते हैं।। (बृ० यो० याज्ञ०) सर्व सृष्टि का इश्वर सविता है।। (कृ० यजु वेद०) सूर्य भगवान से सब सृष्टि की उत्तपति पालन और संहार होता है; जो सूर्य का स्वरुप होता है; वही निश्चय करके मैं हूँ।। (सर्योप०) तेजोमय ढकन से सत्यरुप

परमात्मा का मुख ढका है जो पुरुष सूर्य मण्डल में है वही मै हूँ।। (मैत्र्युप०) जो यह सूर्य मंडल में तेजोमय पुरुष सुवर्णशमश्रु और केश वाला दीख पड़ता है वह नख से शिखातक तेजोमय है।। (छांदोग्य०) आदित्य मंण्डल में अव्यय परमात्मा का ध्यान करें।। (शौन क०) सकल जन के दुख की निवृत्ति का कारण वृष्टि को जो करें वह सविता (सूर्य भगवान) है, जिन किरणों से आदित्य भगवान तपते हैं उन्हीं किरणों द्वारा जल खींच कर फिर मेघ रुप से बरसाते हैं। (श्रुतिः)

आदित्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। (संध्या० भा०)

यह सूर्य सनातन भगवान अन्तरयामी है।। (सू०पू०)

यह भूतात्म सूर्य भगवान सब भूतों के इश्वर परमेष्टी प्रजापत्ति ब्रह्मा है। (भविष्य पु०)

उन सविता देव को नमस्कार है जो जगत के एक नेत्र है। जगत के उत्त्पति पालन और नाश के कारण है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुप में धारणा करने वाले हैं (भुवन ज्ञानं सूर्ये संयमातृ सूर्य के संयम धारना से स्मस्तभुवन का ज्ञान होता है) और तीनों वेदों के स्वरुप हैं। निश्चय करके सविता सब सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है। अग्नि को सविता कहते हैं; अग्नि ही सब उत्पन्न करने वाला है (निरुक्त) चन्द्रमा सविता है, प्राण भी सविता है विद्युत भी सविता है। (गोपथ० ब्राह्मण)

सृष्टि उत्त्पती, पालन, लय रुप सूर्य का प्रपंच है। अर्थात समस्त द्वैत विभ्रम का आधार भूत सविता है जिससे यह सर्वभूत उत्पन्न और पालते हैं। जिसमें प्रेवश होते हैं उसके जानने की इच्छा करो वही ब्रह्म है। (शंकर० या० उष्ठ विद्यारण्य०) निश्चय करके वह सविता देव सब भूतों का आत्मा है। (मैत्र्यु०) सब भूतों की रक्षा करने में सविता नाम हुआ है। ध्यान करने वालों को सर्व कल्यानों को उत्पन्न करने के कारणं सविता नाम हुआ है। उदय और अस्त काल के समय काल में सूर्य भगवान का ध्यान करता हुआ विद्वान ब्रह्मण सर्व कल्यान को प्राप्त करता है। (श्रुति) (संध्या० भा०)

"वरेण्यमः" प्रत्ययुक्तं वृञ धातु प्रधान और प्रार्थीनीय अर्थ मैं जो वरण करने के योग्य अतिश्रेष्ट है वही वरेण्य शब्द से कहा जाता है।

"वरणीयः"–"प्रार्थनीय अर्थ में है" अर्थात जन्म, मृत्यु दुःखादि के नाश–निमित्त ध्यान पूर्वक उपासना करने योग्य है। (भारद्वाज) पुरुषार्थ कामना वालों से

प्रार्थित है। (रावण) सर्व प्राणियों के उपास्य भाव और ज्ञीय भाव के चिन्तन करने योग्य परमानन्द रुप ब्रह्म है। (शांकर० भाष्य०)
अर्थ काले वरेण्यं स्याम जप काले वरेणियम् (भू० श) अर्थ करने में वरेण्यं लेना के नियम कहना है। जप करने में चौबीस अक्षरों के उच्चारण में वरेणियम् का विधान है।
वरेण्यम : आश्रय लेने योग्य है। (विद्यारण्य)
वेरण्यम् : संसार के भय से डरे हुए पुरुषों सेवा मुक्ति के इच्छा वाले जनों से आदित्य अन्तर्गत जो गर्भ नाम तेज है अभय करता है वह प्राथीनिय है। पातं० यो०)
"वरेण्यम्" : सब तेजों से सर्व श्रेष्ट परमपद स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना वाले पुरुषों से सदैव प्रार्थनिय है (अग्नि० पुर०)
"वृणुते" : वरण्यर्थ होने से जाग्रद्स्वप्रादि से वर्जित नित्य; शुद्ध बुद्ध एक सत्य रुप उस इश्वर का ध्यान करता हूं। (अग्नि० पु०)
सविता देव का आतरुप सर्व जन्तुओं से प्रार्थीनिय है। ऐसा जो भर्ग तेज चैतन्य रुप है वह द्विजों द्वारा भजन करने योग्य है।
"वरेण्यम्"—सेवा करने योग्य है।
"भर्गः—
भा—गति, किरण द्वारा गति अर्थात विषय व्याप्ति जिस की वह भर्ग है अथवा जगत् का नाश करने के कारण भर्ग नाम हुआ।। (मैत्र्युप० ६/७) "भञ्जधातु" आमर्दन अर्थ में और भृज धातु भर्जन अर्थ में है। इन दानों धातुओं से भजन करने वालों के पाप के भञ्जन का कारण होने से "भर्ग" नाम हुआ। भ्राजृ धातु दीप्ति अर्थ में है इस धातु का सूर्य भर्ग है। भर्ग का अर्थ तेज है (भारद्वाज)। "भ्रस्ज" धातु पाक अर्थ में असुन प्रत्यय "भ्रास्जोष्टोप घातु० इस सूत्र में उपाद्या का लोप फिर समागम० सूत्र से कुत्व होता है इससे भर्ग सिद्ध होता है। "भजति"—पयति इति भर्गः।। (गृहपरिशिष्टे०) ("धज् प्रत्ययुक्त भ्रस्ज धातु) सूर्यमण्डल अन्तरगत संबन्धी तेज के अर्थ में है। पापों को तपाने (नाश करने) वाला तेज रुप मण्डल भर्ग है।। (सायण० भा०) अविद्या के दोषों का नाश करने वाला केवल भर्गः है।। (शांकर भाष्य०) अविद्या और उसके कार्यों का नाश करने से भर्ग स्वयं ज्योतिः पर ब्रह्म रुप तेज है। (सायन) जिस कारण पचनार्थक भ्रसज धातु सबके पचन—करता है। प्रकाश करने तथा अन्त में जगत को लय करने के कारण भर्ग नाम हुआ है। (याज्ञ०) पापादि जन्मरुपादि संसार

जन्म मरणादि दुःख का मूल जिससे नष्ट हो वह भर्ग है। (स० भा०)
प्रकाश द्वारा जगत् के बाहि भीतर के अज्ञान रुप तम को नाश करने से भर्ग नाम हुआ (वरद राज) प्रकाश रुप से जिसके प्रकाश से सर्व प्रकाशित है वह भर्ग है। श्रुति) (न वहां सूर्य प्रकाश करता है, न चन्द्रमा न तारा न विद्युत, तो फिर इस अग्नि का वहां प्रकाश कब हो सकता है। उसके प्रकाश होने से सर्व प्रकाशित होते है (क० उ०)
भर्ग तेज है और प्रकाश ज्ञान सूर्य है जो उपद्रव रहित पाप रहित परिपक्व परमार्थ विज्ञान स्वरुप वही भर्ग है।। (निरुक्त तारानाथ)
"भ" इन लोगों को प्रकाशित करता है। "र" इन लोगों को आनन्द देता है। "ग" जिस कारण आत्मा में यह सब प्रजा सुषुप्ति और प्रलय काल में लय को प्राप्त होती है, पुनः जिस कारण आत्मा से जाग्रत और सृष्टि काल में सब उत्पन्न होती है वह "ग" अक्षर का अर्थ है उस भासन रञ्जन और गमनों से भर्ग को सर्वत्मा का ग्रहण है।। (म०उ०) "भ" सब लोकों को प्रकाशित करता है। "र" प्रजा को आनन्द देता है "ग" बार–बार लय होता है उस कारण से भर्ग नाम है। (बृ० यो० याज्ञ) प्रकाश रुप से भर्ग रुप से परिपूर्ण होने से पुरुष नाम है। सविता और सर्व रुप होने से आत्मा कहा गया है। कालग्नि सूर्य में स्थित होकर सप्तार्चि अग्नि रुप और सप्त किरणों के जो अपनेरुप से प्रकाशित है उस कारण से भर्ग है। इश्वर पुरुष सत्य धर्म वाला अविनाशी भर्ग नामक विष्णु है जिस को जानकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
वह भर्ग हृदयाकाश में तथा बाहर सूर्य मण्डल में तपाय मान होता है। और नाना प्रकार के तरंग की नई यह जयोति रुप भर्ग धूम रहित अग्नि में प्रकाशित है। जो भर्ग हृदयाकाश में जीवात्मारुप से साधक पुरुषों से कथन किया गया है वही भर्ग बह्याकाश में आदित्य रुप से शोभित है। उस आदित्य के अन्तर्गत जो सूक्ष्म प्रकाश रुप है वही सभी भूतों की चैतन रुप आत्म है। भर्ग सर्वोपरि है उसी भर्ग को संसार के भय रुप अंधकार से बचने के कारण शिव कहते हैं। सूर्यमण्डल, पुरुष, तथा रशमि (किरण) यह तीनों भर्ग पद वाचयार्थ है (शु०यजु०वेर्द०) निश्चय करके गायत्री ही भर्ग है तथा तेज ही गायत्री है (गोपथ० ब्रा०) निश्चय करके बल ही भर्ग है। (शथपथ० ब्रा०)
जो सब प्राणियों में आत्म है और जो सूर्य में है वह दोनों एक है। (तैत्तिनीय०ब्र०) निश्चय करक तेज ही ब्रह्म है गायत्री तेजस्वरुप है। (ऐत्तरी०ब्रा०) आदित्य के अर्न्तगत जो सर्व ज्योतियों में उत्त्म ज्योति है वही सब भूतों के,

हृदय में जीव रुप से स्थित है जिस कारण से भर्ग् तेज रुप है उसी से वह तेज परं ब्रह्म है। (अग्नि० पु०)

दीप्त्यथर्क "भा" धातु का रुप भर्ग है। जिससे औषधी आदि परिपक्व होते हैं उस "भ्रस्ज" धातु का रुप भर्ग है। दीप्साथर्क "भ्राजृ" धातु का रुप भंग है प्रकाश आत्मकता से कोई भर्ग को शिव कहता है कोई शक्तिः निरुपण करता है। कोई सूर्य तो कई वैदिक अग्नि होत्री अग्नि रुप कहते हैं। अग्नि आद्य रुपी विष्णु है यह वेद आदि में ब्रह्म रुप से कथन किया गया है वह विष्णु देव सविता का परम पद कहा गया है। यह ब्रह्म है, यह मोक्ष है, यही भर्ग है। (मैत्री० उ०)

"भर्गः"—अद्वय आनन्द रुप सम्पूर्ण जगत् का आधार परिपूर्ण ज्योति स्वरुप बिम्बरुप ब्रह्म वाक्यों के अर्थ रुप से सम्पन्न ऐसा ब्रह्म संबन्धी तेज भर्ग रुप से कहा गया है।

"देवस्य" दिवुद्यातु क्रीडा, बिजिगीषा (जीतने की इच्छा) व्यवहार द्युतिः स्तुति; मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, "(पञ्चाघच") गति, इन अर्थो में है। पचाघिच" इस सूत्र से अचू प्रत्यय करने पर देवता बनता है। जो चर—अचर जगत को प्रकाश करें वह देव है, अथवा जो प्रकाश स्वरुप है। (धातु पाठ० भारद्वाज० साप्तन० रावण०) सर्व प्रकाशों में आत्म में परमेश्वर में देवतावों में "देत" शब्द घटित होता है।। (बाचस्पती) सबका प्रकाश अखण्ड, चैतन्य, एकरस देव का अर्थ है। (शंकर० भाष्य०)

देव शब्द दान में प्रकाश करने में वा खर्लोक के अर्थ में है। (निरुक्त, देवता० काण्ड०) जिस कारण से स्वर्ग में क्रीडा करता है, प्रकाश करता है इसी कारण देव कहा गया है, और जिस देव की सब देवता स्तुति करते हैं। (बृ०यो०याज्ञ) रज्जु (रस्सी) के आकार में सर्प का भ्रम के सदृश अधिष्ठान रुप से जो सबका प्रकाशक है वह देव कहा गया है। ध्यान करने वाले के हृदय कमल में क्रीडा करने से "देव" कहा गया है। अखण्ड आनन्द होकर जो आनन्दित करता है एक रस होकर (संध्या भा०) सब रुप में आत्म रुप से प्रकाश करता है, सतोत्रों से स्तोति से स्तुति किया जाता है सब जगह आत्म से प्राप्त है इस कारण देव कहा जाता है। एक ही देव सब भूतों में गुह्य होता हुआ भी व्यापी और सर्व भूतों का अन्तरात्मा है कर्मो का स्वामी सर्वभूतों के निवास्थान साक्षी सबको चैतन करने वाला कैवलय पद और निर्गुण है। (श्वेता श्वेतर उ०)

धीमहिः—"ध्यै" धातु चिन्तन अर्थ में होता है ध्यामते हिङ बहुल छन्दसि इस सूत्र से संप्रसारणयत्यय से करने पर आत्मने पद हुआ निगम् निरुक्त विधान रुप नेत्र

से चिन्तन करता है, अथार्त तत्त स्वरुप का ध्यान करता है। "धीङ्" धातु अधार अर्थ में है, लिङि लोप हुआ ध्यान करने वाले का ध्यान करने योग्य परमात्मा से अभेद होना ध्यान कहलाता है। (गृह्य० परिशिष्ट सायण)
आत्मा के आत्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। सर्वभूतों में चैतन्य का प्रभाव फैलाव (वृद्धि) देखना ध्यान कहलाता है। (मण्डल, ब्रह्मणी उ०)
ध्यान से वृत्यों का त्याग करना चाहिये। (योग सूत्र०) किसी वस्तु (विष्यों से) में अनुराग से मुक्त होने का नाम ध्यान है। (सांख्य सूत्र)
ध्यान से मोक्ष और मोक्ष से सुख प्राप्त होता है और आनन्द ही ब्रह्य मूर्त्ति है (रुद्रयामलोत्तरी) ध्येय पदार्थ को हम लोग मन में धारण करते हैं अथवा हम उपासना करते हैं। (सकन्ध पू०)
मैं ब्रह्म रुप हूँ ऐसा ध्यान करता हूँ। (अग्नि० पू०) ब्रह्म ही साक्षी रुप है इस लक्षण से ध्यान करने वाले को ध्यान करना चाहिए। (निर्नय कलप)
जिस से ध्यान किया जाय उस को "ध्यानि" संक्षेप संकेतिक भाषा में "धी" कहते हैं। "ध्यायेत् सम्प्राप्ति च" इस सूत्र के "ध्य" के यकार" की "ई" हो गया तो "धि" बना फिर "हलः" इस सूत्र से दीर्घ हो गया इस प्रकार "धी" रुप सिद्ध हो गया।
धियः—बुद्धियां निश्चय करके "धियः" है। (मै०उ०) "धियः" धारण करने वाली बुद्धि को कहते हैं। (अमर—कोष) धर्मादि विषयों वाली बुद्धि को "धी" कहते हैं।(याज्ञ०)
कर्मो को करने से बुद्धि कहते हैं। (अथर्वण) "धी" शब्द बुद्धि वाची, कर्म वाची और वाक वाची है। (उब्बद्ध)
हजारों कर्म यज्ञ से तप् यज्ञ विशेष है और हजारों जप यज्ञों से ध्यान यज्ञ विशेष है। ध्यान से परे परम् कोई यज्ञ नहीं हैं ध्यान यज्ञ का साधन है। (लिंग० पू०)
"यः"—लिङग व्यत्यय से "यः" शब्द "यत" हो जाता है। (लोहित नील कंठ) (भारद्वाज) "यः" शब्द लिङग व्यत्यय से यद्भर्गः बना वा "यः" भर्गः बना। (याज्ञ०) भारद्वाज) जो सत्य ज्ञान रुपादि ब्रह्म है। (विधारण्य) जो जीवात्मा रुप है। (निर्णय० के०) जो सविता देव है। (सायन—महीधर)
"नः"—का अर्थ हमारा है। (सायन, महीधर) "नः" का अर्थ हम सब लोगों का है। (तारानाथ) "प्रचोदयातः"—का अर्थ चुद—धातु प्रेरणा के अर्थ में है। (यो० याज्ञ०)

"प्रेरयति" का अर्थ आशय है कि सब अचेतनों के अचैतन्य, को चैतन्य करने वाला भगवान यहां प्रेरणा करते हैं।

धर्म, अर्थ, काम, को मोक्ष में हम लोंगों की बुद्धि को युक्त करता है। (भारद्वाज०)

"प्रिचोदयात्:" अच्छी तरह से सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान के सनमुख हमारी बुद्धि की वृद्धि करता और दुष्कर्मों से हमारी बुद्धि को विमुख करता है, अथवा अन्तः करण की वृत्तियों को प्रकाशित करता है। (तैतिरीय०)

१५ अथ महागायत्रीलीलास्तुतिः

ॐसदा गवेषयन् जगन्त्रयेषु वेदमातरं चिदात्मना कृतस्थितं समंत्र चाद्य लब्धवान्। उदस्तु गद्गदं महोदयात्प्रणौमि भक्तिनौकया सुदुस्तरं द्रुतं तितीर्षुरापदर्णवम्।।१।।

सुदीनलोकपातिनी सतां कृपाऽतिशोभते ह्यतः सुधाशुचक्षुषेक्षयाम्ब! मादृशं जनम्। नवापि हीयते तवेषदीशि! पालनेन नो भवाद्यतः कुपुत्रता न मासते प्रसूह्रदि।।२।। नमामि मुक्तविद्रुमप्रतप्ताहाटकाऽसितावदातवर्णसुन्दरैः षडर्धलोललोचनैः। सरोजषण्डबान्धवप्रतप्तपावकग्रभैः किरीटरन्तरञ्जितैः सुधांशुखण्डमण्डितैः।।३।। मुखैर्दशार्धसंमितैर्विराजमानविग्रहां सुरेशचापसप्रभां समस्तदेववन्दिताम्। वराभयाङ्कुशान्वितैः कपालशूलशंखचक्रसारसद्वयीगुणाङ्कितैः करैर्विराजिताम्।।४।। भवद्रुमस्य मूलतां गतां मुनीन्द्रवन्दिताम्-खण्डभांवमण्डलप्रकाशकारिणीं शिवाम्। समस्तदेवतामयीं समस्तसिद्धिदायिनीमपूर्वरूपविग्रहां सरस्वतीं भवार्तिहाम्।।५।। शुचीन्दुसूर्यलोचनां शुचीन्दुसूर्न्यविग्रहां शुचीन्दुसूर्यसङ्गमखभावशालिनीं शुभाम्। पदद्वयातुकम्पितस्वशक्तिचक्रसेवितां परेशशक्तिमुत्तमांभजे त्रिलोकसुन्दरीम्।।६।। महामहेश्वरी जगद्विसर्गसुस्थितिक्षयखतन्त्रता शरीरिणी बंभूव या महेशितुः। द्विपत्रितादिभेदतो लतायमानविग्रहा त्रयीश्वरी सदातु सा जगज्जयाय जायताम्।।७।। नमामि तन्मुखारविन्दपञ्चकं मलापहं गलैकनालकं सदाविकासि भक्तिसम्भवम्। स्वभक्तहंससेवितं शुचीन्दुपद्मबन्धवः प्रतीकभूतविग्रहा गता हि यत्र पञ्चताम्।।८।। भवार्णवेऽतिदुःसहस्मराधिदिग्धमानसं पडूर्मिनित्यपीडितं जनं दिधीर्षुमानसा। श्रुतिध्वनिस्फुरन्मुखारविन्दभूसुरैः सदा त्रिसन्ध्यमीश्वरी नुताऽस्तु सा सुखप्रदा हि नः।।९।। त्रयीप्रसूः स्वदृष्टिपातधूतभक्तकल्मषा समैर्जनैर्नुता मुदा स्ववर्णधर्मभेदतः। निलिम्पनिम्नगामिषेण पादधौतजं जलं यदीयमागतं क्षितिं तनोतु नः शिवं तु सा।।१०।। स्वदम्भवञ्चिताखिलं कुभोगसक्तमानसं सदाऽशुचिं कुमार्गगं शठं च शङ्कसे यदि। कथं स्वपादचिन्तनोत्थवैभवं नहीश्वरी! यतोऽङ्घ्रिचिन्तकं दयादृशेक्षसे न मादृशम्।।११।। अनेकदोषदूषितेष्वनिर्विवेचना सती स्वतन्त्रशक्तिरीश्वरी भवाघनाशकारिणी। कृपामयीं दृशं विधाय सा स्वभक्तिपात्रितं स्वपत्कजे मधुव्रतं करोतु मामहर्निशम्।।१२।। त्रिसन्ध्यमिष्टदैवतं सुकेशवास्यजं स्तवं स्मरन् ह्रदीद्धभावनो विधाय वेदमातरम्। विधूय पापसंचयं वितीर्य कीर्तिमुत्तमामिह त्वमुत्र कैवल पदुं स याति निर्भयम्।।१३।।

इति श्रीमहागायत्रीलीलास्तुतिः।।

१६ वेदमाता गायत्रीः की फल श्रुति

यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि। परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्युत्तमां पठन।।

न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्। नाग्न्यम्बुपदनव्यालाद् भयं तस्योपजायते।।

चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः। करोति सततं शान्ति सावित्रीमुत्तमां पठन्।।

नाग्निर्दहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते। न तत्र बालो म्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः।।

न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्। ये शृण्वन्ति महत् ब्रह्म सावित्री गुणकीर्तनम्।।

गवां मध्ये तु पठतो गावोडस्य बहुवत्सलाः। प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्।।

जयतां जुह्वतां चैव नित्यं च प्रयतात्मनाम्। ऋषीणां परमं जप्यं गुह्यमेतन्नराधिप।।

याथातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम्। पराशरमतं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा।।

तदेतत् ते समाख्यातं तथ्य ब्रह्म सनातनम्। हृदयं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी।।

सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा। पठन्ति शुचयौ नित्यं सावित्रीं प्राणिनां गतिम्।।

उपरोलिखित का श्लोकाअर्थ

जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राजदरबार में जाने पर मन ही मन उत्त्म गायत्री मन्त्र का जप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता।।

गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि का भय नहीं होता।।

जो उत्तम गायत्री मन्त्र का जप करता है वह पुरुष चारों वर्णो और विशेषतः चारों आश्रमों में सदा शान्ति स्थापन करता है।।

जहां गायत्री का जप किया जाता है, उस घर के काठ के किवाड़ों में आग नहीं लगती। वहां बालक की मृत्यु नहीं होती तथा उस घर में सांप नहीं टिकते हैं।।

उस घर के निवासी, जो परब्रह्म रुप गायत्री मन्त्र के गुणों का कीर्तन सुनते हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं होता है तथा वे परमगति को प्राप्त होते है।।

गौओं के बीच में गायत्री का जप करने वाले पुरुष पर गौओं का वात्सल्य बहुत बढ़ जाता हैं। प्रसथान–काल में अथवा परदेश में सभी अवस्थाओं में मनुष्य को इसका जप करना चाहिए।।

नरेश्वर! सदा शुद्धचित होकर जप करे, होम करने वाले षियों के लिए यह परम गोपनीय मन्त्र है।।

यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यास का कहा हुआ यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर ऋषि के दिव्य मत का वर्ण है। पूर्वकाल में इन्द्र को इसका उपदेश किया गया था।।

वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है। यह गायत्री मन्त्र सत्य एवं सनातन ब्रह्मरुप है। यह सम्पूर्ण भूतों का हृदय एवं सनातन श्रुति है।।

चन्द्र, सूर्य, रघु और कुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मन्त्र का जप करते आए है। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है।।

गायत्री अथवा सावित्री की साकार देवी 'वेदमाता' के रुप में उपासना होती है। युधिष्ठिर के पूछने पर भी भीष्म पितामह ने गायत्री मन्त्र के जप का उपदेश दिया था।

गायत्री मंत्र

ॐ भुर्भुव! स्व! तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न! प्रचोदयात् ॐ।

(सच्चिदानंद, विराट स्वरुप सब संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उस भजने योग्य तेज का हम लोग ध्यान करते हैं; जो हम लोगों की बुद्धियों को अपने स्वरुप में लगावें।)

इति शुभम अस्तु

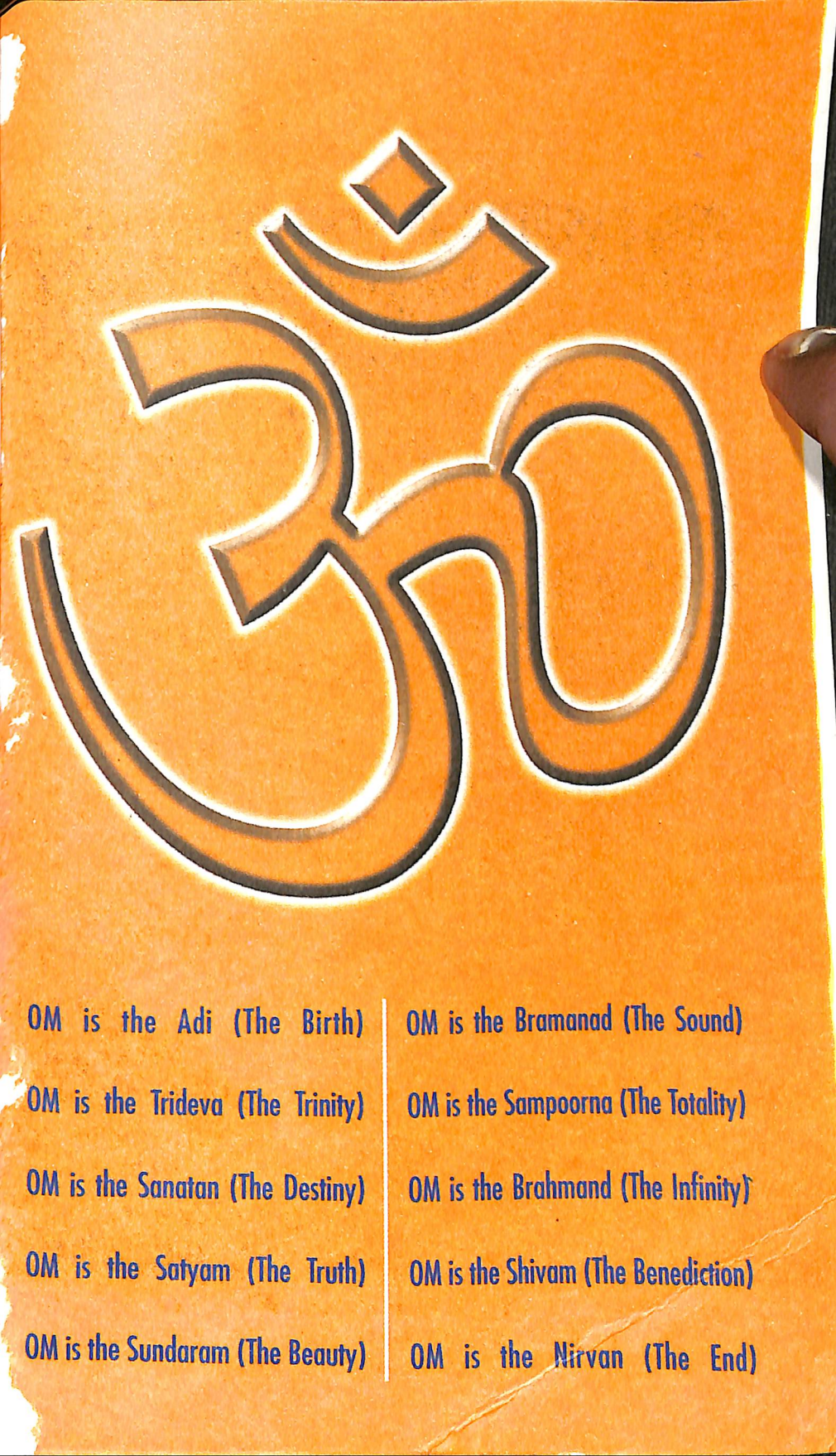
Koul. G.R.
Sanchar.

श्रीमहागायत्री किताब में गलतियों का सुधार

		अशुद्ध	शुद्ध
Title Page.		श्रीमहागयत्री	श्रीमहागायत्री
Page No	Line	अशुद्ध	शुद्ध
1.	6.	होनी	होने
	8	आधीन	अधीन
	9.	तनाव	तनाव से
	17	इहलोकिय	इहलोकिक
2.	1.	छटकर	छूटकर
	6.	वानप्रस्थाश्रमी	वानप्रस्थाश्रमों
3.	10	पुसिका	पुस्तिका
		प्रयतन	प्रयत्न
	19	उज्जागरण	उज्जागर
	लोक	कतमोहमऽत्रस्तोत्रे	कतमोहऽत्रस्तोतुं
4.			
आशीर्वाद		दुग्धे र्धेनुः उडाडनुडानाशु	दोग्ध्रो धेनुर्वोदिऽनड्वानाशो
		श्वास भोरूयोयुवासय	श्वासभोयोयुवाऽस्य
		वोयं	वीरो
		निकामी	निकामे
		निकामिनः	निकामेनः
		वर्षतुफलतीर्नः	वर्षतुफलवर्तीनः
		औघ्याः	औषधयः
		पच्येन्ताम	पच्चयन्ती
		योगः क्षेमो	योग क्षेमो
		कल्पयताम	कल्पताम
		संह- यात्रिकाल	संध्यात्रिकाले
	7	वर्क्षः	वृक्षः
5.	23	सुपुम्णावर्त्तमन	सुषुम्णावर्तमना
6.	4	भुर्वञ्ज्ले	भुवञ्ज्ले
	13	परसंगातसधामजीवं	परसंगातसुधामयजीवं
	20	पहिले	पहले

Page No.	Line	अशुद्ध	शुद्ध
		कुण्लिणी	कुण्डलिणी
	23	आक	आकर
7.	8	की	को
	11	शान्ति - तीता	शान्तितोता
	16	उ-पातक	उपपातक
8.	4	अध्यात्मिका	अध्यात्मिक
	5	विहि-वद	विधिवद
10.	लोक	नेहामिक्रमताशेडस्ति	नेहाभिक्रमनाशेऽस्ति
	10	के	की
	12	चेतना	चेतना को
	24	सेवाशुश्रुदि	सेवाशुश्रुषा
12.	12	रं अमृतकायै	वं अमृतमात्मिकायै
13.	श्लोक	वे दिक	वैदिक
14.	विद्यः6	गयत्रं	गायत्रं
	11	आत्मश्चापः	आत्मन्श्चापः
15.	6	मयीदमहमावामृत्	मयीदमहमायामृत
	9	रोहितादीः	रोहिताक्ष.
	12	ऊ नाभौ	अ नाभौ
16.	11	दुनीमा	दुनीभा
	14	सोमिडवस्था	सोभ्यावस्था
	17	पृथिवीधमुतेमं ।	पृथवीद्यामुतेमां
	18	सत्ता में	सत्तामय
	22	औषधिारूपी	औषधिरूपी
19.	12	गुध्यविजयमालिनी	गुह्यविजयमालिनी
21.	6	विधिवान	विद्वान
22.	2	अध-ा	अध्य
	7	(ध्यान-धारण मम)	(ध्यान धारणा मय)
23.	11	प्र03	प्रव्व
24.	10	क्रदाभयाउ.कुशकशाः	वरदा भयाडकुशकराः
	20	गौकारक्ष्ब्रिंक	गोकाराचिबुंकं
	21	स्कन्धदेशवम	स्कन्धेशकम
34.	1	स्मपर्ण	सम्पूर्ण
	3	सर्म्पित	समर्पित
	4	दीक्षये	दीक्षायें

Page No.	Line	अशुद्ध	शुद्ध
	28	कलपपों	कलमषों
35.	2	जय	जप
41.	16	पप	पर
	20	गुरोर्देवातं	गुरोर्देवता
	28	उपनन	उपनयन
42.	5	दिवधि	विधि
43.	24	अवस्ता-निधमाणि	देवस्तानिधर्माणि
45.	8	ध- र्मि	धर्म
	14	यहो ६६	यही ६६
47.	5	हुध्न हीमयम	हुमहमयम्
48.	4	आनन्यां	आनन्द
	4	प्रधान	पिधान
	12	निदिष्टम	निर्दिष्टम
	13	श्रुतिस्मृतितिहास	श्रुतिस्मृतिइतिहास
	13	तदकणे	तदक्रमेण
	15	तस्मन्त्रण	एततमन्त्रेण
	16	जपस्य पुनः	जपर- यफलात्म पुनः
	19	साक्षादब्रहमोपासरा (वाद्रायत्री)	साक्षादब्रहमोपसना त्वादगयत्री
	19	उपस्य पुनः	जपस्य फलात्म पुनः
	21	मलाभिम्भवति	मलाभिहनन भवति
	22	योसविहम्	सो साहं
	23	पापतां निरसनं	विज्ञेप निरसनं
	24	भवति	भवति एवं त्रीणिभुक्तिकपति बन्धकाणि नश्यन्ति
	25	कालोकिादि	सालोकादि
50.	12	विषानन्द	विषयानन्द
	30	साह्य	साध्य
56.	8	नपाहिंसा	नचाहिंसा
58.	19	प्रकार	अकार

OM is the Adi (The Birth)

OM is the Trideva (The Trinity)

OM is the Sanatan (The Destiny)

OM is the Satyam (The Truth)

OM is the Sundaram (The Beauty)

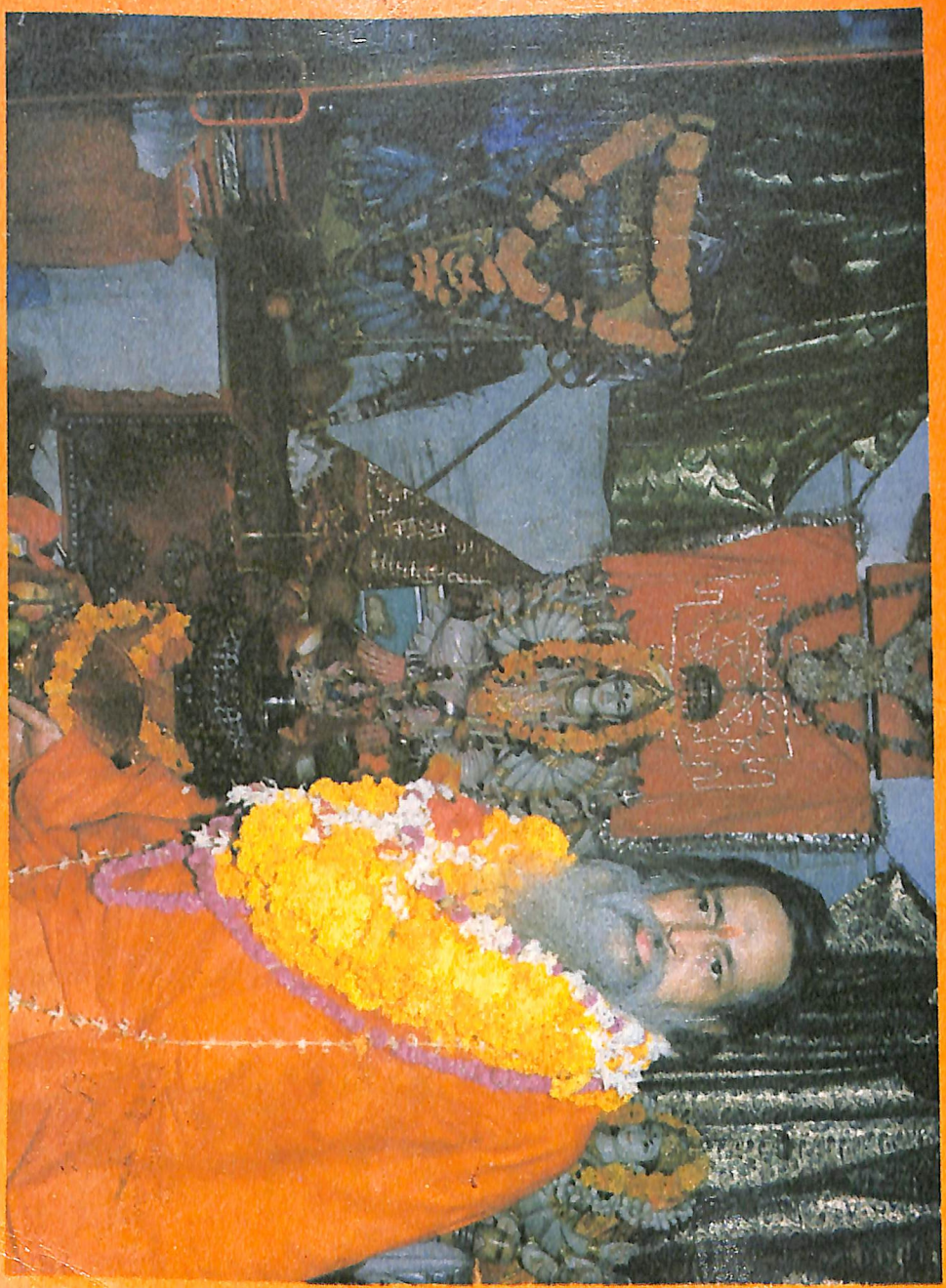
OM is the Bramanad (The Sound)

OM is the Sampoorna (The Totality)

OM is the Brahmand (The Infinity)

OM is the Shivam (The Benediction)

OM is the Nirvan (The End)

ब्रह्मचारी स्वामी मोतीलाल जी
संस्थापक : अमर आध्यात्मिक शक्ति साधना आश्रम
सैक्ट्र - ४, भगवती नगर, जम्मू (रजि.)

JAIN ENTERPRISES : 2430983