

माण्डूक्य उपनिषद्

वैदिक
सनातन

मंगलाचरण

ओम! शितष्ठ कर्णभिः श्रीनयाम देवः भद्रम
पस्यमाक्षभिर्याजात्रः थिरैरंगिस्तुष्टुवं
सस्तानिबीर
व्यासेम देवाहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाह स्वस्ति
नः पृष्टीमिहस्पति नर्वस्तिविस्तिविस्पति
नर्वस्तिविस्तिविस्पति शांतिह; शांतिही

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिः-
व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

"ओम । चमकते हुए! हम अपने कानों से सुन सकते हैं कि क्या शुभ है; ये, पूजा के योग्य हैं! हम अपनी आँखों से देख सकते हैं कि क्या शुभ है; हम, अंगों के साथ मजबूत शरीर के साथ, स्तुति करते हुए, पूर्ण अवधि को पूरा करें दिव्य प्राणियों द्वारा हमें दिया गया जीवन का, बढ़ा हुआ यश का इन्द्र, हमारे लिए शुभ हो, पूषा, जो सर्वज्ञ है, हमारे लिए शुभ हो, तरक्ष्य, जो सभी बुराइयों का नाश करने वाला है, हमारे लिए शुभ हो हमें, बृहस्पति हमें शुभता प्रदान करें!

ओम । शांति! शांति! शांति!

वर्सेज

ओम् इतद अक्षरम् इदं सर्वं, तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद भविष्यद इति सर्वं संस्कार एव याक कण्यत
तिरकलातिस्तं त एपी औंकार
एव ।

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद्विष्यदिति सर्वमोक्ष एव
यच्चान्यत् त्रकालातीतं तदप्योक्ष एव

1. ओम! - यह अविनाशी शब्द इस दृश्य ब्रह्मांड का संपूर्ण है । इसकी व्याख्या इस प्रकार है: क्या हो गया है, क्या बन रहा है, क्या बन जाएगा, - वास्तव में, यह सब ओम् है । और जो काल जगत की इन तीन अवस्थाओं से परे है, वह भी वास्तव में ओम् है ।

सर्वं ह एतद ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म
सोयं आत्मा कर्तुं-पात ।

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म
सोऽयमात्मा चतुष्पात्

2. यह सब, वास्तव में, ब्रह्म है । स्वयं ब्रह्म है । इस स्व के चार चौथाई हैं ।

जागृति स्थानो बहि-प्रज्ञाः सप्तांग
एकोनविंशति-मुखः स्थला-भुग वैष्णरम्
प्रथमम् पदः ।

3. पहली तिमाही वैष्णव है। इसका क्षेत्र जाग्रत अवस्था है। इसकी चेतना बाहर की ओर मुड़ी हुई है। यह सात अंगों वाला और उन्नीस मुख वाला है। यह स्थूल वस्तुओं का भोग करता है।

स्वप्न-स्थानोन्तः प्रज्ञाः सप्तांग एकोनविमति-मुखः
प्रविविक्त-भुक् तैजसो द्वितीयां पादः।

4. दूसरी तिमाही तैजसा है। इसका क्षेत्र स्वप्न अवस्था है। इसकी चेतना अंतर्मुखी है। यह सात अंगों वाला और उन्नीस मुख वाला है। यह सूक्ष्म वस्तुओं का भोग करता है।

यात्रा सुप्तो न कां कना कामयते
न कं कैना स्वप्नम पश्यति तत सुषुप्तम्
सुषुप्त-स्थान एकी-भूतः प्रज्ञाना-घना इवानन्द-मायो
ह्यानन्द-भुक् सेतो-मुखः प्रज्ञा
:

5. तीसरी तिमाही है प्रज्ञा, जिसमें सोए हुए व्यक्ति को न तो किसी चीज की इच्छा होती है और न ही कोई स्वप्न दिखाई देता है: वह गहरी नींद है। स्वप्नहीन नींद के इस क्षेत्र में, व्यक्ति अविभाजित हो जाता है, चेतना का एक अविभाज्य द्रव्यमान, आनंद से युक्त और आनंद पर भोजन करता है। उसका मुख चेतना है।

ईश सर्वेश्वरम ईश सर्वज्ञः एण्टार्यमी,
ईश योनिं सर्वस्य प्रभावपय्यु ही भूतानाम्।

6. यह सब का प्रभु है; सर्वज्ञ; निवास नियंत्रक; सभी का स्रोत। यह सभी प्राणियों का आदि और अंत है।

नान्तः-प्रज्ञाम, न बहिः प्रज्ञां, नोभयतः प्रज्ञां
न प्रज्ञाना-घनम्, न प्रज्ञाम, न प्रज्ञम्;
अदितम्, अव्यवाहरायम्, अग्रहम्, अलक्षणम्,
अचिन्त्यम्, अव्यपद्यं, एकात्मा-प्रत्यय-साराम्,
प्रपन्कोपनाम्, शांतम्, शिवम्, अद्वैतम्,
चतुरतम मनन्ते, स आत्मा, स विज्ञान।

7. इसे चौथी तिमाही के रूप में जाना जाता है: न तो अंतर्मुखी और न ही बहिर्मुखी चेतना, न ही दोनों एक साथ; चेतना का उदासीन द्रव्यमान नहीं; न जानना, न जानना; अदृश्य, अकथनीय, अमूर्त, विशेषताओं से रहित, अकल्पनीय, अपरिभाषित, इसका एकमात्र सार स्वयं की चेतना है; सभी सापेक्ष अस्तित्व के विश्राम में आना; बिल्कुल शांत; शांतिपूर्ण; आनंदित: एक सेकंड के बिना: यह आत्मा है, आत्म; यह साकार किया जाना है।

सोयम आत्माध्यायक्षरम् औष्कारोधिमात्रम् पद मातृ मातृ च
पदा अकारा मकरा इति।

8. ध्वनि के दायरे में यह समान tman, या Self, शब्दांश OM है, ऊपर वर्णित स्व के चार चौथाई शब्दांश के घटकों के समान हैं, और शब्दांश के घटक चार तिमाहियों के समान हैं। स्वयं। शब्दांश के घटक ए, यू, एम हैं।

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग
एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः
प्रथमः पादः

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः
प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः

यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते
न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो
ह्यानन्दभुक् सेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष
योनिः सर्वस्य प्रभावपय्यौ हि भूतानाम्

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न
प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्।
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यम्-
व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं
शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः

सोऽयमात्माऽध्यन्तरमोक्षारोऽधिमात्रं पादा मात्रा
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति

जागृति-स्थानो वैष्णोरो'कारं प्रथमा मातृपत्र आदिमत्तवाद वापनोति ह
वै सरवन कामन आदि:
च
भवति या एवं वेद ।

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा
मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै
सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद

9. वैष्णर , जिसका क्षेत्र जाग्रत अवस्था है, पहली ध्वनि है, ए, क्योंकि
इसमें सभी शामिल हैं, और क्योंकि यह पहली है । वह जो इस प्रकार जानता है, सभी वांछनीय वस्तुओं को शामिल
करता है; वह पहला बन जाता है ।

स्वप्न-स्थानों तैजस उकारो द्वितीया मातृत्वरणत उभयत्वद्वोत्करणती ह
वै ज्ञान-संततिः समानम च भवति नस्यब्रह्म
-
वित-कुले भवति य
एवम वेद ।

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया
मातृत्वरणदुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वै
ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद

10. तैजस , जिसका क्षेत्र स्वप्न अवस्था है, दूसरी ध्वनि है, उ, क्योंकि
यह एक उत्कृष्टता है, और अन्य दो के गुण समाहित हैं । जो इस प्रकार जानता है, वह ज्ञान के प्रवाह को ऊंचा करता
है और समान हो जाता है; उसके परिवार में ब्रह्म से अनभिज्ञ कोई पैदा नहीं होगा ।

सुषुप्त-स्थानं प्रजनो मकरस तीत्या मातृ मेत्त्र अपेतर वा मिनोति ह वा
इदं सर्वं अपितिं च भवति य
एवं
वेद ।

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा
मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं
सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद

11. प्रज्ञा , जिसका क्षेत्र गहरी नींद है, तीसरी ध्वनि है, म, क्योंकि यही माप है, और जिसमें सभी प्रवेश करते हैं । जो
इस प्रकार जानता है, वह सब कुछ मापता है और सब बन जाता है ।

अमात्रं चतुर्थोऽव्याहार्यं प्रपन्कोपनामं शिवोद्वैत
एवं औंकार आत्मैव, संविष्टति आत्मनात्मनः य एवं
वेद या एवं वेद ।

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत
एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं
वेद य एवं वेद

12. चौथा ध्वनिहीन है: अकथनीय, सभी सापेक्ष
अभिव्यक्तियों का शांत, आनंदमय, शांतिपूर्ण, अद्वैत । इस प्रकार, ओम वास्तव में आत्मा है । जो इस प्रकार जानता है,
वह स्वयं को आत्मा में लीन करता है; - हाँ, वह जो इस प्रकार जानता है ।

ओम संतिह; कांतिह; antih

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ओम शांति! शांति! शांति!

मांडुक्य उपनिषद का विषय रहस्यवादी शब्दांश, ओम की एक व्याख्या है, जिसमें मन को ध्यान में प्रशिक्षित करने की दृष्टि से, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से, धीरे-धीरे, ताकि व्यक्तिगत आत्मा को परम वास्तविकता के साथ जोड़ा जा सके।

इस ध्यान का आधार विद्या (ध्यान) में समझाया गया है, जिसे वैश्वनार विद्या के नाम से जाना जाता है। यह वैश्वनार के रूप में नामित सार्वभौमिक होने के ज्ञान का रहस्य है। इसकी समझ का सरल रूप मानवीय गुणों का दैवीय अस्तित्व में स्थानांतरण है, और इसके विपरीत। इस ध्यान में व्यक्ति ब्रह्मांड को अपने शरीर के रूप में देखता है। जैसे, उदाहरण के लिए, जब कोई अपने व्यक्तिगत शरीर का चिंतन करता है, तो वह एक साथ दाहिनी आंख, बायीं आंख, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, सिर, हृदय, पेट के प्रति सचेत हो जाता है। , और शरीर के सभी अंग एक ही समय में, और शरीर के विभिन्न अंगों को किसी भी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं मानते हैं, सभी अंग केवल स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में एक ही व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस ध्यान में, चेतना को सार्वभौमिक होने के लिए स्थानांतरित किया जाना है। व्यक्ति स्वयं को व्यक्तिगत शरीर के रूप में मानने के बजाय, स्वयं को सार्वभौमिक शरीर के रूप में मानता है। दाहिनी आंख के बजाय सूर्य है। बायीं आंख के स्थान पर चन्द्रमा है। पैरों की जगह धरती है। सिर के स्थान पर स्वर्ग आदि है। ब्रह्मांडीय व्यक्ति के अंगों की पहचान ब्रह्मांडीय तत्वों से की जाती है, और इसके विपरीत, ताकि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी न हो जो विराट या वैश्वनार के शरीर का एक कार्बनिक हिस्सा न बने। जब आप अपने सामने विशाल दुनिया देखते हैं, तो आप अपने शरीर का एक हिस्सा देखते हैं। जब आप सूर्य को देखते हैं, तो आप अपनी आंख देखते हैं। जब आप ऊपर आकाश में देखते हैं, तो आप अपना सिर देख रहे हो। जब आप सभी लोगों को घूमते हुए देखते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व के विभिन्न हिस्सों को देखते हैं। विशाल हवा तुम्हारी सांस है। आपकी सभी क्रियाएं ब्रह्मांडीय गति हैं। जो कुछ भी चलता है, वह आपके आंदोलन के कारण होता है। आपकी सांस कॉस्मिक वाइटल फोर्स है। आपकी बुद्धि कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। आपका अस्तित्व ब्रह्मांडीय अस्तित्व है। आपकी खुशी लौकिक आनंद है।

हालांकि मांडुक्य उपनिषद ब्रह्मांडीय शरीर के साथ अंगों की पहचान के कुछ प्रतीकात्मक उदाहरण देता है, ध्यानी, वास्तव में, इस तरह की पहचान के लिए कोई भी प्रतीक या प्रतीक चुन सकता है। उपनिषद में वर्णित केवल कुछ भागों से ही सृष्टि का निर्माण नहीं होता है। जब हम सोचते हैं तो और भी बहुत सी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। इसलिए, हम अपना ध्यान किसी भी प्रकार के रूपों के साथ शुरू कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं। हम अपने कमरों में बैठे हो सकते हैं, और सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वह हो सकती है कमरों में फैली वस्तुएं। जब हम इन वस्तुओं को अपने शरीर से पहचानते हैं, तो हम पाएंगे कि इनके बाहर भी, कमरों में वस्तुएं हैं। और, इसी तरह, हम धीरे-धीरे अपनी चेतना को पूरी पृथ्वी पर और फिर, पृथ्वी से परे, सौर और तारकीय क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकते हैं, ताकि हम उस हद तक पहुंच सकें जहां तक हमारा दिमाग पहुंच सकता है। हमारा मन जो कुछ भी सोच सकता है, वह मन का विषय बन जाता है; और वह वस्तु, फिर से, ब्रह्मांडीय रूप से ध्यानी के शरीर का एक हिस्सा बन जानी चाहिए। और, जिस क्षण मन द्वारा कल्पना की गई वस्तु को ब्रह्मांडीय शरीर के साथ पहचाना जाता है, वह वस्तु मन को और अधिक उत्तेजित करना बंद कर देती है; क्योंकि वह वस्तु अब बाहर नहीं है; यह साधक के शरीर का अंग बन जाता है। जब कोई वस्तु हमारे अपने शरीर का हिस्सा बन जाती है, तो वह हमें परेशान नहीं करती क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। यह एक विषय है। वैश्वनार ध्यान में वस्तु ब्रह्मांडीय विषय बन गई है। जिस क्षण मन द्वारा कल्पना की गई वस्तु को ब्रह्मांडीय शरीर के साथ पहचाना जाता है, वह वस्तु मन को और अधिक उत्तेजित करना

बंद कर देती है; क्योंकि वह वस्तु अब बाहर नहीं है; यह साधक के शरीर का अंग बन जाता है। जब कोई वस्तु हमारे अपने शरीर का हिस्सा बन जाती है, तो वह हमें परेशान नहीं करती क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। यह एक विषय है। वैश्वनार ध्यान में वस्तु ब्रह्मांडीय विषय बन गई है। जिस क्षण मन द्वारा कल्पना की गई वस्तु को ब्रह्मांडीय शरीर के साथ पहचाना जाता है, वह वस्तु मन को और अधिक उत्तेजित करना बंद कर देती है; क्योंकि वह वस्तु अब बाहर नहीं है; यह साधक के शरीर का अंग बन जाता है। जब कोई वस्तु हमारे अपने शरीर का हिस्सा बन जाती है, तो वह हमें परेशान नहीं करती क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। यह एक विषय है। वैश्वनार ध्यान में वस्तु ब्रह्मांडीय विषय बन गई है।

विद्या का मूल, वास्तव में, ऋग्वेद में, एक प्रसिद्ध सूक्त, या भजन में है, जिसे पुरुष-सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद का पुरुष-सूक्त यह कहकर शुरू होता है कि इस दुनिया में हम जो भी सिर, सभी आंखें और सभी पैर देखते हैं, वे विराट-पुरुष, या ब्रह्मांडीय होने के सिर, आंखें और पैर हैं। एक सिर के साथ, विराट मौन में सिर हिलाते हैं; एक और चेहरे से वह मुस्कराता है; एक तिहाई के साथ, वह भौंकता है; एक रूप में, वह बैठता है; दूसरे रूप में, वह चलता है; एक रूप में, वह निकट है; दूसरे रूप में, वह दूर है। तो, सभी रूप, चाहे वे कुछ भी हों, और सभी गतिविधियां और क्रियाएं, प्रक्रियाएं और संबंध, ब्रह्मांडीय शरीर के अंग बन जाते हैं, जिसके साथ चेतना को एक साथ पहचाना जाना चाहिए। जब आप सोचते हैं, तो आप सभी चीजों को एक ही समय में, सभी दस दिशाओं में सोचते हैं; नहीं, हर तरह से।

छान्दोग्य उपनिषद् ने इस विद्या को यह कहकर समाप्त किया है कि जो व्यक्ति वैश्वनार के रूप में स्वयं के सार्वभौमिक व्यक्तित्व का इस तरह से ध्यान करता है, वह सभी प्राणियों के लिए जीविका का स्रोत बन जाता है। जैसे बच्चे अपनी माँ के चारों ओर भूखे पेट बैठकर भोजन माँगते हैं, वैसे ही सृष्टि के सभी प्राणी उसके आशीर्वाद के लिए तरसते हुए उसके चारों ओर बैठेंगे; और जिस प्रकार शरीर द्वारा खाया गया भोजन शरीर के सभी अंगों को एक ही बार में धारण करता है, यह ध्यानी, यदि वह भोजन करता है, तो वह तुरंत पूरे ब्रह्मांड को अपने आशीर्वाद का संचार करेगा, क्योंकि उसका अस्तित्व, वास्तव में, सर्वशक्तिमान है।

हम अपनी स्मृति में उस प्रसिद्ध कहानी को याद कर सकते हैं जिसमें श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के हाथों से काम्यक वन में भोजन का एक कण लिया था, जब उसने उन्हें मदद के लिए बुलाया था, और इस छोटे से अनाज के साथ, जिसे उन्होंने खाया था, पूरे ब्रह्मांड भर गया, और सभी लोग संतुष्ट थे, क्योंकि कृष्ण विराट विराट के साथ खड़े थे। यही बात किसी भी व्यक्ति के साथ भी होती है जो विराट का ध्यान करने की स्थिति में होता है, और विराट की स्थिति ग्रहण करता है। इस व्यक्ति के साथ पूरा ब्रह्मांड मित्रवत हो जाएगा; सारा अस्तित्व इस सार्वभौमिक प्राणी से जीविका और आशीर्वाद मांगेगा। यह साधक अब मनुष्य नहीं रहा; वह वास्तव में, स्वयं भगवान है। वैश्वनार का ध्यान करने वाला स्वयं वैश्वनार, सर्वोच्च विराट है।

धारा 1: प्रणव या ओंकार

वेद, संहिता के रूप में अपने रूप में, वेदांत या उपनिषदों में वर्णित विषय के लिए एक परिचय का गठन करते हैं। उपनिषद गुप्त शिक्षाएं हैं जिनमें पृथ्वी के दायरे से परे ज्ञान और वास्तविकता की प्रकृति पर प्राचीन काल के महान संतों की उद्घोषणाएं शामिल हैं। उपनिषदों में, मांडुक्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और यह ठीक ही कहा गया है, *मांडुक्यं एकं एव आलम मुमुक्षुणं विमुक्तये* - मुमुक्षु या साधक की मुक्ति के लिए केवल मांडुक्य ही काफी है; और यदि आप इस एकल उपनिषद के सही अर्थ को समझने में सक्षम हैं, तो किसी अन्य उपनिषद का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यहां तक कि छांदोग्य या बृहदारण्यक भी नहीं, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद का विषय गहराई तक एक सीधा दृष्टिकोण है। मानव प्रकृति। यह उपमाएं नहीं देता, कहानियां नहीं सुनाता या तुलना नहीं करता। यह सामान्य रूप से मनुष्य के संबंध में और उसके आवश्यक स्वरूप में वास्तविकता के बारे में नंगे तथ्यों को बताता है। एक बहुत व्यापक उपनिषद यह है, जिसमें केवल बारह कथन हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है, जिसमें उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान या ज्ञान संक्षेप में पैक किया गया है। उपनिषद एक प्रार्थना के साथ शुरू होता है। सभी उपनिषद प्रार्थना के साथ शुरू होते हैं - क्वार्टर के अभिभावकों, देवताओं या भगवान की अभिव्यक्तियों के लिए प्रार्थना,

मांडुक्य उपनिषद को मांडुका नामक एक महान ऋषि के रहस्योद्घाटन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जो मांडुक से संबंधित है, वह मांडुक्य है। उपनिषद या ऋषि मांडुका को बताई गई गुप्त शिक्षा मांडुक्य उपनिषद है। यह एक गंभीर घोषणा के साथ शुरू होता है:

Om इत्तेदक्षरम इदं सर्वं, तस्योपव्यख्यानं भूतं भवत भविष्यादिति सर्वं ओंकार एव।

अविनाशी ओम है, और यह 'यह सब' है। बाकी सब कुछ, जो कुछ भी अतीत, वर्तमान या भविष्य का हो, इस महान सत्य - अविनाशी ओम के अर्थ पर एक व्याख्या, स्पष्टीकरण या भाष्य की तरह है। *सर्वं ओमकारा एव*: सब कुछ ओम है, वास्तव में। इस तरह उपनिषद शुरू होता है। *Om इतियेतदक्षरम इदं सर्वम्*: यह सब, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी संज्ञेय है, जो कुछ भी इंद्रिय-धारणा, अनुमान या मौखिक गवाही के दायरे में आ सकता है, जो कुछ भी एक शब्द, सृजन के तहत समझा जा सकता है - यह सब ओम है।

हम कई बार 'ओम' का पाठ करते रहे हैं, और हम में से अधिकांश के साथ यह एक प्रथा है कि हम एक दूसरे को ओम के साथ बधाई देते हैं, ओम के साथ कुछ भी पढ़ते हैं और ओम के जाप के साथ किसी भी मंत्र का जप शुरू करते हैं। तात्पर्य यह है कि ओम सभी चीजों को समझ लेता है और यह हर चीज की बहुत शुभ शुरुआत भी करता है। ओम और अथा दो शुभ शब्द माने जाते हैं: 'ओम, अथा; ओम, अथा; ओम, अथा; ओम;' क्या हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। शुरुआत में, ओम को सृष्टि के बीज के रूप में निकलने वाली पहली स्पंदनात्मक ध्वनि माना जाता है। ओम प्रणव है। यह अन्य सभी मंत्रों के लिए एक बीज-मंत्र है, चाहे वह वैदिक हो या तांत्रिक। ओम के पाठ में हम न केवल सभी अर्थों को बल्कि सभी भाषा को भी समझते हैं। सभी मौखिक निहितार्थ के साथ-साथ वस्तुनिष्ठ संदर्भ ओम में शामिल हैं। ओम नाम और रूप दोनों हैं, नाम भी है और रूप भी। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, हालाँकि यह एक ध्वनि भी है, और ओम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो आपको ध्यान में रखना है, वह यह है कि ओम केवल एक मंत्र या पाठ, एक शब्द या मानव भाषा का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इन सब से अधिक कुछ है। यह कुछ ऐसा है जो अपने आप में मौजूद है, जिसे आमतौर पर "वास्तु तंत्र" कहा जाता है, जैसा कि "पुरुष तंत्र" से अलग है; - जो मौजूद है इसलिए नहीं कि उसका किसी और चीज का संदर्भ है, बल्कि इसलिए कि वह अपने आप में कुछ है। हम ओम के जाप से नहीं बनाते हैं, लेकिन हम केवल उस कंपन के साथ सहानुभूति पैदा करते हैं जो पहले से ही अपने आप में है और जिसे ओम कहा जाता

है। ओम एक ब्रह्मांडीय कंपन है। यह हमारे द्वारा किया गया मंत्र नहीं है, हमारे द्वारा बनाया गया है या हमारे द्वारा शुरू किया गया है। हम ओम का जाप क्यों करते हैं? अपने और उसके बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए जो अपने आप में मौजूद है और जो स्वयं को ओम के रूप में ध्वनि-कंपन के रूप में प्रकट करता है।

परम निरपेक्ष ओम का रूप (रूप) है जो नाम (नाम) है। जैसे दुनिया में सब कुछ एक नाम से नामित किया गया है, हम ईश्वर, भगवान को भी एक नाम से नामित करते हैं। जिस प्रकार हम अपनी चेतना में उसका नाम पुकारकर, उसके नाम का स्मरण करके एक रूप को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम अपनी चेतना में ईश्वर के नाम का आह्वान करके ईश्वर के स्वरूप या स्वरूप को भी बुलाते हैं। और जिस प्रकार किसी विशेष वस्तु का नाम उस वस्तु के चरित्र के विवरण से उस वस्तु से जुड़ा होता है, उसी तरह ईश्वर के नाम के रूप में ओम भी ईश्वर का वर्णन करता है, और उसके इस अद्वितीय विवरण से, यह हमें उस वस्तु के बारे में सोचने में सक्षम बनाता है। ईश्वर का रूप। पहाड़ एक नाम है, एक नदी एक नाम है, आग एक नाम है, पुरुष एक नाम है, औरत एक नाम है, राम एक नाम है, कृष्ण एक नाम है; और इसी तरह, हमारे कई नाम हैं - नामा। ये नाम विशेष रूपों से मेल खाते हैं जिनका वे अर्थ लगाते हैं और निरूपित भी करते हैं। जब आप किसी नाम का उच्चारण करते हैं, तो उस नाम के अनुरूप रूप आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाता है, जैसे वह था, उस विशेष नाम और उसके संगत रूप के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित होने के कारण। हम एक नाम से कितना प्रभावित होते हैं, यह तो आप सभी भली-भांति जानते हैं। यदि आपको किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है, तो आप प्रसन्न या अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे नाम हैं, जिनसे आपको बुलाया जा सकता है, जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको अपने संतुलन से बाहर कर सकते हैं, इस कारण से कि आपने एक विशेष नामा और उसके अनुरूप रूप के बीच अपने दिमाग में एक स्थायी संबंध बनाया है। उदाहरण के लिए, यदि आपको 'महाराज' के रूप में संबोधित किया जाता है, तो आप प्रसन्न होते हैं; लेकिन अगर आपको 'गधे' के रूप में संबोधित किया जाता है, तो आप नाराज हैं। इसका कारण यह है कि आपने अपने मन और भावना में 'महाराज' नाम और उसके अनुरूप महत्व, या 'गधे' नाम और उसके अनुरूप महत्व के बीच संबंध स्थापित किया है। नाम हमारे भीतर कंपन पैदा करते हैं। मान लीजिए आप में से कोई अचानक चिल्लाता है, 'साँप! साँप!' अभी तुम सब एकाएक उठ जाओगे, और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुनो। यह आपके मन में कैसा कंपन पैदा करता है - साँप शब्द! आपने अपने मनोवैज्ञानिक अस्तित्व में 'साँप' नाम और उसके अनुरूप अर्थ या महत्व, और आपके साथ उसके संबंध के बीच एक संपर्क स्थापित किया है। इसका क्या मतलब है, आप अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया में हर नाम का एक रूप और एक अर्थ जुड़ा होता है। प्रत्येक रूप केवल उस नाम का प्रतिरूप नहीं है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका अन्य रूपों के साथ भी संबंध है।

अब, हम उस से आते हैं जिसे हम ईश्वर-सृष्टि से जीव-सृष्टि कहते हैं। ईश्वर-सृष्टि एक नाम के अनुरूप रूप है, जैसा कि यह अपने आप में है। जीव-सृष्टि वह मनोवैज्ञानिक संबंध है जिसे आपने अपने और किसी विशेष नाम के संगत रूप के बीच स्थापित किया है। आप जीव-सृष्टि के कारण प्रभावित हैं, और नाम के अनुरूप रूप की आपकी समझ केवल जीव-सृष्टि का प्रतीक है। अब हमारा सरोकार केवल ईश्वर-सृष्टि से नहीं, बल्कि जीव-सृष्टि से भी है; शायद बाद वाले के साथ हम पहले की तुलना में अधिक चिंतित हैं क्योंकि जो हमें बांधता है या मुक्त करता है वह जीव-सृष्टि की प्रकृति है, ईश्वर-सृष्टि की प्रकृति इतनी ज्यादा नहीं है। चीजें जैसी हैं, वे हमें बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखतीं। लेकिन चीजें जैसे वे हमारे लिए हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, और इसका अर्थ यह है कि यह हमें संसार (सांसारिक अस्तित्व) से जोड़ता है। प्रत्येक नाम का एक समान रूप होता है, और रूप ईश्वर-सृष्टि की सामग्री है; ईश्वर, ईश्वर की रचना; और आप, एक जीव या एक व्यक्ति के रूप में, हालांकि आप भी ईश्वर-सृष्टि का एक हिस्सा हैं, अपने चारों ओर एक कोकून बनाते हैं, अपने आप को एक वेब में लपेटते हैं जो आपकी अपनी कल्पना द्वारा बनाया गया है, और यह कल्पना आपको अन्य जीवों से जोड़ती है। , अन्य चीजें, सृजन की अन्य सामग्री, सामाजिक रूप से। आप केवल सृजन की सामग्री के रूप में मौजूद नहीं हैं; सृजन में अन्य सामग्री के साथ भी आपका कई तरह से संबंध है। ईश्वर-सृष्टि के अंग के रूप में आप में और जीव-सृष्टि के केंद्र के रूप में आप में यही अंतर है। आपके अंदर ईश्वर का एक पहलू है, और आपके अंदर एक जीवत्व भी है। ईश्वर का पहलू आपका गरिमापूर्ण स्वभाव है, और आप में जीव का पहलू ही आपको संसार के इस दायरे से बांधता है। तो, आपके पास दोहरा स्वभाव है,

यह वह स्थिति है जिसमें हम नाम और रूप, नाम और रूप, कर्ता और अभिहित के द्वारा स्वयं को पाते हैं, जिसके हम अंश या अंतर्वस्तु हैं। अब, यह रूपों का अपने साथ संबंध बनाने का आह्वान है जो हमारे सुख और दुख का कारण रहा है। हर दिन हम अपनी चेतना में दुनिया के विभिन्न रूपों को बुलाते हैं, और यह आह्वान और कुछ नहीं बल्कि एक

मनोवैज्ञानिक संपर्क है जिसे हम अपने और इन रूपों के बीच स्थापित करते हैं। यह संसार है। हर रिश्ता, बाहरी, संसार है, और हमारा पूरा जीवन, जितने दिन और रात हम गुजरते हैं, यह सब संसार है जिससे हम मुक्ति या स्वतंत्रता चाहते हैं। हम संसार से मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष वह स्थिति है जिसमें हम जीवत्व के संबंध में नहीं, बल्कि ईश्वर की स्थिति में, यानी अपने अधिकार से अस्तित्व में स्थापित करते हैं, और अन्य चीजों के संबंध के माध्यम से अस्तित्व नहीं। आप अपने आप में कुछ हैं, इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप दूसरों के लिए क्या मायने रखते हैं, आप दूसरों को क्या दिखाई दे सकते हैं या दूसरे आपको क्या दिखाई दे सकते हैं। आप अपने अस्तित्व को जीवत्व से ईश्वरत्व में स्थानांतरित करना चाहते हैं। आप चीजों पर निर्भर होने के बजाय स्वतंत्र होने के लिए, अपने स्वयं के अधिकार से, अपने स्वयं के आवश्यक स्वभाव में अस्तित्व में रहना चाहते हैं। आप अपने निर्वाह के लिए वस्तुओं के बारे में नहीं सोचना चाहते। आप एक के रूप में बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हैं आप अपने निर्वाह के लिए वस्तुओं के बारे में नहीं सोचना चाहते। आप एक के रूप में बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हैं आप अपने निर्वाह के लिए वस्तुओं के बारे में नहीं सोचना चाहते। आप एक के रूप में बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहते हैं *केवला*। आप *कैवल्य* प्राप्त करना चाहते हैं। इसे कहते हैं मोक्ष; - पूर्ण स्वतंत्रता।

यह उपनिषद, मांडुक्य, ईश्वर में जीव की स्थापना के लिए एक बहुत ही सरल विधि का सुझाव देता है, व्यक्तित्व के संबंध को ईश्वर के गैर-संबंध में स्थानांतरित करने के लिए और ईश्वर, या ब्राह्मण की उपस्थिति का आह्वान करने की प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए, हमारे अस्तित्व में, ईश्वर को हमारी चेतना में बुलाना। ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दो। किसी विशेष नाम से संबंधित किसी वस्तु के बारे में सोचने के बजाय, ईश्वर के बारे में सोचें जिसे एक व्यापक नाम से नामित किया गया है। संसार के सभी नाम जैसे पर्वत, नदी आदि विशेष रूपों के अनुरूप विशेष नाम हैं। लेकिन ईश्वर कोई विशेष रूप नहीं है; वह एक सार्वभौमिक रूप है, और इसलिए आप उसे किसी विशेष नाम से पुकार या बुला नहीं सकते। आपको उसे एक सार्वभौमिक नाम से पुकारना होगा, क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप है। कोई विशेष भाषा ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर कोई विशिष्ट वस्तु नहीं है। वह कोई पुरुष या महिला या इंसान नहीं है; वह यहाँ या वहाँ नहीं है; वह हर जगह है। जो हर जगह है, उसे उस भाषा द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है जो केवल विशेष देश या पुरुष या महिला या किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है। ईश्वर के व्यापक रूप का वर्णन करने के लिए आपको एक बहुत व्यापक भाषा की आवश्यकता है। कोई व्यापक भाषा नहीं है; सभी भाषाएं स्थानीय हैं। आपके पास कई भाषाएं हैं, और कोई एक भाषा नहीं है जिसे पूरी दुनिया पर लागू किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया के लिए मान्य हो सकती है, तो भी वह विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से एक स्थानीय भाषा है। क्या कोई ऐसी भाषा है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्य हो सकती है? वह भाषा ही ईश्वर का वर्णन कर सकती है, क्योंकि वह सार्वभौमिक है। ऐसी कोई भाषा नहीं है। केवल बोधगम्य भाषा,

ओम का पाठ एक सार्वभौमिक भाषा की बात है, एक ऐसी भाषा जो अपने भीतर अन्य सभी भाषाओं को समझती है; और मुखर अंग, ओम, या प्रणव के पाठ में, बहुत व्यापक तरीके से कंपन करता है। जब आप ए, बी, सी आदि का उच्चारण करते हैं, तो स्वर तंत्र का एक विशेष भाग कंपन करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप ओम का पाठ करते हैं, तो पूरा साउंडबॉक्स कंपन करना शुरू कर देता है। यह प्रयोग का विषय है। आप में से कोई भी इसके साथ प्रयोग कर सकता है और परिणाम देख सकता है। पूरा साउंडबॉक्स काम करना शुरू कर देता है, न कि केवल साउंडबॉक्स का एक हिस्सा; और सभी भाषाओं को ओम में समाहित किया जाना चाहिए क्योंकि इस तथ्य के कारण कि ओम के पाठ में मुखर अंग का हर हिस्सा कंपन करना शुरू कर देता है, और स्वाभाविक रूप से हर शब्द, हर वाक्यांश को किसी न किसी तरह से मूल-ध्वनि में शामिल किया जाना चाहिए जो कि बनाई गई है। जब ओम का उच्चारण किया जाता है। इतना ही नहीं; ओम के पाठ का एक और महत्व या अर्थ है। किसी विशेष नाम का जप या पुकारना आपमें एक स्पंदन उत्पन्न करता है। किसी नाम के पाठ या पुकार से आपके भीतर एक भावना उत्पन्न होती है। *रसगुल्ला, लड्डू, खीर*, कॉफी, चाय, चावल: ये कुछ निश्चित वस्तुओं के नाम हैं, और आप जानते हैं कि जब आप इन नामों का उच्चारण करते हैं, तो आपके दिमाग में अलग-अलग विचार आते हैं और आपके शरीर में अलग-अलग संवेदनाएं होती हैं। बिच्छू: एक अलग अनुभूति; रोग, कुरुपता, भूकंप, परमाणु बम, युद्ध; - ये सभी विचार आपके सिस्टम में कंपन पैदा करते हैं। वे केवल शब्द नहीं हैं; वे कंपन हैं जो किसी विशेष शब्द या वाक्यांश द्वारा आपके सिस्टम तक पहुंचाए जाते हैं; और ओम भी एक कंपन है, केवल एक शब्द या ध्वनि नहीं। ओम एक कंपन है, एक सार्वभौमिक कंपन है जिसके साथ सृष्टि शुरू हुई, जैसा कि वे कहते हैं।

मनुस्मृति, महाभारत, पुराण और उपनिषद ओम की प्रकृति, संविधान, संरचना और महिमा का वर्णन करते हैं। ओम के साथ, ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, और तीन अलग-अलग अक्षरों ए, यू, एम से गठित ओम से, व्याहृतियां सामने आईं: भुह, भुवः, स्वाः। इन्हीं तीन व्याहृतियों से गायत्री-मंत्र के तीन पद उत्पन्न हुए। गायत्री-मंत्र के तीनों पादों से पुरुष-सूक्त के तीन खण्डों के अर्थ निकले और पुरुष-सूक्त के अर्थ से समस्त वेदों का अर्थ निकला, और वेदों के इस विशाल अर्थ से, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। इतना महत्वपूर्ण है ओम, ब्रह्मा द्वारा बोला गया कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक स्पंदन जो सृष्टि के प्रारंभिक चरण में सर्वोच्च सत्ता से उठे - एक व्यापक कंपन। और जब हम ओम का जाप करते हैं, हम अपने भीतर एक सहानुभूतिपूर्ण कंपन, एक कंपन पैदा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें ब्रह्मांडीय कंपन के साथ सहानुभूति होती है, ताकि कुछ समय के लिए हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकें। जब हम ओम का पाठ करते हैं तो हम ब्रह्मांड की धारा के साथ बहते हैं, और हमारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तंत्र में एक सामंजस्यपूर्ण कंपन उत्पन्न करते हैं। हम बाहर की दुनिया से खुद को दूर करने के बजाय, दुनिया की धारा में बहते हैं। स्वतंत्र रूप से जीव के रूप में सोचने के बजाय, हम सार्वभौमिक रूप से ईश्वर के रूप में सोचने लगते हैं। एक दूसरे से अलग की गई वस्तुओं के संबंध में सोचने के बजाय, हम कुछ भी नहीं के रूप में सोचते हैं। जैसी सोच थी, वैसी ही सोच है। क्या आप स्वयं विचार सोच की कल्पना कर सकते हैं? यह ईश्वर का विचार है। जब कोई विचार किसी वस्तु के बारे में सोचता है, तो वह जीव का विचार होता है। जब विचार केवल स्वयं को सोचता है, यह ईश्वर का विचार है, ईश्वर की इच्छा और जब हम ओम का सही ढंग से उच्चारण करते हैं, तो इसके वास्तविक अर्थ की समझ के साथ, हम विशेष रूप से कुछ भी नहीं सोचते हैं। हम सब कुछ सामान्य रूप से सोचते हैं; यह ईश्वर की सोच है। हम उस समय नहीं सोचते; यह ईश्वर है जो हमारे इन व्यक्तिगत दिमागों के माध्यम से सोचता है। हम, व्यक्तियों के रूप में, कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं। हम अपने आप में, ईश्वर के रूप में मौजूद हैं, जो अपने कद, मन और स्थिति से मौजूद है। वह अन्य वस्तुओं के संदर्भ में जीव के रूप में मौजूद नहीं है। हम हमेशा किसी और चीज के संबंध में मौजूद रहते हैं। ईश्वर किसी और के संबंध में मौजूद नहीं है, और हम, ईश्वर, या ब्राह्मण की स्थिति के साधक के रूप में, एक सार्वभौमिक प्रकृति द्वारा अस्तित्व की इच्छा रखते हुए, ओम के पाठ के माध्यम से, ईश्वर के अस्तित्व में बहने की कोशिश कर रहे नदियों की तरह बहने की कोशिश करते हैं। सागर की गोद में प्रवाहित करें। हम उन धाराओं की तरह हैं जो समुद्र में भागना चाहती हैं,

जब आप ओम का सही ढंग से पाठ करते हैं, तो आप एक ध्यानपूर्ण मनोदशा में प्रवेश करते हैं। आप केवल एक ध्वनि या एक शब्द या एक वाक्यांश का पाठ नहीं कर रहे हैं, आप एक कंपन पैदा कर रहे हैं। एक बार फिर इंगित करने के लिए; तुम एक कंपन पैदा कर रहे हो। किस प्रकार का कंपन? कोई कंपन नहीं जो आपको उत्तेजित करता है, आपको परेशान करता है, या किसी विशेष वस्तु के लिए आपके मन में इच्छा पैदा करता है, लेकिन एक कंपन जो अन्य सभी विशेष कंपनों को पिघला देता है, सभी इच्छाओं को समाप्त कर देता है, सभी लालसाओं को बुझा देता है और सार्वभौमिक की इच्छा पैदा करता है। जैसे अग्नि भूसे को जलाती है, वैसे ही विश्व की यह इच्छा अन्य सभी इच्छाओं को भस्म कर देती है। Om का तीन बार पाठ भी, सही ढंग से किया गया, सभी पापों को जलाने के लिए, सभी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए और आपको अपने भीतर शांत, शांत और संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। Om के सही जप या जप की परीक्षा यह है कि आप अपने मन में शांत हो जाते हैं और जो आप हैं और जो आपके पास है उससे संतुष्ट महसूस करते हैं। जब आप एक इच्छा के साथ अपने ध्यान के मूड से बाहर आते हैं, तो यह केवल इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका चिंतन सही नहीं है। जब आप चिंतन के मूड में थे, तब चीजों की इच्छा भीतर छिपी थी; यहां तक कि ओम का जाप भी ठीक से नहीं किया गया था। ओम का जाप विश्व के विचार के साथ-साथ चलना चाहिए। यह एक जप और एक ध्यान संयुक्त है। जबकि अन्य जप आपको ध्यान या ध्यान के मूड में ले जा सकते हैं, जबकि अन्य मंत्र ध्यान की ओर ले जा सकते हैं, ओम का जप ठीक से होने पर अचानक ध्यान बन जाता है। यहाँ, जप और ध्यान का मेल होता है, और नाम और रूप को एक साथ लाया जाता है। यहां, आपको पदनामकर्ता और नामित के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नाम (नाम) जो ओम है, सार्वभौमिक होने के कारण, रूप (रूप) में विलीन हो जाता है जो कि सार्वभौमिक भी है। दो सार्वभौमिक नहीं हो सकते हैं; केवल एक सार्वभौमिक हो सकता है। तो ओम के मामले में पदनामित और नामित, एक हो जाते हैं। Om जप के मामले में जप और ध्यान का एक ही अर्थ है। यह एक ऐसे क्षेत्र में अचानक प्रवेश करना है जिसे व्यक्तिगत मन नहीं समझ सकता। यदि आप इस प्रकार ओम का जप करते हैं तो परमानंद का उत्साह आप पर हावी हो सकता है। *ओमितदाक्षरमिदं सर्वं* - ओम, वास्तव में, सब कुछ है।

ओम अविनाशी है। इस दुनिया में सभी नाम नाशवान हैं, क्योंकि यह इसी रूप के साथ जाता है। लेकिन यह सार्वभौम रूप अविनाशी है, यह सार्वभौम नाम भी अविनाशी है, सब कुछ समझता है। ओमितयतादक्षरमः ओम अक्षरा है, और अक्षरा अविनाशी है। *तस्योपव्यख्यानं, भूतम्, भवत्, भविष्यदिति सर्वं ओमकारा एव; यक्कान्यात् त्रिकालतितम् तदप्योमकारा एव...* वह सब जो भूतकाल में था, जो कुछ अभी वर्तमान में है, जो कुछ भविष्य में होगा, वह सब ओम है, क्योंकि ओम का कोई भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं है; यूनिवर्सल के पास समय नहीं है। मांडूक्य उपनिषद् में ओम का कितना भव्य वर्णन है! समय में जो कुछ भी है, भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में, वही ओम है। इतना ही नहीं; जो काल से भी ऊपर है, वही Om भी है। ओम का दोहरा स्वभाव है, लौकिक और शाश्वत: यह सबदा और सबदतिता है। यह सभी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाले ए, यू, एम से बना है; लेकिन इसकी एक चौथी प्रकृति भी है जो ए, यू, एम के इन भेदों को पार करती है। इसे अमात्रा और चतुर्थ-भव कहा जाता है: ओम का ध्वनिहीन रूप अमात्रा है, और यह कानों के लिए श्रव्य नहीं है। यह अमात्रा, या ओम की अथाह, शाश्वत प्रकृति एक ध्वनि या एक मात्र कंपन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ अस्तित्व, शुद्ध और सरल है,

जो भूत, वर्तमान और भविष्य है, वह ओम के सरगम की अस्थायी समझ है, और जो समय से परे है वह ओम की शाश्वत प्रकृति है। नदी और सागर की सादृश्यता देने के लिए: नदी अस्थायी रूप है, सागर स्थायी रूप है। नदी का एक नाम और एक रूप है, लेकिन समुद्र में नदी का ऐसा कोई नाम और रूप नहीं है, जैसे समुद्र में सभी नदियाँ एक हो जाती हैं। अस्थायी रूप में, ओम को सृष्टि में मौजूद सभी चीजों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा जा सकता है; अपने सनातन रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह किसी विशेष रूप का गठन करता है, लेकिन यह निराकार, कालहीन और स्थानहीन है। इसलिए, ओम नाम और रूप है; रूप और निराकार; कंपन और चेतना; सृष्टि और सच्चिदानंद। यह सब ओम है।

ओम का जाप कैसे करें? यह शंका आपके मन में उठ सकती है। हमने ओम की महिमा के बारे में कुछ समझने की कोशिश की है, लेकिन हम ओम का पाठ कैसे करें? ओम का पाठ करते समय क्या हमें कुछ सोचना चाहिए? निर्धारित सामान्य प्रक्रिया यह है कि ओम का पाठ न तो बहुत छोटा होना चाहिए और न ही बहुत लंबा होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, एक छोटा, मध्यम और लंबा उच्चारण है, लेकिन ध्यान के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मेरा सुझाव है कि आप ओम के पाठ की मध्य अवधि को ले सकते हैं। एक मात्रा है जिसे एक माप या एक माप कहा जाता है, और आप एक मात्रा को हाथ की मुट्ठी द्वारा अपने घुटने के चारों ओर घूमने के लिए, अवकाश में, न तो बहुत तेज़ और न ही बहुत धीमी गति से, और उंगलियों को स्नैप करने के लिए ले सकते हैं। अपने हाथ को एक बार अपने घुटने के चारों ओर ले जाएं। यह एक मात्रा नामक माप के लिए लिया गया समय है। हाथ को एक बार अपने घुटने के चारों ओर ले आएं और अपनी उंगलियों का एक स्नैप बनाएं। आपने कितना समय लिया है? यह एक मात्रा है। दो बार लाओ, ये दो मात्राएँ हैं; तीन बार लाओ, ये तीन मात्राएँ हैं। अब, जब यह एक बार होता है, तो यह एक छोटी मात्रा होती है। जब यह दो बार होता है, तो यह एक मध्यम मात्रा में होता है। जब यह तीन बार होता है, तो यह लम्बी मात्रा होती है। आप अपने लिए सुविधाजनक जो भी मटर चुन सकते हैं। उपाय के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो भी सुविधाजनक, व्यावहारिक और आपके स्वभाव और क्षमता के अनुकूल हो, आप ओम के पाठ के लिए आवश्यक मात्रा के रूप में चुन सकते हैं। आप अपने लिए सुविधाजनक जो भी मटर चुन सकते हैं। उपाय के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो भी सुविधाजनक, व्यावहारिक और आपके स्वभाव और क्षमता के अनुकूल हो, आप ओम के पाठ के लिए आवश्यक मात्रा के रूप में चुन सकते हैं।

ओम का पाठ करते समय आप क्या सोचते हैं? तुम समुद्र हो, और वस्तुओं की सभी नदियाँ तुममें प्रवेश करती हैं। गीता के श्लोक को याद करें: *अपुर्यनामं अचलप्रतिष्ठम्...* आदि तुम सागर हो, जिसमें सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। फिर, कोई नदियाँ नहीं हैं, कोई वस्तु नहीं है, तुम सागर हो। उस समय आपकी भावना की कल्पना करें, एक ऐसा एहसास जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप में से प्रत्येक को इसे अपने लिए महसूस करना चाहिए। Om का जाप करो, और इस भाव को अपने मन में लगातार पाँच मिनट तक मनोरंजन करो, और अपने अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज करो, और मुझे बताओ कि इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ा है या नहीं। निश्चित रूप से, इससे फर्क पड़ेगा, और यदि भगवान आपको इस अभ्यास को रोजाना आधा घंटा भी करने के लिए आवश्यक समय और धैर्य प्रदान करते हैं, तो

आपको अपने आप को तीन बार धन्य साधक के रूप में मानना चाहिए। दुनिया तुम में प्रवेश करती है; और दुनिया कहाँ है, तो, तुम्हें उत्तेजित करने के लिए! संसार आंदोलनों का एक जाल है, और ये सभी नदियों की धाराओं की तरह हैं जो आपके ब्रह्मांड में बहती हैं। तुमने उन्हें सार्वभौमिकता की गोद में निगल लिया है; और जब नदी समुद्र की शांति में प्रवेश करती है, तो उसका गरजना बंद हो जाता है। जब वे आपकी सार्वभौमिकता के पवित्र अस्तित्व में प्रवेश करते हैं, तो दुनिया के कष्ट समाप्त हो जाते हैं।

फिलहाल यही ईश्वरत्व है। यह ईश्वर के साक्षात्कार (साक्षात्कार) के लिए प्रवेश द्वार है, और यदि, प्रतिदिन आधा घंटा भी, आप इस मंत्र और ध्यान को जारी रखने की स्थिति में हैं; - कौन जानता है, बुलबुला एक दिन फट सकता है! जीवत्व का बुलबुला ईश्वरत्व के सागर में खुल सकता है। इस शानदार उपलब्धि के लिए तैयार रहें। और उस समय आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है! यह हालत सोचकर भी आप आंसू बहाने लगेंगे। तेरी आँखों से आंसू बहेंगे; शरीर कांपेगा, क्योंकि वह इस अनुभव के लिए तैयार नहीं होगा। *अंगमेजयत्व* होगा, जैसा कि पतंजलि वर्णन करते हैं - शरीर का कंपन। नदी समुद्र को देख रही है: 'हे, कितना बड़ा! मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैं अब तक एक छोटा चैनल रहा हूँ। अब मैं एक ऐसी चीज में प्रवेश कर रहा हूँ, जिसकी किसी ओर से कोई सीमा नहीं लगती।' आतंक आप पर कब्जा कर सकता है; बाल सिर पर खड़े हो सकते हैं, और आप एक रोमांच का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आपको बिजली का झटका दिया जा रहा हो। ये वे अनुभव हैं जो आपके पास हो सकते हैं, सामान्यतया बोलें। मेरा मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को एक जैसा अनुभव होगा, लेकिन सामान्य तौर पर कहा जाए तो विस्तार से कुछ अंतर के साथ यह अनुभव सभी के पास आएगा। और अगर, भगवान की कृपा से, प्रारब्ध का अंत होना है, ठीक है, आप आज उसे महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस भाव या ध्यान की मनोदशा में ओम के एक आशावादी मंत्र के साथ प्रवेश करते हैं, तो भूख भी शांत हो सकती है, प्यास बुझाई जा सकती है, और एक विचित्र शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। आपको लग सकता है कि आप एक पहाड़ भी उठा सकते हैं। आप वास्तव में इसे करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रेरणा और एक सनसनी होगी। ऐसी शक्ति तुम्हारी सत्ता में प्रवेश कर सकती है, और यदि साक्षात्कार आ जाए, यदि वास्तविक अनुभूति हो, तो तुम यह करतब भी कर सकते हो। भगवान श्रीकृष्ण ने कैसे उठाया एक पर्वत! हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जीव हैं, लेकिन ईश्वर कर सकते हैं। और यह जीव नहीं है जो सिद्धि या ऐसे कारनामों को करने की शक्ति प्राप्त करता है। जीव अब वहाँ नहीं है। ये चमत्कार आप सिद्ध या योगी के रूप में नहीं करते हैं। यह ईश्वर है जो अपने इन उपकरणों के माध्यम से ऐसा करता है। जैसे जब आप एक छोटे से पत्थर को अपने हाथ से उठाते हैं, तो वह हाथ नहीं होता जो उसे उठाता है, आप ही उसे उठाते हैं, वैसे ही, जब कोई योगी चमत्कार करता है, तो ईश्वर ही उसे करता है, जो दूसरे को करता है। जीव, चमत्कार के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। एक चींटी के लिए पत्थर उठाने वाला आदमी चमत्कार होगा। हम सब चींटी के दानव हैं; और, इसी तरह, हमारे लिए, जीव, सिद्ध-पुरुष अद्भुत-कार्यकर्ता हैं। लेकिन यह एक दिव्य शक्ति है जिसकी महिमा सभी सिद्धों में है। जैसे समान शारीरिक शक्ति एक विशेष हाथ से काम करती है और वजन बढ़ाती है, उदाहरण के लिए, सामंजस्यपूर्ण सार्वभौमिक शक्ति जो कि ईश्वर की शक्ति है, एक सिद्ध-पुरुष या जीवनमुक्त के माध्यम से एक चमत्कार करती है, जो हम में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दिन। अगर हम ईश्वर के हाथों के निमित्त बन जाते हैं, तो यह हमारा सौभाग्य होगा; और जब हम विश्व शक्ति के हाथों में वास्तविक निमित्त बन जाते हैं, तो हम ईश्वर-प्राप्त आत्मा बन जाते हैं। हम इस धरती पर चलने वाले देवता बन जाते हैं। हम स्वयं तीर्थ, या पवित्र जल बन जाते हैं, और यह संसार से मोक्ष, बंधन से मुक्ति,

धारा 2: व्यक्तिगत और निरपेक्ष

मांडुक्य उपनिषद् का पहला मंत्र ओमकारा की प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड के संबंध में उसके अर्थ का वर्णन करता है। अब, यह किसी वस्तु को भी दर्शाता है, जैसा कि पहले बताया गया था। यह एक सार्वभौमिक नाम है जो एक सार्वभौमिक रूप को इस तरह से संदर्भित करता है कि नाम और रूप एक होने के लिए मिलकर बनता है। जैसा कि नाम सार्वभौमिक है और रूप भी सार्वभौमिक है, उन्हें स्वाभाविक रूप से एक ही अस्तित्व में मिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दो सार्वभौमिक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यूनिवर्सल नाम यूनिवर्सल फॉर्म के साथ जुड़ रहा है; इस अनुभव में नामा और रूपा एक हो जाते हैं-सम्पूर्ण। वह अनुभव न तो नाम है और न ही रूप, अपने आप में। यह दोनों है, और फिर भी न तो। ईश्वर केवल नाम से निरूपित एक रूप नहीं है, न ही वह कोई वस्तु है जिसका वर्णन किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। चूंकि सभी व्यक्ति भगवान के शरीर के भीतर शामिल हैं, इसलिए इसके बाहर किसी अन्य इकाई द्वारा भगवान का नामकरण नहीं किया जा सकता है। अतः एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ईश्वर नामहीन है। उसे नाम से कौन बुला सकता है? वह व्यक्ति कहाँ है जो उसे एक नाम से पुकार सकता है! इसलिए, अनिवार्य रूप से, शब्द के सामान्य अर्थ में, कोई नाम नहीं है, जो भगवान को नामित कर सकता है, उन्हें एक रूप या एक रूप के रूप में भी नहीं माना जा सकता है जो नाम या नाम से मेल खाता है। एक अवर्णनीय चीज है जिसे अंततः ओमकारा या पूर्णव द्वारा नामित किया गया है, और, अवर्णनीय होने के कारण, इसे एक ऐसे नाम से देखा जाता है जो सर्वोत्तम अर्थों को व्यक्त करता है। यद्यपि इसका स्वयं कोई नाम नहीं हो सकता है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई विशेष रूप है, हम, जीव के रूप में, यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति, उस पारलौकिक प्रकृति में इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम साकार करने के लिए इस पर चिंतन या ध्यान कर सकें, हमें इसे अपने दिमाग में समझना होगा। उस अवर्णनीय, पारलौकिक वस्तु का अर्थपूर्ण और विचारोत्तेजक पदनाम ब्रह्म, निरपेक्ष है।

सर्वं हयतद ब्रह्म: यह सब वास्तव में ब्रह्म है। इस प्रकार दूसरा मंत्र शुरू होता है। "यह सारी सृष्टि केवल निरपेक्ष ही है", इस कथन का वास्तविक अर्थ है। जिसे आप इस ब्रह्मांड को कहते हैं, वह सब ब्रह्म है। *एत वै तत्*: "यह, वास्तव में, वह है": "वह" और "यह" दो अलग-अलग संस्थाओं, वस्तुओं या चीजों को प्रदर्शित करने वाले दो शब्द हैं; "वह" किसी दूर की वस्तु को संदर्भित करता है और "यह" किसी वस्तु को जो निकट है। अब, "यह" "वह" नहीं हो सकता, और फिर भी उपनिषद् घोषणा करता है, "यह" वास्तव में "वह" है; अगर "यह" "वह" है, अगर एक चीज दूसरी चीज हो सकती है, तो दो चीजें नहीं हैं। इन दो प्रदर्शनवाचक सर्वनामों की आवश्यकता कहाँ से आती है, "यह" और " (विभाजन द्वारा विशेषता और कुछ गुणों का उन्मूलन), इन दो विचारोत्तेजक शब्दों, एतत् और तात्, "यह" और "वह" का एक सामंजस्य लाया जाता है। आमतौर पर उद्धृत प्रसिद्ध उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे आपने एक बार दूर के स्थान पर देखा होगा, और जिसे अब आप अपने पास किसी अन्य स्थान पर देख सकते हैं। *सोयम देवा-दत्त*: "यह" वह "वह" देवदत्त है। देवदत्त नामक वह व्यक्ति जिसे मैंने दूर स्थान पर देखा था, अब मैं यहाँ, अपने निकट, दूसरी जगह देखता हूँ। जगह अलग हैं; वह शायद उम्र में भी बड़ा हो गया होगा; हो सकता है कि वह अब एक अलग भाषा बोल रहा हो; समय बीतने के कारण शायद वह मुझे पहचान भी नहीं पाए; अंतरिक्ष की दूरी है और समय में अंतर है, फिर भी मैं उस व्यक्ति को अभी पहचानता हूँ। यह, वास्तव में, वह व्यक्ति है, *एतत् वै तत्*: "यह" और "वह" का सामंजस्य सर्वनाम "यह" और "वह" के दो अर्थों की एकता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक वस्तु की एकता जिसे ये दो सर्वनाम नामित करते हैं। "यह" और "वह" किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे केवल एक वस्तु का संकेत देते हैं। ये सांकेतिक सर्वनाम हैं जो किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, और वस्तु की एकता "उस" के साथ-साथ "इस" के अर्थ को त्यागकर स्थापित की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति एक समय में कहीं और था और अब वह दूसरी जगह पर है; इन भेदों से व्यक्ति को पहचानने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा एक समान रहने वाले व्यक्ति

की एकता की पहचान के लिए स्थानिक और लौकिक मतभेदों को छोड़ दिया जाता है; तब भी, अब भी, वहाँ भी और यहाँ भी। इस तरह के उपनिषदों के कथनों को समझने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। *सर्वं ह्यतद ब्रह्म* ' ; ' *अयम आत्मा ब्रह्म* ': यह सब ब्रह्म है; और यह आत्मा भी ब्रह्म है। ये लो; जैसा कि यह था, सभी उपनिषदों की शिक्षा का सार, वेदांत का अंतिम शब्द, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं, ऋषियों के ज्ञान की परिणति। यह ब्रह्मांड जो हमारी इंदिरियों के निकट प्रतीत होता है, वह ब्रह्म है जो हमसे दूर या दूर प्रतीत होता है, और हमारा यह व्यक्तित्व जो इतना निकट प्रतीत होता है, उस निरपेक्ष के साथ भी मेल खाता है जो आपकी पहुंच से दूर प्रतीत होता है। और, अंत में, इस तथ्य पर विचार करने पर कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को "यह" और ब्रह्म को "वह" के रूप में संदर्भित कर सकता है, और क्योंकि "यह" वास्तव में "वह" है, सभी "यह" भी "वह"। यह व्यक्तित्व, यह व्यक्तित्व, यह जीवत्व, अंततः उस निरपेक्ष के साथ अक्षम्य है, जो सर्वोच्च है, लेकिन दूर प्रतीत होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकृति का दावा करना है, तो कुल "मैं" "उस" के साथ मेल-मिलाप हो जाता है; - "यह वह है"। सब हो जाता है - *सर्वं ह्यतद ब्रह्म*।

कई चीजें एक चीज कैसे हो सकती हैं, यह एक और सवाल है। *सर्वं ब्रह्म* : सब ब्रह्म है। एक बहुसंख्यक विविधता एक इकाई के साथ एकीकृत प्रतीत होती है। यह दिलचस्प है क्योंकि हमने कभी भी कई चीजों को एक चीज के बराबर नहीं देखा है। कई चीजें कई चीजें हैं और एक चीज एक चीज है। वस्तुओं के भिन्न-भिन्न लक्षणों के कारण ब्रह्मांड की कई गुना विविधता हमारे द्वारा अनुभव की जाती है। फिर इस अंतर का क्या? अंतर का क्या होता है जब हम एक ही वास्तविकता के साथ सभी चीजों की पहचान करने की कोशिश करते हैं? यहाँ, फिर से, हमें *भग-त्याग-लक्षण की वही विधि लागू करनी होगी*, कुछ खोना और कुछ और लेना, समझने की क्रिया में। जिस तरह आप एक ऐसे व्यक्ति को पहचानते हैं जो वहाँ था और जो अब यहाँ है, पात्रों के उच्च बनाने की विधि द्वारा, इस सभी कई गुना ब्रह्मांड को एक एकल होने के रूप में पहचाना जाता है, जो कि विविधता की संरचना के लिए आवश्यक नहीं हैं।, जिसे विविधता का सार नहीं कहा जा सकता है और जो केवल विवरण के लिए आकस्मिक हैं। जो आकस्मिक है उसे छोड़ देना है और जो आवश्यक है उसे लेना है। ब्रह्म सार है और इसलिए इसे केवल सार के साथ ही समझा जा सकता है। आवश्यक ब्रह्म की पहचान संसार की वस्तुओं के आकस्मिक गुणों से नहीं की जा सकती। नाम और रूप, दुनिया की चीजों में हम जो संरचनात्मक भेद देखते हैं, वे इस अर्थ में आकस्मिक हैं कि वे तब तक बने रहते हैं जब तक कि स्थान और समय है। जैसा कि पहले मंत्र में ही बताया गया था - *यक्कान्यात त्रिकालतितम तदप्योमकारा एव* - ब्रह्म समय की तीन अवधियों से परे है, और इसलिए सभी स्थान। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें स्थान और समय के पात्र हैं।

अंतरिक्ष और समय के आवश्यक लक्षण क्या हैं? वे भेद और गठन हैं, विशेषता, परिभाषा, आदि द्वारा एक चीज का दूसरे से अंतर। विशेष नामक विशिष्ट वर्णों की धारणा के कारण, हम विशेष के एक सेट को दूसरे से अलग करना शुरू करते हैं, प्रत्येक केंद्र या सेट को एक व्यक्ति या इकाई के रूप में बुलाते हैं। माइनस इन विशेष, ये इकाइयाँ गायब हो जाएँगी। हम पानी को बूंदों के रूप में जानते हैं। एक बूंद दूसरी से अलग है। जब सभी बूँदें एक हों और एक बूंद और दूसरी बूंद में कोई भेद न हो, तो हम उसे सागर कहते हैं। फिर, हम इसे पूरी तरह से एक अलग विशेषण द्वारा नाम देते हैं। स्थान के भेद और काल के बंधन को किसी अर्थ में दूर करने के कारण गुणों का विलय होता है और पात्रों के इस विलय में विविधता का बोध नहीं होता है।

कहा जाता है कि सभी अस्तित्व में पाँच वर्ण हैं: नाम, रूप, अस्ति, भाति और पिरया। नाम और रूप नाम और रूप हैं। अस्ति, भाति और पिरया का अर्थ है अस्तित्व, प्रकाश और आनंद का चरित्र। नाम और रूप का स्थान या समय कुछ भी हो, अस्तित्व, प्रकाश और संतुष्टि नामा और रूप में व्याप्त प्रतीत होती है। हम सब नाम और रूप, नाम और रूप से बने हैं। हम में से प्रत्येक का एक नाम और एक रूप है। सबका एक नाम और एक रूप है। नाम-रूप जटिल है और इसलिए, दुनिया नाम-रूप-परंपंच, नामों और रूपों का नेटवर्क है। लेकिन, इस तथ्य के होते हुए भी कि हम केवल नाम और रूपों को देखने की स्थिति में हैं, और कुछ भी परे नहीं, हम नाम और रूप से परे किसी और चीज के आग्रह से प्रेरित होते हैं, जो तथ्य हमारे दिन-प्रतिदिन की व्यस्त गतिविधियों में राहत में आता है। दिन के जीवन, जिसमें हम केवल नाम और रूप की ही नहीं, बल्कि नाम और रूप से भी बढ़कर कुछ करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आप अभिनय क्यों करते हैं, आप क्यों सोचते हैं, आप खुद को किसी भी तरह के काम में क्यों लगाते हैं? इन सभी प्रयासों के पीछे एक उद्देश्य प्रतीत होता है, और उद्देश्य केवल एक नाम या रूप के साथ संपर्क नहीं है, बल्कि एक अलग उद्देश्य के लिए नाम और रूप का उपयोग है। हमारी सभी गतिविधियाँ एक ही उद्देश्य पर टिकी होती हैं, अर्थात् बाहरी के साथ संबंध,

वस्तुओं के साथ संपर्क; लेकिन एक उद्देश्य के लिए स्वयं वस्तुओं से अधिक, व्यक्तियों सहित वस्तु का उपयोग या दोहन, एक प्रभाव लाने के लिए जिसे हम अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। यह प्रभाव अंतिम उद्देश्य है, न कि नामा और रूपा। आप इस दुनिया में कुछ व्यक्तियों और चीजों का नहीं, बल्कि कुछ प्रभावों का पीछा करते हैं, परिणाम जो आप व्यक्तियों और चीजों के साथ अपने संपर्क से पालन करना चाहते हैं। यदि इन परिणामों का पालन नहीं होता है, तो आप व्यक्तियों और चीजों को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्यक्तियों या चीजों को चाहते हैं; आप चाहते हैं कि व्यक्तियों और चीजों के संपर्क से कुछ परिणाम सामने आए। यदि वे अनुसरण नहीं करते हैं, तो आप उन्हें नहीं चाहते हैं। आपके मित्र शत्रु बन जाते हैं या कम से कम उदासीनता की बातें तब होती हैं जब उनसे वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, और जब आवश्यक परिणाम भौतिक नहीं होते हैं तो आपकी इच्छाएँ विमुख हो जाती हैं। तो, यह नाम और रूप या वस्तु नहीं है, जिसकी हम लालसा करते हैं, बल्कि एक वांछित परिणाम है। वह परिणाम क्या है? आप चाहते हैं कि व्यक्तियों और चीजों के संपर्क से कुछ परिणाम सामने आए। यदि वे अनुसरण नहीं करते हैं, तो आप उन्हें नहीं चाहते हैं। आपके मित्र शत्रु बन जाते हैं या कम से कम उदासीनता की बातें तब होती हैं जब उनसे वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, और जब आवश्यक परिणाम भौतिक नहीं होते हैं तो आपकी इच्छाएँ विमुख हो जाती हैं। तो, यह नाम और रूप या वस्तु नहीं है, जिसकी हम लालसा करते हैं, बल्कि एक वांछित परिणाम है। वह परिणाम क्या है?

सभी आकांक्षी केंद्रों की अंतिम लालसा कुछ तनाव से मुक्ति दिलाना है। किसी भी प्रकार का तनाव मुक्त होना सुख के समान है। जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो आप दुखी होते हैं और जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो आप खुश होते हैं। जीवन में तरह-तरह के तनाव आते हैं और हर तनाव दुख का केंद्र होता है। पारिवारिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, जिसे आमतौर पर शीत युद्ध कहा जाता है, जो सभी को चिंता और पीड़ा की स्थिति में रखता है। तनाव मुक्त होने से संतुष्टि मिलती है और व्यक्ति उस संतुष्टि के लिए काम करता है। आप चाहते हैं कि तनाव मुक्त हो। लेकिन ये सभी बाहरी या बाहरी तनाव हैं। आंतरिक तनाव हैं जो बाहरी तनावों की तुलना में अधिक परिणामी होते हैं - विभिन्न परिस्थितियों के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव: उपनिषदों के शब्दों में, हमारे व्यक्तित्व की मानसिक व्यवस्था में ये परिस्थितियाँ हृदय-ग्रन्थि नामक एक नेटवर्क बनाती हैं। तंत्र-शास्त्र और हठ-योग शास्त्र इस ग्रन्थी को तीन गुना नाम से पुकारते हैं: ब्रह्म-ग्रन्थी, विष्णु-ग्रन्थी और रुद्र-ग्रन्थी, जिसे आपको कुंडलिनी-शक्ति की रिहाई से भेदना होगा। यह सब आपने पहले सुना और सीखा होगा। यह अविद्या, काम और कर्म, अज्ञान, इच्छा और कर्म की ग्रन्थी है; यह वासनाओं या संस्कारों का तनाव है; यह अवचेतन या अचेतन मन का तनाव है; यह। अधूरी इच्छाओं और कुंठित भावनाओं का तनाव है। यह अपने आवश्यक स्वरूप में 'व्यक्तित्व' है। हम इन तनावों का जाल हैं। यह जीवत्व है। जीवा किससे बना है? यह तनाव के एक समूह से बना है। इसलिए कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। हम तनाव मुक्त करने का पहला अवसर खोजने के लिए हमेशा चिंता और उत्सुकता की स्थिति में रहते हैं। जीव तनाव मुक्त करने की एक विधि पर काम करने की कोशिश करता है जिसे इच्छाओं की पूर्ति कहा जाता है, क्योंकि अंततः इन तनावों को अधूरी इच्छाओं के लिए उबाला जा सकता है। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाओं की पूर्ति से तनाव मुक्त हो सकते हैं और हम प्रवेश कर सकते हैं अस्ति-भाटी-पिरयानामा और रूपा के संपर्क में आने से। लेकिन हम जो तरीका अपना रहे हैं वह गलत है। यह सच है कि इच्छाओं को पूरा करना होता है, और जब तक वे पूरी नहीं होतीं, तब तक तनाव मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हम इच्छाओं को कैसे पूरा करें? हम बहुत गलत तरीका अपनाते हैं; इसलिए, हम अपने सभी जन्मों में, किसी भी समय, पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। वस्तुओं के संपर्क से इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक संपर्क संपर्क की पुनरावृत्ति के लिए एक और इच्छा को उत्तेजित करता है, जो बदले में, एक अतिरिक्त इच्छा को उत्तेजित करता है, और यह चक्र अंतहीन रूप से चलता है - चीजों और चीजों की इच्छा रोमांचक इच्छाएं, चीजों और चीजों की इच्छा रोमांचक इच्छाएं। यह चक्र फिर से संसार का पहिया है। चीजों के संपर्क में आने से इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। दूसरी ओर, इच्छाओं को प्रज्वलित किया जाता है, जैसे कि यह था, इस तरह के संपर्क से आग लगने की स्थिति में। चीजों की संरचना की अज्ञानता के कारण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब तक इस अज्ञानता को दूर नहीं किया जाता, तब तक तनाव मुक्त नहीं होने वाला है। और, यह अज्ञानता क्या है? इस धारणा के रूप में अज्ञानता कि बहुलता एक वास्तविकता है; और यह कि बहुलता का गठन करने वाली सभी परिमित चीजों के योग से, हम उस अनंत संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम लालसा करते हैं। कुल

परिमित अनंत नहीं है, और इसलिए सीमित चीजों के साथ संपर्क अनंत संतुष्टि नहीं ला सकता है। इसलिए, नाम-रूप-प्रपंच की प्राप्ति का मार्ग नहीं है यह अज्ञानता क्या है? इस धारणा के रूप में अज्ञानता कि बहुलता एक वास्तविकता है; और यह कि बहुलता का गठन करने वाली सभी परिमित चीजों के योग से, हम उस अनंत संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम लालसा करते हैं। कुल परिमित अनंत नहीं है, और इसलिए सीमित चीजों के साथ संपर्क अनंत संतुष्टि नहीं ला सकता है। इसलिए, नाम-रूप-प्रपंच की प्राप्ति का मार्ग नहीं है यह अज्ञानता क्या है? इस धारणा के रूप में अज्ञानता कि बहुलता एक वास्तविकता है; और यह कि बहुलता का गठन करने वाली सभी परिमित चीजों के योग से, हम उस अनंत संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम लालसा करते हैं। कुल परिमित अनंत नहीं है, और इसलिए सीमित चीजों के साथ संपर्क अनंत संतुष्टि नहीं ला सकता है। इसलिए, नाम-रूप-प्रपंच की प्राप्ति का मार्ग नहीं है अस्ति-भाति-पिरया, जो हमें हर दिन हमारी गतिविधियों में बुलाती है।

हम शाश्वत अस्तित्व चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते। यह हमारे अंदर अस्तित्व, होने का भाव है। हम कम से कम बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम मूर्ख समझे जाएं। यह हम में भतीत्व या चित, चेतना का आग्रह है। और हम सुख चाहते हैं दुख नहीं। यह पिरया की वासना है, आनंद, हममें। शाश्वत अस्तित्व की इच्छा, यदि संभव हो तो अमर अस्तित्व, अस्ति या सत्-अस्तित्व का आग्रह है। ज्ञान, प्रज्ञा, प्रकाश, समझ, सूचना का आग्रह भाति या चित-चेतना का आग्रह है। आनंद, संतुष्टि, आनंद की लालसा अस्तित्व-चेतना, पिरया या आनंद, आनंद के उस अनंत आनंद का आग्रह है। यह अस्तित्व-चेतना-आनंद का त्रिगुणात्मक मिश्रण है जो नामा और रूप के माध्यम से भी प्रकट होता है, और यह नाम और रूप या नाम और रूप नहीं है जो हम वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं। चीजों, या नामों और रूपों के संपर्क में, हम अस्ति, भाति और पिरया की तलाश करते हैं। हम नाम-रूप के माध्यम से सच्चिदानंद की तलाश करते हैं; हम दिखने में वास्तविकता की तलाश करते हैं; हम रिश्तेदार में निरपेक्ष की तलाश करते हैं; हम सारी सृष्टि में ब्रह्म की तलाश करते हैं; हम दुनिया में ईश्वर की तलाश करते हैं। हम यही खोजते हैं। हमारी सभी गतिविधियों में, चाहे वह कार्यालय-कार्य हो या कारखाना-श्रम, हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सभी आंतरिक तनावों को अंतिम रूप से मुक्त करना और असीमित संतुष्टि की प्राप्ति है। हम दुनिया में ईश्वर की तलाश करते हैं। हम यही खोजते हैं। हमारी सभी गतिविधियों में, चाहे वह कार्यालय-कार्य हो या कारखाना-श्रम, हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सभी आंतरिक तनावों को अंतिम रूप से मुक्त करना और असीमित संतुष्टि की प्राप्ति है। हम दुनिया में ईश्वर की तलाश करते हैं। हम यही खोजते हैं। हमारी सभी गतिविधियों में, चाहे वह कार्यालय-कार्य हो या कारखाना-श्रम, हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सभी आंतरिक तनावों को अंतिम रूप से मुक्त करना और असीमित संतुष्टि की प्राप्ति है।

तो, नाम-रूप-प्रपंच, यह सब विविधता, यह ब्रह्मांड, अंततः वह ब्रह्म- सर्व ह्यतद ब्रह्म है। नामरूप में अस्ति, भाति, पिरया या सच्चिदानंद की मान्यता से यह एकता स्थापित हो सकती है, वैसे ही जैसे हम आभूषणों में सोना पाते हैं। आभूषण का रूप उसमें सोने के अस्तित्व में बाधक नहीं है। आभूषणों की संरचनात्मक भिन्नताएं जो भी हों, सोना उन सभी के लिए समान है। हम कह सकते हैं, ये सभी आभूषण सोने के हैं। क्या बयान में कोई विरोधाभास है? अली आभूषण सोने के हैं क्योंकि आभूषण सोने के बने होते हैं। इसी तरह, यह सब ब्रह्म है - सर्व ह्यतद ब्रह्म :. संरचनात्मक संरचनाएं उनमें एक सार की मान्यता में बाधा नहीं डालती हैं। सभी मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बने होते हैं। हम कह सकते हैं, ये सब मटके मिट्टी के हैं; सभी पेड़ लकड़ी हैं; सारा समंदर पानी है। अंतर, इन मामलों में, सार के अस्तित्व में बाधा नहीं है। विविधता सार को नकारती नहीं है, विविधता भी सार है, और विविधता के इस विशाल ब्रह्मांड के मामले में, हमें इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि इसे उस के साथ कैसे एकीकृत किया जा सकता है, निकटतम कैसे हो सकता है रिमोट के समान।

इस मामले के दो पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना है, अर्थात् ब्रह्मांड का पदार्थ और ब्रह्मांड में शामिल दूरियां। संसार की चीजों के पदार्थ रूपों के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं, न कि उनके सार के कारण। जंगल का ही मामला लें। एक पेड़ दूसरे पेड़ की तरह नहीं है। एक पेड़ में एक पत्ता भी उसी पेड़ के दूसरे पत्ते की तरह नहीं है। ऊँचे पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, घने हैं, पतले हैं, इस तरह के और उस तरह के हैं। इन सभी अंतरों के बावजूद, सभी पेड़ लकड़ी हैं। कुर्सियों और मेजों के निर्माण में जो कुछ भी अंतर है, वह सब लकड़ी का है। संसार की वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही है। सभी चीजें मूल रूप से एक हैं, हालांकि संरचनात्मक रूप से भिन्न हैं। अब, यह मामले का एक पहलू है। दूसरा पहलू है: वे संरचनात्मक रूप से भिन्न क्यों दिखाई देते हैं? यह संरचनात्मक अंतर अस्तित्व में स्थान और समय के हस्तक्षेप का

प्रभाव है। 'स्पेस-एंड-टाइम' नामक एक चीज है जिसे समझना मुश्किल है और जो दुनिया की चीजों की व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिख रही है। हम केवल अंतरिक्ष और समय में चीजों को नहीं देखते हैं। यह अवधारणात्मक मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम हमेशा चीजों से जुड़े रहते हैं, चीजों में शामिल स्थान और समय के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए। हम इस धारणा के तहत हो सकते हैं कि स्थान और समय कुछ गैर-इकाइयाँ हैं, जैसे कि इसे अनदेखा किया जा सकता है, और हम केवल चीजों या ठोस वस्तुओं से संबंधित हैं। यह एक गलत धारणा है। आधुनिक वैज्ञानिक हमें बताएंगे कि कैसे अंतरिक्ष और समय समान रूप से महत्वपूर्ण हैं,

किसी वस्तु का पदार्थ और संरचना स्थान और समय से जुड़े विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वस्तु का स्थान, विषय का अवलोकन केंद्र और वस्तु का अन्य वस्तुओं से संबंध; ये सभी किसी एक दी गई वस्तु की संरचनात्मक प्रकृति को निर्धारित करते हैं। यहां मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आप चाहें, तो आधुनिक विज्ञान, विशेषकर भौतिकी द्वारा की गई कुछ खोजों का अध्ययन करें। वस्तुएं अंतरिक्ष और समय में व्यवस्थित रूप से शामिल हैं। वे केवल बाह्य या यंत्रवत् रूप से अंतरिक्ष और समय में ढले हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तुएं अंतरिक्ष में लटकी हुई हैं, अंतरिक्ष से असंबंधित हैं। नहीं, आधुनिक भौतिकी कहती है। इन दिनों अंतरिक्ष और समय को एक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष एक है और समय दूसरा है। वे एक सातत्य के दो नाम हैं, जिन्हें अंतरिक्ष-समय सातत्य कहा जाता है, और दुनिया की चीजें केवल अंतरिक्ष-समय के रूपांतर हैं। अंतरिक्ष में चीजें, जैसा कि वे कहते हैं, अंतरिक्ष-समय की निरंतरता में कुछ संरचनात्मक अंतर हैं। अंततः, हमें बताया जाता है, केवल अंतरिक्ष-समय है, वस्तुएं भी नहीं। और तथाकथित व्यक्ति और चीजें जिनके साथ हम इतने व्यस्त हैं, केवल स्पेस-टाइम हैं। हम अनजाने में वस्तुओं को गले लगा रहे हैं बिना यह जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो, यहां तक कि संरचनात्मक अंतर भी भ्रामक हैं, अंततः, और यहां तक कि स्थानिक और लौकिक अंतर भी मान्य नहीं है। इसलिए, पदार्थ एक है, और स्थानिक और लौकिक अंतर विविधता के पीछे इस एकता में विलीन हो जाते हैं। 'और तथाकथित व्यक्ति और चीजें जिनके साथ हम इतने व्यस्त हैं, केवल स्पेस-टाइम हैं। हम अनजाने में वस्तुओं को गले लगा रहे हैं बिना यह जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो, यहां तक कि संरचनात्मक अंतर भी भ्रामक हैं, अंततः, और यहां तक कि स्थानिक और लौकिक अंतर भी मान्य नहीं है। इसलिए, पदार्थ एक है, और स्थानिक और लौकिक अंतर विविधता के पीछे इस एकता में विलीन हो जाते हैं। 'और तथाकथित व्यक्ति और चीजें जिनके साथ हम इतने व्यस्त हैं, केवल स्पेस-टाइम हैं। हम अनजाने में वस्तुओं को गले लगा रहे हैं बिना यह जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो, यहां तक कि संरचनात्मक अंतर भी भ्रामक हैं, अंततः, और यहां तक कि स्थानिक और लौकिक अंतर भी मान्य नहीं है। इसलिए, पदार्थ एक है, और स्थानिक और लौकिक अंतर विविधता के पीछे इस एकता में विलीन हो जाते हैं। 'एकं सत् विपरं बहुधा वदन्ति', वैदिक उद्घोषणा है। एक अस्तित्व को महान ऋषियों द्वारा कई माना जाता है। एक को अनेक देखते हैं। एक को अनेक नाम दिये गये हैं। इस कारण से, इस तथ्य के कारण कि दुनिया का गठन करने वाले नाम और रूप अंतरिक्ष-समय की संरचना के लिए तुरंत हल करने योग्य हैं, और अंत में स्वयं चेतना के लिए हल करने योग्य हैं, सर्वं हयतद ब्रह्म, यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है। यह ईश्वर है जो अपनी विविधता में, अपने गौरवशाली विविध रूप में स्वयं को प्रकाशित कर रहा है।

खैर, अगर यह सब ब्रह्म है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि हमारा यह तथाकथित स्व भी ब्रह्म है: *अयम आत्मा ब्रह्म* / हमें इस मामले को एक बार फिर समझाने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह स्वयं भी सर्व में समाहित है। *सर्वं हयतद ब्रह्म*: सब ब्रह्म है; इसलिए, *अयम आत्मा ब्रह्म* :: यह आत्मा ब्रह्म है। कौन सा स्व? यह एक और सवाल है। यह स्वयं क्या है? हम आम तौर पर स्वयं को हमारे शरीर के भीतर एक सजीव चेतना का गठन करने के रूप में देखते हैं। हम 'मैं स्वयं', 'आप स्वयं', 'वह स्वयं' आदि की बात करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम आम भाषा में करते हैं। अब, यह स्वयं मिथ्या आत्म है, वास्तविक स्व नहीं, क्योंकि हमने स्वयं, स्वयं, स्वयं, स्वयं, आदि कहकर कई प्रकार के स्वयं बनाए हैं। यह मिथ्या-आत्मान या गौना-आत्मा है, द्वितीयक स्व, महत्वहीन आत्म, वास्तविक या प्राथमिक स्व नहीं, या पूर्ण स्व - मुख्य-आत्मान। यदि सब कुछ आत्म है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं है, तो किसी भी वस्तु को वस्तु के रूप में देखना असंभव है। सभी वस्तुएँ, फिर से, विषय में विलीन हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म विषय, द्रष्टा, द्रष्ट-पुरुष, अंतिम देखने वाला है, वह चेतना जो एक बार द्रष्टा के साथ-साथ देखी भी जाती है। ब्रह्म कभी वस्तु नहीं बनता। यदि यह कोई वस्तु नहीं है, और यदि भी, तो सभी वस्तुएँ हैं - *सर्वं हयतद ब्रह्म*, तो सब कुछ आत्म होना चाहिए। तो, इस अनुभव में, एक सार्वभौमिक निहारना, एक ब्रह्मांडीय दृश्य है, जिसका अर्थ है द्रष्टा के बाहर किसी वस्तु के बिना देखना। यह धारणा का एक असामान्य तरीका है, क्योंकि यहां, हमारे पास एक कथित वस्तु के

बिना एक धारणा है। यह बिना ज्ञात के ज्ञान है। ज्ञान के बाहर कोई वस्तु नहीं होने पर सब ज्ञान हो जाता है, *ज्ञानम्, ज्ञानम्, ज्ञानगम्यम्* भगवद-गीता कहती है। ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, जिसे ज्ञान से प्राप्त करना है। यह ज्ञान का सागर है क्योंकि इसके बाहर कोई वस्तु नहीं है। इसी कारण से हम इसे आत्मा या आत्मा कहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं। यह सार्वभौमिक आत्मा ब्रह्म है; व्यक्तिगत जीवात्मा नहीं, बल्कि सार्वभौमिक परमात्मा ब्रह्म है - *एतद् ब्रह्म*। यह ब्रह्म ही वह स्व है जो सार्वभौम है। एक पोत में निहित सर्वव्यापी स्थान का एक सामान्य सादृश्य देने के लिए: अंतरिक्ष सार्वभौमिक है, और यह एक जहाज, या एक कमरे की दीवारों के भीतर स्पष्ट रूप से निहित होने के कारण सीमित प्रतीत हो सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि स्थान सीमित है क्योंकि यह एक हॉल के अंदर है? यह वास्तव में ईंट की दीवारों के निर्माण तक सीमित नहीं है, और जब कोई बर्तन अंतरिक्ष में चलता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि अंतरिक्ष भी उसके अंदर चलता है। इसी तरह, जब आप चलते हैं तो आत्मा नहीं चलती है। आप दूरियां यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं चलती, क्योंकि यह सार्वभौम है; यूनिवर्सल हिल नहीं सकता - *सर्वं ह्यतद् ब्रह्म; अयम् आत्मा ब्रह्म*।

यह ब्रह्म, जो सार्वभौम आत्मा है, व्यक्तिगत अनुभव की प्रक्रिया से प्राप्य है। अनुभव की यह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो ओम द्वारा नामित ब्रह्म है, जिसकी परिभाषा के साथ मांडुक्य उपनिषद् शुरू होता है, विश्लेषण और संश्लेषण की एक प्रक्रिया है - आत्म, विषय का विश्लेषण और संश्लेषण। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमें यहाँ विषयों से नहीं, विषय से सरोकार है, क्योंकि विषय ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सर्वोच्च विषय है; यह कोई वस्तु नहीं है। हम वस्तुओं के माध्यम से ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकते; हम इसे केवल विषय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो, अनुभव की विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक प्रक्रियाएं, जिनका हम उपनिषद् के निम्नलिखित श्लोकों में अध्ययन कर रहे हैं, विषय, स्व,

यह विषय, यह आत्मा, जिसकी जांच हमें अभी करनी है, इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए चौगुनी मानी जाती है - *सोयमात्मा चतुष्पातः*। चार पैरों वाला, जैसा कि यह था, यह आत्मान है। यह चार पैरों वाला आत्मान क्या है? क्या यह चार पैरों वाली गाय की तरह है? एक गाय के चार पैर उनके बीच स्थानिक अंतर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गाय का एक पैर दूसरे पैर से अलग होता है। हम गाय के चार पैरों को अलग-अलग देख सकते हैं। क्या आत्मा के चार पैर एक जैसे होते हैं? उपनिषद् के कहने का क्या अर्थ है, *सोयमात्मा चतुष्पातिः*, चार पैरों वाला, चार पैरों वाला आत्मान है? यह सच नहीं है कि आत्मा के चार चौथाई गाय के चार पैरों की तरह हैं, बल्कि ये एक रुपये के सिक्के में निहित चार चौथाई की तरह हैं। आप कह सकते हैं कि चार चौथाई एक सिक्के में समाहित हैं, एक रुपया, जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। सिक्के में चार चौथाई हैं, और फिर भी वे अलग-अलग नहीं हैं। आप उनकी उपस्थिति को पहचानते हैं, लेकिन आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। इस अर्थ में, हम कह सकते हैं कि आत्मा के चार पैर होते हैं, न कि गाय के चार पैरों के अर्थ में। मांडुक्य उपनिषद् में वर्णित आत्मा के चार चौथाई आत्मा के अध्ययन के चार पहलू हैं, न कि चार अलग-अलग, आत्मा के विभाजित क्वार्टर। इन तिमाहियों, आत्मा की प्रकृति के अध्ययन में ये चार पहलू, जो मांडुक्य उपनिषद् का मुख्य विषय हैं, आत्म-पारगमन की एक प्रक्रिया भी हैं। पूरी योजना विश्लेषण और संश्लेषण में से एक है और निम्न से उच्चतर का अतिक्रमण भी है। यह मांडुक्य उपनिषद् स्वयं वेदांत का एक विस्तृत अध्ययन है, क्योंकि कुछ शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में यह बताता है कि जीवन में हमारा प्राथमिक कर्तव्य क्या है। विश्लेषण के माध्यम से उच्चतर द्वारा निम्न का अतिक्रमण, कुछ भी छोड़कर, लेकिन सब कुछ सहित, संश्लेषण का मार्ग है। हम आत्म-पारस्परिकता द्वारा एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि केवल संश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप सभी विवरणों को एकता के संश्लेषण में जोड़ दें, तो आपको विशाल भौतिक ब्रह्मांड मिल सकता है। आप सोच सकते हैं: यह ब्रह्म है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए उपनिषद् ने आत्म-पारगमन के विषय का परिचय दिया है। आपको न केवल पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड को एक एकता में समेटना है और इसे एक पदार्थ के रूप में लेना है, बल्कि इस समग्र एकता की प्रकृति को भी पार करना है, क्योंकि ब्रह्मांड का भौतिक चरित्र ब्रह्म की आवश्यक प्रकृति नहीं है। ब्रह्म भौतिक नहीं है, यहां तक कि सार्वभौम भौतिक भी नहीं है जो कि ब्रह्मांड है। तो, हमें इसे कदम दर कदम पार करना होगा। चार चरण बताए गए हैं। ये उपनिषद् में वर्णित चार चरण हैं, आत्म-पारगमन के चार चरण।

सार्वभौमिक में सभी विवरणों को एक साथ लाकर हमने एकता प्राप्त कर ली है। अब हम विश्व चैत्य या सूक्ष्म की प्राप्ति के लिए विश्वव्यापी भौतिक को भी पार कर जाते हैं; उसके पार भी, बाद में, और फिर सार्वभौमिक कारण तक पहुंचें; और उससे भी आगे बढ़कर, और सार्वभौमिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तक पहुंचें, जिसे हम सार्वभौमिक के रूप

में भी नामित नहीं कर सकते। हमें केवल इसे निरपेक्ष कहना है। तो, हमारे पास भौतिक, सूक्ष्म, कारण और आध्यात्मिक है। ये आत्मा के चार चरण हैं, या यों कहें, आत्मा की प्रकृति के अध्ययन के चार पहलू, उपनिषद में वर्णित आत्म-पारगमन के चार चरण हैं। इन चार अवस्थाओं को जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय कहा जाता है - जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और पारलौकिक आध्यात्मिक अवस्था। *प्रज्ञानं ब्रह्म*: ब्रह्म प्रज्ञान या चेतना है। मंडुक्य उपनिषद का विषय चेतना का अध्ययन है; - चेतना की चार अवस्थाएँ; - वे अवस्थाएँ जिनमें चेतना जागने, सपने देखने और सोने में कुछ अस्थायी, आकस्मिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसकी प्राचीन, निरपेक्षता की शुद्ध अवस्था। तो, हमें इस आत्म-अतिक्रमण को प्राप्त करने के लिए, एक-एक करके, जागने, स्वप्न, सुषुप्ति और शुद्ध आत्मा, या निरपेक्ष के चरणों को लेना होगा। उच्चतर द्वारा निम्न के उत्थान की इस प्रगति में, उच्चतर निम्न को अस्वीकार नहीं करता है, निम्न को अस्वीकार करता है या निम्न को त्यागता है, लेकिन उच्च बनाने की क्रिया द्वारा निम्न को अपने भीतर शामिल करता है, जैसे आठवीं कक्षा मैट्रिक स्तर में शामिल है, स्नातक मानक में मैट्रिक मानक, कला के मास्टर में स्नातक मानक, और इसी तरह। जब आप शैक्षिक करियर में आगे बढ़ते हैं, तो आप निम्न मानकों को अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें उच्च स्थिति में लाते हैं। तो क्या यह आत्म-पारगमन की प्रक्रिया है। जब आप उच्च अवस्था में जाते हैं, तो आप निम्न को अस्वीकार या त्याग नहीं करते हैं, लेकिन निम्न उच्च में एक रूपान्तरित रूप में समाहित होता है। इसके वास्तविक मूल्य में कम है। जब आप सपने से जागते हैं, तो आप सपने के मूल्य या महत्व को नकारते नहीं हैं, लेकिन आप इसे जाग्रत चेतना कहते हैं, जिसे आप एक उच्च मूल्य के रूप में उच्चारित करते हैं, इतना अधिक कि जब आप सपने से जागते हैं तो आप अधिक खुश होते हैं। आपको इस बात का दुख नहीं होता कि कुछ स्वप्न वस्तुएं खो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जाग गए हैं। 'अरे, मैं क्यों जाग गया! मैंने सपनों की दुनिया का अपना खजाना खो दिया है'; आप इस तरह दुखी महसूस नहीं करते हैं। आप केवल खुश महसूस करते हैं कि प्रेत चिंता दूर हो गई है। तुम अच्छा महसूस करते हो, फिर। तो अंत में आत्म-पारगमन और ईश्वर-प्राप्ति की भव्य प्रक्रिया है। आत्म-पारगमन की उच्चतम प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा हम स्वयं ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और आखिरी चीज जो हम प्राप्त करते हैं वह ईश्वर-अस्तित्व है, जिसमें दुनिया को नकारा या त्यागा नहीं जाता है, बल्कि इसकी जीवन शक्ति में लीन हो जाता है, पूरी तरह से अति-आवश्यक में ले लिया जाता है। भगवान का सार; और भगवान में हम वास्तविकता की चेतना में जागते हैं, जैसे हम सपने से इस तथाकथित जाग्रत दुनिया में जागते हैं। ईश्वर-प्राप्ति एक एकीकृत चेतना है जहाँ हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और कुछ भी नहीं खोते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर-प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। उसे जानकर हमने सब कुछ जान लिया है। उसे पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। और यह दुनिया में अकेले कुछ लोगों का कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, जैसे भिक्षुओं, भाई या पिता या संन्यासी; यह मानवता के लिए है, समग्र रूप से सृजन के लिए है। यह सृष्टि है जो परमेश्वर के लिए तरसती है; केवल आप या मैं ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की ओर बढ़ता है, जो विकास की प्रक्रिया में लालसा व्यक्त करता है। ब्रह्मांड क्यों विकसित होता है? क्योंकि वह उस अवस्था में पहुंचने तक बेचैन रहता है। तो, हम पूर्णता की उस स्थिति की ओर प्रेरित होते हैं, और यह आग्रह ब्रह्मांडीय विकास का आग्रह है। इसलिए ईश्वर-प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और यह आग्रह ब्रह्मांडीय विकास का आग्रह है। इसलिए ईश्वर-प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और यह आग्रह ब्रह्मांडीय विकास का आग्रह है। इसलिए ईश्वर-प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। *ब्रह्म-साक्षकार* वह उद्देश्य है जिसके लिए हम यहां हैं, और यह मंडुक्य उपनिषद में वर्णित आत्म-पारगमन की प्रक्रिया का समापन है।

धारा 3: सार्वभौमिक वैश्वनार

यह आत्मा, जो ब्रह्म है, चौगुनी है, और आत्म-पारस्परिकता की चौगुनी प्रक्रिया द्वारा संपर्क और प्राप्त किया जा सकता है। अब हम विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से इन चरणों को एक-एक करके आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। दृष्टिकोण का पहला चरण, स्वाभाविक रूप से, वह है जो हमारी इंद्रियों के सामने प्रस्तुत वास्तविकता की डिग्री से संबंधित है। सभी सफल प्रयास तत्काल वास्तविकता से शुरू होते हैं। हम, आम तौर पर, कहते हैं, 'आपको अपने जीवन में यथार्थवादी होना चाहिए और बहुत अधिक आदर्शवादी नहीं होना चाहिए', जिसका अर्थ है कि हमारा जीवन तथ्यों के अनुरूप होना चाहिए, और हमें केवल आदर्श बनाना या सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। मन जो देखता या समझता नहीं है उसे स्वीकार नहीं करेगा; और कोई भी शिक्षण, जो भी शिक्षण का विषय हो, तथ्यों, तथ्यों के संदर्भ के बिना किया जा सकता है जो इंद्रियों के लिए एक वास्तविकता है, क्योंकि, आज, वर्तमान समय में, हम इंद्रियों की दुनिया में रहते हैं। जब तक हम इंद्रियों के लिए वास्तविक हैं, हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते, जब तक कि हम उनके संचालन तक ही सीमित हैं। इसलिए, मांडुक्य उपनिषद् इस पहलू को ध्यान में रखता है और इस धारणा के आधार पर इंद्रिय-धारणा और मानसिक अनुभूति की नींव से स्वयं के विश्लेषण का कार्य शुरू करता है। हम क्या देखते हैं? यह पहला प्रश्न है, और जो हम देखते हैं वह तत्काल जांच का विषय है। वैज्ञानिक जो देखते हैं उसमें लगे रहते हैं और उनकी पूछताछ और प्रयोग केवल आंखों से देखने तक ही सीमित है। विज्ञान अदृश्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि अदृश्य को देखा नहीं जा सकता है और इसलिए, प्रयोग और जांच का विषय भी नहीं हो सकता है। हम क्या देखते हैं? हम दुनिया देखते हैं। हम शरीर देखते हैं। हम भगवान, या ईश्वर, या ब्रह्म को नहीं देखते हैं। हम ओंकार नहीं देखते, प्रणव, बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला। जो कुछ भी हम सुनते हैं वह हमारे द्वारा नहीं देखा जाता है, और हम अदृश्य पर आधारित उपदेशों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि दृश्य के संबंध में पहले संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाए। 'क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मेरे सामने क्या है? तब जो मेरे ऊपर है, उसके विषय में तुम जो कहते हो, मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ।' चेतना की यह तात्कालिकता, यह संवेदी तथ्य जो हमारे दिन-प्रतिदिन के अनुभव में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे जाग्रत जीवन या जाग्रत-अवस्था कहा जा सकता है। हमारा सारा जीवन जाग्रत अनुभव तक ही सीमित है, और हम सपने और नींद में अपने अनुभवों के बारे में उतना चिंतित नहीं हैं जितना कि जाग्रत अवस्था में हैं। हमारे लिए जीव, नश्वर, व्यक्ति, मनुष्य, जो कुछ भी जाग्रत अवस्था में प्रस्तुत किया जाता है वह वास्तविक है, और हमारे लिए जीवन का अर्थ है केवल जाग्रत जीवन। हमारा व्यवसाय जाग्रत चेतना में प्रस्तुत तथ्यों से है। तो हम सबसे पहले इस बात की समझ के साथ शुरू करेंगे कि हम दुनिया को किस तरह से जानना शुरू करते हैं जैसा कि यह हमें जाग्रत जीवन में दिखाई देता है।

जाग्रत चेतना आत्मा का पहला चरण है, जैसा कि यह अनुभव का पहला पहलू या चरण था जिसका हम अध्ययन और जांच कर रहे हैं। जाग्रत चेतना जागृतिस्थानः है, वह चेतना जो व्यक्ति की जाग्रत अवस्था में निवास करती है। और क्या है इसकी खास विशेषता? बहिर्हप्रजनः यह केवल बाहर के बारे में जागरूक है, अंदर क्या है इसके बारे में जागरूक नहीं है। हम यह भी नहीं देख सकते कि हमारे पेट में क्या है। हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या है? हम बहिर्मुखी हैं, केवल इस बात से अवगत हैं कि हमारे शरीर के बाहर क्या है, उन चीजों से संबंधित हैं जो शरीर के बाहर हैं, और उन वस्तुओं में व्यस्त हैं जो हमारे अपने शरीर के अलावा हैं। हम चीजों से निपटते हैं, लेकिन ये सभी सौदे 'दूसरी' चीजों से होते हैं, खुद से नहीं। यह जाग्रत चेतना की विशिष्ट संरचना है जो क्रिया में संलग्न है, और अन्य चीजों में व्यस्त है, लेकिन स्वयं के साथ नहीं। हमें दूसरों की चिंता है, खुद की नहीं। हम अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग और व्यवहार में लगे हुए हैं; खुद नहीं। यह जाग्रत चेतना की विशेषता है, जो केवल बाहरी चीजों के प्रति सचेत रहती है। *सप्तांग एकोनविमसतिमुखः* सात अंगों वाली और उन्नीस मुख वाली यह चेतना है। ऐसा

लगता है जैसे यह कई सिर वाला रावण है, जैसे कि यह था। इस चेतना के सात अंग हैं, और इसके उन्नीस मुख हैं, और यह स्थूल- स्थूलभुग को खाता है। यह निगलता है, जो स्थूल है उसका उपभोग करता है। और इसका नाम क्या है? वैश्वनार इसका नाम है। यह आत्मा का पहला पैर है। यह आत्मा का सबसे बाहरी रूप है।

मांडुक्य उपनिषद् इस जाग्रत जीवन में आत्मा की परिकल्पना करता है, न केवल सूक्ष्म जगत के दृष्टिकोण से, बल्कि स्थूल जगत के दृष्टिकोण से भी। इसलिए, यह केवल स्वयं का विश्लेषण नहीं है; यह व्यक्तिपरक और उद्देश्य का संश्लेषण भी है। उपनिषद् के दृष्टिकोण से, कम से कम, व्यक्ति और ब्रह्मांड, जीव और ईश्वर, सूक्ष्म और स्थूल जगत, पिंड और ब्रह्माण्ड के बीच कोई अटूट खाई नहीं है। तो, जाग्रत जीवन के अध्ययन में, मांडुक्य उपनिषद् हमारे और दुनिया, जीव और ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म के बीच एक सामंजस्य लाता है, और यह तथ्य इसमें दी गई आत्मा के पहले चरण की परिभाषा से ही ज्ञात हो जाता है। मंत्र। आत्मा के पहले चरण के सात अंग एक उपनिषद् में दिए गए ब्रह्मांडीय स्व की परिभाषा का उल्लेख करते हैं, और उन्नीस मुंह ब्रह्मांड से अलग एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में स्वयं के कार्यों का उल्लेख करते हैं। जाग्रत चेतना केवल बाहरी के बारे में जागरूक है, यह पदार्थ का एक पहलू है, और यह पहलू या जाग्रत जीवन में चेतना के कार्य का यह चरण व्यक्ति और ब्रह्मांड पर समान रूप से लागू होता है, और यह जीव की एक सामान्य परिभाषा है। और ईश्वर, एक सूक्ष्म अंतर के साथ, निश्चित रूप से, जिसे हमें दोनों के बीच देखना होगा। जीव बाहरी के प्रति सचेत है, और ईश्वर भी, बाहरी के प्रति सचेत है, लेकिन दो अलग-अलग तरीकों से। दोनों हैं और जाग्रत जीवन में चेतना के कार्य का यह पहलू या यह चरण व्यक्ति और ब्रह्मांड पर समान रूप से लागू होता है, और यह जीव और ईश्वर दोनों की एक सामान्य परिभाषा है, एक सूक्ष्म अंतर के साथ, निश्चित रूप से, जिसे हमें बीच में देखना होगा दो। जीव बाहरी के प्रति सचेत है, और ईश्वर भी, बाहरी के प्रति सचेत है, लेकिन दो अलग-अलग तरीकों से। दोनों हैं और जाग्रत जीवन में चेतना के कार्य का यह पहलू या यह चरण व्यक्ति और ब्रह्मांड पर समान रूप से लागू होता है, और यह जीव और ईश्वर दोनों की एक सामान्य परिभाषा है, एक सूक्ष्म अंतर के साथ, निश्चित रूप से, जिसे हमें बीच में देखना होगा दो। जीव बाहरी के प्रति सचेत है, और ईश्वर भी, बाहरी के प्रति सचेत है, लेकिन दो अलग-अलग तरीकों से। दोनों हैं *बहिर्हृत्प्रज्ञा*, बाहरी रूप से सचेत, लेकिन सूक्ष्म अंतर के साथ, उनके कार्य में। हम शीघ्र ही इस बिंदु पर आएंगे।

मुंडक उपनिषद् में एक सुंदर मंत्र है जिसका संदर्भ 'सप्तांग' (सात अंगों) शब्द से मिलता है:

अग्नि मुर्धा, चक्षुषी चंद्र-सूर्यो, दिः श्रोत्रे, वाक् विवृतस्क वेदः; वायुः प्राणः हृदयं विश्वमास्य, पदभ्यं पृथ्वीवि; ईशा सर्व-भूतंतरत्मा।

यह सर्वव्यापी है - परमात्मा, सभी प्राणियों में निवास करने वाला, *ईशा सर्व-भूतंतरत्मा*। यह जीव कौन है? अग्नि मुर्धा: स्वर्ग के चमकते क्षेत्रों को उनका सिर माना जा सकता है। सृष्टि का शीर्षतम क्षेत्र उनका मुकुट है। *काक्षुषी चंद्र-सूर्यो*: उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं। *दिः श्रोत्रे*: आकाश के क्वार्टर उसकी कार हैं, जिसके माध्यम से वह सुनता है। *वाक् विवृतस्क वेदः* वेद उनकी वाणी है। *वायुः प्राणः* उनकी सांस ब्रह्मांड की यह सारी हवा है: *हृदयं विश्वमास्य*: संपूर्ण ब्रह्मांड उनका हृदय है। *पदभ्यं पृथ्वीवि*: पार्थिव क्षेत्र को उनके चरण के रूप में माना जा सकता है। जाग्रत चेतना की दृष्टि से यह विश्वात्मा है। यह विराट, या सार्वभौमिक व्यक्ति है, जिसे वेद के पुरुष-सूक्त में गाया जाता है। यह वह विराट है जिसे अर्जुन ने देखा था, जैसा कि भगवद्-गीता के ग्यारहवें अध्याय में वर्णित है। यह विराट है जिसे कौरव दरबार में श्रीकृष्ण द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जब वे शांति-निर्माण के लिए गए थे। यह वही विराट है जिसे यशोदा ने बालक कृष्ण के मुख में देखा था। यह ब्रह्मांडीय पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, विराट-पुरुष है। *विश्वनार* शब्द से उन्हें वैश्वनार भी कहा जाता है। *विश्व* ब्रह्मांड है; *नारा* आदमी है। उन्हें वैश्वनार कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय मनुष्य हैं, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र मनुष्य हैं। केवल एक ही मनुष्य है, और वह यह है। हमें यहां संत मीरा की राय की याद दिलाई जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि केवल एक पुरुष है: इस दुनिया में बहुत से पुरुष नहीं हैं। केवल एक ही मनुष्य है, और वह मनुष्य है: वह वैश्वनार है।

यह विराट-पुरुष का लौकिक विवरण है, और विराट एक ऐसा नाम है जिसे हम भौतिक ब्रह्मांड को चेतन करने के रूप में चेतना को देते हैं। जिस प्रकार हमारे पास अपने भौतिक शरीर को चेतन करने वाली चेतना है, उसी प्रकार भौतिक ब्रह्मांड को चेतन करने वाली एक चेतना है। यह विशाल ब्रह्मांड; अपने सभी तारकीय और ग्रह प्रणालियों के साथ, अपने सभी आकाशगंगाओं के साथ, अपने सभी अंतरिक्ष-समय और कारण कानूनों के साथ, भौतिक ब्रह्मांड है, और यह

एक चेतना द्वारा एनिमेटेड है, जैसे हमारे शरीर एनिमेटेड हैं। यह चेतन चेतना अंतर्धामिन है, जिसे उसके सभी चीजों में निहित होने के कारण, सभी चीजों के पीछे छिपा हुआ, हर चीज में गुप्त रूप से मौजूद होने के कारण कहा जाता है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। इसके लिए विराट-पुरुष, जीवित और मृत पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। अकार्बनिक पदार्थ और जैविक सामान जैसी कोई चीज नहीं होती है, वैज्ञानिक जो भेद करते हैं, क्योंकि निर्जीव पदार्थ, वनस्पति जगत, पशु जगत और मानव प्रजातियाँ, हमारे द्वारा, मनुष्य के रूप में, वास्तविकता की अभिव्यक्ति में डिग्री के अवलोकन के कारण किए गए भेद हैं। ऐसा कोई भेद स्वयं विराट को नहीं मिलता। वह जड़ के साथ-साथ चेतन में भी मौजूद है, जिसके माध्यम से प्रकृति के गुण - सत्त्व, रजस और तमस - रचना, गतिविधि और जड़ता - पदार्थ के गुण कहलाते हैं। जब वे स्वयं को केवल तमस के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो हम इसे निर्जीव अस्तित्व कहते हैं। पत्थर, चट्टान जैसी वस्तुएं, जो हमारे दृष्टिकोण से, उन्हें चेतन करने वाली कोई चेतना नहीं लगती हैं, तमोगुण प्रकृति के माध्यम से विराट-पुरुष के रहस्योद्घाटन हैं, प्रकृति का एक गुण जिसमें रजस और सत्त्व छिपे हुए हैं, तमस प्रमुख है रजस और सत्त्व के ऊपर। जब रजस और सत्त्व धीरे-धीरे अधिक से अधिक मात्रा और विस्तार में स्वयं को प्रकट करते हैं, तो एनीमेशन होता है, जीवन अस्तित्व में आता है, और हम निर्जीव से चेतन में आते हैं। जीवन की पहली अभिव्यक्ति है जिसे हम प्राण कहते हैं - सभी जीवित प्राणियों में महत्वपूर्ण पोषण शक्ति। जबकि प्राण पत्थर जैसी निर्जीव वस्तुओं में काम नहीं करता, पौधों, सब्जियों आदि की दुनिया में प्राण कार्य कर रहा है। पौधे सांस लेते हैं; वे केवल चट्टान की तरह मौजूद नहीं हैं। लेकिन पौधे जानवरों की तरह नहीं सोचते। सोच का कार्य वास्तविकता के एक उच्च क्रम से संबंधित है जिसे हम पशु जगत कहते हैं, इसकी सभी प्रवृत्ति और संवेदनाओं के साथ। यहाँ हमारे पास वास्तविकता की अभिव्यक्ति का और भी अधिक अंश है। मानव स्तर पर सत्त्व का एक सन्निकटन है, जहाँ हमारे पास न केवल श्वास और सोचने का कार्य है, लेकिन समझ, अनुपात और तार्किक भेदभाव का भी। यह विज्ञान की स्थिति है, जो मानस से भिन्न है, जिसमें केवल पशु जगत ही सीमित है, और प्राण से, जिसमें केवल वनस्पति राज्य विवश है, और अन्ना से, जिसमें केवल निर्जीव संसार सीमित है। लेकिन जिस विज्ञान तक हम मानवीय स्तर पर पहुंच गए हैं, वह चौथी डिग्री, हम कह सकते हैं, वास्तविकता के रहस्योद्घाटन का, सब कुछ नहीं है। एक और ऊँचा कदम है जो हमें मानव से ऊपर उठाना है, विज्ञान से परे। वह चरण जो विज्ञान या मानव स्तर से ऊपर है, वह आनंद या दिव्य आनंद का क्षेत्र है। तो, अन्ना से हम प्राण में आते हैं, प्राण से मानस तक, मानस से विज्ञान तक, विज्ञान से आनंद तक। जिस तक केवल पशु जगत सीमित है, और प्राण से, जिसमें केवल वनस्पति साम्राज्य विवश है, और अन्ना से, जिसमें केवल निर्जीव संसार ही सीमित है। लेकिन जिस विज्ञान तक हम मानवीय स्तर पर पहुंच गए हैं, वह चौथी डिग्री, हम कह सकते हैं, वास्तविकता के रहस्योद्घाटन का, सब कुछ नहीं है। एक और ऊँचा कदम है जो हमें मानव से ऊपर उठाना है, विज्ञान से परे। वह चरण जो विज्ञान या मानव स्तर से ऊपर है, वह आनंद या दिव्य आनंद का क्षेत्र है। तो, अन्ना से हम प्राण में आते हैं, प्राण से मानस तक, मानस से विज्ञान तक, विज्ञान से आनंद तक। जिस तक केवल पशु जगत सीमित है, और प्राण से, जिसमें केवल वनस्पति साम्राज्य विवश है, और अन्ना से, जिसमें केवल निर्जीव संसार ही सीमित है। लेकिन जिस विज्ञान तक हम मानवीय स्तर पर पहुंच गए हैं, वह चौथी डिग्री, हम कह सकते हैं, वास्तविकता के रहस्योद्घाटन का, सब कुछ नहीं है। एक और ऊँचा कदम है जो हमें मानव से ऊपर उठाना है, विज्ञान से परे। वह चरण जो विज्ञान या मानव स्तर से ऊपर है, वह आनंद या दिव्य आनंद का क्षेत्र है। तो, अन्ना से हम प्राण में आते हैं, प्राण से मानस तक, मानस से विज्ञान तक, विज्ञान से आनंद तक। सब नहीं है। एक और ऊँचा कदम है जो हमें मानव से ऊपर उठाना है, विज्ञान से परे। वह चरण जो विज्ञान या मानव स्तर से ऊपर है, वह आनंद या दिव्य आनंद का क्षेत्र है। तो, अन्ना से हम प्राण में आते हैं, प्राण से मानस तक, मानस से विज्ञान तक, विज्ञान से आनंद तक।

यह आनंद चित और सत्-चेतना और अस्तित्व के तुल्य है। जो कुछ निचले स्तरों में था वह इस आनंद में समा जाता है। निर्जीव स्तर में हमने जो भी अर्थ देखा, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के स्तरों में, यह सब अर्थ वास्तविकता के स्तर में आनंद के रूप में पाया जाता है; और यहां, अस्तित्व, चेतना और आनंद एक हो जाते हैं, जबकि निचले स्तरों में वे अलग हो जाते हैं। चट्टानों में केवल अस्तित्व या 'शनि' है, कोई चित और आनंद नहीं है। चट्टानें हैं, लेकिन वे नहीं सोचते; वे महसूस नहीं करते; उनको समझ नहीं आता; और आनंद का अनुभव नहीं करते। लेकिन विचार-कार्य के रहस्योद्घाटन की धीमी प्रक्रिया उच्च स्तरों पर होती है, जब तक कि यह मानव चेतना में एक प्रकार की पूर्णता तक

जीवन में हमारे सभी प्रयास स्थायी सुख की प्राप्ति की ओर हैं, जो आनंद की प्राप्ति है। इसके लिए हमें रजस और तमस की जंजीरों से मुक्त होकर शुद्ध सत्त्व तक पहुंचना होगा। ये भेद जीव जगत में प्राप्त होते हैं। हम इन भेदों को देखते हैं; लेकिन विराट में ये भेद नहीं हैं। विराट के लिए, यह सब 'मैं' है, बिना 'वह', 'वह' या 'यह' के। " *अहम अस्मी* ", "I-AM" - विराट की जागरूकता है, जबकि हमारी जागरूकता है "मैं हूं, और आप भी मेरे अलावा हैं"। "मैं हूं, और दुनिया भी मेरे बाहर है"। लेकिन, विराट के लिए, चेतना है, "मैं हूं, मेरे बाहर कोई दुनिया नहीं है"। सारा संसार है 'मैं'; इसलिए उन्हें वैश्वनार कहा जाता है, ब्रह्मांडीय प्राणी, वह व्यक्ति जो महसूस करता है, और यह चेतना है कि वह यह सब-ब्रह्मांड है। उपनिषद के अनुसार उसका वर्णन ऐसा है जैसे उसके सात अंग हों। उसके पास, वास्तव में, अनंत अंग हैं। उसके पास हजारों हथियार हैं। वह विश्वमती है, सर्वव्यापी है यह ब्रह्मांड का भगवान; और जब हम कहते हैं कि उसके सात अंग हैं, तो हम केवल उसके ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व की एक विस्तृत रूपरेखा देते हैं, जैसे हम एक मनुष्य को सात अंगों वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित कर सकते हैं - सिर, हृदय, हाथ, नाक, आंख, कान, पैर, आदि।

4/9

मुख्य विशेषता स्मृति, स्मरण, पिछले छापों की अवधारण है, और इसे आम तौर पर मानस के अवचेतन स्तर के रूप में जाना जाता है। यह चौगुनी अंतःकरण-चतुष्टय है, जैसा कि इसे कहा जाता है, और इन चार के साथ, पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेन्द्रियों और पांच प्राणों के साथ, हमारे पास जीव के उन्नीस मुंह हैं, व्यक्ति। इन उन्नीस मुखों से ही हम बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं और इन्हीं की मदद से हम दुनिया को अपने अंदर समा लेते हैं। हम इन उपकरणों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को दुनिया तक पहुंचाते हैं, और हम फिर से इन उपकरणों के माध्यम से दुनिया के गुणों और चरित्रों को अपने अंदर समा लेते हैं। इसलिए, ये उन्नीस मुख व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच का माध्यम या कड़ी हैं। हम कैसे जानते हैं कि बाहर एक दुनिया है? इन उन्नीस मुखों से हम जो कुछ भी बाहर है, उसे ग्रहण करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम संसार के अस्तित्व के प्रति केवल जागरूक हैं; हम भी दुनिया से प्रभावित हैं; और संसार दुनिया के अस्तित्व से प्रभावित होने की यह प्रक्रिया है, न कि केवल दुनिया की धारणा। कहते हैं, महापुरुष भी; जीवनमुक्त दुनिया को देखते हैं, लेकिन वे संसारी नहीं हैं, क्योंकि जब वे दुनिया को देखते हैं, तो वे इससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये महापुरुष ईश्वर-सृष्टि में हैं, जीव-सृष्टि में नहीं। वे अपनी खुद की दुनिया का निर्माण या निर्माण नहीं करते हैं। वे उस दुनिया से संतुष्ट हैं जो पहले से ही ईश्वर, या विराट, वैश्वनार द्वारा बनाई गई है। यह जाग्रत चेतना की प्रकृति है, इसके व्यक्तिगत और लौकिक दोनों पहलुओं में, जीव और ईश्वर के रूप में। विराट के रूप में अपनी क्षमता में, यह सप्तांग है; और जीव के रूप में, यह है *एकोनविंशद्मुख*, क्रमशः भौतिक ब्रह्मांड और भौतिक शरीर को एनिमेट करता है।

जीव के उन्नीस मुख क्या खाते हैं? भौतिक वस्तुएं। हम क्या देखते हैं? भौतिक वस्तुएं। हम क्या सुनते हैं? भौतिक चीजें। हम क्या स्वाद लेते हैं? भौतिक वस्तुएं। और हम अपने हाथों से क्या समझते हैं? भौतिक वस्तुएं। हम अपने पैरों से कहाँ चलते हैं? भौतिक पृथ्वी पर। हम अपने मन में क्या सोचते हैं? भौतिक वस्तुएं। इन उन्नीस मुखों के माध्यम से हमारे सभी कार्य भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि जिन विचारों का हम अपने मन में मनोरंजन कर सकते हैं वे भी भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। हम केवल सूक्ष्म चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीजें भी जिन्हें हम सोचने की कोशिश कर सकते हैं वे केवल भौतिक वस्तुओं की धारणा के प्रभाव हैं। हम सुपर-फिजिकल कुछ भी नहीं सोच सकते। इसलिए हम पृथ्वी पर, भौतिक संसार में, भौतिक ब्रह्मांड में हैं। हमारी चेतना भौतिक शरीर से जुड़ी है, और समकक्ष, ब्रह्मांडीय रूप से, इस भौतिक चेतना का, वैश्वनार है। यह जागृतिस्थान है, चेतना का जाग्रत निवास, इस अर्थ में जागना कि यह भौतिक संसार के लिए जाग्रत है, यह भौतिक संसार से अवगत है, और यह भौतिक संसार के अलावा और कुछ नहीं जानता है।

हम यह नहीं जान सकते कि हमारे अंदर क्या है, और हम यह भी नहीं जान सकते कि दुनिया के अंदर क्या है। अब, दुनिया के अंदर जो है उसे देखने के लिए पृथ्वी को टुकड़ों में तोड़ना नहीं है, जैसे हमारे अंदर क्या है, यह देखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा यदि हम केवल दिल को छेदते हैं या शरीर को तोड़ते हैं। इस अर्थ में 'अंदर' को नहीं लिया जाना चाहिए। यह किसी कमरे, हॉल या घर के अंदर नहीं है। यह एक अजीबोगरीब प्रकार का 'अंदर' है जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते, जब तक कि हम इस पर गहराई से विचार न करें। भले ही हम शरीर को तोड़ दें या किसी वस्तु को विभाजित कर दें, हम शरीर या वस्तु के 'अंदर' को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वस्तु की भौतिक आंतरिकता उसके 'अंदर' नहीं है। वह भी केवल वस्तु का भौतिक भाग होगा, अकेला। वस्तु का 'अंदर' क्या है? 'अंदर' वह है जो वस्तु के भौतिक पहलू के लिए आंतरिक है, क्योंकि भले ही भौतिक वस्तु टुकड़े-टुकड़े हो जाए, हम उसके केवल भौतिक भागों को ही देखते हैं। यदि हम मानव शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दें, तो हम क्या देखते हैं? हम एक ही शरीर के अंग देखते हैं। हमने वही भौतिक चीजें देखी हैं; हमने शरीर के भौतिक पहलू में आंतरिक कुछ भी नहीं देखा है। आंतरिक किसी भौतिक इकाई की स्थानिक आंतरिकता नहीं है, बल्कि वह शक्ति या बल है जिसका भौतिक शरीर या भौतिक वस्तु एक संक्षिप्तीकरण या अभिव्यक्ति है। हमारे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को संस्कृत में लिंग-सरिरा या लिंग-देह कहा जाता है। लिंग एक निशान, एक संकेत या एक लक्षण है। सूक्ष्म शरीर को लक्षण, संकेत या निशान कहा जाता है, क्योंकि यह भौतिक शरीर के चरित्र को निर्धारित करता है जो इसकी अभिव्यक्ति है। भौतिक शरीर और कुछ नहीं बल्कि वह रूप है जो सूक्ष्म शरीर के सांचे में ढाला जाता है। सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई नहीं देता है, और यह भौतिक शरीर के लिए आंतरिक है। बेशक, कुछ चीजें हैं जो सूक्ष्म शरीर के लिए भी आंतरिक हैं, जिनका अध्ययन हम इस उपनिषद के अध्ययन के दौरान करेंगे। शरीर की आंतरिक संरचना भौतिक संरचना नहीं है। यह पूरी तरह से एक अलग सामान से बना है, जिसे तन्मात्रा, मानस, बुद्धि और इसी तरह कहा जाता है। तन्मात्रा सूक्ष्म स्पंदन हैं जो भौतिक चीजों और सभी भौतिक शरीरों के अंदर हैं। कंपन स्वयं को रूपों में भौतिक रूप देते हैं, और इस अर्थ में कंपन को नाम कहा जाता है,

और रूप रूप । कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूक्ष्म शरीर में भी आंतरिक हैं, जिनका अध्ययन हम इस उपनिषद के अध्ययन के दौरान करेंगे । शरीर की आंतरिक संरचना भौतिक संरचना नहीं है । यह पूरी तरह से एक अलग सामान से बना है, जिसे तन्मात्रा, मानस, बुद्धि और इसी तरह कहा जाता है । तन्मात्रा सूक्ष्म स्पंदन हैं जो भौतिक चीजों और सभी भौतिक शरीरों के अंदर हैं । कंपन स्वयं को रूपों में भौतिक रूप देते हैं, और इस अर्थ में कंपन को नाम कहा जाता है, और रूप रूप । कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूक्ष्म शरीर में भी आंतरिक हैं, जिनका अध्ययन हम इस उपनिषद के अध्ययन के दौरान करेंगे । शरीर की आंतरिक संरचना भौतिक संरचना नहीं है । यह पूरी तरह से एक अलग सामान से बना है, जिसे तन्मात्रा, मानस, बुद्धि और इसी तरह कहा जाता है । तन्मात्रा सूक्ष्म स्पंदन हैं जो भौतिक चीजों और सभी भौतिक शरीरों के अंदर हैं । कंपन स्वयं को रूपों में भौतिक रूप देते हैं, और इस अर्थ में कंपन को नाम कहा जाता है, और रूप रूप । तन्मात्रा सूक्ष्म स्पंदन हैं जो भौतिक चीजों और सभी भौतिक शरीरों के अंदर हैं । कंपन स्वयं को रूपों में भौतिक रूप देते हैं, और इस अर्थ में कंपन को नाम कहा जाता है, और रूप रूप । तन्मात्रा सूक्ष्म स्पंदन हैं जो भौतिक चीजों और सभी भौतिक शरीरों के अंदर हैं । स्पंदन स्वयं को रूपों में भौतिक करते हैं, और इस अर्थ में कंपन को नाम कहा जाता है, और रूप रूप ।

वेदांत दर्शन या उपनिषद के नाम और रूप वे नाम और रूप नहीं हैं जिनसे हम आम तौर पर अपने सामाजिक जीवन में परिचित होते हैं, बल्कि वे अरस्तू ने अपनी प्रणाली, रूप और पदार्थ में जो कहा है, उसके अनुरूप हैं । अरस्तू के अनुसार, रूप एक वस्तु की निर्माण शक्ति है, और पदार्थ वह आकार है जो यह शक्ति भौतिकीकरण, संक्षिप्तीकरण आदि द्वारा लेती है । सूक्ष्म शरीर को नाम और भौतिक शरीर को रूपा माना जा सकता है । यह नाम या नाम इस अर्थ में है कि यह एक ऐसे रूप को इंगित करता है जो इसके अनुरूप वस्तु है, अर्थात् शरीर । लिंग-सरिरा, हमारा सूक्ष्म-सरिरा, हमारा नाम है । यही हमारा वास्तविक नाम है, और यदि हम अपना नाम गोपाल, गोविंदा, कृष्ण आदि रखते हैं, तो नामकरण संस्कार के समय हमें जो नाम दिया जाता है, वह हमारे भीतर के चरित्र के अनुरूप होना चाहिए । नाम हमारे आवश्यक स्वभाव के साथ असंगत नहीं होना चाहिए । असली नाम हमारे भीतर है । यह केवल एक शब्द नहीं है जिसे हम अपने संदर्भ में कहते हैं । आप एक आदमी को क्षीरसागर-भट्ट (दूध का सागर) कह सकते हैं, लेकिन उसके घर में थोड़ी सी भी छाछ नहीं हो सकती है । एक गरीब आदमी को दौलत राम कहने से क्या फायदा? ऐसे नाम हैं जो हम प्रकृति या व्यक्ति की स्थिति, और सूक्ष्म शरीर की आंतरिक संरचना के साथ किसी भी संबंध के बिना देते हैं । वास्तविक नाम, लिंग, संकेत, चिह्न, सुक्ष्मासरीरा है, और यह भौतिक रूप का निर्धारण कारक है, जिस शरीर में हम लगे हुए हैं । लेकिन हो सकता है कि उसके घर में थोड़ी सी छाछ भी न हो । एक गरीब आदमी को दौलत राम कहने से क्या फायदा? ऐसे नाम हैं जो हम प्रकृति या व्यक्ति की स्थिति, और सूक्ष्म शरीर की आंतरिक संरचना के साथ किसी भी संबंध के बिना देते हैं । वास्तविक नाम, लिंग, संकेत, चिह्न, सुक्ष्मासरीरा है, और यह भौतिक रूप का निर्धारण कारक है, जिस शरीर में हम लगे हुए हैं । लेकिन हो सकता है कि उसके घर में थोड़ी सी छाछ भी न हो । एक गरीब आदमी को दौलत राम कहने से क्या फायदा? ऐसे नाम हैं जो हम प्रकृति या व्यक्ति की स्थिति, और सूक्ष्म शरीर की आंतरिक संरचना के साथ किसी भी संबंध के बिना देते हैं । वास्तविक नाम, लिंग, संकेत, चिह्न, सुक्ष्मासरीरा है, और यह भौतिक रूप का निर्धारण कारक है, जिस शरीर में हम लगे हुए हैं ।

इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह सूक्ष्म शरीर, जो इच्छाओं से जीवंत है, अधूरा है, शरीर नामक एक रूप धारण करता है । यह शरीर धारण करना जन्म कहलाता है; और जब तक सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, तब तक हमारा जन्म नहीं रुक सकता । जन्म और जन्म, साथ ही मृत्यु और मृत्यु, संसार या स्थानान्तरण की प्रक्रियाएं हैं, जो भौतिक शरीर के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं हैं जो अधूरी छोड़ी गई इच्छाओं के लिए संतुष्टि के नए और नए रास्ते खोजने के लिए हैं । जीवों की एक अनंत संख्या इस ब्रह्मांड को भरती है । ये सभी जीव एक ऐसी चेतना से अनुप्राणित हैं जो सभी के लिए समान है । यह चेतना वैश्वनार है; लेकिन, व्यक्तिगत रूप से, जब इस चेतना को शरीर के संदर्भ में माना जाता है, तो इसे जीव कहा जाता है ।

जबकि सभी भौतिक शरीरों की समग्रता के संदर्भ में चेतना, सभी चेतन और निर्जीव चीजों को शामिल करते हुए, वैश्वनार, या विराट के रूप में माना जा सकता है, वही चेतना जाग्रत चेतना में एक विशेष शरीर को एनिमेट करने वाली चेतना को विश्व कहा जाता है । विश्व भौतिक शरीर को जीवंत करने वाला आत्मा है; वैश्वनार भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च शासन करने वाले आत्मा हैं । यह दोहरा जाग्रत जीवन है, व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय; - *जगनृतस्थान* ।

अब, हम बहिर्प्रज्ञ के अर्थ पर विचार करते हैं : बाह्य रूप से जागरूक । जबकि जीव और ईश्वर दोनों को बाह्य रूप से जागरूक माना जा सकता है, उनके बीच एक सूक्ष्म अंतर है । जीव बाह्य रूप से इस अर्थ में सचेतन है कि वह अपने बाहर की चीजों, पदार्थों, वस्तुओं से अवगत है । लेकिन वैश्वनार की बाह्यता की चेतना भिन्न प्रकार की है । यह 'मैं-मैं', 'मैं-मैं-नेस', ' अहम-अस्मी ' की एक सार्वभौमिक पुष्टि है । यह आत्म-चेतना की पहली अभिव्यक्ति है - ब्रह्मांडीय अहंकार । इसलिए इसके सामने कोई विरोधी वस्तु नहीं है । यह अहंकार दूसरों से युद्ध नहीं करता । इसे अन्य व्यक्तियों या चीजों के साथ कोई गलतफहमी नहीं है, और इसलिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है । इसका अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ भी कोई व्यवहार नहीं है, क्योंकि यह वैश्वनार है, विश्व नहीं । हम विराट के "मैं-मैं-नेस" की इस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते । हम उस स्थिति में कभी नहीं रहे हैं, और इसलिए हमारे दिमाग उस स्थिति की कल्पना करने में सक्षम नहीं हैं । कुछ हद तक, वे कहते हैं, इस स्थिति की तुलना गहरी नींद से जागने के तुरंत बाद हमारे स्वयं के प्रति जागरूक होने की प्रारंभिक अवस्था से की जा सकती है । आमतौर पर जब हम नींद से उठते हैं तो हम इस स्थिति के बारे में नहीं सोचते हैं । हम अर्ध-चेतना की स्थिति में रहते हैं, और हम बाद में अपनी सामान्य गतिविधियों में उतर जाते हैं; ताकि हम बाहरी दुनिया के संदर्भ में गहरी नींद और जाग्रत चेतना के बीच की इस बीच की अवधि का ध्यान न करें । बाहरी दुनिया के बारे में जागरूक होने से पहले हमें अपने 'होने' की सूक्ष्म भावना होती है । हम सो नहीं रहे हैं; हम जाग गए हैं; और फिर भी हम उस संसार के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हैं जो हमारे बाहर है । चेतना की यह स्थिति जहां यह जागरूक है कि यह है, और अभी तक इस बात से अवगत नहीं है कि अन्य चीजें हैं, मैं-मैं-नेस, अस्मित्व, अहम-अस्मि की स्थिति है, जो वास्तविकता के लिए एक कमजोर माफी हो सकती है । इस चेतना में स्वयं की एक सतत स्थापना हमें ब्रह्मांड के अनुभव में ले जाएगी । जब यह चेतना स्वयं को अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों से जोड़ती है, तो यह व्यक्ति, जीव बन जाती है । बहिर्प्रज्ञता या ईश्वर की बाह्य-चेतना उसके लिए बाध्यकारी कारक नहीं है, क्योंकि बाहरी चीजों के साथ इस चेतना का कोई व्यवहार नहीं है, जबकि जीव की यह बहिर्प्रज्ञता या बाह्य-चेतना इसे संसार कहलाती है, और यह बंधन केवल बाहरी दुनिया के बारे में जागरूक होने के कारण नहीं है, बल्कि दुनिया का मूल्यांकन करने, दुनिया का न्याय करने, इसे चाहने या किसी तरह से न चाहने के कारण है । विराट में कोई इच्छा नहीं है, जबकि जीव में इच्छा है । जीवा और ईश्वर के बीच यही अंतर है । जीव, इच्छा के बिना, ईश्वर बन जाता है; और ईश्वर इच्छा से जीव हो जाता है । और यह बंधन न केवल बाहरी दुनिया के बारे में जागरूक होने के कारण है, बल्कि दुनिया का मूल्यांकन करने, दुनिया का न्याय करने, इसे किसी भी तरह से चाहने या न करने के कारण है । विराट में कोई इच्छा नहीं है, जबकि जीव में इच्छा है । जीवा और ईश्वर के बीच यही अंतर है । जीव, इच्छा के बिना, ईश्वर बन जाता है; और ईश्वर इच्छा से जीव हो जाता है । और यह बंधन न केवल बाहरी दुनिया के बारे में जागरूक होने के कारण है, बल्कि दुनिया का मूल्यांकन करने, दुनिया का न्याय करने, इसे किसी भी तरह से चाहने या न करने के कारण है । विराट में कोई इच्छा नहीं है, जबकि जीव में इच्छा है । जीवा और ईश्वर के बीच यही अंतर है । जीव, इच्छा के बिना, ईश्वर बन जाता है; और ईश्वर इच्छा से जीव हो जाता है ।

तो, यह जाग्रत चेतना, जागृतिस्थान, जो बाह्य रूप से सचेत है, बहिर्प्रज्ञ, ब्रह्मांडीय रूप से सप्तांग, सात-अंगों वाला, और व्यक्तिगत रूप से एकोनविमसतिमुख, उन्नीस-मुख है, और यह दोनों तरह से, व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय रूप से स्थूलभुग है । जबकि विराट के मामले में यह केवल भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जागरूकता है, जीव के मामले में यह ब्रह्मांड की भौतिक वस्तुओं की इच्छा है । यह एक भेद है । जबकि विराट के मामले में पूरा ब्रह्मांड अपनी चेतना में समझा जाता है, जीव पूरे ब्रह्मांड को अपनी चेतना में नहीं समझ सकता है । यह दुनिया की कुछ खास चीजों से ही जुड़ा है । जबकि विराट के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना में सब कुछ समझा जाता है, जीव के लिए पसंद और नापसंद हैं क्योंकि जीव की चेतना विशिष्ट है । हमारे अंदर कोई सार्वभौमिक इच्छा नहीं है । हमारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे अपने भीतर समाहित कर सके । जब भी हम कुछ चाहते हैं, तो वह किसी स्थान पर केवल कुछ होता है, किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य चीज़ से भिन्न होता है । हम हमेशा चीजों का बंटवारा करते हैं । हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में सभी बातों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं; यहां तक कि हमारे निर्णय भी इच्छाओं के कारण हमारे पक्षपात से प्रभावित होते हैं । हम आसानी से निष्पक्ष नहीं हो सकते, जिसका अर्थ यह है कि जब हम चीजों का न्याय करते हैं तो हम मामले के सभी पक्षों को नहीं ले सकते । कुछ पहलू हमेशा हमारे ध्यान से बच जाते हैं, जो हमारे निर्णय को खराब करता है । तो, जीव का निर्णय गलत है, और इसलिए, दुनिया जीव को बांधती है । यह किसी स्थान पर केवल कुछ है, किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य चीज़ से अलग है । हम हमेशा चीजों का बंटवारा करते हैं । हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में सभी बातों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं; यहां तक कि हमारे निर्णय भी इच्छाओं के कारण हमारे पक्षपात से प्रभावित होते हैं । हम आसानी से निष्पक्ष नहीं हो

सकते, जिसका अर्थ यह है कि जब हम चीजों का न्याय करते हैं तो हम मामले के सभी पक्षों को नहीं ले सकते। कुछ पहलू हमेशा हमारे ध्यान से बच जाते हैं, जो हमारे निर्णय को खराब करता है। तो, जीव का निर्णय गलत है, और इसलिए, दुनिया जीव को बांधती है। यह किसी स्थान पर केवल कुछ है, किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य चीज़ से अलग है। हम हमेशा चीजों का बंटवारा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में सभी बातों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं; यहां तक कि हमारे निर्णय भी इच्छाओं के कारण हमारे पक्षपात से प्रभावित होते हैं। हम आसानी से निष्पक्ष नहीं हो सकते, जिसका अर्थ यह है कि जब हम चीजों का न्याय करते हैं तो हम मामले के सभी पक्षों को नहीं ले सकते। कुछ पहलू हमेशा हमारे ध्यान से बच जाते हैं, जो हमारे निर्णय को खराब करता है। तो, जीव का निर्णय गलत है, और इसलिए, दुनिया जीव को बांधती है। हम आसानी से निष्पक्ष नहीं हो सकते, जिसका अर्थ यह है कि जब हम चीजों का न्याय करते हैं तो हम मामले के सभी पक्षों को नहीं ले सकते। कुछ पहलू हमेशा हमारे ध्यान से बच जाते हैं, जो हमारे निर्णय को खराब करता है। तो, जीव का निर्णय गलत है, और इसलिए, दुनिया जीव को बांधती है।

जैसा कि आप दुनिया को नहीं समझते हैं, और इसके बारे में गलत समझ से निपटते हैं, दुनिया आप पर पीछे हट जाएगी, और यह पीछे हटना कर्म के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जबकि दुनिया के साथ आपके व्यवहार को कर्म कहा जा सकता है, आप पर दुनिया की पुनरावृत्ति कर्म का प्रभाव है। यदि आप इसके वास्तविक स्वरूप की समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो दुनिया आप पर फिर से हावी नहीं होगी। लेकिन आप इसके संबंध में एक पूर्वाग्रही धारणा से निपटते हैं, और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि में इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की सूक्ष्म इच्छा के साथ। हमें दुनिया को अपनी संतुष्टि के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया हमें भी एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। यह हमें जैसे के लिए तैसा देगा। जैसा हम दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही दुनिया भी हमारे साथ व्यवहार करेगी। हमें स्वयं को विश्व का केंद्र नहीं समझना चाहिए, जिसकी दुनिया को सेवा करनी चाहिए। हम स्वयं को स्वामी नहीं मान सकते और संसार को दास नहीं मान सकते। यदि हम संसार के संबंध में श्रेष्ठता के इस दृष्टिकोण को धारण करते हैं, तो दुनिया हमारे प्रति समान व्यवहार करेगी, और हमें सेवकों के रूप में व्यवहार करेगी, हमें कभी-कभी लात मार देगी, और हमें केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि एक श्रृंखला के माध्यम से पीड़ित करेगी। जीवन का। यह संसार है जिसमें हम उलझे हुए हैं। यह है जीव का बहिर्प्रज्ञता, और उसके परिणाम।

ईश्वर की बहिर्प्रज्ञता एक मुक्त अवस्था है। यह एक साथ सारी सृष्टि के प्रति जागरूक होने में सक्षम है, जबकि हम यहां उत्तराधिकार से कुछ चीजों से अवगत हैं। हम एक साथ दो बातें भी नहीं सोच सकते। तो फिर, एक ही समय में सभी चीजों के बारे में कैसे सोचा जाए? जबकि विराट की चेतना अस्तित्व की एक साथ है - इसलिए यह सर्वज्ञता है, सर्वज्ञत्व - जीव की चेतना क्रमिक है, एक से दूसरे में छलांग लगाकर संचालित होती है, और इसलिए यह सभी चीजों को समझ नहीं सकती है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी है। जबकि विराट हर जगह है, सर्वतरीर्मन, जीव है ऐकादेसिक, केवल एक ही स्थान पर विद्यमान है। हम एक ही समय में दो सीटों पर कब्जा नहीं कर सकते, जबकि ईश्वर एक ही समय में सभी सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। जबकि विराट सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान हैं, उनके साथ सब कुछ के साथ जुड़ने के कारण, जीव अल्पशक्तिमान है, नपुंसक है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वह चीजों से अलग है। विराट की शक्ति चीजों को अपने हाथों से पकड़ने के कारण नहीं है, बल्कि उनके सभी चीजों में निहित होने के कारण है। उसका ज्ञान अंतर्दृष्टि है, धारणा नहीं। विराट की चेतना या ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का अंतर्ज्ञान है, जबकि जाग्रत अवस्था में वस्तुओं के संबंध में जीव की चेतना एक संवेदी धारणा है; यह एक अंतर्दृष्टि नहीं है। हमारे पास चीजों में कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, और हमें वस्तुओं का कोई अंतर्ज्ञान नहीं है। इस कारण से, हम चीजों पर अधिकार नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि और अपने शरीर में कमजोर हैं। हम चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इस कमजोरी के कारण अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारी इच्छाएं हमारी कमजोरी हैं; और विराट की ताकत उसकी इच्छाहीनता है। आप जितनी अधिक इच्छा करते हैं, आप उतने ही कमजोर होते जाते हैं; आप जितनी कम इच्छा करते हैं, आप उतने ही मजबूत होते हैं, ताकि इच्छाहीनता की उच्चतम अवस्था विराट या वैश्वनार की स्थिति हो। यहीं पर जीव ईश्वर में स्थानांतरित हो जाता है, और चीजों की लालसा नहीं करता है, और इसलिए चीजों से नफरत नहीं करता है। मांडुक्य उपनिषद् का यह मंत्र आत्मा की पहली तिमाही का वर्णन है; जाग्रत जीवन के संबंध में चेतना की जांच का पहला

चरण, व्यक्तिगत और लौकिक दोनों रूप से, जिसे क्रमशः विश्व और वैश्वनार, या जीव और विराट कहा जाता है। हमारी इच्छाएं हमारी कमजोरी हैं; और विराट की ताकत उसकी इच्छाहीनता है। आप जितनी अधिक इच्छा करते हैं, आप उतने ही कमजोर होते जाते हैं; आप जितनी कम इच्छा करते हैं, आप उतने ही मजबूत होते हैं, ताकि इच्छाहीनता की उच्चतम अवस्था विराट या वैश्वनार की स्थिति हो। यहीं पर जीव ईश्वर में स्थानांतरित हो जाता है, और चीजों की लालसा नहीं करता है, और इसलिए चीजों से नफरत नहीं करता है। मांडुक्य उपनिषद का यह मंत्र आत्मा की पहली तिमाही का वर्णन है; जाग्रत जीवन के संबंध में चेतना की जांच का पहला चरण, व्यक्तिगत और लौकिक दोनों रूप से, जिसे क्रमशः विश्व और वैश्वनार, या जीव और विराट कहा जाता है। हमारी इच्छाएं हमारी कमजोरी हैं; और विराट की ताकत उसकी इच्छाहीनता है। आप जितनी अधिक इच्छा करते हैं, आप उतने ही कमजोर होते जाते हैं; आप जितनी कम इच्छा करते हैं, आप उतने ही मजबूत होते हैं, ताकि इच्छाहीनता की उच्चतम अवस्था विराट या वैश्वनार की स्थिति हो। यहीं पर जीव ईश्वर में स्थानांतरित हो जाता है, और चीजों की लालसा नहीं करता है, और इसलिए चीजों से नफरत नहीं करता है। मांडुक्य उपनिषद का यह मंत्र आत्मा की पहली तिमाही का वर्णन है; जाग्रत जीवन के संबंध में चेतना की जांच का पहला चरण, व्यक्तिगत और लौकिक दोनों रूप से, जिसे क्रमशः विश्व और वैश्वनार, या जीव और विराट कहा जाता है। ताकि इच्छाहीनता की उच्चतम अवस्था विराट या वैश्वनार की अवस्था हो। यहीं पर जीव ईश्वर में स्थानांतरित हो जाता है, और चीजों की लालसा नहीं करता है, और इसलिए चीजों से नफरत नहीं करता है। मांडुक्य उपनिषद का यह मंत्र आत्मा की पहली तिमाही का वर्णन है; जाग्रत जीवन के संबंध में चेतना की जांच का पहला चरण, व्यक्तिगत और लौकिक दोनों रूप से, जिसे क्रमशः विश्व और वैश्वनार, या जीव और विराट कहा जाता है।

धारा 4: स्वप्न और निद्रा का रहस्य

हिरण्यगर्भ

जाग्रत चेतना के रूप में आत्मा के पहले चरण की व्याख्या की गई है। जाग्रत चेतना के आंतरिक और व्यापक जाग्रत चेतना में, इसी चेतना का एक सूक्ष्म कार्य है, जिसे विषयगत रूप से स्वप्न-चेतना, या तैजस के रूप में जाना जाता है, और सार्वभौमिक रूप से हिरण्यगर्भ, या ब्रह्मांडीय सूक्ष्म चेतना के रूप में जाना जाता है। मांडूक्य उपनिषद के अगले मन्त्र में 'स्वप्नस्थानः' आदि से प्रारंभ होकर यही वर्णन का विषय है।

जिसका वास स्वप्न है, वह स्वप्नस्थान है। जो केवल आंतरिक के बारे में जागरूक है और बाहरी के बारे में नहीं है, वह अंतःप्रज्ञा है। जिसके सात अंग हैं वह सप्तांग है। जिसके उन्नीस मुख हैं, वह एकोनविमसतिमुख है। जो केवल सूक्ष्म को अपनी सत्ता में समाहित कर लेता है, वह प्राविक्तभुक् है। यह तैजस है, दूसरा चरण, आत्मा का दूसरा चरण।

अब हम स्वप्न चेतना में हैं, सूक्ष्म बोध की दुनिया में। हम आमतौर पर सपनों को जाग्रत धारणा के परिणाम मानते हैं, और यह माना जाता है कि सपने में देखी गई वस्तुएं भौतिक के बजाय मनोवैज्ञानिक होती हैं। जाग्रत अवस्था में हम वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में हम केवल कल्पित वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। जाग्रत जगत में जहां वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक सुख और वास्तविक पीड़ा है, वहीं स्वप्नलोक में एक कल्पित सुख, कल्पित संतुष्टि और काल्पनिक पीड़ा है। जबकि जाग्रत जगत के विषय हमारी रचना नहीं हैं, स्वप्न जगत के विषय हमारी अपनी मानसिक रचना हैं। जाग्रत जगत के संबंध में स्वप्न जगत के बारे में हमारा यह सामान्य मत है।

मांडूक्य उपनिषद सपने के विश्लेषण में जाता है और एक निष्कर्ष रखता है जो सामान्य राय से थोड़ा अलग है कि हमारे पास दो राज्यों के बीच संबंध है। हम स्वप्न को असत्य और जाग्रत को सत्य मानते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि स्वप्न जगत जाग्रत संसार के विपरीत काल्पनिक है, हम इस मामले के सभी पक्षों को नहीं बता रहे हैं। जाग्रत जगत की तुलना में स्वप्न जगत असत्य प्रतीत होता है। दोनों अवस्थाओं की तुलना करने पर, जाग्रत वस्तुएँ स्वप्न की वस्तुओं की तुलना में अधिक व्यावहारिक मूल्य की प्रतीत होती हैं। इस तुलना के बिना स्वप्न जगत के संबंध में जाग्रत जगत की वास्तविकता के बारे में ऐसा कोई कथन संभव नहीं है। अब यह तुलना कौन कर सकता है? जो सदा जाग्रत रहता है, वह ऐसी तुलना नहीं कर सकता। न ही वह जो हमेशा सपना देखता है। दोनों राज्यों के उस जज या गवाह को किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। जिस तरह किसी अदालत में एक न्यायाधीश किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं होता है, जो जाग्रत और सपने देखने वाले राज्यों के बीच तुलना करता है, उसे पूरी तरह से किसी भी राज्य से संबंधित नहीं कहा जा सकता है। यदि दोनों राज्यों का न्यायाधीश पूरी तरह से जाग्रत अवस्था से संबंधित है, तो वह पक्षपातपूर्ण होगा; और इसलिए, उसकी भी स्थिति होगी यदि वह पूरी तरह से स्वप्नावस्था से संबंधित है। आप जाग्रत और स्वप्न की दो स्थितियों के बीच संबंध पर क्या निर्णय देते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको दोनों राज्यों के बारे में जानकारी है, और आप पूरी तरह से किसी भी राज्य तक ही सीमित नहीं हैं; और कहीं भी, किसी भी प्रकार की तुलना संभव नहीं है, जब तक कि दोनों पक्षों, दो पक्षों की एक साथ चेतना न हो, या हाथ पर मामले के दो चरण। अब, हम दिलचस्प सवाल पर आते हैं: यह तुलना कौन करता है? आप उन दो राज्यों के बीच तुलना कर सकते हैं जिनसे आप गुजरते हैं। वह कौन है जो जाग्रत और स्वप्न की अवस्थाओं से होकर गुजरता है? जब तुम जाग्रत से स्वप्न की ओर छलांग लगाते हो, तो तुम जाग्रत में नहीं होते; तुम सिर्फ सपने में हो। और जब तुम स्वप्न से जाग्रत की ओर आते हो, तो तुम जाग्रत में होते हो,

स्वप्न में नहीं। आप दोनों राज्यों में एक साथ कैसे हो सकते हैं? और, जब तक आपके पास दो अवस्थाओं की एक साथ चेतना न हो, आप तुलना नहीं कर सकते। यदि आप पूरी तरह से अकेले एक ही अवस्था में डूबे हुए हैं, तो कोई तुलना संभव नहीं है। लेकिन हम तुलना करते हैं, और दो राज्यों के बीच संबंधों पर मूल्य के निर्णय पारित करते हैं। यह एक सच्चाई का पर्याप्त संकेत है जो सामान्य अनुभवजन्य धारणा से परे है। हम वह नहीं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से जाग्रत अवस्था से संबंधित हैं, न ही हम वह हैं जो स्पष्ट रूप से केवल स्वप्न अवस्था से जुड़े हुए हैं। हम दोनों राज्यों के विशिष्ट अनुभवों से कुछ अलग हैं। न तो जाग्रत अनुभव हमें थका सकते हैं और न ही स्वप्न के अनुभव हमारे अस्तित्व को पूरी तरह समझ सकते हैं। हमें कुछ ऐसा लगता है जो दोनों राज्यों के साक्षी होने में सक्षम है। यह साक्षी या तो जाग्रत अवस्था का या स्वप्न की अवस्था का पक्षकार नहीं है। हम अनिवार्य रूप से एक तीसरा तत्व हैं, जो जाग्रत और स्वप्न से स्वतंत्र कुछ है। वह तीसरा तत्व क्या है? यह विषय उपनिषद का मूल उद्देश्य है, मामले की वास्तविकता की जांच का मूल। जिस तरह जांच के लिए जटिल मामला होने पर वे एक आयोग नियुक्त करते हैं, एक आयोग जिसमें बहुत सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, हमें दोनों राज्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों की जांच के एक निष्पक्ष आयोग की स्थिति में खुद को रखने की आवश्यकता होती है, जाग्रत और सपने देखना। हम पूरी तरह से जाग्रत अवस्था से संबंधित नहीं हैं; हम, भी, पूरी तरह से स्वप्नावस्था से संबंधित नहीं हैं। जाग्रत और स्वप्न के अनुभवों से चेतना को आंकने के एक निष्पक्ष पृथक्करण द्वारा, हम खुद को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां विश्लेषण व्यावहारिक है।

जब हम अपने मन में बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों अवस्थाओं का न्याय करते हैं, तो यह पूर्वाग्रह कि जागना, शायद, सपने से बेहतर है - इस पूर्वाग्रह के बिना, अगर हम इस मामले को देखें - तो हम पूरी तरह से चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जाग्रत वस्तु वास्तविक है? क्योंकि उनके पास उपयोगितावादी मूल्य है। जाग्रत अवस्था का भोजन, स्वप्न का भोजन नहीं, जाग्रत अवस्था की हमारी भूख को शांत कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्वप्न का भोजन वास्तविक नहीं है और जाग्रत भोजन वास्तविक है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सपनों का भोजन हमारे सपनों की भूख को संतुष्ट कर सकता है। हम दो कहानियों की तुलना गलत तरीके से क्यों करते हैं? हम सपनों के भोजन को सपनों की दुनिया तक सीमित रखते हैं और सपने की भूख की तुलना जाग्रत भूख से करते हैं, समान रूप से नहीं, साथ ही मामले के दूसरे पहलू की तुलना करते हैं, अर्थात् भोजन पहलू। अगर हम कहें: हम जाग्रत जगत में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके संबंध में हम बात कर सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं, स्वप्न में भी, हम स्वप्न में भी वही व्यवहार कर सकते हैं। हम स्वप्न मित्र से हाथ मिला सकते हैं, स्वप्न शत्रु से लड़ सकते हैं और स्वप्न की लड़ाई में स्वप्न मृत्यु का भी अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास एक ड्रीम कोर्ट केस हो सकता है। कोई केस जीतने के बाद हमारे पास सपनों की संपत्ति हो सकती है। हमारा एक सपना कार्यालय हो सकता है जिसमें हम बड़े अधिकारी हो सकते हैं। हम सपनों की दुनिया में सपनों के राजा बन सकते हैं। क्या फर्क है, चाहे हम सपने में हों या जाग्रत में, जब हमारे और हमारे बाहर की दुनिया के बीच संबंध दोनों अवस्थाओं में समान हैं? आप क्या कहते हैं कि सपनों का संसार असत्य है और जाग्रत संसार वास्तविक है? आप जो तुलना करते हैं वह अन्यायपूर्ण है। आप पक्षों के अच्छे न्यायाधीश नहीं हैं, और इसलिए आप आंशिक निर्णय देते हैं। कभी-कभी आप एकपक्षीय निर्णय देते हैं, दोनों पक्षों के मामलों पर विचार किए बिना। अब, यहाँ, मांडुक्य उपनिषद किसी भी एकपक्षीय निर्णय के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको निष्पक्ष रूप से मामले की जड़ में जाना होगा, और न तो जाग्रत की ओर से और न ही स्वप्न की ओर से पक्ष नहीं ले सकते। एक दार्शनिक ने कहा: यदि कोई राजा जाग्रत अवस्था में प्रतिदिन बारह घंटे सपने देखता है कि वह भिखारी है, और यदि जाग्रत अवस्था में एक भिखारी प्रतिदिन बारह घंटे सपने देखता है कि वह एक राजा है, तो क्या अंतर है दो व्यक्तियों के बीच? राजा कौन है और भिखारी कौन है? आप कह सकते हैं कि जाग्रत राजा ही वास्तविक राजा है। यहाँ, फिर से, आप गलत तुलना कर रहे हैं। इस तरह की तुलनाओं में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि वे पक्षपात के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। यह जाग्रत मन ही है जो जाग्रत जगत पर निर्णय सुनाता है और कहता है कि यह वास्तविक है। यह ऐसा है जैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष के अधिकारों पर विचार न करते हुए, 'मैं सही हूँ' कह रहा हूँ। सपने देखने वाला विषय सपनों की दुनिया के संबंध में समान रूप से मान्य दावा कर सकता है। तुम सपनों की दुनिया को असत्य मानते हो क्योंकि तुम जाग गए हो। जब आप सपने में होते हैं, तो आप ऐसा निर्णय कभी नहीं सुनाते हैं। तुम ख्वाबों में खुश हो; आप सपने में हँसे; और तुम स्वप्न में रो पड़े। यदि स्वप्न की पीड़ा असत्य है तो स्वप्न में क्यों रोते हो? आप कह सकते हैं 'यह एक सपना है; मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए?' अगर आपको सपने में सपने में सांप दिखाई देता है तो आप उस पर क्रोध पड़ते हैं। आप सपनों के सांप के ऊपर क्यों क्रोधित हैं? यह असत्य है! आपको शरीर का कम्पन है। यदि सपने में बाघ आप पर हमला करता है तो आप शरीर से पसीने के साथ जागते हैं। आप रो भी सकते हैं, वास्तव में। यह संभव है। आप एक सपने के पेड़ से गिर सकते हैं और आपके पैरों का सपना टूट सकता है, और आपको

वास्तविक दर्द महसूस होता है। कई बार जागने पर भी पैर कांपने लगते हैं। आप उन्हें छूना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। आपको यह महसूस करने में कुछ समय लगता है कि कुछ नहीं हुआ, और फिर कहें, 'मैं कल्पना कर रहा था'।

जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं के बीच न्यायपूर्ण ढंग से की गई, निष्पक्षता से की गई, दार्शनिक रूप से की गई तुलना, आपको एक बहुत ही अजीब स्थिति में डाल देगी, इतनी शर्मनाक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां हैं। क्या आप जाग रहे हैं, या, आप सपना देख रहे हैं; क्या तुम्हारे पास कोई वस्तु है या तुम किसी वस्तु से वंचित हो - यह तुम नहीं जानोगे। और वह, शायद, सपने के अनुभव जाग्रत जीवन के छापों के कारण होते हैं जो मामलों को बेहतर नहीं बनाते हैं। यह सिर्फ बहस करने का एक तरीका है। जब आप व्यावहारिक रूप से अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आप पाएंगे कि सैद्धांतिक रूप से किए गए इस विश्लेषण से आपके व्यावहारिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हो सकता है कि यदि जाग्रत छापों ने स्वप्न जगत का निर्माण किया हो, तो जाग्रत अनुभव कुछ अन्य छापों द्वारा निर्मित हो सकते हैं। अगर, इस संतोष के कारण कि स्वप्न जगत केवल जाग्रत अनुभवों के छापों की रचना है, आप स्वप्न को असत्य मानते हैं, तो आप जाग्रत जगत को भी असत्य मान सकते हैं, क्योंकि यह किसी अन्य के कुछ अन्य छापों का परिणाम है। किसी अन्य राज्य में अनुभव किया है। यदि स्वप्न जगत किसी कारण का प्रभाव है, तो जाग्रत जगत भी किसी अन्य कारण का प्रभाव हो सकता है। यदि कारण संबंध आपके सपनों की दुनिया को असत्य के रूप में पहचानने के लिए जिम्मेदार है, तो वही कारण इस निष्कर्ष पर लागू हो सकता है कि जाग्रत दुनिया भी असत्य है। और, स्वप्न की वस्तुओं के बजाय, आप जाग्रत वस्तुओं को क्यों गले लगाते हैं? आप सपनों की वस्तुओं से चिपके रहते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। यदि सपनों की दुनिया को असत्य मानने के लिए दो राज्यों की तुलना जिम्मेदार है, आप जाग्रत जगत की तुलना किसी अन्य उच्च अवस्था से क्यों नहीं करते? आप अपने विश्लेषण को केवल दो अवस्थाओं, जाग्रत और स्वप्न तक ही सीमित क्यों रखते हैं? आपको क्या लगता है कि केवल दो राज्य हैं, और अधिक नहीं? जिस प्रकार स्वप्न में आप स्वप्न और जाग्रत की तुलना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप जाग्रत और उच्चतर जीवन की तुलना तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि आप इस जीवन से नहीं जागे। जब आप सपने में होते हैं तो आप केवल सपनों की दुनिया के बारे में सोचते हैं और आप नहीं जानते कि जागने जैसी कोई चीज होती है। स्वप्न देखते समय आप जाग्रत जगत का सारा साम्राज्य भूल जाते हैं। आप सपनों की दुनिया में इतने तल्लीन हैं कि आप पूरी तरह से इस बात से बेखबर हैं कि जाग्रत जीवन कहा जाता है, और जब आप जागते हैं तो आप उत्सुकता से जाग्रत दुनिया के लिए जाते हैं, लेकिन पहले नहीं। यदि स्वप्न के साथ ऐसा है, तो जाग्रत के साथ भी ऐसा ही है। अगर सपने में, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, जाग्रत अवस्था में जाग्रत सत्य प्रतीत होता है। जागना वास्तविक है क्योंकि आप जाग्रत हैं और स्वप्न तब वास्तविक है जब स्वप्न कार्य कर रहा होता है। जब आप किसी विशेष अवस्था में होते हैं, तो वह अवस्था वास्तविक प्रतीत होती है। सांप के रूप में दिखाई देने वाली रस्सी की प्रसिद्ध उपमा में, सांप बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी आप दहशत में कूद गए। तुम्हारे लिए साँप, रस्सी में अस्तित्वहीन नहीं था; यह वहाँ था। तुमने रस्सी नहीं देखी; तुमने केवल साँप देखा; और तुम कहते हो कि रस्सी देखकर ही साँप नहीं है। जब तुमने रस्सी को नहीं देखा तो तुमने केवल साँप को देखा और फिर तुम कूद पड़े। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि साँप असत्य है। अगर यह असत्य था, तो तुम क्यों कूदे? एक अवास्तविक साँप पर असली छलांग क्यों लगाई गई? उस समय साँप असत्य नहीं था। उसके बोध होने के समय यह वास्तविक था, और जब आपने कुछ और देखा तो यह असत्य हो गया, अर्थात् रस्सी। जब इसे देखा जाता है, तो यह वास्तविक होता है, और यह अन्यथा प्रतीत होता है, जब इसकी तुलना किसी और चीज से की जाती है जिसे आप बाद में देखते हैं। अगर हम चीजों का न्याय करने का यही तरीका है, तो हम पूरी जाग्रत दुनिया को एक समान तरीके से क्यों नहीं आंकते? हम क्या कहते हैं कि जाग्रत संसार वास्तविक है? यह वही बात है जो हमें यह अहसास कराती है कि रस्सी में फंसा साँप असली है। और जैसे हम एक प्रत्यक्ष सर्प के ऊपर से कूदते हैं, वैसे ही हम संसार की प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहाँ है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में साँप भी है। और यह अन्यथा प्रतीत होता है जब इसकी तुलना किसी अन्य चीज से की जाती है जिसे आप बाद में देखते हैं। अगर हम चीजों का न्याय करने का यही तरीका है, तो हम पूरी जाग्रत दुनिया को एक समान तरीके से क्यों नहीं आंकते? हम क्या कहते हैं कि जाग्रत संसार वास्तविक है? यह वही बात है जो हमें यह अहसास कराती है कि रस्सी में फंसा साँप असली है। और जैसे हम एक प्रत्यक्ष सर्प के ऊपर से कूदते हैं, वैसे ही हम संसार की प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की

पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहां है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में सांप भी है। और यह अन्यथा प्रतीत होता है जब इसकी तुलना किसी अन्य चीज़ से की जाती है जिसे आप बाद में देखते हैं। अगर हम चीज़ों का न्याय करने का यही तरीका है, तो हम पूरी जाग्रत दुनिया को एक समान तरीके से क्यों नहीं आंकते? हम क्या कहते हैं कि जाग्रत संसार वास्तविक है? यह वही बात है जो हमें यह अहसास कराती है कि रस्सी में फंसा सांप असली है। और जैसे हम एक प्रत्यक्ष सर्प के ऊपर से कूदते हैं, वैसे ही हम संसार की प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहां है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में सांप भी है। हम पूरे जाग्रत जगत को एक समान तरीके से क्यों नहीं आंकते? हम क्या कहते हैं कि जाग्रत संसार वास्तविक है? यह वही बात है जो हमें यह अहसास कराती है कि रस्सी में फंसा सांप असली है। और जैसे हम एक प्रत्यक्ष सर्प के ऊपर से कूदते हैं, वैसे ही हम संसार की प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहां है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में सांप भी है। हम पूरे जाग्रत जगत को एक समान तरीके से क्यों नहीं आंकते? हम क्या कहते हैं कि जाग्रत संसार वास्तविक है? यह वही बात है जो हमें यह अहसास कराती है कि रस्सी में फंसा सांप असली है। और जैसे हम एक प्रत्यक्ष सर्प के ऊपर से कूदते हैं, वैसे ही हम संसार की प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहां है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में सांप भी है। जिस प्रकार सर्प के न होने के बोध से हम ज्वर की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नहीं है उसके बोध के कारण हम संसार की पीड़ा में हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, यह वहां है। अगर यह वास्तव में है, तो वास्तव में सांप भी है।

रस्सी में फंसा सांप एक रहस्यमयी पदार्थ है। हम यह नहीं कह सकते कि वह वहां है या नहीं है। एक दृष्टिकोण से यह वहां है, क्योंकि हम वास्तव में इसके ऊपर कूदते हैं, और दूसरे दृष्टिकोण से, यह वहां नहीं है, क्योंकि यह केवल एक रस्सी है। तो क्या यह जाग्रत जगत है। जब तक हम इसे देखते हैं, तब तक हम इसे देखते हैं, और हम इससे चिपके रहते हैं, इसके लिए रोते हैं और इसके साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, वैसे ही जैसे रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के साथ हमारा व्यवहार होता है। लेकिन जब हम एक और वास्तविकता को पूरी तरह से देखते हैं, जब प्रकाश लाया जाता है और रस्सी दिखाई देती है, तो कंपन बंद हो जाता है, और हम आह भरते हैं, 'कोई सांप नहीं था'। इसी तरह, जब प्रकाश दुनिया के सामने लाया जाता है, तो हम एक बयान देंगे, सूरज, बिजली आदि का यह प्रकाश नहीं, बल्कि ज्ञान, अंतर्दृष्टि या प्राप्ति का प्रकाश। जब यह प्रकाश हमारे सामने चमकेगा, तो दुनिया का सांप गायब हो जाएगा, और हम ब्रह्म की रस्सी देखेंगे। तब क्या हम कहेंगे, 'ओह, बस इतना ही! मैं बेवजह इधर-उधर क्यों भागा?' जैसा कि अब हम जाग्रत होने के बाद स्वप्न जगत के संबंध में कहते हैं, वैसे ही हम इस संसार के संबंध में कहेंगे, जब हम निरपेक्ष की चेतना में जाग्रत होते हैं। इसलिए, यह वह दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। हम इसे वास्तविक या असत्य कह सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे। दोनों कथन सही प्रतीत होते हैं: यह सच है कि दुनिया है, क्योंकि हम इसे देखते हैं; और यह वास्तव में वहां नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च अनुभव में उच्चीकृत है। जब हम निरपेक्ष की चेतना में जागते हैं। इसलिए, यह वह दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। हम इसे वास्तविक या असत्य कह सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे। दोनों कथन सही प्रतीत होते हैं: यह सच है कि दुनिया है, क्योंकि हम इसे देखते हैं; और यह वास्तव में वहां नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च अनुभव में उच्चीकृत है।

जाग्रत और स्वप्न के संबंध की यह विश्लेषणात्मक समझ मनुष्य के ईश्वर से संबंध पर प्रकाश डाल सकेगी। जाग्रत विषय के संबंध में जो स्वप्न विषय है, वह मनुष्य ईश्वर के संबंध में है; और जैसे जाग्रत विषय के लिए स्वप्न का संसार है, वैसे ही जाग्रत जगत ईश्वर के लिए है। जिस प्रकार जाग्रत विषय स्वप्नलोक का रचयिता है, उसी प्रकार इस जाग्रत जगत के रचयिता ईश्वर हैं। और जब आप स्वप्न से जाग्रत जीवन में जागते हैं तो आपके साथ क्या होता है,

यह आपके साथ तब होता है जब आप इस दुनिया से भगवान की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जागने से कुछ खोते हैं? तब आप ईश्वर को जान कर भी कुछ खो देते हैं। लेकिन, अगर आपको लगता है कि सपने से जागने से आप कुछ भी नहीं खोते हैं, बल्कि आप बेहतर हो जाते हैं, तो वही नियम ईश्वर-प्राप्ति की स्थिति पर लागू होता है। ईश्वर-प्राप्ति से आप कुछ भी नहीं खोते हैं। दूसरी ओर, आप बेहतर बनते हैं और अस्तित्व में उन्नत होते हैं। जबकि सपने में आपने केवल प्रेत देखे, और जागने में आपको लगता है कि आप वास्तविक चीजें देखते हैं। ईश्वर में आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, न कि वे प्रेत जो आप इस तथाकथित जाग्रत जीवन में देखते हैं। यह जाग्रत जगत के संबंध में स्वप्न के अनुभव का आध्यात्मिक विश्लेषण है। सपनों का संसार मन के बाहर नहीं है; जाग्रत जगत निरपेक्ष से बाहर नहीं है।

स्वप्न केवल एक आध्यात्मिक समस्या नहीं है; यह भी एक मनोवैज्ञानिक घटना है। यह संवेदी संचालन की दुनिया से मन का अपने निवास स्थान में प्रत्यावर्तन है। इसलिए इसे *अंतःप्रज्ञा*: और *प्रविकृतभुक्ति कहा जाता है*। यह अंतःप्रज्ञा: या आंतरिक रूप से सचेतन है, क्योंकि मन जाग्रत इंद्रियों के संचालन से स्वतंत्र होकर, स्वप्न में एक दुनिया को प्रक्षेपित कर सकता है। आंखें भले ही बंद हों, लेकिन फिर भी आप सपने में 'देखेंगे'। आप अपने कान बंद कर सकते हैं और बिस्तर पर जा सकते हैं, और फिर भी आप सपने में 'सुन' पाएंगे। हालांकि जीभ वास्तव में काम नहीं करती है, आप सपने में 'स्वाद' कर सकते हैं। आप सपने में सभी संवेदी कार्य कर सकते हैं, हालांकि तब जाग्रत इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। मन स्वयं को स्वप्न की इंद्रियों के रूप में प्रस्तुत करता है और स्वप्न की वस्तुओं से संपर्क करने में सक्षम हो जाता है, जो कि उसी मन की आंशिक अभिव्यक्ति भी हैं। मन स्वयं को विषय और विषय में विभाजित करता है, द्रष्टा और दृश्य में भी। आप स्वप्न के द्रष्टा हैं, और साथ ही, वह संसार भी हैं जिसे आप देखते हैं। सपनों की दुनिया साथ में सपने में देखने वाले, गायब हो जाता है, जब जाग्रत होता है, जिसमें स्वप्न विषय और स्वप्न विषय मिलते हैं, एक अधिक एकीकृत चेतना बनाने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह का मिलन ईश्वर-साक्षात्कार, या ईश्वर-प्राप्ति में होता है। आप जिस दुनिया को बाहर देखते हैं, और आप स्वयं इस दुनिया को देखने वाले के रूप में, एक सार्वभौमिक चेतना में एक साथ आते हैं। इसे लगभग उसी अर्थ में सर्वज्ञता या सर्वज्ञान कहा जाता है कि जाग्रत मन को स्वप्न में जो कुछ भी है, उसके प्रति जागरूक होना कहा जा सकता है। स्वप्न का संसार वास्तव में तुम्हारे बाहर नहीं था, और ऐसा ही परमात्मा के बाहर नहीं जागने का संसार भी है। और, जैसे आप स्वप्न-लोक को जाग्रत मन में वापस ले लेते हैं, वैसे ही जाग्रत संसार को ईश्वर के ब्रह्मांडीय मन में वापस ले लिया जा सकता है। और, व्यक्तिगत रूप से, सूक्ष्म जगत में, जीवात्मा के दृष्टिकोण से, स्वप्न के अनुभवों को जाग्रत बोध के छापों के परिणाम के रूप में माना जा सकता है, अर्थात् स्वप्न को जाग्रत का प्रभाव माना जा सकता है। लेकिन, यह पूरी तरह से अलग मामला है जब आप इस स्थिति को स्थूल जगत के दृष्टिकोण से आंकते हैं। भले ही आपके पास क्रमशः विश्व और तैजस नामक चेतना द्वारा अनुप्राणित व्यक्तिगत जाग्रत और स्वप्न की अवस्थाएँ हैं, लौकिक दृष्टिकोण से, विराट और हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांडीय जाग्रत और ब्रह्मांडीय स्वप्न अवस्था से संबंधित हैं। जबकि तैजस के स्वप्न जगत को, अस्थायी रूप से, विश्व की जाग्रत दुनिया के प्रभाव के रूप में माना जा सकता है, हम यह नहीं कह सकते कि हिरण्यगर्भ विराट का प्रभाव है। यह व्यक्तिवादी धारणा और ब्रह्मांडीय ज्ञान के बीच का अंतर है। जबकि विश्व को तैजस से पहले कहा जा सकता है, विराट हिरण्यगर्भ से पहले नहीं है। दूसरी ओर, ब्रह्मांडीय अवस्था में स्थिति विपरीत होती है। स्वप्न चेतना जो कि तैजस है, उसमें भी विश्व की कुछ विशेषताएँ हैं। सूक्ष्म शरीर की रूपरेखा भौतिक शरीर के समान ही होती है। यदि भौतिक शरीर एक रूप है, तो सूक्ष्म शरीर वह साँचा है जिसमें यह रूप डाला जाता है। इस प्रकार, सूक्ष्म शरीर में भौतिक शरीर का एक संदर्भ होता है, और लगभग हर तरह से, यह भौतिक शरीर के रूप, आकार और संरचना से मेल खाता है। यही कारण है कि शब्द, सप्तांग और एकोनविमसतिमुख, दोहराए जाते हैं, दोनों जाग्रत और स्वप्न विवरण में। इस प्रकार, सूक्ष्म शरीर में भौतिक शरीर का एक संदर्भ होता है, और लगभग हर तरह से, यह भौतिक शरीर के रूप, आकार और संरचना से मेल खाता है। यही कारण है कि शब्द, सप्तांग और एकोनविमसतिमुख, दोहराए जाते हैं, दोनों जाग्रत और स्वप्न विवरण में।

विश्व, या जगतीतास्थान, सप्तांग और एकोनविमसतिमुख है; और ऐसा ही तैजस, या स्वप्नस्थान है। हिरण्यगर्भ और विराट की संरचना समान प्रतीत होती है, हालांकि हिरण्यगर्भ विराट से सूक्ष्म है। हिरण्यगर्भ और विराट दोनों ब्रह्मांडीय हैं, और उनका अंतर सूक्ष्मता की डिग्री का है, लेकिन संरचनात्मक गठन का नहीं है। हिरण्यगर्भ भी विराट

के रूप में बोध की स्थिति में हमारे द्वारा देखा जाएगा, केवल इस भेद के साथ कि हिरण्यगर्भ विराट से सूक्ष्म है। विश्व या वैश्वनार के वर्णित सात सिरों को हिरण्यगर्भ या तैजस के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। तैजस व्यक्तिगत रूप से और हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय रूप से अंतःप्रज्ञा हैं, आंतरिक रूप से सचेत हैं क्योंकि उनकी वस्तुएं भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म हैं, जो तन्मात्राओं से बनी हैं - सबदा, स्पर्शा, रूपा, रस और गंध। यद्यपि जाग्रत और स्वप्न में सप्तांगत्व और एकोनविमसतिमुखत्व के संबंध में चरित्र की समानता है, स्वप्न चेतना प्रविक्तभुक्त है, व्यक्तिगत और लौकिक दोनों रूप से, यह दोनों ही मामलों में सूक्ष्म चीजों को अपने में अवशोषित करती है। और वह भेद जो हम विश्व और वैश्वनार के बीच करते हैं, हम तैजस और हिरण्यगर्भ के बीच भी आकर्षित कर सकते हैं। विराट और विश्व का संबंध और हिरण्यगर्भ और तैजस का संबंध एक ही है। सपनों की दुनिया बहुत जटिल है जब इसे जीव, व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाता है; लेकिन यह ब्रह्मांडीय अनुभव की दृष्टि से सरल है। और वह भेद जो हम विश्व और वैश्वनार के बीच करते हैं, हम तैजस और हिरण्यगर्भ के बीच भी आकर्षित कर सकते हैं। विराट और विश्व का संबंध और हिरण्यगर्भ और तैजस का संबंध एक ही है। सपनों की दुनिया बहुत जटिल है जब इसे जीव, व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाता है; लेकिन यह ब्रह्मांडीय अनुभव की दृष्टि से सरल है।

मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों ने इन दिनों सपनों की दुनिया का बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। पश्चिम में फ्रायड, एडलर और जंग जैसे वैज्ञानिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सपने व्यक्तित्व के कुछ परिसरों के कारण होते हैं, फ्रायड उन्हें सेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, एडलर हीनता की भावना के लिए और जंग बहिर्मुखी के बीच विकास और सामंजस्य के लिए एक सामान्य आग्रह करते हैं। और हम में अंतर्मुखी स्वभाव। इन मनोवैज्ञानिकों की राय आंशिक रूप से सत्य है, और हमें उनकी खोजों से बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं हैं। मनोविश्लेषक चेतन स्तर से अवचेतन स्तर तक और कुछ हद तक अचेतन स्तर तक भी गए हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। मनोविश्लेषकों के लिए, आत्मा यूनिवर्सल जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ मन है - अचेतन, अवचेतन या चेतन। आप मनोविश्लेषकों को इस बात का कुछ श्रेय दे सकते हैं कि वे सामान्य सामान्य मनोवैज्ञानिकों की तुलना में अधिक गहरे गए हैं जो केवल जाग्रत दुनिया तक ही सीमित हैं। मनोविश्लेषकों ने पाया कि मनुष्य में चेतन स्तर से अधिक गहरा कुछ है, अर्थात्। अवचेतन और अचेतन, जो विभिन्न प्रकार के परिसरों से भरे हुए हैं। हमारा व्यक्तित्व चेतन स्तर पर जो दिखता है, उससे कहीं अधिक है। मनोविश्लेषण इस विचार को धारण करने की हद तक चला गया है कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती है; क्योंकि स्वतंत्र इच्छा उतनी ही वास्तविक है जितनी कि एक सम्मोहित व्यक्ति में पसंद की स्वतंत्रता देखी जाती है। यदि चिकित्सक को किसी रोगी को सम्मोहित करना है, तो रोगी चिकित्सक की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, यह जाने बिना कि उसे सम्मोहित किया गया है, और हर समय यह महसूस करना कि वह अपनी पसंद या इच्छा की स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर रहा है। मनोविश्लेषकों का मानना है कि हमें एक ही तरह से स्वतंत्रता प्रतीत होती है, यह नहीं जानते कि हम भीतर से आवेगों से सम्मोहित हो गए हैं, जिन परिसरों से हम बने हैं। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि हम आजाद हैं। रोगी यह भी कहता है कि वह स्वतंत्र है। जब वह स्वस्थ हो जाता है और अपनी सामान्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो वह अलग तरह से कार्य कर सकता है। जब वह चिकित्सक की इच्छा के प्रभाव के चंगुल से मुक्त हो जाता है, तो वह अन्यथा, पूरी तरह से कार्य करेगा। और इसी तरह हम उस तरह से कार्य नहीं करेंगे जिस तरह से हम अभी करते हैं यदि हम उन मनोवैज्ञानिक परिसरों से मुक्त हो जाते हैं जिनमें हम इन दिनों उलझे हुए हैं, जिन स्थितियों में हम अपने पूरे जीवन में रखे गए हैं। यह नहीं जानते कि हम भीतर से आवेगों से सम्मोहित हो गए हैं, जिन परिसरों से हम बने हैं। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि हम आजाद हैं। रोगी यह भी कहता है कि वह स्वतंत्र है। जब वह स्वस्थ हो जाता है और अपनी सामान्य चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो वह अलग तरह से कार्य कर सकता है। जब वह चिकित्सक की इच्छा के प्रभाव के चंगुल से मुक्त हो जाता है, तो वह अन्यथा, पूरी तरह से कार्य करेगा। और इसी

तरह हम उस तरह से कार्य नहीं करेंगे जिस तरह से हम अभी करते हैं यदि हम उन मनोवैज्ञानिक परिसरों से मुक्त हो जाते हैं जिनमें हम इन दिनों उलझे हुए हैं, जिन स्थितियों में हम अपने पूरे जीवन में रखे गए हैं। जब वह चिकित्सक की इच्छा के प्रभाव के चंगुल से मुक्त हो जाता है, तो वह अन्यथा, पूरी तरह से कार्य करेगा। और इसी तरह हम उस तरह से कार्य नहीं करेंगे जिस तरह से हम अभी करते हैं यदि हम उन मनोवैज्ञानिक परिसरों से मुक्त हो जाते हैं जिनमें हम इन दिनों उलझे हुए हैं, जिन स्थितियों में हम अपने पूरे जीवन में रखे गए हैं।

हर इंसान का एक कॉम्प्लेक्स होता है; न केवल एक जटिल बल्कि कई। निराश भावनाएं बाद में जटिल हो जाती हैं। शुरुआत में, आपकी एक इच्छा होती है, और सभी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मनोविश्लेषक 'वास्तविकता' सिद्धांत कहते हैं। समाज की वास्तविकता है, बाहर की दुनिया की वास्तविकता है, जो आपकी इच्छाओं का विरोध करती है। समाज का अपना एक कानून है, जो सभी व्यक्तिगत इच्छाओं की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देगा। तो, व्यक्ति दमनकारी गतिविधि द्वारा अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। दमन और दमन ऐसे तंत्र हैं जिनका उपयोग मन द्वारा बाहरी समाज की वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो वास्तविक नहीं है। जब आप किसी इच्छा को दबाते हैं, तो आप एक कृत्रिम व्यक्ति बन जाते हैं। तुम वह नहीं हो जो तुम हो। और जब आप लंबे समय तक ऐसा करते रहते हैं, दबी हुई छापें जटिल हो जाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक परिसर कभी-कभी शारीरिक रोग बन सकते हैं। दबे हुए आवेगों की क्रिया के कारण हकलाना, बहरापन, अंधापन, भूख न लगना, जिगर की परेशानी, यहां तक कि लंगड़ापन और इसी तरह के शारीरिक विकार जैसी शारीरिक कठिनाइयां हो सकती हैं, जो लंबे समय तक दमन के भंडारण द्वारा बनाए गए परिसरों समय की अवधि। यह, वे कहते हैं, हम वर्षों और वर्षों से एक साथ कर रहे हैं, खासकर यदि हमें उन अवतारों पर विचार करना है जिनसे हम कई जन्मों से गुजरे हैं। हम तनावों, परिसरों, कृत्रिम स्थितियों का एक समूह हैं। यह जीवभाव है, सारी कृत्रिमता, सारी कठिनाई, तनाव और पीड़ा। यह स्थिति पूर्ति के माध्यम से राहत के उद्देश्य से सपने पैदा करती है। भीतर दमित सूक्ष्म इच्छाएं स्वप्न में प्रकट होती हैं, जब इच्छा काम नहीं करती। सभी इच्छाएं जाग्रत जगत में कार्य नहीं कर सकतीं, क्योंकि 'वास्तविकता' वहाँ है, उनका बाहर से विरोध करती है। आप अपनी इच्छाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। वे आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे और दुनिया में आपके जीवन को कठिन बना देंगे। और इच्छाएं भी बड़ी बुद्धिमान होती हैं। वे जानते हैं कि कहां खुद को व्यक्त करना है और कहां नहीं। लेकिन सपनों की दुनिया में बाहर की वास्तविकता से ऐसी कोई निंदा नहीं होती है। तब, कोई इच्छा और बुद्धि या अनुपात काम नहीं कर रहा है, और केवल वृत्ति काम कर रही है। आप एक सहज दुनिया में रहते हैं। आपका वास्तविक व्यक्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, सपनों की दुनिया में सामने आता है। उनका बाहर से विरोध कर रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। वे आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे और दुनिया में आपके जीवन को कठिन बना देंगे। और इच्छाएं भी बड़ी बुद्धिमान होती हैं। वे जानते हैं कि कहां खुद को व्यक्त करना है और कहां नहीं। लेकिन सपनों की दुनिया में बाहर की वास्तविकता से ऐसी कोई निंदा नहीं होती है। तब, कोई इच्छा और बुद्धि या अनुपात काम नहीं कर रहा है, और केवल वृत्ति काम कर रही है। आप एक सहज दुनिया में रहते हैं। आपका वास्तविक व्यक्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, सपनों की दुनिया में सामने आता है। उनका बाहर से विरोध कर रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। वे आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे और दुनिया में आपके जीवन को कठिन बना देंगे। और इच्छाएं भी बड़ी बुद्धिमान होती हैं। वे जानते हैं कि कहां खुद को व्यक्त करना है और कहां नहीं। लेकिन सपनों की दुनिया में बाहर की वास्तविकता से ऐसी कोई निंदा नहीं होती है। तब, कोई इच्छा और बुद्धि या अनुपात काम नहीं कर रहा है, और केवल वृत्ति काम कर रही है। आप एक सहज दुनिया में रहते हैं। आपका वास्तविक व्यक्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, सपनों की दुनिया में सामने आता है। तब, कोई इच्छा और बुद्धि या अनुपात काम नहीं कर रहा है, और केवल वृत्ति काम कर रही है। आप एक सहज दुनिया में रहते हैं। आपका वास्तविक व्यक्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, सपनों की दुनिया में सामने आता है। तब, कोई इच्छा और बुद्धि या अनुपात काम नहीं कर रहा है, और केवल वृत्ति काम कर रही है। आप एक सहज दुनिया में रहते हैं। आपका वास्तविक व्यक्तित्व, कम से कम आंशिक रूप से, सपनों की दुनिया में सामने आता है।

इसलिए, सपने दमित इच्छाओं के कारण होते हैं। यह सपनों के पीछे के कारणों में से एक है। यही एकमात्र कारक है जिस पर पश्चिम के मनोविश्लेषक जोर देते हैं। लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिकों और मनोविश्लेषकों, जैसे राजयोगियों और वेदांत के दार्शनिकों ने स्वप्न के दूसरे पहलू को छुआ है। सपने, कुछ हद तक, निश्चित रूप से, कुंठित इच्छाओं द्वारा निर्मित परिसरों के परिणाम हो सकते हैं। लेकिन, ये पूरी तरह सच नहीं हैं। सपने अन्य कारणों से भी हो सकते हैं; ऐसा ही एक कारण पिछले कर्मों का कार्य होना है। पिछले कर्मों के प्रभाव, मेधावी या अयोग्य, खुद को सपने में पेश कर सकते हैं, जब उन्हें जाग्रत जीवन में अभिव्यक्ति के लिए अवसर नहीं दिए जाते हैं। साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के विचार आपको प्रभावित कर सकते हैं। आपका कोई मित्र आपके बारे में गहराई से सोच रहा होगा; और तुम उसका एक सपना देख सकते हो, या आप उसके विचारों के अनुरूप अनुभवों के साथ एक सपना देख सकते हैं। तुम्हारी माँ दूर हो सकती है, तुम्हारे लिए रो रही है, और उसकी सोच तुम्हें प्रभावित कर सकती है; आपका कोई सपना हो सकता है। यह सब कहने के बराबर है कि टेलीपैथिक प्रभाव स्वप्न उत्पन्न कर सकता है। आध्यात्मिक साधकों के मामले में गुरु की कृपा स्वप्न का कारण बन सकती है; और जाग्रत जगत में जिन विनाशकारी अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है, वे उनकी कृपा से स्वप्न के अनुभव के रूप में हल्के से गुजर सकते हैं। गुरु की शक्ति से जाग्रत के स्थान पर स्वप्न कष्ट हो सकता है। यदि प्रारब्ध के कारण शिष्य को गिरकर अपना पैर तोड़ना पड़े, तो गुरु उसे स्वप्न में इसका अनुभव कराएंगे और जागने में होने वाली परेशानी से बचाएंगे। जाग्रत ज्वर के स्थान पर स्वप्न का तापमान या ज्वर हो सकता है। जाग्रत अवस्था में आने के स्थान पर स्वप्न में विपत्ति आ सकती है। यह गुरु की कृपा के कारण है। तो, शक्तिपात भी स्वप्न का कारण हो सकता है। यह सब पश्चिम के मनोविश्लेषक नहीं जानते। और, ईश्वर की कृपा भी सपने ला सकती है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको सपने में कुछ अजीबोगरीब अनुभव दे। आप पूछ सकते हैं, "वे जाग्रत में क्यों नहीं आते? गुरु केवल सपने में ही क्यों काम करते हैं, और ईश्वर की कृपा सपने में ही आती है?" कारण यह है कि आप अहंकार के दावे के कारण जाग्रत जीवन में उनके कार्य का विरोध करते हैं। आप अपने स्वयं के अहंकार की कार्रवाई से ईश्वर के कार्य और गुरु के आशीर्वाद का प्रतिकार करते हैं। लेकिन स्वप्न में अहंकार कुछ हद तक कम हो जाता है। आप अधिक सामान्य हो जाते हैं, कोई कह सकता है, और आप सपने में खुद को कृतिरमता के बजाय वास्तविकता से अधिक अनुमानित करते हैं। इस प्रकार, इन शक्तियों के लिए जाग्रत की तुलना में स्वप्न में कार्य करना आसान होता है। अहंकार की विरोधी इच्छा, जो जागने में कार्य करती है, काफी हद तक स्वप्न में कम हो जाती है, और इसलिए दिव्य शक्तियों को स्वप्नावस्था में कार्य करने की अधिक संभावना प्रदान की जाती है। उपचार प्रक्रिया होने से पहले चिकित्सक रोगी को पहले सुलाता है, क्योंकि अहंकार जाग्रत जीवन में हस्तक्षेप का विरोध करता है, जबकि स्वप्न और नींद में ऐसा कोई विरोध नहीं है। सम्मोहन में रोगी को सुला दिया जाता है। नसों को शांत किया जाना चाहिए; मन की हलचल कम होनी चाहिए; अहंकार को उपचार शक्तियों का विरोध नहीं करना चाहिए। स्वप्न इस प्रकार गुरु से या ईश्वर से आने वाली उच्च शक्तियों के संचालन के लिए सहायक होता है। उपचार प्रक्रिया होने से पहले चिकित्सक रोगी को पहले सुलाता है, क्योंकि अहंकार जाग्रत जीवन में हस्तक्षेप का विरोध करता है, जबकि स्वप्न और नींद में ऐसा कोई विरोध नहीं है। सम्मोहन में रोगी को सुला दिया जाता है। नसों को शांत किया जाना चाहिए; मन की हलचल कम होनी चाहिए; अहंकार को उपचार शक्तियों का विरोध नहीं करना चाहिए। स्वप्न इस प्रकार गुरु से या ईश्वर से आने वाली उच्च शक्तियों के संचालन के लिए सहायक होता है।

इसलिए स्वप्न के अनेक कारण हो सकते हैं। कारण जो भी हो, व्यक्ति में स्वप्न को जाग्रत के प्रभाव के रूप में माना जाता है, और अक्सर जाग्रत धारणा और अनुभूति के प्रभावों के परिणाम के रूप में इसका न्याय किया जाता है। स्वप्न की दुनिया सूक्ष्म होने के कारण, केवल मन द्वारा प्रक्षेपित, प्रविविक्त, सूक्ष्म, गैर-भौतिक के रूप में माना जाता है; - तैजस और हिरण्यगर्भ दोनों के मामले में ऐसा ही है। जबकि हिरण्यगर्भ के पास ब्रह्मांडीय ज्ञान है, जीव के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, जिस कारण से पहले ही समझाया जा चुका है। हिरण्यगर्भ ईश्वर का रूप है, और तैजस जीव का रूप है। इस प्रकार यह दोहरा रहस्य है जो स्वप्न हमारे सामने प्रकट होता है।

खंड 5: चेतना और नींद

जीव की दृष्टि से जाग्रत जगत और स्वप्न जगत, मन के कार्य के दो पहलू हैं। मन स्वयं को जाग्रत और स्वप्न दोनों में बोध में प्रक्षेपित करता है। मन सक्रिय है, और यह गतिविधि से थक जाता है। बहुत अधिक थकान होने पर यह गतिविधि बंद कर देता है। थकावट के कारण मन की गतिविधि की पूर्ण समाप्ति, नींद है, जिसे सुषुप्ति के नाम से जाना जाता है।

इसे सुषुप्ति कहा जाता है, या गहरी नींद, जहां - *न कंचन कर्म कामयते* - किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन ने भौतिक और सूक्ष्म दोनों वस्तुओं से खुद को वापस ले लिया है। *न कंचन स्वप्नं पश्यति*: यह स्वप्न भी नहीं देखता, क्योंकि चैत्य कर्म भी समाप्त हो गया है। *तत सुषुप्तम्*: यह मन का अपने आप में पूर्ण लीन होना है। लेकिन यह अवशोषण अचेतन प्रकृति का है।

मन स्वप्न में थोड़ा सचेत और जाग्रत अवस्था में अधिक सचेत प्रतीत होने पर भी गहरी निद्रा में सचेतन नहीं होता। इसने दर्शन के एक गलत स्कूल को जन्म दिया है जो यह निष्कर्ष निकालता है कि चेतना तभी संभव है जब मन का वस्तुओं से संपर्क हो। न्याय और वैशेषिक इस मत को मानते हैं। जब तक आत्मा का संपर्क नहीं है, वे कहते हैं, वस्तुओं के साथ, ज्ञान नहीं हो सकता। न्याय और वैशेषिक कहते हैं, आत्मा की वास्तविक प्रकृति, जबकि वह चीजों के संपर्क में नहीं है, ज्ञान नहीं है। वे सही नहीं हैं क्योंकि वे यह नहीं बता सकते कि यह अचेतन तत्त्व नींद की अवस्था में कैसे रेंगता है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि चेतना का वस्तुओं से कोई संपर्क नहीं है, बल्कि यह है कि गहरी नींद में ज्ञान के प्रकटीकरण में कोई अन्य बाधा है।

आत्मा का तीसरा चरण, इसके विश्लेषण का तीसरा चरण, गहरी नींद है, जहां सभी धारणाएं और अनुभूतियां मन की एक ही विधा में परिवर्तित हो जाती हैं - *एकभूतः*। यह चेतना का एक समूह बन जाता है, जिसे बाहर प्रक्षेपित नहीं किया जाता है; - प्रज्ञाना-घना। मन का कोई संशोधन नहीं है, और इसलिए कोई बाहरी चेतना नहीं है। मन की वृत्तियों, या मनोविकारों की अनुपस्थिति के कारण हम नींद की स्थिति में बाहर की दुनिया से अवगत नहीं हैं। जब मन बहिर्मुखी हो जाता है, तभी उसे बाहरी दुनिया की चेतना हो सकती है, चाहे वह स्वप्न में हो या जाग्रत में। लेकिन, नींद में मन की, उस प्रकृति की, कोई हलचल नहीं होती है। यह ऐसा है मानो सभी धारणाओं का एक सजातीय द्रव्यमान है, जहां सभी संस्कार, वासना, कई संज्ञानात्मक मनोविकारों के बजाय एक ही मोड या स्थिति में मिल जाते हैं। *आनंदमायो आनंदभुक् चेतोमुखः प्रज्ञाः*। यह सब आनंद है। गहरी नींद का सुख इन्द्रिय-संपर्क से उत्पन्न सुख या सुख के अन्य सभी रूपों से बड़ा है। यह आनंद, आनंद, आनंद, संतुष्टि से भरा है। एक सप्ताह तक नींद न आने पर राजा भी सुखी नहीं रह सकता। सारी दुनिया आपको दी जा सकती है, लेकिन अगर आपको सोने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो आप कहेंगे, "मुझे सोने दो। मुझे कोई दुनिया नहीं चाहिए। आप अपना राज्य, अपना सारा साम्राज्य वापस ले लें। आप मुझे अनुमति देते हैं। शांति से सोइये।" एक साम्राज्य आपको वह खुशी नहीं दे सकता है, जो शक्ति आपको दुनिया भर में प्रतीत हो सकती है, वह आपको वह संतुष्टि नहीं दे सकती है, जो आपके पास गहरी नींद में अकेले रहते हुए, मितरहीन, असुरक्षित, अनदेखी, अज्ञात, किसी भी चीज़ से रहित है। जबकि आप दुनिया में बहुत सी चीजों से युक्त हैं, एक राज्य के सभी अनुचरों के साथ, समाज में आपके पास जो शक्ति है, उससे आपको संतुष्टि मिलती है; लेकिन यह नींद की खुशी के साथ कोई तुलना नहीं है, जहां आपका कोई साम्राज्य नहीं है, कोई अनुचर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और आपके चेहरे को देखने के लिए भी कोई नहीं है। उस स्थिति में, जब आप अकेले होते हैं, तो आप जाग्रत अवस्था में लोगों के बीच होने की तुलना में अधिक खुश होते हैं। जरा सोचिए अपनी हालत। जब आप अकेले होते हैं, तो आप

बहुत खुश होते हैं, और जब आप कई लोगों के बीच में होते हैं, तो आप उत्तेजित, परेशान, चिंतित और हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं। तुम नींद में कोई शिकायत नहीं करते, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इसे देखो! जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आप कुछ नहीं चाहते हैं, आप कुछ नहीं मांगते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे या आपसे बात करे, और फिर भी, आप सम्राट होने की तुलना में वहां अधिक खुश हैं। यह सुख कहाँ से आया है? यह आनंदमयत्व तुम्हारे पास कहाँ से आया है? इस विषय का वर्णन मंत्र में किया गया है जो आत्मा के तीसरे चरण का वर्णन करता है। आपका वास्तविक स्वभाव अकेलापन है, सामाजिकता नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप केवलता है, विषयों, वस्तुओं के साथ इन्द्रिय-संयोग नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप विलक्षणता है, बहुलता नहीं। आपकी वास्तविक प्रकृति सभी संवेदी और मानसिक घटनाओं का पूर्ण अतिक्रमण है, वस्तुओं के साथ संपर्क नहीं। इसलिए आप आनंदमय, आनंदभूक हैं: आनंद से भरे हुए, आनंद का आनंद ले रहे हैं। वस्तुओं के साथ संपर्क नहीं। इसलिए आप आनंदमय, आनंदभूक हैं: आनंद से भरे हुए, आनंद का आनंद ले रहे हैं। वस्तुओं के साथ संपर्क नहीं। इसलिए आप आनंदमय, आनंदभूक हैं: आनंद से भरे हुए, आनंद का आनंद ले रहे हैं।

आप गहरी नींद में क्या खाते हैं, जिससे आपको इतनी संतुष्टि मिलती है? आनंद ही तुम्हारा भोजन है, रोटी, दाल, खीर, रसगुल्ला, लड्डू नहीं। आपको नींद में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और फिर भी आप वहां अधिक खुश होते हैं जब आप एक शानदार रात का खाना या भोजन करते हैं। संसार के सभी भोज आपको वह संतुष्टि नहीं दे सकते जो आपको नींद में केवल आनंद का भोजन होने के कारण मिलती है। आप आनंद खाते हैं, आनंद को निगलते हैं, आनंद का सेवन करते हैं और आनंद के रूप में मौजूद हैं। और, शुद्ध होने के आनंद को आनंद के रूप में जाना जाता है। आप गहरी नींद में इसका आनंद लेते हैं। और जब तुम नींद से उठते हो तो किस ताज़गी के साथ निकलते हो! वह ऊर्जा तुम्हारे पास कहाँ से आई है? कोई तुमसे बात करने के लिए नहीं था, किसी ने तुमसे बात नहीं की, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, तुमने कोई टॉनिक नहीं लिया; पौष्टिक भोजन नहीं था, तौभी तुम शक्ति और तरोताजा होकर और अधिक काम करने को तत्पर होकर नींद से बाहर निकल आए। यह शक्ति, यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह आनंद, यह आनंद कहाँ से मिला? प्रशंसनीय! आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, यह आनंद आपके पास कैसे आया और यह शक्ति आपके पास कैसे आई? यह निस्संदेह किसी अन्य स्रोत से आया है, जो इस दुनिया का नहीं है।

वस्तुओं के जगत् की परछाई के पीछे भागना व्यर्थ है। मूढ़ता से तुम संसार की उन चीजों में चले जाते हो जो केवल तुम्हारे होश उड़ा देती हैं और तुम्हें वापस सोने के लिए प्रेरित करती हैं, तुम्हें कुछ नहीं देती, तुम्हें झूठे वादे देती हैं, तुम्हें ताना मारती हैं, तुम्हें मूर्ख बनाती हैं। यह दुनिया है; और फिर भी, बार-बार, क्या आप दुनिया में जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपने नींद की स्थिति में क्या देखा था। हम नींद के अनुभव को भूल जाते हैं। यह हमारे सभी जाग्रत कर्मों का रोग है। यदि आप याद कर सकते हैं कि आपने नींद में क्या किया था, तो आप इस बहुलता की जाग्रत दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। यदि नींद में चेतना होती, तो आप इस जाग्रत दुनिया में वापस नहीं आना चाहेंगे। लेकिन तुम बेहोश रहते हो। तो, आप काम के आवेग से एक बार फिर जाग्रत दुनिया में वापस चले जाते हैं। नींद की चेतना समाधि के समान है। अगर नींद को होश से जोड़ना है, यह आत्मा-साक्षकार बन जाता है, आत्मा की प्राप्ति। इसे ही वे अतिचेतनता कहते हैं। यह है निर्वाण, मोक्ष, केवलता-मुक्ति। यह आपका वास्तविक स्वभाव है। इसलिए आप नींद में आनंद से भरे हुए हैं। आप नींद में अनंत और अनंत के आनंद में जाते हैं, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हैं।

आनंदमायो आनंदभूक चेतोमुखः वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा आप इस आनंद का आनंद लेते हैं? न इन्द्रियाँ, न मन। जबकि जाग्रत और स्वप्न अवस्था में आपके लिए उन्नीस मुख थे, गहरी नींद में ऐसा कोई मुख नहीं होता है। यहाँ मुख मन या इन्द्रिय नहीं है, केवल चेतना ही मुख है - *सेत्तुमुखः*। चेतना आनंद भोगती है। आनंद किसे मिलता है? केवल चेतना ही उत्तर है। यह 'चित' है जो 'आनंद' का अनुभव करता है, न कि इन्द्रियों या मानस, इन्द्रियों या मन को। गहरी नींद में केवल चित द्वारा अनुभव किया जाने वाला आनंद होता है। आप *सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं*, यहाँ, चेतना-अस्तित्व, जैसे। लेकिन वहाँ कुछ और होता है, एक बहुत ही पेचीदा कारक काम करना शुरू कर देता है, जो चेतना को ढँक देता है, और आपको उसी मूर्खता के साथ जाग्रत जीवन में वापस लाता है जिसके साथ आप नींद की स्थिति में आए थे।

यह प्रज्ञा है, वह चेतना जो अपने मूल स्वभाव में है, सब कुछ जानती है और किसी बाहरी चीज से जुड़ी नहीं है। यह जाग्रत और स्वप्न के संबंध में पारलौकिक अवस्था है, जाग्रत और स्वप्न में सभी अनुभवों का कारण, करण-अवस्था, जिसके संबंध में जाग्रत और स्वप्न प्रभाव हैं, कार्य-अवस्था। इस प्रज्ञा के अनुरूप, या जीव के आनंदमयत्व की कारण स्थिति, एक सार्वभौमिक कारण स्थिति है, जिसे ईश्वर के रूप में जाना जाता है। जबकि जाग्रत चेतना, व्यक्तिगत रूप से, विश्व कहलाती है, इसे स्वप्न में तैजस और गहरी नींद की अवस्था में प्रज्ञा कहा जाता है। इसी तरह, ब्रह्मांडीय स्तर से, हमारे पास जागने में विराट, सपने में हिरण्यगर्भ और गहरी नींद में ईश्वर है। जबकि हम आमतौर पर, यह मानते हैं कि जागने के प्रभाव से स्वप्न उत्पन्न होता है और इन छापों की सभी गतिविधियों का स्थगन नींद है, इस प्रकार स्वप्न को जागने से और नींद को दोनों से घटाना, ब्रह्मांडीय स्तर पर हम इस तरह की कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक विपरीत प्रक्रिया होती है जो प्रतीत होती है व्यक्तिगत राज्य के लिए एक पूर्व शर्त होना। हिरण्यगर्भ का कारण ईश्वर और विराट का कारण हिरण्यगर्भ है। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच, विश्व और विराट, तैजस और हिरण्यगर्भ, प्रज्ञा और ईश्वर के बीच संबंध जैविक अभिन्नता में से एक है, और होने के इस जैविक संबंध की प्राप्ति जीव को ईश्वरत्व में ले जाएगी और इसे एक बार सर्वव्यापी, सर्वज्ञ बना देगी और सर्वशक्तिमान। क्योंकि वहां एक रिवर्स प्रक्रिया होती है जो व्यक्तिगत राज्य के लिए एक पूर्व शर्त लगती है। हिरण्यगर्भ का कारण ईश्वर और विराट का कारण हिरण्यगर्भ है। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच, विश्व और विराट, तैजस और हिरण्यगर्भ, प्रज्ञा और ईश्वर के बीच संबंध जैविक अभिन्नता में से एक है, और होने के इस जैविक संबंध की प्राप्ति जीव को ईश्वरत्व में ले जाएगी और इसे एक बार सर्वव्यापी, सर्वज्ञ बना देगी और सर्वशक्तिमान।

धारा 6: ब्रह्मांड के देवता

ईश्वर

आत्मा की तीसरी तिमाही, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है, की पहचान ईश्वर नामक सार्वभौमिक चेतना की तीसरी तिमाही से की जाती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और इसलिए, उन्हें सभी सृष्टि का स्रोत और अंत माना जाता है। यह प्रज्ञा बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से ब्रह्मांड की कारण स्थिति है। स्थूल जगत् की दृष्टि से हम इस चेतना को पूरे ब्रह्मांड का निर्माता मानते हैं, जबकि सूक्ष्म जगत् में, वही चेतना जीव की इस आंतरिक दुनिया का निर्माता है।

यह चेतना सभी चीजों के कारण के रूप में भी सब कुछ पर भगवान है - ईशा सर्वेश्वरः. अब, इस विशेषण 'सर्वेश्वर' के साथ-साथ अन्य योग्यता, 'सर्वज्ञ', सर्वज्ञ, को जीव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जीव सर्वेश्वर नहीं है, और इसलिए सर्वज्ञ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मांडुक्य उपनिषद् व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है, और यह जीव और ईश्वर के बीच के संबंध में सामंजस्य स्थापित करता है। जीव की कारण स्थिति, अर्थात् प्रज्ञा, को केवल ईश्वर के ब्रह्मांडीय कारण राज्य का एक हिस्सा माना जाता है। इस उपनिषद् के लिए, केवल एक ही वास्तविकता है, और जो भेद हम आमतौर पर ब्रह्मांडीय और व्यक्ति के बीच, ईश्वर और जीव के बीच करते हैं, उपनिषद् के उच्च विश्लेषण में दूर हो जाते हैं। यह सब भगवान है, और अकेले भगवान, हर जगह ईश्वर, और जीव के पास ईश्वर के होने के अलावा कोई जगह नहीं है। इसलिए, जब आप ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं, आपने समस्त जीवों सहित समस्त सृष्टि की प्रकृति का भी वर्णन किया है। जब हम सागर का वर्णन करते हैं तो हमें बूंद का अलग से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है; और इसलिए, समुद्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, कार्य-कारण का सागर जिसे ईश्वर के रूप में नामित किया गया है, जिससे हिरण्यगर्भ और विराट आगे बढ़ते हैं। ईशा सर्वेश्वरः यह सबका अधिपति है; सभी चीजों का स्वामी; अत्यधिक शक्तिशाली। ईशा सर्वज्ञः यह जीव सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है। धारणा से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता इस होने का। ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भी सर्वज्ञ है। इसलिए, वह भी सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति उनकी सर्वज्ञता की व्याख्या करती है। जीव को इस ज्ञान की विशेषता नहीं है क्योंकि यह अंतरिक्ष में धब्बे में स्थित है, क्योंकि जीव का मन अपने शरीर से बाहर जाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व तक ही सीमित हैं। हम जीव, ऐकादेसिका के रूप में केवल एक ही स्थान पर उपस्थित हैं, जबकि ईश्वर सर्वगत हैं, हर जगह मौजूद हैं। ईश्वर का ज्ञान वस्तुओं का 'अनुभूति' नहीं है, और किसी भी 'अनुभूति' या 'धारणा' को सर्वज्ञता का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनुभूति की वस्तुएं ज्ञानी के नियंत्रण में नहीं आती हैं, अनिवार्य रूप से। यद्यपि हम बाहर की वस्तुओं को पहचानते हैं, हमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम उन पर पूरी तरह से अधिकार कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन दुनिया में हमारे पास क्या शक्ति है। हमारा ज्ञान हमें शक्ति नहीं देता, हालांकि अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान है शक्ति, लेकिन संवेदी ज्ञान नहीं। यह कुछ अन्य ज्ञान है, कुल मिलाकर, जिसे शक्ति के साथ बराबर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान केवल एक निश्चित स्थिति में सर्वशक्तिमत्त्व के समान हो जाता है, और हमेशा नहीं। यद्यपि हमारे पास सीखने या सूचना के अर्थ में विशाल ज्ञान हो सकता है, हमें इस प्रकार के ज्ञान की वस्तुओं या वस्तुओं पर अधिकार नहीं कहा जा सकता है। जबकि जीव का ज्ञान संवेदी, अवधारणात्मक और संज्ञानात्मक है, ईश्वर का ज्ञान अंतर्ज्ञानी है। जबकि जीव के ज्ञान की पहचान उसकी वस्तुओं के अस्तित्व से नहीं की जा सकती है, ईश्वर का ज्ञान हर चीज के अस्तित्व के समान है। जबकि 'सत्' और 'चित' ईश्वर के अस्तित्व में एकजुट होते हैं, वे जीव के मामले में अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि जीव न तो सर्वज्ञ है और न ही सर्वेश्वर, इसका कारण यह है कि दुनिया जीव के ज्ञान से बाहर है, हालांकि ऐसा लगता है कि जीव को अंतरिक्ष और समय के संबंध के माध्यम से कृत्रिम रूप से लाई गई प्रक्रिया द्वारा वस्तुओं का

ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान स्थान और समय से ऊपर है, और गैर-संबंधपरक है। जीव का ज्ञान सापेक्ष है; ईश्वर का ज्ञान परम है। ईश्वर है, और उसका होना ही सभी ज्ञान और शक्ति है, जबकि जीव की सत्ता को ज्ञान और शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जीव का अस्तित्व उसके ज्ञान से और ज्ञान को शक्ति से अलग किया गया है, जबकि ईश्वर के मामले में ये सभी एक हैं। तो, केवल ईश्वर को ही सर्वेश्वर और सर्वज्ञ कहा जा सकता है; और मंडुक्य उपनिषद्, आत्मा के तीसरे पाद या चरण को सभी चीजों के कारण के रूप में वर्णित करते हुए और इसे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ के साथ योग्य बनाते हैं,

ईशा योनिः सर्वस्य प्रभावपय्युः वह सभी चीजों का गर्भ है। सभी चीजें उसी से आती हैं जैसे वृक्ष एक बीज से आता है। पेड़ अंतरिक्ष में अपने विस्तार में विशाल हो सकता है; फिर भी, यह सब बीज में अपनी क्षमता में छिपा है। भविष्य की संरचना या आकार और पेड़ की प्रकृति पहले से ही बीज की सामग्री से निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि जब बीज का अंकुरण होता है तो कोई नई बात सामने आती है। बीज में जो कुछ था, वही प्रभाव के रूप में प्रकट होता है, अर्थात् पौधा और वृक्ष। ब्रह्मांड इस अर्थ में स्व-निर्धारित है कि यह पहले से ही समाहित है और पूरी तरह से कारण राज्य, ईश्वर में मौजूद है। इस प्रकार, एक ब्रह्मांडीय अर्थ में, हम कह सकते हैं कि सब कुछ हमेशा के लिए निर्धारित होता है। किसी भी प्रकार के प्रयास से ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रयास उन जीवों की गतिविधियाँ हैं जिनका अस्तित्व और कार्य बीज द्वारा नियंत्रित होते हैं, अर्थात् ईश्वर, जिनसे यह सब आता है। सर्वज्ञान में भविष्य का ज्ञान शामिल है, और यदि भविष्य अनिश्चित होने वाला है तो सर्वज्ञता जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत प्रयास से भविष्य को बदला जा सकता है, और भविष्य में हम जो तथाकथित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, वह ईश्वर को पहले से ही ज्ञात है, और भविष्य के हमारे सभी प्रयास ईश्वर की इच्छा से निर्धारित होते हैं। अतः जीव की दृष्टि से चयन की स्वतन्त्रता होने पर यह ईश्वर की इच्छा की दृष्टि से दृढ़ संकल्प है। जबकि हम समाज को बदलते प्रतीत होते हैं, भगवान पहले से ही जानते हैं कि हम क्या बदलाव लाने जा रहे हैं, 'क्यों' और 'कैसे'। इस प्रकार, ईश्वर की दृष्टि से यह लौकिक निर्धारण है, लेकिन जीव की गतिविधियों की दृष्टि से यह अनिश्चित भविष्य के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया प्रतीत होती है। ईश्वर, ईश्वर, इसलिए, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सभी चीजों का बीज, हर चीज का आदि और अंत है।

प्रभावपयौ ही भूतनम्: सब कुछ उसी से निकलता है और सब कुछ उसी के पास लौट आता है, और सब कुछ उसके होने में भी कायम रहता है। हमारी हरकतें हमें ईश्वर के शरीर से बाहर नहीं ले जा सकतीं। भले ही हम लाखों मील दूर अंतरिक्ष में सितारों तक यात्रा करें, हम ईश्वर के शरीर के भीतर हैं। हम इससे बाहर नहीं जा सकते। हमारे विचारों को, आत्मा को साम्राज्य की ऊंचाइयों में उड़ने दो, या नीचे के क्षेत्रों में आने दो, यह ईश्वर के ज्ञान के दायरे में है और ईश्वर के अस्तित्व में निहित है। पतंग को आसमान में उड़ने की आजादी चाहे जो भी हो, जब तक वह धरती पर रस्सी से एक खूंटि से बंधी रहती है, उसकी गति प्रतिबंधित है। हमारी स्वतंत्रता हमारे प्रारब्ध-कर्म के संचालन के दायरे में प्रतीत होती है, और उस सीमा से आगे हम नहीं जा सकते। हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन सीमित स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। ये वो आजादी है जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। बच्चे को स्वतंत्रता है, लेकिन सीमा के भीतर; इसके आगे माँ कोई भत्ता नहीं देगी। ईश्वर हमें इस अर्थ में स्वतंत्रता देता है कि हमारे पास स्थितियों को समझने, अनुपात करने और न्याय करने की क्षमता है, लेकिन ये सभी निर्णय ईश्वर के कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और हम उस कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं; हमें उस कानून का पालन करना होगा। और, यदि हमारा अहंकार कभी-कभी ऐसा कार्य करता है, जैसे कि ईश्वर के इस नियम का उल्लंघन करता है, तो एक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया को कर्म का नियम कहा जाता है। कर्म जो बांधता है वह ईश्वर के नियम के उल्लंघन के प्रभाव के अलावा और कुछ नहीं है, और उसकी इच्छा से पालन करना निःस्वार्थ कर्म है। यह कर्म-योग है। जब हम उनकी इच्छा का पालन करते हैं, उनके नियम का पालन करते हैं, और फिर कार्य करते हैं, तो हम कर्म-योग करते हैं। लेकिन जब हम उसकी इच्छा का उल्लंघन करते हैं और अहंकार के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, हम बाध्यकारी कर्म करते हैं। ईश्वर, इसलिए, सब कुछ है, सभी चीजों का, सभी प्राणियों का आना और जाना। ईश्वर की महिमा, वैभव और महानता ऐसी है, ईश्वर, जिसके अभिन्न अंग, जैविक अंग, जीव हैं, और सभी चीजें, चेतन या निर्जीव हैं। जीवित और निर्जीव प्राणियों, अकार्बनिक और जैविक, का भेद ईश्वर के अस्तित्व के दायरे में प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए, यह सब चेतना है। ईश्वर के लिए कोई जादू या कोई मृत पदार्थ नहीं है, क्योंकि यह उनका अस्तित्व है। वह सभी चीजों में व्याप्त है; वह अंतर्ग्रामिण है। यह ब्रह्मांड की कारण स्थिति है, जिसके अनुरूप जीव का कारण अनुभव है, जिसे प्रज्ञा

कहा जाता है। व्यक्तिगत कारण राज्य प्रज्ञा है; सार्वभौमिक कारण राज्य ईश्वर है। व्यक्तिगत सूक्ष्म अवस्था तैजस है; ब्रह्मांडीय सूक्ष्म अवस्था हिरण्यगर्भ है। व्यक्तिगत सकल राज्य विश्व है; ब्रह्मांडीय सकल राज्य वैश्वनार, या विराट है। ईश्वर को अक्सर उस संपूर्ण अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, जिसमें सभी ब्रह्मांडीय राज्य एकजुट होते हैं।

धारा 7: उत्कृष्ट उपस्थिति

हमने आत्मा के तीन सापेक्षतावादी चरणों का विश्लेषण किया है, इसके व्यक्तिगत और लौकिक दोनों पहलुओं में। लेकिन, वास्तविकता, जैसे, न तो व्यक्तिगत है और न ही ब्रह्मांडीय है। यह कहना कि यह ब्रह्मांडीय है, इसे एक निश्चित सीमा तक सीमित करना है, इसे उस स्तर तक लाना है जिसे हम सृष्टि कहते हैं। सर्वोच्च ब्रह्म, निरपेक्ष, कारण नहीं है, और न ही एक प्रभाव है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, और इसलिए, यह कोई कारण नहीं है। हम परमात्मा को चीजों का कारण भी नहीं कह सकते हैं, खासकर जब हम मानते हैं कि सब कुछ इसके साथ समान है। मांडुक्य उपनिषद में न केवल प्रकट चेतना की स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्थितियों का वर्णन किया गया है, बल्कि चेतना का भी वर्णन किया गया है। अपने आप में वास्तविकता नाम की कोई चीज होती है, जो संबंध से स्वतंत्र होती है। यहां तक कि ईश्वरत्व भी ब्रह्मांड के संबंध के माध्यम से एक विवरण है। हम भगवान को सर्वेश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, क्योंकि हम उसे सृष्टि से जोड़ते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, जिसका अर्थ है कि हम उसे अंतरिक्ष के रूप में पहचानते हैं। वह 'सब' चीजों को जानता है, इसका मतलब है कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह जानता है; और उसके पास सभी चीजों पर अधिकार है, इसका मतलब है कि वह किसी ऐसी चीज पर शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो उसके बाहर है। सभी परिभाषाएं, यहां तक कि सबसे अच्छी परिभाषाएं, जैसे कि सृष्टिकर्ता, संरक्षण और ब्रह्मांड का विनाश; सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता सापेक्ष हैं। वो हैं सभी परिभाषाएं, यहां तक कि सबसे अच्छी परिभाषाएं, जैसे कि सृष्टिकर्ता, संरक्षण और ब्रह्मांड का विनाश; सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता सापेक्ष हैं। वो हैं सभी परिभाषाएं, यहां तक कि सबसे अच्छी परिभाषाएं, जैसे कि सृष्टिकर्ता, संरक्षण और ब्रह्मांड का विनाश; सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानता सापेक्ष हैं। वो हैं *भगवान के टाटास्थ-लक्षण*, आकस्मिक परिभाषाएं; - *स्वरूप-लक्षण नहीं*; वास्तविकता की आवश्यक प्रकृति। सृष्टि से पहले भगवान क्या थे? वह उनका स्वरूप-लक्षण या आवश्यक विशेषता होगी। ईश्वर, अपने स्वयं के सार में, एक निर्माता, संरक्षक या विनाशक से अधिक, चीजों के कारण से अधिक, एक अधिपति, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान से भी अधिक कुछ है। वह आवश्यक सार क्या है जो अपने आप में है, और अपनी महानता में, अपनी महिमा में रहता है? वह प्रकाश क्या है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, वह प्रकाश जो चमकता है, लेकिन किसी पर नहीं चमकता है? वह शुद्ध चेतना की अवस्था है, जो न कारण है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है। यह न बाहर है और न भीतर। इसका न कोई बाहरी है और न ही आंतरिक। उस भव्य वास्तविकता का वर्णन मांडुक्य उपनिषद के सातवें मंत्र में किया गया है।

इस निरपेक्ष को तुरिया, या चेतना की चौथी अवस्था के रूप में जाना जाता है, जो सभी संबंधपरक अभिव्यक्तियों से परे है - कारण, सूक्ष्म और स्थूल। जबकि जाग्रत चेतना बाहरी है और स्वप्न चेतना आंतरिक है, यह चेतना न तो बाहरी है और न ही आंतरिक, क्योंकि यह न तो जाग्रत है और न ही स्वप्न। यह न तो आंतरिक रूप से सचेत है और न ही बाहरी रूप से सचेत, *नंत-प्रज्ञां*, *न बहिह-प्रज्ञां* - न स्वप्न की तरह आंतरिक चेतना, और न ही जाग्रत जैसी बाहरी चेतना। कोई यह सोच सकता है कि यह दोनों अवस्थाओं की एक साथ चेतना है। नहीं; यह चेतना के एक साथ होने से कुछ अलग है। यह बाहरी नहीं है, आंतरिक नहीं है, दोनों का एक साथ भी नहीं है; - *नहीं-भयतः-प्रज्ञामः*। यह भी सागर में पानी के एक सजातीय ढेर की तरह चेतना का द्रव्यमान नहीं है - *न प्रज्ञान-घनं*। यह अपने सार में मात्रात्मक नहीं है। मात्रा स्थानिक है, गणितीय है और चेतना ऐसी नहीं है। इसलिए, इसे चेतना का द्रव्यमान भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप द्रव्यमान के बारे में सोचते हैं, तो आप एक ढेर के बारे में सोचते हैं, एक शरीर, अलग-अलग, हालांकि। ऐसा नहीं है चेतना - *न प्रज्ञान-घनम*। यह बिना किसी जागरूकता के फीचरहीन चेतना नहीं है - *न प्रज्ञां*। आप सोच सकते हैं कि यह उसके सामने किसी वस्तु के बिना जागरूकता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विषय उस चेतना में समाया हुआ है। यह वस्तुओं से रहित चेतना नहीं है। यह चेतना है जिसमें वस्तुओं को अवशोषित किया गया

है। इसलिए, इसे एक ईश्वर चेतना की एक विशेषताहीन पारदर्शिता के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह चेतना का अभाव भी नहीं है - *न-अप्रज्ञा*। यह अक्रिय पूर्णता की स्थिति नहीं है जिसका वर्णन न्याय और वैशेषिक जैसे विचार के विद्यालयों ने किया है। यह बेहोशी नहीं है; यह चेतना का अभाव नहीं है; यह नंगे चेतना नहीं है; यह चेतना का द्रव्यमान नहीं है; यह बाहरी चेतना नहीं है; यह आंतरिक चेतना नहीं है; यह दोनों तरह की चेतना नहीं है। यह क्या है? अपने सार में ईश्वर ऐसा है, अपने सच्चे होने में निरपेक्ष।

अदृश्यः अदृश्य है। इसे कोई नहीं देख सकता। आंखों का जो भी प्रयास हो, आंखें उसकी कल्पना नहीं कर सकतीं। *अव्यवहारयमः* इससे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता। आप इसे छू नहीं सकते; तुम इसे समझ नहीं सकते; आप उससे बात नहीं कर सकते; तुम यह नहीं देख सकते; आप इसे नहीं सुन सकते। इससे किसी भी प्रकार का व्यवसाय स्थापित नहीं किया जा सकता है। उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। यह असंबंधित है; गैर-संबंधपरक है। यह सभी संबंधों को पीछे हटा देता है। यह न तो मित्रवत है और न ही शत्रुतापूर्ण। ऐसा ही सभी प्राणियों के होने का रहस्य है। *अग्रह्यम्*: इन्द्रियों की शक्ति से इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। आप इसे हाथों से नहीं पकड़ सकते, इसे नाक से सूँघ सकते हैं, जीभ से इसका स्वाद ले सकते हैं, इसे कानों से सुन सकते हैं, इसे आंखों से देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। *अलक्षणम्* और, इसलिए, यह अनिश्चित है। आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसकी कोई परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या है लेकिन गुणों का एक संघ जो आपने देखा, सुना, आदि है? परन्तु यहां कुछ ऐसा है जो तुम ने नहीं देखा, जिसके विषय में तुम ने नहीं सुना; आप इसका लक्षण वर्णन कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार, प्राणियों के इस अस्तित्व की कोई परिभाषा नहीं है। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। *अचिन्त्यम्*: यह मन से अकल्पनीय है। आप इस सत्ता के बारे में कोई विचार नहीं बना सकते। इसलिए, आप सामान्य तरीके से इसका ध्यान नहीं कर सकते। आप इसे सोच नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए वस्तु को स्थान और समय के दायरे में लाना होगा, इसे बाहरी बनाना होगा। यह कोई वस्तु नहीं है, और यह स्थान और समय में नहीं है, और इसलिए, यह सोचने योग्य नहीं है। *अव्यपदेश्याम्* अवर्णनीय, अवर्णनीय है। आप अपनी जीभ से इसकी महिमा नहीं बोल सकते। कोई शास्त्र इसका वर्णन नहीं कर सकता; कोई संत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों का ज्ञान भी उसकी महानता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यह ऋषियों की सभी बुद्धि से परे है, और यह अतुलनीय, अतुलनीय है। इस वास्तविकता के होने का यह चरित्र इस तथ्य के कारण है कि इसे किसी और के द्वारा संदर्भित नहीं किया जा सकता है। यह संसार सन्दर्भों का जाल है। परिभाषा, समझ और व्यवहार के उद्देश्य से एक चीज को दूसरे के पास भेजा जाता है। व्यापार की पूरी दुनिया 'दूसरों' के लिए किए गए संदर्भों का एक क्षेत्र है। हालांकि, यहां ऐसा कोई संदर्भ संभव नहीं है। यह शरीर और मन दोनों की सभी गतिविधियों का मौन है।

एकात्मप्रत्ययसारमः यहाँ, हमारे पास आत्मा का एक अद्भुत लक्षण वर्णन है। आत्मा को केवल आत्मा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप इसे किसी अन्य रूप या अवधारणा से परिभाषित नहीं कर सकते। कहा जाता है कि राम और रावण का युद्ध अतुलनीय था। राम और रावण के युद्ध की तुलना आप किससे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि कोई चीज समुद्र की तरह विशाल है, आकाश की तरह अनंत है, सूरज की तरह उज्ज्वल है, चीनी की तरह मीठा है। लेकिन, राम और रावण के बीच क्या युद्ध हुआ था? यह राम और रावण के बीच युद्ध की तरह था! कवि यही कह सकता था। "अंतरिक्ष अंतरिक्ष की तरह है, महासागर समुद्र की तरह है, और राम-रावण-लड़ाई राम-रावण-लड़ाई की तरह थी।" तो, भी, आत्मा है। आत्मा आत्मा के समान है। आप यह नहीं कह सकते कि आत्मा ऐसा है, या वह, क्योंकि यह अतुलनीय है, और किसी भी तुलना का प्रयास किसी ऐसी चीज से किया गया संदर्भ होगा जो बाद में एक प्रभाव के रूप में सामने आई है। यह वास्तव में मामलों का मजाक होगा। इसलिए, इसे केवल एकात्मप्रत्ययसारम के रूप में नामित किया जा सकता है, जो स्वयं और एकता की चेतना का सार है। यह, यदि बिल्कुल भी, तीन दिलचस्प शब्दों से परिभाषित है - एकत्व (एकता), 2. आत्मत्व (स्वयंत्व) और सरत्व (अनिवार्यता)। यह सभी चीजों का सार है, और यह एक है, और यह स्वयं है। यह स्वयं है, और इसलिए, यह केवल एक ही हो सकता है। यह स्वयं है, और इसलिए, यह सार है। आत्मा वह है जो स्वयं को किसी साधन से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से जानती है। बिना किसी बाहरी प्रमाण के स्वयं को जानना ही अस्तित्व है। आत्मज्ञान के मामले में धारणा, अनुमान, मौखिक गवाही, तुलना, आदि यहां लागू नहीं होते हैं। तर्क से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, प्रेरण या कटौती, और वह इसे महसूस नहीं कर सकता, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसे शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह स्वयं है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी और के सामने नहीं देखा जा सकता है। स्वयं को अकेले ही देखा जाता है। यहाँ, स्व और अस्तित्व का अर्थ एक ही है। अस्तित्व स्वयं है; अस्तित्व आत्मा है। आत्मा अपने स्वयं के सार से गैर-वस्तुनिष्ठ, गैर-

अलगाव योग्य है। आत्मा का ज्ञान अंतर्ज्ञान है, जो वास्तविकता की एक गैर-संबंधपरक आशंका है, इंद्रियों और मन के संचालन से स्वतंत्र है, जहां अस्तित्व ज्ञान के समान हो जाता है, और ज्ञान ज्ञात के साथ एक है। यहां ज्ञान का विषय ज्ञान और अंतर्ज्ञान के समान है। जब वस्तु ज्ञान के बाहर खड़ी हो जाती है, तो उसे बोध कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान और संवेदी अनुभूति या सूचना के बीच का अंतर है। जहां वस्तु ज्ञान के साथ संबंध की तत्कालता में खड़ी होती है, वह अंतर्ज्ञान है। कोई यह नहीं कह सकता कि वह वस्तु है जो स्वयं को जानती है या ज्ञान जो स्वयं को जानता है। जब दो महासागर आपस में जुड़ते हैं तो उनके पात्रों के बीच का अंतर गायब हो जाता है। जानने वाला विषय और उसके ज्ञान का विषय अस्तित्व के एक ही संयोग में एक साथ आते हैं। यह आत्मत्व है - स्वाभिमान।

बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं, 'सलिला एको दृष्टि'। आत्मा एक सतह या सीमा के बिना एक समुद्री बाढ़ की तरह है। आत्मा एकमात्र द्रष्टा, ज्ञाता, देखने वाला, अनुभव करने वाला है, जिसका कोई समकक्ष उद्देश्य नहीं है। वह स्वयं को जानता है, 'दूसरों' को नहीं, क्योंकि 'अन्य' भी स्वयं का एक हिस्सा हैं। अतः आत्मा का ज्ञान समस्त अस्तित्व का ज्ञान है। यह इस आत्मा, उस आत्मा, इस आत्मा, उस आत्मा, इस व्यक्ति, उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। यह आत्मा का ज्ञान है, जो केवल एक ही हो सकता है। आत्मा अविवाहित है - एकत्माप्रत्ययसारम। एक आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, जो तथाकथित आत्मान की बहुसंख्यकता से अलग है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। यह परमात्मा है, क्योंकि यह सर्वोच्च स्व है। "श्रीमद्भगवत् कहते हैं। निरपेक्ष, सार्वभौमिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, इसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। अपने आप में यह ब्रह्म है, निरपेक्ष; और सर्वोच्च निर्माता, संरक्षक, संहारक के रूप में, यह परमात्मा है; भक्तों के प्रिय के रूप में, यह भगवान है। यह सब है; -द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के दृष्टिकोण इस आत्मा में एक साथ आते हैं, और विचार के स्कूलों के निष्कर्ष विभिन्न दृष्टिकोणों के मिश्रण के एकल सत्य में विलीन हो जाते हैं। झगड़े बंद हो जाते हैं, तर्क-वितर्क रुक जाते हैं, दर्शन शांत हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। यह आत्मा मौन है, एक महान गुरु ने कहा। जब एक भक्त आया, और गुरु से पूछा, 'मुझे आत्मा बताओ', गुरु चुप रहे। जब शिष्य ने फिर पूछा, 'गुरु, मुझे आत्मा बताओ', गुरु फिर चुप रहे। तीसरी बार सवाल उठाया गया, और गुरु एक बार फिर चुप रहे। जब चौथी बार शिष्य ने वही प्रश्न किया, 'मुझे आत्मा बताओ'; गुरु ने कहा, 'मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो; क्योंकि मौन ही आत्मा है'। उस महान मौन में, ब्रह्मांड की सारी उथल-पुथल शांत हो जाती है। इंद्रियों का सारा कोलाहल, जगत का सारा शोर-शराबा इसी मौन में समाया और समाया हुआ है। यहाँ का मौन उन सभी ध्वनियों से बेहतर है जो कोई बनाता है, और यह उन सभी भाषणों की तुलना में चीजों को बेहतर तरीके से समझाता है जो एक व्यक्ति बोलता है। यह मौन दार्शनिकों के सभी तार्किक तर्कों की तुलना में अधिक विस्तृत व्याख्या है। सभी मौनों की यह चुप्पी वास्तविकता को किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक व्यापक तरीके से व्यक्त करती है, क्योंकि जब हम इसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो हम इसके स्तर से निचले स्तर पर आ जाते हैं, और इसे बाहरी वस्तु के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। केना उपनिषद हमें चेतावनी देता है जब यह कहता है, "यह उन लोगों के लिए नहीं जाना जाता है जो इसे जानते हैं, यह उन लोगों के लिए जाना जाता है जो इसे नहीं जानते हैं"। अगर आपको लगता है कि आप इसे जानते हैं, तो आप इसे नहीं जानते हैं, और जब आप इसे जानते हैं, तो आप नहीं सोचते हैं, लेकिन आप बस हैं। तुम वह हो गए, और तुम वह हो; और यही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि होना है। यह बनने या प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसे सत्-समन्य कहा जाता है योग वशिष्ठ की भाषा में, सभी चीजों का सामान्य अस्तित्व, जैसा कि शरीर, मन और व्यक्तियों के विशेष अस्तित्व से अलग है। यह पारलौकिक सत्ता है, जिसे यह या वह नहीं कहा जा सकता। शब्द के सामान्य अर्थों में यह न तो सत् (अस्तित्व) है और न ही असत् (गैर-अस्तित्व)। किसी वस्तु के होने के अर्थ में यह 'शनि' या अस्तित्व नहीं है। यह 'असत्' या गैर-अस्तित्व भी नहीं है। हम कहते हैं कि कुछ है, क्योंकि हम उसे देखते हैं; हम इसके बारे में सोच सकते हैं; हम इसे सुन सकते हैं; हम इसे अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। और, वास्तविकता इस प्रकार का अस्तित्व नहीं है। लेकिन, इस प्रकार, आप यह नहीं कह सकते कि यह अस्तित्वहीन है। यह सत् (अस्तित्व) और असत् (अस्तित्व) से परे है। अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन न-असद उच्यते, भगवद् गीता कहती है। यह ब्रह्म, सभी चीजों का मूल अस्थाई अनंत काल है। 'न असद असित नो उदास असित', ऋग्वेद कहता है। शुरुआत में क्या था? अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। परिभाषाएँ व्यक्तियों द्वारा दी जाती हैं, और वास्तविकता की परिभाषा देने वाले सभी व्यक्ति बाद में प्रभाव के रूप में आए। उसे परिभाषित करने वाला कौन है जो सभी चीजों के कारण से भी पहले था, यहां तक कि ईश्वर की स्थिति से भी पहले? इसका वर्णन कौन कर सकता है, और आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, केवल इसे एकात्मप्रत्ययसारम के रूप में चित्रित करने के अलावा? आप

इस आत्मा को कैसे समझते हैं? यह जानकर कि 'यह है -' अस्ति-इति-एव-उपलब्धनव्यः', जैसा कि कथा उपनिषद कहते हैं। इसे 'वह जो है' के रूप में जानें, संत ऑगस्टाइन ने कहा। सभी वास्तविकताओं की वास्तविकता क्या है? वह जो है, सामान्य अस्तित्व, सट्टा-समन्य, एकत्माप्रत्ययसारम। हे ब्रह्म।

परंपकोपासमः यहाँ सारा संसार, सृष्टि का यह सारा कोलाहल, समुद्र में डूबती लहरों की तरह, जैसे स्वप्न जाग्रत चेतना में समा जाता है। ब्रह्मांड, अपनी सभी स्थितियों में - स्थूल, सूक्ष्म और कारण - यहीं समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में न विराट है, न हिरण्यगर्भ, न ही ईश्वर; क्योंकि सृष्टि नहीं है। यह वह आत्मा है जहाँ न जाग्रत है, न स्वप्न है, न निद्रा है। इस प्रकार, इसे परंपकोपासम कहा जाता है। यह कोई शर्त नहीं है; यह सभी शर्तों से परे है। यह स्थिति की स्थिति नहीं है। हम नहीं जानते कि यह क्या है। यह एक रहस्य है। सभी आश्चर्यों का आश्चर्य यह है: अद्भुत वह शिष्य है जो इसे उस अद्भुत शिक्षक से समझ सकता है जो इस अद्भुत व्यक्ति को सिखा सकता है। अस्कर्वत पश्यति, वदती, श्रीनोति, कथा उपनिषद कहते हैं। यह क्या ही महिमामय प्राणी है! परंपंच, यह विशाल ब्रह्मांड, वहीं समाप्त हो जाता है, और वह अकेला है, जो सभी सूर्यों के गौरवशाली सूर्य के रूप में चमकता है। यह है संतमः शांतिपूर्ण वह अवस्था है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो सकती। यह ध्वनि की अनुपस्थिति या चीजों के संपर्क की अनुपस्थिति से पैदा हुई शांति नहीं है। यह शांति है जो अपने स्वभाव में सकारात्मक है। हम कहते हैं कि हम शांत हैं जब कोई हमसे बात नहीं करता है, कोई हमें परेशान नहीं करता है, और हमारे पास वह सब कुछ है जो हम चाहते हैं। यह आत्मा की शांति नहीं है, क्योंकि दुनिया में शांति की हमारी अवधारणा विशुद्ध रूप से नकारात्मक है और, फिर से, संबंधपरक है। आत्मा गैर-संबंधपरक शांति है जिसे समय बीतने के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर हमारी शांति की शुरुआत और अंत है। आज हम शांत हैं, कल हम नहीं हैं। हम हमेशा शांतिपूर्ण रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन आत्मा की शांति शाश्वत है, और वह अवस्था सबसे धन्य है। यह शिवम है: यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे वास्तव में शुभ कहा जा सकता है, जिसे सबसे धन्य शब्दों, 'ओम' और 'अथ' द्वारा नामित किया गया है। प्रणव इसका पदनाम है, इसकी आत्म-व्यापकता में। अद्वैतम्: अद्वैत वह अवस्था है। हम इसे एक भी नहीं कह सकते। यह 'नहीं-दो' है; - वह सब है; क्योंकि, यह कहना कि यह एक है, इसे एक संख्यात्मक अंक द्वारा निरूपित करना होगा। वह एक नहीं है, क्योंकि उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं, 'यह दो नहीं है'; - अद्वैत। उपनिषद, यह कहने के बाद कि यह एक (एक) है, अब कहता है कि यह अद्वैत (अद्वैत) है। हमें इसे एक या एक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 'ओंक' का संबंध 'दो', 'तीन', 'चार' आदि से है। यह असंबद्ध है; इसलिए, हमें इसे एक के रूप में भी वर्णित नहीं करना चाहिए। यह 'नहीं-यह, नहीं-यह' है; - 'नेति, नेति'। यह नहीं है, और वह नहीं है; ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम सोच या समझ सकें।

चतुर्थम मनन्ते, स आत्मा: यह चेतना की चौथी अवस्था है, जिसे आत्मान कहा जाता है। इसे संख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन सापेक्ष अवस्थाओं की तुलना में चतुर्थ कहा जाता है। जब आप इस चौथी अवस्था में जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप 'चौथी अवस्था' में हैं। तब, आप एकमात्र संभावित स्थिति में हैं। यह तीनों की श्रेष्ठता है, चौथे में नहीं, बल्कि एक संख्याहीन, आकृतिहीन, मात्राहीन, अथाह सत्ता में। यही आत्मान है। यह हमारी आवश्यक प्रकृति है, और सभी चीजों की आवश्यक प्रकृति है। हम आत्मा हैं, जो न जागता है, न सपना देखता है और न ही सोता है जो खुद को बाहरी या आंतरिक तक सीमित नहीं रखता है। आत्मा सभी प्राणियों का एकमात्र अस्तित्व है, सभी अस्तित्वों का अस्तित्व, सभी 'सत्' का 'सत्', सभी 'चित' का 'चित',:- सर्वोच्च अस्तित्व-चेतना-आनंद।

सा विजयाह; यह जानना है। यही जीवन का उद्देश्य है। हम इस उद्देश्य के लिए यहां रहते हैं, और हमारे पास जीवन का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। हमारी सभी गतिविधियाँ, हमारा सारा व्यवसाय, हमारे सभी कार्य, चाहे वे कुछ भी हों, आत्मा को महसूस करने के लिए हमारी ओर से सचेत या अचेतन प्रयास हैं, और जब तक हम आत्मा तक नहीं पहुँचते, हम खुश नहीं हो सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम जन्म-मरण के चक्र को समाप्त नहीं कर सकता। हम दोनों सदा के लिए हैं और हम आत्मा के साथ अपने अस्तित्व के सामंजस्य के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा मरते हैं। जन्म और मृत्यु अनुभव के क्षेत्र में प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। हम दुनिया की चीजों के साथ प्रयोग करते हैं, उनमें आत्मा की कल्पना करने के लिए, वस्तुओं में आत्मा के संपर्क में आने के लिए। हम चीजों से प्यार करते हैं क्योंकि हम आशा करते हैं कि उनमें आत्मा है, लेकिन हम इसे वहां नहीं देखते हैं क्योंकि यह केवल एक ही स्थान पर नहीं है।

हम चीजों से प्यार क्यों करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, वस्तुओं से प्यार करते हैं? क्योंकि हमें आशा है कि आत्मा वहां है, और हम इसके लिए जाते हैं। हमें वह वहां नहीं मिलता, और इसलिए हम दूसरी वस्तु पर जाते हैं - शायद वह वहां है - जैसे गोपियां कृष्ण को अलग-अलग जगहों पर खोजती हैं। कृष्णा! क्या तुम यहाँ हो, क्या तुम वहाँ हो? आप जानते हो कि कहाँ; वह हर जगह है। गोपियों ने पेड़ों, पौधों, मधुमक्खियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों से भी पूछताछ की। क्या आपने कृष्ण को देखा है? क्या कृष्ण इस रास्ते से गुजरे हैं? कृष्ण कहाँ हैं? क्या आप कृष्ण के ठिकाने का संकेत दे सकते हैं? पागलों की तरह गोपियों ने सृष्टि, चेतन और निर्जीव में सब कुछ मांगा। क्या आप कृष्ण को जानते हैं? क्या आपने उसे देखा है? उसी प्रकार हम संसार की बातों के पीछे पागल हो जाते हैं। क्या आत्मा यहाँ है? क्या आपने आत्मान को देखा है? क्या आप यहाँ आत्मान प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ, इसमें, उसमें? यह कहीं नहीं है! यह किसी विशेष वस्तु में नहीं है, और इसलिए, हम वस्तुओं की बाहरी दुनिया में कितनी भी खोज करके आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो, दुनिया के सभी प्यार अंत में व्यर्थ हैं, और वस्तुओं के माध्यम से बनाई गई वास्तविकता के लिए इस गलत दृष्टिकोण के कारण निराश, पीड़ित होने के लिए बाध्य हैं, जिसमें वास्तविकता को उनके अंतर्निहित संरचनात्मक दोष के कारण सीमित नहीं किया जा सकता है। और, इस प्रयोग में, हम मर जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। प्रयोग समाप्त नहीं होता है। अगले जन्म में हम फिर से चीजों के साथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि सृष्टि की वस्तुएं अनंत हैं। हम अनंत प्रयोग करते हैं, और संघर्ष चलता रहता है। इस प्रक्रिया को संसार, स्थानांतरण कहा जाता है; और जितने भी जीवन हम लेते हैं, उन सभी मौकों में, जिनसे हम गुजरते हैं, आत्मा को नहीं देखा जा सकता है, जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण को तब तक नहीं देख सकती थीं जब तक कि वे स्वयं उनके सामने उपस्थित होने की वसीयत न कर लें। कोई गोपियों को यह नहीं बता सकता था कि कृष्ण कहाँ हैं। 'मुझे नहीं पता: मुझे नहीं पता': यही सब वस्तुएं आपको बताएंगी। फिर हम क्या मांग रहे हैं? हमने इसे कभी नहीं देखा है। और, आत्मा की खोज की इस गूढ़ स्थिति पर विचार करते हुए, उपनिषद ने अंततः कहा कि शायद इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसे वह चुनता है। आपको इसे खुद पर छोड़ना होगा। आप नहीं जानते कि आप इसे कैसे देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसे जानने का कोई साधन नहीं है। इसे जानने में संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए सहायक नहीं हो सकती। फिर? हमने इसे कभी नहीं देखा है। और, आत्मा की खोज की इस गूढ़ स्थिति पर विचार करते हुए, उपनिषद ने अंततः कहा कि शायद इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसे वह चुनता है। आपको इसे खुद पर छोड़ना होगा। आप नहीं जानते कि आप इसे कैसे देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसे जानने का कोई साधन नहीं है। इसे जानने में संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए सहायक नहीं हो सकती। फिर? हमने इसे कभी नहीं देखा है। और, आत्मा की खोज की इस गूढ़ स्थिति पर विचार करते हुए, उपनिषद ने अंततः कहा कि शायद इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसे वह चुनता है। आपको इसे खुद पर छोड़ना होगा। आप नहीं जानते कि आप इसे कैसे देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसे जानने का कोई साधन नहीं है। इसे जानने में संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए सहायक नहीं हो सकती। *यम एव ईशा वृनुते तेना लभ्यः*: जिसे वह चुनता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। यह कथा उपनिषद के ऋषि द्वारा निकाला गया समाधान प्रतीत होता है। हम खोज से थक चुके हैं। और जब गोपियाँ इस कठिन खोज में थकी हुई थीं, जब वे कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण में बेहोश हो गईं, तो उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। अब समय आ गया है। अहंकार चला गया; प्रयास बंद हो गया है; आगे कोई कुछ नहीं कर सकता; तब वह आता है। आप खोजते हैं, और खोजते हैं, और खोजते हैं, और आपको इसकी व्यर्थता का एहसास होता है। अहंकार को अपनी सीमाओं का एहसास होता है, और वह समाप्त हो जाता है। जब आप अपनी सीमाओं को जान लेते हैं, तो आप सभी अहंकारी प्रयासों से दूर हो जाते हैं, और अहंकार की समाप्ति आत्मा का रहस्योद्घाटन है। भगवान तब आते हैं जब अहंकार जाता है। जब आप कहीं नहीं होते हैं, तो वह हर जगह अकेला होता है। वह आपके व्यक्तित्व की स्थिति लेता है। तुम गायब हो जाते हो, और वह अंदर आता है, उससे पहले नहीं। जब गोपियों के व्यक्तित्व लुप्त हो गए, कृष्ण ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया, और गोपियों के वहाँ होने के बजाय; कृष्ण मौजूद थे। जीव ईश्वर में समाप्त होता है। यह जानने योग्य आत्मा है, जिस लक्ष्य के लिए हम इस संसार में रहते हैं। यह चौथी अवस्था चेतना है, आत्मा, निरपेक्ष, ब्रह्म।

धारा 8: प्रणव के रूप में आत्मा

आत्मा ओमकारा के अर्थ की सामग्री है, जिसके साथ उपनिषद शुरू हुआ। यह ओम, जो सर्व है, सर्वव्यापक है। नाम इस सब को निर्दिष्ट करता है, जो आत्मा है। आत्मान नामित है; ओम, प्रणव, नामांकक हैं।

चूंकि आत्मा के तीन सापेक्ष चरण हैं, ओम के तीन सापेक्ष चरण हैं। ए, यू, एम, ओम के तीन स्थिर तत्व हैं। जिस प्रकार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति को आत्मा के प्रकट रूप के संघटक तत्वों के रूप में माना जा सकता है, उसी प्रकार ओम, अपने तीन अक्षरों वाले संविधान में प्रकट होता है। *पादमात्रा, मातृस्का पाद*: आत्मा के पैर ओम के अक्षर या अक्षर हैं, और इसके विपरीत। ए, यू, एम, *अकरा, उकारा, मकर इति, मात्रा या अक्षर हैं*। तो 'यमात्मा-अध्याक्षरम': आत्मा इस अक्षर का अधिपति है, अविनाशी ओम। *अधिमात्रम*: यह तीन अक्षरों, ए, यू, एम पर भी भगवान है, जिसकी तुलना आत्मा के तीन राज्यों - जगरिता (जागने), स्वप्न (स्वप्न), सुषुप्ति (नींद) के साथ की जा सकती है। निर्दिष्ट के रूप में यह सर्वोच्च आत्मा ओम के साथ इसकी मात्रा, ए, यू, एम के साथ तुलनीय है, और हमें अब यह सीखना होगा कि इन अक्षरों की तीन राज्यों के साथ तुलना कैसे की जाती है। और, साथ ही, जिस तरह आत्मा की तीन अवस्थाओं से परे एक चौथी पारलौकिक अवस्था है, वहाँ भी ओम की एक पारलौकिक अवस्था है, तीन अक्षरों से परे, ए, यू, एम। चूंकि चेतना की चार अवस्थाएँ हैं, वहाँ ओंकारा के चार राज्य हैं, प्रत्येक, क्रमशः, अपने संबंधित समकक्ष के साथ तुलनीय।

आत्मा की प्रथम अवस्था कौन सी है? वैश्वनार है। वैश्वनार, या विश्व, आत्मा की पहली अभिव्यक्ति है, जिसकी तुलना तीन-अक्षर वाले प्रणव, या ओमकारा की पहली अभिव्यक्ति से की जा सकती है। जगरीतास्थान, या वैश्वनार की जाग्रत अवस्था, प्रणव या ओम का प्रथमपाद, या पहला चरण है। *जगरीतास्थानो वैष्णर-ओंकारः प्रथममात्रः*: जागृतिस्थान, या आत्मा की जाग्रत अवस्था, जिसे विश्व, या वैश्वनार कहा जाता है, ओम-अकार का पहला शब्दांश है। *Apteradimatvadva*: 'ए' तुलनीय है, एक बहुत ही अजीब तरीके से, आत्मा के पहले चरण के साथ। चेतना की सभी अवस्थाएँ, अपेक्षाकृत कम से कम, जाग्रत अवस्था से शुरू होती हैं, जिसमें अन्य अवस्थाएँ, अर्थात्। सपना और नींद, समझा जा सकता है कहा जा सकता है। जीव की दृष्टि से - ईश्वर की दृष्टि से नहीं - जाग्रत अवस्था कारण है, और स्वप्न और नींद को इसके प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। यदि स्वप्न जाग्रत अवस्था में धारणाओं के छापों का प्रभाव है, तो नींद एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी अधूरे छापों को एक गुप्त अवस्था में बंद कर दिया जाता है, जो बाद में प्रकट होने के लिए तैयार होती है। किस अर्थ में, हम कह सकते हैं कि जाग्रत अवस्था अन्य अवस्थाओं की शुरुआत है। इसी तरह, 'ए' सभी अक्षरों की शुरुआत है, वर्णमाला में अक्षरों की श्रृंखला में पहला अक्षर; और इस अकार में अन्य सभी शब्द-रूपों को समाहित कहा गया है, क्योंकि जिस क्षण आप बोलने के लिए अपना मुँह खोलते हैं, संवेदना 'ए' के उच्चारण की ओर होती है। और, इस प्रकार, इसे उपनिषद द्वारा शब्द-निर्माण की शुरुआत के रूप में माना जाता है। शब्द-निर्माण की इस शुरुआत की तुलना चेतना में अनुभवों की शुरुआत से की जाती है, जो कि जाग्रत अवस्था है। जाग्रत अवस्था में आत्मा की यह स्थिति तुलनीय है, इसलिए, ओंकार के पहले शब्दांश अकरा के साथ। और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - 'ए' सभी अक्षरों की शुरुआत है, वर्णमाला में अक्षरों की श्रृंखला में पहला अक्षर; और इस अकार में अन्य सभी शब्द-रूपों को समाहित कहा गया है, क्योंकि जिस क्षण आप बोलने के लिए अपना मुँह खोलते हैं, संवेदना 'ए' के उच्चारण की ओर होती है। और, इस प्रकार, इसे उपनिषद द्वारा शब्द-निर्माण की शुरुआत के रूप में माना जाता है। शब्द-निर्माण की इस शुरुआत की तुलना चेतना में अनुभवों की शुरुआत से की जाती है, जो कि जाग्रत अवस्था है। जाग्रत अवस्था में आत्मा की यह स्थिति तुलनीय है, इसलिए, ओंकार के पहले शब्दांश अकरा

के साथ । और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - 'ए' सभी अक्षरों की शुरुआत है, वर्णमाला में अक्षरों की श्रृंखला में पहला अक्षर; और इस अकार में अन्य सभी शब्द-रूपों को समाहित कहा गया है, क्योंकि जिस क्षण आप बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, संवेदना 'ए' के उच्चारण की ओर होती है । और, इस प्रकार, इसे उपनिषद द्वारा शब्द-निर्माण की शुरुआत के रूप में माना जाता है । शब्द-निर्माण की इस शुरुआत की तुलना चेतना में अनुभवों की शुरुआत से की जाती है, जो कि जाग्रत अवस्था है । जाग्रत अवस्था में आत्मा की यह स्थिति तुलनीय है, इसलिए, ओंकार के पहले शब्दांश अकरा के साथ । और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - वर्णमाला में अक्षरों की श्रृंखला में पहला शब्दांश; और इस अकार में अन्य सभी शब्द-रूपों को समाहित कहा गया है, क्योंकि जिस क्षण आप बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, संवेदना 'ए' के उच्चारण की ओर होती है । और, इस प्रकार, इसे उपनिषद द्वारा शब्द-निर्माण की शुरुआत के रूप में माना जाता है । शब्द-निर्माण की इस शुरुआत की तुलना चेतना में अनुभवों की शुरुआत से की जाती है, जो कि जाग्रत अवस्था है । जाग्रत अवस्था में आत्मा की यह स्थिति तुलनीय है, इसलिए, ओंकार के पहले शब्दांश अकरा के साथ । और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - संवेदना 'अ' के उच्चारण के प्रति है । और, इस प्रकार, इसे उपनिषद द्वारा शब्द-निर्माण की शुरुआत के रूप में माना जाता है । शब्द-निर्माण की इस शुरुआत की तुलना चेतना में अनुभवों की शुरुआत से की जाती है, जो कि जाग्रत अवस्था है । जाग्रत अवस्था में आत्मा की यह स्थिति तुलनीय है, इसलिए, ओंकार के पहले शब्दांश अकरा के साथ । और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - अकरा के साथ, ओमकारा का पहला शब्दांश । और उपनिषद यह भी कहता है कि ओम के अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच इस सामंजस्य पर ध्यान करने से व्यक्ति सभी इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है - अपनोती हा वै सरवन कमान । एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में सबसे आगे, और लगभग सभी चीजों की शुरुआत इस अर्थ में हो जाता है कि सब कुछ उस व्यक्ति के पास आता है, यहां तक कि अनावश्यक भी - अडिस्का भवती । ध्यान द्वारा योगिन की इस उपलब्धि का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी वैश्वनार विद्या नामक एक तकनीक के वर्णन के संदर्भ में किया गया है । यद्यपि मांडुक्य उपनिषद वैश्वनार के वर्णन में बहुत संक्षिप्त है, छांदोग्य उपनिषद वैष्णर पर विद्या, या ध्यान के स्पष्टीकरण के माध्यम से बहुत विस्तार से जाता है । वैश्वनार नामक आत्मा की इस लौकिक अवस्था पर ध्यान करने से, योगी एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिसका सामना दुनिया में किसी और चीज से नहीं किया जा सकता है, और सब कुछ उसके बिना मांगे ही उसके पास आ जाता है । वास्तविक शक्ति वह है जो शब्दों में व्यक्त किए बिना भी चीजों को बुलाती है । आप किसी व्यक्ति से यह नहीं कहते, 'करो'; वह बस करता है । और वह सारी शक्ति की ऊंचाई है । यह वैश्वनार के ध्यान द्वारा प्राप्त किया जाता है । या एवम वेदः जो व्यक्ति अकरा और आत्मा की जाग्रत अवस्था के बीच सामंजस्य पर ध्यान के इस रहस्य को जानता है, जो पहले चरण, या ओमकारा के शब्दांश द्वारा निर्दिष्ट वैष्णर-आत्मान का ध्यान करता है, वह

सभी चीजों का स्वामी बन जाता है, एक सिद्ध सिद्ध क्या वह बन जाता है, और वह योग में निपुण है। यह जाग्रत अवस्था के संबंध में है, जागृतिस्थान जो वैश्वनार, प्रथमपद, अकरा है, जो इस प्रकृति का परिणाम लाता है, जब कोई इस तरह से ध्यान का सहारा लेता है।

अब, उपनिषद ओंकारा के दूसरे शब्दांश की तुलना करने के लिए आगे बढ़ता है, अर्थात् 'उ', प्रकट आत्मा के दूसरे चरण, अर्थात् तैजस के साथ।

उकारा ओम का दूसरा शब्दांश है, जिसकी तुलना आत्मा के दूसरे पाद या पाद से की जा सकती है। उकार को उत्कर्ष माना जाता है या इस अर्थ में ऊंचा किया जाता है कि यह अकरा से परे है, अकरा के बाद आगे बढ़ता है। वर्णमाला के अक्षरों की श्रृंखला में, 'यू', एक प्रभाव के रूप में, जैसे कि अकरा के उच्चारण के बाद आता है; और जबकि अकरा को भाषा की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है, उकारा सभी स्वर-रूपों के बीच में है। जब आप 'उ' का उच्चारण करते हैं, तो आप पाते हैं कि गले का मध्य भाग कार्य करना शुरू कर देता है। उपनिषद के अनुसार, यह प्रतीकात्मक रूप से ऊंचा है, इस अर्थ में कि यह शब्द-निर्माण की प्रक्रिया में अकरा से ऊपर है। इसी तरह तैजस या स्वप्न-चेतना भी है जो बाद में जाग्रत अनुभव के प्रभाव के रूप में आती है; जाग्रत अनुभव से आगे बढ़ते हुए, जागने और सोने के बीच में विद्यमान। उभयत्ववाद; यह उभय या दोनों है, इस अर्थ में कि इसके दो पक्ष हैं, अर्थात् जाग्रत और सुषुप्ति, आत्मा के पादों की दृष्टि से, और यह अकार और मकर के बीच, मात्राओं की दृष्टि से है, या शब्दांश, ओंकारा का। इस प्रकार हम ध्यान में, उकारा की तुलना तैजस से कर सकते हैं, स्वप्न चेतना। ये तुलना उपनिषद द्वारा ध्यान में मदद करने के लिए की गई है, ताकि व्यक्ति ओंकार को आत्मा की अवस्थाओं के साथ जोड़ सके। ये सभी तुलनाएँ प्रतीकात्मक हैं, और हमें इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। सभी ध्यान प्रतीकात्मक हैं; उपनिषदों की सभी विद्याएँ प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि ब्रह्म की तुलना रस्सी से और संसार की रस्सी में दिखाई देने वाले साँप से, सर्प-इन-द-रस्सी की उपमा में प्रतीकात्मक है। जब आप कहते हैं कि ब्रह्म रस्सी की तरह है, इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म रस्सी की तरह लंबा है। सादृश्य इच्छित सिम्बोलॉजी तक सीमित है; और इसी तरह हमें इस तुलना को सभी नामों और रूपों की एकता पर ध्यान देने में मदद करने के लिए एक प्रतीकात्मकता के रूप में लेना होगा, जो सभी चरणों में आत्मा के साथ ओंकार की एकता में समझी जाती है। इस प्रकार, उकर को अकरा से ऊपर उठाया जा रहा है, जो अकरा और मकर के बीच में मौजूद है, स्वप्न अवस्था के साथ तुलनीय है, जो इसके प्रभाव के रूप में जाग्रत अवस्था से ऊपर है, और जाग्रत और गहरी नींद की अवस्थाओं के बीच मौजूद है। उत्कर्षति ह वै ज्ञान-संतातिः और जो इस तरह से ध्यान करता है, उसकी ज्ञान की स्थिति में वृद्धि होती है। जैसे 'उ' 'अ' के ऊपर उठता है, और स्वप्न जाग्रत होने पर ऊपर उठता है, ध्यानी का ज्ञान विचार के विद्यालयों की सभी सामान्य सूचनात्मक समझ से ऊपर उठता है। वह उकार और तैजस की एकता पर ध्यान करके एक वास्तविक ज्ञाता, एक ज्ञानी बन जाता है। समानास्का भवति: जिस प्रकार तैजस का जाग्रत और सुषुप्ति की अवस्थाओं के संबंध में संतुलनकारी प्रभाव होता है, इस अर्थ में कि वह जाग्रत के समान चेतन है, फिर भी उसी अर्थ में बाह्य रूप से सचेत नहीं है, जैसे अकरा के बीच उकार का एक समान प्रभाव होता है। और मकर, जो इस प्रकार ध्यान करता है वह समाज में और सारी सृष्टि में एक समान कारक बन जाता है। हर जगह एक सामंजस्यपूर्ण तत्व बन जाता है। तब किसी के मन में कोई द्वन्द्व नहीं होता और इस ध्यान में स्थापित होने पर समाज में कोई द्वन्द्व उत्पन्न नहीं होता। स्वयं के भीतर शांति है, और स्वयं से निकलने वाली शांति की चमक के कारण, बाहर भी शांति पैदा करता है। साधक सहज शांति-निर्माता बन जाता है। उसका अस्तित्व अपने आप में शांति बनाने वाला है। उसे दुनिया में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसकी उपस्थिति में, संघर्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, और अशांति समाप्त हो जाती है, उपनिषद का कहना है कि उकारा के शब्दांश 'यू' के माध्यम से जागने और गहरी नींद के बीच चेतना के एक समान कारक के रूप में इस प्रकार अभ्यास किए गए ध्यान के कारण चिंताएँ और भावनात्मक तनाव बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं; नस्यब्रह्मवित कुले भवति - यह ध्यान इतना शुद्ध है, इसका ध्यान साधक और उससे जुड़े सभी लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्म को नहीं जानता है, पैदा नहीं हो सकता। इस ध्यान के प्रभाव से उसके परिवार में केवल ब्रह्मविद् होंगे। उसका रक्त इतना शुद्ध हो जाता है, उसके शरीर की कोशिकाएँ इस अतिभौतिक ज्ञान से इस हद तक चार्ज हो जाती हैं कि उसके लिए एक मूर्ख बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आखिर बच्चा है क्या? यह आप ही हैं, आपका पुनर्जन्म हुआ है। आत्म वै पुत्रनाम असि: आप स्वयं अपने बच्चे के रूप में, किसी अन्य रूप में पुनर्जन्म लेते हैं; और आपका ज्ञान बच्चे को बताया जाएगा, और इस ध्यान के कारण, जब यह प्रभावी होता है, तो आप ज्ञान से भर जाते हैं; तुम स्वयं ज्ञान बन जाते हो। बल्कि, यह तुम्हारा शरीर नहीं है जो पुनर्जन्म लेता है; यह ज्ञान है जो पुनर्जन्म लेता है। आप बच्चे के जन्म में न केवल गुणसूत्रों या रक्त-कोशिकाओं को

पारित करते हैं, बल्कि आप ज्ञान भी देते हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान में इस हद तक डूब जाते हैं कि आप उसे केवल एक भौतिक शरीर के रूप में बंद कर देते हैं। भौतिक शरीर ज्ञान के शरीर के रूप में कंपन करता है। ऐसी है इस ज्ञान की शक्ति। परिवार आपके बच्चों की पीढ़ी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे उपनिषद् कहता है, केवल ज्ञान में से एक होना चाहिए। इसलिए, आपकी पीढ़ी, आपकी वंशावली एक शृंखला होगी, शारीरिक बच्चों की नहीं, बल्कि ज्ञान की संतानों की - *अमृतस्य पुत्र*। ऐसी है इस साधना की महिमा।

तब, मकर और चेतना की गहरी नींद की स्थिति के बीच तुलना है। *सुशुप्तस्थानः प्रजनो मकरस्त्रितीय मत्तः* : मकर ओम का तीसरा भाव है, और यह आत्मा की तीसरी अवस्था, कारण, प्रज्ञा के साथ तुलनीय है। *मित्रापिटेर्वा*: यह सभी चीजों का माप है, और यह सभी चीजों का विघटन करने वाला है। जब हम ओम का जाप करते हैं, तो अकरा और उकारा मकर में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जागने और स्वप्न के सभी प्रभाव प्रज्ञा, गहरी नींद, कारण अवस्था में विलीन हो जाते हैं। जैसे आप मकर के साथ जप समाप्त करते हैं, वैसे ही आप गहरी नींद में सभी अनुभव समाप्त कर देते हैं; और जैसा कि आप मकर द्वारा पाठ के बंद होने के बाद जाप को दोहरा सकते हैं, जाग्रत जीवन एक बार फिर से गहरी नींद की स्थिति के रूप में शुरू होता है, जो जागने का कारण है। गहरी नींद को एक अर्थ में जागने का कारण कहा जा सकता है, दूसरे अर्थ में इसका प्रभाव। जाग्रत गहरी सुषुप्ति में दबे अधूरे छापों के आंदोलन के कारण होता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि जागना गहरी नींद की स्थिति का प्रभाव है। गहरी नींद इसका कारण है, और जागने और स्वप्न के सभी अनुभव इसके प्रभाव हैं। चूंकि ईश्वर सभी चीजों का कारण है, गहरी नींद की स्थिति हमारे जागने और सपने देखने का कारण प्रतीत होती है, अर्थात्, हम अधूरी इच्छाओं के कारण नींद से जागते हैं। अगर हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम नींद से बिल्कुल भी नहीं जागते। हमें क्यों जागना चाहिए? उद्देश्य क्या है? कुछ अधूरा है, अधूरा है, और इसलिए हम जागते हैं। प्रारब्ध-कर्म उत्तेजित करता है, हमें गतिविधि के लिए प्रेरित करता है, हमें वस्तुओं की दुनिया में जगाता है। इस प्रकार, एक अर्थ में, प्रज्ञा (नींद) विश्व (जागने) और तैजस (सपने देखने) के माध्यम से अनुभव का कारण है। लेकिन, दूसरे अर्थ में, प्रज्ञा को प्रभाव के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि प्रज्ञा चेतना की उस अवस्था के अलावा और कुछ नहीं है, जहां सभी छापें, अधूरे, अव्यक्त, गुप्त रहती हैं, और ये इंप्रेशन कुछ और नहीं बल्कि जाग्रत अवस्था में धारणा और अनुभव के परिणाम हैं। उस अर्थ में, गहरी नींद की स्थिति जागने का प्रभाव है। ओम में मकर उसी प्रकृति का है। हम कह सकते हैं कि जप मकर से शुरू होता है या मकर से बंद होता है, जैसा कि ओम के मंत्रों की शृंखला में होता है। जिस तरह हमारे पास प्रणव के मंत्रों या पाठों की एक शृंखला हो सकती है, हमारे पास जागने और सोने, और जागने और सोने की एक शृंखला है। नींद की स्थिति (मीत) सभी चीजों को इस अर्थ में मापती है कि जागने और सपने देखने के अनुभव उन छापों से निर्धारित होते हैं जो आनंदमय-कोश (कारण अवस्था) में संचित-कर्म के रूप में होते हैं, जो स्वयं को नींद की स्थिति में प्रकट करते हैं। संचित-कर्म अधूरे संस्कारों और वासनाओं के वे समूह हैं जो गहरी नींद की अवस्था में होते हैं, प्रज्ञा, और जो जाग्रत और स्वप्न के अनुभवों के रूप में अंकुरित होते हैं। इस अर्थ में हम अपने अनुभवों को गहरी नींद की अवस्था में मौजूद प्रवृत्तियों के संदर्भ में मापते हैं। स्वप्न और जाग्रत अनुभवों को नींद की अवस्था में पहले से मौजूद शक्तियों द्वारा अधूरे वासरा और संस्कार के रूप में मापा जाता है। इसलिए, यह अनुभव का माप (मिटी) है। और, वैसे ही मकर को मंत्रों की प्रक्रियाओं का पात्र माना जाता है। जिस तरह कंटेनर द्वारा निहित का समर्थन किया जाता है, वैसे ही अकरा और उकारा मकर में समाहित प्रतीत होते हैं जिसके साथ कोई जाप बंद कर देता है। जैसे सभी अनुभव गहरी नींद में डूब जाते हैं, वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे सभी प्रयास बंद हो जाते हैं, मकर शुरू होने पर प्रणव का पाठ बंद हो जाता है। 'अ' और 'उ', 'म' में विलीन हो जाते हैं। इस अर्थ में हम अपने अनुभवों को गहरी नींद की अवस्था में मौजूद प्रवृत्तियों के संदर्भ में मापते हैं। स्वप्न और जाग्रत अनुभवों को नींद की अवस्था में पहले से मौजूद शक्तियों द्वारा अधूरे वासरा और संस्कार के रूप में मापा जाता है। इसलिए, यह अनुभव का माप (मिटी) है। और, वैसे ही मकर को मंत्रों की प्रक्रियाओं का पात्र माना जाता है। जिस तरह कंटेनर द्वारा निहित का समर्थन किया जाता है, वैसे ही अकरा और उकारा मकर में समाहित प्रतीत होते हैं जिसके साथ कोई जाप बंद कर देता है। जैसे सभी अनुभव गहरी नींद में

डूब जाते हैं, वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे सभी प्रयास बंद हो जाते हैं, मकर शुरु होने पर प्रणव का पाठ बंद हो जाता है। 'अ' और 'उ', 'म' में विलीन हो जाते हैं। स्वप्न और जाग्रत अनुभवों को नींद की अवस्था में पहले से मौजूद शक्तियों द्वारा अधूरे वासरा और संस्कार के रूप में मापा जाता है। इसलिए, यह अनुभव का माप (मिटी) है। और, वैसे ही मकर को मंत्रों की प्रक्रियाओं का पात्र माना जाता है। जिस तरह कंटेनर द्वारा निहित का समर्थन किया जाता है, वैसे ही अकरा और उकारा मकर में समाहित प्रतीत होते हैं जिसके साथ कोई जाप बंद कर देता है। जैसे सभी अनुभव गहरी नींद में डूब जाते हैं, वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे सभी प्रयास बंद हो जाते हैं, मकर शुरु होने पर प्रणव का पाठ बंद हो जाता है। 'अ' और 'उ', 'म' में विलीन हो जाते हैं। स्वप्न और जाग्रत अनुभवों को नींद की अवस्था में पहले से मौजूद शक्तियों द्वारा अधूरे वासरा और संस्कार के रूप में मापा जाता है। इसलिए, यह अनुभव का माप (मिटी) है। और, वैसे ही मकर को मंत्रों की प्रक्रियाओं का पात्र माना जाता है। जिस तरह कंटेनर द्वारा निहित का समर्थन किया जाता है, वैसे ही अकरा और उकारा मकर में समाहित प्रतीत होते हैं जिसके साथ कोई जाप बंद कर देता है। जैसे सभी अनुभव गहरी नींद में डूब जाते हैं, वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे सभी प्रयास बंद हो जाते हैं, मकर शुरु होने पर प्रणव का पाठ बंद हो जाता है। 'अ' और 'उ', 'म' में विलीन हो जाते हैं। जिस तरह कंटेनर द्वारा निहित का समर्थन किया जाता है, वैसे ही अकरा और उकारा मकर में समाहित प्रतीत होते हैं जिसके साथ कोई जाप बंद कर देता है। जैसे सभी अनुभव गहरी नींद में डूब जाते हैं, वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारे सभी प्रयास बंद हो जाते हैं, मकर शुरु होने पर प्रणव का पाठ बंद हो जाता है। 'अ' और 'उ', 'म' में विलीन हो जाते हैं। *मिनोति ह वा इदं सर्वः* : जो इस प्रकार ध्यान करता है, वह सब कुछ मापने की क्षमता रखता है, अर्थात् सब कुछ जानने के लिए - वह सर्वज्ञ बन जाता है। वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। वह सब बातों का मापक बन जाता है; वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के बोध का मापदण्ड बन जाता है। सब कुछ उसे संदर्भित किया जाता है; वह खुद को अन्य चीजों के लिए संदर्भित नहीं करता है। वह संपूर्ण सृष्टि का संदर्भ बन जाता है, ब्रह्मांड में सभी अनुभव का केंद्र बन जाता है। *अप्तिस्का भवति* : सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है; जैसा कि भगवद-गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक कहता है, सब कुछ उसमें प्रवेश करता है, जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। ईश्वर सभी सृष्टि का विलय है, और जब आप ईश्वर बन जाते हैं, तो पूरी सृष्टि आप में विलीन हो जाती है। आप इस स्थिति को मकर और प्रज्ञा की एकता, प्रणव की कारण स्थिति और चेतना की कारण स्थिति, व्यक्तिगत और लौकिक रूप से इस ध्यान द्वारा महसूस करते हैं।

अब, चूंकि आत्मा, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीन सापेक्ष स्थितियां हैं - जाग्रत, स्वप्न और गहरी नींद - अकरा, उकार, और प्रणव के मकर, या ओंकार, को इसकी सापेक्ष स्थिति माना जा सकता है। लेकिन, जैसे आत्मा की एक उत्कृष्ट स्थिति होती है, जिसे 'नंतः-प्रज्ञं, न बहिः प्रज्ञां, नो-भयतः-प्रज्ञं' के रूप में वर्णित किया गया है।, आदि, प्रणव, या ओंकार की एक उत्कृष्ट स्थिति है, जो बिना किसी माप या शब्दांश के, मात्रा या शब्दांश से गठित नहीं है, बल्कि अमात्रा है। जिस प्रकार हम आत्मा को यह या वह निर्दिष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम ओम की इस अमात्रा स्थिति को यह या वह निर्दिष्ट नहीं कर सकते। यह अस्तित्व का कंपन है, न कि ध्वनि की स्थिति, और इस कंपन में कोई भौतिक सामग्री नहीं है। यह भौतिक, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं से परे है, और यह केवल कंपन ही नहीं है जो सृष्टि को गति प्रदान करता है। यह उस कारण स्पंदन से भी सूक्ष्म है जिसके साथ सृष्टि शुरू हुई थी। उपनिषद् इस राज्य को नाम देने के लिए जिस एकमात्र शब्द का उपयोग करता है, वह है अमात्रा, अथाह। जिस प्रकार आत्मा अगम्य, असंबंधित, अवर्णनीय, अकल्पनीय है, उसी प्रकार ओंकार की यह अमात्रा स्थिति हर तरह से अतुलनीय है।

यह ओम, अपनी चौथी या पारलौकिक अवस्था में, स्वयं आत्मा है। प्रणव की एक ध्वनिहीन अवस्था है जो स्वयं अस्तित्व है। सभी ध्वनियाँ और कंपन अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं, और अस्तित्व एक है। हम इसे अपनी अमात्रा अवस्था में प्रणव कह सकते हैं या इसकी अवर्णनीय अवस्था में आत्मा कह सकते हैं। शुद्ध अस्तित्व प्रणव और आत्मा का एक साथ विलय है। *अमात्रास्तुर्थः अव्यवहार्यः* : प्रणव की चौथी अवस्था वह है जिसके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, जैसे कि वस्तुओं, शब्दों या ध्वनियों के साथ, जैसे कि भाषा में उपयोग के संबंध में। *प्रपंचोपसामः* : प्रणव की इस ध्वनिहीन अवस्था में ध्वनि का सारा संसार यहीं समाप्त हो जाता है। *शिवोद्वैतः* : यह आत्मा की तरह सबसे शुभ, धन्य और अद्वैत है, क्योंकि यह आत्मा है। *ओंकारा आत्मैव* : यह ओंकार जो ध्वनिरहित, पारलौकिक है, वही

आत्मा है। यह आत्मान का दूसरा नाम है। यहाँ सृष्टि और रचयिता एक हो जाते हैं। Om का आत्मा में विलय, निरपेक्ष में सृष्टि का विलय है। कोई रचनाकार भी नहीं है, क्योंकि कोई सृजित नहीं है। ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसे सृष्टि का पहला कंपन माना जाता हो। ध्वनि ध्वनिहीन अवस्था में पहुँच जाती है। तब यह संबंधहीन हो जाता है।

संविस्त्यत्मनात्मनम्: जो इस रहस्य को जान लेता है, वह गहन ध्यान से आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है। हम आत्मा में द्वार से प्रवेश नहीं करते हैं, हम आत्मा द्वारा आत्मा में प्रवेश करते हैं। हम आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं; *आत्मा आत्मा में प्रवेश करती है*। हमारा कोई वजूद नहीं है। हम आत्मा में वाष्पित हो जाते हैं, और आत्मा आत्मा बन जाती है। प्रणव में ध्वनि विलीन हो जाती है; आत्मा बन जाता है। *आत्मा ही है*। जब आत्मा आत्मा के माध्यम से आत्मा बन जाती है, तो इसे आत्म-साक्षकार कहा जाता है - आत्मा की प्राप्ति। यह ब्रह्म-साक्षकार भी है - ब्रह्म की प्राप्ति। अलग-अलग अवस्थाओं को एनिमेट करने वाले आत्मा के दृष्टिकोण से, हम इस उपलब्धि को आत्म-साक्षकार कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड को जीवंत करने वाले इसी आत्मा के दृष्टिकोण से, हम इसे ब्रह्म-साक्षकार कहते हैं। यह एक ही समय में आत्म-साक्षात्कार और ईश्वर-प्राप्ति है। यह अस्तित्व है, यह चेतना है, यह शक्ति है, यह आनंद है, यह पूर्णता है, यह अमरता है, यह मोक्ष है, यह कैवल्य है। यही जीवन का लक्ष्य है, जिस तक पहुँचने का मार्ग मांडूक्य उपनिषद में सुन्दर ढंग से वर्णित है।

मांडूक्य सभी उपनिषदों का सार है, एक अध्ययन और आत्मसात, जो अकेले ही मुक्ति की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है, *मांडूक्यमेवैव लं मुमुक्षुणं विमुक्तये*: साधक की मुक्ति के लिए, केवल मांडूक्य उपनिषद ही पर्याप्त है, यदि वह अनुभव में ठीक से पच जाए। आपको इसे केवल सुनना नहीं चाहिए, और फिर इसे भूल जाना चाहिए। आपने मांडूक्य उपनिषद के गौरवशाली अर्थ की व्याख्या सुनी है, और मेरी इच्छा है कि आप इसे अपने दिमाग में समाहित कर लें और इसे अपने व्यावहारिक जीवन का हिस्सा बना लें। यह ज्ञान जो इतना दुर्लभ है, प्राप्त करना इतना कठिन है, व्यर्थ न जाए। इसे हवाओं या जंगल में न फेंके। यदि तुम ऊँचे स्वर में भी रोओ तो तुम्हारे लिए यह ज्ञान प्राप्त करना कठिन होगा। यह इस दुनिया में इतनी दुर्लभ संपत्ति है; और जब वह मिले, तो उसे न खोना, और यह न भूलना कि वह तुम्हारे पास है। इसे गहन चिंतन से आत्मसात करें, इसे इस दुनिया में अपने जीवन का एक व्यावहारिक साधन बनाएं, ताकि आपका जीवन दिव्य जीवन में परिवर्तित हो सके, ताकि आप इस पृथ्वी पर चलने वाले सच्चे देवता बन सकें, अपने अस्तित्व से हर जगह शांति फैला सकें, ताकि आप पृथ्वी पर भूदेव, देवता बन सकें। वही सच्चा ब्राह्मण है जो इस रहस्य को जानता है, जिसके पास यह ज्ञान है, जो इस ज्ञान को जीता है, और जिसके लिए यह ज्ञान अभ्यास है, जिसके लिए कर्म इस ज्ञान को प्राप्त करने से भिन्न नहीं है जहाँ कर्म और ज्ञान एक भाईचारे के आलिंगन में एक साथ आते हैं, जहाँ काम और चिंतन के बीच कोई घर्षण नहीं है, जहाँ जीवन साकार हो जाता है, जहाँ काम पूजा और ईश्वर-चेतना बन जाता है, जहाँ किसी का अस्तित्व पूरी पृथ्वी पर एक आशीर्वाद बन जाता है, जहाँ पृथ्वी पर जीवन एक शिक्षा बन जाता है, जहाँ उदाहरण एक नियम बन जाता है, और जहाँ कोई इस दुनिया में ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। यह मांडूक्य उपनिषद का भव्य सुसमाचार है, और सर्वशक्तिमान से मेरी प्रार्थना है कि वह आप सभी को इस ज्ञान की याद के साथ आशीर्वाद दे, कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में नहीं भूल सकते, एक अद्भुत ज्ञान, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जिसे खजाने से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पूरी पृथ्वी का। यह ज्ञान सारे संसार की दौलत से बढ़कर है, सीमित जीवन के बंधन से मानवता का उद्धारकर्ता, मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन, अमर अस्तित्व, आपके जीवन का महान लक्ष्य।