UNIVERSAL LIBRARY
OU_186560
UNIVERSAL LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H181.4/R16A Accession No. G.H. 2589

Author रामचन्द्र ।

Title अनन्त की ओर । 1958

This book should be returned on or before the date last marked below.

प्रकाशक

श्री रामचन्द्र मिशन

प्रकाशन-विभाग

शाहजहाँपुर (उ० प्र०)

भारतवर्ष

ecked 1365

१९५८

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक

श्यामकुमार पाण्डेय

गांधी प्रिंटिंग प्रेस

शाहजहाँपुर

(उ० प्र०)

FOREWORD.

It is with deep feelings of humility that I have accepted the invitation to write this foreword to the work "ANANT KI OR" by Shri Ram Chandra Ji Maharaj of Shahjahanpur. When I went through the work in manuscript I felt that I was indeed ill-fitted to introduce the work to the world, but since it was his earnest desire that I should however do so, I have accepted this task.

Sri Ram Chandra Ji Maharaj is one of the foremost, if not the foremost, of living teachersof mankind who has rather unobstrusively been training and teaching the path of recondite Yoga of the most ancient times to worthy seeking souls. His great and worthy Master, Samarthguru Sri Ram Chandra Ji of Fatehgarh had taught him the path of direct

achievement of the Highest or Ultimate state, and had indeed granted him that most sublime and ultimate state of perfected Yoga. The most important part of this Yoga lies in the supreme function of the Guru, one who has attained the highest state described as the Ultimate or Anant (Infinite or Endless). It is a pity that though philosophers do speak of the Infinite, they immediately give up the endeavour to realise It by curious escapisms of the intellect quoting the Vedantic text, that from which speech returns, mind returns and senses return, "Na vag gachati no mano" or "Na tatra suryo bhati na sesankah" and so on. Indescribable, it is yet capable of being experienced through the grace of the Ultimate for verily the Divine reveals Its body "Tanum swam vivernute" to the chosen one. In the abhyasa of this Yoga (Rajyoga) Sri Ram Chandra Ji Maharaj gives an inward account of the progress of the experiences as the soul passes from one stage to another. These

bhumikas or stages of the Ultimate have indeed been formed for each individual ray or soul through a process of creative descent, and has formed the several knots or Granthis or planes each developing a particular law and form of its own and has made for the bondage and sorrow. It is inevitable that a soul that has thus formed its descent should attempt to return. The awareness of the steps of the descent having been forgotten, it remains for it to seek one who not only knows the steps but has gone beyond to the Ultimate and can lead one up through Yogic Transmission from stage to stage, for there is always the serious doubt about anyone who hath ascended but little, and has been caught up in some higher knot of Being that is but rotating him in that higher circle or wheel, however much beyond our human state. The acute and clear vision of Sri Ram Chandra Ji shows that these knots are atonce to be understood in their true nature and dissolved (Laya) and

a higher form (Sarupyata), recovered and integrated (Sayujyata) and transcended. The originality of these descriptions and the method of transcendence of these knots or circles of being and the experiences of the different kinds of Ananda that had made for the descent and now making for the ascent reveals a new technique unknown to earlier extant Yoga literature. We do have descriptions of the Bhumikas (Sapata Bhumikas) and Granthis in some of the Upanishads, but we never come across the psychological proof of their nature and being and status of Jnana. Sri Ram Chandra Ji gives us an account of the thirteen Granthis and throws wonderful light on them. They are not to be cut but loosened and transcended. Going farther than any, he shows higher levels of Being which transcend the Jnana-bhumikas and arise at the supreme transcendent states which are open to the human being. But at that stage the human soul would have passed beyond

anything that we call human and arrive at the Ultimate Being. In and through the proper understanding through meditation (Abhyasa) one can discern the stages at which some of the mightiest saints and sages of history had arrived during their lives, and verify in one-self the blessedness that is waiting to be ex-plored and entered into by one. Here we discern the authentic voice of a supreme Master, whose love for man transcends any thing that one konws of. In a world of inner conflicts it is easy to raise the slogans of world welfare without preparing each for the welfare, for it is ever true that the problem of the Universe is the problem of the individual. Those who speak of Sarva-mukti (simultaneous universal emancipation) hardly try to achieve their own emancipation, for it is verily the truth that the individual emancipation is the first step towards universal emancipation. That all could achieve emancipation at the same time and should, is a fervent hope that has hardly

Divine possibility, but every one can, provided he really seeks emancipation or transformation or supramentalisation, achieve it in one life. It is easy however to avoid the effort by an ideological and sentimental intellectual subterfuge for reasons konwn or unknown to oneself. There is hardly doubt that the true seekers of the Ultimate Experience and the solution of the problem of life will find these pages of utmost help and relevance. They would be guided by the authentic words to the true Guru and seek through him the Ultimate. For it is truly said that a true Guru is difficult to get, and in the words of the Upanishad we can also reply that a true disciple is also equally difficult to find or get. We are fortunate that we have among us a true Guru in every sense of the term, who is earnest to be tried and tested, and may India be enabled to seek his help and may mankind be profitted by his presence among men.

We have so many men earnest for the higher life. There are many voices and many doctrines and multitudinous aspirations. It is clear that a spiritual solution alone can be true and none who has not discovered true spirituality can really be able to help in the regeneration if not reorganisation of mankind. It is therefore clear that even in the fields of spirituality voices of lesser calibre are being heard, voices that strike the notes of pseudo-spirituality, such as humanism, humanitaria-nism and so on which are expressions of spirituality but not spirituality itself. We have to arrive at that 'real' thing which is unadu-lterated spirituality, for the present age is a more complicated age than any previous, requiring a complete transformation of man all over the world in all his attitudes. True spirituality can alone lead to true unity in the world, all other co-operative enterprises, international and inter-racial can hardly touch the core of human problem. Therefore it

becomes incumbent on men of serious purpose to seek the real and ultimate stuff. It should not be said that we are merely seeking to dissolve men in the primeval and original substance and be lost or merged in it for ever. On the contrary it appears that we can hardly have universal salvation unless we regain the awareness and experience of that Ultimate state for each. This does not mean the extinguishment of the 'ray of creation' in the individual on his attainment of the 'Mukti', leaving the world poorer and God without a ray of 'Lila'. It is therefore with a feeling of urgency of the individual fulfillment and realisation that Sri Ram Chandra Ji has given this book to the world. May he live long to see the fulfillment of the hope of ages.

DR. K. C. VARADACHARI
M. A., Ph. D.
Reader in Philosophy,
Sri Venkateshwar University.

Tirupati,
South India.

प्राक्कथन

(अंग्रेजी से अनूदित)

शाहजहाँपुर निवासी श्री रामचन्द्र जी महाराज की कृति 'अनन्त की ओर' की यह भूमिका लिखने का आमंत्रण मैंने अत्यन्त विनीत भाव से ही स्वीकार किया। जब मैंने पुस्तक की पाँडुलिपि पढ़ी तो यह अनुभव किया कि वास्तव में संसार को इस पुस्तक का परिचय देने की पर्याप्त योग्यता मुझमें नहीं है। किन्तु उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं किसी भी स्थिति में यह कार्य करूँ। अतः मैंने इसे स्वीकार किया।

श्री रामचन्द्र जी महाराज मानव जाति के उन श्रेष्ठतम वर्तमान गुरुओं में से एक हैं (यदि उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहने में कुछ संकोच हो) जो योग्य जिज्ञासु आत्माओं को अत्यन्त पुरातन काल के नितान्त गूढ़ योग मार्ग की शिक्षा दीक्षा उन्मुक्त रूप से प्रदान कर रहे हैं। उनके श्रेष्ठ सद्गुरु फतेहगढ़ निवासी समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी ने उन्हें परमपद की ऋजु संप्राप्ति के मार्ग की शिक्षा दी थी, और वास्तव में उन्हें पूर्ण योग की

अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अन्तिम स्थिति प्रदान की थी। इस योग का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग ऐसे गुरु का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, जिसने वह उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली हो जिसे 'अनन्त' 'असीम' अथवा 'परमपद' की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह दुःख का विषय है कि दार्शनिक लोग 'असीम' की बात तो करते हैं किन्तु उसकी प्राप्ति के प्रयास से विचित्र बौद्धिक पलायनों द्वारा तुरन्त विरत हो जाते हैं, और वेदान्त श्रुति (Text) का उद्धरण देते हैं कि वहां से वाणी लौट आती है, मन लौट आता है, इन्द्रियाँ लौट आती हैं ['न वाक् गच्छति नो मनः' अथवा 'न तत्र सूर्यो भाति न शशाङ्कः' आदि।] अवर्णनीय होते हुए भी उसका साक्षात्कार उसी परमात्मतत्त्व की अनुकम्पा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह देवाधिदेव अपनी आकृति अपने द्वारा वरण किये हुए व्यक्ति को प्रदर्शित करता है ['तनुं स्वम् विवृणुत'।] इस योग (राज-योग) के अभ्यास में प्राप्त होने वाले उन अनुभवों की प्रगति का अन्तंदृष्टि-मूलक विवरण श्री रामचन्द्र जी महाराज ने दिया है, जो आत्मा को विभिन्न स्कन्धों में उत्तरोत्तर उत्क्रमण करने पर प्राप्त होते हैं। परमतत्व की यह भूमिकाएँ अथवा स्कन्ध उसकी प्रत्येक विशेष किरण अथवा आत्मा के लिए सृजनात्मक अवतरण की प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित हो गई हैं। और इस प्रक्रिया में आत्मा ने जिन अनेक अनुबन्धों अथवा ग्रन्थियों अथवा स्तरों का निर्माण किया उनमें से प्रत्येक

के अपने विशिष्ट विधान और रूप विकसित हो गये, जो बन्धन और दुःख का कारण बने। जिस आत्मा ने इस प्रकार अपने अवतरण का निर्माण किया उसका पुनरावर्तन अर्थात् अतिक्रमण के लिए प्रयत्नशील होना अनिवार्य ही है। अवतरण के सोपानों (स्कन्धों) की चेतना विस्मृत हो जाने के कारण आत्मा के लिए यही मार्ग अवशिष्ट रह जाता है कि वह किसी ऐसे की खोज करे जिसे न केवल इन सोपानों का ही ज्ञान प्राप्त हो, अपितु जो स्वयं परमपद से आगे पहुँच चुके हों, और दूसरे को योगिक-प्राणाहुति (Transmission) द्वारा एक स्कन्ध से दूसरे स्कन्ध तक ले जा सकें; क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सदैव गम्भीर सन्देह बना रहेगा जिसने थोड़ी दूर तक उत्क्रमण तो किया हो, किंतु अस्तित्व के किसी उच्चतर अनुबन्ध (ग्रन्थि) में उलझ गया हो, जो उसे उच्चतर वृत्त अथवा चक्र में केवल घुमा रहा हो, भले ही वह वृत्त अथवा चक्र हमारी मानवीय स्थिति से कितना ही आगे हो। श्री रामचन्द्र जी की सूक्ष्म एवं सुस्पष्ट दृष्टि यह बतलाती है कि इन अनु-बन्धों (ग्रन्थियों) के वास्तविक स्वरूप को समझ कर उनका अशेष विलयन (Dissolution), एवं उस के उच्चतर प्रकार की सारूप्यता और सायुज्यता प्राप्त करके उन (ग्रन्थियों) का अविलम्ब अतिक्रमण किया जाना चाहिए। इन अनुबन्धों (ग्रन्थियों) अथवा अस्तित्व के वृत्तों के अतिक्रमण की विधि, और जिस आनन्द ने पहले अवतरण का निर्माण किया था

और अब उत्क्रमण में सहायक हो रहा है, उसके विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों के वर्णन की मौलिकता सर्वथा नवीन पद्धति प्रस्तुत करती है, जिससे अब तक का दुष्प्राप्य योग साहित्य नितान्त अपरिचित रहा है। कई उपनिषदों में भूमिकाओं (सप्त-भूमिकाओं) एवं अनुबन्धों के वर्णन तो मिलते हैं, किन्तु उन के स्वरूप, अस्तित्व एवं ज्ञान की स्थिति की मनोवैज्ञानिक उप-पत्ति कहीं नहीं पाई जाती। श्री रामचन्द्र जी ने तेरह ग्रन्थियों का विवरण देकर उन पर अद्भुत प्रकाश डाला है। उनका उच्छेदन नहीं किंतु उन्मूलन करके अतिक्रमण किया जाना चाहिए। वह सभी से आगे पहुँच कर अस्तित्व के ऐसे उच्चतर स्तर दिखलाते हैं, जो समस्त ज्ञान-भूमिकाओं का अति-क्रमण कर चुकने पर उन सर्वोत्कृष्ट सर्वातीत स्थितियों तक उत्पन्न होते हैं, जो केवल मानव के लिए प्रशस्त हैं। किन्तु उन स्तरों पर मनुष्य की आत्मा उस सबका अतिक्रमण कर जायेगी जिसके लिए 'मानवीय' विशेषण का प्रयोग हो सकता है, और अन्तिम अस्तित्व को प्राप्त हो जायेगी। जिन स्कन्धों तक ऐति-हासिक-महत्व-प्राप्त कुछ श्रेष्ठतम-शक्ति-सम्पन्न सन्त और ऋषि अपने जीवन में पहुँचे थे, उनका पर्यावलोकन ध्यान (Meditation) के द्वारा उपलब्ध समुचित ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। और इस प्रकार अपने अन्तर में ही उस आनन्द का सत्यापन किया जा सकता है, जिसे इसकी प्रतीक्षा है कि कोई उसका अन्वेषण करके उसमें प्रविष्ट हो। इस पुस्तक

में हम एक ऐसे सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु की प्रामाणिक वाणी का पर्यावलोकन करते हैं, जिनका मानव के प्रति प्रेम उस सभी का अतिक्रमण करता है जो किसी को ज्ञात है। आन्तरिक संघर्षों के इस युग में व्यक्ति को कल्याणोन्मुख किये बिना विश्व कल्याण के स्वर निनादित करना तो सरल है, किन्तु यह चिरन्तन सत्य है कि व्यक्ति की समस्या ही विश्व की समस्या है। वे लोग जो सर्व मुक्ति के पक्ष का समर्थन करते हैं कदाचित ही कभी स्वयं अपनी मुक्ति (स्वातंत्र्य अथवा उत्थान) की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। किन्तु यह निर्भ्रान्त सत्य है कि व्यक्ति का उत्थान विश्व (समष्टि) के उत्थान की दिशा में पहला चरण है। सभी का साथ ही साथ उत्थान हो सके, और होना चाहिए—यह एक ऐसी अत्याशा है जिसकी सिद्धि की दैवी सम्भावना अत्यल्प है। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति यदि उसे उत्थान, रूपान्तर अथवा अति-मनोदशा की खोज है तो वह उसे इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। इतने पर भी सैद्धान्तिक एवं भावुकतापूर्ण बौद्धिक प्रवंचना द्वारा प्रयत्न से विरत हो जाना अत्यन्त सरल है, [जिसका कारण ज्ञात अथवा अज्ञात हो सकता है।] इसमें सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं कि परमतत्त्व की अनुभूतियों, एवं जीवन की समस्याओं के समाधान की वास्तविक खोज करने वालों के लिए यह पृष्ठ अत्यन्त उपयोगी और सहायक सिद्ध होंगे। वे इस प्रामाणिक वाणी की सहायता से वास्तविक गुरु को प्राप्त करेंगे, और उसकी सहायता से

परमपद की खोज करेंगे। यह भी ठीक ही कहा गया है कि सच्चे गुरु को पाना कठिन है; और उपनिषद् के शब्दों में यह प्रत्युत्तर भी दिया जासकता है कि एक सच्चे शिष्य को पाना भी उतना ही कठिन है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच सभी अर्थों में एक सच्चे गुरु विद्यमान हैं, जो सच्चे हृदय से यह चाहते हैं कि उनकी परीक्षा की जाये और उनका उपयोग किया जाये। ईश्वर करे कि भारतवर्ष में उनकी सहायता प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न हो, और ईश्वर करे मनुष्यों के बीच उनकी उपस्थिति से मानव जाति लाभान्वित हो सके।

हमारे बीच कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनमें उन्नतर जीवन के लिए वास्तविक उत्कण्ठा है। साथ ही कितनी ही वाणियाँ, कितने ही सिद्धान्त और असंख्य आकाँक्षायें भी विद्यमान हैं। यह सुस्पष्ट है कि आध्यात्मिक समाधान ही वास्तविक समाधान हो सकता है; और जिसने सच्ची आध्यात्मिकता की खोज की हो, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति मानव जाति के पुनसंगठन तो क्या पुनरुत्थान में भी सहायक नहीं हो सकता। अतः यह स्पष्ट ही है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी जो निम्न कोटि की वाणियां सुनाई पड़ती हैं, (जो आध्यात्मिकता के आभास के स्वर प्रस्तुत करती हैं), उदाहरणार्थ मानवतावाद एवं जीवकारुण्यवाद इत्यादि, वे आध्यात्मिकता की अभिव्यंजनामात्र ही हैं, किन्तु स्वयं आध्यात्मिकता नहीं हैं। हमें तो उस 'वास्त-

विक' वस्तु तक पहुँचना है, जो नितान्त अमिश्रित आध्यात्मिकता हो; क्योंकि वर्तमान युग पिछले किसी भी युग की अपेक्षा अधिक जटिलतापूर्ण है, जिसमें सारे संसार के मनुष्यों की समस्त अभिवृत्तियों में पूर्ण रूपान्तर की अपेक्षा है। सच्ची आध्यात्मिकता ही संसार में सच्ची एकता उत्पन्न कर सकती है। अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्जातीय सहकारिता के उद्योग मानवता की समस्या के केन्द्र बिन्दु को कदापि स्पर्श नहीं कर पाते हैं। अतएव गम्भीर प्रकृति के मनुष्यों का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वास्तविक एवं अन्तिम वस्तु की खोज करें। कोई यह न समझे कि हम मनुष्यों को आदि एवं मूल पदार्थ में बदल देना, और उन्हें सदा के लिए उसी में विलीन कर देना चाहते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सर्वमुक्ति (स्वातंत्र्य) कदापि नहीं प्राप्त हो सकती, जब तक कि हममें से प्रत्येक उस अन्तिम स्थिति के अनुभव और ज्ञान की पुनर्प्राप्ति न कर ले। [इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मुक्ति प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति में सृजन की किरण का अवसान हो जायेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में संसार दीनतर रह जायेगा, और ईश्वर लीला की किरण से रहित हो जायेगा।] अतएव श्री रामचन्द्र जी ने यह पुस्तक संसार को व्यक्ति की परिपूर्णता और साक्षात्करण की आतुरता के भाव से ही प्रेरित होकर प्रदान की है। ईश्वर करे कि वे युगों की अभिलाषा

की परिपूर्णता को देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहें।

हस्ताक्षर (डा० के० सी० वरदाचारी)
एम. ए., पी. एच. डी.
रीडर, दर्शन विभाग
श्री वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालय

तिरुपति,
दक्षिण भारत
७—७—५७

[अनुवादक : वाई० सोमेश्वर शर्मा, तिरुपति, आँध्र प्रदेश]

विषय सूची

प्रकरण	पृष्ठ संख्या
१. भूमिका	१
२. ज्ञान प्रकरण	१५
३. ग्रन्थि प्रकरण	१८
४. अन्तिम दशा प्रकरण	४४

भूमिका

इस छोटी सी पुस्तिका को लिखने का ध्येय केवल इतना ही है कि लोगों को यह ज्ञात हो जावे कि 'ज्ञान' क्या वस्तु है, और वे इस रहस्य से भी परिचित हो जावें कि किस किस हालत पर ज्ञान की क्या क्या दशाएँ होती हैं। इतना अवश्य है कि अपने यहां के धार्मिक ग्रन्थों में ज्ञान के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। किन्तु आजकल के लेखकों ने इस पुरानी वस्तु को अपने रंग में रंग कर जनता के समक्ष रख दिया। इसका दायित्व अधिकाँश उन लोगों पर है जो ग्राहक को गेहूं दिखला कर जौ बेचते हैं। उन्होंने यह विचार नहीं किया कि इसका क्या परिणाम होगा और कितना ज़हर फैलेगा। अमृत के नाम से विष वमन किया गया, और वास्तव में आध्यात्मिकता का गला घोंटा गया। यह अवश्य है कि ऐसा करने वाले स्वयं तो किसी दीन के न रहे, किन्तु दूसरों को तो उन्होंने खराब कर ही दिया। बड़े-बड़े व्याख्यान और ओजपूर्ण प्रवचन दिये जाते हैं, और ज्ञान की बातें बताई जाती हैं; और इसी योग्यता को आजकल महत्त्व दिया जाता है। जैसी जनता थी वैसे ही उसको नेता और प्रतिनिधि मिले। लोगों ने उनकी प्रशंसा करना आरम्भ कर दिया; और उन्होंने लोगों पर अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। साधारण जनता ने भी यह समझ लिया कि यह महात्मा वास्तव में आध्यात्मिकता के

मर्मज्ञ हैं और सम्मान के अधिकारी हैं। परिणाम यह हुआ कि उनको रोटियों की सुविधा हो गई; या यों कहिये कि उन्हें अपनी मेहनत की मजदूरी मिल गई, और वह भी ससम्मान। अब यदि उनसे कोई पूछे कि जो कुछ आपने उपदेश दिया है वह आपका निजी अनुभव है या कि केवल दूसरों का, जो पुस्तकों से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर यही होगा कि अनुभव किसी का सही किन्तु ज्ञान यही है। और कुछ लोग तो इतना आगे बढ़ गये कि उनकी दृष्टि में केवल संसार को असार मान लेना, और उसकी नश्वरता एवं अनस्थायित्व का अनुमान कर लेना, अथवा ईश्वर को चिरन्तन और शाश्वत स्वीकार कर लेना ही वास्तविक ज्ञान है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उनके समक्ष आम की मिठास की व्याख्या की जावे तो वही बात पैदा हो गई जो कि आम खाने से होगी। क्या आम के स्वाद की व्याख्या सुनने मात्र से ही पेट भर सकता है? क्या भूखे को यह समझाने से कि रोटियों से उसकी भूख दूर हो सकती है, वास्तव में उसकी भूख दूर हो जावेगी और फिर रोटी खाने की आवश्यकता न रहेगी? मजा यह है कि वे समझते हैं कि बोले हम खूब, और दिल में ख्याल भी है कि हम ज्ञानी हैं। यह तो वही लतीफा रहा कि किसी ने नाटक में राजा का अभिनय किया, और नाटक समाप्त होने के पश्चात् बाजार में अपने को राजा समझता हुआ फिरने लगा, तो क्या उसका वही सम्मान व प्रतिष्ठा हो सकती है जो कि एक सम्राट को

साम्राज्य में प्राप्त है? अपनी तरफ़ से कोई कुछ भी बन ले, किन्तु इस बनने से असलियत नहीं आती। और फिर चतुर मनुष्य यह भी समझ सकता है कि शेख साहब कितने पानी में हैं, और उनका आध्यात्मिक-अर्जन और पहुँच कितनी है। यह अवश्य है कि वह अपनी विद्वत्ता की धमकी से दूसरों की ज़बान बन्द करना चाहते हैं, परन्तु उनकी असलियत खुल ही जाती है। जिस क़ौम में ऐसे लोग पैदा हो जावें उस क़ौम का बस ईश्वर ही मालिक है। असलियत से उन्हें कुछ वास्ता नहीं, बस पुस्तकों से ही उनका सम्बन्ध है। पथ पर स्वयं चलना तो वह जानते नहीं; बस दूसरों को रास्ता बताना जानते हैं। रहनी से उन्हें कुछ मतलब नहीं, और सहनी तो उनकी घुट्टी में ही नहीं, अर्थात् सहन-शीलता पर क़दम जमाना उनके संत आचरण के विपरीत होगा। सेवा लेना तो वह अपना स्वत्व समझते हैं; और सेवा करना उनकी बुद्धि के लिये महत्त्वहीन है। जैसे कि ज्ञान का इन वस्तुओं से कोई संबंध ही नहीं है; वह ज्ञान तो चंचल व्यक्तियों के लिए एक किताबी लहर है; और उनका कार्य केवल इतना है कि उस लहर का प्रवाह जनता की ओर मोड़ दें। बस यही उनकी महत्ता है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि ज्ञान की दशा कैसे उत्पन्न करें? ग्रंथियों का भेद कैसे जानें? लय-अवस्था कैसे प्राप्त करें? ज्योतिर्मयी दशायें किस तरह खुलें? वहां की जानकारी कैसे प्राप्त करें? न उनको इनके साधन मालूम हैं, और न वह किसी से पूछ

कर अभ्यास ही करना चाहते हैं। और पूछें भी किससे, इसलिए कि अन्य लोग भी उन्हीं जैसे मिलते हैं। गृहस्थों को वह बस पढ़ाना ही जानते हैं। उनसे कुछ सीखने का प्रश्न तो उनके हृदय में पैदा ही नहीं हो सकता; और न उनकी योग्यता का अनुमान ही उन्हें हो सकता है। यदि कहीं हो भी जावे तो गृहस्थ से कुछ पूछना या सीखना उनके मान और मर्यादा के विरुद्ध होगा। इसी अहंकार ने उनका तख्ता पलट दिया, केवल धज शेष रह गई। जब यह हाल हुआ तो उसी के अनुरूप चीज़ें पैदा होने लगीं। हर चीज़ भद्दी पड़ गई और भद्दा असर ही उनमें से निकलने लगा। योग की वास्तविकता लुप्त हो गई। ज्ञानी बनने के लिए रटना शुरू कर दिया, और इसी को पूर्ण समझ कर दूसरों को बताने लगे। वे वास्तविक तत्त्व से अपरिचित ही रहे। यहाँ तक कि असल की नकल भी न कर सके, बल्कि उसके विरुद्ध बातें ही विचार में आने लगीं और वे वही सिखाने लगे। यदि भक्ति की ओर झुक गये तो मानवीय गुणों का चमत्कार दिखाने लगे; और कहीं ज्ञान पर आ गये तो उनकी स्वेच्छाचारिता अपने नग्न रूप में सामने आ गई। उन्होंने अपने भीगे हुए दामन से वही निचोड़ा जिससे वह तर था। अर्थात् दूसरों को उनसे वही विकार प्राप्त हुए जो उनमें विद्यमान थे। जन-साधारण ने उनके सरल नियमों को अपने हृदय में स्थान दिया; और उस दशा पर आ गये जो वस्तुतः अत्यन्त विकृत थी। हम उन्हीं साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो

ज्ञान प्राप्ति के विरुद्ध हैं; किन्तु ज्ञानी होने का घमंड बाकी है। कोई कुछ कहे किन्तु उन्हें उसकी चिन्ता क्या ? उनका प्रयोजन तो बस उसी से है कि जो कुछ वे कह रहे हैं। दूसरों को वे इतना अधिकार भी नहीं देते कि वे उन्हें ठीक बात बता दें; क्योंकि वे तो अपने आपको पूर्ण समझते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का पूर्ण अधिकार भी है। नियति–नेचर–कहाँ ले जाना चाहती है इसकी उन्हें खबर नहीं। इसलिए कि वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं। न वह यह जानते हैं कि उन्हें अब सँभलना चाहिए।

जिन स्थितियों का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है यदि कोई उन पर अधिकार प्राप्त कर ले तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाने के योग्य है। जब उससे आगे बढ़ जाये, तो गुरु बनने का अधिकारी है; और जब उससे भी आगे बढ़ जाये, जहाँ कोई बिरला ही पहुँच पाता है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द सद्‌गुरु ही हो सकता है। इसके पश्चात् कोई ऐसा रहस्य शेष नहीं रह जाता कि जिसका ज्ञान उसे न हो जावे।

मैंने यह पुस्तक किसी पर आक्षेप करने के विचार से नहीं लिखी है, अपितु इसलिए कि इससे तथाकथित ज्ञानियों को अहंकार से छुटकारा मिले, और असलियत में उनका ठहराव हो जावे; और ज़माना बदलने या अच्छा ज़माना लाने में वे सहायक हों। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ज़माना तो सुधर

कर ही रहेगा। किन्तु अच्छा तो यही होता कि उसमें ऐसे लोगों का भी कुछ हिस्सा हो जाता।

ज्ञान प्रकरण

सृष्टि के निर्माण का जब समय आया, तैयारियाँ होने लगीं। धारायें प्रवाहित हो गईं। कम्पन उत्पन्न हो गया, गुत्थियां पड़ने लगीं। वेग उत्पन्न होने लगा। मन्थन-कार्य प्रारम्भ हो गया। क्रियायें-प्रतिक्रियायें होने लगीं और यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। यहाँ तक कि वस्तुयें व्यक्त होने लगीं। सृष्टि बनने लगी। जड़-चेतन समुदाय उत्पन्न होने लगे। धीरे-धीरे सब वस्तुएँ प्रकाश में आ गईं। संसार बन गया। गतिशीलता प्रारम्भ हो गई और यह बराबर जारी रही। यहाँ तक कि गतिहीनता का विचार जो कि गतिशीलता के मूल में था हिलोरें लेने लगा। यही दर्शन शास्त्र का आधार बन गया। मस्तिष्क की दौड़-धूप अब यहां से प्रारम्भ होती है। अपने से ऊपर वाली वस्तु की खोज बस यहाँ पर आरम्भ हुई, अर्थात् मजहब की नींव पड़ गई। गतिशीलता तो हममें विद्यमान थी ही, अब हम उसके अनस्तित्व पर विचार करने लगे। जब अनस्तित्व के विषय में हम सोचने लगे, तब हममें उससे पहले वाली वस्तु अर्थात् गतिहीनता की समझ आई। इस तरह गतिशीलता ने हमें उससे पहले वाली दशा अर्थात् गतिहीनता की ख़बर दी; और गतिहीनता ने ही हमें गतिशीलता का अर्थ समझाया। अर्थात् अब दोनों एक दूसरे की विरोधी

वस्तुएँ हमारी समझ में आई। जब गतिशीलता की पहली स्थिति हमारे विचार में आई तो यह मानों गतिहीनता की पहले ही स्थिति थी। अब गतिशीलता के आनन्द से हम परिचित हो चुके थे; और उसका आस्वादन यहाँ तक प्राप्त कर चुके थे कि अब हममें शान्ति की खोज का विचार स्वयं ही उत्पन्न हो गया। जब हमने गतिहीनता की खोज प्रारम्भ की तो मानों हमारी दृष्टि शान्ति पर स्थिर हो गई, अर्थात् हमें यह अनुमान हो गया कि यह कोई आनन्द प्रदान करने वाली वस्तु है। किन्तु इसकी समझ अब तक नहीं है कि वास्तव में यह शान्ति और आनन्द है क्या ? और इसका स्वाद क्या है ? अनुभव ने जानकारी को बढ़ा दिया। हम जान गये कि यह कोई वस्तु है, किन्तु उसका रसास्वादन अभी प्राप्त नहीं हुआ। यह ज्ञान की प्रारम्भिक अवस्था है। साँसारिक मनुष्य इस समझ को ज्ञान कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम यह जानते हैं कि शान्ति की अवस्था का भी अस्तित्व है। सामान्यतः साँसारिक मनुष्यों की यही स्थिति है। इतनी बात समझ में आ गई बस ज्ञानियों की सूची में नाम लिख गया। साँसारिक मनुष्यों की दृष्टि में ज्ञान का यही महत्व है।

अब यह चीज क्यों आई ! जड़ और चैतन्य की ग्रन्थि ही इसका मूल है। जहर और जहर मोहरा अधिकतर पास ही पास मिलते हैं। जब हम जड़ता में थे, चेतनता का विचार आना आवश्यक था। कारण यह है कि जड़ता का आधार भी चेतनता ही है,

ग्रौर यह मिली जुली दशा है। अब पहला विचार हमें यह आया था कि हम चेतनता में प्रवेश करें। अर्थात् हमें चेतनता में जाने की पहली सूचना मिली थी। नियम यह है कि हमारी दृष्टि अत्यन्त ऊंची या अत्यधिक नीची चीज़ पर काम नहीं करती, और न वह समझ में ही आती है। चूंकि मनुष्य में स्वयं बीच की दशा विद्यमान है, अतः वह सम-अवस्था का अधिकारी बना। वह बीच की वस्तु हमारे अंदर क्या हो सकती है? वह 'हृदय' ही हो सकता है, और जड़ और चेतन की ग्रन्थि का स्पष्ट रूप से यहीं पर अनुभव होता है। इसीलिए हृदय पर ध्यान करना अत्यन्त लाभदायक है। या तो हमको स्वयं इस बात का ध्यान आया, या घटनाओं ने हमें चेतनता की तरफ़ जाने के लिए विवश किया। ख़ैर, कुछ भी सही, चेतनता की ओर हम झुके। जब तक चेतनता का हमको भान रहा तब तक साँसारिकता का विचार है, और इसी को कठवैद्यों ने ज्ञान कह लिया।

ग्रन्थि प्रकरण

पहली ग्रन्थि ज्ञान की अवस्था वास्तव में वह है जब हम इस चेतनता के साथ घुलमिल जावें; और उसका प्रभाव अपने में लेकर उसमें अपनी लय-अवस्था स्थापित कर लें। जब हमने यह दशा पैदा कर ली, और इस अवस्था में लय हो गये, तो वास्तव में हमें उस ग्रन्थि के चारों ओर का ज्ञान प्राप्त हो गया और हम उस सीमा तक ज्ञानी बन गये। हमने जब इसमें लय-अवस्था प्राप्त कर ली और उसका आनन्द लेकर हृदय आगे जाने के लिए मचलने लगा, अर्थात् जो ज्ञान का सम्बन्ध हममें उत्पन्न हो चुका था, उसने हमें अपनी ऊँची हालत पर ले जाने को विवश किया। साहस बढ़ा और आगे बढ़ने की खुशख़बरी मिली, और वह वास्तविक जीवन जो प्रत्येक लय-अवस्था के बाद आता है, हममें उपस्थित हो गया। इसने हमें और भी सहायता दी। हम और आगे बढ़े। दूसरी ग्रन्थि आ गई। अब तबियत में उलझन अवश्य है, और साथ ही यदि लगन भी अच्छी है और हम उसमें परिश्रम पूर्वक लगे हुए हैं तो आगामी दशा, जो पूर्व दशा से श्रेष्ठ है, अवश्य आ जाती है। यद्यपि हमें जाना कहीं भी नहीं है, हर वस्तु निकट ही है, परन्तु पहुँचना अपनी अन्तिम दशा पर अवश्य

है। यदि कहीं कोई योग्य गुरु मिल गया और उसने इस विष को खींच लिया तो बस विष की औषधि-तिरियाक़-ही शेष रह गई। अपने प्रयत्न से लोग पहुँचते अवश्य हैं और बहुत दूर तक, किन्तु बहुत समय में। अतः इस घुमाव के भँवर में फँस जाने का भय सदैव बना रहता है। इसी प्रकार अगणित ग्रन्थियाँ हैं और प्रत्येक ग्रन्थि पर वही फ़ना-लय अवस्था-और बक़ा-सारूप्यता-की दशायें आती जाती हैं।

अब मैं थोड़ा सा प्रकाश पहली ग्रन्थि के बाद जो चेतनता है उस पर डालता हूँ, अर्थात् जब हम उस ग्रन्थि को पार करके इस चेतनता पर आते हैं तो दुनियां थोड़ी बदल अवश्य जाती है। यदि हम उसमें लय-अवस्था प्राप्त कर लें तो ईश्वरीय-दशा का प्रारम्भ हो जाता है, और इसमें सारूप्यता प्राप्त हो जाने पर हमें हर जगह यही प्रतीत होता है कि एक विचित्र दशा समस्त जड़-चेतन समुदाय पर छाई हुई है; और उसमें ईश्वरीय-दशा का आभास होता है, और ऐसी मस्ती पैदा होती है कि शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर यदि किसी को योग्य गुरु न मिला तो लोग बहुधा इसी प्रथम अवस्था पर ही अवधूत हो जाते हैं, और अपनी दौड़ धूप समाप्त कर देते हैं। जीवन भर यहीं पर अटके रह जाते हैं। अब आप उन लोगों से पूछें, जो कि धुरन्धर ज्ञानी होने का दावा करते हैं कि कभी उनको यह दशा भी प्राप्त हुई, जो कि

वास्तव में ज्ञान के प्रथम अध्याय का प्रारम्भ है। यदि इसी दशा का ध्यान बांधा जाय तो कृत्रिमता उत्पन्न हो जाती है, वास्तविकता नहीं रहती।

दूसरी ग्रन्थि अब हम दूसरी ग्रन्थि पर पहुँचे। इसके चारों तरफ़ वाली हालत, ज्ञान की दूसरी अवस्था है। यदि प्रेम और भक्ति ने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया तो ज्योतिर्मयी दिव्य-दशाओं का भी रूप बदल जाता है। अर्थात् वह चीज़ हल्की पड़ जाती है और दशा उससे श्रेष्ठतर हो जाती है। मतलब यह है कि पहले वाली दशा भारी थी और यह उससे हल्की हो जाती है। अब इस दूसरी ग्रन्थि पर क्या है? वह दशा अथवा वह दिव्य प्रकाश यह है, कि चारों ओर प्रत्येक वस्तु में ईश्वरीय-दशा के छाये रहने की अनुभूति होती है। इस दशा में कुछ सरलता का आभास होता है। इसका अर्थ यह है कि हम उसके अन्दर और भी प्रवेश कर गये। प्रत्येक स्तर पर लय-अवस्था और सारूप्यता आती है। सारूप्यता उस दशा की प्राप्ति है, जिसको दूसरी अवस्था का ज्ञान कहते हैं। अब हमने इसमें लय-अवस्था प्राप्त कर ली। सारूप्यता की खुशख़बरी मिली और जब सारूप्यता में हम काफ़ी रम गये, तब तीसरी ग्रन्थि की ओर दृष्टि पहुँची।

तीसरी ग्रन्थि अब यदि हमारे प्रेम ने ज़ोर मारा, तो हम उसमें भी घुस पड़े। यह बात स्पष्ट रहना चाहिए कि

प्रत्येक ग्रन्थि में घुसने के समय चित्त में कुछ बोझ या भारीपन सा प्रतीत होता है, और बहुधा लोग यह देखकर अभ्यास छोड़ बैठते हैं। किन्तु यदि यह विचार पैदा हो जाये कि बीमारी के बाद स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तो हर ग्रन्थि को पार करने का साहस उत्पन्न हो जाता है। अब दिव्य-दशाओं का रूप बदल गया। तलछट से छुटकारा मिला। वास्तविकता की निम्न अवस्था का भान हुआ। हल्कापन और भी बढ़ गया, इतना कि सरलता ही सरलता प्रतीत होने लगी। किन्तु निर्मलता अभी दूर है। यह बात तीसरी ग्रन्थि के बाद की है। यहाँ पर आत्मा की कुछ झलक प्रतीत होती है। इस स्थान को लोग आत्मा का स्थान कह लेते हैं; क्योंकि इस स्थान पर ऐसी ही दिव्य दशाओं की अनुभूति होती है। स्वच्छता और सरलता इस अवस्था की जान है। बहुधा समासम दशा प्रतीत होती है। यह उपर्युक्त ग्रन्थि आत्मा का स्थान है। ऐसी ही अगणित ग्रन्थियां लगातार चली गई हैं, जिनका वर्णन व्यर्थ है; क्योंकि इनके बीच का अन्तर इतना कम है कि शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य यह है, कि अब आत्मा के स्थान की दिव्य-दशाएँ हमारे समक्ष खुल रही हैं। हमें इस स्थान की हैसियत का ज्ञान हो जाता है, और हम उस पर मनन करके लय हो जाते हैं। अब यह पहला आवरण हटता है, अर्थात् हमको आत्मा की महक आने लगती है, और वैसा ही दृश्य अन्दर और बाहर नज़र आने लगता है। यदि यह चीज़

उत्पन्न न हो तो उसको ज्ञान की दशा कदापि नहीं कह सकते। यदि इसका ध्यान बाँधकर यह बात प्राप्त की जाती है, तो वह कृत्रिम होती है; और अपनी विचार शक्ति पर ज़ोर देने के कारण अन्दर ही अन्दर उसके चमत्कारों का अनुभव होने लगता है, जो स्वयं ही एक बन्धन बन जाता है, और जाल में इस प्रकार जकड़ देता है कि उससे छुटकारा प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अभ्यासी तो वही है जो आरम्भ से अन्त तक वही अभ्यास करता रहे, जो वास्तव में करना उचित है।

ख़ैर, अब हम तीसरी ग्रन्थि पर हैं। इस ग्रन्थि से मेरा अभिप्राय आत्मा के कुल स्थान से है, जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ कि इसमें अगणित ग्रन्थियाँ हैं, जिनको पार करने के पश्चात हम इस क्षेत्र से बाहर होते हैं। मनुष्य में यह वस्तुयें पर्त दर पर्त बन गई हैं। ख़ैर, अब हम इसके आगे पहुँचने का उपक्रम करते हैं। ईश्वर हमारी सहायता करता है; और आगे की खुशख़बरी प्राप्त होती है। अब यहाँ तक तो हमको ज्ञान हो ही चुका, अर्थात् हम इन दिव्य अथवा ज्योतिर्मयी दशाओं के वृत्त में प्रवेश कर गये। अब इसके ऊपर को ग्रन्थि आती है।

चौथी ग्रन्थि सृष्टि-रचना में हर वस्तु की आवश्यकता होती है और हर तत्त्व इसका साक्षी है। अब हम इससे आगे वाली दशा पर पहुँचते हैं तो वहां पर एक भभूका के रूप में

वही दिव्य प्रकाश का समूह दृष्टिगत होने लगता है। किन्तु भक्त इस गर्मी को सच्चे प्रेम की गर्मी से सम्बन्धित कर लेता है। इतनी बात और बताए देता हूं, कि जब धारायें प्रवाहित हुई तो उनका केन्द्र ठंडा था, इसलिए कि उसमें पदार्थ (matter , सम्मिलित नहीं था और उनके उतरते ही उनसे झटके प्रारम्भ होगए; और यह बढ़ते ही गये। यह अधिकतर वहाँ पर हुए जहाँ से वास्तव में सृष्टि का प्रारम्भ हुआ था। इसको समझने के लिए यदि हम तीन भाग कर लें तो बात और भी स्पष्ट हो जावेगी। जब ठंडक घुसती हुई उस सीमा में आई, जहाँ पर उसने बहुत कुछ अपनी ही क्रिया से गर्मी पैदा कर ली थी, तो वहीं से उस वस्तु ने व्यक्त-रूप धारण कर लिया। यह मध्य का भाग था। इसी भांति अब वही मध्य का भाग एक ग्रन्थि के रूप में हमारे सामने आजाता है, और उसमें हमें घूमे हुए चक्र से मालूम पड़ते हैं। भाई सच पूछो तो वही मूल-तत्त्व स्वयं एक ग्रन्थि बन गया, और क्रिया-प्रतिक्रिया की अधिकता के कारण इतना ठस पड़ गया कि अब लगभग उसने पदार्थ का रूप धारण कर लिया। [मैं केवल बड़ी बड़ी ग्रन्थियों का ही वर्णन कर रहा हूं।] अब इस ग्रन्थि में हम अपने विचार द्वारा समाये हुए हैं, और इसी ध्यान द्वारा इसमें भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हम इससे आगे वाली दशा पर पहुँच जावें। जब हमें अपनी दृढ़-लगन द्वारा सफलता प्राप्त हुई तो हम इस ग्रन्थि की वास्तविक दशा पर आगये। यहाँ का

प्रकाश कुछ अग्नि-तत्त्व से सम्बन्धित था। यदि मनुष्य इस ग्रन्थि में लय-अवस्था प्राप्त कर ले तो अग्नि-तत्व पर अधिकार हो जाता है। जब इस ग्रन्थि से बाहर निकल जाते हैं तब हम इसकी वास्तविकता पर पहुँचते हैं, जो हमारी उन्नति के लिए सीढ़ी का काम देती है, और उस स्थान की दशा का बोध करा देती है। हम जब इसमें अपनी लय-अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उस स्थान के ज्ञान की दशा हमारे अन्दर उत्पन्न हो जाती है। अब यह वस्तु हमारी हो गई, और इस पर हमारा प्रभुत्व हो गया। अब हम इस सीमा तक ज्ञानी बन चुके। उसकी विशिष्टता हमको ज्ञात होगई, और हम उसमें लय भी हो चुके। वास्तव में ज्ञानी की क्या दशा होती है और यह चीज़ क्या है? उस स्थान की लय-अवस्था के पश्चात् जो सारूप्यता की दशा आती है वही वास्तव में उस स्थान का ज्ञान है। इस दशा में हम होश में आ जाते हैं, इसीलिए इसको उस स्थान की सारूप्यता-ज़िन्दगी-कह देते हैं, जिसका अर्थ जीवन है; और जीवित वस्तु ही उसका अनुभव कर सकती है। अब हमारा साहस और बढ़ा और इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करने की तड़प जागृत हुई।

पाँचवीं ग्रन्थि अब हमने इससे भी ऊपर वाली ग्रन्थि में प्रवेश किया। अग्नि की हैसियत का अभाव हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उसकी विपरीत दशा में प्रवेश कर रहे हैं, जो जल का

स्थान है। केवल इसी ग्रन्थि पर यदि हम लय-अवस्था प्राप्त करके रह जाते हैं तो काफी घूमने के पश्चात् भी केवल उसी तत्व पर हमारा अधिकार हो पाता है। ज्ञान हमें क्या सहायता देता है? यह कि हममें ईश्वर की तलाश और खोज पैदा कर देता है। यह बात यदि किसी के विचार में नहीं है या वास्तविकता की खोज हम नहीं चाहते तो केवल इसी ग्रन्थि पर अटक कर रह जाते हैं, और चमत्कार दिखाना प्रारम्भ कर देते हैं। यदि हमारी तड़प ने साथ दिया और इस ग्रन्थि में लय होने के पश्चात् सारूप्यता की दशा पैदा हो गई तो हमको उस दशा का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हमारा ध्येय वास्तविकता पर ही स्थित है इसलिए उस ग्रन्थि पर अधिकार होते हुये भी हमारी दृष्टि इससे काम लेने की ओर नहीं जाती। इसका गुण इतना शान्तिमय है कि जैसे जल को देख कर ताजगी का अनुभव होता है। जब इस ग्रन्थि में लय अवस्था प्राप्त करके सारूप्यता की दशा पर आ जाते हैं तो हमें उस हालत का ज्ञान हो जाता है।

एक बात लिखने से रह गई जो हर ग्रन्थि के बाद पैदा होती है। जब किसी ग्रन्थि में लय-अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् हम सारूप्यता की दशा में पहुँचते हैं तो वह दशा ही उसका अन्त नहीं होती, बल्कि सारूप्यता भी लय होकर उससे उत्तम सारूप्यता की दशा में आ जाती है, जिसको सायुज्यता कहते हैं।

तब उस दशा का ज्ञान पूर्ण हुआ समझना चाहिए।

अच्छा यह सायुज्यता भी हममें उत्पन्न हो गई। अब इससे आगे वाले ज्ञान की हमें खोज है। खोज और तड़प में बहुत अन्तर है, इसलिए 'तड़प' शब्द का प्रयोग अधिक उचित है। अब यह तड़प हमें पाँचवीं ग्रन्थि पर पहुँचाती है, और वह हालत पैदा कर देती है जो इन चारों ग्रन्थियों में सबसे उत्तम है। अब हम उस ग्रन्थि पर पहुँच गये और उसमें सैर या भ्रमण करने की हालत पैदा हो गई, और वहाँ की बातें भी हमारे अनुभव में आने लगीं। हमने अपना आसन वहाँ पर जमा दिया; अतः हमारे ध्यान का वैसा रूप भी पैदा हो गया, और यह चलता रहा। अन्त में वह समय आ गया कि उसकी सैर की हालत में हमने लय-अवस्था की दशा पैदा कर ली। तब हमको उसकी लय-अवस्था में जाने का सुअवसर मिला। यहाँ की दशा कुछ विचित्र है। इस अवस्था में वायु के तत्व पर हमें अधिकार हो जाता है। मगर वह वायु बदली हुई होती है। उसमें झोंके नहीं होते अपितु कुछ वस्तु अधिक ताजगी देने वाली होती है। यहाँ पर अभ्यासी की दो दशाएँ पैदा होती हैं। कभी ज्ञान–अवस्था से वास्तविक ज्ञान–अवस्था में जाने पर कुछ दुःख सा प्रतीत होता है, और आंसू निकल पड़ते हैं; और कभी वहाँ की वायु वर्तमान दशा का अनुभव प्रदान करके एक प्रकार की प्रसन्नता पैदा कर देती है, जो कभी-कभी रोने और हँसने के रूप में व्यक्त

हो जाती है। हमारे यहाँ अभ्यासी को इस अवस्था पर अधिक रोका नहीं जाता, बल्कि अपनी इच्छा-शक्ति और आत्मिक-बल से उस अवस्था की वास्तविक सारूप्यता की दशा उत्पन्न करके आगे ले जाते हैं। अच्छा, यह समय आ गया। हम इसमें सारूप्यता की पूर्ण अवस्था प्राप्त करके आगे बढ़े। पिंड का ज्ञान अब हमें हो गया। हर ग्रन्थि पर ध्वनि है; और जितनी ऊँची अवस्था की ग्रन्थि है उतनी ही ध्वनि मधुर होती जाती है। पिंड में यह ध्वनि तीव्र होती है। यदि कोई मनुष्य केवल इन ध्वनियों पर अथवा उनके चढ़ाव-उतार पर ध्यान देता है, तो उस जगह के चमत्कार और सिद्धियाँ उस मनुष्य में आ जाती हैं। पाँचों ग्रन्थियों में ध्वनि कुछ मिलती जुलती है, परन्तु ये भिन्न प्रकार की हैं। इसको पंच-अग्नि-विद्या कहते हैं, जो रावण को पूर्णतयः सिद्ध थी। परन्तु भाई, मैं किसी को राक्षस तो बनाना नहीं चाहता, और न चमत्कारों की ही ओर ले जाना चाहता हूं। इसलिए इस चीज़ को नहीं खोलता। जो उस पर जाना चाहे स्वयं प्रयत्न करे। उन जगहों पर का स्पन्दन ऐसा ही है, जो ध्वनि का अनुभव प्रदान करता है। दशा के अनुसार ध्वनि तीव्र और मन्द अवश्य होती जाती है।

छठी ग्रन्थि अब हम ब्रह्मांड की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी दौड़ अब छठी ग्रन्थि पर पहुँच गई, जहाँ से ब्रह्मांड का प्रारम्भ होता है। एक बात मैं और लिखे देता हूं कि पिंड की इस दशा पर

पहुँचे हुये अभ्यासी का जन्म, यदि उसने ब्रह्मांड के क्षेत्र में पैर रख दिया हो, इस संसार में नहीं होता। इस ज्ञान से बस इतना ही लाभ है। छठी ग्रन्थि पर आते ही दिव्य-प्रकाश का रूप परिवर्तित हो जाता है, और उसमें पदार्थ का प्रभाव कम हो जाता है। अब एक बात यह भी है कि या तो हम छठी ग्रन्थि पर रुक कर पहले वाले सिद्धान्त से आगे बढ़ें या यदि कोई अच्छा गुरु मिल गया हो तो वह इस छठी ग्रन्थि पर अधिक नहीं रोकता। वहाँ की दशा पैदा करा के सातवीं ग्रन्थि में अभ्यासी को प्रवेश करवा देता है। और जो अपने आप चलते हैं वह इस छठी ग्रन्थि पर भी लय व सारूप्यता स्वयं करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वहां के चमत्कार और प्रकाश इतने आकर्षक हैं कि अभ्यासी का मन सातवीं ग्रन्थि पर जाने को नहीं चाहता। इस छठी ग्रन्थि पर काफ़ी प्रकाश है और कुछ धुंधलापन भी अनुभव होता है। मगर हम जब छठी ग्रन्थि की सारूप्यता की दशा पैदा कर लेते हैं तो धुंधलेपन का आभास समाप्त हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। यह वह स्थान है जो वास्तव में शक्ति का वितरण करने वाला है, और जो ऊपर से आई हुई शक्ति को पिंड में पहुँचाता है।

सातवीं ग्रन्थि अब हमें सातवीं ग्रन्थि पर चलना है, और यह जगह बिल्कुल ब्रह्मांड देश में है जिसको विराट-देश भी कहते हैं। इस जगह का क्या कहना। ईश्वर सबको प्राप्त कराये, ताकि आगे

पहुँचने की ख़ुश-ख़बरी मिलती जावे। यहाँ पर पवित्रता का अनुभव बहुत होता है, तथापि पदार्थ का प्रभाव अवश्य है। अणु की शक्ति यहाँ पर बहुत अधिक है, जो महाभारत में प्रयुक्त हुई थी। योगी को इस दशा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेना उचित है। भारतवर्ष के योगियों ने इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर बिजली की ताक़त का एहसास अधिक होता है और बहुधा लोग इसी पर अटक कर रह जाते हैं, क्यों कि यह चीज़ उनको बहुत प्रिय हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आगे जाने से रुक जाते हैं। यह हालत प्रशंसा के योग्य अवश्य है, किंतु यह बच्चों की ही वस्तु है। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों में कदाचित् ही कोई बचा हो जिसमें इस स्थान की शक्ति न हो। दुर्वासा ऋषि में इस स्थान की शक्ति अधिक बढ़ गई थी और इनका लगाव या सम्बन्ध उस केन्द्र से पैदा हो गया था, जहाँ पर मस्तिष्क को परेशान करने की शक्ति अधिक है, अर्थात् रुलाने वाली-रौद्र-और दूसरों को हैरान करने वाली शक्ति की प्रधानता है। हमारे भारतवर्ष में ऋषियों की इतनी प्रतिष्ठा की जाती थी कि दुर्वासा-ऋषि को रुद्र का अवतार मान लिया गया। इस बारे में अधिक लिखना नहीं चाहता कि इस कैफियत के पैदा हो जाने से आध्यात्मिक-क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि की क्या स्थिति रह गई थी, और मानव-उद्देश्य की प्राप्ति में वे कहाँ तक सफल हुये थे। हर चीज़ जो पिंड में वर्त्तमान है, उसमें शक्ति वहीं से आती है। वहां अग-

णित शक्तियाँ वर्त्तमान हैं। इस ग्रन्थि में जब हम लय-अवस्था प्राप्त करने लगते हैं तो पग पग पर असीम शक्ति का अनुभव होता है, और बिजली वाली तेजी हर जगह दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर हर वस्तु बीज रूप में वर्तमान है। यदि हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें प्रत्येक शक्ति की चेतना प्राप्त हो जाती है। जब हम इस ग्रन्थि में लय होना आरम्भ करते हैं तो अपना प्रसार बढ़ता जाता है, और यह अनुभव होता है कि समस्त संसार में हम फैले हुए हैं। इसीलिए कि वहीं के प्रसार की अवस्था के प्रभाव से हम पिंड-देश में प्रसार प्राप्त करते हैं। योगी लोग यहाँ की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रकृति के नियम को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। इस शक्ति का हम जिस प्रकार चाहें बड़े से बड़े कार्य में प्रयोग कर सकते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से लय-अवस्था प्राप्त कर लें। गोला-बारूद की शक्ति को यहाँ की शक्ति से क्षीण कर सकते हैं। इस संसार में होने वाली घटनायें सबसे पहले यहीं पर घटित होती हैं और हम इसको होने से पहिले पढ़ सकते हैं। यदि हमारा अनुभव तीव्र है तो हमें ब्रह्मांड देश के छोटे छोटे केन्द्रों में वह विभिन्न शक्तियां मिलेंगी; जो उन विंदुओं से सम्बद्ध विभिन्न भू-भागों पर अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। यदि इन शक्तियों के विषय में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जायें, तो उन्हें अस्त्र-शस्त्रों में प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु इस श्रेणी तक अनुभव बढ़ा लेना पश्चिमी

सभ्यता के लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका ध्येय ईश्वरीय-ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं होता, किन्तु उनकी दृष्टि भौतिक पदार्थ पर होती है। हमारे यहाँ के योगी इस ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए कि उनका ध्येय ईश्वर-प्राप्ति होता है, और वह उसकी शक्ति का, संसार में अच्छाई पैदा करने के लिए, प्रयोग करते हैं। वह स्थितियां निस्सन्देह इसके अपवाद हैं जहाँ पर नियति स्वयं संसार में विनाशकारी प्रयोग चाहती है और यह होता रहता है। यह इतना बड़ा स्थान है कि यदि हजारों वर्ष सैर की जावे तो शायद काफ़ी न हो। इसकी सैर उस समय सम्भव है जब कि पथ-प्रदर्शक ऐसा मिल जावे जो अपनी शक्ति से जल्दी सैर करवा दे और हमें ऐसे गुरु की इसलिए आवश्यकता है कि हमको इन सब ग्रन्थियों को पार करके अपने ध्येय पर पहुँचना है। चन्द्रमा और नक्षत्रों का प्रकाश इसी में है। सूर्य भी यहीं प्रकाशित होता है और उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। अब हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आपको इस ग्रन्थि में लय कर लें और इस रूप से हम इसमें घूम लें कि हमको कुछ अधिक ज्ञान हो जावे, इसलिए हम ऐसा ही करते हैं और लय होने के बाद उसकी सारूप्यता की दशा में जाने का प्रयत्न करते हैं। यह भी एक ऐसा बिन्दु है जहाँ कि लोग अवधूत हो जाते हैं और वहाँ की दशा इतनी मनोहर अथवा चित्ताकर्षक प्रतीत होती है कि आगे जाने को जी नहीं चाहता। मगर ख़ैर, हम किसी प्रकार से लय-अवस्था

प्राप्त करने के बाद उसकी सारूप्यता की दशा में प्रवेश कर जाते हैं तो दृश्य बदल जाता है, और हमको उस स्थान का ज्ञान हो जाता है। विशुद्धता रहती है परन्तु इसमें कुछ तीव्रता अवश्य होती है। इसलिए उसमें कुछ शक्ति भी अवश्य होती है। आजकल के ज्ञानियों से पूछा जावे कि वह किस पर्दे के ज्ञान तक पहुँचे हैं ? यद्यपि सच तो यह है कि वास्तविक ज्ञान की दशा अब भी नहीं आई। खेद की बात यह है कि लोग अपने आपको ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो वास्तव में उनकी दशा नहीं होती। या तो वह इस वस्तु को ग़लत समझे हुये हैं या अपनी महत्ता दिखाने के लिए यह कहने लगते हैं। इसलिए कि आंखों वाले लोग बहुत कम मिलते हैं; और भाई, यदि कोई इन वस्तुओं का देखने वाला मिल भी गया तो उस पर विश्वास कौन करे ? वही लोग सब मिलजुल कर उसकी बात न मानने पर तैयार होंगे।

भाई, कितना अच्छा स्थान है। इस गन्थि की प्रशंसा क्या की जावे। यदि इसकी दशा विस्तारपूर्वक लिखी जावे तो विषय बहुत बड़ा हो जावेगा, इसलिए मैं संक्षेप मैं लिखता हूं। कृष्ण-चक्र की प्रशंसा जो कुछ पुस्तकों में दी है उसमें यही शक्ति वर्तमान थी। अब मैं इस ग्रन्थि में घुस कर कुछ बातें और बतलाता हूं। अभ्यासी जब इस रहस्य में आता है तो यहां पर कुछ चक्कर सा अनुभव होता है। जिसमें इतनी शक्ति है कि यदि उसको पूरे तौर से किसी बड़ी से बड़ी चीज पर लगा दिया

जावे तो वह केवल हिल ही नहीं जावेगी बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जावेंगे। अभ्यासी जब इस दशा में आता है तो उसके (दशा के) अंदर भी उसको बहुत सी बातें मिलती हैं। अब यह शक्ति कैसे पैदा हो गई। विभिन्न ग्रहों के एक स्थान पर स्थित हो जाने से एक प्रकार की वह शक्ति उसमें होती है जो कि उनको अपनी जगह पर स्थिर रखती है। इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण अधिकार प्राप्त करना और कुछ नहीं है बल्कि इसमें अपने आपको लय कर देना है; इस प्रकार कि स्वत: दवा की भांति शरीर में घुल-मिल जावे। जब हमने इतना कर लिया तो उससे ऊपर भी एक चीज़ और मिलती है जिसको समझने के लिए मैं-महाकाल चक्र कहता हूँ। यह वह चीज़ है जिसके प्रभाव से एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके कारण तमाम नक्षत्र अपनी जगह पर स्थिर हैं। वह चीज़ इस महाकाल चक्र से भी ज़ोरदार या शक्तिशाली है। समय के पलटने के लिए यह अस्त्र सबसे अधिक प्रभावशाली है। जहाँ पर कि सातवीं ग्रन्थि समाप्त होने को होती है वहाँ पर इस चीज़ का प्रभाव वर्तमान है। इसकी बराबरी कृष्ण-चक्र भी नहीं कर सकता। और यदि लोग मुझे क्षमा करें तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि यह अस्त्र सम्भव है कि कृष्ण जी को भी न मिला हो, इसलिए कि उनको इसकी आवश्यकता न थी। परन्तु अब इसकी आवश्यकता है इसलिए सम्भव है कि नियति ने किसी को दे दिया हो।

एक आश्चर्यजनक बात और लिखता हूँ। सम्भव है कि इससे कुछ लोगों को ठेस पहुँचे मगर सत्य बात प्रगट हो जानी चाहिए। 'अहं ब्रह्मास्मि' की दशा तो इस समय सबसे बड़ी मानी जाती है और इसके समझने वाले, बड़े ज्ञानी। परन्तु क्या कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि वास्तव में उनकी यह दशा उत्पन्न हो गई है। गेहूं का स्वाद यदि कोई पूछे तो लोग हल्का मीठा कह देंगे परन्तु जब तक चखा न जावे वास्तव में स्वाद विचार में नहीं आ सकता। बस यही हाल हमारे यहाँ अधिकतर ज्ञानियों का हुआ है कि बिना रसास्वादन किये पढ़-पढ़ा कर वर्णित परिणाम पर आ जाते हैं। इस दशा पर बहुत कुछ प्रकाश **'Reality at Dawn'** में डाला गया है। संक्षेप में इतना कहता हूँ कि आत्मा और शरीर के मिलन बिन्दु पर हर ग्रन्थि में थोड़ा बहुत इसका अनुभव होता है। किन्तु इस ग्रन्थि में आकर यह अनुभव स्पष्ट हो जाता है और तबियत भी वैसी ही बन जाती है कि यही अनुभव ताज़ा रहता है। उसको यह अनुभव होता है कि सूर्य में प्रकाश और गर्मी, चन्द्र में दमक और शीतलता तथा नक्षत्रों में चमक सब मेरी ही है। यहाँ तक कि यदि कोई राम, कृष्ण या ऊपरी बड़ी आत्माओं की चर्चा करता है तो यह अनुभव होता है कि यह मेरी ही चर्चा है और इसके लिए तबियत में कोई संदेह शेष नहीं रहता। रमते रमते जब यह दशा पूर्ण हो जाती है तो दूसरा भेद खुलता है अर्थात्

जब हम इस दशा से इतना चिमट जाते हैं अथवा दूसरे शब्दों में इस अनुभव या दशा को भी उसमें लय कर देते हैं; तब हमको ऊपर दिखाई पड़ने लगता है और इस समय हमारी तबियत ऐसी बन जाती है कि यह अनुभव कराती है कि जो कुछ भी है, वह है; और हर लय-अवस्था के बाद "जो कुछ भी है, वह है", की दशा संकेत रूप में अवश्य रहती है। परन्तु यहाँ पर वह चीज़ स्पष्ट रूप में आती है, इसलिए कि हम ईश्वरीय-मण्डल के बड़े क्षेत्र में अब मौजूद हैं। जब ह.म और आगे बढ़ते हैं और "जो कुछ भी है वह है" की दशा में लय हो जाते हैं तो हमें इस अनुभव के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं होता कि सब कुछ 'उसी' से है—हमां अज़ ओस्त !

यह बहुत बड़ी ग्रन्थि है और इसमें नहीं मालूम किन-किन दशाओं का निचोड़ है। एक चीज़ जो इस जगह की विशेष दशा है, मैं लिखे देता हूं कि यहाँ पर पहुँचने पर अभ्यासी जब अच्छी उन्नति प्राप्त करता है तो जिस चीज़ को देखता है वह दिखाई तो देती है परन्तु उसकी उपस्थिति का भान नहीं होता है। इन चीज़ों के अस्तित्व का प्रभाव हृदय पर बिल्कुल नहीं मालूम होता। मैंने इसकी मुख्य-मुख्य बातें ही ली हैं। इस ग्रन्थि पर यदि अभ्यासी का चाव है और इसके अनुसार अभिरुचि भी और साथ-साथ समर्थ पथ-प्रदर्शक मिल गया हो, तो लय-अवस्था और सारूप्यता होते-होते जब

सारूप्यता की अन्तिम दशा आती है तब इससे आगे वाली ग्रन्थि में जाने की शुभ सूचना मिलती है।

आठवीं ग्रन्थि भाग्य ने जोर किया और अभ्यास ने सहायता दी तो हम आठवीं ग्रन्थि पर आ गये। यहाँ पर अब दृश्य ही बदल गया। जो दशायें हमको सातवीं ग्रन्थि पर मिलती हैं उनका सूक्ष्म रूप यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अभ्यासी का यह अनुभव होता है कि संसार स्वप्नवत् है और यह प्रकृति का क्रीड़ा-स्थल है। वैराग्य यहाँ पर पहुँचकर सुदृढ़ हो जाता है। इसके आगे फिर वैराग्य की गुज़र नहीं बल्कि उसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वैराग्य यहाँ पर परिपक्व हो जाता है। हर वस्तु यहाँ पर हल्की दिखाई देती है। विचार में भारीपन नहीं रहता और अभ्यासी शान्ति, स्थिरता तथा चैन का भागी बन जाता है और वह इस दशा का आनन्द प्राप्त कर लेता है कि जिसकी शान्ति बढ़ते-बढ़ते अन्त में वास्तविकता में परिवर्तित हो जावेगी। परन्तु भाई, अभ्यासी तो वही है जिसमें शान्ति के साथ-साथ कुरेदन और बेचैनी अवश्य रहे। यह वह चीज़ है जो कूड़ा करकट, झाड़-झंखाड़ को साफ़ कर देती है और चलने के लिए मैदान बना देती है। हम सुनते चले आये हैं और पढ़ते भी कि संसार स्वप्नवत् है और इसको ऐसा ही समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि केवल पढ़ने वालों ने

संसार को इस प्रकार नहीं देखा और कहने वाले सदैव इसी पर ज़ोर देते रहे। यह तो एक दशा है जो नियमित रूप से अभ्यास करते-करते इस तक पहुँचने पर विकसित होती है। यदि हम जबरदस्ती इसका तबियत में विचार दृढ़ कर लें कि संसार एक स्वप्न है तो चीज़ कृत्रिम रहेगी। वास्तविक-स्थिति उत्पन्न न होगी। यह तो इस विशेष स्थान की दशा है जो मार्ग में पंथी को प्राप्त होती है। यदि कृत्रिम उपायों से हम इस दशा को परिपक्व कर लेते हैं और इसके पश्चात इस परिणाम पर आ जाते हैं कि हमको ज्ञान है, और हम संसार को स्वप्न समझते हैं तो यह स्थिति स्वयं को धोखा देने वाली सिद्ध होगी। इस स्थान की वास्तविक दशा शान्ति है। हम जब इसमें लय-अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो इसके अर्थ यह होते हैं कि यहाँ की दशा को हमने अपना लिया है और जब हम इस दशा से निकल कर सारूप्यता की दशा में आते हैं तो उस स्थिति का अनुभव होता है। इस स्थिति में कुछ ऐसी ताज़गी अनुभव में आती है जैसी कि गर्मियों में लू से पीड़ित व्यक्ति को नदी में स्नान करने के समय डुबकी लगाने के पश्चात् प्रतीत होती है। अब हम सारूप्यता की दशा में आ गये, या यों कहो कि हम यहाँ की ज़िन्दगी में ज़िन्दा हो गये; और फिर इस ज़िन्दगी को भी लय कर दिया तो फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है वह नवीं ग्रन्थि पर पहुँचने का शुभ-संवाद देती है।

नवीं ग्रन्थि अब हम नवीं ग्रन्थि में प्रवेश करते हैं। हमारे अनुभव का रूप परिवर्त्तित हो गया और अब हम इस दशा पर आ गये कि जहाँ से भूमा से वास्तविक सम्बन्ध प्रारम्भ होता है, और हम उस लोक में पहुँचते हैं तथा हमको यही अनुभव होता है कि अब हमारा नया जन्म किसी दूसरे संसार में हो गया है। अब इसमें हमारा प्रसार होता है और उसी का रसा स्वादन करते करते यह भी पता लगने लगता है कि जिस लोक में हमारा पुनर्जन्म होता है वह किसका लोक है। अर्थात् उसकी पहचान एवं अनुमान तबियत बतलाने लगती है और 'मालिक' की उपस्थिति को भी हृदय ग्रहण करता है। 'उसकी' महत्ता मन में इतना गहरा प्रभाव उत्पन्न करती है कि अपने आप 'उसकी' पूजा प्रारम्भ हो जाती है; इसलिए इस दशा में आने से पहले सांसारिक क्रियाशीलता लगभग समाप्त हो चुकती है और 'मालिक' और सेवक का सम्बन्ध ही सामने रहता है। वह 'मालिक' और हम सेवक इसका ही अनुभव इस ग्रन्थि पर रहता है और उसी के अनुसार 'मालिक' की मौजूदगी और उसका सम्मान हर स्थान पर दृष्टिगत रहता है। अपनी दशा एक अजीब अधीनता की होती है और तबियत में एक विचित्र नर्मी रहती है। यहाँ पर द्वेष-भाव समाप्त हो जाता है, और वास्तव में अब यहाँ पर ईश्वर की पहचान का प्रथम पाठ प्रारम्भ हो जाता है। इस

स्थान से अपना अस्तित्व मिटना शुरू हो जाता है, और जितना अधिक वह इस स्थान में घुस जाता है, उसी सीमा तक अस्तित्व मिटाने में सफल होता है। दर्शन-दीदार-की झलक यहाँ से प्रारम्भ होती है। अब अपनी दशा क्या होती है? यदि इसको और स्पष्ट किया जावे तो यह बहुत कुछ हनुमान जी की दशा से मिलती-जुलती है कि जब कोई उनको उनकी शक्ति का भान कराता था तब उनकी हालत उभार पर आती थी वैसे वे विस्मृत से रहते थे। अभी और चले जाइये। हर स्थान पर लय-अवस्था व सारूप्यता का सम्बन्ध है। कहीं पर लय-अवस्था है तो कहीं पर सारूप्यता। अब यह दशायें अपने-अपने क्रम से लय होकर सारूप्यता में पहुँचाती हैं और सारूप्यता भी जब लय-अवस्था पर आ जाती है तब दसवीं ग्रन्थि पर पहुँचने का शुभ सम्वाद मिलता है।

दसवीं ग्रन्थि अब हम दसवीं ग्रन्थि पर पहुँच गये तो नवीं ग्रन्थि की दशा ने करवट ली और उसका रुख परिवर्तित हो गया। अब बन्दगी के इतने अभ्यस्त हो गये कि उसके घर को अपना घर समझने लगे, अर्थात् यों कह लीजिए कि हममें अब कुछ स्वामित्व की गंध आने लगी, परन्तु यह चीज़ कृत्रिम नहीं। यह दसवीं ग्रन्थि की दशा है जो वहाँ पहुँचकर स्वयं आना ही चाहिए। यहाँ पर वह दशा हो जाती है कि 'मालिक' का सामीप्य बढ़ने पर उसका प्रभाव अपने में

अनुभव होने लगता है, जैसे नदी के निकट जाने पर तथा उसका बहाव देखकर अपनी तबियत में जो बहुधा स्वयं तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा यहाँ पर अभ्यासी को अनुभव होती है और वह अपना सम्मान ख़ुद करने लगता है। या यों कहो कि चन्दन की सुगन्ध के लिए हमें चन्दन के वृक्ष के पास जाना पड़ता है, परन्तु जब चन्दन घिस कर हम माथे पर अथवा शरीर पर लगा लेते हैं तो सुगन्ध अपने निकट आ जाती है और हम वहीं उसका आनन्द लेने लगते हैं। अब हम उसकी ड्योढ़ी पर पहुँच गये और वहाँ की शीतलता आने लगी। मालिक को भी अब यह अनुभव में आने लगा कि कोई सेवक उसकी प्रतीक्षा में है। कुछ सम-रूपता भी बढ़ने लगी, यद्यपि निकटता अभी दूर है। ईश्वर का काम यहाँ पर समाप्त है। इसके आगे उसकी भी गुजर नहीं। आगे बढ़ने पर भूमा का सम्बन्ध प्रारम्भ होता है और बन्धन से छुटकारा मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ पर बिरला ही कोई पहुँचता है। यहाँ हवा की भी गुज़र नहीं बल्कि वह हवा है जो बड़े ही परिश्रम और अभ्यास के पश्चात् प्राप्त होती है। या यों कहो कि हवा बदल जाती है और हवा का असल-तत्व ही रह जाता है जिस पर हमें आगे चलना है। अब वह तत्व क्या है? शून्य कहना तो उचित न होगा; यदि भूमा की छाया कह दी जावे तो भी उसका उपयुक्त वर्णन नहीं हो पाता है। कारण यह है कि वह भी भारी है। बस यह कहना उचित मालूम होता है

कि भूमा मौजूद हो और केवल उसकी उपस्थिति का अनुभव हो और मन का यह निश्चय हो कि हां कोई अविनाशी व अमिट अस्तित्व अवश्य है जिसकी ओर हमें जाना है।" तब हमें समझना चाहिए कि हमने अगली ग्रन्थि पर आरोहण किया है।

ग्यारहवीं ग्रन्थि जब यह बात हो गई तो हमने ग्यारहवीं ग्रन्थि पर कदम रक्खा। अब आवरण उलट गया और असलियत की झलक दीखने लगी। तबियत बेबस हो गई……… ……। कभी टीस और कभी दर्द। हर समय उसी के पाने की खोज है। बिना उसके अब चैन व शान्ति कहाँ? सच पूछो तो शान्ति भी अब विदा हो गई। अब उस स्थान पर क्या है? ऐसे समझ लो कि जैसे शान्ति की दशा में से शान्तिपन खींच लिया जावे और फिर जो चीज़ अनुभव में आवे, वही दशा इस ग्रन्थि पर पहुँचने पर हो जाती है। यह चीज़ हमारे अनुभव में आई और फिर हमने उसको भी लय कर दिया। अब सभी कुछ विस्मृत हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हमने डुबकी कहाँ पर मारी। यद्यपि हम डुबकी मारने वाले अवश्य हैं और हम डुबकी लगा कर उभरे तो मानों हम उसकी लय की अवस्था से पार हो गये। अब वहाँ पर क्या है? सब कुछ तो चला गया, टीसन अवश्य शेष है। अब यह चीज़ लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक है, और इसकी परिसमाप्ति तब होगी जब हम असल

दशा में मिल जावेंगे। अब हम सारूप्यता की अवस्था में हैं। होते-होते जब उसकी भी लय-अवस्था हो गई तो हम निखरी हुई सारूप्यता की दशा में प्रविष्ट हुये। इसने बारहवीं ग्रन्थि पर पहुँचने की सूचना दी।

बारहवीं ग्रन्थि अब हम बारहवीं ग्रन्थि पर पहुँच गये। वहां क्या है? यह जो कुछ भी चीज़ हमको विभिन्न लय अवस्थाओं और सारूप्यता की अवस्थाओं से प्राप्त हुई थी, अब वह भी लय हो गई। अब हमको उसकी सारूप्यता में आने की आवश्यकता पड़ गई और यही होता है। हम इस पर आ गये। यहाँ का दृश्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सादगी भी सैकड़ों गुना इससे भारी है। यदि हम और आगे क़दम बढ़ावें और कोई 'सादगी' से अच्छा शब्द प्रयोग करने के लिए मिल जावे तो वह भी इससे कई गुना भारी होगा। अब सायुज्यता चलती है और हमको एक नये प्रकार का जीवन प्राप्त होता है, जिसका अनुभव हमको आगे वाली ग्रन्थि पर होता है।

तेरहवीं ग्रन्थि अब हम तेरहवीं ग्रन्थि पर पहुँचे तो जिन्दगी ही जिन्दगी है। मैंने केवल बड़ी-बड़ी ग्रन्थियों का वर्णन किया है, क्यों कि छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ बेशुमार हैं, किन्तु उन में जो अन्तर है, वह अकथनीय है। यहाँ तक का अनुभव तो शब्दों के उलट-फेर ने बतला दिया, आगे शब्द नहीं मिलते जो इस

हालत का वर्णन कर सकें। परन्तु हमारी यात्रा तो चलती ही रहती है और ऐसी अगणित ग्रन्थियाँ मिलती हैं, और लय तथा सारूप्य अवस्था साथ ही साथ चलती है। इन ग्रन्थियों पर आगे चल कर माया का भी अभाव हो जाता है। यद्यपि वह ग्रन्थि बहुत आगे है और उसके बहुत बाद एक ग्रन्थि ऐसी भी आती है जहाँ पर लय और सारूप्यता प्राप्त करने पर अहंकार (अहं-भाव) लगभग समाप्त हो जाता है। उसके आगे उसकी शक्ल बदल जाती है। हज़ारों वर्षों में कहीं यह अवस्था प्राप्त होती है। यदि कहीं कोई सद्गुरू मिल जावे तभी बढ़ना सम्भव है। जिसे किसी को सद्गुरू मिल गया है उसने हर ग्रन्थि की सैर की है और अन्त में उस समुद्र के किनारे पहुँचा है जहाँ पर ज्ञान की परिसमाप्ति है। लोगों से अनुरोध है कि वे इस लेख को देखें और फिर अपने आपको तौलें; तब मालूम होगा कि ज्ञान क्या है ? और ज्ञान का काम कहाँ पर समाप्त होता है। ज्ञान का काम वहीं पर समाप्त होता है जहाँ पर उसका अनुभव समाप्त हो जाता है और दशा एक नासमझ बच्चे की भांति हो जाती है जो कुछ नहीं समझता। यह हालत वहाँ पर होती है जब हम इस अपार सागर के निकट पहुँच जाते हैं। यह स्थिति अज्ञान के दायरे में आती है और यही वास्तविक ज्ञान और असल हालत भी है।

अन्तिम दशा प्रकरण

मगर भाई, यह भी अन्त नहीं है। हमें इससे भी आगे जाना है, परन्तु अब ज्ञान का सहारा छूट चुका है। अब तो वही चीज़ हमारी है जिसको मैंने अज्ञान कहा है। वही दशा परिवर्तित होकर वाँछित लक्ष्य पर पहुँचा देगी। अन्य कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यहां पर सालोक्यता व सायुज्यता इत्यादि सब दशायें भी समाप्त हैं। अब हममें अज्ञान उत्पन्न हो गया, और ठीक भी है। सागर में वही मनुष्य अपने आपको डालने के लिए तैयार होगा जो उससे परिचित न हो। ज्ञानी मनुष्य सागर में क़दम रख ही नहीं सकता। इसलिए कि वह उसके परिणाम को समझता है कि पग रक्खा और ज़िन्दगी की ख़ैर नहीं। कारण इसका यह है कि उसमें फिर भी समझ शेष है। अब हमारे अज्ञान ने अन्त में उस अथाह समुद्र में हमको उतार ही दिया; और जब हम उसमें जा पड़े तो हमको इसके किनारे की चिन्ता अवश्य होगी। इसलिए अब हम इसी चिन्ता में चले जा रहे हैं। नौका का वहाँ पता नहीं, इसलिए कि वह तो यहाँ आने के पहले ही डूब चुकी थी। अब चल-चलाव है, और पैरते चले जाते हैं। यहाँ तक कि हम कोसों आगे बढ़ गये। यह अवश्य है कि यात्रा में हमको भाँति-भाँति की लहरें और भाँति-भाँति की शिकनें या सलवटें अवश्य मिलीं, परन्तु वह सब मौन थीं। आभास या अन्दाज़ अवश्य था।

इस अन्दाज़ा या आभास को हम अन्दाज़ में लाते हुये बढ़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि वह अन्दाज़ भी समाप्त हो गया; और अब सतह बराबर मिलती है, जहाँ पर कि अब शिकनें या सलवटें भी नहीं हैं। मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए Reality at Dawn में सात वृत्त बताये हैं। और भाई अंदाज भी कब तक रहे, अन्त उसका भी तो होना चाहिए। जब मनुष्य अधिक यात्रा करता है, तो यात्रा करते करते स्वतः ऐसी चीज़ आती है कि वह थकान भी भूल जाता है। यह अनुभव की बात है और इसको करके देखा जा सकता है। इस प्रकार हमारा अज्ञान जिससे कि यह समुद्र का किनारा मिला था अब वह भी समाप्त हो गया। ख़याल तक में जब इस चीज़ की गुन्जाइश न रही तो फिर किसी प्रकार भी अज्ञान अब शेष न रहना चहिए। किन्तु हमें अभी और आगे जाना है।

अज्ञान का तो अन्त कर चुके। अब जो चीज़ भी उत्पन्न हो गई जिसे न पैदा होना ही कह सकते हैं, उसके लिये वही 'तम अवस्था' का शब्द उपयुक्त है। यही चीज़ हमको आगे बढ़ाती चली जाती है; और फिर इसका भी छोर नहीं। चले जाओ; यह चीज़ निरन्तर स्थित रहती है। यदि किसी साहसी पुरुष में इस सीमा तक विशेष योग्यता उत्पन्न हो जाये कि वह आगे वाली चीज़ का अन्दाज़ कर सकें, तो केवल इतना ही मालूम हो सकता है कि इससे आगे एक बिन्दु या वृत्त है; और

जहाँ पर यह विन्दु है, इसके चारों ओर वृत्त ही कहा जावेगा। ऐसी हस्ती संयोगवश ही आ सकती है; जो यहाँ पर इस केन्द्र विन्दु का अनुभव कर सके; परन्तु ख़ैर बताये ही देता हूं। मान लो यदि कोई महान आत्मा हो गई और उसने उसके अन्दर का अन्दाज़ लगा लेना चाहा, तो वह वृत्त जिसके नीचे शक्तियाँ प्रारम्भ होती हैं, उसमें कहीं झाँकने की चेष्टा भी की तो वह वृत्त का किनारा उसे बाहर फेंक देता है। परन्तु ख़ैर, यदि पिट-पिटा कर कहीं उसने कुछ अन्दाज भी कर लिया तो उसको कहने या व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। इससे अधिक मनुष्य की पहुँच असम्भव है। इससे अधिक पहुँच न कभी हुई है; और भविष्य में होने के बारे में भी जो जाने सो जाने। इस सीमा तक उन्नति होना लगभग असंभव है। वे वृत्त क्या हैं? वे समस्त शक्ति का निचोड़ हैं जो इसके बाद से प्रारम्भ होती है। यह बहुत ही ऊँची चीज़ है। इसको पार करना प्रायः असम्भव है। ख़ैर, उपाय भी बतलाये देता हूँ। उपाय साधारण है, कोई बड़ी बात नहीं। जब हमें उछलने का विचार आता है तो उस चीज़ का स्वयं इस वृत्त से संबन्ध हो जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति इतना साहस करे कि अपने इस विचार को उस वृत्त में लय कर दे, परन्तु शर्त यह है कि अपना हृदय भी देखता रहे तो कुछ इसका अन्दाज़ हो सकता है; परन्तु केवल कुछ क्षणों के ही लिए। फिर उसको वहाँ से हटना पड़ेगा। हृदय पर दृष्टि रखने की इसलिए आवश्यकता

है कि इसके फट जाने की सम्भावना है। यह भी हो सकता है कि मस्तिष्क की नसें फट जावें। अब मैंने उपाय बता दिया; लोग साहस करें।

आध्यात्मिकता में एक चीज़ विशिष्ट–समीहा–स्पेशल विल-होती है; उसको संभव है कि लोग कम जानते हों। जब समीहा का ठहराव सबसे ऊँची हालत पर हो जाता है, उस समय यह अमोघ हो जाती है। किन्तु यह स्मरण रखने की बात अवश्य है कि जिस ग्रन्थि तक यह समीहा पहुँचती है उसी हालत तक विकास होता है और यदि कहीं केन्द्रीय मण्डल के सात वृत्त पार करके इससे आगे ठहराव है, तो फिर वह चीज़ हट ही नहीं सकती। जो भी ध्यान बाँधा जावेगा उसका परिणाम अवश्य प्रकाशित होगा। जब इच्छा–शक्ति अमोघ हो जावे तो यही ब्रह्म–गति है। धार्मिक-ग्रन्थों में ब्रह्म-गति की व्याख्या बहुत की गई है। मैंने थोड़े से शब्द उसको समझाने के लिए लिख दिये हैं, ताकि महात्मा लोग अपनी तुलना कर सकें। यहाँ तक कि इससे नक्षत्रों की गति भी रोकी जा सकती है। कहाँ तक लिखा जावे किन्तु भाई ऐसी हस्ती रोज़–रोज़ नहीं आती। ऐसा मनुष्य अपनी समीहा केवल आध्यात्मिक–क्षेत्र में ही प्रयोग करता है, अथवा अन्य कार्यों में जो इससे सम्बद्ध हों। दूसरी ओर ध्यान जाना बहुत कठिन है। समीहा की दशा क्या होती है ? इसका व्याघात उत्पन्न नहीं होता, और जो चीज़ कि होना चाहती है हो जाती है। इतना अधिक आत्म-विश्वास हो जाता

है कि इसके विरुद्ध बात तबियत में आती ही नहीं। बहुत से साहसी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उनमें अभ्यास प्रारम्भ करते ही यह चीज़ उत्पन्न होने लगती है। किन्तु यह चीज़ अपनी सीमा में ही काम करती है। ऊँचे ऊँचे क्षेत्रों में काम नहीं कर सकती। यह रहस्य इसलिए लिख रहा हूँ कि कम से कम इसकी चेष्टा लोगों को करनी चाहिए। चाहे वह लौकिक कार्य हो या पारलौकिक, जब कोई कार्य करने का विचार करें तो उसके न होने के विचार को स्थान ही न दें। यद्यपि इसका सम्बन्ध आध्यात्मिकता ही से है परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि यह विज्ञान भौतिक-लाभ के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। आध्यात्मिक मनुष्य के लिए इन चीज़ों का प्रयोग अत्यन्त साधारण है; और वह जब चाहे इसका प्रयोग कर सकता है। ज्ञान का विषय वर्णन करते हुये मैंने पदार्थ-सम्बन्धी विज्ञान पर भी कुछ प्रकाश डाला है, परन्तु यह इस प्रकार है कि बहुत ध्यान पूर्वक विचार करने पर ही समझ में आवेगा।

प्रकृति में निर्माण और विनाश दोनों की शक्तियाँ विद्यमान हैं। जहाँ पर निर्माण की स्थिति है उसी के निकट विनाश की भी सूरत मिलेगी। अब जो पहली ग्रन्थि मैंने पहले लिखी है, इसके बीच एक दाना सा है। हम आध्यात्मिकता में इसी को ले लेते हैं, इसलिए कि इस दाने से शाखें मकड़ी के जाले की भाँति निकलती हैं। हम इसी दाने में अपने आपको लय कर देते हैं, और इसी से उभर कर हम सारूप्यता की दशा में

पहुँचते हैं। उसी में मैंने यह भी लिखा है कि भूमा या ज़ात जहाँ पर वह असल दशा में—या जिस हालत में कह लो—स्थित है, उसके चारों ओर एक घेरा है जिसको समझने के लिए शक्ति अथवा प्रकाश का क्षेत्र कह लीजिये और वह किसी को अन्दर रहने नहीं देता। बस यही हाल इस ग्रन्थि या दाने का भी है। इसमें भी एक प्रकार का वृत्त या घेरा स्थित है, परन्तु इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह अन्दर की ओर घुसने न दे। यह घेरा विनाशकारी है और अपने क्षेत्र में विनाश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है अर्थात् किसी लौकिक या पदार्थ सम्बन्धी वस्तु को बनाने या बिगाड़ने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग हनुमान जी ने बहुत किया था। यही शक्ति थी जिसने हिन्द महासागर की गैस को लंका के जलाने में खींच दिया था; जैसा मैंने 'Efficacy of Raj Yoga' में लिखा है। इस प्रकार की विनाशकारी गैस को खींचने की विधि यह है कि अपनी इच्छा-शक्ति से उसको किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित कर दिया जाता है और उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। यह भी हो सकता है कि उस वृत्त की शक्ति किसी विशेष स्थान पर फेंक दी जावे। परिणाम यह होगा कि वह स्थान जैसे 'तूर' पर्वत के विषय में प्रसिद्ध है, सुरमा हो जावेगा; और इसी को यदि अच्छे स्थान पर प्रयोग किया जावे तो वही ज्योति पैदा होगी जिसके बारे में हज़रत मूसा के विषय में कहा गया है कि उन्होंने 'तूर' पर्वत पर देखी थी।

इस प्रकार इससे दोनों कार्य अच्छे और बुरे लिये जा सकते हैं; परन्तु योगी की दृष्टि अच्छाई पर रहती है। अतः केवल विशेष स्थितियों के अतिरिक्त इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार आगे वाली ग्रन्थियों का हाल समझ लिया जावे।

एक रहस्य की बात मैं और बतलाता हूँ। हम भक्ति-भाव में बहुधा यह कहते चले आये हैं कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ती भी नहीं हिलती और यह सच भी है; परन्तु यदि मैं यह कह दूँ कि बिना भक्त की इच्छा के ईश्वर भी नहीं हिलता, तो नहीं मालूम महात्मा लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। परन्तु बात वास्तव में यही है, और सत्य बात कहना ही चाहिए ताकि वास्तविकता सबके समक्ष प्रकट हो जावे। अपने विषय में तो मैं यह कहता हूँ कि जब से मैंने अभ्यास करना आरम्भ किया, सदैव अपने गुरु महाराज समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज (फ़तेहगढ़–यू० पी०) को ही अपना सर्वस्व समझा, और ईश्वर करे यह भावना सदैव बनी रहे! मैंने दूसरे से सम्बन्ध नहीं रक्खा, इसलिए कि बन्धन से छुटाने वाले आप ही सिद्ध हुये। इस रहस्य पर मैंने 'Efficacy of Raj Yoga' में कुछ प्रकाश डाला है। ख़ैर मतलब पर आता हूँ। ईश्वर के पास मन नहीं होता। ईश्वर का अर्थ केन्द्र या भूमा से है। यदि इसमें मन होता तो इस पर भी कर्म का सिद्धान्त लागू हो जाता और वह भी हमारी

भाँति संसार में होता। मन एक औजार अवश्य है जो 'उसने' हमको दिया है। इसका एक भाग हमारे पास है और दूसरा 'उसके' निकट है। हमारा रुख दोनों ओर है। एक भाग से हम लौकिक कार्य करते हैं और दूसरे से पारलौकिक। जब हम मन को उसके निकट वाले सिरे से सम्बद्ध कर देते हैं तो एक ही धार प्रवाहित हो जाती है, और इसी के अभ्यास की आवश्यकता है, ताकि जो खटक उसके निकट वाले भाग में है वही खटक हमारे निकट वाले भाग अर्थात् मन में उत्पन्न हो जावे। अब मान लीजिए कि किसी ने अपना मन ऐसा बना लिया और उसको केन्द्रीय मण्डल भाग्यवश मिल गया और इन सात वृत्तों को पार करके अथाह सागर मे तैरने का अवसर मिल गया। फिर क्या है ? वह भूमा से अत्यन्त समीप हो जाता है। यदि कहीं भूमा का सम्बन्ध उसमें उत्पन्न हो गया जिसको आगे चल कर भूमा में एक प्रकार की लय-अवस्था कहते हैं तो सब कुछ हो गया और हमारी दौड़-धूप इस क्षेत्र में समाप्त हो गई। केवल दो तीन बातें शेष रह गईं; जिनको यदि व्यक्त करूँ तो इसका अनुमान कल्पना तक में नहीं ठहरता। इस लय-अवस्था के पश्चात् जो जीवन आता है वही जीवन है, जो उस दशा में मर मिटने के पश्चात् प्राप्त होता है।

अब उस चीज़ को भी आप लय कर दें तो वह जीवन भी एक निखरा हुआ जीवन कहा जावेगा। इस निखरे हुये जीवन को भी हम लय कर दें तो उसके बाद जो कुछ भी है

वही असल है। कहीं इसको भी लय कर दिया तो उसके पश्चात् जो कुछ आता है उसका खाका खींचने के लिए शब्द नहीं मिलते। अब इसमें वह चीज़ पैदा हो जावेगी जो निखरी हुई ज़िन्दगी की लय-अवस्था के बाद प्राप्त होती है। इसमें और भूमा में कहने मात्र का अन्तर रह जाता है। आगे बस यही है कि भूमा का अनुमान पूर्णतः हो जावे। इसके पश्चात् फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि विचार इससे आगे जाता है और अन्त कहीं भी नहीं मिलता। हम जब अन्तिम दशा में आ जाते हैं और ईश्वरीय आज्ञायें मिलने लगती हैं तो समझ काम नहीं करती अर्थात् यह अनुभव नहीं होता कि आज्ञायें कहाँ से आई हैं। जब यह दशा हो जावे तो यही समझना चाहिए कि अब वह दशा आ गई है जहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जब तक भक्त न हिलावे ईश्वर भी नहीं हिलता। जब हम इस अन्तिम दशा पर पहुँच जाते हैं तो फिर हम अद्वैत के क्षेत्र में आ जाते हैं जिसका विवरण वेदों में पाया जाता है। यह वास्तव में अद्वैत का क्षेत्र है। फिर भी यदि हमें इसका भान रह जाता है तो वास्तविक अर्थ में द्वैत की समाप्ति अभी नहीं हुई। दूसरे शब्दों में अपरिवर्तनशील दशा अभी उत्पन्न नहीं हुई। वास्तव में यह दशा वह है कि जहाँ पर द्वैत और अद्वैत दोनों का भान समाप्त हो जावे। यही इस अन्तिम गुत्थी की चरमावस्था है। यहाँ पर वास्तविक अर्थ में—

'मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जाँ शुदी।
ता कस न गोयद बाद-अज़-ई मन दीगरम् तो दीगरी ॥

अर्थात "मैं' तू हो गया, तू 'मैं' हो गया। मैं शरीर हो गया, तू प्राण बन गया—जिससे कि भविष्य में कोई यह नहीं कह सकता कि तू और है, और मैं और।" जब हम इस दशा में रम जाते हैं और इस सीमा तक लय हो जाते हैं जितना कि हो सकते हैं तो कौन-कौन चीज़ें हममें उत्पन्न हो जाती हैं? मैं तो यही कहूँगा कि वह समस्त शक्तियाँ जिनका कि कारण, केन्द्र है, हममें उत्पन्न हो जाती हैं। इस अवस्था में पहुँचा हुआ अभ्यासी वही काम कर सकता है जो उस महत्-शक्ति के द्वारा व्यक्त होते हैं। यदि वे ऐसा न कर सकें तो अद्वैत के न कोई अर्थ रहे और न वास्तविकता ही रही। यह तो मैं Efficacy of Raj Yoga में कह ही चुका हूँ कि तमाम दैत्रिक शक्तियाँ 'उसकी' आज्ञा के अधीन रहती हैं और वही उनको शक्ति प्रदान करता है जिससे प्रकृति के कामों में बाधा न पड़े। पवित्र ग्रन्थों में बहुधा ऐसा विवरण मिलता है कि विभिन्न यज्ञों के द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओं को शक्ति प्रदान की जाती थी और इसी के द्वारा इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति होती थी; परन्तु यह विधि केवल उनके लिए थी जिनमें द्वैत मौजूद है और वही इस चक्कर में फँसते हैं। परन्तु उस अभ्यासी में जो कि अद्वैत में आकर उसकी भी याद भूल गया उसमें जो कुछ है वह असल ही असल है। उसमें यह शक्ति आ जाती है कि यदि

वह चाहे तो संसार की आयु कम कर दे या जो परिवर्तन इसमें करना चाहे वैसा ही उत्पन्न कर दे। इच्छा-शक्ति इसकी हर बात में काम देगी। इसमें समय अवश्य लगेगा क्योंकि रचना में भी काफ़ी समय लगा। सर्वोत्कृष्ट अति-चेतना की स्थिति (Highest type of super-conscious state) में ध्यान पूर्वक देखने से यह ज्ञात हुआ है कि संसार की रचना में एक लाख बीस हजार वर्ष लगे हैं। यद्यपि भूमा के नीचे जो शक्ति का केन्द्र है उसमें केवल एक ही झटका लगा था परन्तु उसका प्रभाव प्रकट होते होते और रचना की सामग्री एकत्र होते होते उपर्युक्त समय लग गया। पाठकगण के मनोरंजन के लिए यह भी बतलाता हूं कि समस्त क्रियाओं की गति घड़ी की सम दिशा में (clock-wise) थी और अब यदि उन्हें विषम दिशा की ओर (Anti-clock-wise) प्रेरित कर दिया जावे तो संसार नष्ट होने लगेगा। सूर्य व चन्द्र का प्रकाश कम होने लगेगा, और संसार की आयु कम होने लगेगी।

केन्द्र के चारों ओर एक वृत्त है जो हद है और जिससे पार होना, जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, असम्भव है। हाँ यदि कोई महान् शक्ति सम्पन्न व्यक्ति हो तो वह कदाचित् कुछ सेकेण्ड के लिए उसमें उचक कर झाँक सके। यदि इस वृत्त के चारों ओर अपनी इच्छा-शक्ति से एक सजीव विचार विश्व के समाप्त करने का बाँध दे और उसकी धाराओं को केन्द्रीय-मण्डल में संकलित कर दे तो वह चीज़ केन्द्र की शक्ति से मिल कर स्पन्दन पैदा कर देगी और फिर उसकी परिवृद्धि

होने से वही शक्ति नीचे को उतरना आरम्भ हो जावेगी। अब जितना वेग इसमें पैदा कर दिया जावेगा उतनी ही तेजी से यह चीज़ बढ़ेगी। दूसरा उपाय यह भी है कि जो शक्ति प्रवाहित है उसको अपनी इच्छा-शक्ति से केन्द्र में खींचना प्रारम्भ कर दें। ऐसा करने से गतियाँ घड़ी की विषम दिशा में स्वयँ परिचालित हो जावेंगी। यदि इच्छा-शक्ति भी इस पर लगा दी जावे तो प्रभाव शीघ्र पैदा होगा, और यदि वह केन्द्र के वृत्त पर इच्छा-शक्ति का वेग छोड़ देता है तो वह चीज़ शनैः शनैः सफल होगी। जब यह हाल है तो दिव्य या आन्तरिक दृष्टि के विस्तार का कोई अनुमान नहीं कर सकता। यद्यपि मैंने सब कुछ कह दिया फिर भी उसकी व्याख्या बहुत बचते-बचते की है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा तक उन्नति कर चुका हो और वह प्रकृति में कोई विशेष परिवर्तन चाहता हो तो उसकी विधि बहुत छोटी है। यह असम्भव है कि वह इसमें सफल न हो; उसके लिए हर एक बात सम्भव है। उसका उपाय यह है कि अपनी उस असल दशा में अपने ख्याल को इस प्रकार बाँध दे कि जिसमें शब्द गायब हों और एक ख्याली चीज़ उसके अभिप्राय को व्यक्त करे तो वही चीज़ इस काम को करने के लिए उद्यत हो जावेगी और वही ईश्वरीय आज्ञा होगी, परन्तु केवल उस समय जब कि, जैसा कि ऊपर वर्णित है, भूमा से ऐसा सम्बन्ध हो जावे कि उसका वही अन्दाज़ उत्पन्न हो जावे, तो जो चीज़ इसमें उत्पन्न की जावेगी उसका भी वही अन्दाज़ बनने लगेगा। उदाहरण के

लिए यदि एक तार के सिरे पर झन्कार दी जावे तो कुल तार में वही झन्कार या स्पन्दन उत्पन्न हो जावेगा। बन्दे की पहुँच जब इस सीमा तक हो जाती है तो बन्दगी तो क़ायम रहती है परन्तु वह बन्दा नहीं रहता। यह उसकी सौजन्यता है कि जिस सम्बन्ध ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है, उसका हृदय उस सम्बन्ध से अलग नहीं होता। इसी के अनुसार आज्ञाएँ भी वह इसी तरह प्राप्त करता है जिनकी संसार में आवश्यकता है। उसका निजी स्वार्थ कुछ नहीं रह जाता। वह एक प्रकार से भूमा का अँश हो जाता है। यह दशा किसी के भाग में नहीं आती, सिवा ऐसे अवसर पर जब कि नियति संसार में परिवर्तन चाहती है। इस कोटि की सत्तायें एक समय में दो कभी नहीं हो सकतीं। समस्त संसार में एक ही समय में एक ही सत्ता ऐसी हो सकती है और वह भी जब प्रकृति को आवश्यकता होती है।

यह तो भाई ज्ञान की अन्तिम सीमा मैंने बतला दी। यदि इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में की जावे तो इसके लिए 'ज्ञान' उचित शब्द न होगा। इस सीमा तक अभ्यासियों को पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्भव है कि उसके आगे कुछ और ज्ञात हो जावे। यह संकेत भविष्य में आने वाले लोगों के लिए है और जो लोग वर्तमान काल में हैं वह भी इस पर विचार करें।