

जीवन विद्या: एक परिचय

ए. नागराज

Jeevan Vidya: An Introduction

Original in Hindi

by

A. Nagraj

English Translation Version by Rakesh Gupta

Peer-reviewed by Puneet Chawla, Sanjeev Chopra and Surendra Pal

अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन

Existence based Human Centric Contemplation

प्रकाशक :

जीवन विद्या प्रकाशन, दिव्यपथ संस्थान
अमरकंटक, जिला - अनूपपुर (म.प्र.), भारत, 484886
www.divya-path.org | info@divya-path.org

प्रणेता एवं लेखक :

ए. नागराज (सर्वाधिकार दिव्यपथ संस्थान के पास सुरक्षित)

अंग्रेजी अनुवाद :

राकेश गुप्ता

सहयोग राशि : 250 रूपये

हिंदी संस्करण 2010 पर आधारित

पूर्व संस्करण : प्रथम - 2023

मुद्रण : जनवरी - 2023

ISBN: 978-81-956883-2-6

प्रामाणिक वेबसाइट : www.madhyasth.org

प्रिंटेड पुस्तक प्राप्ति : books@divya-path.org

All Websites : www.jvidya.com

मुद्रक : युगबोध डिजिटल प्रिंटर्स,

समता कॉलोनी, रायपुर, छ.ग. - 492010

सदुपयोग नीति :

यह प्रकाशन, सर्वशुभ के अर्थ में है और इसका कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं है। इसका उपयोग एवं नकल, निजी अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी अर्थ में प्रयोग (नकल, मुद्रण आदि) करने के लिए 'दिव्यपथ संस्थान' अमरकंटक, जिला अनूपपुर (म.प्र.), भारत - 484886, से पूर्व में लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। यह अपेक्षित है कि इन अवधारणाओं को दूसरी जगह प्रयोग करते समय इस ग्रन्थ का पूर्ण उद्धरण (संदर्भ) दिया जायेगा।

Publisher:

Jeevan Vidya Prakashan, Divya Path Sansthan
Amarkantak, Dist. Anuppur - 484886 M.P. (India)
www.divya-path.org | info@divya-path.org

Propounder and Author:

A. Nagraj (All rights reserved with Divya Path Sansthan)

English Translation:

Rakesh Gupta

Contribution Amount: 250 Rupees

Based on Hindi edition – 2010

Prior Editions – 2023 (First)

Print – January 2023.

ISBN: 978-81-956883-2-6

Authentic Website: www.madhyasth.org,

Printer: Yugbodh Digital Printers

Printed books: books@divya-path.org
492010

Samta Colony, Raipur, C.G.-

All Websites: www.jvidya.com

Right-Use Policy:

This publication is for 'Universal Good' and has no commercial intent. It may be used and copied for personal study purposes. Any use (copy, reproduction, etc.) for any purpose other than stated has to be compulsorily authorised beforehand in writing by 'Divya Path Sansthan'. Amarkantak, Anuppur, 484886 (India). It is expected that you provide the full reference of this book when using these concepts elsewhere.

भूमिका

मानव इस धरती पर कब आया है यह निश्चित नहीं है। मानव है कि नहीं है? इस बात पर कोई शंका नहीं होती; क्योंकि मानव होने का हम लोग जीवित प्रमाण हैं। पर मानव क्या है? इस बात का हमें आज तक पता नहीं था। स्वयं को खोजते हुए, जानने का प्रयास करते हुए मानव को सदियाँ बीत गयी है। अपने ही आंतरिक स्वरूप को देखने, समझने के लिए मानव तरस गया है। अपने परिचय को जानने के लिए मानव तृषित है और हजारों वर्षों से प्रयासरत भी है आज दुनिया में रासायनिक तथा भौतिक शोधों के ढेर लगे हैं किन्तु मानव के बारे में अभी तक पता नहीं है अर्थात् मानव का अध्ययन नहीं हो पाया।

ए. नागराज हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं; वे अमरकंटक की एकान्तवादियों में जो भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, मेकल पर्वत की हरी-भरी गोद में मानव के स्वरूप को खोजने चले आये। मैसूर प्रांत के अपने हरे-भरे गांव अग्रहार को छोड़कर श्री नागराज जिन्हें अब बाबाजी कहते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आये थे। घोर जंगल, घोर शीत, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन की व्यवस्था नहीं और तमाम असुविधाओं में जीकर वे अनुसंधान करते रहे। भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती द्वारा दीक्षित श्री नागराज जी परंपरानुसार विधियों से तप करते रहे। अपने अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। किन्तु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने "संयम" किया। संयम करने पर बाबाजी को पूरा सह-अस्तित्व समझ में आ गया। सह-अस्तित्व में शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव भी समझ में आ गया, अस्तित्व में व्यापक सत्ता जिसे हम ईश्वर सत्य ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं उसी में जड़-चैतन्य प्रकृति होना अनुभव हो गया।

अस्तित्व में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ गयी उन्होंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति सत्ता में (परमात्मा में) डूबी है, भीगी है, घिरी है।

साधना क्रम से ही उनके पास एक ओर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. सी. व्ही. रमन, परमाणु आयोग के अध्यक्ष डा. भाभा जैसे लोग भी आये तो दूसरी ओर साधारण अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण भी आये। सन् 1976 से अपने अनुभव को उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को बताना शुरू किया। उन्होंने सत्य को कहना शुरू किया। जीवन की सच्चाइयाँ जो उनके श्रीमुख से निःसृत हुई उनको कुछ लोगों ने समझकर "जीवन विद्या" के नाम से शिविरों में अध्ययन कराना प्रारंभ किया है।

Prelude

It's not definite when humans first appeared on Earth, but we have no doubt on whether humans exist or not, as we ourselves are living evidence of that. But what is a human really? We don't know this even till today. Aeons have passed since humans have been trying to discover and understand themselves. Humans have been yearning to know and understand their own inner self. We've been thirsty for knowing our own identity and have been making efforts for it for thousands of years. Today there are endless researches in the chemical and physical domains, but we are still oblivious about human beings. The study of humans could not happen so far.

A. Nagraj is a person like us; he came to the solitude of Amarkantak in a quest to understand human nature. Amarkantak is a well-known pilgrimage centre of India and the place from which the river Narmada originates. Shree Nagraj, who we now call Baba ji, left his village Agrahar in Mysore province and came here in search of answers to some questions. He continued his exploration in spite of all odds - dense forest, bitter cold, heavy rain, wild animals, no arrangement for food, and every other kind of discomfort. Initiated by Shree Chandrashekhar Bharti - Shankaracharya of the famous Sringeri *math*, Shree Nagraj ji carried on with his austerities according to traditional methods. In the course of his exploration, he attained the state of *samadhi*. Not finding answers to his questions in the state of *samadhi*, he pursued '*samyama*'. Baba ji understood existence as coexistence as a result of this pursuit. In coexistence, he understood human as a combined form of *jeevan* and body. The realisation of the sentient and insentient nature being saturated in the omnipresent power (Omnipotence), which we call by names such as God, Truth, *Brahma* etc., also happened.

The entire orderliness in existence was understood. He saw that all of nature is submerged, soaked and surrounded in Omnipotence (*Paramatma*).

In course of *sadhana* itself, while on one hand famous scientists like Dr C V Raman, and president of atomic commission Dr Bhabha met him, on the other hand common villagers who are considered illiterate also came to meet him. Starting from the year 1976, he started communicating his realisation to people around him. He started narrating the Truth. Some people, after understanding the truths that were spoken by him, have started imparting it to others in workshops under the title "*Jeevan Vidya*".

हम लोगों ने बाबाजी से आग्रह किया कि वे अस्तित्व को जीवन को जैसा समझे हैं, अपने श्रीमुख से बोलें ताकि एक प्रामाणिक दस्तावेज मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। तब बाबाजी ने मध्यप्रदेश के बस्तर क्षेत्र में चारामा के पास आंवरी आश्रम में जीवन विद्या को तीन दिनों तक प्रस्तुत किया।

इस प्रस्तुति की वीडियो रिकार्डिंग की गयी तथा सब तक यह बात पहुँच सके इस क्रम में बाबाजी के उद्बोधन को ज्यों का त्यों पुस्तकाकार में छाप दिया जाए, ऐसा सभी मित्रों ने सोचा। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर बाबाजी का 'जीवन विद्या' पर उद्बोधन पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत है। आज इस पुस्तक को मानव जाति को सौंपते हुए हम सभी लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह पुस्तक मानव को स्वयं के बारे में अस्तित्व के बारे में भ्रम को दूर करने में उपयोगी होगी – इसी आशा, विश्वास के साथ।

राजन शर्मा

नंदिनी नगर, (दुर्ग)

फागुन पूर्णिमा 2 मार्च, 1999

We requested Baba ji to narrate what he had understood about existence and *jeevan*, so that an authentic document can be made available for humankind. It is then, that Baba ji presented *Jeevan Vidya* for three days at Anwari ashram, near Charama, in Bastar district of Madhya Pradesh.

This presentation was video recorded, and it was decided to print it as is in the form of a book so that this message can reach everyone. It is with this purpose in mind that Baba ji's discourse on '*Jeevan Vidya*' has been presented here in the form of this book. All of us are feeling great happiness today while offering this book to humankind. We hope and trust that this book will be useful in dispelling the delusion in humans about self and about existence.

Rajan Sharma
Nandini Nagar, Durg
March 2nd, 1999

Translator's Note

Dear Brothers and Sisters,

It is my great pleasure to offer the English translation of “Jeevan Vidya – Ek Parichaya” book. This book is actually Baba ji's (Shree A. Nagraj) narration about his life journey and realisation to a small gathering at Anwari Ashram, Kanker Distt, C.G. in 1997. This introductory book gives a glimpse of Madhyasth Darshan Co-existentialism, which he propounded and positioned as the alternative (*vikalp*) of idealism and materialism.

I started working on the English translation of Madhyasth Darshan literature from 2007 on Baba ji's suggestion. “It will help in your study”, he said. I also needed a way to make myself useful. This book is an expression of my gratitude toward him. I have translated this book in my capacity as a student of this Darshan.

Baba ji used to say, “Truth can be communicated in words to those who want to understand.” Based on this premise, he presented his realisation in Truth to the world in the form of literature. He wrote Madhyasth Darshan in the Hindi language. Since Truth can be communicated in one language, it should be possible to communicate it in all languages. All languages, therefore, would mean the same when they communicate the Truth. This effort is to make a bridge to Madhyasth Darshan for English speaking world. It is a Hindi-English combined edition, with original Hindi text on the left as a reference and translated English text on the right.

This book has undergone a thorough peer review for more than a year by Shree Puneet Chawla (Delhi), Shree Sanjeev Chopra (Delhi), and Shree Surendra Pal (Raipur). I have respect and gratitude for their understanding, dedication and consistent effort, which has helped in improving this book's accuracy and readability. All of us in the review team feel that our understanding has improved from this collaborative exercise. We feel this translation will still undergo revisions in future, as we improve our understanding and learn from the feedback we receive.

It is an honour to have this book published by Divya Path Sansthan, which is responsible for publishing all Madhyasth Darshan literature of Baba ji. I want to thank Shree B R Agrawal (Raipur) and his family for their support in its publication. I am grateful to Shree Sadhan Bhattacharya (Manav Teerth,

Kiritpur), who has provided clarification from time to time for furthering my understanding. I am thankful to all Jeevan Vidya family who provided useful suggestions, encouragement and support for this work. My sincere gratitude to Baba ji's family at Amarkantak who have been serving tirelessly for furthering this Darshan. Lastly, I am grateful to my own family, which has always been a pillar of strength and support for me.

It is my hope that the tone, intent and content of the original book gets conveyed through this effort. I take full responsibility for this translation, and am committed for its improvement.

Rakesh Gupta
Bangalore
14 Jan 2023

Email: rakesh2715@gmail.com
Blog: <http://madhyasth-darshan.blogspot.com>

For giving feedback, suggestions and reporting errors on this book:

<https://bit.ly/JVEP-EN>

अनुक्रमणिका

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जीवन विद्या: एक परिचय	1
2.	जीवन विद्या	37
3.	जीवन का स्वरूप	79
4.	प्रश्न-उत्तर	141

Table of Contents

Chapters	Page Num.
1. Jeevan Vidya: An Introduction	2
2. Jeevan Vidya	38
3. The True form of Jeevan	80
4. Questions and Answers	142

जीवन विद्या : एक परिचय

मानव बंधुओं! मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक विगत वैदिक वाङ्मयों को सुना हूँ। इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद मेरी एक कामना हुई। कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव? उसके लिए मैं अपने में ही एक उद्धार पाया वह है “भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो! धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो।”

भूमि स्वर्गताम् यातु, मनुष्यो यातु देवताम्।

धर्मो सफलताम् यातु, नित्यम् यातु शुभोदयम् ॥

ये कैसे उद्गमित हुआ इसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक धर्मपरायण, आर्यश्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी ना किसी माँ की कोख से पैदा होता है; किसी ना किसी धर्म को मानने वाला होता ही है; किसी ना किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है। परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है और शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया इसी सबसे गुजरने लगा। इसके साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो, ये ना करो ये सब बातें जबसे शुरूआत की है इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। ये बचपन की ही बात है। पहले-पहले ये बचपन की बात है (बच्चा है) ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे। दृष्टियाँ, मुद्रा, भंगिमा, त्योंरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझ से प्रसन्न नहीं हैं। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना। किन्तु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई! जैसा ये कहे वैसा ही करें तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते हैं? ऐसा मुझको दिखा है। मुख्य बात यहाँ से है। जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं वैसा खुद करते हैं या नहीं करते है किन्तु सब दिन सब समय प्रसन्न नहीं हैं। जबकि उनसे ज्यादा आर्यश्रेय, वाङ्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। ऐसे सब सिद्धियाँ होने के बाद हम हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा होने लगी और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गये उतनी ही हमारी अहंता बढ़ती गयी। ये हमारा अहंता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात यह सब एक साथ ही चल दिया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते?

Jeevan Vidya : An Introduction

My fellow humans! I listened to the ancient Vedic scriptures of my own volition. I had no pressure from anyone in this regard. Upon understanding these scriptures, I had a wish for how humans on this Earth should be. From this, the following sentiment arose within me.

May Earth become heavenly, May humans become gods,
May *dharma* prevail, May goodness arise forever.

I want to share its background with you. This bodily journey of mine began in a hard-working, selflessly serving, pious, and reverential family in the Vedic tradition. As you are all aware, every child that is born begins to follow the faith of their parents, comes to accept the constitution of one nation or another, gets offered the education available in their tradition, and tries to follow the path set out by their teachers. I too started going through all these at the place and family where I was born. Furthermore, there were dictates and sanctions of tradition like, “Sit with these people, don’t sit with those.” “Do this, don’t do that.” From the beginning and throughout my childhood, I was dissatisfied with such dogmas. At first, my elders thought all this was due to my young age. However, as time passed, their attitude towards me started changing. I felt my elders were not happy with me, which became the first cause of my question. But how was I to make them happy! If I did as they said, I couldn’t keep myself from testing them against their own standards. I could see that my elders were not always happy even while living with those protocols. That was the crux point. I started feeling that while my elders instructed me on what to do and what not to do, whether they themselves did those things or not, they were not happy all the time. Even though it was not possible to find more reverential or bigger scholars of scriptures than them anywhere. As a result of this situation, I concluded that I would never blindly follow the dictates and sanctions of tradition. It started becoming like a sacred oath for me. Another factor that got added to this was that my elders could not make me understand. All in all, the more they failed, the more my conceit grew. The growth in my conceit and my not adhering to the stereotypes happened simultaneously. What could we have done if we continued in this manner?

अब बड़े बुजुर्ग यह दावा करने लगे कि यह वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर रूढ़ियों को हर बात को, नकारता है यह कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। यह हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। मैं अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा तो मैं आर्ष ग्रन्थों के अनुसार वेदान्त को समझा। जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे।

पहला भूमि है वेदान्त, अर्थात् माने गये वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इन्द्र या अन्य देवी देवता बनना हो, इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद-उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है? पूछा तो ब्रह्मज्ञान। ब्रह्म क्या चीज है? पूछा तो तुम समझोगे नहीं। समझोगे नहीं तो हम कैसे पार पायेंगे? बुजुर्गों ने जो कहा है, 'करो, ना करो' इसी विधि से पार पायेंगे। क्या करें? क्या होगा? यह तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, करो का भी कोई मतलब ना ही है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। वेदान्त को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना :- बंधन और मोक्ष क्या है मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वे कहते हैं। मोक्ष माने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया? तो बोलते हैं- जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात् आवागमन से यानि स्वर्ग-नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में क्यों बैठ गया? पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? ऐसा हमारा वितण्डावाद जैसा हुआ। क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया इसलिये हमें वितण्डावादी नाम दिया। हमने कहा आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है किन्तु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परन्तु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिये तत्पर होने के लिये हम शनैः-शनैः तैयार हुये। हमारा मन धीरे-धीरे बनता रहा।

Now my elders started claiming that he hasn't understood *Veda*, *Vedanta* and scriptures. He rejects everything in a self-proclaimed manner, how far can this be right? They started worrying about all this, and that became the cause of my second question. Now, what could I do? With no other way left, I chose to study *Vedanta*, which they believed to be the supreme knowledge.

The first stage is *Vedanta* – which is *karma* of Vedic ideology. According to the Vedic ideology, *karma* is that which begets heaven, and all the rest is called something else. *Upasana* is the rituals and ceremonies for becoming gods and goddesses. In the third heading, it says that knowledge alone is supreme. When I asked - what is knowledge? The answer that came was “Knowledge of *Brahma*.” “Then what is *Brahma*?” I inquired. They replied, “You won't understand”. I asked - without understanding, how will we overcome it? Their answer was, “The way is to adhere to the dictates and sanctions in the scriptures”. My elders then assured me that one gets the answers to all questions in the state of *samadhi*. Thus, I concluded that I must see the state of *samadhi* for myself. There was no other option left for me. There was no point arguing anymore. The matter of my agreeing or disagreeing with them now was of no consequence. I had to find the answers to my questions. After thoroughly listening to *Vedanta*, the first question that formed in me was: - What is *bandhan* and what is *moksha*? They say that we live in *bandhan* (bondage) due to *maya*. *Moksha* is the dissolution of *atma* in *Brahma*. Where did *atma* come from? Then they say – “*Brahma* itself resides in the heart of *jeeva* in the form of *atma*.” If *atma* had to ultimately dissolve in *Brahma* for the liberation of *jeeva*, which is ending the cycles of birth-death and its trips of heaven and hell, then why did this *Brahma* bother to go and sit into the hearts of *jeeva* in the first place? - I questioned. By this logic, when the first *jeeva* had occurred, at that time, there would have been no *atma* in it, then what was the need for *Brahma* to go and sit inside it? This became like my being the devil's advocate. As I didn't echo after my elders, they called me the devil's advocate. I said, “You may be right, but you should still answer my questions.” But I didn't get the answer to these questions. After this, I was told you would find answers to these questions also in the state of *samadhi*. What else then could be done? I gradually began to prepare my mind for *samadhi*.

इस तरह सन् 1944 से शुरूआत हुई और सन् 1946 तक हम समाधि के लिये तत्पर हो गये। उस समय और एक स्थिति बनी देश में स्वराज्य आयेगा इसकी संभावना बलवती हुई। सन् 1947 की बात है जैसा कि हम लोग आशा करते थे सत्ता का हस्तान्तरण हुआ। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक। उसमें भी हम पीड़ित हुये। उसके बाद और एक आशा लगी अब हमारा एक संविधान बनेगा। उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपने तरफ से, स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलेगा।

संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा-जोखा आता रहा उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन् 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्यायित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाये? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है ऐसा हम अपने में निर्णय लिया।

इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गयी वह है मेरी धर्मपत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी स्थली, प्राण-स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली है ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों न वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गये। यहाँ आकर हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के हर भाग में देखने की बात है। अपने ही कल्पना से देखने की बात है। उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग-प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं ये देवता है वो देवता है इस क्रिया का नाम दिया है “न्यास”। इसके मूल में यह सूत्र दिया है ‘देवोभूत्वा देवान् यजेत्’ अर्थात् तुम स्वयं देवरूप होकर देवताओं की अराधना करो। ये बात मुझको बतायी गयी थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते-करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से, के सान्निध्य से मुक्त हो गये। “मैं हूँ” इसका बोध था। हमारे पास और कोई विचार नहीं था।

All of this began in 1944, and by 1946 I had become mentally prepared to pursue samadhi. It was also the time when the conditions for Indian Independence were becoming ripe. Then, as many of us had anticipated, the power got transferred from the British to the Indian people in 1947. There were some great visionaries and thinkers involved in the independence movement, but I also observed some detrimental changes that happened in them along with this success. This, too, caused me pain. After that, one more hope got kindled. It was the hope that we (the Indian Nation) would now have our own constitution, and perhaps that constitution would describe the character of an authentic human. I kept thinking and hoping that the constitution would show the way.

I used to avidly follow newspaper reports regarding the formulation of the constitution. By the year 1950, after having considered all their arguments, I concluded that it was impossible to evaluate an authentic human under this constitution. This conclusion was based on the fact that it had no description of the authentic human character, which could be called the national character. So what could be done now? I had already accepted that all my questions on *Vedanta* would be answered in *samadhi*. I concluded that this question would also get answered in that state. There was no need to argue with elders and scholars over this matter anymore. I concluded that either I would get all my answers in *samadhi*, or I would consider my life an offering for learning.

One more person became ready to accompany me in this endeavour - my wife. We had heard of Amarkantak as a sacred place from where the holy river Narmada originates. Why not make one last attempt there? With this noble thought in mind, we made the journey to Amarkantak. After arriving here, I started my *sadhana* of *Agama Tantra Upasana* method. This is a method prescribed in the scriptures for attaining *samadhi* wherein the aspirant is to visualise gods and goddesses in every part of one's body. It is a matter of visualising with one's imagination and then worshipping them. This process of trying to see gods and goddesses in different parts of one's body is called "*nyas*". The maxim given in the scriptures for this is – 'देवो भूत्वा देवान् यजेत्', which means you become like gods, to worship gods. All of this was told to me, and I prepared myself to do it accordingly with complete honesty. I did the best that I could. In due course, one day, I became free from the imagined proximity of gods and goddesses. "I am" – this awareness was there. I had no other sense.

हमको कोई चीज पाना है इसका कोई विचार नहीं था, हमारे पास कोई चीज है यह भी विचार नहीं था, हमको कुछ करना है यह भी विचार नहीं था। एक नयी बात, छोटी सी बात यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ। तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं रहा था। हमारे पास विचार ही नहीं था। ऐसा मुझको मुझमें विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गयी। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा। कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा किन्तु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। यह दूसरी विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला, हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान है वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं? अब कहाँ जायें? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रहा इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे।

एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था, हमको यह विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया, किन्तु समाधि यही है इसको हम कैसे दूसरों को बता पायेंगे। इसको हम सुदृढ़ कैसे माने प्रमाण क्या माने? इसमें बताने की कोई चीज ही नहीं है तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे। यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ कि नहीं इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया। ये भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पातंजली योगसूत्र में उल्लेखित है उसमें लिखा है 'धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्रत्वात् संयमाः।' इसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है। जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है हमको स्वीकार नहीं हुआ। अपने ढंग से हम संयम का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया। उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप तो जर्ज-जर्ज अस्तित्व हमको, हमारे सामने दिखा, दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है।

एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या-क्या प्रक्रिया से गुजरी उसको हम क्रमवत् देखा है। विधिवत् देखा है, उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझमें स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में एक 'जीवन परमाणु' को देखा। वो 'जीवन परमाणु' मुझमें आपमें, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में, ये सब समान रहते हैं। ये बोध हुआ शरीर छोड़कर भी जीवन रहता और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है। उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा।

In that state, I had no thought of achieving something, having something, or doing something. It was perhaps a small event that had transpired, but it was something new! After this event, that same state remained for a few hours. The moment I became aware of the body, I also became aware of time. I then realised I had no sense of these three in that duration. I had no thoughts at all in that state. I became assured that this had happened to me. Thereupon, I started thinking that I had achieved the state of *samadhi*. I started repeating the state of *samadhi* every day for several hours in anticipation of getting answers to my questions. I did not, however, find answers to my questions even after waiting for years. This was the second failure. The first failure was not finding the answer from *Vedanta*. The highest scholars in my family were also unable to answer my questions. Even after attaining the state of *samadhi*, my questions remained unanswered. Now, what could I do? Where could I go now? It was no use blaming anyone, and so I lived on through this deadlock.

I had heard all about *samadhi*, and one day I had become confident that I had attained it, but how would I be able to tell others that this indeed was the state of *samadhi*? How do I believe in the firmness of this state? What should I consider as its evidence? There is nothing to describe in the state of *samadhi*; how will I present its evidence? To dispel this difficulty, I chose to perform *samyama* to test whether I had achieved the state of *samadhi* or not. This advice was also given by our ancestors. It is mentioned in *Patanjali's Yoga Sutra* – “धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्वतात् संयमाः” - These three - *dharana*, *dhyana* and *samadhi* - when practised regarding one object, is *samyama*. Any scholar can verify this reference. I could not agree with what was written about *samyama*. Hence, I devised my own design and method of *samyama* and subsequently carried it out. As a result of doing *samyama*, I started seeing every bit of existence in front of me. Seeing here means understanding.

I have sequentially and systematically seen all the processes that took place in the course of emergence from a single atom to such an enormous planet. I achieved the state where I could impart this understanding to you. Along with this, I also saw the ‘*jeevan* atom’ in the sequence of atoms. ‘*Jeevan*’ is the same in me, in you, in the person born today and even when it is without a body. It was understood that *jeevan* exists with or without a body. Why with a body? I will describe it later when the context comes.

इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से 'जीवन' स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? इसका उत्तर ये मिला; जीवन पहले जीना चाहता है उसके बाद तो जीने के साथ-साथ सुखी होना चाहता है। सुखी होने के साथ-साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये तीन स्थितियाँ हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है : जीना चाहते हैं वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा होता नहीं। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा - 'समाधान सहित व्यवस्था में जीना' ये भी देख लिया।

जितना भी जड़ संसार है जिसको हम पदार्थवस्था, प्राणावस्था कहते हैं वह ठोस, तरल और विरल रूप है और जितनी भी प्राणकोशाओं से बनी हुई रचनाएं हैं उनके मूल में बहुत सारे रस-रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ है। मानव जाति को और भी जो करना है, करते रहेंगे। तो इनसे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही ये जीव-जन्तु और मानव शरीर भी बनता है। तो इन जीव-जन्तु और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा कि मानव शरीर रचना में ही मेधस तंत्र पूर्ण समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है कि जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना रहता है। इसको मैंने सटीक देखा है।

ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है। वैसे ही मानव भी त्व सहित व्यवस्था के रूप में परिभाषित है और व्याख्यायित है और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है ये भी हमको पता लगा। इसी के साथ-साथ वे उत्तर भी मिल गये। वाकई में मोक्ष क्या है? बंधन क्या है? जिस बात के लिए हम चले थे उसका उत्तर इसी जगह में मिल गया। कैसा मिल गया? जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है; क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया सुख को प्रमाणित करना है। सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा और दूसरी विधि से कर नहीं पायेगा। मैं स्वयं साधना करता रहा सब लोग कहते रहे बड़े नियम से, बड़े संयम से, बड़ा सटीक रहता है। आदमी सब उमड़-उमड़ करके हमको देखने आते थे किन्तु हम गवाही दे रहा हूँ साधना के प्रारंभिक स्थिति में हमारी मानसिकता में कोई भी संयम नहीं रहा। जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए तब तक हममें कोई मानसिक संयम नहीं रहा।

I saw that '*jeevan*' wants to evidence itself in the human tradition through the body. That is the only maxim here. What does *jeevan* want to evidence? The answer I found is that *jeevan* first wants to live and then, along with living, wants to become happy. Along with being happy, it also wants to evidence itself. These are the three stages. The first stage of wanting to live gets satisfied in the animal order itself. The next two stages of wanting happiness and evidencing can be accomplished only in humans and nowhere else. I have seen this very thoroughly. I found this immensely satisfying. After that, in the same vein, I discovered the maxim for living with happiness – “living in orderliness with resolution”.

All the insentient world, which we call material order and plant order, is in solid, liquid, and gaseous states. I realised that there is *sanyog* of a great many *rasa* and *rasayan* at the root of numerous cellular formations. Whatever else humans are to do, they will keep doing. I saw that the composition of the body is only from the *sanyog* of these substances. Both animal and human bodies are composed only of physicochemical substances. The essential difference I saw between animal and human bodies is that the brain becomes fully enriched only in the human body. Being enriched means the human brain has the capability for *jeevan* to evidence itself in a multifacet way. I have seen this precisely.

After seeing all of this, it occurred to me that animal-kind is an order in itself. It is explained and clearly defined. Similarly, I realised that humankind too, is clearly defined and explained in the form of being orderly with their inherence, and they become happy living thereby. Along with this, I also found the answers to what exactly is *moksha*? What is *bandhan*? In this state, I found the answer to the questions that led me to this endeavour. I found that a *jeevan* drives a human body in order to evidence itself. What is to be evidenced? As mentioned earlier, it is to evidence happiness. What is needed to evidence happiness? One needs to become wise. Humans shall evidence orderliness and happiness with the understanding, and they will not be able to do it in any other way. While I was doing *sadhana*, everybody used to say I live with such great discipline, restraint, and precision. Hordes of people used to come to see me, but I am bearing witness that my mind had no restraint in the initial stages of *sadhana*. Until I attained *samadhi*, I did not have any mental restraint.

हमारे में इतना ही बात रही कि हमें साधना करना है और कोई ऊटपटांग कार्य हम नहीं कर सकते। किन्तु ऊटपटांग बात हमारे मन में ना उपजे ऐसा कोई बात नहीं थी। **इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता तब तक ऊटपटांग विचार ना आए ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है।** मानव स्वयं नहीं चाहता कि ऊटपटांग बातें हो, मन में आवें; साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं। मैं भी नहीं चाहता रहा फिर भी होता रहा। यही संकट सभी साधकों के सामने आता है। इसे साधक जब तक झेल पाता, झेल पाता है जब झेल नहीं पाता, झेल नहीं पाता है यही मैं कह सकता हूँ यही इसकी समीक्षा है।

अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया क्या चीज है बंधन और मोक्ष। बंधन है नासमझी, भ्रम। नासमझी क्या है हम जीव जानवरों जैसा जीएं। जानवर के क्रियाकलापों को मानव के लिए प्रमाण कैसे मान लें। इसी को प्रमाण मान लें उसके अनुरूप यदि मानव जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो यही मानव जाति के लिए भ्रम है। नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र। इसके बीच में चलता हुआ आदमी अपने बच्चे को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुखद बने, सुशील बने ऐसा आशीर्वाद करते हैं। अब इसका-उसका तालमेल कहाँ है। बच्चों को हम जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं उसका और जो आशीष देते हैं उसका तालमेल कहाँ है।

दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय चरित्र उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया? अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था में है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये चीज मानव में भी आने के लिए रास्ता मिल गया। मानव की परिभाषा मिल गयी। **“मानवता” जागृत मानव का कार्य-व्यवहार का स्वरूप है।** उस कार्य-व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यापित करते हैं यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। मानव के आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र का मूल वस्तु है ये हमको समझ में आ गया। इस ढंग से दोनों मुद्दों पर हमको उत्तर मिल गया कि मानवीय आचार संहिता होगी संविधान से। संविधान के रूप में हम राष्ट्रीय चरित्र को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम भ्रममुक्त हो जाएं तो मानव की तरह जिया जाए यही भ्रम से मुक्ति है, मोक्ष है। ना बर्फ को पत्थर बनाना, ना पत्थर को पानी बनाना, ना किसी को रूढ़िगत आशीर्वाद देना है ना कोई चमत्कार करना है ना कोई सिद्धि दिखानी है। अस्तित्व में न कोई सिद्धि है न कोई चमत्कार है इसको हम सटीकता से देखा है। शाप और अनुग्रह के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों-करोड़ों हैं।

I only had the resolve - I have to do *sadhana*, and I am not to do anything silly. But it was not that the silly thoughts didn't arise in my mind at all. On this basis, I can claim that until one attains the state of *samadhi*, there is no method in existence for not having silly thoughts. Humans naturally don't want absurdity or such thoughts, and the one doing *sadhana* definitely does not want them. I also did not want them, yet they kept coming. This difficulty is faced by all who practise *sadhana*. As long as the practitioner can tolerate this, they persist with *sadhana*, and when they cannot, they don't. That's all I can say in its final analysis.

Now I found the answer to what is *bandhan* and *moksha*. *Bandhan* is ignorance or delusion. What is ignorance? Our living like animals. How can we consider animal behaviour to be evidence for humans? If we assume animal living to be the evidence and model human living according to that, then that would be a delusion for humankind. Traditions compel us to live with ignorance. Its testimony is sex-obsessed psychology, consumption-obsessed sociology, and profit-obsessed economics in the present education. It is ironic that in the midst of this, people bless their children to become good, moral, cultured, joyous and gentle! What is the correlation here? What is the correlation between what we teach our children and what we bless them to become?

I found the answer to my second question about national character as well. What did I find? Each unit in existence is orderly with its inherence and participates in the overall orderliness. I found the path for humans to achieve this as well. I discovered the definition of human. Awakened human's work and behaviour is the embodiment of "humaneness". When we formulate and describe such work and behaviour, that itself would be called sociology or constitution. I understood that imparting the understanding of humane conduct is the essence of sociology. In this way, I found answers to both my questions. The constitution shall provide the code of conduct of humaneness. We can recognise the national character in the form of the constitution. Further, when we become liberated from delusion, then we can live as humans ought to live – this itself is *moksha*. We don't need to turn ice into stone or stone into water. We don't need to give ritual blessings to anyone or perform any miracles or demonstrate supernatural feats. There are no miracles or supernatural feats in existence. I have seen it precisely. Even today, there are millions of people trapped in this vicious cycle.

तो इसका एक ही उत्तर है जिस क्षण हम आप जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं उसी मुहूर्त में सम्पूर्ण शाप, ताप, पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। इनका कोई कलंक नहीं रह जाता। वह कैसे इसका उत्तर गणितीय विधि से इस प्रकार दिया। जैसे हम गणित को हजार बार गलत किए रहते हैं किन्तु जब सही करना आ जाता है तो जीवन भर के लिए सही हो जाता है। जब तक गलती करते रहते हैं तब तक एक बार जो गलती करते हैं दुबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरी गलती ही करते हैं। उसको भी हम घटना के रूप में देख सकते हैं यदि करोड़ बच्चों के लिए गणित का प्रश्न दिया जाए; सही उत्तर देते हैं तो सबका एक ही होता है। गलत होते हैं तो करोड़ होता है। हर सामान्य व्यक्ति भी इसका सर्वेक्षण कर सकता है। इस ढंग से हम एक और सूत्र पा गये। **हम मानव सही में एक हैं गलती में अनेक।**

जब अस्तित्व को देखा; महिमा सम्पन्न एक सूत्र हमको मिला। अस्तित्व में दो ही प्रजाति की वस्तुएँ हैं। पहली एक-एक के रूप में जिन्हें गिन सकते हैं जिसको प्रकृति कहा जा सकता है। दूसरा जो सर्वत्र फैला हुआ है इसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। प्रत्येक एक-एक वस्तु इस दूसरी वस्तु में भीगा है, घिरा है, डूबा है। इसे व्यापक कह सकते हैं। एक-एक वस्तु (इकाईयाँ) दो प्रजाति की है - एक जड़, दूसरा चैतन्य। चैतन्य वस्तु का मतलब है- जीव कोटि, मानव कोटि और जड़ वस्तु का मतलब है - पदार्थावस्था, प्राणावस्था। इसमें सभी खनिज, मिट्टी, धातु तथा प्राण कोशाओं से बनने, बिगड़ने वाली वस्तु हैं। ये जितने भी वस्तुएं हैं व्यापक वस्तु में भीगी ही है, घिरी ही है, और डूबी ही है इसको मैंने सटीकता से देखा है। व्यापक वस्तु से एक-एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है मानव उसे पैदा नहीं कर सकता।

अस्तित्व में जो भी प्रावधान है उसकी उपयोगिता को छोड़कर दुरूपयोगिता की ओर मानव कुछ भी उपलब्धि करता है तो सिवाए बर्बादी के और कुछ हाथ लगता नहीं है। जैसे- युद्ध के लिए हमने बहुत सारी चीज उपयोग किया इससे धरती और मानव को बरबाद करने के अलावा दूसरा हम कुछ नहीं कर पाए। शायद यह सारे वैज्ञानिकों को धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। यदि यह पहले समझ में आ जाता तो मानव समृद्ध व सुखी हो सकते थे। अनेक घाट-घाट के बाद नदी समुद्र में आती है, शायद नियति यही रही हो। पहले रहस्यमयी याने आदर्शवाद के बीच आदमी को आना पड़ा, स्वीकारना पड़ा इससे जो राहत मिला वह मानव को पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः भौतिकवाद के शिकंजे में आ गये। इसमें भी जो राहत मिला वह सुख, समृद्धि के अर्थ में पर्याप्त नहीं हुआ। आज जो दर्द है यह उसकी बात है।

There is only one answer to this, the moment we take a single step in the direction of awakening, from that auspicious moment every curse, every remorse, and every sin gets shattered. No taint of these remains. This can be illustrated by the analogy of how we learn mathematics. One could do a math question wrong a thousand times but once one has learnt to do it right, then it becomes right for one's whole life. One keeps making mistakes, and a new mistake is made with every attempt until one learns how to do it right. If a math question is given to a million children, and if they all do it right then they will all come up with the same answer. If all of them were to do it wrong then we could get a million different answers from them. Any common person can easily do this survey. With this, I discovered one more maxim – We humans are “one” in the right and “many” in the wrong.

When I saw existence, I discovered a wonderful maxim. Existence has only two kinds of realities. First, there are things that can be counted as units, which we call Nature. Second, there is a reality that pervades everywhere, which anyone can understand in a moment. Each unit of nature is soaked, surrounded and submerged in this second reality. This can be called Omnipresence. There are two kinds of entities (units) – insentient and sentient. Sentient entities mean animal-kind and humankind, and insentient entities mean material order and plant order. Insentient entities include all the minerals, soils, metals and cellular formations. All of these are soaked, submerged and surrounded in Omnipresence. I have seen this precisely. There is no provision in existence to separate units of nature from Omnipresence. Humans cannot create that for which there is no provision in existence.

Humans achieving anything contrary to the usefulness of what is provisioned in existence leads to nothing but devastation. For instance, we used so many resources for war, but we could accomplish nothing other than the destruction of Earth and humans through this. Perhaps the scientific community is slowly recognising this. If they had recognised it sooner, humans could have become happy and prosperous. Perhaps it was bound to happen in this way – like the river that crosses many banks before it meets the ocean. First, humans had to go through mystical idealism – but the relief found here proved insufficient. After that, they found themselves in the clutches of materialism again. The relief that they found here also proved inadequate in terms of happiness and prosperity. This is the painful situation of today.

दोनों जगह से हम पूर्ण राहत नहीं पाये, स्वाभाविक है तीसरी आगे सीढ़ी की जरूरत है। इस ढंग से जो उत्तर पाए बंधन और मोक्ष उसका उत्तर यह बना - “**मानव समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पा जाता है**”। अब समझदार हो कैसे? इसके लिए जब देखी हुई बात को मैंने देखा कि मुझमें क्या भ्रम है? ‘मुझमें’ मैं शोध किया, ‘मुझमें’ मैं जाँचा तब पता लगा कि हमारे पास बंधन का कारण कुछ भी नहीं दिखता; तो यही स्थिति क्यों न सबमें पैदा की जाए। सबमें पैदा करने पर कैसा लगेगा? तब जैसा आपको पहले सुनाया था। **भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव देवता हो जाएगा, सभी धर्म सफल हो जाएंगे, नित्य शुभ ही शुभ होगा।** परंपरा के रूप में नित्य शुभ होगा। इसमें अपने को हम फिर जांचने लगे क्या हम यह सब संप्रेषित कर पायेंगे? क्या इसकी लोगों को जरूरत है या नहीं?

ये सब उसके बाद शुरू हुआ। तो मुख्य मुद्दा जिससे मैं अपने में आश्चस्त हुआ कि संविधान में मानवीय आचरण रूपी मानवीय आचार संहिता को समावेश कर सकते हैं। जिससे मानवीय राष्ट्रीय चरित्र प्रमाणित होगा। इस जगह में हम निश्चित हूँ। मैं स्वयं पारंगत हूँ और प्रमाण भी हूँ। **‘अस्तित्व’ मुझको समझ में आया है आपको समझा देंगे और ‘जीवन’ मुझे समझ में आया है और आपको समझा देंगे। ‘मानवीयता पूर्ण आचरण’ मुझको समझ में आया है आपको समझा देंगे।** यदि ये तीनों तथ्य समझ में आता है, माने हम समझदार हो गए। समझदार होने पर क्या हो गए? समझदार होने से बंधन मुक्त हो गए। कैसा बंधन? भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हो गये। पहले बुजुर्गों ने क्या बताया आवागमन से मुक्ति होगी। आवागमन से मुक्ति का कोई ताल्लुकात नहीं है। न कोई गया है न कोई आएगा। जो है सब अस्तित्व में है।

मरने के बाद भी जीवन अस्तित्व में है और शरीर चलाते समय भी जीवन अस्तित्व में है। कोयला जलाने के बाद भी रहता है विभिन्न स्वरूपों में। ये भौतिक-रसायन शास्त्री इस बात को समझे भी होंगे। नहीं समझें होंगे तो सबको समझाना ही होगा, मजबूरी है। इस ढंग से ‘समझदारी’ समझ में आती है। मूलतः ‘वस्तु’ का नाश नहीं होता। उसी आधार पर मैंने मंगल कामना की है कि भूमि यदि स्वस्थ रहेगी, मानव यदि व्यवस्था में जी सकता है यही सार्वभौमिक नित्य मंगल होने का आधार है। इस विधि से जो मंगल कामना मेरे मन में उपजी उसके समर्थन में पूरे अस्तित्व में मानवीयता पूर्ण आचरण ही एक प्रधान मुद्दा है।

We didn't find complete relief from either of these and so naturally there is a need for a third step. In this way, the answer that I found to the question of *bandhan* and *moksha* is - "Humans become liberated from bondage upon becoming wise." Now, how can one become wise? In the course of examining what I had seen, I asked - what delusion do I have? I explored within "myself", I verified within "myself" and I found that there is no cause of bondage to be seen within me. So why not work so that this state arises in everyone! What would it be like if this happens? Then the sentiment that I had shared with you will come true. Earth will become heavenly, humans will become gods, *dharma* will prevail, and only goodness will arise forever. The tradition of eternal goodness will be established. Thus, I began examining myself by asking: Will I be able to convey this knowledge? Do people have a need for it or not? Thus began what we now know as *Jeevan Vidya*.

The point when I became confident (about the *Jeevan Vidya* program) was when I realised that "the code of humane conduct" can be incorporated into the Constitution. A humane national character will become evident as a result. I am definite about this. I am myself proficient and living evidence of this knowledge. I have understood 'existence' and I can impart that understanding to you. I have understood '*jeevan*' and I can impart that understanding to you. I have understood 'humane conduct' and can impart that understanding to you. One becomes wise upon understanding these three truths. What happens upon becoming wise? One gets liberated from bondage. What is this bondage? Bondage is in the form of delusion. Our ancestors spoke about liberation from the cycle of birth and death. The cycle of birth and death has nothing to do with liberation. Nothing arrives at birth nor does anything depart with death. All that is, exists forever.

Jeevan continues to exist even after death as it does while driving a body. A piece of charcoal continues to exist in other forms even after burning it. The scholars of physics and chemistry would have understood this, and if they haven't, they are bound to, as is everyone else. This is how one arrives at the understanding of truth. At the fundamental level, an 'entity' never gets annihilated. Therefore, if Earth remains healthy, and humans can live in orderliness, this would be the basis of universal and eternal wellbeing. This wish of mine for universal goodness rests primarily on the principle of humane conduct. Humane conduct is the main pillar on which this wish of mine for universal goodness rests.

इससे बड़ा उपकार यह होगा धरती को बिना घायल किये, बिना पेट फाड़े, बिना बर्बाद किए मानव चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है इसकी भी विधि इसी समझदारी से आती है। यदि धरती स्वयं संभल पाती है।

आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई है। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियाँ तैयार की। उसके फलस्वरूप नदी, नाला ये सब बर्बाद हो गये, हवा पानी को बर्बाद कर दिए और इससे जो आदमी तस्त हो रहे हैं ये हम आप सबको विदित ही है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव, और मानव सभी कष्टग्रस्त होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे इसकी परिकल्पना कितने अच्छे सोच किए होंगे आप ही सोच लीजिएगा। अब इससे आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो सम्पदाएं हैं वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती है। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह ये सब चीज मानव की नासमझी का दोष है। ये समझदारी की उपज नहीं है इसकी गवाही यही है मानव असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी-नाला, पहाड़, जंगल सब असंतुलित है। हम मानव विज्ञान युग में यह सब अपराध कर चुके हैं उसके बाद भी डींग हाँकने में बाज नहीं आए और सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पायेंगे जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गयी है। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे आदमी को समझदार होना ही होगा। दूसरा कोई ठौर नहीं है।

नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो, अपराध तो अपराध ही है। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में तीन मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है 'शक्ति केन्द्रित शासन'। शक्ति केन्द्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना यही तीन कर्म है। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए। ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार ये ही इतिहास में भरी हुई हैं। पन्ने रंगे हुए हैं। ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इसके मूल में पाते हैं इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है 'धर्म संविधान'।

The big benefit from this understanding will be that humans shall live on this Earth forever - without wounding it, without tearing its guts apart, and without destroying it. The way of such living also emerges from this very understanding. Earth needs to first heal itself.

Whatever untoward events that humans have caused in their history until now, all those were results of their ignorance. Humans inflicted wounds on Earth, tore its guts apart, caused it fever and deformed its surface in many ways. As a result rivers and streams got destroyed, air and water became polluted, and we all know the immense suffering it has caused to humans. If Earth suffers, then all of the flora, fauna, and humans that reside upon it are bound to suffer as well. You can very well imagine what kind of people would have envisaged health and happiness by wounding the planet.

The silver lining in the cloud is that if we stop disturbing its natural balance, then it is a matter of reassurance that Earth's surface has abundant resources for all humans to live on it. Mistakes, crimes, injustices, and revolts are the outcomes of human ignorance, not of their understanding, the testimony for which is imbalance everywhere. Along with humans, Earth, rivers, streams, hills, forests – everything has become imbalanced. We, humans, committed all these crimes in the scientific age, yet we haven't stopped boasting about science! We think science will find a lasting solution to this situation, even though the human race is on the verge of being wiped out from Earth. We need to pay attention to this. Humans will have to become wise whenever they decide to avert this problem. There is no other way.

Crimes cannot be controlled with ignorance, through constitutional means or otherwise; a crime is still a crime. All the nations on this Earth have their respective Constitutions. Each of these Constitutions has three main agendas and a common theme - 'Power-Centric Rule'. Power-Centric Rule gets implemented in the form of three activities - stopping a mistake by making another mistake, stopping a crime by committing another crime, and stopping a war by waging another war. Yet there is no evidence anywhere if these three actions could rid us of crimes. Rather with every passing day, month, year, century, these three have only been increasing. History is full of accounts of wars becoming fiercer, crimes getting more prevalent, and one mistake leading to another. The pages of history give testimony of this. If we search for its root cause we find that these circumstances were caused by humans only. The other significant factor is 'religious laws'.

सम्पूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान हैं उसमें यह माना गया है आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है। जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने-अपने ढंग की युक्तियाँ, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्मकाण्ड आदि कुछ भी बनाये हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है। इनका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया ये भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया यह भी प्रमाण नहीं मिला।

मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि पर्यन्त तक साधना है। साधना काल में, मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता, मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊँचाई दिखाई पड़ती है। साधनाकाल में मानव को तमाम प्रकार की ऊटपटांग बात आती है समाधि के बाद उनका शमन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन, पारंगत, प्रमाण विधि है।

समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं ये भी बात देखी गयी है। तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए। मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूँ कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं था मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब चीजें समझ में आ गयी। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्वशुभवश, सर्वकल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है। ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बातें निकल आईं। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगलयुग में, शिलायुग में और धातु युग में जैसा मानव जिया ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राज्युग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जानमाल की रक्षा करेगा जबकि वो चीज अभी तक हुआ नहीं। जानमाल की रक्षा हुई नहीं है अमन चैन तो बहुत दूर है।

All religions hold the belief that humans are fundamentally sinners, ignorant and selfish. However, the reality is different from this. Each religion still prescribes its ways, ideals, duties, responsibilities, and practices for deliverance of sinners, turning ignorant into wise, and turning selfish into charitable. This is very clearly visible. What is the net outcome of these efforts? So far there is not a single evidence of any ignorant person becoming wise, of a selfish person becoming charitable, or of a sinner becoming emancipated as an outcome of these efforts.

I had mentioned earlier that *sadhana* is performed until *samadhi* is achieved. During this period, there is no resolution in thoughts and the mind remains agitated since suffering from problems is what drives one towards *samadhi* in the first place. Until *samadhi*, the greatness of humans is seen only in terms of the sincerity of their efforts. One may get all kinds of silly thoughts during *sadhana*, which get extinguished after *samadhi*. The alternative path is - perform study, attain mastery, then evidence in living.

It has also been seen that after attaining the state of *samadhi* one has no desire to do something, to achieve something, or to have something. Then how did the desire arise in me to present all this? I have submitted to you already that my quest was neither for liberation nor for heaven. I had pursued *samadhi* only to find answers to my questions. When I did not find answers in the state of *samadhi*, I began scrutinising whether I had attained the state of *samadhi* or not. It was during this scrutiny that I understood all these concepts. This understanding emerged due to the good deeds of humans, for the future, for the universal wellbeing. It has not come out of books. That is a fact. My elders had guided me only to the extent that I would find the answer in the state of *samadhi*. I performed *samyama* to find evidence of whether I had attained *samadhi* or not; on that basis alone, these insights emerged. Human understanding has evolved progressively. It is written in history how humans lived in the jungle age, the stone age and the iron age. Many people found relief with the coming of the age of kingdoms. The promise was that the King would ensure the security of life and property, but that hasn't happened until now. Life and property are yet insecure; peace and harmony are further still.

हर परिवार, हर समुदाय जान-माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्कसम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो, ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्कसंगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। दूसरा स्वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियाँ मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुईं। पुनः इंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहता है भक्ति-विरक्ति और संग्रह सुविधा के बीच। संग्रह-सुविधा से जब आदमी त्रस्त हो जाता है तब भक्ति-विरक्ति की ओर दौड़ता है और जब भक्ति-विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह-सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है किन्तु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है। हर व्यक्ति सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी, पीना अच्छा लगता है परंतु इससे अच्छा ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी को खाँसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा न लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते हैं। यह शरीर के लिए अनुकूल-प्रतिकूल पक्ष है।

विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चयता की ओर चले जा रहे हैं और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वे अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं, ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पायेगी ऐसा सोचते हैं। जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियाँ बरकरार हैं। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया। समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है।

Every family and sect remains concerned about the security of life-property and for peace and harmony. Idealism was a step towards this, but whatever relief people found there proved insufficient after some time. And when it didn't suffice it was natural for humans to rethink. This paved the way for scientism. Science became popular due to its quality of logical consistency. Earlier there was no scope of logic in sermon-ism. Idealism had dos and don'ts, where non-believers were labelled as sinners and harassed in every way. It is all written in history. Scientism got accepted by people because it was logical and it invited logic. Moreover, the imagination of heaven, the wish of that happiness, now seemed to materialise as people started getting various amenities from science. Humans relished that also to a large extent, but eventually, scientific accomplishments too turned out to be insufficient for them. Once again, humans started feeling trapped. Thus they keep swinging between devotion-detachment and comfort-accumulation. They run after devotion-detachment upon becoming tired of comfort-accumulation, and when they get cold feet from devotion-detachment then they rush back to comfort-accumulation. Both these ends feel good in themselves, but anybody can imagine the gap between "feeling good" and "being good". Just because something feels good doesn't mean that it is good. For example, drinking cold water may feel good but it is not a law that cold water is good. Someone could become sick by drinking cold water. Therefore, cold water's feeling good or not good cannot be universal. This is the aspect of conduciveness for the body.

We are moving towards instability and uncertainty because of scientism. Scientists have tried to describe a human in the form of a machine, albeit unsuccessfully. The scientist who describes a human as a machine himself remains dissatisfied with that description. These days, to understand the mechanical functioning of a human being is a big topic of scientific research. They think this is the only way for advancement in human behaviour, work and thought. Humans, however, don't fit into this framework. Science assumes the mechanistic view to be accurate, which can be comprehended and dealt with by humans. Idealists advocated suppression of sensory ability. They believe humans cannot understand and deal with their sensory ability. The gap between the two ideologies remains. In this way, humans keep getting trapped in problems one after another, and human life ends with problems only. All in all, this is the way we have reached our present condition.

अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ वह मानव जाति का ही पुण्य है ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं, मूल्यांकन करता हूँ वह इतने बड़े फल (जितना हम पा गये) के योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में एक टन का फल लग जाये तो पेड़ टूट जायेगा ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गयी है। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। इस परिश्रम को कौन डुहारता है यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन डुहारता है उसे हमने सटीकता से देखा है। जीवन डुहारता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है, कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है। इसलिये आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन, शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है; मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है।

अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहाँ भी अस्तित्व बोध कराने गया हर जगह अस्थिरता, अनिश्चयता को दिखाता रहा और लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए, संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे वह हमारे लिये तृप्ति का आधार नहीं बना। इसका गवाही यही है कि सुविधा-संग्रह का तृप्ति बिन्दु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम अंतरविरोधी होकर भी जीते रहे। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है इसको समझना ही है। मैं जैसे जाँचता हूँ अपने में, वैसे ही आपको भी जाँचना ही है और जाँच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होते हैं तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है। जब हम दूसरों को समझा पाये तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में हम सहअस्तित्व को देखा है। सहअस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार के हर मूल मुद्दे में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकृत होती है। इन तीनों बातों को हमने देखा है जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर-दूर तक फैल जाते हैं जब कि शरीर की लम्बाई-चौड़ाई निश्चित ही रहती है। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई से बहुत दूर-दूर तक फैलने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है हर मानव में वह अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है यह इस प्रस्ताव का अर्थ है, प्रयोजन है।

Now the proposal that I am putting before humanity, I believe, is the result of the virtuous acts of the entire human race. If I were to assess my individual effort, it is not worthy of such a big result (which I got). It is as if a one-tonne fruit has grown on a tree! The tree itself would break apart if that were to happen. An event like that has happened to me. This discovery is bigger than my individual effort. The main point is - who is the bearer of this effort? I have precisely seen the entity that is the bearer of results in excess of effort in humans. *Jeevan* is the bearer. *Jeevan* is capable of carrying such results. How? I have seen *jeevan* in the form of inexhaustible strength and power. I can teach you to see this as well. If you have the quest, then you can also understand it and impart that understanding to others. I am confident that you need to understand this, so you will eventually come around to it. It is clear that whatever *jeevan* does through the body, the result of it always turns out to be more than the needs of the body. This is a natural process. I have seen *jeevan*, and I have seen humans as a combined form of *jeevan* and body.

So far humans have been incapable of explaining sentience and existence by way of education. Whenever science endeavoured to explain existence, it kept demonstrating instability and uncertainty everywhere, giving ideas for struggle and obsessions of profit, sex and consumption. We humans kept accepting these ideas, but even after living accordingly, these didn't become the basis of our satisfaction. Its testimony is that the point of satisfaction of comfort and accumulation could not be determined. Hence, we have been living with an internal conflict with these ideas. Now, the proposal being offered here has to be understood. The way I verify it (in my living), you also will have to verify it. Once you're satisfied by living accordingly, you will naturally devote yourself to imparting this understanding to others. Our understanding is evidenced in our ability to impart it to others. This is a criterion of our being wise. My realisation is upon understanding coexistence. Humans can experience prosperity in coexistence by producing more than the needs of their families. This understanding shall manifest itself as resolution in every aspect of behaviour. I have seen these three (coexistence, prosperity and resolution), and how our consciousness expands in the course of teaching and evidencing these, while the body remains with its physical limits. This proposal has ideas that far surpass the physical limits of a human. Every human has that ability and longing for kindling enthusiasm for this understanding in them. That's the meaning and purpose of this proposal.

विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उससे पहले की सीढ़ी आदर्शवाद है, उससे पहले की सीढ़ी ग्राम कबीला संसार है, उससे पहली सीढ़ी जंगलों में भटकता हुआ आदमी, शिलायुग है। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुँचे। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्चकोटि की चीज हमको प्रस्तुत की उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना।

मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है ऐसा स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रयत्न किया और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किये। इस वैचारिक प्रयत्न में हम अंत में यह पाया कि सभी मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है इसलिये हमारी इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए उसी प्रयत्न में हम चल रहे हैं।

जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा उसके तुरंत बाद ही मुझमें एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। समझदारी के बाद **अपने आप में विश्वास** बना। इसके लिए कोई प्रयास या बहुत परिश्रम किया ऐसा कुछ नहीं। विश्वास को मैंने हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। इसी भांति **श्रेष्ठता का सम्मान** करना भी बन गया। श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना बन गया फलस्वरूप सम्मान करना बनता ही है। जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते उसका सम्मान कर नहीं पायेंगे। तीसरा मुद्दा ये बना जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गये। मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार, अस्तित्व सहज, जीवन सहज विधि से मैं जी नहीं पाऊँगा। इसका नाम दिया **प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन**। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। चौथी स्थिति आई **व्यवहार में सामाजिक** हो गया। सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि हमको संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। अब मैं कितना सार्थक करता हूँ इस बात की जाँच हर दम करता रहता हूँ। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। पाँचवी स्थिति आई है **समृद्धि**। वैसे तो मैं परिश्रमी परिवार में पैदा हुआ, परिश्रम करना, सेवा करना हम जानते थे। किन्तु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आता था। अब समृद्धि का मतलब समझ में आ गया। हमारे परिवार के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं इसलिए हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीजें हमारे हाथ लग गयी इसका नाम दिया **स्वायत्तता**। **मैं अपने में स्वायत्त हुआ** इसलिए आप भी हो सकते हैं।

Science is a step in itself, its previous step was idealism, and before that, it was the step of the village and tribal world. Going even further back it was humans wandering in the jungles in the stone age. We have reached where we are today in a step by step manner. We should acknowledge the contribution of each step and be grateful. I have given here a general sequence of events that took place as the background of this discovery. In summary, I did not become satisfied by the finest offering from the tradition. As a result, I took on the responsibility of finding the answers to my questions and made a focused effort for it. As an outcome of this effort, I discovered that all humans can become happy, *dharma* can prevail, Earth can become heavenly and humans can become gods. This is how I became motivated to offer this discovery to humanity and that is what I am doing at present.

Upon completely understanding existence, *jeevan* and humane conduct, I achieved a state which I will now describe to you. I attained self-confidence upon this understanding. I didn't have to make any specific effort or hard work for achieving this. I started verifying this confidence in all aspects of my living as well. In the same way, I attained respect for excellence. Evaluation of excellence naturally results in respect for it. We will not be able to respect that which we don't evaluate. Thirdly, I could comfortably embody this understanding into my personality. I faced no difficulty anywhere in living with harmony in existence and self, according to this talent. I called this balance in talent and personality. I became successful on this criterion. Fourthly, I became social in behaviour. I started getting satisfaction in myself upon becoming social. As a benefit, I was left with no complaints with the world. Now every moment I keep scrutinizing the meaningfulness of my actions. I live meaningfully by fulfilling duties and responsibilities in all my relationships. Fifthly, I attained prosperity. Though I was born in a hardworking family and I knew how to do physical labour and *seva*, but I didn't then really understand the meaning of prosperity. I came to understand the meaning of prosperity now. We produce more than the needs of our family, so we experience prosperity. In this way, I attained many wonderful qualities, which I called "autonomy". I became autonomous in myself, so can you.

जब हम स्वायत्त हुए तो हमारे बाद इस संसार को हम अर्पित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, फलस्वरूप उसको एक वाङ्मय दस्तावेज रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज हुआ – ‘मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद’। मध्यस्थ दर्शन को चार भाग में धुवीकृत किया।

पहला भाग का नाम दिया है- ‘मानव व्यवहार दर्शन’। दूसरा भाग का नाम है - ‘कर्म दर्शन’। तीसरा भाग का नाम है – ‘अभ्यास दर्शन’। चौथे भाग का नाम है – ‘अनुभव दर्शन’।

इस ढंग से चार भाग में पूरा दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात् गतियाँ हैं। इसके अपने-अपने ढंग के परिणाम हैं। जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभक्ति होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी जिनको भी इसकी गंध लगी है वो चमत्कृत होते ही हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार सम, विषम शक्तियों को मानने की जगह में है मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गयी। इसलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गयी तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन इस चारों बातों को चार तथ्यों को समझने समझाने का कार्य किया है इसी का नाम है – “मध्यस्थ दर्शन”।

सहअस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए तीन स्वरूप में तीन शीर्षक में तैयार हुआ। पहला – “समाधानात्मक भौतिकवाद”। इसका ध्रुव बिन्दु है :- पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता ये अपने में ‘त्व’ सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते ही हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं। जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अभी मानव के पास जो भी वाद हैं वो संघर्षात्मक अर्थात् द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जबकि सहअस्तित्व सहज स्थिति-गति में कोई झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना, झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक उत्सव है, एक खुशियाली है, निरंतर विकास है, इस बात को समझाने की कोशिश की है। वाङ्मय तो वाङ्मय ही है। किन्तु आदमी, आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। वाङ्मय में तो कोशिश ही हो सकती है। इसमें मूल मुद्दा ये है विज्ञान सम्मत विवेक; विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान।

Once I became autonomous, then I became capable of offering, teaching and articulating this understanding to the world. As a result, I started putting it in the form of literature. I titled this literature *Madhyasth Darshan Sah-Astitva-Vad* (Co-existentialism).

Madhyasth Darshan has been presented in four parts. The first part has been named – The Philosophy of Human Behaviour (*Manav Vyavhar Darshan*). The name of the second part is – The Philosophy of Human Action (*Manav Karma Darshan*). The name of the third part is – The Philosophy of Human Practice (*Manav Abhyas Darshan*). The name of the fourth part is – The Philosophy of Realisation in Humans (*Manav Anubhav Darshan*).

In this manner, I wrote the entire philosophy in four parts as Madhyasth Darshan. There are generative, degenerative and mediative powers or motions in existence, which have their respective outcomes. Among these, establishing the grandeur of mediative strength and power is the wonderful destination of human tradition. I too was very amazed upon seeing this. Anyone who has gotten its sense - whether scientist, scholar or commoner - becomes amazed.

The scientists are in the position of believing in the generative and degenerative forces in nature, but so far they have not been able to understand the mediative strength and power as purposiveness in nature. I think this has been a huge oversight and error. Therefore, now the need has come to rethink, whereby we have worked on understanding and explaining the mediative force, the mediative power, the mediative authority, and the mediative *jeevan*, and have called it “Madhyasth Darshan”.

I have explained the co-existentialism ideology under three headings. The first is Resolution centred Materialism (*samadhanatmak bhautikvad*). Its focal point is :- The entire physical and chemical world is manifested as orderliness with their ‘inherence’ and participates in overall orderliness. The insentient nature is participative within itself and is also complementary to the sentient nature. I have tried to describe it here. The erstwhile ideologies are struggle-centred or conflict-centred materialism. While in co-existential state and motion, there is no offence, no revolt, and no snatching or robbing - instead, there is mutual complementariness, celebration, joyousness, and continuous progression. This is what I have tried to explain here. Literature is literally just words! According to me, literature is an attempt, but a human will understand only from another human. Most importantly, here logic has science aligned with wisdom and wisdom aligned with science. Wisdom means recognition of the purpose.

प्रयोजन यदि समझ में आता है, उसकी पहचान हो जाती है तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम विश्लेषण करते जाएं क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। विज्ञान ने आज आदमी को जहाँ ले जाकर बैठाया है, या फंसाया है वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ हैं भौतिक और रासायनिक रूप में हैं ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक हैं और समग्र इकाईयां एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं और आगे के विकास के लिए एक दूसरे से अंतर्संबंध से जुड़े हैं। इस ढंग से समाधान बताया गया है।

सहअस्तित्ववाद का दूसरा प्रबंध का नाम दिया :- **“व्यवहारात्मक जनवाद”** मानव जो है अस्तित्व में है। व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव, मानव के साथ करता है। मानव का व्यवहार मानवीयता पूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है।

उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा है **“अनुभवात्मक अध्यात्मवाद”**। अभी तक अध्यात्म जिसको संसार मानता रहा उसको समझाने में असमर्थ रहा। अध्यात्म को हम आसानी से चंद्र क्षणों में ही समझ सकते हैं। आप हमारे बीच जो रिक्तता है, दिखाई देता है, उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। ये रिक्तता जो आप व हमारे बीच है वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में है। एक सौर व्यूह दूसरा सौर व्यूह के बीच ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा के बीच भी वैसा ही है। तो ये विस्तार सब जगह एक सा है। इतना ज्ञात होता है कि ये वस्तु व्यापक है। व्यापक वस्तु में समस्त एक-एक वस्तु (इकाईयाँ) डूबी, भीगी, घिरी हैं। इसी का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है। उसके बाद आदमी को स्वयं के होने का अनुभव होता है। आपके हमारे बीच यह व्यापक न हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम जो भी अनुभव होता है व्यापक में ही होता है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसकी जरूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है वह अपने को कैसे समझेगा। इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक-एक वस्तु है यह स्वयं सहअस्तित्व की गवाही है। तो अस्तित्व सहज सहअस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाए संकट के, दुख के और कुछ होता ही नहीं है। अभी तक हम जितने भी द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध किए हैं ये सब सहअस्तित्ववाद के विरोधी है। ये सब करने के बाद हम सही चीज को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए।

We will do analysis of anything only if its purpose is recognised and understood. You also know what happens if we keep on analysing without understanding the purpose. You can judge for yourself whether science has taken humankind to great heights or into a vicious trap. Resolution Centred Materialism posits that all physical and chemical matter in existence is inspiring for humans to live in orderliness. All units of nature are complementary to one another, mutually helpful for their grandeur, and interrelated for further progression. This is the way resolution is described here.

The name given to the second treatise of co-existentialism is – Behaviour Centred Conversations (*vyavharatmak janvad*). A human's existential satisfaction is from behaviour only. Behaviour is the interaction of one human with another. Human behaviour gets characterised only in the form of humane conduct, and that's what I have tried to explain here.

After this, I wrote the third treatise, Realisation Centred Spiritualism (*anubhavatmak adhyatmvad*). So far, the world has remained unsuccessful in explaining whatever they believed to be the object of spirituality. We can understand the object of spirituality easily in just a few seconds. It is the emptiness between you and I, which is also visually apparent, we could call it Space or Void. It's there between you and I, just as it is between this Earth and other planets. It's also there between one solar system and another, just as it is between one galaxy and another. Space is uniform in all dimensions. Therefore, we come to know that this reality is omnipresent. All entities (units) are submerged, surrounded and soaked in this omnipresent reality. This itself comes into human realisation first. After that, one realises their own being. Had this space not been between you and I, it wouldn't have been possible for me to realise your existence. Therefore, the very first realisation happens in Omnipresence only. I have tried to explain it here and highlighted its need. How will humans understand themselves without understanding existence, of which they are a part. Therefore, understanding existence is essential. All units of nature are in Omnipresence, this itself is the testimony of coexistence. If we overlook the fact that existence is coexistence, then it results in nothing apart from problems and suffering. Whatever offences, revolts, exploitations and wars that humans have committed until now, these all were contrary to the principles of coexistence. It is ironic that even after committing all these wrongs, our hope and desire has been to achieve what is right.

हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं और जैसा किए वैसी ही घटनाएं सामने आते रहीं। हम कभी हंसते भी रहे कभी रोते भी रहे। जैसे कोई परिवार, समुदाय दूसरे किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। सरकार भी, देश भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? धर्मगद्दी भी ऐसे ही बनता है। अब किसकी शरण में जाए मानव। इस तरह धर्मगद्दी, राजगद्दी, शिक्षागद्दी, व्यापार गद्दी सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है न कोई दिशा है न कोई प्रयोजन। अब हम कहाँ जायें? क्या करें? ये परेशानियाँ थी। ये सब परेशानियाँ जागृति के पूर्व मुझमें भी थी। जागृति उपरान्त हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज को मानव के पास पहुँचाना चाहिए।

उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गये यानि जीने की कला के रूप में। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल **आवर्तनशील अर्थशास्त्र** विधि से। स्वाभाविक है और व्यवस्था के अनुरूप है।

दूसरा शास्त्र लिखा है - **“व्यवहारवादी समाजशास्त्र”**। मानव न्यायपूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है, व्यवहार न्यायपूर्वक होता है तो संतुष्टि होती है। इस प्रबंध का मूल ध्रुव बिन्दु है - मानवीयतापूर्ण आचरण फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार सकते हैं। जिससे अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच जो युद्ध का आतंक बना रहता है उसका निवारण हो सकता है। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे तब तक मानव धरती को तंग किये बिना जी नहीं सकेगा और ज्यादा तंग करने के लिए अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं अपने को धन्य मानते हैं। धरती को बर्बाद करना है बात इतना ही है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको और इसके लिए समझदार होना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

तीसरा शास्त्र लिखा है - **“मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान”** इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है, यह विकसित चेतना ही है। शरीर, संचेतना को अर्थात् पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। इस बात को समझाने की कोशिश की है। उसको आप लोग जांचेंगे।

Our hope remained unsatisfied and we kept facing the consequences of our actions, sometimes laughing and sometimes crying amidst this. If someone from one faction kills someone from an enemy faction then they feel very happy. Even governments and nations think in the same way. The seats of religion are also based on the same thinking. Now, what should be done? Where can humans take refuge now? In this way, one sees delusion everywhere with no direction or purpose anywhere, whether it is the seat of religion, the seat of state, the seat of education or the seat of business. Now, where should we go? What should we do? These were the difficulties. I too had these difficulties before my awakening. Upon awakening, I became fully determined that this whole discovery should reach the entire human race.

After this, I wrote the treatises to describe how this understanding shall manifest itself as the way of life. The erstwhile economic theories are all obsessed with profit. It is very clear that human happiness is not possible through such ideas. The only way to happiness for all humans is through Circular Economics (*avartansheel arthshastra*), which is practical and aligned with the orderliness of nature.

I wrote the second treatise under the title Behavioural Sociology (*vyavharvadi samajshastra*). Humans find satisfaction only when there is justice in their behaviour with other humans. The humane conduct is the focus here, which can be adopted as a model code of conduct for the nation. Citizens of all nations can accept it as their Constitution. This will lead to an undivided society and universal orderliness, eliminating the constant fear of war between factions in the world. As long as there are wars, humans will not be able to live without disturbing the balance of Earth, and they will use even more intellect to cause greater disturbance. We get an assessment of the scientific intellect when we see that a great deal of science and a great many scientists are currently devoted to the war effort, for which they get money and feel accomplished, even though all this leads to nothing but the destruction of the Earth. We will have to escape this trap, and for that there is no other way apart from becoming wise.

The third treatise that I wrote is - Awakened Consciousness based Psychology (*manav sanchetnavadi manovigyan*). It postulates that *jeevan* is the basis of awakening, which is developed consciousness. The body is a medium for expressing awakened consciousness (consciousness in the sense of completeness) in the human tradition. I have tried to explain this here. Now, it is for you to examine.

यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय है कि मानव को व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सा तरीका है? विधि क्या है? नीति क्या है? प्रणाली क्या है? इन बातों को शास्त्रों में स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आईं। योजनाएं तीन स्वरूप में आईं।

पहली योजना है - **जीवन विद्या योजना**। आदिकाल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा-परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किन्तु समझा नहीं पाये। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है यही आदमी को ज्यादा परेशान किये हैं। यदि ये समझ में आ जाये तो आगे की जो बात है वह समझ में आयेगी ही। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केन्द्र बिन्दु जीवन है। जो बच्चे-बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन ही है। शरीर किसी भी दो मानव के एक समान होते नहीं है। जीवन समान है, जीवन की शक्तियाँ व बल समान है, जीवन का लक्ष्य समान है।

जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति ही इसका (जीवन का) लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति, न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जाँच सकते हैं। आपका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो। उसी प्रकार शरीर का कोई अंग अवयव नहीं है जो समृद्धि चाहता हो, जबकि मानव न्याय, समाधान, समृद्धि चाहता ही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय, समाधान, समृद्धि, सत्य यह सब जीवन की ही चाहत है क्योंकि जीवन और शरीर के रूप में मानव है। अतः जीवन के स्वरूप को समझा जाये जीवन की क्रियाओं को समझा जाये, जीवन तृप्त होने के लिये न्याय, धर्म, सत्य को समझा जाये यही छोटा सा काम इसमें से निकला है। इसी के आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किये हैं। उसे कार्ययोजना में परिणीत किया। विज्ञान के दिग्गज तथा विज्ञान नहीं जानने वाले ज्ञानी-अज्ञानी सभी इसे सुने हैं कुछ लोग समझ गये हैं और दूसरों को समझाने में लग गये हैं और समझाने में सफल हो गये हैं। तब हमें विश्वास हुआ कि जो हम समझे हैं वह सार्थक है और प्रमाणित है, इसे सब समझ सकते हैं और समझ कर समझा सकते हैं।

My writing will be worthwhile if you understand it. In this way, I have offered these three - the philosophy (*darshan*), the ideology (*vaad*), and the treatises (*shastra*). The basic intent of treatises is to describe that humans are to live in orderliness. How should humans live? What should be the principles? What should be the tenets? What should be the systems? These have been explained in the treatises. After this came the plans for their implementation in three forms.

The first plan is - “Jeevan Vidya Plan” (*Jeevan vidya yojana*). Humans have remained ignorant about the self since ancient times. They tried to make people understand the concepts of *atma* and *paramatma* through sermons in the idealism era, but couldn’t succeed. This ignorance about self is a big difficulty for humans. If the self is understood, then what follows it will also be understood. Jeevan Vidya plan is meant for removing this very hurdle. The central point of this plan is to impart the understanding of *jeevan*. There is equal potential in all humans, young or old, for understanding it. *Jeevan* only is the basis of equality in humans. Bodies of any two humans are never the same, but *jeevan* is there in the same form in all humans. *Jeevans’* strengths and powers are the same, and the goal of every *jeevan* is the same.

Jeevan wants to become awakened, and awakening is its only goal. Every human wants to attain resolution, every human wants justice. All of us can verify this fact. There is no part of the body which is awaiting justice or which wants justice. No part of the body wants resolution. In the same way, the body has no part that wants prosperity, even while every human naturally wants justice, resolution and prosperity. The conclusion, therefore, is that justice, resolution, prosperity and truth are the wants of *jeevan* because human is a combined form of *jeevan* and body. It is imperative therefore for us to understand *jeevan* and its activities. Also, we need to understand justice, *dharma* and truth for *jeevan’s* satisfaction. This in a nutshell is the task ahead. Jeevan Vidya Plan has been presented on this basis itself. This plan was converted into a program. The stalwarts of science and those who don’t know any science, the learned ones, and the ordinary people - have all heard this proposal. Some have understood it and are making efforts for others to understand it, and have been successful. It was then that I became confident that what I have understood is relevant and authentic, that everyone can understand it, and upon understanding they can make others understand.

दूसरी योजना है- **शिक्षा का मानवीकरण**। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही। इसलिये समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाये। उसके लिये पाठ्यक्रम बनाया गया, स्कूल में प्रयोग किया गया। वह स्कूल है बिजनौर जिले के गोविन्दपुर में। वहाँ पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले सारे शिक्षाविद् यह बोलते रहे कि विद्यार्थियों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पर गोविन्दपुर में अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इसको विशाल रूप में देखने का अरमान है उसके लिये प्रयत्न जारी है।

तीसरी योजना है- **परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था**। शक्ति केन्द्रित शासन के स्थान पर समाधान केन्द्रित व्यवस्था।

इस तरह से दर्शन, शास्त्र, और योजनाएं निस्पंदित होती हैं।

जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।

The second plan is Humanisation of Education (*shiksha ka manviyakaran*). Everyone needs understanding. Therefore let us incorporate the entire content of the understanding into education. We made a curriculum to that end and experimented with it in a school. This school was at Govindpur in Bijnaur district, and it was a very good experience there. There is a long-standing belief of educationists that the environment affects the students, but in Govindpur, we realised that the students affect their environment. We aspire to see this success on a large scale, and we are making efforts towards this.

The third plan is Family based Self-Governing System (*parivar moolak svarajya vyavastha*). It is to bring about a resolution centric system in place of the power-centric rule.

This understanding has thus been articulated in the form of the philosophy, the ideology, the treatises and the plans.

May the good prevail.

जीवन विद्या

जीवन को मैं समझा हूँ, आपको समझाने का प्रयास यहाँ से शुरू होता है। इस प्रक्रिया का नाम “जीवन विद्या” है। पहले आपको स्पष्ट करना चाहते हैं जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज है इस बात को हर व्यक्ति जानना, मानना चाहता है और उसके फल-परिणामों को प्रमाणित करना चाहता है यह इसका मूल उद्देश्य है। ‘जीवन’ न भौतिक है न अभौतिक है। ‘जीवन’ परमाणु है, गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है। गठनपूर्णता क्या है? इस परमाणु में न तो विस्थापन होता है और न ही प्रस्थापन होता है। जबकि भौतिक रासायनिक रूप में जो भी परमाणु है उनमें समाहित अंशों में प्रस्थापन-विस्थापन होना पाया जाता है इसे ही हम “परिणाम” कहते हैं। परमाणु में निहित अंशों की संख्या में परिवर्तन होता है। वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन संसार में होता ही नहीं है। **आदमी जब भी कोई परिवर्तन करा सकेगा तो परिणामशील परमाणुओं के अंशों में परिवर्तन ही करा पायेगा।** इन परमाणुओं की दो प्रजातियाँ होती हैं - एक भूखा परमाणु, दूसरा अजीर्ण परमाणु। जिन परमाणु में तृप्त होने के लिए कुछ अंशों की भूख (आवश्यकता) बनी रहती है साथ में हर परिणाम अपने में यथा स्थिति संपूर्णता स्पष्ट होता है उन्हें भूखा परमाणु कहा गया। ऐसे परमाणु जिनमें कुछ अंश बहिर्गमित होना चाहते हैं उन्हें अजीर्ण परमाणु कहा है। इस तरह परमाणु दोनों तरह के तृप्त होने के अर्थ में ही क्रियाशील रहते हैं।

वह तृप्त परमाणु है गठनपूर्ण परमाणु। यह गठनपूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई नाम इसलिये दिया कि संज्ञानशीलता-संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति जीवन में है। जीवन के अभाव में यदि शरीर रचित भी कर लें तो संवेदनशीलता को ही प्रमाणित नहीं कर सकेंगे। संज्ञानशीलता तो दूर की बात है। इस ढंग से मानव संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जी पाता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। बस यह छोटा-सा काम है। संवेदनशीलता को जीवावस्था के सभी जीव-जानवर प्रमाणित करते हैं। मानव संज्ञानशीलता को प्रमाणित किये बिना तृप्त होता नहीं है, सुखी होता नहीं है, चाहे जितना भी सिर कूट ले।

Jeevan Vidya

I have understood jeevan, and from here begins the effort to make you understand it. This process is called “Jeevan Vidya”. I want to first clarify that jeevan is eternally the same. Everyone wants to know and believe what jeevan is, and produce evidence of its results and outcomes. This is their basic objective. Jeevan is neither physical nor is it non-physical. It is a constitutionally complete atom and a sentient entity. What is constitutional completeness? This atom doesn't undergo expulsion or insertion of subatomic particles. However, insertion and expulsion is found in the atoms in physicochemical forms, which is called ‘result’ - whereby the number of constituent subatomic particles in such atoms gets altered. This is the only elemental transformation possible in the world. Whenever humans will be able to bring about any elemental transformation in nature then it will be limited to altering the number of subatomic particles in the evolving-constitution atoms. Such atoms are of two kinds – hungry atoms and overfull atoms. The atoms that remain in hunger (need) of some subatomic particles in order to become satiated, even as each result is a state of being that exhibits wholeness, have been called “hungry atoms”. The atoms wherein some subatomic particles have the propensity to exit have been called “overfull atoms”. In this way, activity of both kinds of atoms is only towards satiety.

That satiated atom is a constitutionally complete atom. This itself is the conscious unit (or *jeevan*). It has been called the conscious unit because in it resides the power of evidencing cognitive and sensory abilities in the human tradition. In the absence of *jeevan*, even if humans were to succeed in constructing the body (artificially), they will not even be able to evidence sensory ability, evidencing cognitive ability is way far off. Thus, humans can live in harmony and participate in overall orderliness only in the course of evidencing sensory and cognitive abilities. That is all the work there is! All living beings of animal order evidence sensory ability. Humans, however, don't become satisfied or happy without evidencing cognisance, irrespective of how hard they may try.

मानव सुखी होना ही चाहता है। सुखी होने के क्रम में कभी हम सोचते हैं कि सुविधा संग्रह से सुखी हो जायेंगे, कभी जप-तप, भक्ति-विरक्ति से सुखी हो जायेंगे। सभी आदमी सुखी होने के लिये कोई-ना-कोई प्रयास करते ही है किन्तु इन प्रयासों से किसी को तृप्ति हुआ और निरंतर सुख मिला, इसका प्रमाण मिला नहीं। अब सुखी होने के क्रम में जैसा मैं सुखी हुआ समझदारी के आधार पर; मैं सोचता हूँ, हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। **सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक।** इसके लिये हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी ऐसी चीज जो सही का धारक-वाहक बन सके वह चीज मुझे समझ में आया, वह समाधान पूर्वक जीता हुआ 'जीवन' है।

'जीवन' जब समझदारी के साथ जीता है तब हर जगह समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है। समस्या के साथ दुखी होता है। समझने वाली वस्तु 'जीवन' है मानव शरीर को चलाता हुआ। हम लोग बैल को, गाय को और जानवरों को जो कुछ भी सिखाया वह सब संवेदनशीलता के अर्थ में ही है। अब आदमी एक दूसरे को कैसे सिखाए? मारपीट कर तो कोई किसी को कुछ समझा नहीं पाया है। आजीविका के भय से आदमी जितनी देर नियंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच भी उतार कर रख देता है। इसका उदाहरण इतिहास में दास-दासी प्रथा के अंत के रूप में मिलता है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही है। भय और प्रलोभन के ही आधार पर सारे राष्ट्र, सारे धर्म, सारी प्रौद्योगिकी व्यवस्था, व्यापार संस्था व्यवस्था देने का दावा करते हैं। जबकि ना भय व्यवस्था है और ना प्रलोभन व्यवस्था है क्योंकि मानव को न भय स्वीकार होता है न प्रलोभन। तो क्या होना चाहिए मानव के पास; मूल्य और मूल्यांकन। मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए। मूल्यांकन करने की तकनीक होनी चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्य और मूल्यांकन भी समझदारी की ही प्रक्रिया है। यह शरीर की शारीरिक, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अभी तो विज्ञान का कहना है सभी चीज यांत्रिक है, कुछ भावुक नहीं है। तो यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझते रहो। यांत्रिक विधि से सोचते-करते मानव यहाँ तक पहुँच गया कि यह धरती रहेगी अथवा नहीं? इसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया।

समस्या का निराकरण समस्या से तो होगा नहीं, चाहे कितनी भी समस्यायें एकत्रित कर लो। समस्या का निराकरण समाधान से ही होगा। समाधान के बिना हमको राहत नहीं है।

Humans necessarily want to become happy. In our pursuit of happiness, sometimes we think of becoming happy through comfort and accumulation, at other times through prayer and penance, or devotion and detachment. All humans try in one way or another to become happy, but there is no evidence of these efforts resulting in anyone attaining satisfaction and continuity of happiness. In this pursuit of happiness, I have attained happiness on the basis of understanding - in the same way, every human can become happy based on understanding. All humans are “one” in the right and “many” in the wrong. To this end, there was a need to recognise the entity that is equally present in every human, which could become bearer and carrier of the understanding. That entity, I understood, is ‘*jeevan*’ living with resolution.

When ‘*jeevan*’ lives with the understanding then it presents resolution in every situation. Every person is happy with the resolution and miserable with the problem. The entity that understands is *jeevan*, while it is driving a human body. Whatever we could make animals learn, all that is in the sensorial purview; but how is one human to make another human understand? No one could make anyone understand anything forcefully. One may remain restrained by the fear of livelihood for some time but not for always. The end of slavery illustrates this point in the history. The control of sensory ability has to have the use of fear and temptation. All nations, religions, industrial and commercial establishments claim to provide order only on the basis of fear and temptation. However, neither fear nor temptation could be the basis of orderliness, as neither fear nor temptation is acceptable to humans. Then what is it that humans should have? Values and Evaluation. They should have a way of recognising values and a technique for evaluation. If we have these two things then there will be an ongoing tradition of continuous resolution. Values and evaluation are also based on the understanding. These are not bodily or mechanical processes. At present, science claims that everything is mechanical and there is nothing emotional. So in the mechanistic view, there is no option but to struggle with fear and temptation, which has led humans to the point where there is a question mark on the survival of this Earth.

A problem will not get disposed of by bringing in another problem, or by collecting any number of problems. The disposal of any problem shall happen only with resolution. There is no relief for us without resolution.

समाधान पाने के लिए चेतना विकास मानव चेतना पूर्वक मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था का समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। इस तरह जीवन संबंध, जीवन तृप्ति, जीवन लक्ष्य को केन्द्र में रखकर व्यवस्था समीकरण करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं उससे अव्यवस्था ही पैदा होगी। शरीर को अच्छा लगने से सदैव अच्छा होता नहीं है। कोई भी शरीर क्रिया सतत् बनी नहीं रहेगी। **‘शरीर’ क्रिया को बारम्बार बदलना ही है। ‘जीवन’ सतत् बना ही रहता है।** इसलिए जीवन के आधार पर निर्णय लेने की सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब मानव में समान है, जीवन की ताकत समान है, जीवन में बल और शक्ति अक्षय है। ये न कभी खत्म होता है न घटता है। ये क्यों नहीं घटता? जीवन परमाणु में परिणाम में कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो उसका बल और शक्ति अक्षय है। स्थिति में बल प्रमाणित होता है और गति में शक्ति। इसकी गवाही क्या है मानव अपने को सतत् होना स्वीकारता है। होना ही वर्तमान है। वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। उसी क्रम में वर्तमान में सबमें ‘जीवन’ समान है, जीवन सहज बल और शक्तियाँ समान है। चौथी बात जीवन का लक्ष्य सभी आदमी सुखी होना चाहते हैं। सबका लक्ष्य सुखी होना ही है। इन चारों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

जीवन गठनपूर्ण परमाणु, चैतन्य इकाई है। अब इसको कौन बनाता है ये भी बात आती है। अभी तक कोई बनाने वाला, बिगाड़ने वाला है ये झंझट रहा ही है। उसी आधार पर मानव भी सोचता है। हम भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बना सकने, बिगाड़ सकने के झंझट में पड़ने के कारण काफी कुंठाएँ आ चुकी हैं। कुछ देश कहते हैं हम एटम बम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते इसलिए ये समानता का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। क्योंकि समानता अस्तित्व सहजता में है और बम बनाना सहअस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है सहअस्तित्व सहज है। असहजता से हम कुछ भी करते हैं कहीं न कहीं उसका विरोध होता ही है। इसी तरह व्यापार हो गया लाभोन्मादी और इस कारण से ज्यादा कम वाला पिशाच पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है, कम है। एक आदमी सोचता है, ज्यादा है और झगड़ा बना ही रहता है। इस तरह मानव को स्वस्थ रूप में, सुखी होकर कहीं जीना बना नहीं। इसलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मानव को चेतना विकास मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीना होगा। **उसका पहला चरण है समझदारी, दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेदारी, चौथा चरण है भागीदारी।**

In order to attain resolution, humans will have to develop a process to establish orderliness through values and evaluation, based on developed consciousness (humane consciousness). We will succeed if orderliness is established by keeping *jeevan*, its relationships, its satisfaction, and its goals at the centre. If we forgo *jeevan* and build whatever systems for the welfare of the body then it will only give rise to disorder. That which “feels” right for the body is not always right. The body as an activity is not eternal, it has to change again and again, while *jeevan* has eternal continuity. Therefore, we need to have the wisdom to make decisions based on *jeevan*. *Jeevan* is in the same form in all humans. The strength of *jeevan* is the same in all humans. *Jeevan*’s power and strength are inexhaustible. It doesn’t get destroyed or diminished. Why doesn’t it diminish? *Jeevan* atom doesn’t undergo change in its constitution, so its power and strength are inexhaustible. The strength and power of an entity manifest themselves in its state and motion respectively. Bearing witness to the presence of *jeevan* in them, every human accepts continuity of their being. Being itself is presence. The study of every reality happens only in the present. Similarly, *jeevan* is present in all humans in the same form, its strengths and powers are the same in all. Fourthly, since the goal of *jeevan* is happiness, all humans want to be happy. The goal of all humans is to become happy. We need to keep these four facts in mind.

Jeevan is a constitutionally complete atom, it is a conscious unit. Who creates it? It is a long standing belief that there has to be a creator and a destroyer for everything. Humans also think of themselves on the same basis. We too can create and destroy - that is the basic foundation of science. This belief of creator and destroyer has caused a lot of frustrations. Some nations say that they can make the atomic bomb, while others say that they can’t. This cannot be the basis of equality among nations. Equality is in the natural state of being in existence, while making bombs is unnatural or contrary to coexistence. Existence is naturally coexistence. If we do anything unnatural then somewhere or the other it has to face resistance. Similarly, commerce has become profit-obsessed, endlessly chasing for “more”. One person thinks it is “less”, another thinks it is “more” and they keep fighting. Humans could not live with health and happiness anywhere in this way. Therefore, humans will have to live with values and evaluation in the purview of awakened consciousness to attain health and happiness. The first step for that is understanding, the second step is honesty, the third step is responsibility, and the fourth step is participation.

इन चार चरणों में मानव को अपनी समझदारी को प्रमाणित करना है। समझदारी के अर्थ में तीन चीजें हैं जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। जीवन के स्वरूप के बारे में आपको बतलाया। जीवन नित्य है, सुखाकांक्षी है और सुख को मानव परंपरा में ही प्रमाणित कर सकता है। इसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना जिसका नाम है “जीवन-विद्या”। विद्या का धारक-वाहक जीवन है। विद्या के स्वरूप में तीन भाग होता है - विद्या, विद्वता और विद्वान। विद्या :- संपूर्ण सहअस्तित्व ही विद्या सहज स्रोत है। सहअस्तित्व में ही विद्या है। सहअस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य है। विद्वता :- जो समझदारी होता है वह जीवन में स्वीकृत सहअस्तित्व ही है। विद्वान :- मानव होता है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। तो समझने वाला वस्तु क्या है? संपूर्ण सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व। यही विद्या जानने-मानने व जीने की वस्तु है। विद्वता का धारक वाहक वस्तु जीवन है और उसे प्रमाणित करने वाला मानव है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। इस विधि से मानव की महिमा और जीवन की महिमा, सहअस्तित्व की महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। अस्तित्व सहज रूप में है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व सहज है विकास। विकास सहज है जीवन। जीवन सहज है जागृति। इसके लिए सहअस्तित्व ही दृश्य एवं जीवन ही दृष्टा है। रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं एक दूसरे से अंतर्संबंधित क्रम है। ये सारी घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक विरचनाएं ना हो, ऐसा कोई क्षण आप नहीं पायेंगे। कोई दिन नहीं पायेंगे। कोई शताब्दी नहीं पायेंगे। इन सारी रचना-विरचनाओं का दृष्टा होता है जीवन। देखने-समझने वाला जीवन ही होता है शरीर कुछ भी नहीं समझता है।

शरीर के जिस भाग में जीवन की जीवन्तता नहीं रहती उसे शून्य कहते हैं। उस जगह में ठंडा-गरम कुछ भी लगाओ समझ में नहीं आता। दूसरा अस्पतालों में आपरेशन करते समय बेहोश करने के बाद कुछ भी काट-पीट की जाती है कोई पता नहीं रहता है। इन आधार पर समझ में आता है जहां पर जीवन जीवन्तता बनाए रखता है वहीं संवेदनाएं समझ में आती है। जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहां जिज्ञासु होता है उसके लिए ही वह सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझता है। फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस कारण से हमको जीवन को समझने की आवश्यकता हुई। ये आवश्यकता अमीर, गरीब, बली, निर्बल, बड़े, छोटे सबको ही है।

Humans produce evidence of their understanding in these four steps. The understanding is under three headings – knowledge of *jeevan*, knowledge of the philosophy of coexistence, and knowledge of humane conduct. I explained about *jeevan* to you. *Jeevan* is eternal, it aspires for happiness and it can evidence happiness only in the human tradition. The first step for that is to understand *jeevan*, which is called “*Jeevan Vidya*”. *Jeevan* is the bearer and the carrier of *vidya*. There are three parts in the manifestation of *vidya*: the knowledge, the learning, and the learned. Knowledge (*vidya*): – Entire coexistence itself is the source of knowledge. Knowledge is in coexistence itself. *Jeevan* too is inseparable in coexistence. Learning (*vidvata*): - It is the state of understanding, which is acceptance of coexistence in *jeevan*. Learned (*vidvan*): - The human becomes learned. Every human is a combined form of *jeevan* and body. What is the content for understanding? The entire existence in the form of coexistence. This learning itself is the object of knowing, believing and living. *Jeevan* is the entity that is the carrier and bearer of learning, and human is the one who evidences it. Human is a combined form of *jeevan* and body. In this way, the importance of human, *jeevan* and coexistence becomes clear. Existence is in the form of coexistence. There is development in coexistence. Development results in *jeevan*. *Jeevan* attains awakening. For this, coexistence itself is the scene and *jeevan* itself is the perceiver. The composition and decomposition activities in the physicochemical world are complementary and interrelated. All these activities are eternally present. You will not find any moment, any day, or any century when there is no physicochemical activity. It is *jeevan* who is the perceiver of all these composition and decomposition activities. The entity that perceives and understands is only *jeevan*. The body does not understand anything.

The part of the body which does not have the aliveness of *jeevan* is called numb. The cold or hot doesn't get sensed at that place. Another example, we get no sense of pain from cutting and stitching of the body during surgery under anaesthesia. Therefore, we understand that the sensory perception happens only in those parts of the body where *jeevan* maintains aliveness. Whenever *jeevan* becomes eager for its own satisfaction, it starts its quest for truth, actuality and reality. Therefore, it is *jeevan* which is the basis of happiness. This was the reason the need arose in me for understanding *jeevan*. This need is there in all - the rich, the poor, the mighty, the weak, the old, and the young.

इसमें दूसरा सूत्र मिलता है जीवन-विद्या से कोई वर्ग-संघर्ष का आधार नहीं है। इसमें सर्वशुभ का आधार सहअस्तित्व ही है। सबके निरंतर सुखी होने का स्रोत है। समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है ऐसे ही जीना चाहता है। हम सबके साथ ही सुखपूर्वक जी सकते हैं। **अकेले कोई होता नहीं ये सिद्धान्त निकलता है।** इस धरती के संबंध को छोड़कर कोई मानव सुखी होने का प्रयत्न करें तो हो नहीं सकता। पानी से संबंध छोड़कर सुखी कोई हो नहीं सकता। किन्हीं भी चीजों के संबंध को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जियोगे। कैसे यांत्रिक हो जायेगा? और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पायेगा। आप ही सोचो ये कैसे हो सकता है। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी, अनाज, सोना, लोहा सबका भाव पूछते हैं। उस भाव का दृष्ट कौन है? मानव ही होता है। जब सबका भाव है तो मानव का भी भाव होगा। मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही है, उसको छोड़कर सबका भाव पकड़ लिया। जिनसे लाभ अवसर बना उन सभी भावों को पकड़ लिया जबकि मानव का भाव (मूल्य) समझ लें तो लाभ-हानि से मुक्त हो जायेंगे। मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ-हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है। तब उपयोगिता मूल्य पर जीना होता ही है जिससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। लाभ-हानि के चक्कर में आदमी न तो अपने को बचाता है, पराया तो बचाना ही नहीं। लाभ-हानि के चक्कर में सबका कल्ल, चकनाचूर। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है कि मानव मूल्यों को समझने में सहज होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं है। हम बहुत-बहुत सिर कूटे हैं किन्तु कुछ सुधार हुआ नहीं। इसकी गवाही है - साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ और पूंजीवाद सदा-सदा घोषित लाभवादी है। इसलिए तो लाभ-हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये कैसे आयेगी जीवन विद्या समझ में आने से अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने से और मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से, मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसी का नाम है समझदारी।

मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करना शुरू करते हैं तभी हम सही करने में (समर्थ) निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं। जब तक किसी न किसी उन्माद से जकड़े रहते हैं और हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता नहीं।

We find another maxim here – there is no existential basis of class struggle according to *Jeevan Vidya*. Here, coexistence is recognised as the basis for the universal wellbeing, source of everyone’s continuous happiness, and evidence of resolution in living. All these emerge on their own upon understanding. In my view, humans want this very knowledge, and they want to live like this only. We can live happily only in the togetherness of all. “Humans are not in isolation” – that is the principle. If humans try to become happy by leaving their relationship with the Earth then that is bound to fail. No one can become happy upon leaving their relationship with the water. If we cannot become happy by leaving material things, then how will we become happy by ignoring *jeevan*? How can we become so mechanical? How can we be without feelings? Just think, how can we live like this? When we go to the market, we ask about the value of each and every thing – vegetables, grains, gold, etc. Who is the perceiver of that value? Only humans are. Since everything has a value, humans should also have value. There was a necessity of knowing the value of humans, instead we assigned value to everything else. We have latched on to the value of those things where there was scope of making profit, while if we understood the value of humans then we will become free from profit and loss. By understanding human values, *jeevan* values, established values and civic values the concern for profit-loss disappears. We would then live based on the usefulness value. Such a big burden would get lifted from the Earth. Profit and loss is a vicious cycle in which humans can’t secure themselves, let alone others. This vicious cycle destroys everyone and everything. Humans can come out of this trap only when they become capable of understanding values. It is not going to happen before that. We have beaten our heads against a wall in these efforts, but it hasn’t led to anything. Its testimony is communism and capitalism. Communism couldn’t become free from profit and it ended up struggling for national profit, while capitalism is profit-ist by declaration. Therefore, humans need to understand their values in order to become free from profit and loss. There is a need to fulfill human values. How will this come about? One actualises human values upon understanding *jeevan vidya*, i.e. understanding existence in the form of coexistence and determination in humane conduct. This is called understanding.

It is when we start living human values that we become capable and thereby proficient in doing what is ‘right’. Until then we remain trapped in one obsession or another and we don’t find a way for doing what is ‘right’.

समझदार होने के लिए जीवन को समझना तथा सहअस्तित्व में मानव अपने आचरण को समझना है। यही जीवन विद्या है। विद्या का दो भाग है - जीवन ज्ञान और सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। जीवन ज्ञान का मतलब जीवन की जीवन को समझने की प्रक्रिया है। जीवन ही जब अस्तित्व को समझता है इस प्रक्रिया को अस्तित्व दर्शन कहा। सभी जीवन समान है सारे मानवों में जीवन एक समान है। समानता की बात कैसे आ गई। जीवन, जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, अस्तित्व को समझने की विधि में सहअस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में यह आया कि सभी जीवन समान है।

समझने की व्यवस्था शरीर में कहीं भी हाथ-पैर, कान-नाक, चक्षु, मेधस, हृदय कहीं भी नहीं है। यह व्यवस्था जीवन में ही है। जीवन ही जीवन को और सहअस्तित्व को समझने वाली वस्तु है और दूसरा कोई समझेगा नहीं। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं मानव समझदारी व्यक्त करने के लिए (प्रमाणित करने के लिए) शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना जरूरी है। यह केवल शरीर या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा। प्रमाणित करने का केन्द्र बिन्दु हुआ व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। यही समझदारी की सार्थकता है। हम सब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है। ये कोई लादने वाली चीज नहीं है।

सहअस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है क्योंकि सत्ता (व्यापक) में सम्पृक्त (डूबी, भीगी, घिरी) प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक-एक गिनने योग्य वस्तु है। गिनने वाला मानव है। ये गिनने योग्य वस्तु प्रकृति में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति सब हैं।

छोटा सा सूत्र है - समझदारी से मानव सुखी, नासमझी अर्थात् जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। अभी तक सारा संसार जूझता रहा। पहले जूझता रहा जीवों से, तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। लोग इसका भी प्रयोग किए कुछ प्रमाण मिला नहीं, परंपरा बनी नहीं। दूसरी बार ये जूझे कि खूब वस्तु को इकट्ठा कर लो सुविधा से सुखी हो जाओगे। उससे भी सुखी हुए नहीं। दोनों बातों से कोई सुखी नहीं हुआ। तब सोचने की बात है इसी क्रम में निकल कर आया कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी। समझदारी से सही कार्य-व्यवहार होता है।

We need to understand *jeevan* and humane conduct in coexistence in order to become wise. This itself is *Jeevan Vidya*. *Vidya* has two parts – knowledge of *jeevan*, and the knowledge of co-existential philosophy. *Jeevan* is the carrier and bearer of these both. The knowledge of *jeevan* means the process of a *jeevan* understanding *jeevan*. The process of understanding existence by a *jeevan* is being called knowledge of co-existential philosophy. All *jeevans* are the same, and *jeevans* in all humans are therefore the same. What is the nature of this sameness? It became clear that all *jeevans* are the same in the way they know *jeevan*, the way they evidence knowledge, the way they understand existence, and the way they evidence coexistence.

There is no provision of understanding in any part of the body such as hands, legs, ears, nose, eyes, brain or heart. This provision is only in *jeevan*. *Jeevan* is the only entity that understands *jeevan* and coexistence, nothing else would understand. Therefore, we reach the conclusion that the combined form of *jeevan* and body is necessary for expressing (and evidencing) the understanding. It would neither happen only with the body nor would it happen only with *jeevan*. The evidence is centred on the orderly living of humans and their participation in the overall orderliness, which itself is the actualisation of understanding. All of us want to live in orderliness, as this process is inherent in *jeevan*. It is not something externally imposed on us.

In the course of understanding coexistence, it becomes clear that existence is coexistence, because nature saturated (immersed, soaked and surrounded) in Omnipotence (Omnipresence), is the entire existence. Nature is in the form of entities that can be counted. Humans are the ones who count. The countable entities include all sentient and insentient nature.

There is one small maxim – Humans become happy with understanding, and they remain unhappy till they live in ignorance or animal consciousness. The whole world has kept struggling until now. First, they struggled with forces of nature and wild animals. Then they struggled thinking that they would become happy by doing penance, doing *yoga*, or becoming ascetic. People experimented with these things as well, but they could not evidence happiness, so its tradition could not be formed. Next, they struggled thinking that accumulating a lot of material things, and comfort would make them happy. This too didn't work. No one became happy from either of these ideas. In the course of rethinking, it emerged that understanding leads to resolution, and resolution leads to happiness. The understanding manifests in right work and behaviour.

सही में सभी एक होते हैं गलती में अनेक। हमारी गलती से आप सम्मत/सहमत हो जाएं आपकी गलती से हम सम्मत/सहमत हो जाए ऐसा होता नहीं है। जो गलती है तो गलती है आपके लिए भी हमारे लिए भी। सही में हम एक ही हैं ये बात हमको समझ आ गयी।

स्वत्व समझदारी में, से, के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। समझदारी से ही सुखी, समृद्ध होते हैं, समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। समझदारी से ही परम्परा रूप में सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। **सुख के चार चरण है :- समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीना।** ये चार चीज प्रमाणित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। जब तक ये चारों चीज नहीं आती है तब तक हम समझदार परंपरा में, से, के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम जप-तप, पूजा-पाठ, योग-यज्ञ कर डाले हैं। बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा किया। किन्तु सब लोग खुश नहीं हुए। सभी सुखी होने के लिए समझदार होना है। समझदारी सबसे पहुँचाया जा सकता है। समझदारी के लिए पहला चरण है अस्तित्व को समझना। अस्तित्व चार अवस्था में है। पहला पदार्थावस्था जिसमें मिट्टी, पाषाण, मणि, धातु आदि हैं ये सब अपने अपने आचरण में प्रमाणित हैं ही। दूसरी प्राणावस्था जिसमें सभी पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ हैं ये सब भी अपने आचरणों में स्वयं प्रमाणित है। तीसरा जीवावस्था जिसमें मानव को छोड़कर सभी जीव, पक्षी, आते हैं, ये सभी भी अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हैं ही। चौथा ज्ञानावस्था है जिसमें मानव ही है जिसका व्यवस्था होने में अभी प्रतीक्षा है। अब सोचिए सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है। क्या मतलब है इसका? दुख नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमारा चरित्र भी विकसित के रूप में होने की आवश्यकता है।

आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। ये एक सूत्र मिलता है। इस सूत्र को हम, आप, सबको जांचना ही है। जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना। समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है इसको समझना। और समझकर क्या पायेंगे उसको समझना। यह मानव का पहुँच है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है? मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझता है उसी ढंग से कार्य व्यवहार करता है।

Humans are one in the right, and many in the wrong. It is not possible for you to agree or concur with my wrongdoing, nor is it possible for me to agree or concur with your wrongdoing. That which is wrong is wrong for you as it is for me. We are one in the right, this I understood.

Our wellbeing becomes assured only in, from, for the understanding. It is only from the understanding that we become happy and prosperous. It is only with the understanding that we live orderly in the present. It is only with the understanding that we evidence coexistence in the form of tradition. There are four stages of happiness - living with resolution, prosperity, fearlessness, and coexistence. We become happy when these four become evident in our living, before that we keep trying in, from and for tradition of the understanding. In this pursuit, humans have performed all sorts of chanting, penance, prayer, recitation of scriptures, *yoga*, *yajna*, etc. We have amassed a lot of material things in this pursuit, but it hasn't resulted in happiness for all. Happiness for all humans requires their becoming wise. The understanding can be made accessible to all. The first step for that is understanding existence, which consists of four orders. The first is material order, which comprises soils, stones, gems, metals etc. – which already evidence definite conduct. The second is plant order – which consists of all trees, plants, vegetation, medicinal herbs, and these too evidence their respective definite conducts. The third is animal order - which includes all animals, birds etc. other than humans, and these also evidence inherent orderliness. The fourth is knowledge order, which consists of humans only, who are yet to become orderly. Just think, the most developed order is lagging behind all! What does this mean? It is no wonder that humans are suffering. Therefore, our character also needs to be developed.

Each entity in existence evidences orderliness in the form of their conduct. Humans will also evidence orderliness through their conduct. This is the maxim, which all of us will have to verify in our living. As we go about this verification, we first understand the entity within us that actually understands. After this, we understand the entity that lives based on that understanding. Thereafter, we understand what we will accomplish by this understanding. This is the extent of human potential. Humans are placed in the knowledge order. What is the basis for considering humans in the knowledge order? In animal consciousness, humans work and behave according to what they believe they've understood.

वह जाना नहीं रहता तब भी मानने की बात हर व्यक्ति में है और जीव चेतना में जीते हुए हम इसको जानते हैं ऐसा कहता है दावे के साथ जाना नहीं रहता माना रहता है लेकिन बोलते समय जानता हूँ कहता है, ये व्यतिरेक है ही क्योंकि जीव चेतना में जीते हुए सर्वशुभ के अर्थ में सत्यापित करना बनता नहीं। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है। 99% भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए हैं जिसके फलस्वरूप ही तमाम परेशानियाँ पैदा की है और परेशानियों से तस्त हुआ भी हैं, अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है, उसी इच्छा के तहत यह कार्यक्रम है।

चारों अवस्था में से मानव ही समझे और समाधानित हुए बिना सुखी नहीं हो सकता। पदार्थवस्था परिणामानुषंगी विधि से नियंत्रित है। प्राणावस्था बीजानुषंगी विधि से नियंत्रित है। जीवावस्था, वंशानुषंगी विधि से नियंत्रित है। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था में रहना। निश्चित आचरण में रहना। मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। मानव में भी निश्चित आचरण की जरूरत है। मानव संस्कारानुषंगी विधि से नियंत्रित होना है। संस्कार क्या है? विकसित चेतना रूपी समझदारी है। समझदारी का प्रमाण है मानवीयता पूर्ण आचरण। जब मानव समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है और तब इसका आचरण मानवीयता पूर्ण होता है। जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। इसके बाद हमको पता लगता है इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसकी ओर आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बना है।

जीवन न पैदा होता है, न मरता है और शरीर रचित होता है और विरचित होता है। जीवन, जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं वंशानुषंगी विधि से। जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है किन्तु जब मानव वंशानुषंगी विधि से जीने जाता है तो परेशान होता है, इतनी ही बात है। इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूँ तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है। नासमझी परंपरा में बह नहीं सकती। समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती। विविधता होती है तो प्रस्तुति में। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता जाता है। सही करने की सार्थकता और सुलभ हो जाती है।

Even without knowing, every human has the potential of believing. A person who is living in animal consciousness doesn't know, still he claims that he knows - while all he has is just a belief. This is a contradiction because it is not possible to testify for universal wellbeing while living in animal consciousness. Deluded humans have this very contradiction. Ninety nine percent of people believe themselves to be body only, and this delusion has given rise to all kinds of worries and frustrations. Now they desire to become free from these worries, and this endeavour is meant for that.

It is only humans among the four orders of nature who cannot become happy without understanding and becoming resolved. Material order is regulated by way of structural-conformity. Plant order is regulated by way of seed-conformity. Animal order is regulated by way of species-conformity. The evidence of regulation is in the form of orderliness and definite conduct. Apart from humans every unit of nature has definite conduct. There is a need for definite conduct in humans also. Humans become regulated by *sanskar*-conformity. What is *sanskar*? *Sanskar* is understanding in the form of developed consciousness. The evidence of understanding is humane conduct. When humans become wise, they live in orderliness, and their conduct is humane. When they aren't able to live in orderliness, their conduct is called inhumane. This gives us the definition of humane and inhumane conduct. After this, we realise whether we have its need or not. Humans have a natural tendency towards what they need. This is the path for their awakening.

Jeevan is neither born nor does it die, it is the body that undergoes composition and decomposition. *Jeevan* wants to drive the human body in its natural way. What is the natural way of *jeevan*? The understanding and program for becoming happy. All animals only exhibit hope of living by the way of species-conformity. While humans want to live with happiness and they face troubles when they try living according to lineage. That is all there is to it. This needs to be understood and evidenced properly. The understanding itself is to be evidenced. When I make others understand upon my having understood from you, only then you become evidenced. This is the way the understanding gets transmitted in the form of tradition. Ignorance cannot get transmitted into human tradition. The content of the understanding doesn't have variation. The variation if any happens in its expression, whereby with every next generation, it shall become stronger and sharper. The way of doing right would keep becoming even sharper and more accessible.

सर्वमानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है आगे पीढ़ी संतुष्ट हो सकती है।

मानव संस्कारानुषंगी इकाई है। संस्कार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का संयुक्त रूप में वर्तमान ही होती है। चूंकि गलतियाँ किसी को स्वीकार नहीं है इसलिए गलतियाँ संस्कार होती नहीं है। गलतियों को कोई स्वीकारता नहीं है किन्तु फंसा रहता है। कोई आदमी चाहे हजार गलती किया हुआ हो किन्तु उसे वे गलतियाँ स्वीकृत नहीं है। चूंकि गलतियाँ किसी को स्वीकार नहीं है इसलिए उन्हें कोई आगे पीढ़ी को अर्पित नहीं करता, अतः नासमझी (गलतियों) की परम्परा नहीं बनती। तो इन तमाम गवाहियों के साथ यही निष्कर्ष निकलता है कि समझदारी ही परंपरा सहज स्त्रोत है। समझदारी के लिए ध्रुव बिन्दु है मानव चेतना रूपी समानता। समानता का ध्रुव है जीवन। जीवन में गठनपूर्णता और अक्षय बल, अक्षय शक्ति ये ही समानताएं हैं। मैं कितनी भी आशा, विचार, इच्छा करता हूँ मुझमें आशा, विचार, इच्छा करने की ताकत बनी ही रहती है। इस तरह से जीवन में अक्षय बल और शक्ति होने के लिए परिणामशीलता से मुक्त हुए बिना हो नहीं सकता ये तर्क विधि से जीवन की गठनपूर्णता को स्वीकारने की बात बनती है।

मुझमें जब समझदारी स्वीकार हो गयी इसको कैसे जाँचा जाए। इसको व्यवहार में, कार्य में, व्यवस्था में जाँचा जाता है। मैंने व्यवहार और कार्य में कई बार जाँचा, व्यवस्था के रूप में हम स्वयं में जीना समाधान-समृद्धि के रूप में स्पष्ट है। समग्र व्यवस्था अभी भी बनी नहीं है मानव परंपरा में। अखण्ड समाज व्यवस्था के रूप में जीने के बाद हमारे अनुभव में सहअस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही समझने वाली बात का परम्परा रूप में प्रमाण ही है, अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है। हमारा अनुभव बुलंद होता रहता है। इस ढंग से अनुभवमूलक विधि से जीने वाली बात आयी। इस तरह निष्कर्ष निकला मानव समझदारी पूर्वक अनुभवमूलक विधि से व्यवस्था में जीता है। जीवावस्था वंशानुषंगी विधि से, प्राणावस्था बीजानुषंगी विधि से और पदार्थावस्था परिणामानुषंगी विधि से, व्यवस्था में रहते हैं।

इस मुद्दे पर पहुँचे कि समझदारी निश्चित है यह विकसित चेतना सहित जीना ही है। समझदारी का धारक वाहक निश्चित है, इस कारण समझदारी का प्रमाण निश्चित है। समझदार जीवन ही होता है। समझता जीवन ही है समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में होता है क्योंकि मानव शरीर में ही समृद्ध पूर्ण मेधस की रचना पायी जाती है

Its need is there in all humans. Therefore, only a wise person can offer their understanding to the next generation and thereby become satisfied, and the next generation can also be satisfied thereby.

Humans are *sanskar*-conforming units. *Sanskar* is the combined presence of understanding, honesty, responsibility and participation. Since the wrongs are not acceptable to anyone, therefore the wrong are not *sanskar*. No one accepts the wrongs but remains trapped in them. One may have committed a thousand wrongs, but those wrongs are not acceptable to them. Since the wrongs are not acceptable to anyone, no one offers them to the next generation. Therefore ignorance (the wrongs) does not become tradition. All these testimonies lead to the conclusion that understanding is the only basis of tradition. The focus of understanding is equality in humane consciousness. The basis of equality (in humans) is *jeevan*. Constitutional completeness and inexhaustible strengths and powers are the common attributes in every *jeevan*. My capacity to hope, think and desire remains intact, irrespective of the extent to which I may hope, think or desire. The inexhaustible strengths and powers in *jeevan* couldn't have been there if it were not free from change in its constitution. This is the logic for accepting the constitutional completeness of *jeevan*.

How can I verify the understanding that got accepted within me? It is verified in behaviour, work, and orderliness. I verified my work and behaviour many times, and found that my living is orderly in the form of resolution and prosperity. Universal orderliness has not yet materialised in the human tradition. My living in the form of undivided society and orderliness is the evidence in human tradition of my having understood the reality as it is in existence, thereby becoming a source of realisation for others. Realisation keeps strengthening and multiplying thereby. This paves the way for realisation based living in humans. In conclusion - upon attaining the understanding, humans live in orderliness based on realisation. Animal order stays in orderliness by species-conformity, plant-order by seed-conformity, and material-order by structural-conformity.

So we can conclude that the understanding is definite and it is about living with developed consciousness. The bearer and carrier of understanding is definite, therefore the evidence of understanding is also definite. *Jeevan* itself becomes wise. *Jeevan* is the entity that understands, while evidence of understanding happens only in the human tradition, because only the human body has a fully developed brain.

और किसी परंपरा (जीव) में समझदारी का प्रमाण मिलेगा नहीं। सहअस्तित्व में पूरकता, उदात्तिकरण, विकास क्रम, विकास और जागृति ये सभी चीज समायी है। इन सभी बिन्दुओं को समझने की जो विधि है वह मानव में ही समाहित है, क्षमता भी मानव में ही समाहित है।

अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतना ही है कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही है। ये एक दूसरे के साथ ओत-प्रोत और सदा-सदा के लिए अविभाज्य, निरंतर विद्यमान, वर्तमान होना पाया जाता है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने की कोई विधि नहीं है, अलग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अलग हो नहीं सकते। इस तरह अस्तित्व में जो नहीं है उसकी हम कल्पना करके भी कुछ नहीं कर पायेंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने की बात है। प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व ही चार अवस्थाओं में व्यक्त है।

यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पायेंगे तो ना हम परिवार व्यवस्था ना समाज व्यवस्था में जी पायेंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं। सात सौ करोड़ मानव का इस धरती पर हो गया लेकिन हमारा व्यवस्था में जीना अभी बना नहीं। संख्या बढ़ने या घटने से आदमी समझ गया हो ऐसा भी कुछ नहीं है। मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है : समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाण। सहअस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। अभय विधि से वर्तमान में विश्वास करते हैं। समृद्धि विधि से हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। समाधान पूर्वक ही न्यायपूर्वक जी पाते हैं।

मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से हम दोनों विधि से समझदारी को पाये नहीं। उसका मूल कारण है अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में नहीं आना। सहअस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने में भूल हो गयी फलस्वरूप जीवन एवम् समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में जीना कहाँ से आयेगा। समझदारी के अभाव में मानव, मानव के साथ न्यायपूर्वक और प्रकृति (जीव, वनस्पति, पदार्थ) के साथ नियमपूर्वक, संतुलित रूप से जीना बना नहीं। इसी के कारण अनुपम नैसर्गिकता को हनन करता रहा।

मानव को न्याय मिला नहीं। बड़े-बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम फैसला करते हैं न्याय नहीं करते। इस स्थिति में जब न्यायालय, न्याय को नहीं जानता है तो उसे न्यायालय कहना कितना सच होगा और उन्हीं न्यायालयों में कहा जाता है सच बोलो। अब कहाँ तक सच्चाई है न्यायालय में क्या सच्चाई को खोजा जाए।

The evidence of understanding will not be found in any other (animal) species. Coexistence encompasses complementariness, evolution, development progression, development and awakening. Only humans have the way and potential for understanding all these points.

Nature saturated in Omnipotence is existence, which is the crux of understanding it. These are found to be thoroughly intertwined with one another, eternally inseparable, continuously extant and present. There is no way of separating nature from Omnipresence. There is no purpose of separating these, nor is this separation possible. We will not be able to achieve anything by imagining something which is not there in existence. It is a matter of understanding and evidencing what is there in existence. Existence itself is manifested in the four orders.

If we aren't able to evidence the understanding, we would neither be able to live in the orderliness of family nor in the orderliness of society. We end up suffering everywhere. The human population on this Earth has crossed 7 billion, but our orderly living hasn't yet happened. Increase or decrease in population doesn't lead to human understanding. What is the purpose of human tradition? It is to evidence resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Coexistence is living with complementariness. Fearlessness is trust in the present. Prosperity is producing in excess of our family's needs. Resolution is living with justice.

We could not achieve the understanding in human tradition from all the efforts in idealism and materialism. Its root cause is not understanding existence as coexistence. We erred in understanding *jeevan* and its awakening in coexistence, as a result a tradition of understanding could not be established. How could humans live in orderliness without that tradition? In the absence of understanding, our balanced living - judiciously with humans and lawfully with the rest of nature (animal, plant and material order) - could not happen. This is the reason humans have kept destroying their natural surroundings.

Humans haven't found justice yet. When chief justices of high courts were asked about it, they said – we pass judgments, we don't do justice. If the judicial courts don't know justice, how true would it be to call them places of justice? Especially when the same courts tell you to speak the truth. What truth can be found in such courts?

इसी तरह कार्यालय में कार्य क्या होता है? गलतियों को खोजना, अपराध को खोजना और उनको गलतियों और अपराध से रोकना। इसी काम के लिए सारे सरकारी तंत्र में कर्मचारी नियोजित हैं।

मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु 'समझदारी' है। हर मानव को यदि समझदारी पहुँच पाता है तो मानव न्यायपूर्वक जी सकेगा। न्यायपूर्वक जीने के साथ समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व अपने आप से आते हैं। बिना न्याय पूर्वक जिये समाधान आयेगा नहीं। इससे पता लगता है मानवीयता का जो रीढ़ है वह न्याय है। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है, फिर समाज में और पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। न्याय में जीने से मानव तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है, वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता जाता है और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। यह सब चीजें न्याय पूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध होती है। जिसके लिए कहते हैं यह बहुत पुण्य से मिलेगा। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया वह है समझदार होना। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यतायें, क्षमतायें, पात्रतायें, अपने आप से प्रमाणित करना शुरू करता है। क्षमता अर्थात् वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करता है? या तो जागृति का या भ्रम का। मानव जब जागृत हो गया तब भ्रम अपने आप विदा हो जाता है। मानव संस्कारानुषंगीय इकाई है। समझदारी या भ्रम परंपरापूर्वक ही आता है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्यमान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ, परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप। अभी तक परंपरा से हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह है शरीर सापेक्ष जीना इसका गवाही है लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं। जबकि मानव, जीवों पशुओं से भिन्न है, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। मानव समाधान चाहता है कोई पशु-झाड़-पत्थर समाधान नहीं चाहता। मानव समृद्धि चाहता है कोई पशु-पक्षी समृद्धि नहीं चाहता। किसी भी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सुअर, आदि में भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है ऐसा कुछ नहीं है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है ऐसा नहीं है। वस्तु मिलता है इकट्ठा किया रहता है। मानव में जानबूझकर संग्रह-सुविधा की प्रवृत्तियाँ होती हैं उसका कारण भोग अतिभोग की वासना है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया और उसके लिए प्रिय, हित लाभ दृष्टिकोण रहा और फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे।

In the same way, what work does the executive branch do other than uncovering mistakes and crimes, and then attempting to stop them by making more mistakes and crimes? All government machinery is deployed to this end.

The ‘understanding’ is fundamental for human awakening. If it reaches every human then they shall be able to live with justice. Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence naturally come about upon living with justice. Resolution shall not come about without living with justice, therefore justice is the backbone of humaneness. Justice is first evidenced in a wise family, then it is evidenced in society and on the whole Earth in the form of universal orderliness. Humans remain satisfied, happy and resolved by living with justice, their trust in the present keeps becoming firmer, and their behaviour keeps becoming more refined. All of these are accomplished spontaneously by living with justice. In this context, it is said that one attains these upon earning a great deal of virtue. I now understand that the meaning of virtue is becoming wise. In the wisdom tradition, humans spontaneously start evidencing their potential, ability and receptivity. Potential is the carrying activity. What do they carry? Humans carry either delusion or awakening. Delusion vanishes on its own upon awakening. Humans are *sanskar*-conformity units. Therefore, tradition is the source of understanding or delusion for them. The extant traits of tradition get inducted and accepted in a human child from the time of birth. This is followed by *purusharth* and *paramarth*. It is on the basis of *purusharth* and *paramarth* that humans get liberated from delusion upon becoming wise. Liberation from delusion means living with *jeevan*’s awakening. The education we have received from tradition so far is only for living with respect to the body. The fact that this education builds an obsession for profit, sex and consumption bears witness to this. While human nature is fundamentally different from animals. Due to *jeevan*, humans have multifaceted expressions. Humans want resolution, while no animal, plant or stone wants resolution. Humans want prosperity, while no animal or bird wants prosperity. No animal such as tiger, cow, snake or pig has a tendency to hoard. Ants too don’t hoard with the aim of accumulation, they instinctively collect what they find. Humans on the other hand have the wilful tendency of comfort and accumulation because of their lust for over-consumption. It is for this reason, in place of resolution and orderliness, comfort and accumulation have become the goals of our life. Our perspective has remained limited to pleasure, health and profit, and as a result we have continued to suffer, struggle and become oppressed.

इस परेशानी से छूटने का एकमात्र उपाय है जीवन जागृति और सहअस्तित्व को समझें और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझें।

मानव ही अस्तित्व में सर्वोच्च विकसित इकाई है शरीर के रूप में और जीवन के रूप में। जीवन अपने अस्तित्व को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के समय में वह बराबर शरीर को जीवंत बनाये रखता है बाद में शरीर को ही जीवन मान लेता है फलस्वरूप जीव चेतना में जी के भ्रमित होता है और प्रमाणित करने के लिए पुनः शरीर को संचालित करता है। इस ढंग से कई बार शरीर को छोड़ने से तो परेशान होने की बात है। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। समझदारी या नासमझी ही होती है। समझदारी परंपरा से ही आता है। समझदारी को परंपरा में ही पाना है। कोई एक व्यक्ति समझदार होने से संसार तर जायेगा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना ने ही हमको भयभीत, निरीह बनाया। मानवीयतापूर्ण आचरण में हर मानव अपने में स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है। इस तरह जीने से हमारे तन, मन, धन का सदुपयोग, सुरक्षा करना भी बनता है और जब ये दोनों सजते हैं तो उस स्थिति में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयतृप्ति भी अपने आप से प्रमाणित होता है।

इस ढंग से मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मानव का आचरण व्याख्यायित होता है। तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा होना ही नैतिकता है। संबंधों को पहचानने की विधि से ही मूल्यों का निर्वाह होता है। जैसे कोई भी आदमी अपने पिता के संबंध को, माता के संबंध को गुरु के संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं। मूल्य (भाव) अपने आप बहने लगते हैं फलस्वरूप मूल्यों का निर्वाह होता है। जहाँ संबंधों को पहचानते नहीं हैं वहाँ कोई मूल्यों का बहाव होता नहीं है। उदाहरण रेल के डब्बे में कोई बैठा है एक अजनबी आता है तब उनका हाथ पैर अपने आप लंबा हो जाता है इच्छा होती है यहाँ कोई न बैठे। वहीं थोड़ी देर बाद कोई पहचान का आदमी आ जाता है तो अपने आप से उठकर खड़े हो जाते हैं उनको बैठा देते हैं इस तरह संबंधों की पहचान एक बड़ा काम है। संबंधों के बारे में अध्ययन प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसे मां का संबंध पोषण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर, पिता का संबंध संरक्षण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये संबंध सभी पहचानने में आ जाये उसके बाद मानव गलती नहीं करता। बिना संबंध पहचाने गलती करेगा ही।

The only way out of this difficulty is to understand *jeevan's* awakening, coexistence and humane conduct.

Humans are the most developed entities in existence, as *jeevan* as well as the body. *Jeevan* uses the body for evidencing its existence and awakening. *Jeevan* keeps the body alive all the time while using it, and subsequently starts believing that the body itself is *jeevan*. This is the delusion of *jeevan* while living in animal consciousness. Eventually *jeevan* starts again with a new body with the purpose of evidencing itself. Naturally, it is distressing for *jeevan* to fail again and again in achieving its purpose. It is not the matter of “virtue” or “sin”. It is to do with understanding or ignorance. Understanding is inherited from tradition, hence understanding has to be present in tradition. Any one person’s becoming wise will not result in emancipation of the whole world. Such ideas only have made us fearful and helpless. In the purview of humane conduct, every human can live with rightfully owned wealth, rightful marital relationship, and kindness in work and behaviour. The right-use and security of our body, mind and wealth also happens by living in this way, and when these two are harmonised, then justice - as relationship, values, evaluation and mutual satisfaction - becomes self-evident.

In this way, humane conduct gets explained as the combined form of values, character and ethics. The right-use and security of resources in the form of body, mind and wealth is ethics. Values are fulfilled only by way of recognising relationships. For example, when someone recognises the relationship with their father, mother, or guru in the sense of orderliness, then the values (feelings) are expressed on their own, resulting in fulfilment of values. Where we don’t recognise the relationship, there is no expression of values. Suppose someone is sitting alone in a train compartment and a stranger enters that compartment. The one who was sitting there first, their hands and legs start getting stretched out on their own! They don’t want anyone to sit there. At the same place, if a known person enters then they would even offer their own seat! Therefore, recognising relationships is very important. The study of relationships happens based on their purpose. For example, nurturing as the primary purpose of the relationship of mother and protection as the primary purpose of the relationship of father, is the basis of their study. Humans don't make mistakes after they have recognised all the relationships. In the absence of this recognition they are bound to make mistakes.

प्रचलित वर्तमान राजकीय तंत्र, धर्म तंत्र प्रचार माध्यमों को देखने से पता लगता है सब अपराधियों के लिए बना है। ये दोनों अपराधियों को तारने में अपने-अपने ढंग से लगे हैं। ये सब तंत्र मानव को समझदारी दे नहीं पाया। हर मानव समझदार होना चाहता है। ईमानदार होना चाहता है। ईमानदारी का रास्ता दिखा नहीं पाये। हर आदमी जिम्मेदार होना चाहता है। जिम्मेदारी का प्रयोजन परंपरा में दे नहीं पाये। लोगों ने शुभ की कामना की है सबका शुभ हो, सबके परिवार हो, सबका मंगल हो, इस प्रकार की बातों को तो सब लोग दोहराए है। किन्तु कहने मात्र से, दोहराने मात्र से, तो रास्ता मिलता नहीं। जिस किताब में लिखा रहता है सबका शुभ हो उसी में लिखा रहता है सारा संसार झूठा है और असली माँ-बाप ईश्वर है उन्हीं के शरण में जाना चाहिये इससे कल्याण हुआ नहीं। असली माँ-बाप के पास जाने के बाद मानव पाया नहीं तब कल्याण कहाँ-किसका होगा। इस सब बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं। समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन स्पष्ट होता है। सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहता ही है। क्या प्रयोजन है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन है। सारे संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा रहता है इसमें जुड़ने से परंपरा बन जाती है। समझदारी की ही परंपरा होगी नासमझी की कोई परंपरा अखण्ड होगी नहीं। इसलिए अभी तक कोई परंपरा बनी नहीं सर्व शुभ के अर्थ में। वर्तमान शिक्षा में जब व्यक्ति पढ़कर तैयार होता है स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है। संसार को मूर्ख मानता है। ऐसे स्नातक हर वर्ष करोड़ों बनते हैं। एक-एक ऐसे स्नातक को कैसे समझदार बनाया जाये? कहां से इतने डाक्टर लाया जाये जो इनको ठीक कर सके।

स्वयं समझे बिना कोई स्वीकार करता नहीं। इसका गवाही मैं स्वयं हूँ। हमारे परिवार में वेदमूर्ति, बगल में वेदमूर्ति, पूरा गाँव में वेदमूर्ति किन्तु हमें परिवार के लोग वेद नहीं पढ़ा पाये क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहे। किन्तु, इस धरती पर समझदार हर मानव बनना चाहता है। इस आधार पर हर मानव समझदार होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रवृत्ति को देखकर ही इस अभियान को शुरू किया। हर मानव का समझदार बनाने का भी अरमान है इस सच्चाई के साथ शुरूआत किये हैं। इस शुरूआत से जो लोग समझ चुके हैं उनको राहत मिली है उनमें वे सब गुण पैदा हुए हैं जिन्हें हम मानवीयतापूर्ण रूप में पहचानते हैं।

It becomes obvious from seeing the propaganda of the prevalent systems of the State and Religion that these have been designed for criminals. Both of these are busy in the redemption of criminals in their own way. All these systems could not impart the understanding to humans. Every human wants to become wise and honest, but these systems have not been able to show the path of honesty. Every human wants to become responsible, but these systems could not provision the purpose of responsibility in the tradition. People have wished for universal wellbeing, that everyone should have a family, that everyone should be happy, etc. We all have repeated such words. However, mere utterance or repetition doesn't result in finding the path. The book which talks of universal wellbeing, the same book says that the whole world is an illusion, and God is the real father and mother whose refuge we must seek. No good came of it. After going to the "real mother and father" there is no human to be found, then whose good will happen and where? All these stories don't lead to any purpose. It is upon becoming wise that human purpose becomes clear. Purpose is innate in all relationships. What is the purpose? The purpose is only in the sense of accomplishing resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. The purpose of all relationships is linked only with these goals, so a tradition is formed by aligning with these. The tradition shall only be of understanding. Ignorance will not result in an unbroken tradition. As a result, no tradition in the sense of universal good could be formed so far. The products of present education believe that they are the most intelligent, while the world is stupid. Millions of such graduates are being produced every year. How can we make each one of them wise? From where shall we bring so many doctors to fix them?

No one accepts anything until they have themselves understood it. I am myself a witness to this. I was surrounded by *ved-murtis* in my family, neighbourhood and village, still they could not make me read the *vedas* because I didn't want to read. However, every human on Earth wants to become wise. On this basis, there is a complete possibility that every human becomes wise. It is only after seeing this tendency that I started this movement. It is started with an honest ambition to make every human wise. Owing to this movement, those who have understood human nature have found relief, and such qualities have arisen in them which we call humane.

नैतिकता का मूल तत्व जो तन, मन, धन रूपी अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करना है। जिसे सदुपयोग कहते हैं। सदुपयोग दो अर्थों में होता है - 1. सेवा और उत्पादन में तन, मन, धन का नियोजन। 2. संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए तन, मन, धन का अर्पण-समर्पण रूप में सदुपयोग। जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया। जिसके लिये हम सदुपयोग किया अर्थ का उसका सुरक्षा हुआ। यही हमारा सदुपयोग और सुरक्षा का अर्थ है। समाधान के लिये, समृद्धि के लिये, वर्तमान में विश्वास पूर्वक व्यवस्था के लिये, सहअस्तित्व के लिये तन-मन-धन रूपी अर्थ को नियोजित करने से उसका सुरक्षा हुआ। फलस्वरूप हमारे धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग हुये बिना सुरक्षा और सुरक्षा के बिना सदुपयोग होगा नहीं। सुरक्षा सदुपयोग सदा सदा के लिए शुभ होता है। सद्प्रवृत्तियों में हमारे तन, मन, धन को नियोजित करने की आवश्यकता बनी रहती है, हमारे जागृति के अर्थ में है।

सहअस्तित्व में कोई समझदार इकाई हो सकती है तो वह मानव ही है। मानव, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रमाणित है। मानव शरीर की वंश परंपरा है। जीवन सहअस्तित्व सहज रूप में जीवन गठनपूर्ण परमाणु के रूप में विद्यमान है इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। शरीर में मानव परंपरा का योगदान है। यही व्यवस्था है। जीवन और शरीर के संयोग की आवश्यकता केवल जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है और जीव शरीरों में समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मानव संस्कारानुषंगीय इकाई के रूप में समझ में आता है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थायें परस्पर पूरक है। मानव भी पूरक होने की आवश्यकता हो गई है। पूरकता के रूप में ही मानव का व्यवस्था में जीना बन पाता है यह व्यक्तिवाद, भोगवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता है। विगत के दोनों चिंतनों भौतिकवाद और विरक्तिवाद से मानव **व्यक्तिवादी** हो गया। भौतिकवादी विधि से व्यक्ति **भोगवादी** होता है। फलस्वरूप व्यक्तिवादी होता है। विरक्तिवादी तो व्यक्तिवादी होता ही है। इस प्रकार ये दोनों विचार से समाज बनने का सूत्र निकला नहीं बल्कि समाज विरोधी होना ही हुआ। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है। सहअस्तित्व में जीना चाहता है। समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है समाधान पूर्वक जीना चाहता है। तीनों विचारों (सहअस्तित्व, समृद्धि और समाधान) प्रयोजनों को पूरा करना मानव की जिम्मेदारी है।

The basic element of ethics is deploying resources in the form of body, mind and wealth for the sake of purpose. It is called the right-use. Right-use happens in two ways: - 1. Deploying body, mind and wealth for production and *seva*, 2. Devoting body, mind and wealth for realising the purpose of relationships.

The resource that is put to right-use becomes secure, and that for which we do the right-use of resources also becomes secure. This is what we mean by right-use and security. Our resources in the form of body, mind and wealth become secure when we deploy them for resolution, prosperity, orderliness with trust in the present, and coexistence. This results in the right-use of our wealth. There won't be security without right-use and there can't be right-use without security. Right-use and security leads to eternal wellbeing. Right tendencies continuously inspire us to deploy our body, mind, and wealth for our awakening.

If there could be a wise unit in coexistence then that is only human. Humans are combined forms of *jeevan* and body. Human body follows species tradition. *Jeevan* is naturally present in coexistence as a constitutionally complete atom, wherein there is no human contribution. The body is the contribution of human tradition. This is the natural order. The need for union of *jeevan* and body is only for the *jeevan* to evidence its awakening, while animal bodies don't have a provision of evidencing understanding. Therefore, humans are understood to be *sanskar*-conformity units. Barring humans all three orders in nature are mutually complementary. The need now is for humans also to become complementary. Humans can live in orderliness only with complementariness, which cannot happen on the basis of individualism or hedonism. The two ideologies of the past - materialism and detachment-ism - led to humans becoming individualistic. Materialism leads to humans becoming hedonists, and as a consequence individualistic. The detachment-ist is anyways individualistic. In this way, both these lines of thinking didn't yield any maxim for the formation of society, instead they only turned out to be against society. Humans, though, want to live in society. They want to live in coexistence. They want to live with prosperity. They want to live with resolution. It is the responsibility of humans to achieve these three objectives (coexistence, prosperity and resolution).

समझदारी के बाद जिम्मेदारी आ ही जाती है। जब जिम्मेदारी के पास जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम परिवार मानव हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। फलस्वरूप हम सार्वभौम होते हुए प्रमाणित होते हैं। इस वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है। आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है। आकांक्षा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है। हमारे अनुसार इच्छा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है किन्तु इच्छा में उसकी वरीयता क्रम नीचे है, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें हैं। इसलिए व्यवस्था की तीव्र इच्छा नहीं हो पाती। फलस्वरूप आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है। जीव चेतना विधि से मानव विवश हो जाता है। क्या किया जाए? जो तत्काल समझने को तैयार हैं उन्हीं को पारंगत बनाया जाए। उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं में मानवीय शिक्षा का व्यवहारान्वयन किया जाए, बच्चों में संस्कार डाला जाए। बच्चों में संस्कार डालने से घर परिवार में स्वभाविक रूप में परिवर्तन होना ही है। इस तरह शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है शिक्षा सार्थक होना ही व्यवस्था दूसरी योजना है।

पदार्थवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की इकाईयाँ मानव के लिए पूरक हैं। किन्तु मानव उनके लिये पूरक होना विचाराधीन है। उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तभी मानव का व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पायेगा।

जागृत जीवन सहज मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन सहज मूल्य से मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व। मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, जीवन मूल्य प्रमाणित होता है। समाधान = सुख। जहाँ-जहाँ हम समाधानित रहते हैं वहाँ-वहाँ सुख का अनुभव करते हैं। जहाँ पर समाधानित नहीं है वहाँ हम पीड़ित होते हैं। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं समाधान समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होने की स्थिति में शांति अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में संतोष-आनंद अनुभव करते हैं। अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में आनन्द अनुभव करते हैं। इस प्रकार, इसमें हम सब प्रमाणित हो पाते हैं तब परंपरा में समझदारी सहज प्रमाण रहेगी। इस क्रम में हम सुख, शांति, संतोष, आनन्द को अनुभव करने के योग्य है।

जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति सम्पन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित, प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना ही रहता है। 'जीवन' स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किये इससे हम तृप्त हुये कि नहीं ये हमको पता लगता है। जितना हम तुलन किया उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं।

Understanding naturally leads to responsibility. As we take up responsibility, we naturally become worthy of living in family and society. As a result, we evidence universality in living. We need such a splendid tradition. Every human hopes for orderliness, aspires for orderliness, and according to me even desires orderliness, but this desire is lower in priority than several other desires. Therefore, the desire for orderliness doesn't become strong and as a result, humans remain incapable of dedicating themselves to it. They become helpless due to living in animal consciousness. What should be done therefore? Let's make those people proficient who are ready to understand immediately and through them practice humane education in the educational institutions and instil *sanskar* in the children. As *sanskar* gets instilled in children, their homes and families will naturally undergo a transformation. In this manner, there is a need for humanisation of education to make it meaningful - which is the second plan.

The units of material order, plant order, and animal order are complementary for humans. However, humans becoming complementary to them is still awaited. This gap needs to be filled, only then orderliness in human living will be evidenced.

The values of awakened *jeevan* are: happiness, peace, contentment and bliss. Human goals are accomplished by realising *jeevan* values. These goals are resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. When human goals are evidenced, *jeevan* values are also evidenced. Resolution = Happiness. We realise happiness wherever we are resolved, and we suffer wherever we are unresolved. Thereafter, we realise peace while evidencing resolution and prosperity in the family. We realise contentment and bliss while living in orderliness. We realise bliss in the course of evidencing our understanding. In this manner as we evidence these goals, the evidence of understanding will become established in the tradition. We are capable of realising happiness, peace, contentment and bliss in this sequence.

Jeevan has inexhaustible strength and power. We can therefore keep expressing and evidencing resolution continuously, while *jeevan* remains in the state of satisfaction. *Jeevan* is strength in state (*sthiti*), and power in motion (*gati*). The motion activities of *jeevan* are evidenced in the mutuality of one another. The state activities are realised within oneself. We realise whether or not we became satisfied with the taste activity. We realise whether or not we found satisfaction in the deliberation activity.

सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभवपूर्वक (चिंतन) किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया। इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन पाँचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर सतत सुखी होने का रास्ता बनता है। इसी को सुख, शांति, संतोष, आनन्द नाम देते हैं। इन्हीं पाँच अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। इस प्रकार से, मानवीयतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उसको सार्थक बनायेगा यही मानव की जागृति सहज वैभव है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को पहचानते नहीं है तो वर्तमान में जीते नहीं है तो विगत में जाते हैं विगत वर्तमान होता नहीं। (विगत के साथ जीना बनता नहीं) भविष्य को सोचते हैं, भविष्य भी वर्तमान होता नहीं। इस तरह से आदमी को कहीं ठौर मिलता नहीं। फलस्वरूप भटकता रहता है। भटकना कोई चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था है नहीं। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परम्परा हो सकता है। हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकित हो पाता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका उपयोग, सदुपयोग कर सकता है। प्रयोजनशील बन सकता है।

मानव के साथ तो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयतृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया अस्तित्व ही परम सत्य है, निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है और अस्तित्व, सहअस्तित्व स्वरूप है, सहअस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है। विकसित हो जाते हैं, जीवन्त हो जाते हैं। विकासक्रम में भौतिक-रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है।

Thereafter, *sakshatkar*, conception and realisation of truth happens, which manifests as *bodh* and contemplation – based on which we keep examining our living in the sense of purpose. We will have to do this examination since there is no other way. As a result, the path of continuous happiness for humans gets paved. Satisfaction of *jeevan* at its five levels has been called happiness, peace, contentment and bliss. The evidence in these five levels in *jeevan* gets established as the grandeur of self-governance (*svarajya*) in human living. The governance means the grandeur of humans upon attaining humaneness, or orderly living. Self-governance is the self-inspired orderly living, which is elaboration of humane conduct. The grandeur of human awakening is in realising their relationships at the level of individual, family, society, nature, and overall orderliness. We come to trust in the present only in the course of making our relationships meaningful and fulfilling with values. If we don't recognise our relationships then we don't live in the present, and we go to the past which has no presence. We cannot live with the past. We then think of the future, but the future too has no presence. In this way humans don't find any anchor in life, as a result they keep wandering. No one wants to wander aimlessly, but there is no provision of direction and goal in tradition. The evidence tradition will result only when every human can achieve understanding from consciousness development value education. The understanding can manifest in every human's conduct and humaneness can be evaluated. Human goal is to make understanding prevail, which itself is their grandeur, which is their magnificence too. It is with this magnificence that humans can achieve a tradition of continuous happiness. They can achieve balance in their relationship with the animal world, plant world and material world, making their use and right-use while being grateful for their complementariness, thereby living purposefully.

The way of living with humans is – relationship, values, evaluation and mutual satisfaction. We choose satisfaction over dissatisfaction. Every human, in the anticipation of satisfaction, evidences coexistence through resolution, prosperity, trust in the present, and living in orderliness. The nature of truth was revealed as existence being the ultimate truth. Existence is the only continuous reality, and existence is essentially coexistence. Coexistence is continuously in effect, as a result there is emergence of development and awakening. There is development progression leading to development, whereby conscious life emerges. The development is in the form of sentience. The development progression is as continuous activity of physicochemical reality.

जीवन कितनी संख्या होना है इसका निश्चयन भी सहअस्तित्व सहज विधि से आता है भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण रूप में प्रमाणित कर नहीं पाया बल्कि उल्टे शोषण करता रहा है। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहाँ तक राज्य और समुदाय की मान्यता है शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाये रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति, समुदाय से है। संघर्ष का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस।

संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है उसे विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है। व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, सहअस्तित्व को समझता है।

जीवन, जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहाँ तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं इनको हम प्रयोगपूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आंकाक्षा और महात्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आंकाक्षा है आहार, आवास, अलंकार (साधन)। महात्वाकांक्षा है -दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गये हैं उत्पादन भी कर लिए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है।

जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयंस्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोगपूर्वक, अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है।

How many *jeevan* atoms are to be is determined by the way of coexistence, it is not the doing of deluded humans. Existence has manifested the four orders in its own way, which has no human contribution. Humans could not evidence complementariness with the rest of nature, instead they have only been exploiting it. How could humans wish to become happy through exploitation - this is something to think about. All nations, all sects, all religions and most families think of becoming happy through exploitation. Every state and sect believes that humans can become happy through exploitation only. That is their final word until today. Science too agrees that humans can ensure their survival only through struggle and exploitation. Survival here refers to saving their own people. Struggle means might is right.

It is commonly believed that development happens only through struggle. The country which can wage more wars, which can do more business, which can exploit more is called a developed country. In reality, only a country which has become awakened is a developed country - which is in orderliness, resolved, prosperous, has confidence, and understands coexistence.

There is a difference in the way *jeevan* understands *jeevan*, and the way *jeevan* understands existence. As far as physicochemical things are concerned, we recognise them upon experimentation based on usefulness. We recognise usefulness in the form of basic and greater needs. The basic needs are food, shelter and clothing. The greater needs are telecommunication and transportation. Most of these have been discovered and are being produced. There have been efforts to make these commonly accessible through commercial means. Commercial methods, however, are always with anticipation of profit.

We can ascertain the goods that we need based on the analysis activity of *jeevan*. Once the needs are ascertained we do production of those and realise prosperity. We start living in orderliness as soon as we realise prosperity. Therefore, there is a need to first make our students self-reliant, and thereafter develop their tendency for evidencing in the family and living in overall orderliness. It is good fortune of humans to evidence at these three levels. The inherent need in humans is the one and only basis to actualise this good fortune. When such a need gets firmed up then it is natural for humans to evidence themselves after diligently studying this proposal.

तो हम समझने की कोशिश किए, समझदारी क्या है? समझने वाला कौन है समझदारी के लिए वस्तु क्या है? समझने वाला वस्तु 'जीवन' ही है। समझने के लिए वस्तु 'अस्तित्व' है, 'जीवन' है एवं 'मानवीयतापूर्ण आचरण' ही है।

अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना, विरचना को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना, विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होते रहते हैं जैसे पेड़ पौधे कुछ काल पश्चात् स्वयं सूखकर मिट्टी बन जाते हैं। इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात् विरचित होकर मिट्टी, पानी, हवा में परिवर्तित हो जाते हैं।

इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन हमेशा एक सा रहता है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में ही समझा गया। सहअस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्थापूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है, व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर 'जीवन' समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है जीवन में निरंतर शोध अनुसंधान प्रवृत्ति होता है। जीवन ही नहीं जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्तिवश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणुपिण्डों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह, गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के आधार पर, स्थापना के आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया जाता है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। जिन-जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभविता है। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सहअस्तित्व में भागीदारी ही है। रचना के मूल में जो द्रव्य है वे भी सहअस्तित्व में होने की ही महिमा है। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, प्रमाणित है, प्रकाशित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है।

So far we have tried to understand - what is understanding? Who understands? What is the content of understanding? The entity that understands is '*jeevan*'. The content of understanding is 'existence', '*jeevan*', and 'humane conduct' only.

In the course of understanding existence, we need to understand development in existence. Also, we need to understand physicochemical composition and decomposition. The physicochemical composition and decomposition activities are present in existence as material order and plant order. All these entities keep transforming from one form to another. For example, trees and plants dry up after a while on their own and take the form of soil. This is called transformability. It is a continuous process in the physicochemical world. In the same way, bodies of animals and humans get formed in the womb, and when they die after some time these bodies transform into soil, air and water.

The entity which understands, *jeevan*, remains the same forever. In humans, *jeevan* is the entity that understands. The existence has been understood in the form of coexistence only. It is only with the co-existential outlook that we become capable of living in orderliness in every situation. Living in orderliness is the goal of humans, living in orderliness itself is happiness. *Jeevan* suffers from problems while living in disorder. Consequently, the search for resolution is inevitable. *Jeevan* has an inherent tendency to continuously search and explore. It is not just in *jeevan*, exploration goes on even in the insentient atoms. This is the cause of transformation in the insentient nature. Everywhere there is a tendency of being in coexistence. It is due to the tendency of being in coexistence that subatomic particles keep constituting in the form of atoms, atoms keep constituting in the form of molecules, and molecules keep constituting in the form of bodies made of molecules. In this way, humans can understand the being of infinite planets and celestial bodies in existence. The basic form of diversity in insentient nature is distinction in the number of subatomic particles that constitute atoms. On the basis of these distinct atomic types, established as definite statuses in nature, the diversity is found in their compositions. For example, the plant world has many kinds of compositions. The compositions which make the entities are naturally there in their respective forms, which in turn have the purpose of participating in coexistence. The substances in these forms also are manifestations of coexistence. On the basis of this, the entire existence is present, evidenced and revealed. Humans are also a part of this existence.

सहअस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सहअस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोधपूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है, जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य सम्पन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य सम्पन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाण को बनाये रखने में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ परम्परा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परम्परा में सहअस्तित्व को वर्तमान में बनाये रखना ही व्यवस्था है। सहअस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता वश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया। ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्मस्वतंत्रता वश ही मानव हमेशा शोध अनुसंधानरत रहता है। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी -

1. स्वयं में विश्वास
2. श्रेष्ठता का सम्मान
3. प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन
4. व्यवहार में सामाजिक
5. व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है।

इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है अस्तित्व सहज (वर्तमान) विद्यमान मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है।

Humans are inseparable in coexistence. Humans cannot escape coexistence. The more they tried to escape, the more they got troubled. Every human wants resolution within and for this they keep searching. Every human has the right to search for orderliness in existence. When a human lives with resolution upon search, the meaning of free will becomes clear. This search is for finding the purpose of living. The purpose of living gets focussed at only one place - happiness. Humans want to live with happiness. There is only one path to happiness i.e. achieving *jeevan's* and human's objective. *Jeevan's* objective is accomplished with understanding. *Jeevan* becomes satisfied with understanding, and a satisfied *jeevan* alone is capable of sustaining the evidence of the human objectives of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. This itself is the evidence of living in orderliness. As one lives in orderliness, these four goals are achieved. Such a human tradition is beneficent for one another. Imparting understanding to another itself is benevolence, whereby the meaning of coexistence gets actualised in the form of tradition. Orderliness in human tradition is to maintain coexistence in the present. Whenever something happens against coexistence then it disturbs the orderliness. Humans (in delusion) can cause any kind of disturbance due to their imagination and free will. For example, a lot of damage has been done to the Earth. They didn't know what difficulties could arise from this disturbance, and when they came to know, there was no available remedy. Humans keep searching and exploring owing to their imagination and free will, but this search and exploration is meaningful only when it is for orderliness, and for achieving resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Humans upon understanding have:

1. Self-confidence
2. Respect for Excellence
3. Balance in Talent and Personality
4. Sociability in Behaviour
5. Self-reliance in Occupation

These can be called merits. Humans become social with these merits. Evidencing understanding in living itself is 'learning'. Only humans could become 'learned' among all that exists. While there is a continuous search in every unit of nature, the learning is possible only in humans.

अभी चार क्रियायें मानव में बतायी गयी जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इनमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है। तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है फलस्वरूप वह व्यवस्था में रहते हैं। एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। फलस्वरूप सहअस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुईं। मानव के साथ दो क्रियाएं और जुड़ गयी जानना, मानना। मानव जानने, मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने, निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना, मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है सहअस्तित्व प्रमाणित होता नहीं है। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना, मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रतावश ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूँ जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है यह समीचीन है। समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है।

जीवन की क्रियाओं को मूलतः पाँच भागों में देख पाते हैं। हर भाग में दो-दो क्रियायें होती हैं स्थिति और गति के रूप में। जैसे हर जीवन में 'आशा' नाम की क्रिया होती है जिसमें दो क्रियायें होती हैं चयन और आस्वादन। आस्वादन के लिये क्या चुनते हैं यह एक चयन क्रिया है। आस्वादन करते हैं यह भी एक क्रिया है ये दोनों जहाँ होती है उस भाग का मन नाम हैं। चयन क्रिया में हमारे आस्वादन के लिये क्या क्या चीज चाहिये मानव तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है और तमाम प्रकार की चीजें इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में संलग्न है। हमने अभी तक सुविधा संग्रह के लिये इकट्ठा किया है। उसका कारण है कि सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने-मानने के लिए ये हम जितना पीछे रहे हैं सुविधा संग्रह के लिये उतना ही विवश होते गये हैं। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिन्दु नहीं मिला।

We have described four activities in humans here – knowing, believing, recognising and fulfilling. Among these, recognising and fulfilling are there in every entity of nature. Every entity of nature recognises another that is why it fulfils. A subatomic particle too recognises another and as a result they abide in orderliness. These cohabit and function with one another, hence manifest coexistence. In the same way, starting from molecules till planets the entities of nature recognise one another and fulfil accordingly. Similarly, all units of material order, plant order, and animal order also recognise one another and fulfil, which is evident in the form of complementariness in nature. Humans could not be satisfied in mere recognising and fulfilling, and doubts arose in them. Humans have two more activities – knowing and believing. Humans become satisfied from recognising and fulfilling only on the basis of knowing and believing. Knowing and believing is only of meaningfulness and purpose. Humans can become social only in the course of knowing and believing the purpose. In the absence of knowing and believing one neither can become social nor can evidence coexistence. The reason for the impoverishment of humans is also that despite having the potential for knowing and believing, it could not happen. In this situation, humans remain destitute and make others also destitute. Humans have impoverished Earth because of their own impoverishment. In my view, the aspect of knowing and believing should be enhanced. Every human has the possibility and need for this enhancement, and its attainment is always within reach. Learning is to evidence the understanding and make it flow in the form of tradition.

The activities of *jeevan* could basically be seen in five parts. Each part has two activities in the form of state and motion respectively. For example, every *jeevan* has hope (*asha*) wherein there are two activities – taste (*asvadan*) and selection (*chayan*). What we choose according to our taste is the selection activity. We taste, which is also an activity. The part of *jeevan* where both these activities happen is called *mun*. For selection activity, humans have imagined what all is needed for taste. They have accumulated a great deal for this, and are busy in accumulating even more. So far, we have accumulated for comfort and accumulation. The reason being, more we lagged in understanding (knowing and believing) the purpose of comfort and accumulation, more helpless we became for these. We could not find the point of satisfaction of comfort and accumulation anywhere.

जबकि इसके व्यवहारिक प्रयोजन को समझने पर समझ आता है कि यह शरीर के पोषण-संरक्षण के लिये आवास, आहार, अलंकार (साधन) की जरूरत के रूप में है। समाज गति के लिये दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। ये सभी चीजें उपलब्ध हो गई हैं और सुविधा-संग्रह के आधार पर मानव तृप्त नहीं हुआ। यह एक भारी विडंबना की बात है।

जीवन की और दो क्रियाओं 'विश्लेषण' और 'तुलन' हैं। विश्लेषण क्रिया को जीवन अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। तमाम विश्लेषणों में प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन मूलतः समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जी कर प्रमाणित करना है। इसके विपरीत ले जायें तो भोग, अतिभोग जहाँ मानव कहीं टिक नहीं पायेगा।

अभी विज्ञान निष्कर्ष निकालता है सभी मानव कुछ देर में मर जायेंगे और धरती नष्ट हो जायेगी। वह हो ही जाना है। धरती की विधि से सोचें तो धरती सर्व-समृद्ध होने के पश्चात् ही मानव आवास के लायक होने के बाद धरती पर मानव का अवतरण हुआ। मानव को शनैः-शनैः जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर भोग-अतिभोग की ओर अग्रसर हुआ। भोग-अतिभोग को दिशा बनाने के कारण मानव सुविधा-संग्रह के अंतहीन सिलसिले की ओर अग्रसर हुए। सबकी सुविधा संग्रह की हविश पूरा करने की सामग्री इस धरती में नहीं है। इसलिये कहीं ना कहीं यह हविश आदमी को डुबायेगी। इसलिये सारे सुविधा संग्रह को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर पोषण-संरक्षण और समाज गति ही निकलता है। समाज गति की ओर जाते हैं तो अखण्ड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही निकलता है। इन प्रवर्तनों में आदमी जीने जाता है तब समाधान-समृद्धि पूर्वक सुख-शांति सम्पन्न होकर जीना बनता है। इस विधि से अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। भ्रम पर्यन्त व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अनन्तर मूल्य, मूल्यांकन और उभयतृप्ति को पहचानना जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है।

However, when we understand the practical purpose of our material accumulation, we learn that food, shelter and clothing are for nourishment and protection of body, while telecommunication and transportation are for social participation. All these things have become available, but humans haven't become satisfied based on comfort and accumulation. This is a huge irony.

Two other activities of *jeevan* are analysis (*vishleshan*) and deliberation (*tulan*). *Jeevan* performs analysis activity to the extent of its capability. All analyses must lead to recognising purposes. The fundamental purpose of humans is to evidence resolution, prosperity, fearlessness and coexistence in living. The opposite path is pursuit of consumption and over-consumption, where humans won't find any stability.

At present, science concludes that all humans will be dead after some time and Earth will get destroyed. That is bound to happen if we go on like this. Thinking from the way Earth has evolved, humans emerged only after the planet had become fully enriched and habitable for them. Gradually the opportunity of awakening became available to humans while living in animal consciousness. Instead of becoming awakened, humans moved towards consumption and over-consumption. It is because humans made consumption and over-consumption their way of life, they entered into endless pursuit of comfort and accumulation. This Earth doesn't have enough resources that could satisfy everyone's lust for comfort and accumulation. Therefore, sooner or later this lust will result in the ruin of humans. All objects of comfort and accumulation need to be aligned with the human purpose – i.e. towards nourishment-protection of body and social participation. As we move towards social participation, it leads to participation in undivided society and universal orderliness. As humans live based on these premises, they become capable of living with resolution-prosperity and happiness-peace. In this way, the goal of *jeevan* is to evidence human awakening in existence. Its success is based on the wonderful source that every human wants to live in orderliness. While in delusion, the basis of orderliness is fear and temptation. Upon awakening, orderliness is with recognition of values, evaluation and mutual satisfaction. The need is to develop the understanding for it.

जीवन का स्वरूप

मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप 'जीवन' है ये कभी अलग-अलग होते नहीं है।

मन का दो कार्य रूप है - चयन, आस्वादन। वृत्ति का दो कार्यरूप है - विश्लेषण, तुलन। चित्त का दो कार्यरूप है - चित्रण, चिंतन। बुद्धि का दो कार्यरूप है - ऋतम्भरा (संकल्प), बोध। आत्मा का दो कार्यरूप है - प्रमाणिकता, अनुभव।

ये दस क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये दस क्रियायें करते हुये जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुये पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और दस क्रियाओं में से जीव चेतना वश साढ़े चार क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है इसलिये जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। ये साढ़े चार क्रियायें हैं - चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधा तुलन। चयन, आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर होती ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, जीभ आदि को अच्छे लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है प्रिय, हित, लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिये चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं। कुल मिलाकर इंद्रिय-संवेदना को ही जीवन मानते हुये हम जीने के लिये तत्पर हो गये हैं। इसी का नाम है 'भ्रमित जीवन'। इससे अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है या गलत है या ज्यादा है कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदिमानव जैसी ही है। वस्तुएँ ज्यादा हो गई हैं। मानव मानसिकता के लिये और जो साढ़े पांच क्रियायें हैं उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है वह समझदारी से जागृत होती हैं।

पाँच संवेदनाओं और चार विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए साढ़े चार क्रियायें पर्याप्त हैं, इसी में मानव पशु व राक्षसवत् जीता है। मानवत्व रूप में जीना केवल साढ़े चार क्रियाओं से बनता नहीं। उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी दसों क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और पाँचों कर्मेन्द्रिय सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। यदि इसमें से हाथ काम न करता हो पैर न काम करता हो लूला-लंगड़ा ही कहेंगे। उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं।

The True form of *Jeevan*

Jeevan is the inseparable form of *mun*, *vritti*, *chitta*, *buddhi* and *atma*, as these never separate from one another.

Mun has two functions: selection (*chayan*) and taste (*asvadan*). The two functions of *vritti* are: analysis (*vishleshan*) and deliberation (*tulan*). *Chitta* has two functions: visualisation (*chitran*) and contemplation (*chintan*). The two functions of *buddhi* are: determination (*sankalp*) and *bodh*. The two functions of *atma* are: authenticity (*pramanikta*) and realisation (*anubhav*).

Every *jeevan* continuously functions with these ten activities. *Jeevan*, with these ten activities, is evidenced in the form of delusion or awakening. *Jeevan* is inspired from sensory ability in the state of delusion, and only four and a half of its ten activities are effective due to animal consciousness. It doesn't have the content for understanding the remaining (five and a half) activities, for this reason there is internal conflict in *jeevan*. These four and a half activities are – selection, taste, analysis, visualisation, and half of deliberation. Selection and taste happens based on sensory ability only, whereby one chooses what is pleasant to hands, legs, nose, ears, eyes, tongue etc. and leaves out what is unpleasant. *Jeevan* performs deliberation activity on the basis of sensory ability only with perspective of pleasure, health and profit. It performs analysis activity in the same sense, and also visualisation activity accordingly. In summary, *jeevan* becomes ready to live assuming itself to be bodily sensations. This is called “deluded *jeevan*”. This leads to internal conflict all the time. One is always in a dilemma whether this is right or wrong, whether this is less or more. This mentality is like primitive humans. Only material things have increased. The humane mentality requires awakening of the remaining five and a half activities of *jeevan*, which happens by understanding.

The four and a half activities of *jeevan* are sufficient for recognising and fulfilling the five senses and four instincts, wherein humans live like an animal or a demon. It is not possible to live humanely with only four and a half activities. Such living doesn't result in satisfaction. The main issue now is to evidence all ten activities of *jeevan* in behaviour, as “awakening”. Manifesting partial activities would not be awakening. For example, a healthy body is when all the five sense organs and the five action organs are functioning properly with mutual coordination. If someone's hands or legs don't work then we will call that person a cripple. We won't call that person healthy.

जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने, निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पायेंगे। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये साढ़े चार क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिये, आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेत्तर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, नियम के अनुसार कार्य करता है इस विधि से व्यवस्था है।

संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती है। अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में, सम्पूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है अनुभव और प्रमाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप में चिंतन, चित्रण सम्पादित करना शुरू करता है। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन, आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार हर योजना को तैयार करते हैं। जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। संवेदन-शीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है। जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया, आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है उसमें धरती तंग हो गयी है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बात किये हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है। इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है।

Awakening cannot happen unless and until we base our activities of recognising and fulfilling on our activities of knowing and believing. Until now, humans have evidenced *jeevan*'s four and a half activities through recognising and fulfilling sensory desires. The remaining activities of *jeevan* are evidenced in behaviour, which is the basis of awakening. This will happen only by way of knowing and believing. Nature, apart from humans, remains regulated in course of recognising and fulfilling wherein it functions according to its laws, this way they are in orderliness.

The culmination of sensorial living happens in the animal world. The maximum that can happen with sensory ability gets achieved in the animal world. Had that been the final destination, there is no need for humans to exist. Nothing is purposeless in existence. Existence as a whole is in the form of a synergistic, harmonious and rhythmic orderliness. Each motion, each state, each order in existence is interwoven meaningfully. This meaningfulness is in the form of conduct in orderliness and participation in overall orderliness. When *jeevan* attains awakening - *bodh* and determination activities are based on realisation and authenticity, and thereafter the contemplation and visualisation activities also start functioning accordingly. The same becomes the basis for deliberation, analysis, taste and selection activities. At present, we build every plan with the belief that sensory ability is the most valuable. Whilst, awakening comprises of only values and evaluation, which is the way awakening is practised. We have completed developing our lifestyle based on sensory ability. In this lifestyle, the objects needed for living are everything apart from humans. It comprises of the animal world, plant world, and mineral world. All of you know very well how we humans have exploited these, and how we have maximised our success! Our success so far is based on the failure of others and has resulted in imbalance. Earth is in distress from our pursuit of comfort and accumulation. Now there is a question mark whether or not it will be possible to save Earth. Humans will have to stop the crimes they have been committing with Earth and they will have to understand the way of living without crime. The freedom from crime cannot happen from the ideas presented by science so far, which have entered into art and education as well. That path leads to a dead-end, destruction of Earth, and conflict among humans.

अभी तक हम बड़े-बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिये हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में चार बार समीक्षा होती है। पुनः विचार, पुनः समीक्षा किन्तु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए।

बचपन से मैंने अध्ययन किया है कि हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है। न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है। सत्य वक्ता होता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे-वैसे झूठ बोलना आ जाता है क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाएं हैं, झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है। राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है। तो इस ढंग से आदमी कहाँ जायेगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर, तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुँचा नहीं और न पहुँच सकेगा सभी बड़ी-बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान सभी में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं पर हम संकट से छूट नहीं पाये। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है किन्तु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा और यह जब भी होगा इस एक ही विधि से जीना होगा वह है मानवीयता पूर्ण आचरण। मूल्य, मूल्यांकन इसका संबंध सहअस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है। ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखण्ड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना-मानना जरूरी है उससे पहचानना-निर्वाह करना बन जाता है। जानना-मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने-माने, पहचानने-निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे-धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गये। पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गये, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाये और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है उसके लिये कैसे करवट लिया जाये, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है।

भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनओं के लिए मानव का जीना हुआ न कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ। जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो-जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं 'जागृति'। तृप्ति आयेगी समझदारी से। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है।

Some big nations have joined together to form a council by the name United Nations Organisation (UNO), which has held many conventions but it is yet undecided whether the right to militarization should reside with this union, or with individual nations, or it should not be there at all. Should wars exist at all? In the same way, they review our education system four times a year. Despite repeated reviews, they haven't been able to decide what would be the ideal education for humans.

I have studied and found that every human child is desirous of doing what is right. Children have the need to get justice. They speak the truth, but as they grow up they learn to lie because we have created such an environment that it is impossible to live without lying. Lies pervade the commercial world anyway, the State rule is also based on lies, and even education doesn't give rise to truth. Where is one to go in this situation? Therefore, bound by circumstances their daily routine and behaviour gets shaped. Humans could not reach any definite goal this way, nor will they ever in the future. There are big projects in large institutions and State machinery, but we still have not come out of the crisis. There is a definite need to come out of this crisis, but it will only happen when humans become wise, and whenever that happens they will live in only one way i.e. humane conduct. Values and evaluation (in humane conduct) are related in coexistence. We don't need to make any laboratories or fight any wars for this. The purpose of relationships needs to be known and believed in the sense of undivided society and universal orderliness, whereby recognising and fulfilling these relationships becomes possible. Knowing and believing is of purpose only. In the absence of knowing and believing of purpose, recognising and fulfilling definitely goes astray. For example, we missed knowing the purpose of our relationship with Earth. We missed knowing the purpose of the environment because of which we could not understand the wholeness of Earth and environment, and humans brought Earth to its total collapse. We need to understand very clearly that if humankind is to survive on this Earth, then this proposal (of Madhyasth Darshan) describes how they must do their course correction.

Humans, being in delusion, have lived for satisfying their sensory desires. Humans haven't lived based on their cognitive ability yet. They haven't been able to find satisfaction through such living. A dissatisfied person keeps doing anything random. Now, all that we have to do is to go from dissatisfaction to satisfaction, which in other words is called awakening. Satisfaction will come from understanding, which is the eternal source of satisfaction.

जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है **समझदारी सर्वमानव का अधिकार है।** हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है। ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है।

प्राणकोशाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती है। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राणकोशाएं बनती हैं और प्राणकोशाएं से रचित रचनाएँ पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते-टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया सबमें प्राण वायु भी। अब वैज्ञानिक जो खाद (रासायनिक) बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है नदियाँ उसे समुद्र में ले जाकर दे देती है। तो अब कैसा संतुलन बना? झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित रहेगी। अब हम क्या करते हैं एक समस्या को लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए किन्तु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निन्दा करने की बात नहीं है। घटित घटनाओं के आंकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है।

इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की दसों क्रियाओं को परम्परा में प्रमाणित करना है। दसों क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। जानना, मानना का तृप्ति बिन्दु जागृति व समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और न ही शक्ति केन्द्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूँगा इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है।

Jeevan never dies, so once it attains the understanding and satisfaction, that state continues forever. I have realised all this. On this basis, I propose that understanding is a fundamental human right. In my view, every human can study this. Human race is the creator of its future and they can realise its grandeur through resolution.

Soil is fertilised by decomposition of cells. The food turning back into food is a natural order. The cells get formed and their formations decompose back into the soil, which itself is the natural fertiliser. Humans could emerge only after the soil on planet Earth attained the required fertility. Humans started exploiting the forests from the very beginning. In the course of exploiting forests, the Science age came and they started exploiting minerals as well. The very source of Earth's fertility along with oxygen level in the environment got depleted with the disproportionate exploitation of minerals and vegetation. Now, to the scientists who think they do such a big service to the world by making chemical fertilisers, I say that the natural way by which the fertilisers are formed alone can safeguard Earth's fertility. The things which are not needed on Earth's surface, the rivers carry and deposit into the oceans. How will that get balanced? All these things will remain balanced when there are dense forms of vegetation and forests on Earth's surface. Instead what we humans do is, we try to solve one problem by creating another. A problem doesn't cover up another problem. Even if we try to cover up a small problem with a much bigger problem, it doesn't get covered up. It is not about complaining or condemning anyone, rather it is an account of the events that have happened, and a proposal for rethinking. It is nothing other than describing the present status and the need of the hour.

This proposal all in all is for evidencing *jeevan's* ten activities in human tradition, which is to evidence understanding through consciousness development value education. Evidencing is knowing, believing, recognising and fulfilling. The point of satisfaction of knowing and believing is awakening itself, as evidence of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. This itself is the evidence of realisation. Therefore, every human can make their life meaningful through living based on realisation. Another benefit here is that this proposal has no place for priesthood, nor does it have any place for power-centric rule. It is also free from the idea that only I will liberate everyone. Each individual can become liberated from delusion by attaining understanding.

एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जायेगा बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जायेगा। अभी तक सारे सद्ग्रन्थों में आश्वासन तो बहुत है किन्तु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था इसको हम कैसे सत्यापित करें, पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परम्परा में आयेगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया उसकी कोई परम्परा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परम्परा होती है। समझदारी की परम्परा अध्ववसायी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना है।

न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं और न्यायविहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद-विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में द्रोह-विद्रोह, संघर्ष और युद्ध होता ही है। शोषण होता ही है और वाद-विवाद, द्रोह-विद्रोह, संघर्ष, शोषण होते हुए आदमी सामाजिक बन गया ऐसे कैसे मान लिया जाए। यदि समुदायों के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे-मारे ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए, उसको क्यों बांध रखते हैं। तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके तो हम सोचने के लिए तैयार हो गये। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यकता है।

यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाये? तो पहला मुद्दा समझदारी सहज शिक्षा-संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। समझदारी के साथ जीने की कला को अपनाया जाये। जीने की कला में धरती जल व वायु के साथ कैसे जिया जाये, वनस्पति के साथ कैसे जिया जाये, पशु संसार के साथ कैसे जिया जाये और मानव के साथ कैसे जिया जाये। इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता, सबके साथ जीना ही है। हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। यह दावा हर मानव करता ही है। हर मानव में दावा करने की यह प्रवृत्ति सहज है, थोपा हुआ किसी को स्वीकार नहीं है, हर व्यक्ति में यह मूल रूप में है, उत्साह है, स्वयंस्फूर्त है।

The idea that “if one person becomes liberated then the whole world will become liberated” didn’t suffice, as we have seen. In this proposal, one who understands will become liberated. The erstwhile holy scriptures have a lot of assurances but not even a single person on Earth has emerged as their evidence. So what is the way out for us? That which cannot be brought into tradition is of no value. How can we verify what someone in the past may have discovered or lost? If there is a way of becoming resolved then it has to come into tradition. It can also be seen as follows, humans committed a lot of crimes and wrongs till now - but these could not take the form of tradition. The tradition can only be successful when it is based on understanding, where humans live with humaneness. The tradition of understanding can be established through education, and the tradition of right living comes about by way of family, society and systems. I too discovered my way of living on the basis of understanding. The way of living based on understanding has to be in the form of living with resolution and orderliness.

Humans don’t become social without evidencing justice, as in the absence of justice they make sectarian divisions and can never become free from arguments and disputes. Offences, exploitation, revolts, struggles and wars have to happen in such sects. How can we believe that humans have become social while there is so much argument, dispute, offence, revolt, struggle and exploitation amongst them? If we consider sectarian struggle to be right then later on it is possible that every individual may start war, start killing and get killed. You should allow that also, why do you restrain that? So, this is a matter for rethinking. If we assimilate its meaning properly then we realise that we have become ready to rethink because whatever we did till now was insufficient for human purpose. Thinking is the inherent nature of humans. Every individual can think and search. We need to become satisfied with our search, and there is a need also for our becoming a source of satisfaction for others.

What should be done to start from here? First, the understanding should become accessible to all by way of education-*sanskar*. The way of living with understanding needs to be embraced - which is about how we should coexist with Earth, water, air, the plant world, the animal world and humans. We cannot exclude any, we have to live with all these. Every human can achieve realisation and they can do evaluation. Everyone makes this claim. Humans have an inherent tendency to make this claim, imposition is not acceptable to anyone. It’s inherently there as a spontaneous zeal in every human.

हर मानव की ये आवश्यकता है। इतना सहज स्रोत रहते हुए भी हम कैसे अपेक्षा कर लिए कि हम दूसरों को तारूंगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब भी आस्था करते रहे हैं। अब **यह सोचना है कि आश्वासन के ऊपर आस्था करना है या प्रमाणों के आधार पर विश्वास करना है।** मुझे आरम्भिक काल से जैसे ही प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर विश्वास करने के लिए हमारा विचार हुआ। हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह बढ़ा। प्रमाणों को खोजने के आधार में ही ये सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ उसे मानव सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त है।

जैसे सात सौ करोड़ आदमी के सम्मुख रास्ता बंद हो चुका है, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप अन्दाज कर सकते हैं। सभी मानवों जैसे ही स्थिति में मैं भी था। संसार में प्रचलित शिक्षा संस्कार, कर्मकांड संस्कार, इसी जंगल से मैं भी गुजरा हूँ। गुजरने के बावजूद हमारी स्वीकृति ना तो मेकाले शिक्षा के साथ रही ना परंपरागत आदर्शवादी संस्कार के साथ रही। हमारी आस्था इसमें स्थिर नहीं हो पायी। यह हमारा सम्पूर्ण उद्देश्यों की ओर दौड़ने का आधार और कारण बना। हमारी आस्था ना शिक्षा परंपरा में, ना संस्कार परंपरा में बनी इसलिए हम शायद रिक्त हो गये और यही हमारा अपने ढंग से दौड़ने का आधार बना। दो घटनाएं तो घट चुकी। इसमें एक घटना जीवन को समझना महत्वपूर्ण रही। जीवन में ही समझदारी समापी है एवं समझदारी पूर्ण विधि हमारे हाथ लगी। मान्यताओं, आस्थाओं के आधार पर हम साढ़े चार क्रियाओं में जीते हैं। आस्था मतलब बिना जाने, मान लेना। जिसको जानने के बाद मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। विश्वास के साथ जीने में दस क्रियाएं प्रमाणित होती है। मैं दसों क्रियाओं को प्रमाणित करता ही हूँ आप भी कर सकते हैं। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। इसी क्रम में ये अणु, परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए व्यवस्था के रूप में होते हैं। ग्रह, गोल, वनस्पति, पदार्थ ये सभी सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए व्यवस्था में हैं।

सहअस्तित्व प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप यही है कि सभी इकाईयाँ अपने में ऊर्जा सम्पन्न हैं। ऊर्जा सम्पन्न रहने की ही यह अस्तित्व अनुपम अभिव्यक्ति है। सभी परमाणु अंश, सभी परमाणु, सभी अणु अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यही बात है जो मानव को प्रेरित करने के लिए मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर मेरा अनुमान ऐसा है कि हर ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी को सहअस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। इसी मानसिकता के साथ हम मानव बन सकते हैं। मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है।

Every human needs to fulfil this claim. How were we expecting to become saviour of others even when this source is inherently present in every human? It is incredible and we too have had faith in such assurances. Now we need to think whether to have faith in assurances or to trust on the basis of evidences. From my childhood days, my tendency has been to trust on the basis of evidence, so I was naturally encouraged by this discovery. It was in my search for evidence that I became inclined to rethink, and whatever happened as a result, I am committed to presenting it to humankind.

The way all seven billion people on Earth are facing a dead end today, you can imagine it must have been the same with me. I was in the same situation as everyone else. I have also been through the clutter of education-*sanskar*, and rituals prevalent in the world, but my acceptance remained neither with the Macaulay model of education nor with the traditional idealistic *sanskar*. My faith could not stabilise in these. This became the basis and reason for my running after absolute objectives. My faith couldn't rest in educational tradition or *sanskar* tradition, therefore perhaps I became optionless and it became the basis of my independent exploration. Two events have already occurred. First, I understood *jeevan*, it is *jeevan* that imbibes the understanding. Second, I found a way of living with understanding. We operate in four and a half activities on the basis of beliefs and faith. Faith means believing without knowing. Trust means believing after knowing. The ten activities of *jeevan* become evident in living with trust. I evidence all ten activities, and so can you. Humans must evidence coexistence. The atoms and molecules too exist in orderliness while recognising one another. All the planets, celestial bodies, vegetation and minerals are in orderliness in the course of evidencing coexistence.

In the course of evidencing coexistence, at the fundamental level, all units are energised within themselves. This existence is a wonderful manifestation of being energised only. All subatomic particles, all atoms, and all molecules have an inherent orientation towards orderliness. This itself is the main inspiration for humans. In my view, every scholar, scientist and lay person needs a coexistence mindset. It is only with this mindset that we can become humane. Anything short of humaneness cannot give rise to our splendour.

हमारे सम्मुख स्थित जंगल, पहाड़, खनिज जीव सहअस्तित्व के आधार पर ही अपने वैभवों को प्रकाशित कर दिये हैं। सहअस्तित्व विधि से ये समृद्ध है। सहअस्तित्व नहीं होता तो किसी को संरक्षण मिलना ही नहीं था। इसका मूल तत्व यही है सत्ता में एक-एक वस्तु (इकाईयाँ) संरक्षित नियंत्रित और ऊर्जा संपन्न है। जो अणु व प्राणकोशाओं के रूप में कार्यरत है उनकी सीमा उतनी ही है। इसमें भी सहअस्तित्व वैभवित है। एक कोशा के साथ दूसरे कोशा का सहअस्तित्व होने के कारण बहुकोशा विधि से निश्चित रचना रचित कर पाये हैं। ये रचना करने की विधि कोशा में स्थित प्राण सूत्र में निहित रहता है। इसका नाम है रचना विधि। इसमें निरंतर शोध होता रहता है। इसी गवाही के स्वरूप अनेक प्रकार की रचनायें हमारे सम्मुख है। इस गवाही के साथ हम आश्चर्य हो पाते हैं प्राणसूत्र में भी और परमाणु अंशों में भी शोध कार्यक्रम है।

मानव के शोध कार्य का जो स्रोत है कल्पनाशीलता कर्म-स्वतंत्रता। उसके बाद विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प अनुभव प्रमाण शक्ति ये सब शक्तियाँ अपने-आप में अनुसंधान करने के लिये, शोध करने के लिये तत्पर रहते हैं। इन तत्परता के साथ ही इन दस क्रियाओं के साथ जीने वाली क्रिया, जीने वाला वैभव प्रमाणित हो पाता है। इन दस क्रियाओं में मुख्य मुद्दा है अनुभव होना और अनुभवमूलक विधि से जी पाना। अनुभव मूलक पद्धति से जीने के लिये स्वाभाविक रूप से स्रोत बना हुआ है। जीवन अनुभव करना चाहता ही है। समझदार होना ही चाहता है अपने आप को समझदार, अनुभवशील, न्यायाविद्, चिंतनशील मानता ही है। अस्तित्व में संबंध चारों तरफ फैला रहता है उसको जानना-मानना-पहचानना और निर्वाह करना फलस्वरूप उभयतृप्त होना ही न्यायाविद् का प्रमाण है।

मानव अपने में स्वतंत्र है समझदार बनना है या नहीं बनना है। यदि समझदार बनना है तो सहअस्तित्व में समझदार बनने की परिस्थितियाँ समीचीन है। समझदार बनने की पूरी सामग्री है और समझदार नहीं बनना चाहता है उसके लिए भी सामग्री है किन्तु परिणाम दोनों का भिन्न है। नासमझी में शुभ, सुख घटित होने वाला नहीं। मेरे अनुभव अनुसार हम किसी से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहा वैसे ही आप भी किसी वस्तु से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहेंगे और कोई भी फंस कर जीना नहीं चाहता। इस तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहता है। न्याय समाधान में एकसूत्रता पूर्वक जीना चाहता है।

The forests, hills, minerals, animals that we see around us, have manifested their grandeur based on coexistence only. These thrive being in coexistence. If coexistence were not there, nothing would have got protection. At the basic level, each and every entity (units) is conserved, regulated and energised in Omnipotence. The units functioning as molecules and cells are limited to doing only that, but the grandeur of coexistence is in this as well. The coexistence of one cell with another leads to multi-cellular structures and by this way definite forms resulted. The method of formation is inherent in the *pran sutra* (genetic material) situated in the cell. It is called *rachna vidhi* (genetic code). These *pran sutras* have continuous search activity in them, which is evidenced as many plant order formations. We become assured with this evidence that there is a presence of search activity in *pran sutras*, and even in subatomic particles.

Imagination and free will is the source of the search activity of humans. Further, the powers of thought, desire, determination, and realisation-evidence by themselves remain dedicated for search and exploration. It is only with this dedication that the activity of living and grandeur of all ten activities of *jeevan* become evidenced. The main purpose of the ten activities is realisation and realisation based living. The source for living as per realisation based method is naturally present in humans. *Jeevan* inherently wants realisation. Humans inherently want to become wise and they believe that they are wise, realised, judicious, and contemplative. Relationships are present all around in existence – knowing, believing, recognising and fulfilling these relationships, and as a result finding mutual satisfaction, itself is the evidence of our being judicious.

Humans are free to choose whether or not they want to become wise. If one chooses to become wise then there are always conditions in existence to do so. All the content is available for becoming wise. If one chooses not to become wise then existence has material for that as well, but the results of the two choices are different. Happiness or good is not going to happen in ignorance. I have never wanted to live while being tied up with something, as a burden on someone, or while fighting anyone. In the same way, you would also not want to live while being tied up with something, as a burden on someone, or while fighting anyone. No one wants to live being trapped. In this way, every human has a desire within to become wise. They want to live coherently with justice and resolution.

संबंध जो है सभी ओर जुड़ा ही है इसे हम भ्रमवश पहचानते नहीं है यही परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को जानना-पहचानना शुरू किया उसी मुहूर्त से हममें अपने आप से जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होती है। जैसे ही हमसे संबंधों को पहचानना होता है मूल्य अपने आप से बहने लगते हैं फलस्वरूप निर्वाह होता है उसका मूल्यांकन होने पर उभयतृप्ति होता है, इस तरह न्याय प्रमाणित होता है। संबंध को पहचानने की स्थिति, पहचानने की विधि बनती है प्रयोजन के आधार पर। संतान 'मां' को पहचानते हैं पोषण के अर्थ में। संरक्षण स्रोत को 'पिता' कहते हैं। प्रमाण स्रोत को 'गुरु', जिज्ञासा स्रोत को 'शिष्य' कहते हैं। प्रचलित रूप में कहा जा रहा है कि हमें यंत्रवत् रहना है, यांत्रिकता में प्रवीण रहना है। क्या मानव एक यंत्र है? इसका उत्तर देने वाला कोई माँई-बाप है? मैं कहता हूँ मानव यंत्र नहीं है। सारे के सारे यंत्रों का रचयिता मानव है। जितने भी अभी तक यंत्र रचे गये हैं सभी यंत्रों का जनक मानव है। इसलिये यंत्र मानव को पा नहीं सकते। मानव से कम ही यंत्र बनता है इसलिये मानव का अध्ययन यंत्र कर नहीं सकता। दूसरा सभी यंत्र जड़ प्रकृति से बनता है। **अभी तक जितने भी यंत्र बनाये हैं पदार्थवस्था की वस्तु से ही बना है। प्राणावस्था की वस्तु से एक भी यंत्र नहीं बना पाये हैं। ये याद रखने की बात है। मानव तो बहुत दूर की बात है। अभी एक भी यंत्र प्राणकोशाओं से नहीं बना पाये हैं और डींग हांकते हैं कि मानव एक यंत्र है।** मानव परंपरा के लिये कहाँ तक उचित होगा। अभ्युदय के अर्थ को कैसा पूरा करेगा। अभी तक कितने गहरे यह बात बैठी है कि मानव एक यंत्र है, भोग के लिये वस्तु है। अब तक ऐसा ही सोचा गया है जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है मैं यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता ही है।

मुझे मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप ही संचेतना है। संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ तब यंत्रवत् हो जाता हूँ यांत्रिकता में हमको अभी तक तो कोई तृप्ति मिली नहीं। हम यंत्रवत् कार्य करें और तृप्ति पा जायें ऐसा कोई रास्ता हमको मिला नहीं। ऐसा कोई गुरु हो तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। वंशानुषंगीय विधि से समझाने वालों को मैंने सुना वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए। इसी तरह भौतिकवादी तथा सापेक्षवादी सिद्धान्त भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे हैं। यदि इन तीन सिद्धान्तों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाये। अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में पहचाना जाये। मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत है।

We are related with everything around us, but we don't recognise these relationships due to delusion. That is the real trouble. The moment we start understanding and recognising relationships, values of *jeevan* start flowing on their own. As a result, fulfilment happens in relationships, which upon evaluation leads to mutual satisfaction. This is how justice is evidenced. The conditions and the way of recognising relationships emerge based on their purpose. Children recognise their mothers in the sense of nurturing. The source of protection is called father. The source of evidence is called teacher and the source of inquisitiveness is called student.

The popular opinion today is that we should have the prowess to live efficiently like machines. Is human a machine? Can anyone own up and answer this question? I say that humans are not machines. Humans are the creators of all machines ever made. A machine can never reach anywhere near humans. Any machine is always less than human, so a machine can never study a human. Moreover, all machines are made of insentient nature. All the machines so far have been made out of things from the material order only. It is worth noticing that they haven't been able to make a single machine from entities of plant order, humans are way further! They haven't been able to make a single machine out of cells but they boast that humans are machines. How far would this be appropriate for human tradition? How would this satisfy the intent of comprehensive resolution in humans? It is deeply ingrained today that humans are mere machines and resources. This has been the thinking thus far, but it is really not so. When one lives with their child they definitely feel they are not a machine.

I could understand humans only with awakened consciousness. Awakened consciousness is the combined form of cognitive and sensory ability. If I am not sensitive then I become like a machine, and we have not yet found satisfaction in such living. I couldn't find a way of achieving satisfaction while working like machines. I invite any guru who may have found such a way. I have listened to geneticists but they too couldn't convince me. In the same way, materialism and theory of relativity too have failed in defining a human being. If it is possible to analyse human nature with these three theories then we should accept them. Otherwise, humans should be recognised as humans really are. This proposal is for recognising humans as humans really are.

इसके पहले आदर्शवादी विधि की बात हुई जिसमें ईश्वर को तारने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर को हमने देख लिया, उसके पास ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो तार सके। ईश्वर को किस रूप में देखा? ईश्वर को व्यापक रूप में देखा। साम्य ऊर्जा के रूप में देख लिया जिससे हर इकाई ऊर्जित है। व्यापक में हर इकाई सहअस्तित्व में है इसे देख लिया। ईश्वर में और क्या देखना बाकी है? अगर कुछ बाकी है तो आप देख लेना और संसार को दिखा देना। आप अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने जो देखा-समझा वह आपके सामने प्रस्तुत है ही।

हम न तो संवेदनशील विधि से पूरे हुए न ही यांत्रिक विधि से। संवेदनशील विधि से इन्द्रिय-सन्निकर्ष को हम केन्द्र में लाते हैं फलस्वरूप हमारे इन्द्रिय-सन्निकर्ष की हैसियत और अपेक्षा एवं हमारे भाई की हैसियत और अपेक्षा दोनों में दूरियां हैं। इस तरह से मानव को विविधता में बंटने की आवश्यकता बन ही जाती है जिसके अनुसार संवेदनशील विधि से मानव व्यक्तिवादी हो ही जाता है। दूसरी विधि, भोगवादी विधि से व्यक्ति, व्यक्तिवादी होता ही है उसे हम अनुभव करके बैठे ही हैं। तीसरी विधि, जो पूर्वजों ने बतायी थी भक्तिवादी-विरक्तिवादी। इनमें भी व्यक्तिवादिता का अंत नहीं होता है। इस प्रकार मानव अभी तक जितना भी घोर परिश्रम किया, अथक प्रयास किया, घोर आशा से भर-भर कर प्रयत्न किया सारे प्रयत्नों के विफल होने का आधार व्यक्तिवादी ही सिद्ध हुआ है। व्यक्तिवाद, सहअस्तित्व का विरोधी है। यही सारे मानव के टूटने का आधार बना। व्यक्ति को जीना कहाँ है? सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में जीने का सरल उपाय है मानव के साथ सहअस्तित्व को जानना-मानना-पहचाना जाये। इसको पहचानते हैं तो व्यवस्था में जीना बनता है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है इसको आगे अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम जीव-वनस्पति संसार के साथ भी सहअस्तित्व में जीते हैं। वनस्पति संसार से हम कुछ लेते हैं वनस्पति संसार को देने के लिये भी कुछ हो। बिना कुछ दिये केवल लेना चाहते हैं तो इसका नाम है शेखचिल्ली। इस शेखचिल्ली विधि से प्रताड़ित, दुखी होने के अलावा कुछ बनता नहीं है। इसका अंतिम चरण यही है प्रताड़ना में अंत हो जाना, दुख में अंत हो जाना यही बनते जा रहा है। वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं इसी को घोषित कर रही हैं।

सहअस्तित्व में जीने के लिए वनस्पति संसार अर्थात् जंगल, पेड़-पौधे और पदार्थ संसार के साथ हमारे सहअस्तित्व को निश्चयन करना आवश्यक है। यदि इनके साथ हमारे सहअस्तित्व को निश्चय करने में असमर्थ हैं तो हम ज्ञानी नहीं, हम विज्ञानी नहीं हैं, हम विवेकी नहीं हैं। अर्थात् न हमारा ज्ञान पूर्ण है न हमारा विज्ञान पूर्ण न विवेक पूर्ण है।

Prior to this, idealism positioned God as the one responsible for deliverance. I have seen God, it has no factory of deliverance. In what form did I see God? I saw that God as Omnipresence. I saw God as the absolute energy in which every unit is energised. I have seen that every unit in Omnipresence is in coexistence. What more is there to be seen in God? If there is anything more to see, then you could see and show it to the world. You are free to explore. That which I saw and understood, has already been presented before you.

We could not attain our full potential through sensory ability, nor through technological advancement. Sensory contact becomes the focus in sensorial living, thereby one discovers that one's sensory capacities and expectations are far off from one's own brother. This gives rise to the need of humans becoming divided into diverse fragments. Hence, sensorial living leads humans to become individualistic. The second way (of technological advancement) also leads to becoming individualistic through hedonism, which we have already experienced. The third way, which our ancestors gave us, is devotion-ism and detachment-ism. There is no end to individualism here either. In this way, in spite of all the hard work, tireless efforts and best intentions of humans, everything has ended up in failure due to individualism. Individualism is anti-coexistence, so it became the basis of fragmentation in all humanity. Where can one live apart from coexistence? The simple solution for living in coexistence is to know, believe and recognise coexistence within humans. If this is recognised then one becomes capable of living in orderliness and participating in the universal orderliness, about which we will study subsequently. Such living includes living in coexistence with the animal world and the plant world as well. If we take something from the plant world, then we should have something to give back as well. If we want to only take and not give anything, that's called foolhardiness. This foolhardiness leads to nothing apart from frustration and suffering. It ends in frustration and suffering, which is already building up. The events that are happening nowadays are declaring this itself.

We need to ensure our coexistence with the mineral world, plant world, and animal world for living in coexistence. If we fail to do this then we are neither scholars, nor scientists, nor wise. Which means that our knowledge, science and wisdom are not complete.

पेड़-पौधों को छोड़कर कहाँ जियेंगे। पृथ्वी, पहाड़, खनिज को छोड़कर, जीव संसार को छोड़कर कहाँ जियेंगे। इन सबके साथ हमको जीना ही है, ये सब हमारे साथ रहने वाले द्रव्य हैं, संपदा हैं, ऐश्वर्य हैं। हमको इनके साथ रहना है। इनको भी रहना है। इस निश्चयन में मानव ही प्रमुख मुद्दा है। मानव ही इसमें भ्रमित होकर प्रताड़ित होकर, दुखी होकर जिया है। अब करवट लेने की जरूरत है। जागृत होने की जरूरत है। सबके साथ सहअस्तित्व को पहचानने की जरूरत है। सहअस्तित्व को पहचानने की विधि में हम पाये हैं कि ये सबके सब सत्ता में ही है यह सहअस्तित्व की पहली गवाही है। क्रम से पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था उद्भूत, प्रभावित और निरंतर वैभवित है। प्राणावस्था अपने आप में व्यवस्था के रूप में प्रभावित है, प्रमाणित है, वैभवित है। जीव संसार भी अपने त्व सहित व्यवस्था में गवाहित है। मानव अपने त्व को कैसे समझा जाये, स्व को कैसे समझा जाये। स्व भी रहे त्व भी रहे यह मुख्य मुद्दा है। जीवन विद्या से स्व, त्व समझ में आता है। जीवन को मैं 'स्व' के रूप में पहचानता हूँ आप भी पहचान सकते हैं। शरीर को 'स्वरूप' में पहचानते तक भ्रमित रहते हैं। जीवन को 'स्व' रूप में पहचानना, उसी क्षण से मैं व्यवस्था में जीता हूँ। आप भी वैसे ही जी सकेंगे। इससे पहले व्यवस्था होने वाला नहीं है। कितनी प्रकृति सहज, सहअस्तित्व सहज परिपूर्ण प्रक्रिया है। समझने वाली वस्तु भी जीवन है जो समझेगा वह भी जीवन है।

आदर्शवादियों के अनुसार दृश्य, दर्शन, दृष्टा तीनों एक होने पर ही मुक्ति होती है। उनके अनुसार ईश्वर ही दृश्य है, ईश्वर ही देखने वाला है, ईश्वर ही दर्शन है। इन्हीं आधारों पर बहुत सारा वाङ्मय रचा गया है। इसके बाद भी ईश्वर कैसा है? कहाँ है? क्यों है? ये समझ में नहीं आया। इसके बाद भी ईश्वर के आधारित बात मानव सुनता है, अच्छा लगता है। यह बात देखा गया है अच्छा लगने में, अच्छा होने में दूरी यथावत बना हुआ है। इसके बाद मानव को यंत्र बताने लगे वो भी हो नहीं पाया लेकिन बताते ही रहे। जैसे ईश्वर को बता नहीं पाये फिर भी बताते ही रहे।

इस ढंग से हम फंस गये हैं इससे हटकर कुछ सोच नहीं पाते। इससे छुटकारा पाने की विधि है कि जीवन तो नित्य है। शरीर तो जीवन के लिए बारम्बार घटना है। शरीर की रचना गर्भाशय में होती है। अस्तित्व सहज विधि से परमाणु विकसित होकर जीवन पद में आता है।

How will we live without the plants, Earth, mountains, minerals and animals? We have to live with all these. All this matter, treasures and splendours of nature have to exist along with us. These need to exist and we need to coexist with them. Humans are central to ensuring this coexistence. Humans, being in delusion, have lived in frustration and suffering. Now there is a need to turn the tide. Humans need to awaken and recognise coexistence with everything. The way of recognising coexistence, I found, is to see that all these are present in Omnipotence (Space), which is the first testimony of coexistence. Plant order has emerged, is influenced, and has a continuity of its splendour from material order. Plant order in itself is effective, evidenced and splendid in the form of orderliness. Animal world is also evidenced in the form of orderliness with their inherence. Humans need to evidence orderliness with their inherence. How will humans understand their self and inherent nature? Self should also be understood and inherent nature should also be understood. One understands both self and the inherent nature from *jeevan vidya*. I recognise *jeevan* in the form of 'self', so can you. We remain in delusion till we believe the body to be self. I started living in orderliness from the moment I recognised *jeevan* as 'self'. You will also be able to live thus. Orderliness is not going to happen before that. Understanding this is such a natural, co-existentially complete process, where *jeevan* is the entity that understands and *jeevan* itself is the entity to be understood.

According to idealists, liberation (*mukti*) happens when *drishta* (the one who sees), *drishya* (that which is to be seen), and *darshan* (the knowledge from seeing) becomes one. According to them God is all three - *drishta*, *drishya* and *darshan*. A great deal has been written based on these premises. Still, it is not understood - What is God? Where is God? Why is God? In spite of this, people listen to such discourses because it feels good. It has been seen that the gap between feeling good and being good has remained as it is. Thereafter, they started saying that humans are machines. That too didn't work out, still they kept arguing for it. Just in the same way that they couldn't explain God, still kept arguing for it.

In this way, we have become stuck, unable to think of anything beyond this. The way out of this situation is to begin with the premise that *jeevan* is eternal and body is a recurring event for *jeevan*. The body gets formed in the womb. An atom attains *jeevan* status upon development through a natural process in existence.

शरीर बारम्बार रचित व विरचित होता है। प्राणावस्था की एक सीमा है उसके बाद वह विरचित हो जाता है। शरीर भी प्राणकोशों से रचित इकाई है। शरीर रचना में जितना संपन्न मेधस हो सकता था वह मानव शरीर रचना में निहित है। इस आधार पर मैं इस बात को सत्यापित कर रहा हूँ कि मानव संपूर्ण अस्तित्व को दूसरे को संप्रेषित कर सकता है। इससे ज्यादा मेधस का कोई प्रयोजन भी नहीं है। इस आधार पर मानव की शरीर रचना (प्राणसूत्र रचना विधि के आधार पर अनुसंधान होते बनी) श्रेष्ठतम हो गई है और भी कोई चीज बची होगी वह भी आगे पूरी हो जायेगी। इस बीच शरीर यात्रा में हमको क्या करना है? जीवन जागृति को प्रमाणित करना है। इस क्रम में हम जैसे ही शुरू किये, संवेदना के छुपने का काम हुआ नहीं। न विज्ञान विधि से न आदर्शवादी विधि से। संवेदनाओं के विरोध में बहुत सारे तप बताये गये हैं। बहुत से तपस्वी हुए इस धरती पर किन्तु इन तपस्या के परिणाम में एक निश्चित समझदारी जिसके लिये मानव तरस रहा है वह व्यवहार में, परंपरा में आया नहीं। अब तपस्वी क्या खोये क्या पाये ये तो वही सत्यापित करेंगे। सामान्य लोग ऐसे तपस्वी से सिद्धि चमत्कार की अपेक्षा किये हैं। उसके पीछे लटू होकर घूमे हैं। मैं बता दूँ कि अस्तित्व में न सिद्धि है न चमत्कार है, अस्तित्व में निश्चित व्यवस्था है, निश्चित परिणाम है, निश्चित उपलब्धि है, निश्चित मंजिल है, इसकी निरंतरता है, इसको मैंने देखा है, समझा है। ऐसे निश्चित मंजिल के लिये हम आप प्रत्याशी हैं। निश्चित विधि से ही वह निश्चित मंजिल मिलने वाला है। मानव का अध्ययन छोड़कर, काकरोच को सर्वाधिक विकसित प्राणी बताकर, रासायनिक खाद बनाकर, कीटनाशक बनाकर हम मानव की मंजिल नहीं पायेंगे। मानव की मानसिकता को धन के रूप में, शोषण के रूप में प्रयोग करके भी मानव अपनी मंजिल को नहीं पायेगा। इसका नाम दिया है 'इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट'। विश्व की सर्वोपरि संस्थाएँ और न्यायालय भी इसे स्वीकारना चाह रहे हैं। जीवन की अक्षय शक्तियाँ है उसको कहाँ शामिल किया जाये। उसको भोगद्रव्य के रूप में कैसे उपयोग किया जाये इसका उत्तर कोई देगा? क्या जीवन को समझकर ऐसा प्रस्ताव रखा है? यह कहाँ तक मानव जाति के लिए उपकारी है? मेरा अनुभव यह कहता है मानव की जीवन शक्ति को कितना भी उपयोग करें वह घटने वाली नहीं है। इसे आप अनुभव करें करोड़ों आदमी अनुभव करके देख सकते हैं। जीवन शक्तियों का जितना भी उपयोग करें, शक्तियाँ और ताजा व प्रखर होती है। जितना आज उपयोग किया कल उससे ज्यादा प्रखर हो जाती है।

The body gets formed and decomposes again and again. Plant order units have a limited lifespan, after which they decompose. Body is a formation of cells as well. The brain has reached its evolutionary completeness in the human body. On this basis, I am testifying that humans can communicate the knowledge of the entire existence to other humans. The brain has no purpose beyond this. Therefore, the human body is the most evolved (which is the result of successive exploration of *rachna vidhi* in the *pran sutras*), and if anything is still remaining then it will happen in the future. Meanwhile, what are we to do in our lifetimes? We are to evidence *jeevan's* awakening. As we humans started towards this, our sensory ability could not be hidden away. It could neither be done by way of science nor by way of idealism. Many penances have been prescribed to subjugate the senses. Many ascetics came by on this Earth, but their penance didn't result in accomplishing that definite understanding which humans have longed for, which could be evidenced in behaviour and tradition. Now it is for those ascetics to testify for what they may have found. Common people followed these ascetics in expectation of miracles and supernatural feats, as if in a trance. Let me make it clear that there is nothing miraculous or supernatural in existence. Existence has definite orderliness, definite outcomes, definite accomplishments and definite milestones, and these have continuity - I have seen and understood this. All humans anticipate reaching such a definite destination. This definite destination can only be reached by a definite way. We cannot reach the definite destination of humans without studying humans as a reality in existence. We cannot reach the definite destination of humans by keeping the study of humans aside and calling cockroaches as the most evolved species. Neither can we reach the definite destination by destroying Earth with chemical fertilizers and insecticides. Humans cannot reach their destination by using human intellect as a commodity, or using it for exploitation. This has been termed as "intellectual property right"! The highest institutions of the world and judicial courts of every nation want to accept and legalise intellectual property rights. *Jeevan's* powers are inexhaustible – how do you classify them, how can you treat those as commodities? Can anyone answer this? Have they put forth this proposal after having understood *jeevan*? How far would this be beneficial for humankind? As per my understanding, the powers of *jeevan* don't diminish by using them to any extent. It is available for anyone and everyone to experience and see. The more *jeevan's* powers are used the more renewed and radiant they become.

इस विधि से जीवन शक्तियों का कितना भी उपयोग करें वे खत्म होती नहीं है। उनको तादाद में बांध नहीं सकते। बांधने जाओगे तो बांधने वाला ही विकृत होगा। इस प्रकार बुद्धिवाद से भी हम कैसे गिरवी करते हैं, दास बनते हैं, शोषण का आधार बनाते हैं इसका नमूना है यह। मैं समझता हूँ यह मानव विरोधी है, सहअस्तित्व विरोधी है बुद्धि को शोषण का आधार बनाकर, द्रोह-विद्रोह का आधार बनाकर, बपौती बनाकर, हमारा बुद्धि के लिए आपको टैक्स देना है ऐसा बताकर हम समाज बनाने की घोषणा करते हैं। यह क्या सच्चा हो सकता है? यह सोचने का मुद्दा है। मेरे अनुसार यह सर्वथा मिथ्या है। बुद्धि को कोई सीमित किया नहीं जा सकता और सब मानवों की बुद्धि अक्षय है इसलिये उसे सीमा में पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। हम जितने वांडमय लिखा हूँ उससे भी बहुत बड़ा में स्वयं को अनुभव किया हूँ। जितने भी यंत्र बने हैं उससे मैं बड़ा हूँ। मानव जाति बड़ा है ही। मानव ने ही सब किताबों को लिखा है और सब किताबों से बड़ा हर मानव है। यहाँ पर आये बिना हम अपनी सद्बुद्धि को प्रयोग करेंगे यह हमको दिखता नहीं।

इन सब चर्चाओं से शायद सोचने पर सब अपने में औचित्यता को स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकारने के क्रम में यही अंतिम बात आती है कि हमको समझदार बनना ही है। समझदार बनने में कोई तकलीफ नहीं है। नासमझी के प्रयोग में ही तकलीफ है। देखिए, यह धरती अपने में एक है। इसको हम खण्ड-प्रखण्ड में बांटकर हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं उन हर एक खण्डों के चारों ओर सेना खड़ी कर देते हैं जब चाहे तब हाथापाई करते हैं, झड़प करते हैं। धरती तो टुकड़ा-टुकड़ा हो नहीं सकता, होने के पश्चात कोई बच भी नहीं सकता। उसको टुकड़ा ही मानकर (जबकि वह टुकड़ा नहीं है) क्या हम सच्चाई करते हैं। यह एक सोचने का मुद्दा है। हमारा झूठ कैसे घर किया है इसका उदाहरण है यह। दूसरा मिसाल मानव को अलग-अलग करने के लिए रंग और नस्ल के आधार पर हमने सोचा, जैसा जानवरों में होता है। यह कैसी बुद्धिमत्ता है। मानव का मूल्यांकन समझदारी के आधार पर होता है ना कि नस्ल और रंग के आधार पर। इसको हम पहले भी अच्छी-अच्छी घटनाओं के रूप में देख चुके हैं। जैसे - दास युग का विरोध, राजयुग का विरोध। राज युग से प्रजा तंत्र के लिये मानव संक्रमित हुआ है किन्तु समाजवादी या मानववादी व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था करने के लिये अभी तक हम निष्णात हो नहीं पाये हैं। हम मानते हैं कि निष्णात हो गये है। झूठ यहाँ है हम मानते हैं हम पा गये। क्या पा गये? सुविधा पाये हैं। युद्ध, द्रोह, शोषण तो है ही, तो झूठ का स्रोत कहाँ-कहाँ है? राष्ट्र की सोच (धरती विखण्डित है ऐसा सोचना) संविधान, शक्ति केन्द्रित शासन।

The powers of *jeevan* don't exhaust by use. *Jeevan's* powers cannot be quantified. The one who tries to quantify will only end up in frustration. This illustrates how we become sellouts, slaves and build the basis of exploitation from intellectualism. In my view, it is against humanity and coexistence to make human intellect as the basis of exploitation, to make it a basis of conflict, and to assign ownership to it. By making human intellect a tradable commodity, they talk about making a just society. Can this ever be justified? This is something to think about. According to me, it is a blatant lie that human intellect is limited. All humans have inexhaustible intellectual capacity. Human intellect cannot be contained in books. I am much bigger than all the books that I have written. I am bigger than all machines that ever got made, so is every other human. Humans have written all the books and every human is bigger than all the books. I don't think we can do anything wisely until we reach this conclusion.

After all this discussion, perhaps everyone can think through and accept that which is right. We must become wise, that is the only final conclusion that emerges. There are no major difficulties in becoming wise. The difficulties are only while we experiment in ignorance. This Earth is one integral whole, it is we humans who make divisions of it and see it as many nations. Not just that, we have deployed armies across each such division, and keep fighting every now and then. Earth cannot be fragmented into pieces, and no one will survive if that happens. Do we do anything right by believing that Earth is fragmented? This is something to think about. It illustrates the extent to which we have become steeped in lies. Another example, we classify humans based on skin colour and race in order to segregate them like animals. What kind of intelligence is this? The evaluation of humans happens based on their understanding and not on the colour of their skin or their race. We have seen many such events throughout history. For example – revolt against slavery, and then revolt against feudalism. Feudalism has given way to democracy but we haven't become capable of making systems based on socialistic and humanistic order. We believe that we have become capable. The lie is in our believing that we have achieved. What have we achieved really? Just some comforts! The wars, conflicts and exploitation are still there. Where are the sources of lies? The lie is in the idea of Nation that is based on the belief that Earth is fragmented. The lie is in the idea of the Constitution based on belief in power-centric rule.

राष्ट्र सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि यह माना गया। संविधान का मर्म क्या निकला शक्ति केन्द्रित शासन।

शक्ति केन्द्रित शासन क्या है? **गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना।** सामान्य सुविधाओं का उपक्रम भी कुछ संविधानों में किया है। जिसमें यह सोचा गया है सब के पास पैसा हो तो वह जी लेगा, लड़ लेगा। संघर्षपूर्वक ही जीना है, संघर्ष से ही अस्मिता बना रहता है यही सब घोषणा करते हैं। इन घोषणाओं में क्या सच्चाई कर रहे हैं? सारे झूठ की जड़ इन्हीं घोषणाओं में है। इसी पर आधारित परिवार, व्यापार, शिक्षा आदि झूठ के पुलिंदे के नीचे दबे हैं। कुछ इससे छूटने की कोशिश करते हैं कुछ दबे रहते हैं। हमारी इच्छा है शिक्षा में परिवर्तन करने की।

अभी हम जीवन सहज दस क्रियाओं को प्रमाणित करने को तत्पर हुए हैं। जीवन होने की स्वीकृति हर मानव में है ही। हर व्यक्ति अपने मन से कहता ही है कि जीवित हूँ, जीवन्त हूँ। किन्तु जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन का अध्ययन करता कौन है? जीवन की दस क्रियाओं को मैंने समझा है, जीकर देखा है, ये मुझमें प्रमाणित हुई हैं। जीवन की दस क्रियाओं का नाम पहले समझ लें।

1. आत्मा - जीवन का यह एक भाग है जो सहअस्तित्व में अनुभव करता है। जिसे मध्यांश के रूप में मैंने देखा है। गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश के रूप में यह अपने आप में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परिवेश के रूप में बाकी सभी क्रियायें सम्पादित होती हैं। जीवन परमाणु के मध्य में (आत्मा) दो ही क्रिया है :- अनुभव और प्रमाणिकता सहज रूप में व्यक्त होता है, जिसका प्रमाण मैं हूँ।
2. बुद्धि - प्रथम परिवेश में अनुभव प्रमाण बोध और ऋतम्भरा (संकल्प) दो क्रियायें होते देखा हैं। अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प क्रिया प्रकट होता है, जिसका नाम ऋतम्भरा है।
3. चित्त - द्वितीय परिवेश में चिंतन और चित्रण दो क्रियायें होती हैं।
4. वृत्ति - तृतीय परिवेश में तुलन और विश्लेषण दो क्रियायें होती हैं।
5. मन - चतुर्थ परिवेश में चयन और आस्वादन दो क्रियायें होती हैं। यही जीवन सम्पूर्णता में दस क्रियाएं हैं।

They say Nation and Constitution are above everything. The essence of this Constitution is - power-centric rule.

What is a power-centric rule? It is to stop one mistake by making another mistake, stop one crime by committing another crime, and stop one war by waging another war. Some Constitutions undertake provision of basic facilities for all. The thought process here is if everyone has money then they could fight and live. We must struggle to live, they declare. Our identity is only by struggling, which is also their declaration. Is there any truth in such declarations? These declarations are there at the root of all lies. All our notions of family, education, business etc. are based on these lies. In this way, we have become buried under all these lies. Some try to overcome this, while most stay buried. We need to change education to overcome this situation.

We are now ready to evidence the ten activities of *jeevan*. Every human has a tacit acceptance of *jeevan*'s existence, since every human claims to be alive on their own. Still we don't understand what *jeevan* is? What is the purpose of *jeevan*? Who studies *jeevan*? I have understood the ten activities of *jeevan*, practised these in living, and these have become evident in me. Let's first become familiar with the names of ten activities of *jeevan*.

1. *Atma*: - *atma* is a part of *jeevan* which attains realisation in coexistence. I have seen it as the nucleus. It remains active as the nucleus of a constitutionally complete atom. All other activities of *jeevan* take place in its first, second, third and fourth orbits. There are only two activities in the center of *jeevan* atom - realisation (*anubhav*) and authenticity (*pramanikta*) - which have been evidenced in me.

2. *Buddhi*: - I have seen two activities: realisation-evidence *bodh* and determination (*sankalp*) happening in the first orbit of *jeevan*. The determination activity is for evidencing the realisation-evidence, which is called resoluteness (*ritambhara*).

3. *Chitta*: - The second orbit has two activities: contemplation (*chintan*) and visualisation (*chitran*).

4. *Vritti*: - The third orbit has two activities: deliberation (*tulan*) and analysis (*vishleshan*).

5. *Mun*: - The fourth orbit has two activities: taste (*asvadan*) and selection (*chayan*). These are all the ten activities of *jeevan*.

अभी तक मानव साढ़े चार क्रियाओं में प्रमाणित हुआ है। तुलन में प्रिय, हित, लाभ है। प्रिय, हित, लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक, शरीर मूलक होता है। जबकि इंद्रियों को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। शरीर को जीवन मान लेना ही मूल भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने पर शरीर के अनुसार चलना होता है यही मान्यता का आधार है, जानना कुछ होता नहीं। होना क्या चाहिये जीवन को जीवन माना जाये और शरीर को शरीर। जीवन का और शरीर का प्रयोजनों के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है। यदि ऐसा होता है मानव चेतना पूर्वक जीना बनता है। व्यवस्था में जीना बनता है। इनका मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होगा ही। व्यवस्था में जीने के लिए आवश्यक है कि जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर तथा शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर हो। शरीर की उपयोगिता, जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए है। मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है तब वह जीवंत ही रहता है। जीवंत शिशु मिलने के बाद हम यह मान लेते हैं यह शरीर ही जीवन है। थोड़े दिन बाद वह शिशु भी यही मान लेता है। इस ढंग से परम्परा अपने आप में फंसने की बात बनी हुई है और इस फंसाव से निकलने के लिए अभिभावक को समझदार होना ही होगा।

शिशु का शरीर गर्भ में बनता है और उसे कोई न कोई 'जीवन' चलाता है। 'जीवन' प्रकृति में है ही। शरीर को 'जीवन' चौथे-पांचवें महीने में चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार शरीर और जीवन का संयोजन गर्भाशय में ही हो जाता है। 'जीवन' शरीर नहीं है। यह पहचानने की बात इस प्रकार है। शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है। किन्तु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की, अपेक्षा, प्रतीक्षा करते ही हैं। इन अपेक्षाओं का पूरा होना ही जीवन की दस क्रियाओं को प्रमाणित करना है।

शरीर को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन होना जरूरी है। 'जीवन' अपने से, सदा से, शिशु काल से मन की दो क्रियाओं चयन, आस्वादन को शुरू करता है। विश्लेषण और तुलन में विश्लेषण तो करता ही है। तुलन में केवल प्रिय, हित, लाभ के आधार पर ही करता है। चित्त की एक क्रिया चित्रण को हम करते ही हैं। चित्रण क्रिया के कारण मानव अपना सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की समस्त वस्तुओं को चित्रित कर लिया है और उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद भी हम व्यवस्था तक नहीं पहुँचे।

Thus far, humans have evidenced only four and a half activities of *jeevan*, with pleasure, health and profit perspective of deliberation. They could work based on this perspective in sensorial living. Sensorial living is rooted in the senses of the body, while it is *jeevan* that makes the senses come alive. *Jeevan*'s believing itself to be the body is the root of delusion. Once *jeevan* believes itself to be the body then it has to function according to the body. This is the basis of 'believing' (in delusion), there is no 'knowing' in it. What should be there in its place? *Jeevan* should be believed as *jeevan* and body should be believed as body. The evaluation of the body and *jeevan* naturally happens based on their purpose. When that happens then living with humane consciousness and living in orderliness takes place. In the absence of this evaluation, disorder in human living is inevitable. Orderliness in human living requires that the evaluation of *jeevan* is done based on human purpose and evaluation of the body is done based on its usefulness. The usefulness of the body is for *jeevan* to evidence its awakening in human tradition. Humans have not created the human body. Once the human body gets formed in the womb and the child is born, it is already alive due to *jeevan*'s presence. Upon the birth of a child that is alive, we end up believing that this body itself is *jeevan*. After a few days, that child also starts believing the same. In this way the entire human tradition is trapped. In order to come out of this trap, the guardians and parents will have to become wise.

A child's body gets formed in a womb, and some *jeevan* drives it. A *jeevan*, which is already there in nature, starts driving the body from the fourth or fifth month of pregnancy. In this way, *jeevan* and body come together inside the womb itself. *Jeevan* is distinct from the body. This distinction can be understood as follows. No part of the body is in anticipation or expectation of justice, orderliness or truth. But we expect and anticipate justice, *dharma* and truth from every human. Evidencing the ten activities of *jeevan* is about these expectations becoming satisfied.

Jeevan has to be there with the body for it to be alive. '*Jeevan*' starts evidencing the two activities of *mun* that are taste (*asvadan*) and selection (*chayan*) from the infant stage itself. Subsequently, analysis (*vishleshan*) takes place in *vritti*, but deliberation (*tulan*) happens based on pleasure, health and profit only. One of the activities of *chitta* – visualisation (*chitran*) – we do anyway. Humans have visualised and accomplished all the objects of their basic and greater needs because of visualisation activity. Even after accomplishing these we could not achieve orderliness.

आदर्शवाद, शुभकल्पना अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। भौतिक और उन्मादत्रय पूर्वक सुविधा-संग्रह प्रवृत्तियों का शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य क्रम के लोकव्यापीकरण में सफल होते हुए भी सबको सुविधा-संग्रह सुलभ नहीं हुआ। इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे श्रेष्ठता की उपलब्धि है, मानवीयता की उपलब्धि है। मानव के अधिकारों की उपलब्धि है, शोषण, संघर्ष की उपलब्धि है। इन बातों को सुनकर हँसी भी आती है। अफसोस भी होता है। हम कैसे मान लिए कि हम मानव के लिए सब कुछ पा लिए, मानव का अध्ययन कर लिए। यह सोचने का पुनर्विचार करने का मुद्दा है। **शरीर शास्त्र के नाम से जो कहा जाता है उसमें केवल शरीर रचना व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और कहते हैं कि मानव का अध्ययन कराया जाता है।** आप सोचिए शरीर को काटकर, मांसपेशियों को, हड्डियों को गिनकर मानव का अध्ययन किया जा सकता है? जीवंत मानव शरीर में आँख, कान आदि का अध्ययन करने पर मानव का अध्ययन कैसे होगा। इस तरह परंपरा में मानव को झूठ का पुलिंदा लादा जाता है जबकि हम मानव का अध्ययन किये नहीं और डींग हांकते हैं कि हम मानव का अध्ययन कर लिये हैं। अस्तित्व का अध्ययन किये नहीं और कहते हैं कि हम इस पर शासन करेंगे। इस ढंग से मानव परंपरा बोझ तले दब गई है। अब दो ही विकल्प है या तो इससे निकला जाये या दबकर मरा जाये। नियति ही अपने को संतुलित करती है यह भी हमें पढ़ाया जाता है। मानव जाति जितना अति कर सकता है करने के बाद प्रकृति ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी कि मानव इस धरती पर रहेगा ही नहीं। पर्यावरण की बात पर हम हल्ला-गुल्ला सुनते ही है कितना आदमी बचेगा कितना मरेगा इसके लिये उपाय सोचा जा रहा है। कुछ देश वाले सोचते हैं हमारा देश बच जाये, कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारे धर्म वाले बच जायें। बचाने वाला वही है जिसे रहस्यमय ईश्वर, परमात्मा, देवी-देवता, अवतार, देवदूत आदि से काल्पनिक आश्वासन उनको मिलता है ऐसा किसी एक का नाम लेते हैं। उसमें कुछ मजहब की बात रहती है। बाकी का अंत होने वाला है। यह सब कहकर कहाँ जाना चाहते हैं? क्या होगा ऐसा सोचने से? इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है कि धर्म और राज्य, शिक्षा के नाम पर सभी भटक चुके हैं। अच्छी तरह से। धर्म गद्दी में धर्म की कोई सार्वभौमता नहीं है। धर्मगद्दी के नाम पर जितने भी धर्म हैं उनमें कोई सार्वभौम धर्म का आकार नहीं है। कोई शिक्षा नहीं, कोई प्रमाण नहीं। कहाँ से धर्म को लायें?

राज्य गद्दी में राज्य की कोई अवधारणा सार्वभौम तो नहीं है। हमें राज्य को बचाने के लिये काम करना है। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। संघर्ष का कुल मसाला है विद्रोह-द्रोह, शोषण और युद्ध। ये चार मसाला कौन बनाता है। प्रकृति या मानव। इसको देखा गया, अध्ययन किया गया तो पता लगा कि यह मसाला मानव ही बनाता है, भ्रमवश बनाता है। दिग्गज संस्था दो ही है - धर्मगद्दी, राज्यगद्दी।

Idealism presented good imaginations in many ways. Materialism and the three obsessions that it built up, succeeded in building the tendencies of comfort and accumulation in people through training and education. Still comfort and accumulation could not become accessible to all. We kept thinking that these accomplishments are owing to our excellence and humaneness. A rightful due of our struggle and exploitation. It is laughable and pitiable at the same time. How could we conclude that we have achieved everything that humans need? How could we conclude that we have studied humans completely? This requires a rethink. The biological sciences only study the structure and functions of the body, but they claim to impart study of human beings. Just think, is it possible to study a human being by dissecting the body and counting the muscles and bones? How will the study of human beings happen by examining eyes, ears, etc. even in a living human? In this way, a bundle of lies has been carried on in human tradition. We haven't studied human beings, yet boast of having done it. We haven't studied existence, but we boast of ruling over it. In this way, the human race is carrying the burden of its own lies. Now there are only two options, either we free ourselves of it, or perish underneath. We are taught that destiny does its own course correction. Also, after humans have done all the excesses that they can, nature will create such conditions that humans will not even survive on Earth. There is already a lot of clamour about the environment. They are already estimating how many people will survive and how many will perish. Some countries wish that their country should be saved. Some religions wish that believers of their religion should be saved. They get an imaginary assurance from a belief in the saviour, the mysterious one, whom they refer to by names such as God, *paramatma*, god or goddess, *avtar*, messiah. Such narratives usually talk of followers of a certain faith being saved and all others are doomed. Where are we headed by saying all this? What will happen by such thinking? My view on this matter is that both State and Religion are completely lost with respect to education. All the seats of religion do not have any basis for universality of *dharma*. There is no education, there is no evidence. Where is *dharma*?

In the same way, in all the seats of State, there is no universal concept of State itself. We need to work to save the State, they declare. What will you do for that? Struggle. Struggle is all about offence, revolt, exploitation and war. Who prepares the material for struggle – nature or humans? When this was studied, it was found that humans only prepare material for this struggle due to delusion. The two most powerful seats are - Religion and State.

सबसे शक्तिमान सारा ताकतवार, सारा साधन जिनके पास है ये दोनों गद्दी है। ये दोनों गद्दी इस तरह से रिक्त हो गई है। व्यापार गद्दी का पूछना ही नहीं है। वह पहले से ही शोषण के लिये तैयार बैठी है। शिक्षा गद्दी से पूछा गया उनके पास कोई मार्गदर्शन की, दिशा दर्शन की चिन्हित लक्ष्य को पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बोलिये, सामान्य आदमी क्या करे? ये जो चार परंपरायें हैं (धर्म, राज्य, व्यापार, शिक्षा) इनसे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। रास्ता खोजा जाये, बनाया जाये यही साहसिकता है। वह रास्ता समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी रूप में सहज होगा। मारपीट के रास्ते से कोई लक्ष्य मिलता नहीं। मारपीट से आवश्यकतायें पूरी होती नहीं है। इसके बाद भी इसकी परंपरा बनाकर रखे हैं। यह भी बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि नहीं। अब बुद्धि की बात यही है कि हम समझदार हों। समझदारी की जाँच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से है। मुझको जाँचकर आप समझदार हो नहीं सकते। आप स्वयं अपने को जाँचेंगे तब आप समझदार होंगे। मैं संसार को जाँच-जाँच कर तीस वर्ष सिर कूट लिया। हमको कहीं भी समझदारी का कोई अंश नहीं मिला। जब हम पचीस वर्ष प्रयत्न कर अपने को जाँचा तब हमें समझदारी का ठौर मिला। विगत प्रयास से हमने जो भी पाया उसे अधवसायी विधि से मानव को सौंपना चाहा। इसी क्रम में यह एक प्रयास है।

अब तक आपको इंगित हो गया होगा कि सहअस्तित्व ही परम सत्य है। सहअस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है यह समझ में आता है तो उसके लिए सारी समझदारी समीचीन है। यह बहुत सुलभ है। मेरे हिसाब से झूठ ज्यादा कठिन है सच्चाई में जीना ज्यादा आसान है। ज्यादा सुगम है मैं जीकर देखा हूँ। पहले जब प्रश्नों से घिरा था जीने में कितना दिक्कत होता था। जब समाधान मिल गया तब प्रश्नों से मुक्त हो गया और जीना सुगम हो गया। यह बात आपको भी ठीक लगती है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा ही। इस बात को साधियों ने देख लिया है आप भी चाहते तो आप भी जाँचिए। जाँचना तुलन से शुरू होता है न्याय सम्मत व्यवहार से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं, संबंधों में निहित मूल्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, उभय तृप्ति की जगह आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं ये जाँचने का मुद्दा है। यदि ये जाँचना शुरू करते हैं तो प्रिय, हित, लाभ में निश्चयता मिलती नहीं। हमको जो प्रिय लगा, आपको ठीक नहीं लगेगा। हमको जो हितकारी लगा आपको नहीं लगेगा जितने लाभ से आप संतुष्ट हुए उतने से हम नहीं होंगे। इसी में सभी मानव फँसे हैं। इस तरह प्रिय में, हित में, लाभ में समानता का आधार नहीं हो सकता।

These have all the resources and all the power at their command. Both of these have no solutions to offer for the human condition. It is not even worth mentioning the seat of commerce, which is ever ready to exploit for the sake of profit. When the seat of education was asked, they didn't have any guidance or provision for recognising a definite goal. Now, what should the common man do? One is not going to get any guidance from these seats of religion, state, commerce or education. Now the courageous thing to do will be to either discover or construct a new path. That path will be of understanding, honesty, responsibility and participation. The path of fighting leads to no goal. Humans cannot satisfy their needs by fighting. Still it is part of their tradition. Isn't that also a big delusion? Now, the only sensible thing to do is to become wise. The verification of understanding happens in one's own self by acceptance and study of developed consciousness. You cannot become wise by examining me. You will become wise only when you will examine yourself. I kept examining others for thirty years of my life, but I didn't find an iota of understanding anywhere. I found the understanding when I examined myself after my *sadhana* of twenty five years. Whatever I have found from this endeavour, I want to offer it to humankind in a form that can be studied. This effort too is a part of that exercise.

It must have become indicated to you by now, that coexistence itself is the ultimate truth. Living in coexistence itself is our ultimate *dharma* - if this becomes clear then all the understanding for it is within your reach. It is very simple. According to me, living a lie is more difficult than truthful living. Truthful living is simpler, I have seen it by living. Living was so difficult when I was surrounded with questions. When I found the resolution, I became free from all questions, and life became simple. If this seems right to you also, then it will only strengthen my resolve. Those with me have seen it, if you also want it then you too could verify. The verification of this proposal begins from deliberation whether our behaviour is according to justice. Have we understood relationships and are we able to fulfil them? Are we able to evaluate the inherent values in relationships? Are we able to reach the point of mutual satisfaction or not? These are all aspects of verification. As we start this verification, we discover that there is no definiteness in the perspective of pleasure, health and profit. That which I find pleasant, may not be pleasant to you. That which I feel is healthy, may not feel healthy to you. The amount of profit that satisfies you may not be enough for me. All humans are stuck in this trap only. Therefore, the basis of equality cannot be with the perspective of pleasure, health, and profit.

इससे छूटने के लिए क्या किया जाए इस तीन तुलन (प्रिय, हित, लाभ) के बदले दूसरा तुलन (न्याय, धर्म, सत्य) रखा हुआ है। न्याय दृष्टि से जब हम तुलन करने लगते हैं उसे कहते हैं, चिंतन। न्याय हमको संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने के बाद ही समझ में आता है। संबंध पहचानने में आ गया फलस्वरूप मूल्य निर्वाह होने लगा, उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ और उभयतृप्ति होने लगी इसका नाम है न्याय। न्याय वही है जो दोनों पक्षों को संतुलित रूप से संतुष्ट कर सके। यदि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हैं तो न्याय नहीं है। इस संबंध में हमसे कोई पूछा कोई अपराध या गलती करता है उसका क्या किया जाये? अपराध/गलती कोई इसलिए करता है क्योंकि उसको हम समझदार बनाते नहीं है। आप अपराधी को लेकर क्यों चलते हो, सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कोई अपराध नहीं करते हैं उनके साथ हमारा कोई समस्या नहीं है। परस्पर हम मूल्यांकन करते हैं और उभयतृप्ति पाते ही हैं। इसको कैसे भुलाया जाये। एक तो यह प्रमाण आपके सामने है आपको इसकी जरूरत है कि नहीं। मैं समझता हूँ सभी लोग इसी की बात देखते बैठे हैं। मुझमें आपमें इतना ही अंतर है मैं दर्द वश एक कदम आगे बढ़ गया। मुझको यह चीज हासिल हो गई इसको मैं सत्यापित कर पाता हूँ। समझने के बाद आप भी यही सत्यापित करेंगे। इसमें इतना सुख है, इतना तृप्ति है। इस प्रकार सर्वमानव सत्यापित करने के योग्य हो जायेंगे समझदारी के बाद।

समझदारी कहाँ मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्वसायी विधि से। शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। समझदारी, बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी, प्रमाण बोध हुये बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। समझदारी के लिए, शिक्षण संस्थायें जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है। हर परिवार शिक्षा के लिये सूत्र है। इसलिये शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना कुछ हुआ है। **सीधे-सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखा जाना चाहिये।** इसी में मानव का कल्याण होगा। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्यायप्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा।

What should be done to become free from this trap? In place of these three perspectives of deliberation (pleasure, health, profit), other three perspectives of deliberation (justice, *dharma*, truth) are available. As we start deliberation with the perspective of justice, it is called contemplation. Justice is understood only upon recognising relationships in the sense of orderliness. As a relationship is recognised, fulfilment of values starts, the fruition of it is in the form of evaluation and mutual satisfaction. This is called justice. Justice is that which can satisfy both sides in a balanced way. It is not justice if both sides are not satisfied. Someone asked me what should be done with those who commit crime and wrong? One commits crime or wrong because we have no provision to make them wise. You start making them wise and they will become free from crime and wrong. Why do we focus on criminals and not on the right persons? For example, I don't commit any crime or wrong. There are many people like me who don't commit any crimes and we don't have any problems with them. We do evaluation of each other and find mutual satisfaction. How can you overlook and deny that? That is one evidence for you to consider. Now the question arises, whether you have a need for this understanding or not? In my view, you need this understanding only and nothing else. All humans are waiting in anticipation of this only. The only difference between you and I is that I took one step forward out of my pain, accomplished this understanding, and have become capable of testifying to it. You will also testify in the same way after understanding that there is so much happiness, so much satisfaction in living with justice. It is not for me alone to testify, you can also do it. All humans will become capable of testifying in the same way after understanding.

Who will impart the understanding? It will be imparted in educational institutions. What is an educational institution? It is a combined expression of all parents and guardians. The education and *sanskar* needs to happen in the educational institutions. *Sanskar* means understanding, and education is the way of evidencing it. Imparting of education isn't complete without understanding. Educational institutions, and all parents and guardians are responsible for imparting the understanding. In this way, every family is connected with education. Therefore, it will not help, nor has it helped in the past, to think about unification, privatisation or nationalisation of educational institutions. The guardians should be directly recognised in the form of educational institutions. This alone will prove beneficial for humankind. This is the only design that emerges from understanding. We will need to become proficient in delivering justice for making it happen.

न्यायप्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों से सम्पन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पायेंगे। दोनों चीजों से सम्पन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तब न्याय कैसे करेंगे। बड़े-बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं तो और लोग क्या करेंगे? जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिये। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो होता ही नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है।

चिंतन के साथ जीवन की छह (6) क्रियायें पूरी हो जाती है। विश्लेषण प्रिय, हित, लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिये सामान्य आकांक्षा और महात्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं। इसके अलावा जो वस्तु है जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्धपोत आदि बनाना ये चीजें मानवोपयोगी नहीं है। ये निरर्थक हैं और बरबादी के कारण हैं। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है।

तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तत्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं। हम सुखी होते हैं तत्विक विधि रूप में हम व्यवहारिक हो गये। उसको प्रमाणित करने के लिये हम व्यवहारिक होते हैं यही तर्क विधि है। इस ढंग से तर्क, तत्विक और व्यवहारिक विधि से आदमी के प्रमाणित होने की बात आती है। हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं। सार्थक तर्क तत्विकता को छूता है यही संप्रेषणा की महिमा है। यदि हमारी संप्रेषणा में अगले व्यक्ति को तत्विकता छू गयी तो हमारी संप्रेषणा सार्थक है। यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है (व्यवहार में सार्थकता है, मानव का प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व इन चारों को इंगित करा देना) और बोध कराता है तो व्यवहार ज्ञान अनुभव होता है। इसमें तत्विक ज्ञान हो गया। तत्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए।

पहली उपलब्धि यही है अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा। मूल्यों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, उभयतृप्ति के आधार पर। व्यवहार में हम न्यायिक हो गये यही प्रमाणित कर सकते हैं। तब आदमी मानव हो गया। पहले मानव हुआ फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया और छः गुण आ गये :-

We will need to evidence ourselves in delivering justice. It is only when we attain these two that we will be able to do justice, and only then can we say that we have understood. Unless we understand, how will we do justice? When even the judges in the high courts don't understand justice then what can normal people do? Justice is the least that one should have in living. The evidence of justice is in the form of humane conduct. Anything short of humane conduct has no justice at all. More than that is not needed.

Jeevan has six activities functioning with contemplation (*chintan*). We have done a great deal of analysis (*vishleshan*) for pleasure, health and profit. We have been able to produce a lot of things related to our basic and greater needs. Apart from these, we have also produced things such as bombs, missiles, and warships which are not useful for humans. These things are meaningless and are causes of destruction. It can be understood by logic and also by seeing the events in the history.

The usefulness of humans is ascertained existentially, logically and behaviourally. We want to become happy existentially. As we become happy existentially, we become harmonious in behaviour. Logic is the link between these two ends. It is the way we evidence in behaviour what we have realised existentially. In this manner, we evidence logically, existentially, and behaviourally. Logic is the basis of all that we read and of all our conversations. The greatness of communication is when logic touches the meaning of existentiality. My communication is meaningful if existentiality became indicated through it to another person. It is nothing new. Since ancient ages humans have been communicating with one another. The logic is being used here for indicating the meaningfulness of behaviour - that human purpose is resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. If these four become indicated and how these four can be achieved, then it results in behavioural knowledge, which is the way to existential knowledge. Therefore, logic is needed both for existential knowledge and behavioural knowledge.

The first accomplishment of this knowledge is we having the basis of our own evaluation and evaluation of our family members. The evaluation will be on the basis of values, relationships, and evidence of mutual satisfaction. We can evidence being judicious in our behaviour. It is only then that a human becomes humane. Thereafter, one becomes autonomous based on understanding and attains the following six merits.

1. स्वयं में विश्वास
2. श्रेष्ठता का सम्मान
3. प्रतिभा में संतुलन
4. व्यक्तित्व में संतुलन
5. व्यवहार में सामाजिक
6. व्यवसाय में स्वावलंबी

ये छह अर्हताएं जब मेरे समझ में आयी तब मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया हूँ। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी, समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा, सज्जनता के लिए न्यूनतम अर्हता न्याय है। न्याय को जैसा मैं देखता हूँ वह संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभयतृप्ति ही है। इसके बाद हमारे समझ में बात आयी है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है। सही कार्य-व्यवहार करना चाहता ही है। सत्य वक्ता होता ही है, इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए? हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए, सही कार्य-व्यवहार करने के लिए अभ्यास होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होनी चाहिए। तीनों चीजें ही शिक्षा-संस्था में हो सकती हैं और तब मानव परंपरा अपने आप बन जाती है। इससे पहले मानव परंपरा बनेगी नहीं।

मानव परंपरा की शुरूआत न्याय से ही करना पड़ेगा। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा है नैसर्गिक संबंध जो शाश्वत है एवं मानव संबंध निरंतर है। जब मानव कोई गलती कर लेता है तब मार्गदर्शन के लिए कहाँ जाता है? हमने देखा है परिवार में कोई व्यक्ति जो न्याय को सत्यापित किया तो वो मार्गदर्शन देगा। परिवार में न हो तो गांव में कोई होगा जो मार्गदर्शन देगा। गांव में भी न हो तो देश धरती में कोशिश करेगा यह सहज प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि हर मानव में कहीं न कहीं सुधार की प्रवृत्ति है।

संसार में परिवर्तन चाह रहे हैं ऐसा तो गवाही हो चुकी है। क्या परिवर्तन चाहिए यह पकड़ में नहीं आता रहा, उसके लिए यह प्रस्ताव है। शिक्षा-संस्कार से ही लोक व्यापीकरण होगा। शिक्षा में भी मानवीय शिक्षा को प्रावधानित किया जाना चाहिए।

1. Self-confidence
2. Respect for Excellence
3. Balance in Talent
4. Balance in Personality
5. Social in Behaviour
6. Self-reliant in Occupation

It is upon attaining these six merits that I felt to have become autonomous. Hence I became capable of evidencing my understanding and prosperity in the family. I am presenting it before you with this truthfulness. Every person must be wanting to become civilised, while the minimum qualification for civility is justice. Justice, as I see it, is - relationship, values, evaluation and mutual satisfaction. After this, I also understood that every human seeks justice from the moment of their birth. They naturally want to work and behave correctly. They naturally speak the truth. On this basis, what should be the content of education? Every human child should have the *bodh* of truth, they should get practice to do correct work and behaviour, and the capability of delivering justice should be instilled in them. All of these three aspects need to be there in an educational institution, which will pave the way for humane tradition on its own. Humane tradition will not happen without this.

Humane tradition has to start with justice. The core of justice is in understanding that our relationship with natural surroundings is timeless and our relationship with other humans is continuous. When someone makes a mistake then where do they go for guidance? First someone from their family, who lives with justice, gives guidance. If not from family then someone in the village gives guidance. If there is nobody to guide in the village also, then they will try looking for someone in their country or the whole Earth. It is a natural human tendency. Every human has a natural tendency for reforming themselves somewhere or the other.

It has become evident that the world wants a change, but what change they want was not clear so far. This proposal addresses it. Education alone will result in dissemination of this proposal. There should be provision for humane education in the educational institutions.

हर व्यक्ति को न्यायपूर्वक जीकर प्रमाणित होने के लिए हमको समझदारी को देना ही पड़ेगा। इसके लिए शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य का भी अध्ययन कराना होगा। चैतन्य को हम समझेंगे नहीं, तो अस्तित्व हमको समझ में आ नहीं सकता और अस्तित्व नहीं समझेंगे तो व्यवस्था कैसे समझ में आयेगी? अस्तित्व को समझने वाला जीवन (चैतन्य) ही है। इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष (समझदारी) का समावेश होना चाहिए, मानव संचेतना का समावेश, पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता दोनों वैभवित हैं। दर्शनशास्त्र को प्रमाणिकता के साथ पढ़ाना चाहिए। जब प्रमाणिकता के साथ पढ़ायेंगे तो मानवता विधि ही आयेगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अतः मानव समझदार हो सकता है, समझदारी के लिये अस्तित्व सहज समीचीन है।

प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूँ, सीखा हूँ, किया हूँ, जीता हूँ उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूँ। इन तीनों विधा में हमें प्रमाणित होना जरूरी रहा है। चौथा और कोई प्रकार नहीं है। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है। सीखने, करने में थोड़ा कमी चल सकती है। अभी तक हम सीखने, करने-कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिये हैं किन्तु समझने के क्रम में शून्य हैं। सीखने-सिखाने, करने-कराने को ही हम सर्वोपरि मूल्य बताते हैं। इससे न कोई समाधान मिला न मानव को कोई राहत ही मिला, कहीं न कहीं हम फंसते ही रहे। अतः अब मानव को अपने में विश्वास और सम्पूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन करने की आवश्यकता आ गयी। मानव अपने अध्ययन, अभ्यास के बाद ही समझदारी में प्रमाणित होना बनता ही है।

आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि में मानव का अध्ययन कहीं न कहीं पीछे छूट गया। आदर्शवादी विधि में देवी-देवता, ईश्वर को सर्वोपरि माना और मानव पीछे रह गया। देवी-देवता, ईश्वर को समझने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजली दे दिया। भौतिकवादी विधि में भी मानव को छोड़ दिया, प्रयोग विधि से यंत्र को पकड़ लिया अर्थात् यंत्र प्रमाण हो गया। आदर्शवाद में ग्रंथ, किताब, वाङ्मय प्रमाण हो गया और भौतिकवाद में यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम के चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गद्दी देते रहे हैं किन्तु उद्धार का प्रमाण न हो पाया ऐसा कितने दिन चलेगा।

We will have to impart the understanding for every person to become evidence of living with justice. We will have to impart study of sentience along with science for this. Unless we understand sentience, we cannot grasp the understanding of existence, and if we don't understand existence then how will we understand its orderliness. The one who understands existence is *jeevan* (unit of sentience). Therefore, the study of *jeevan* has to be incorporated in education. Psychology should incorporate the *sanskar* aspect (understanding), the awakened consciousness should be recognised. Awakened consciousness of humans has the grandeur of both cognitive and sensory ability. Philosophy should be taught with a realised human as its evidence. On doing so, the way of humaneness will prevail - and not materialism or spiritualism. Therefore, humans can become wise, and existence is always available for understanding.

My realisation about evidencing is that - I evidence upon helping others understand, learn, and do, as I have understood, learnt and done. Evidence is necessary in all these three aspects, and there isn't a fourth aspect of it. It is alright if our learning and doing falls short, but it is necessary for understanding to be complete. Thus far, we have accomplished a great deal in learning and doing, but we are nowhere with respect to understanding. At present, learning and doing are considered to be the most valuable, but this could get us neither resolution nor relief, and we kept getting stuck somewhere or the other. Therefore, now the need has arisen for humans to study the entire existence and gain self-confidence. It becomes natural for humans to evidence understanding after study and practice.

The study of humans was left behind in the pursuit of idealism and materialism. In Idealism gods-goddesses and God are considered to be above all, and humans got left behind. They sacrificed study of humans in an attempt to understand gods-goddesses and God. Materialism too left humans aside, brought machines to the fore by experimentation method, and made machines the basis of evidence. While scriptures, books and literature became the evidence in idealism, the machine became the evidence in materialism. In this way, humans got under-valued, and being trapped in delusion they ended up only furthering that delusion. Thus, being trapped in delusion, led to humans suffering, becoming frustrated, and harassed. Now how will the deliverance of humans come about? All seats of power have been giving such assurances, but there is no evidence of deliverance. How long can it go on like this?

विकल्प रूप में यहाँ मानव के उद्धार का मूल स्रोत है समझदारी। सबसे बड़ी गद्दी है शिक्षण संस्था। उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिये। चैतन्य के अध्ययन के बिना सहअस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा? ये दोनों भाग शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा वाङ्मय में, शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है। दूसरा, मनोविज्ञान में मानव के अध्ययन के लिये मानव संचेतना समझ में आता है, प्रमाणित हो जाता है, आवश्यकता भी समझ में आती है। इसलिये, संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिये। तीसरा, दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणिकता होनी चाहिए। अभी तक हम मानते रहे हैं कि मानव पढ़ा और पढ़कर सुनाया तो विद्वान हो गया। जबकि ये विद्वान हुआ नहीं रहता। विद्वान, समझदारी का स्वरूप है और विद्या अपने आप में अस्तित्व सहज है। सहअस्तित्व को समझे बिना, जीवन को समझे बिना, मानवीयतापूर्ण आचरण के बिना विद्वान होता नहीं। ये समझ में आता है विचार शैली भी बनता है, योजना भी बनता है, कार्ययोजना भी बनता है फलस्वरूप प्रमाणित भी होता है। अगर हम समझे नहीं तो विचार शैली कहाँ से पायेंगे। बिना समझे जो विचार शैली बनी है उसमें से एक है सुविधा संग्रह के लिए और दूसरी विचार शैली है आदर्शवाद, त्याग, अपरिग्रह, विरक्ति, भक्ति। इसमें भी करोड़ों लोग अपने को लगाए और अपनी धैर्य, साहस, निष्ठा का परिचय दिये। इन दोनों से अखण्ड समाज का कोई रूप रेखा देखने को नहीं मिला। मानव हमेशा अथक परिश्रम करते आया है किन्तु मानव लक्ष्य व दिशा विहीन था। मैंने जो प्रयास किया वह केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए था। हमें स्वर्ग मिलेगा, पैसा मिलेगा, संग्रह मिलेगा ऐसा कोई लक्ष्य मेरा नहीं था। एक ही बात थी हमारे पास शंका है तो उसका उत्तर मिलेगा ही।

मैं योग और संयोग शब्दों का अर्थ बता दूँ। योग का अर्थ है - मिलन। जैसे हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में कोई पत्थर, आदमी मिल गया तो योग कहेंगे। संयोग का अर्थ है सम्पूर्णता के अर्थ में मिलन। पूर्ण का अर्थ है मानव का व्यवस्था में जीना। परमपूर्ण का अर्थ है मानव का प्रमाणिक हो जाना। व्यवस्था में जीना, प्रमाणिक हो जाना मानव की चाहत है। किन्तु वह नहीं मिलने पर जो मजबूरी है उस पर चलकर परंपरा के अनुसार ढल जाता है। योग-संयोग सदा-सदा रहता ही है। पूर्णता के लिए कई प्रयास हुए हैं (सफलता एक अलग बात है)। मानव ने पूर्णता के लिए बहुत कुर्बानी दी है। कुर्बानियों का परिणाम तो होता ही है।

In the form of the alternative, understanding is the basic source of deliverance of humans. The highest authority for this is the education system. Education should include the study of consciousness along with the study of science. How will the study of coexistence happen without the study of consciousness? These two aspects have remained untouched in educational institutions, content and pedagogy. Secondly, the awakened consciousness is understood, evidenced, and its need becomes clear for study of humans in psychology. Therefore, the *sanskar* aspect should be incorporated in psychological studies. Thirdly, philosophical studies should be based on evidence. Our belief until now has been that one who can repeat what they have read, has become 'learned'. However, one doesn't become learned that way really. A learned person is the embodiment of understanding; learning is natural, and of realities in existence. One doesn't become learned without understanding the realities of coexistence, *jeevan*, and humane conduct. As these aspects are understood, the thought process develops, which leads to a plan, and development of a program, and consequently one is evidenced. Unless we understand, how will our thought process develop? In the absence of understanding, one way of thinking is pursuit of comfort and accumulation, and the other way of thinking is idealism - which is about renunciation, non-accumulation, detachment, devotion. Millions have devoted themselves to idealism and demonstrated their courage, patience and dedication. Still, an outline of an undivided society could not be seen emerging from either of these ideologies. Humans have been working tirelessly but without a universal human goal or direction. My endeavour was only for finding answers to my questions. I had no goals such as achieving heaven, money, or material accumulation. I had only one resolve, that if I have a doubt then I will inevitably find the answer.

I will now explain the meaning of 'yog' and 'sanyog'. The meaning of *yog* is coming together. For example, if we are going somewhere and we come across a rock, or another person - that's called *yog*. *Sanyog* means to come together for completeness. Completeness means humans living in orderliness. The ultimate completeness means humans becoming authentic. Humans inherently want to live in orderliness and become authentic, but when that want is not fulfilled they helplessly get moulded according to tradition. *Yog* and *sanyog* are always there in existence. There have been many efforts in history for completeness (their becoming successful is another matter). Humans have made many sacrifices for achieving completeness. Sacrifices eventually lead to something.

जब किसी चीज को तोड़ते है तब सफलता तो आखिरी हथौड़े में दिखती है किन्तु उसके पहले लगे सभी हथौड़े नहीं पड़ते तो उस हथौड़े से सफलता नहीं मिलती। सभी चोटों का फल सफलता में समायी है। सफलता मुझे मिली इसमें पहले जो प्रयास हुए उनका भी योगदान है इस प्रकार संपूर्ण मानव के योगदान के फलस्वरूप यह घटना-घटित हुई ऐसा मैं स्वीकारा हूँ।

इससे बड़ा लाभ हुआ कि अहंता मुझे नहीं हुआ। मेरे पास अहंता के साथ प्रस्तुत होने वाले लोग भी बहुत कम आये हैं। कितनी भी अहंता को लेकर आने वाले लोगों को दो-तीन सीढ़ी के बाद अहंता का शमन होता हुआ देखा गया। मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ सादगी के साथ स्वाभाविक रूप से हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मेरे से मिलने वाले हर सज्जन ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग नहीं स्वीकारते हैं इनका भी हम सम्मान करते हैं। इनकी गलती नहीं है उनके ऊपर परंपरा को लाद दिया गया है। इसलिए कोई स्वीकारे या नहीं मैं खुशी में रहता हूँ। कालक्रम संयोग हरेक के लिए सद्बुद्धि का अंकुर रखा ही है। वह कब पल्लवित होगा, पुष्पित होगा ये हम नहीं कह सकते। हर आदमी शुभ चाहता ही है। शुभ चाहने के मूल में संभावनाओं को और समीचीन किया जाए यह मैं चाहता हूँ। संयोग जब होते हैं आदमी समाधान के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अखण्ड समाज के अर्थ में मिलते हैं। एक ही विचार एक ही अपेक्षा के लोगों के मिलने से संयोग नहीं बनता। जैसे दो चोर, दो डाकू, दो अपराधी मिलना समाधान, व्यवस्था के अर्थ में नहीं है इसलिए यह संयोग नहीं है।

न्यायपूर्वक हमसे जीना बना तो हमारी प्रमाणिकता की स्थली बनी, हमारा परिवार। परिवार जनों की आँखों में हम ठीक चल रहे हैं यह आ जाता है। परिवार में न्यायपूर्वक चलने के बाद जितने हमारे मित्र परिवार है उनके बीच सटीकता से हमारी पहचान देख पाता हूँ। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो गया जो आगंतुक आते हैं, उन पर भी हमारी पहचान स्पष्ट करने में समर्थ हो पाता हूँ।

हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता को अपनी चाहत में बनाये ही रखता है। हमारी समझदारी है, हमारी नेक चाहत का स्रोत। इस स्रोत को हम कभी भी भुलावा नहीं दे सकते। शुभ हर व्यक्ति को स्वीकार है हर व्यक्ति की चाहत है और शुभ घटित होने के लिए इंतजार हम सब कर ही रहे हैं। इंतजार करते समय संबंध का मुद्दा आता है। संबंधों की पहचान उसमें निहित प्रयोजन (मूल्य) की पहचान ही है। यही अध्ययन है। प्रयोजन पहचानने के बाद मानव स्वाभाविक रूप में निष्पत्ति होता है और फिर पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलित होता ही है। यही विधि है सफलता की जो काफी सरल है। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है।

In the process of breaking something, success is achieved with the last strike, but if prior strikes were not made, then the last strike wouldn't have become successful. Success includes the contribution of all strikes. The success that I got also has the contribution of all previous efforts. Therefore, I have accepted that this event is a result of the entire humankind's contribution.

The big benefit from this is that I didn't become arrogant with this success. Also, very few people who present themselves with arrogance have come to me. Whatever arrogance they may have come with, after a few steps, their arrogance subsided. Everyone I met, met me in a civilised, simple and natural manner. However, this doesn't mean every person who met me accepted what I had to say. Many people don't accept it, but I respect them as well. It is not their fault, they have been laden with the burden of tradition. Therefore, I am happy whether someone accepts or not. Every human has the seed of righteousness, the *sanyog* has to happen. When it will flourish and flower, we cannot say. Every human wants the good to happen. I want to bring the possibilities of its realisation within reach. *Sanyog* is when humans come together for resolution, orderliness, and undivided society. *Sanyog* is not just a meeting of like-minded people. Two thieves or two robbers don't meet for resolution and orderliness therefore that is not called *sanyog*.

As I became capable of living with justice, my family itself became the practice ground of my authenticity. As one starts living with justice, they start gaining the acceptance of their family. After living with justice in my family, I started getting recognised for my righteousness among other close families also. After this, living with justice became my intrinsic nature, and I became capable of conveying my righteous identity to visitors as well.

Every human has an innate desire for meaningfulness and success. Our understanding is the source of this noble desire. We can never ignore this source. Good is acceptable to everyone, all humans want good to happen and we're all indeed waiting for it. As we wait, the matter of relationships comes up. Understanding relationships is to know their inherent purpose (values). This itself is the study. Once the purpose of relationships is understood then one naturally becomes dedicated and subsequently achieves proficiency. Proficiency invariably bears fruit. This is a very simple path to success. Comprehensive resolution is the underlying basis in all relationships.

संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है अर्थात् सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में है। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं, मानव व्यवहार में प्रशस्त रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरवता, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान। हमारे अभ्युदय के लिये जहाँ से भी सहायता मिली हो, जिससे भी मिली हो, इसकी स्वीकृति का नाम है “कृतज्ञता”। कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगता है। कृतज्ञता के पश्चात स्नेह, प्रेम, विश्वास सार्थक होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सहायता न मिली हो। सबकी सहायता के साथ आदमी बड़ा होता है, समर्थ बनता है और प्रमाणित हो जाता है। इस क्रम में जितने भी संबंध है (सात संबंध) उनमें मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता होती है। संबंधों में मूल्य मूल्यांकित न होने पर संबंधों की निरंतरता होती नहीं है। सामान्य क्रम में भी जिनको हम अपना संबंधी मानते हैं उनके साथ अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते ही हैं। परंपरागत ढंग से हम संबंधों को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं। जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में है, तीसरे संरक्षण के अर्थ में है, चौथे उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, पाँचवें सदुपयोगिता के अर्थ में, छठवें प्रयोजन के अर्थ में। संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रमाणिकता के अर्थ में है। प्रमाण के आधार पर हर कोई संतुष्ट होता है। मूल्य जीवन सहज रूप में उद्गमित होते हैं। जैसे : हम और आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से मूल्य बहने से हमारे आपके बीच विश्वास मूल्य शुरू हो जाता है। इस विधि से हम संबंधों में मूल्यों को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभय तृप्ति पाने में सक्षम हो जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो गया? अभी तक भय और प्रलोभन के आधार पर संबंधों को पहचानते रहे; उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन समाधान समृद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। भय और प्रलोभन कोई मूल्य ही नहीं है तो मूल्यांकित क्या होगा? भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय, थोड़ी देर के लिये चुप होने वाली बात है। रोग तो वहीं का वहीं रहता है। न्यायालयों में भी न्याय की बात पूरी हुई नहीं क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार हो ही नहीं सकता। शताब्दियों से भय और प्रलोभन के आधार पर ही एक-दूसरे को राजी करते रहे हैं। पर अभी तक कोई व्यवस्था दे ही नहीं पाये। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है और न ही संबंधों में मूल्यांकित हो पाते हैं।

मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। न्यायालयों में फैसला होता है न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भयवश एक पक्ष प्रलोभनवश सहमत होता है।

The purpose of relationships is comprehensive resolution – i.e. all relationships are meant for resolution and happiness. It is only in the light of resolution that we love, become grateful, make friends, trust, become social in behaviour, and experience happiness. Values are: - care, guidance, trust, affection, gratitude, glory, love, reverence, and respect. Gratitude is the acknowledgement of any help that we may have received for our comprehensive resolution. With gratitude other values also start getting expressed. After gratitude, the values of affection, love and trust are expressed. You will not find a person who has never received any help in some form or the other. It is with everyone's help that a human grows up, becomes autonomous and is evidenced. All the relationships (the seven relationships) have their continuity once values are realised in them. The relationships where values are not realised, don't have continuity. Even in the regular course, we meet nicely with those with whom we identify a relationship. Traditionally, we recognise our relationships based on power, money, intelligence or age. While in reality, our relationships are meant, first for evidencing comprehensive resolution, second for nurturing, third for protection, fourth for usefulness and complementariness, fifth for right-use, and sixth for purposefulness. Authenticity is the highest purpose in relationships. Everyone becomes satisfied on the basis of authenticity. Values emanate naturally from *jeevan*. For example, when you and I meet, trust develops owing to a natural flow of values. Hence we become capable of recognising values in our relationships, doing their evaluation, and achieving mutual satisfaction. What is the big benefit from this? Thus far, we recognised relationships based on fear and temptation, now in its place we have values, evaluation, resolution and prosperity. Fear and temptation are not values, so their evaluation has no meaning. Fear and temptation are two sides of the same coin. Their use could bring some temporary order, but the underlying cause remains as is. Even in the judicial courts, justice could not truly be delivered, because it cannot be based on fear and temptation. For centuries, humans have arrived at compromises with each other based on fear and temptation, but they couldn't bring about any orderliness in this way. We can agree that fear and temptation are not values, nor could they be evaluated in relationships.

Humans haven't understood values at all so far. If they had understood, then we would see values being expressed, evidenced, evaluated, and justice occurring naturally. The judicial courts pass judgments, they don't do justice. One side consents to these judgments out of fear while the other side consents out of temptation.

उभयतृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता है। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है ये नियति सहज है। इससे मानव का भी कल्याण है। नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है इसके लिये प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पाँचों आयामों में भागीदारी करना। पाँच आयाम हैं: 1. शिक्षा-संस्कार, 2. न्याय- सुरक्षा, 3. स्वास्थ्य-संयम, 4. उत्पादन-कार्य, 5. विनिमय-कोष।

इस विधि से हम परिवार में, व्यवस्था में जीने से पाँचों आयामों में भागीदारी करने से समग्र व्यवस्था में भागीदार होते हैं। इस तरह से मानव के लिये निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट साहस बन जाता है। न्याय के बाद आता है, धर्म। धर्म का मतलब अनुभव प्रमाण बोध जो बुद्धि में होता है अर्थात् समाधान। समाधान का मतलब ही मानव धर्म है, व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, यही अभ्युदय है। अव्यवस्था में मानव जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है व्यवस्था में जब जीता है समाधानित रहता है। आदमी समस्याग्रस्त रहना चाहता नहीं है। अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान = सुख, मानव सुख धर्म है। समस्या = दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं जबकि इससे व्यवस्था हो नहीं सकती। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण से उसके टूटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अतः मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य, व्यवस्था सभी स्तर पर व्यवस्था इसी विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है मानव अपनी प्रमाणिकता को प्रस्तुत कर सके, न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके।

परिवार में, हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा-संस्कार व्यवस्था है। इसे समझदारी का लोकव्यापीकरण करना भी कह सकते हैं। पहले आपको बताया दर्शन; दर्शन के बाद विचार; विचार के बाद शास्त्र; शास्त्र के बाद योजना। योजना में एक है जीवन विद्या योजना जिसमें मानव परिवार मानव चेतना सम्पन्न होने के लिए पूरी गुंजाईश है। इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है।

Mutual satisfaction was never achieved there, nor can it be achieved. We have been totally incapable in achieving justice. In spite of this, we make claims of development. It is for you to decide what the meaning of such development is. Every human wants to become free from fear and temptation, which is natural. Living without fear and temptation is good, both for humans and their natural surroundings. In this way relationships are on the basis of purpose. The purpose is resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. The process for this is living in orderliness. Living in orderliness means participation in all five dimensions. The five dimensions are: 1. Education and *Sanskar*, 2. Justice and Security, 3. Health and Discipline, 4. Production and Work, 5. Exchange and Reserve.

In this way, we become participants in universal orderliness through living orderly in a family, and participating in the five dimensions. This becomes a continuous source of joy, well being and indomitable courage for humans. *Dharma* is the step after justice. *Dharma* means *bodh* of realisation-evidence in *buddhi*, i.e. resolution. Resolution is the *dharma* of humans. Living in orderliness is the *dharma* of humans, which is comprehensive resolution. When humans live in disorder, they become trapped in problems and while living in orderliness, they remain resolved. Humans don't want to be trapped in problems, they want to be resolved. Resolution = Happiness, Human *dharma* is happiness. Problem = Suffering, Humans don't want suffering. Resolution is not attained on the basis of fear and temptation, while the whole world is bent on finding resolution that way. Even today we educate and train for building systems based on fear and temptation, but orderliness cannot come about from these. The moment anything is built based on fear and temptation somewhere, the program of its disintegration starts from the same moment. Orderliness at any level – family, industry, governance, or State - shall come about only based on values and evaluation. Orderliness is where humans could exhibit their authenticity, fulfil justice, and participate.

Education-*sanskar* system instils the maxim of understanding in every family, individual and child. It can also be called the way of dissemination understanding. As mentioned earlier, first is philosophy (*darshan*), after philosophy is ideology (*vaad*), after ideology is treatise (*shastra*), and after treatises are plans (*yojana*). One of the plans is *Jeevan Vidya Plan* whereby there is a scope for a family to attain humane consciousness. With this understanding, one can live in orderliness in family.

दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा-संस्कार का मानवीकरण। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में (बिजनौर, उ.प्र.) प्रयोग किये। यह पाँच वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीकरण करने गये उसका क्या प्रभाव पड़ा वहाँ देखा गया। लोग कहते रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है जिसे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते? इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार पर एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। बच्चे जीवन के रूप में अपने को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है इसे स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टी.वी., व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरूचि दिखाये जाने वाले चीजों का मूल्यांकन करने लगे और यह सब निस्सार है ऐसा समझने लगे। साथ ही गाँव में एक परिवार में दूसरे परिवार के साथ बैर-भाव था, मारपीट, मुकदमा होता था। वह भी धीरे-धीरे शमन होने लगा। अब उन गाँवों में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा-झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इस शिक्षा में दम-खम है।

शिक्षा के मानवीकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन करायेंगे। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन। जीवन का, जीवन जागृति का अध्ययन करायेंगे। रासायनिक-भौतिक रचना-विरचना का अध्ययन करायेंगे। मानव के लिए रचना-विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, यह सब अध्ययन करायेंगे। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन करायेंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं। तब सहअस्तित्व ही पहचान में आता है मूल्यों का निर्वाह करना ही बनता है और मूल्यांकन में उभयतृप्ति ही स्वाभाविक रूप में बनता है।

व्यवस्था सहअस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? - अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था है : जैसे बेल का झाड़ उसमें बेलत्व समाया रहता है। पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रहता है। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी के गुण, धर्म होंगे यही उसका आचरण है। इसी तरह पूरा वनस्पति संसार, जीव संसार का आचरण निश्चित है और ये अपने-अपने आचरण में प्रकाशित हैं। इसे ही कहते हैं त्व सहित व्यवस्था। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाये हैं किन्तु व्यवस्था की जरूरत है यहाँ पर आ गये हैं।

Second plan is: Humanisation of Education. It provisions education for children. We experimented with this education at a school in Bijnor (UP). It was an experience of five years, where we observed the effects of humanising education based on *Jeevan Vidya*. People say that the environment affects the students, which I kept disagreeing with. If the environment supersedes everything then how could I have succeeded in my exploration? There is evidence from this school that children affect their families and families affect their environment. The children started identifying themselves as *jeevan* (and not just body) and they started accepting that living in orderliness is most necessary. As a result, many children started losing interest in television and frivolous chats, and could evaluate what they saw on TV and understood its meaninglessness. Moreover, the disputes, fights, ill-will among families in that village started disappearing. As per my knowledge now those villages have fewer incidents of disputes or fighting. I say that the environment from the conduct of children had its impact, and on this basis I claim that this education has substance.

As part of the humanisation of education plan, we will impart the study of the conscious aspect along with science. Study of conscious aspect means study of *jeevan* and its awakening. We will study composition and decomposition in the physicochemical world, how it is complementary for humans and how humans can be complementary and useful for these. Along with this, we will study the activity aspect in alternative philosophy, which is to say that philosophy is for the understanding of human beings. Understanding should be evidenced. When we build our identities with understanding only coexistence is recognised in our relationships, values are fulfilled, and mutual satisfaction results.

Orderliness is a perpetual truth in coexistence. It is a perpetual truth in what sense? Each unit in existence is an orderliness with their inherence. For example - oak-ness is the inherence in an oak tree. A peepal tree maintains its definite conduct with all its fruits, seeds and leaves exhibiting peepal's properties, intrinsic nature and *dharma*. In the same way, the conduct of entire units of plant world and animal world is definite, each exhibiting their respective definite conducts. This is orderliness with inherence. The conduct of humans could not become definite until now, because humans could not live in orderliness until now. We humans haven't accomplished orderliness yet but we have reached the point of feeling that it is needed.

व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। स्वत्व क्या है? स्व स्थिति रूप में और त्व गति रूप में स्पष्ट है 'स्वत्व' मानवीयता पूर्ण आचरण। मानवीयता में मूल्य, चरित्र, और नैतिकता है। मूल्य का प्रमाण है संबंध, मूल्य मूल्यांकन उभयतृप्ति। जो परिवार में होना ही है। उभयतृप्ति से कम में कोई परिवार है नहीं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, यही मानवत्व है। यह घटित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जियेगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आयेगी। चरित्र को स्वधन, स्वनारी/स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता (तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा) से अभयता बनती है। इस प्रकार से मानवीयता पूर्ण आचरण है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है।

इसके बाद आती है मानव की परिभाषा : “मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं।” अर्थात् मानव के मन में जो भी आता है (यथा यंत्र बनाना, घर बनाना आदि) उसको साकार करने वाला तथा मनः स्वस्था का आशावादी है अर्थात् सुख की आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुखधर्मी है। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। परिभाषा के अनुसार जहाँ तक मनाकार को साकार करने वाली बात है उसको मानव पा गया है। मनाकार को साकार करने वाली बात दो विधा में होता है। एक सामान्य आकांक्षा (आवास, आहार, अलंकार) और दूसरा महत्वाकांक्षा (दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन)। जहाँ तक आचरण की बात है वह कहीं नहीं मिलता है। न तो शिक्षा में, न संविधान में मिलता है। संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केन्द्रित किसी भी संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है क्योंकि यह मानवीय संविधान होता ही नहीं है। इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीयतापूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित कर नहीं पाये। ऐसा मूल्यांकित करने का साहस जुटा नहीं पाये, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाये। इन कमियों को पूरा किये बिना मानव सुख से जी नहीं पायेगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। इस कचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। इसके लिए शिक्षा का मानवीकरण करना अति आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप से व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की होगी।

We will need to live in orderliness with the inherence of humans to accomplish it. What is the inherence of humans? Inherence in humans is humaneness, or humane conduct, comprising of values, character and ethics. The evidence of values is relationships, values, evaluation, and mutual satisfaction - which has to be there in a family. Mutual satisfaction is essential for a family and more than that is not even needed. This itself is humaneness. This will happen when humans spontaneously live with values. The issue of character will need to be addressed for living in orderliness. Character has been recognised as rightfully owned wealth, rightful marital relationship, and kindness in work and behaviour. Ethics are the right-use and security of resources in the form of body, mind and wealth – which leads to fearlessness (trust) in human living. This is the description of humane conduct in which humans can live nicely with assurance.

Now we come to the definition of a human being. Human is the one who materialises ideas – i.e. humans materialise whatever ideas come to their mind (like building a machine, a house, etc.) - and live in the hope of mental wellbeing or happiness. Happiness is the *dharma* of humans. Thus we understand values, character and ethics. As far as the part of their definition related to materialising ideas is concerned, humans have accomplished that. Materialising of ideas happens in two aspects - one, for basic needs (food, shelter, clothing) and two, for greater needs (telecommunication and transportation). As far as humane conduct is concerned, we don't find its evidence anywhere today. It is found neither in education nor in the Constitution. The Constitution has no provision of evaluating humane conduct. Any power-centric Constitution would have no provision of evidencing humane conduct, because such a Constitution itself is not humane. Humane conduct is just not possible under this Constitution. No-one could evidence humane conduct based on it. Humans could neither muster courage for such an evaluation nor could they gather such understanding. Humans will not be able to live with happiness and they will keep fighting, unless and until these deficiencies are filled up. Understanding is the only way out of this messy situation. Humanisation of education is the most necessary for this. We will incorporate the study of the conscious aspect (*jeevan*) in science, activity aspect (of nature) in philosophy, *sanskar* aspect in psychology, human and humaneness aspects in geography and history. In this way, incorporating humaneness in education will lead to humans having a natural tendency to live in orderliness and evidence themselves.

अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जीने के अवसर आवश्यकता सफलता के स्थान पर हम पहुँच जायेंगे। इसलिए शिक्षा-संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता। अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारी प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं उनमें सार्वभौमता नहीं है।

तीसरा बिन्दु है 'सत्य'। सत्य क्या है? अस्तित्व, सहअस्तित्व के रूप में समझ आना ही सत्य है। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। मानवत्तर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इस विधि से जीने की कला को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था ही होती है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जियेंगे, व्यवस्था में ही जियेंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रमाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे और अन्यथा शक्ति केंद्रित शासन कुछ भी नहीं करेंगे। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि सहज स्थिति में पहुँचते हैं।

अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है। इसे पढ़ने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने को अव्यवस्था में होना स्वीकार लेते हैं। फलस्वरूप अव्यवस्था को फैलाने में भागीदारी करता है इसका उदाहरण ये पूरी धरती बीमार है। इस धरती में ताप बढ़ रहा है। कारण क्या है? धरती के अन्दर से खनिज, कोयला, तेल निकालने से ताप बढ़ रहा है। कैसे बढ़ गयी, क्यों बढ़ गयी ये वो भी जानते हैं हम भी जानते हैं। कोयला और तेल ही ऐसे पदार्थ हैं जो ताप को अपने में हजम करते हैं। धरती में ताप को हजम करने वाले पदार्थ को निकाल लिया तो धरती का ताप बढ़ना ही है। ताप बढ़ने से क्या हुआ समुद्र का जल-स्तर बढ़ने लगा। पानी का सतह कितना बढ़ सकता है? तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से दो तीन सौ फीट ऊँचा पानी हो सकता है। कुछ पर्वतों की चोटियाँ बचती है। इस ढंग से हम फँस गये। इसको ठीक करने के लिए सब बड़े-बड़े देश मिलकर आव्हान करते हैं कि आओ सब मिलकर ठीक करें और शुरूआत किसने किया यह इतिहास स्पष्ट करता है। बिना समझे ईंधन के लिए कोयला और तेल पदार्थ उपयोग किया यह धरती के साथ हुई ज्यादती है और इसकी भरपाई आगे होगी कि नहीं इस ज्यादती के रुकने के बाद ही इसका परीक्षण होगा। यह कैसे रुकेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। धरती पर मानव अधिक व कम तापमान में भी जीना प्रमाणित है। यह अंतर नापना भी संभव हो गया है। इतने तापमान अंतर में रहने वाले आदमियों के शरीर का तापमान एक ही रहता है। ऐसा क्यों? बाहर के ताप अधिक और कम होने से भी शरीर के ताप को संतुलित बनाये रखने के लिए शरीर में वह सब द्रव्य है। इसी प्रकार धरती के ताप को भी संतुलित बनाये रखने के लिए धरती के अंदर खनिज, कोयला और तेल पदार्थ है।

It is only with our true identity (of humaneness) that we will live with possibility, need and success of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Therefore, education and *sanskar* becomes complete only with humaneness, not by any other way. The *sanskars* that we talk about at present are based only on our prevalent beliefs, these don't have universality.

The third point is the 'truth'. What is truth? Truth is to understand existence in the form of coexistence. One understands existential orderliness upon understanding truth. Existence is studied only in the form of nature saturated in Omnipotence. Humans and the rest of nature are complementary to one another. As one develops the lifestyle according to this understanding, it only results in humane orderliness. Once this is understood, we will only live in justice, we will only live in orderliness, and we will evidence only authenticity in our families and in our behaviour. We will not do anything otherwise, like power-centric rule. In this way, we reach the point of complete assurance, trust and prosperity.

At present, it's taught in science that all that exists is basically chaos and uncertainty. Upon studying this, the students start believing that they are also in chaos and they in turn start spreading chaos. Earth's present condition illustrates this only. Earth's temperature is rising. What is the root cause? The temperature is rising due to extraction of minerals, coal and petroleum from insides of Earth. They also know and we also know how and why the temperature has risen. Coal and petroleum are the only substances that absorb heat, and once we extracted the heat absorbing substances it was natural for the temperature of Earth to start rising. This rise in temperature resulted in the rise of sea levels. How much could the sea levels rise? The place where we are sitting could have two hundred to three hundred feet high water. Only a few hill tops may be left out of water. This is how we have become stuck. Many developed nations call out saying let us together fix this situation. We know very well from history who started it. We extracted coal and petroleum without understanding, which is an assault on Earth. We can test whether Earth could recover only after these assaults stop. How will these stop? We will talk about it later. Humans survive on Earth from very low to very high temperatures. Human body temperature everywhere remains the same despite so much variation in outside temperature. How does this happen? Body has substances which keep its temperature balanced. In the same way, minerals, coal and petroleum are the substances which maintain Earth's temperature.

तो अब मुद्दा यह है कि खनिज, कोयला और तेल को निकाले जाने से रोका कैसे जाये? एक उपाय है हमारी धरती पर इतनी नदियाँ बहती हैं जिनके प्रवाह शक्ति से धरती पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे 50 गुनी बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए प्रवाह बल से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को बनाने की आवश्यकता है। दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे ऐसे यंत्रों के लिए वनस्पति तेल से चलने वाले इंजिन बनाने होंगे। इसके लिए धरती पर तैलीय वनस्पति होती है और अधिकाधिक मात्रा में उसे उगाया जा सकता है। ऐसा मैं सोचता हूँ। सौर ईंधन की ओर लोगों का ध्यान है ही और अधिकाधिक आतुरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सौर ईंधन को और भी व्यावहारिक यंत्रों, संयंत्रों में उपयोग लाने की जरूरत है। इस तरह से धरती पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे ज्यादा ऊर्जा धरती की सतह पर उपलब्ध होने की बात समझ में आती है। इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बंद किया जाये, उसके स्थान पर वनस्पति तेल, प्रवाह शक्ति, तरंग, वायु और सूर्य ताप का उपयोग किया जा सकता है उसके पश्चात यह परीक्षण किया जा सकेगा कि अभी तक जो गड़बड़े किये गये हैं उसे धरती स्वयं पाटने में कितनी सक्षम है।

तीसरे एक और तलवार मानव पर लटक रही है। इस धरती पर जब भी पानी बनने की घटना हुई होगी, ऐसी घटना के मूल में यदि शोध किया जाए तो ब्रम्हाण्डीय किरणों के संयोग से यह घटना घटित हुई है ब्रम्हाण्डीय किरणों ही इस घटना का एक मात्र स्रोत है अब उसकी निरंतरता बन चुकी है। अभी धरती के वातावरण का क्षय हुआ है। इससे ऐसी संभावना बन सकती है कि वही ब्रम्हाण्डीय किरणें यदि विपरीत विधि से प्रभाव डालें तो धरती पर से पानी समाप्त हो सकता है। जिस-जिस स्रोत से धरती का आवरण क्षतिग्रस्त हुआ है विज्ञानी उसे पता लगा लिए हैं। केवल स्रोत पता लगाने से तो क्षति ठीक होगी नहीं, बनाने की आवश्यकता है। बनाने की विधा में यही बात आती है धरती के साथ जो-जो अत्याचार किया है उसे रोकना पड़ेगा। खनिज तेल, कोयला और विषाक्त गैसों और तरल पदार्थों को जो मानव ने युद्ध की सामग्री के लिए बनाया है उसी से धरती का सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त हुआ ऐसा पेपर में पढ़ने आता है। यदि यह सच्चाई है तो इन सब प्रक्रियाओं को रोकना होगा जिससे धरती का वातावरण क्षतिग्रस्त होता है। मानव क्षतिग्रस्त करने के बाद क्षतिपूर्ति का उपाय भी सोचता है, करता है यह बहुत बड़ा गुण है जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता। किन्तु धरती की क्षतिपूर्ति के लिए मानव ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। बल्कि हर दिन और बिगड़ाव देखने को मिलता है। कब तक करेंगे? क्या कभी इस बिगड़ाव को ठीक करने के बारे में कुछ करेंगे?

The present challenge is how can we stop the extraction of coal and petroleum? One solution could be to harness the energy from the powerful flow of rivers on the surface of Earth. We can generate 50 times more electricity than our requirement this way. We need to develop efficient turbines for this. Second, there are some machines which only run with oil, for these we will need to make engines that run with vegetable oil. There are oil seed vegetations which could be grown in large quantities, I think. Third, solar energy is already in focus, it needs more urgent attention. We need to make more and more machines and industries work with solar energy. In this way, we understand that there is more energy than our requirements available on Earth's surface. We can stop the use of coal and petroleum by replacing them with alternative sources of energy. It is only then can we test Earth's capacity to heal from the wounds inflicted by humans so far.

There's one more sword hanging over our heads. If we analyse the event of formation of water, when it first occurred on Earth, then we will find that this event occurred from *sanyog* of cosmic rays. Cosmic rays are the only cause of this event, and subsequently the continuity of water has become established on Earth. There has been degradation in Earth's environment. It can lead to the possibility of the same cosmic rays affecting in an adverse manner and water disappearing from Earth. Scientists have found out all the sources which have caused damage to the environment. Merely finding these sources will not fix the damage. We need to rebuild. Rebuilding requires us to first put a stop to whatever excesses we have been committing with Earth. We read in the newspapers how extraction of fossil fuels, coal and use of poisonous materials in war has caused immense damage to Earth's shield, i.e. atmosphere. If it is true then we will have to put a stop to all such activities. It is a great quality of humans that they think of reparation after doing the damage, while this ability is not there in animals. But, humans haven't done anything to repair the damage that they have caused to the environment. On the contrary, it is becoming worse by the day. How long can it go on like this? Will we ever do anything to repair the damage that we have inflicted on Earth?

धरती, मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है, किन्तु मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के साथ विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। आदिकाल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है। विज्ञान युग के बाद ज्यादा बिगाड़ाव हुआ, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गये हैं। कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है ये संभावना रखी हुई है। तो धरती को बचाने की संभावना को हम आचरण करना चाहते हैं कि नहीं, यह हमारे विचारों के ऊपर है। विचारों से परिस्थितियाँ बन जाती हैं अगर चाहते हैं तो परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं, नहीं चाहते हैं तो प्रतिकूल हो जाती है। अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वास्तविकता का, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन करने में चूक गये। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए और प्रकृति को क्षतिग्रस्त किये। क्षतिग्रस्त करते तक हम खुशहाली मनाएँ लेकिन स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। यह हुआ विगत का विश्लेषण।

मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुँचता है इसका प्रमाण मिल चुका है। इसको हम एक स्कूल में तैयार कर पायें हैं। इसके शुभ परिणामों को देखते हुए इसके लोकव्यापीकरण की आवश्यकता है।

नासमझी के बिना कोई मानव कुकृत्य करता नहीं है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी न कभी सर्वशुभ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह सर्वशुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति और भक्ति-विरक्ति के स्थान पर स्वस्थ समाज की रचना के लिए ही समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छेड़ने का मन आया। बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्यायबोध, सत्य बोध, धर्म बोध हो जाए। जब ये तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। फलस्वरूप सर्वशुभ की जिम्मेदारी को मानव स्वीकार करता है। अस्तित्व को समझने पर सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है। जिसका हम अध्ययन करते हैं।

इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया। विखंडन विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अणुबम बनाने के लिए पता लगाया। एटम बम बनाने का प्रयोजन सिवाए नाश के कुछ हो नहीं सकता।

Earth has kept provisioning for humans to live safely, but humans with all their intelligence rebelled, attacked and exploited Earth. Humans have been engaged in damaging their environment from the very beginning. The damage increased with the coming of the scientific age, therefore we now find ourselves in trouble. If a man is drowning in a river then there is still a possibility that he may resurface, and get saved. It is up to us now, whether we want to act on the possibility of saving Earth. Circumstances are created from thoughts. If we want something then circumstances become favourable for it, and if we don't want something then circumstances become unfavourable for it. It is because of our own lack of understanding that we erred in the evaluation of reality, and importance of our natural environment. As a result, we caused damage to nature and harmed ourselves in many ways. While causing this damage, we have been enjoying ourselves, but we are afraid also of the possibility of getting harmed ourselves. This is the analysis of the past.

Only when a person becomes ready to live in orderliness with awakened consciousness, could *jeevan vidya* be transferred from them to another person. Its evidence has come. We have been able to do this successfully in one school. Looking at the good results here, there is a need for its widespread dissemination.

No-one commits a wrong act without ignorance. According to me, every human wants good and takes responsibility for good. Hence, sooner or later humans will feel responsible for universal good. Awakening of *jeevan* is only for actualising this universal good. This discussion about understanding and *jeevan's* awakening is initiated only with the intent of forming a healthy society and freedom from the traps of comfort-accumulation and devotion-detachment. The evidencing of *bodh* and determination activities of *buddhi* can happen only when it attains the conception of justice, *dharm*a and truth. It is when these three are comprehended that *buddhi* is called *sadbuddhi* - whereby a human accepts responsibility for universal good. It is upon comprehending existence that we become aware of it being eternally present as coexistence, which itself is the object of study.

The concept of splitting was arrived at by a mathematical approach. Nuclear fission or splitting of the atom was discovered for making increasingly more powerful nuclear bombs. The purpose of making atomic bombs can be nothing apart from destruction.

नाश तो जितना किया (जैसे हिरोशिमा) इसके अलावा नाश करने के लिए बार-बार जो प्रयोग किए इससे वातावरण की अधिक क्षति हुई है। ये किया मुट्टी भर लोगों ने, भोगेंगे 700 करोड़ों। नाश करने के लिए जो किया उससे सामान्य आदमी क्षतिग्रस्त हुआ, कैसे? गणितीय विधि से 'वर्तमान' शून्य-प्रायः हो जाता है और 'वर्तमान' की तादाद नहीं मिलती है। जबकि है इससे उल्टा, नित्य वर्तमान ही है। वर्तमान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अस्तित्व का सारा वैभव नित्य वर्तमान है जबकि विखंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं। इस ढंग से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उससे उभरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक मानव एटम बम पर, तलवार पर, झंडा पर, पत्थर पर विश्वास करेगा तब तक तो आदमी आदमी पर विश्वास करेगा नहीं, यह सच्चाई है और स्वयं पर तब विश्वास होगा जब स्वयं को समझेगा। स्वयं को समझने के लिए हर नर-नारी स्वयं में न्याय, धर्म, सत्य को सटीक समझना होगा यह जीवन प्रकाशन है। न्याय कहाँ से समझ में आता है संबंध के आधार पर, धर्म कहाँ से आता है व्यवस्था से, सत्य कहाँ से आता है अस्तित्व से। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व के ढंग से। मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही हैं।

मानव में भी 'व्यवस्था' में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित ही है। भ्रमित (प्रचलित) पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव, धर्म को निभाने में योग्य हो जाता है। मानव धर्म 'व्यवस्था' में जीना ही है। अस्तित्व में हर वस्तु का व्यवस्था में रहना व्यवस्था में भागीदारी करना ही, धर्म के रूप में दिखता है। पदार्थावस्था का धर्म **अस्तित्व (होना)** है। प्राणावस्था का धर्म **पुष्टि सहित अस्तित्व** है। जीवावस्था का धर्म, **जीने की आशा, पुष्टि सहित अस्तित्व** के रूप में प्रकाशित है। ज्ञानावस्था (मानव) का धर्म **निरंतर, अस्तित्व, पुष्टि, आशा सहित सुखधर्मी** होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आयेगा व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है और समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण के बोध होने को कहते हैं।

Apart from destruction like Hiroshima, the nuclear tests that were carried out again and again have caused more damage to the environment. These acts were carried out by a very few people but their consequences will be borne by the entire world. This is how common people are harmed by these destructive acts. The mathematical approach reduces 'the present' to an infinitesimal duration, and 'the present' seems to disappear. While the reality is just its opposite. The present is eternal. There is nothing apart from the present. Entire grandeur of existence is eternally present, while the present becomes non-existent by approach of fragmenting. Such a big bundle of lies has been made this way, now humans will have to have confidence in their own selves to overcome it. As long as humans derive their confidence from atom bomb, sword, flag or stone - they will not trust each other, it is a fact. Humans will have confidence in themselves when they understand themselves. In order to understand themselves, every man and woman will need to precisely understand justice, *dharma* and truth, which is expression of *jeevan*. How do we understand justice, *dharma* and truth? Justice is understood on the basis of relationships. *Dharma* is understood on the basis of 'orderliness'. Truth is understood on the basis of existence. Coexistence is always effective, as manifestation of coexistence. Apart from humans, entire grandeur of the other three orders is in the form of orderliness only.

Humans too have an inherent thirst, to whatever extent, of being in orderliness. It is not possible to gain the concept of orderliness by studying the (prevalent) textbooks of delusion. It is only upon understanding the concept of orderliness and living thereby that humans become capable of abiding by *dharma*. Human *dharma* indeed is to live in 'orderliness'. Every entity in existence being in orderliness and participating in orderliness itself is seen in the form of *dharma*. *Dharma* of material order is existing (being). *Dharma* of plant order is growth with existing. *Dharma* of animal order is hope of living along with growth and existence. *Dharma* of knowledge order (humans) is continuity of happiness along with hope of living, growth and existence. Happiness itself is the *dharma* of humans. How will happiness be achieved? Through resolution. Resolution will be achieved by living in orderliness. Living in orderliness depends on understanding in humans. Understanding is to have conception of existence, *jeevan* and humane conduct (in *buddhi*).

व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय है नहीं, जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध करेगी समझने के लिए।

इस तरह धर्म में जीना अर्थात् समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना है। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानवत्व होने को मैंने देखा है। **मानव जाति एक, कर्म अनेक; मानव धर्म एक समाधान अनेक।** मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग-अलग कार्य जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव, मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना। समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सहअस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं उसका आधार “मानव जाति, मानव धर्म एक” पर ही बनता है। सुखी होने का रास्ता जो है उसी का नाम है धर्म (व्यवस्था)। एक देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं यही इस प्रस्ताव की खूबी है।

जय हो, मंगल हो।

Conception of orderliness (in *buddhi*) naturally results in dedication and determination in orderliness. Humans live in orderliness with this dedication and determination, and by living thus we can create good conditions. Therefore, we will have to adopt humane education which will give rise to *sadbuddhi* in humans. There is no other way of saving this Earth from complete disaster. We should understand this proposal. It is needed. Circumstances will compel us to understand it if we don't pay heed now.

Therefore, abiding by *dharma* is to live in universal orderliness and undivided society with evidence of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. In this way, I have understood humaneness to be the universal orderliness of humans. Human race is one – actions are many. Human *dharma* is one – resolutions are many. Unless humans recognise themselves as one race, how can they do anything good for all humans? Humans can perform many kinds of actions for living with happiness. The meaning of many kinds of actions means performing different works like tailoring, masonry, farming, etc. It is natural for humans to do many kind of works. Many kind of work here means production activities. We can accept the oneness of the human race by seeing that objective of all humans is only one – which is to become happy, to become prosperous, to become resolved, to have fearlessness, and to continuously evidence coexistence. Any plan that we make for satisfying these objectives can only be based on the principle that “human race is one, human *dharma* is one.” The path to happiness is called *dharma* (orderliness). The way orderliness can be evidenced at one place and time upon becoming wise, it can be evidenced at every place and time. That is the beauty of this proposal.

May the good prevail.

प्रश्न-उत्तर

पुस्तक के इस भाग में जीवन विद्या के जिज्ञासुओं के मन में उठने वाले प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर श्रद्धेय बाबा जी से उन प्रश्नों के समाधान चाहे गए। बाबाजी के द्वारा प्रस्तुत समाधान यहां पर दिए गए हैं।

प्रश्न :- क्या भौतिक वस्तुओं की कीमत (मूल्य) नहीं है?

उत्तर :- भौतिक वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य निश्चित है सौ साल पहले जो एक किलो गेहूँ का उपयोगिता मूल्य था वह आज भी यथावत् है। जब इसमें हमने हस्तक्षेप किया तो मूल्य को कम ही किया (जैसे रासायनिक खाद डाला)। रासायनिक खाद के उपयोग से आदमी आलसी भी हो गया और गोबर खाद बनाना बंद कर दिया और सभी जानवरों को मारकर खा गया। यह बताते हैं कि जानवरों को मारकर विदेश भेजकर हम पैसा कमाते हैं। यह कहाँ तक सच्चाई होगी, कहाँ तक व्यवहारिक होगा, कहाँ तक आदमी के शुभ के अर्थ में होगा, कौन उत्तर देगा? समृद्धि के लिए भौतिक वस्तुओं का मूल्य आवश्यक है यह मानव के श्रम नियोजन का फलन है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग तीन जगह होता है शरीर पोषण, संरक्षण एवं समाज गति के लिए। सम्पूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना है इसके बिना मानव को सम्पूर्ण सुख मिल भी नहीं सकता।

प्रश्न :- मानव धर्म क्या, मत क्या है?

उत्तर :- सर्व मानव सुख धर्मी है, यह स्पष्ट सर्व सुलभ ना होने से उसी के लिए अनेक 'मत' है। हम जितना भी व्यवस्था में जीता हूँ, आज जितना खूबी से जीता हूँ कल उससे अधिक जी सकता हूँ उत्तरोत्तर और अधिक सुखपूर्वक जीना ही 'धर्म' है। समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं, समझदारी से ही समाधान सम्पन्न होने के आधार पर सुखी होना बनता है। भौतिक वस्तुओं के आधार पर समाधान उपजाएं और फिर सुखी हों ऐसा बनता नहीं। समाधान, समझदारी हमारी जागृति विधि से बुद्धि में निहित है ही। समझदारी के आधार पर भौतिक वस्तुओं को उपजाना बनता है और सदुपयोग करना।

हम समाधानित हों हमारे पास कोई भौतिक वस्तु न रहे ऐसा हो नहीं सकता। समाधान के साथ भौतिक वस्तु भी अपनी समृद्धि के अर्थ में समाहित रहती है यह परिवार में स्पष्ट है। इस संतुलित विधि से हम सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं आवश्यकता को धार्मिक आवश्यकता कहते हैं।

Questions and Answers

This part of the book has a selection of some questions asked by students of Jeevan Vidya and their answers given by Shree A. Nagraj.

Question – 1: Do material objects have no value?

Answer: - Usefulness value of material objects is definite. The usefulness value of one kilogram of wheat today is the same as what it was one hundred years ago. We only brought its value down by interfering in it (for example by using chemical fertilisers). People became averse to labour from using chemical fertilisers, as they stopped making manure from dung and started killing farm animals for their meat. They say, we make money by killing animals and exporting their meat etc. How far is that right? How far is that practical? How far is that good for humans? Who is answerable? For prosperity, it is essential that material objects have value - as the fruit of human labour. Material objects are used in three ways - the body's nourishment, protection and social participation. All these objects are to be used by humans, without these they cannot be fully happy.

Question -2: What is *dharma* and what is faith?

Answer: - The *dharma* of all humans is happiness. Many faiths are there only because this fact is not understood and is not commonly accessible. The extent to which I live in abundance and in orderliness today, I can live even better tomorrow, such living with increasing happiness is called *dharma*. It is not possible to be happy with problems. One can become happy only upon attaining resolution with understanding. We attain resolution on the basis of material things and then become happy, it doesn't work like this. Understanding, hence resolution, is inherent in our *buddhi* through awakening. One becomes capable of producing and using material things righteously on the basis of understanding.

It is not possible to have a situation where we are resolved and we don't have any material things. Definite measures of material things meant for prosperity, are also included with resolution, which is evidenced while living in a family. It is with this balance that we pave the way of living with happiness. These material things (while living with resolution) are the needs of abiding in *dharma*.

अभी तक कोई भी संप्रदायगत रूढ़ियाँ न तो सार्वभौम हुईं और न आगे होगा। सार्वभौम होना एक ही बात का होगा कि मानव का व्यवस्था में जीना, सर्वशुभ, सुख। मानव व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना हमको समझ में आता है। हमसे किसी को परेशानी होती नहीं है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव धर्म समाधान पूर्वक सुख है। व्यवस्था के रूप में जीने के फलस्वरूप हम निरंतर समाधानित रहते हैं और निरंतर सुखी रहते हैं। जीवन ही सुखी होता है तो व्यवहार में समाधान प्रमाणित हो जाता है। व्यवहार में प्रमाणित होने के कारण ही यह स्वीकार पाते हैं कि मनुष्य सुखी है।

मानव समाधान सहित स्वभाविक रूप में चाहे काले हों, गोरे हों, बली हों, निर्बली हों, धनी हों, गरीब हों, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है। सुखी होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया अभी तक इन्द्रिय संवेदना में सुख खोजने की बात आदि काल से हुआ किन्तु उससे संभव नहीं हुआ। फलस्वरूप समझदारी के आधार पर सुखी होने की बात अभी स्पष्ट हुई है। मानव स्वयं को और अस्तित्व को समझ ले यही समझदारी है।

अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है, न घटता है, न बढ़ता है, इसका क्या प्रमाण है? अभी हमारे सामने जितना भी है वर्तमान है। वर्तमान कभी समाप्त होता नहीं वर्तमान निरंतर बना ही रहता है। इस धरती पर चारों अवस्था रहे या एक अवस्था। न्यूनतम एक अवस्था बना ही रहता है। भौतिक वस्तुएं निरंतर बनी ही रहती हैं इनका कभी नाश नहीं होता। भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु में प्रकाशित होते हैं जिसे रासायनिक उर्मि कहते हैं। दो तरह के वस्तु मिलकर अपना अपना आचरण त्यागकर तीसरे तरह का आचरण बनाना यह रासायनिक उर्मि है। रासायनिक उर्मिवश ही तमाम प्रकार की प्राणावस्था की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। रासायनिक वस्तु से प्राण कोशा, प्राण सूत्र, रचना विधि तीनों अपने आप में संपन्न होती है। इसमें संसार के किसी इंजीनियर, डाक्टर, बुद्धिमान आदमी का योगदान नहीं है। इससे पता लगता है कि अस्तित्व में विकासक्रम की सीढ़ियाँ लगी ही हुई है। मानव भी विकासक्रम में एक सीढ़ी है। ये हम, आपको समझ में आता है। यदि मानव अपने ही क्रमानुसार, क्रियानुसार, विचारानुसार व्यवस्था में जी नहीं पाता है तो मानव के जीने के अनुकूल यह धरती रह नहीं जायेगी तो मानव समाप्त हो जायेगा। किन्तु बाकी यथावत बनी रहेगी भौतिक रासायनिक वस्तुएं वैसी ही रहेगी मानव जाति विदा हो जायेगी। अस्तित्व में कोई हानि लाभ होता नहीं। अर्थात् अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। अस्तित्व में चारों अवस्थाएं निरंतर बना ही रहता है यह अस्तित्व सहज क्रिया है। चारों अवस्थाएं इस धरती पर नहीं होगा तो अन्य धरती पर होगा। अगर मानव इस धरती को मानव के न रहने लायक बनाने को ही विकास समझता है तो इससे अच्छा अक्ल का पत्थर क्या हो सकता है।

Until now, no sectarian ritual could become universal, nor would they ever in future. Universality in humans will be only of orderliness, good of all, and happiness. I have understood the way humans live in orderliness and participate in overall orderliness. No one has any problems with me, the way I live. In this way, we come to this conclusion that the *dharma* of humans is happiness with resolution. Living in orderliness results in continuity of resolution and happiness. When *jeevan* becomes happy then resolution is evidenced in human behaviour. We can accept that a human is happy based on evidence in their behaviour.

All humans naturally want to be resolved and without exception want to be happy - whether they are dark, fair, mighty, weak, rich, or poor. Since time immemorial, the method of becoming happy has been to search for happiness in sensual pleasures, but that hasn't worked. Consequently, it has become clear now that understanding is the basis of becoming happy. Understanding is when humans have understood themselves and existence.

Existence is an eternal truth, which doesn't increase or decrease. What is the evidence of this? All that is there around us is the present. Present never ends, it is continuous. This Earth may have four orders or just one. At the minimum one order (material order) continues to remain. Physical entities continue to exist, these are never annihilated. The physical entities only manifest as chemical entities, which is called chemical resonance (*rasaynik urmi*). Two physical entities come together while leaving their prior conducts and making a third kind of conduct - that is chemical resonance. All entities of plant order were formed as a result of chemical resonance. The chemical entities naturally give rise to emergence of *pran-kosha*, *pran-sutra*, and *rachna vidhi*. There is no contribution from any engineers, doctors or intellectuals in this. Hence, we come to know that the steps of development progression are well established in existence. Humans are also a step in this progression, you and I can understand this. If humans don't live in orderliness in their activities and thoughts, as per their position in development progression, then Earth will not remain habitable for them and humans will get wiped out. The rest of the physical and chemical entities will remain as is, but the human race will vanish from Earth. There is no gain or loss in existence, i.e. existence neither increases nor decreases. The four orders are continuously present. This is the way of existence. If all the four orders are not together on this Earth, they will be on some other planet. What would be more foolish than humans thinking that their development is in making Earth uninhabitable?

अधिकतर लोग इस प्रकार के अड़चन पैदा करने वाले मनुष्य, देश, समुदाय को विकसित मानते हैं। इसमें भी सोचने का मुद्दा है। जहाँ हम पहुँचे हैं यह बात तो उजागर हो गयी कि अपने ही करतूतों से हम फंस चुके हैं। फंसने के बाद छूटने की आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव आपके सम्मुख आ चुका है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपकी सौजन्यता इसका आधार है। मनुष्य स्वयंस्फूर्त विधि से शुभ, अशुभ प्रवृत्तियों में दौड़ता है। शुभ प्रवृत्ति की ओर रास्ता न होने से अशुभ प्रवृत्ति की ओर दौड़ता है। शुभ की ओर दौड़ने का प्रस्ताव है उसे जांचने की जरूरत है, रास्ता पहचानने की आवश्यकता है।

पहला - मानवीय चरित्र एक ही होता है चाहे आदमी कैसा भी हो। मानवीय चरित्र का स्वरूप-स्वधन, स्वनारी/स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में होता है।

दूसरा - मूल्य बहते हैं संबंधों की पहचान से। संबंधों की पहचान, मूल्यांकन, उभयतृप्ति मिलने पर मूल्यों का निर्वाह हुआ ऐसा हम समझा हूँ।

तीसरा - तीसरी विधि में हम नैतिक तभी होते हैं जब अपने तन, मन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते करते हैं, सुरक्षा करते हैं।

इस ढंग से नैतिक मानव, मूल्य मानव, चरित्र मानव यह तीनों मिलकर मानवीय आचरण बनता है। व्यवस्था में जीने के लिए यही तीनों आधार है। यही सूत्र है, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, व्यवसाय में, प्रकृति में सब जगह इस आचरण को व्याख्यायित करने पर, लागू करने पर मानवीय संविधान हमें करतलगत हुई। मानवीय आचरण ही है जो राष्ट्रीय चरित्र के रूप में वैभविता हो सकता है। विगत में धार्मिक राजनीति, आर्थिक राजनीति के बारे में हम सोच चुके हैं वह भी पराभविता हो चुकी। अपने को कहीं न कहीं विकल्प को खोजना ही पड़ेगा। इसका प्रस्ताव यही है कि राष्ट्रीय चरित्र का आधार बिन्दु मानवीयता पूर्ण आचरण ही होगा। इसको समझने में मनुष्य को किसी भी देश काल में कोई परेशानी नहीं होगी। मानवीयता पूर्ण आचरण सुख एक बार आस्वादन करने की जरूरत है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान की हम व्याख्या देते हैं, वही समाजशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। शिक्षा में मानवीयता पूर्ण समाज शास्त्र को लाने की जरूरत है। मानव कैसे समझदार होगा, मानवीयतापूर्ण मानव क्या वैभव है। मानवीयता पूर्ण मानव परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जीता है यह पूरा समाजशास्त्र है इसको अलग से अध्ययन करने की जरूरत है।

मनुष्य बहुत अच्छे ढंग से वर्तमान में विश्वास रखते हुए जी पाता है। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है इस रूप में परम सत्य के रूप में अस्तित्व को पहचान सकते हैं।

Most people consider a person, nation or sect that causes such nuisance to be developed. This requires some rethinking. It has now become evident that we are stuck due to our own doing. We need to untangle ourselves now. The proposal for this has been presented to you. It needs to be thought over and your cooperation is essential in this. Humans turn to good or bad tendencies with their own will. If they don't find the path to good, they rush towards bad tendencies. This proposal is for going towards good, it needs to be considered and its path needs to be recognised.

First – Humane character is universal. It is the same for all humans. Humane character is in the form of rightfully owned wealth, rightful marital relationship, and kindness in work and behaviour.

Second – Values flow upon recognising relationships. Values are fulfilled upon recognition, evaluation and mutual satisfaction in relationships.

Third – We are ethical only when we make right-use and ensure security of our resources in the form of body, mind, and wealth.

In this way, humane conduct is a joint expression of values, character and ethics. These three are the cornerstones for living in orderliness. Humane conduct is the maxim and I arrived at the humane constitution when I elaborated it for human living in family, society, occupation and nature. The grandeur of humane conduct alone can be manifested as national character. The erstwhile thinking of statecraft based on religion and economics has failed. We will now need to search for the alternative. The proposal for this is to define the national character on the basis of humane conduct. Nowhere and at no point in time will anyone have difficulty in understanding it. For once, we need to experience the happiness of living with humane conduct. As we elaborate the humane conduct and the humane constitution in the form of the code of humane conduct, it takes the form of sociology. Education needs to incorporate humane sociology. How will humans become wise? What is the grandeur of a human with humaneness? How does a human with humaneness live in family, in society, and in systems? All this falls under sociology, which is a subject of study in itself.

Humans can live very nicely while trusting the present. Existence neither increases nor decreases, therefore we can recognise existence in the form of the ultimate truth.

सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही अस्तित्व है। वर्तमान कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। हम अपनी बुद्धि से वर्तमान से असंतुष्ट हैं क्योंकि व्यवस्था में जी नहीं पाते फलस्वरूप विगत में जाते हैं जिससे कुंठित हो जाते हैं पीड़ित होते हैं। भविष्य में जाते हैं कुंठित होते हैं, पीड़ित होते हैं। अस्तित्व में अव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अस्तित्व संपूर्ण व्यवस्था ही है।

मानव जब कोई भी वस्तु बनाता है तो वह बिगड़ता ही है। जैसे यंत्र बनाता है तो बिगड़ता ही है घर बनाता है खराब होता ही है। पर वस्तु का नाश नहीं होता है। इसलिए घर बिगड़ा पुनः बना लिया। हमारे पास श्रम नियोजन के लिए वस्तु है ही। जीवन में अक्षय बल है ही, हमारी अक्षय शक्तियों को शरीर के पोषण संरक्षण और समाजगति के लिए हम नियोजित कर लेते हैं इसे हम कहते हैं समृद्धि। हमारी आवश्यकता दिन में एक बार टेलीफोन करने की है। फोन चौबीस घंटे चालू रहता ही है यही समृद्धि है। हमें दिन में एक बार कहीं जाना है। घर में सायकल दिन भर रखा ही है इसे समृद्धि नहीं तो क्या कहेंगे। खाना एक किंटल अनाज है 20 किंटल अनाज पैदा कर लेते हैं यही तो समृद्धि है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि साधन अधिक है, आवश्यकता कम है। हम सभी आयामों में समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं समृद्धि को अनुभव करना एक आवश्यकता है। भौतिक संसार का कोई उपयोग है तो केवल मानव समृद्धि का अनुभव करें। समृद्धि का अनुभव करने का एक ही तरीका है। हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लें। समृद्धि के साथ व्यवस्था में जीने से समाधान की निरंतरता रहती है। समझदारी के उपरांत समाधान के बाद समझदारी नित्य हममें बना ही रहता है। इसके लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ता। यही सुस्वादन का आधार है। जब भी समस्या ध्यान में आता है सुस्वादन करते बनता नहीं। इस प्रकार समाधान के अर्थ में समझदारी, श्रम के नियोजन के आधार पर समृद्धि तथा सहअस्तित्व के साथ व्यवस्था में जीने से अभय का अनुभव होता है। इस प्रकार मैंने देखा है, समझा है, जिया है और आपको समझाने में समर्थ हूँ।

न्याय = अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने योग्य हो जाते हैं। सत्य = प्रमाणिक होने योग्य हो जाते हैं।

प्रमाणिक होने का मतलब है हम जो समझे हैं उसे दूसरों को भी समझा सकते हैं। समझदारी के लिए एक मात्र सूत्र- व्यवस्था को समझना है, न्याय को समझना है और मानव को समझना ही है। इस समझने की विधि में मैं सफल व्यक्तियों में से हूँ।

Nature saturated in Omnipotence itself is existence. The present can never be destroyed. We are intellectually unresolved in the present because of our inability to live in orderliness. We therefore escape to the past and the future (in our memory), which makes us frustrated and miserable. There is no disorder in existence. Existence is in absolute orderliness.

Whenever humans make anything, it has to break down eventually. For example – when a machine is made, it eventually breaks down. When a house is constructed, it eventually becomes deteriorated. But matter is never destroyed. So even when a house is reduced to dust, we could reconstruct it with our labour. *Jeevan* has inexhaustible strengths and powers which we use for nourishment and protection of the body and social participation. We call this prosperity. We may need to use the phone a few times a day, but the phone is available twenty four hours of the day - that's prosperity. Our requirement is to go out once a day, but the bicycle is available all day at home – if that's not prosperity then what is it? We consume only one quintal grain but our production is 20 quintals – that's prosperity. These examples illustrate - “resources are aplenty, requirements are less”. We can experience prosperity in all aspects of our living. Experiencing prosperity is a human need. If there is any use of the material world then it is that humans may experience prosperity. There is only one way to experience prosperity, and that is to produce in excess of our family's requirements. The continuity of resolution is ensured by living in orderliness with prosperity. Once understanding is attained, upon resolution, we have its eternal continuity and we don't need to strive for it anymore. This itself is the basis of feeling good. It is not possible to feel good whenever one thinks of a problem. In this way, understanding is the basis of resolution, deploying labour is the basis of prosperity, and living in orderliness with coexistence is the basis of experiencing fearlessness. This I have seen, understood and lived - which I am capable of imparting it to you.

Justice = Being capable of living in undivided society universal orderliness.
 Truth = Being capable of authenticity.

Being authentic means that what we have understood, we can impart it to others. The only maxim for understanding is to understand orderliness, understand justice, and understand humans. I am among those who have become successful in understanding these.

अनुभव के फलस्वरूप प्रमाणित होता है। अनुभव क्या है? हम माने रहते हैं जानते नहीं तो तृप्ति मिलती नहीं है। जाने रहते हैं मानते नहीं है तो भी तृप्ति मिलती नहीं है। जानने, मानने की तृप्ति मिलने पर पहचानने, निर्वाह करने में तृप्ति मिलती है। अभी तक हम पहचानने, निर्वाह करने का क्रम किया, हमें तृप्ति मिला नहीं, क्योंकि जाने माने नहीं रहा। तृप्ति बिन्दु कैसे पहचानेगा? समझदारी में पारंगत होना ही अनुभव मूलक विधि से चिंतन बोध पूर्वक प्रमाणित हो जाता है उसके साथ साक्षात्कार किया अपने में निरंतर चलना शुरू करते हैं तो इस क्रम में तृप्ति बिन्दु मिल ही जाती है और प्रमाणिकता के साथ तृप्ति बिन्दु मिलता ही है तो प्रमाणिकता स्वयं में प्रमाण है। इस प्रकार अनुभव को संप्रेषित करने में समर्थ हो पाते हैं।

फलस्वरूप अनुभव को मानव परंपरा में संप्रेषित, अभिव्यक्त कर अपने में तृप्ति पाते हैं यही हमारा धन है। जब हम अपने अनुभव को आपको संप्रेषित किया तो हम तृप्त हुआ यही हमारा अनुभव सहज प्रमाण है। यदि आप समझ गये तो यह और भी उत्सव की बात है और आप नहीं समझे तो हमारा तृप्ति हमारे पास रखा ही है। अनुभव को हम नित्य संप्रेषित कर सकते हैं।

अभी तक के आदर्शवादी विचार के अनुसार अनुभव को हम बता नहीं सकते। जीवन को पहचानने के आधार पर यह समझे कि जीवन में अनुभव एक अनुस्यूत क्रिया है। अनुभव को प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही संभव है, जिसमें किसी भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, केवल समझदारी की आवश्यकता है। जानने मानने की क्रिया जीवनगत है। संवेदना के आधार पर नहीं है इसलिए इसमें भौतिक द्रव्यों की जरूरत नहीं है पहचानने निर्वाह करने की बात आती है। व्यवस्था में जीने के स्वरूप में पहचानने, निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ होते हैं। अनुभव में शरीर का कोई नियोजन नहीं होता। सीधे-सीधे मन का उत्सव होता है। मन अनुभव से उत्सवित होकर संसार को बता देता है। तो उत्सवित रहने के लिए आत्मा में होने वाला अनुभव ही मूल तत्व है। आत्मा की महिमा ही मुग्ध होने और उत्सव होने की वस्तु रहती है। अनुभव की वस्तु रहती है। फलस्वरूप मन मानव को अर्पित कर देता है। इतना ज्यादा उत्सवित रहता है अतः अर्पित करना ही होता है। हम लोग भी जब बहुत वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो इसको अर्पित करते ही हैं। इसी प्रकार अनुभव इतनी बड़ी संपदा है जिसे मन समा ले, संभलता नहीं है। फलस्वरूप अनुभव को व्यक्त करना शुरू करता है।

Authenticity is the result of realisation. What is realisation? Realisation is the point of satisfaction of knowing and believing. If we only keep believing, but don't know then we won't find the point of satisfaction. If we know, but don't believe then too we won't find the point of satisfaction. It is when we find satisfaction in both knowing and believing, that we find satisfaction in recognising and fulfilling. Thus far, we couldn't find satisfaction in the course of recognising and fulfilling, because we lacked knowing and believing. How to recognise the point of satisfaction of knowing and believing? It will be recognised through contemplation. That which gets accepted as *bodh* (in *buddhi*), we start its *sakshatkar* activity within ourselves, which eventually reaches the point of satisfaction. The authenticity comes along with the point of satisfaction. Authenticity is evidence in itself. This is how we become capable of communicating the realisation.

We find satisfaction in ourselves upon communicating and expressing realisation in human tradition, which is our true accomplishment. I become satisfied when I communicate my realisation to you, which itself is the evidence of my realisation. If you achieve this understanding then it is further joy for me, and even if you don't, my satisfaction remains intact with me. I can communicate the realisation eternally.

According to erstwhile idealism, the realisation cannot be expressed. On the basis of recognising *jeevan*, I understood that realisation is its integral activity. Evidence of realisation is possible only in the human tradition. Understanding is the only requirement for evidencing realisation, no material substance is required for this. Understanding is about knowing, believing, recognising and fulfilling. The activities of knowing and believing happen within *jeevan*. These activities are not based on sensory experience, therefore these don't require any material substance. When it comes to recognising and fulfilling, we participate in orderliness as humans. Realisation has no deployment of the body. It directly makes the *mun* joyous. *Mun*, joyous from realisation, reveals it to the world. Realisation that happens in *atma* is the basis of being joyful. The majesty of *atma* itself is the basis of fascination and joy. *Atma* has the content of realisation, so *mun* offers it to the world. *Mun* has so much joy that it is bound to offer. When we too have a bountiful of something we naturally offer it to others. Realisation is such a big bounty that *mun* can't contain it to itself. As a result, it starts expressing realisation.

ऐसा मैंने देखा है, समझा है, अनुभव किया है। जबकि विगत में बुजुर्ग कहते रहे हैं कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। इसमें किस चीज को माना जाए इसका अध्ययन करना पड़ेगा। मानव की इच्छा से अनुभव को बताया जा सकता है। प्रकाशित किया जा सकता है यही निष्पत्ति होता है। घटना के रूप में सम्मुख है।

अनुभव के पश्चात् आता है अनुभवों को प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करना। अभी तक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हुआ है यंत्र प्रमाण और पुस्तक प्रमाण। सत्य को प्रमाणित कर चुके ऐसा प्रमाण अभी तक हुआ नहीं। यंत्र प्रमाण परिवर्तनशील है यही सच्चाई है। वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं कि यह अंतिम सत्य होगा जरूरी नहीं है। तो अंतिम सत्य, पहला सत्य, मध्य का सत्य, समीप का सत्य, दूर का सत्य इसे कैसे समझा जाए यह बड़ी भारी दुविधा हो गयी। सत्य होता है असत्य होता है। असत्य का मतलब मानव भ्रम में रहता है। असत्य नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में बनी ही नहीं। हमारी नासमझी को, भ्रम को, असत्य कह सकते हैं। सत्य का अस्तित्व ही सर्वस्व है सत्य न कभी घटता है न बढ़ता है। पहला सत्य, अंतिम सत्य ऐसा कुछ होता नहीं। केवल निरंतर सत्य ही होता है। या सत्य को हम समझे नहीं रहते यही स्थिति मानव के साथ बनी रहती है। समझदारी के साथ ही सत्य समझ में आता है। सहअस्तित्व को समझना ही परम सत्य है।

अस्तित्व समझ में आने का फल ही है कि अस्तित्व स्वयं व्यवस्था में है। जब अस्तित्व स्वयं व्यवस्था के रूप में है तो मनुष्य व्यवस्था के रूप में होने के लिए प्रवर्तनशील होना स्वाभाविक है। तब हमें पता लगा मानव धर्म एक ही है व्यवस्था में जीना। मानव धर्म की सार्थकता व्यवस्था में जीना ही है।

वर्तमान में विश्वास करना ही, सुखी होना है। किन्तु सुखी होने का जो उपाय भक्ति-विरक्ति में बताया, उसका प्रमाण बनता नहीं है। विरक्ति की अवस्था में साधना के अंत में समाधि अवस्था बनती है। समाधि में हम सुखी हैं कि दुखी हैं ऐसा कहना बनता नहीं है। सत्यापित नहीं सकते इसलिए कहते हैं सुख दुख से परे। आप भी अगर समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे तो आप भी यही देखेंगे। समाधि विचार मुक्त अवस्था है। इसको मैंने स्वयं देखा है। समाधि की घटना संभावित घटना है। निश्चित घटना नहीं है। किसको कब समाधि होगा यह कोई नहीं बता सकता। कैसे होगा यह भी निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके लिए कई विधियाँ हैं, साधना विधि, आंगंतुक विधि, योग विधि, ध्यान विधि, पूजा विधि, जप विधि।

I have seen, understood, and realised this. While in the past, our elders kept stating that realisation cannot be expressed in words. We will now have to study which of these statements is to be believed. Realisation can be expressed if a human wants. It is clear that realisation can be expressed. The event is right before you.

After realisation, comes presenting it in the form of evidences. So far evidence has been presented either in the form of instrumental evidence or scriptural evidence. The evidence that can establish the truth hasn't yet been presented. It is a fact that instrumental evidence is variable. Scientists themselves say that it is not necessarily the final truth. Now it has become a big dilemma to understand what the final truth is, what is the initial truth, what is the in-between truth, what is the close-by truth, and what is the far-off truth? There is truth and there is untruth. Untruth means humans are living in delusion. There is no reality in existence by the name "untruth". We could call our ignorance and our delusion "untruth". Truth is all that exists. Truth neither decreases nor increases. There is no such thing as initial truth or final truth. There is only continuous truth. Or one can be in the state of not having understood the truth. Truth is realised only upon understanding. Understanding coexistence itself is the ultimate truth.

The result of understanding existence is realisation that existence is in orderliness itself. Since existence itself is in the form of orderliness, it is natural for humans to have an inherent tendency to strive for orderliness. Then we came to know that human *dharma* is only one, and it is living in orderliness. The triumph of human *dharma* is only in living in orderliness.

Happiness is trusting the present. However, there can be no evidence of happiness in the solution presented as devotion-detachment. In the path of detachment, *sadhana* culminates in *samadhi*. It is impossible to say whether one is happy or sorrowful in the state of *samadhi*. One cannot testify *samadhi* therefore that state is said to be beyond happiness or sorrow. If you attain the state of *samadhi*, you too will see the same. *Samadhi* is a state that is bereft of thoughts. I have seen it myself. *Samadhi* is a possible but not a definite event. No-one can tell who will achieve the state of *samadhi* and when. It is not possible to say how one will achieve *samadhi*, since there are many methods for it – *sadhana vidhi*, *agantuk vidhi*, *yog vidhi*, *dhyān vidhi*, *puja vidhi*, *japa vidhi*.

व्यवस्था में जीना शुरू करते हैं तो हमारी भागीदारी व्यवस्था में होती है। शिक्षा संस्कार में भागीदारी करते हैं तो निरंतर उपकार विधि से हम शिक्षा संस्कार संपन्न कर पाते हैं। शिक्षा संस्कार उपकार विधि से ही सार्थक होता है प्रतिफल विधि से सार्थक होता नहीं। प्रतिफल विधि से शिक्षा संस्कार देकर हम सत्य बोध, यथार्थता का बोध नहीं करा पाते हैं। मैं इस विधि से शिक्षा संस्कार संपन्न करता हूँ। प्रतिफल (भौतिक वस्तु) मिलने का कभी मन में खाका आया ही नहीं। समझदारी को समझाने के लिए भौतिक द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम में जो अध्यापक है वह अपने में स्वायत्त रहने, स्वालम्बी रहने की आवश्यकता है। समझदारी से यह आता है कि जो मानव स्वायत्त रहेगा उसका स्वावलंबी रहना स्वाभाविक है तो आवश्यकीय वस्तुओं को निर्मित करेगा, समर्थ रहेगा, उपकार करेगा ही। हर मनुष्य में सहयोग, उपकार प्रवृत्ति रहती है। इसका सर्वेक्षण कर सकते हैं यही उपकारवादी विधि की उपज स्थली है। स्वाभाविक रूप में बचपन की सहयोगी प्रवृत्ति को सुदृढ़ करते जायें तो प्रौढ़ावस्था में वह उपकारी हो ही जाता है। इतना ही हमको करना है शिक्षा में ये स्रोत को सार्थक बनाने की आवश्यकता एवं प्रावधान चाहिए जिसे मानवीय शिक्षा ही सार्थक बनायेगा। यांत्रिक शिक्षा एवं व्यवसायी शिक्षा इसे सार्थक बनायेगा नहीं। इस ओर ध्यानाकर्षण होने पर संभव है व्यवहार और व्यवस्था शिक्षा की ओर, प्रमाण शिक्षा की ओर आपकी प्रवृत्ति हो जाए। प्रमाण का आधार मनुष्य को होना है। यांत्रिक शिक्षा से, व्यवसायी शिक्षा से मानव सामाजिक होना तो बनेगा नहीं। इससे मानव के साथ अनाचार अत्याचार हो न हो किन्तु धरती के साथ अनाचार अत्याचार अवश्यंभावी है। यांत्रिक और व्यवसायी शिक्षा से यह धरती बर्बाद हुई है। अतः इसके विकल्प में मानवीय शिक्षा, व्यवहार शिक्षा, समाधान संपन्न शिक्षा, प्रमाण शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण को मध्य में रखा जाये। मानवीयता पूर्ण आचरण को संरक्षित करने के लिए मानव को समझदार बनाने के लिए संपूर्ण वाङ्मय तैयार किया जाये।

हमने देखा है मनुष्य आवेशात्मक और उत्तेजनात्मक कार्यों को तत्काल कर देता है। जहाँ कहीं भी समाधान, विवेक, प्रयोजनशील कार्य हैं उसे दस बार सोचता है तब करता है। बचपन में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। बचपन के बाद जैसे-जैसे प्रौढ़ होता है वैसे-वैसे अपने में सहयोगवादी प्रवृत्ति पर शंका होने लगती है और प्राथमिकता क्रम में वह प्रवृत्ति नीचे आती जाती है। फलस्वरूप देर हो जाती है और जो समीचीन परिस्थिति थी वह बदल जाती है। बदले जाने पर और भी शंका होने लगती है और इस प्रकार सही बात हो ही नहीं सकता इस जगह पर आकर बैठ गया है आदमी। हम सही कर ही नहीं सकते यह निर्णय कर बैठ गया है मानव। दूसरी ओर मनुष्य व्यवस्था को चाहता है।

When we start living in orderliness, our participation happens in orderliness. When we participate in *shiksha-sanskar* then we can accomplish it through continuous benevolence. *Shiksha-sanskar* succeeds only through benevolence and it doesn't succeed if done for remuneration. We cannot instil the *bodh* of truth and actuality when *shiksha-sanskar* is done for remuneration. I impart *shiksha-sanskar* by way of benevolence. It never came to my mind that I will get any remuneration (material object) for doing this. Material things are not needed for imparting understanding. The teachers in the educational programs need to be autonomous and self-reliant. It comes from understanding that an autonomous person will naturally be self-reliant, will produce essential goods, be capable, and will be benevolent. It can be surveyed that every human has an inherent tendency for cooperation and benevolence. Benevolence can be taught to children based on this. If we nurture a child's tendency to cooperate in childhood, it naturally develops into the capability for benevolence in adulthood. The only thing that we need to do is to have a provision for nurturing this tendency in education. This can only be accomplished through humane education. Industrial and professional education will not be able to do it. If this is brought into focus, it is possible to develop education that addresses behaviour, orderliness and evidence. Humans have to be the basis of evidence. It will not be possible for humans to become social by industrial or professional education. Whether or not such education results in oppression and atrocities with humans, it would definitely result in oppression and atrocities with Earth. Earth has become ruined because of industrial and professional education; therefore as an alternative, we need humane education, behavioural education, resolutionistic education, and authentic education. Such an education shall keep humane conduct at its centre. We need to develop a complete content for education to make humans wise and secure humane conduct.

We see that people perform acts of rage and excitement instantly, but they think ten times when it is to do with resolution, wisdom, or purposefulness. Such a tendency is not seen in childhood. As one grows up, one starts doubting one's cooperative nature, and gradually cooperation starts getting lower in one's priorities. Eventually, it is too late, and one's circumstances also change. The changed circumstances only reinforce one's doubts about the wisdom in cooperation, and slowly one takes a stand that nothing good is possible, or that we can't do anything good in this world. On the other hand, every human naturally wants orderliness.

व्यवस्था कैसे सर्वसुलभ हो सकता है लोक व्यापीकृत हो सकता है? इसके लिए यह प्रस्ताव है। मनुष्य को इसके लिए समझदार होना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने में मानवीयतापूर्ण आचरण को हर आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्यों में प्रमाणित करना ही व्यवस्था है इससे समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व फलवती होता है। इन्हीं फलों के लिए मानव चिरकाल से तत्स्त है, प्रतीक्षित है।

अभी मानव ने अपनी आवश्यकता को उपयोगी माना है दूसरे की आवश्यकता को उपयोगी नहीं माना। तभी तो एक आदमी दूसरे आदमी का, एक परिवार दूसरे परिवार का, एक समुदाय दूसरे समुदाय का, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है। इन गवाहियों के आधार पर समझ में आता है कि मानव धर्म को, मानवीयतापूर्ण आचरण को हमें समझने पहचानने की आवश्यकता है और इसी शरीर यात्रा में चरितार्थ करने के लिए निष्ठा, साहसिकता जुटाना पड़ेगा। इसे संकल्प कहते हैं जो प्रमाणित होने के लिए निष्ठा जोड़ लेता है। व्यवस्था में जीने की निष्ठा प्रमाणिकता को अभिव्यक्त संप्रेषित करने के लिए निष्ठा। तीसरे जगह में निरंतर न्याय प्रदायी क्षमता को नियोजित करते रहेंगे, न्यायपूर्वक जीते रहेंगे, न्याय के लिए जियेंगे इसकी निष्ठा। इस ढंग से न्याय, धर्म, सत्य के लिए निष्ठा होगी और कहीं तो निष्ठा होते हमने देखा नहीं। पूजा, पाठ, ध्यान में निष्ठा ये सब जिस आवश्यकता के लिए हम करते हैं उसी को बुलंद करता है। उसी को वह वृहद बना देता है। इसके बाद है तीव्र जिज्ञासा। कहा गया है कि सर्वमोक्ष के लिए भी यही सब किया जाता है। इसी को अनादि काल से शुभ कार्य मानते आये हैं। लोक प्रचलन में इसे स्वीकृति दी है, सम्मान दिया है, इससे बहुत लोगों को राहत भी मिलती है। तात्कालिक राहत मिलने मात्र से हम व्यवस्था में जी गये ऐसा होता नहीं। पूजा, पाठ, ध्यान आदि चीजों पर मुझे अविश्वास है ऐसी बात नहीं है किन्तु उसकी एक सीमा है वहाँ तक ही वह प्रभावशाली है और उसके आगे मोक्ष की जो कामना होती है अंतिम मंजिल समाधि है जिसमें न पाने की बात रहती है न खोने की।

इस तरह हम निष्कर्ष पर आये कि भक्ति विधि से, विरक्ति विधि से, संग्रह विधि से कोई व्यवस्था उपजती नहीं है। तो मनुष्य कैसे जीये? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जिया जाये यही मानवीयतापूर्ण जीने की कला का स्वरूप बनता है। इसमें मैं जीकर देखा हूँ यह सार्थक है आप भी जी सकते हैं। हम इस बात पर पहुँच गये कि हर व्यक्ति को इसे जीकर प्रमाणित करना है। सार्थकता सबको स्वीकार है सबको वरेण्य है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण मानव जाति के लिए सार्थक है। अस्तित्व में हर एक इकाई व्यवस्था में रहना चाहती है यही उसका धर्म है। मानव भी व्यवस्था में जीना चाहता है। इस आधार पर मानवत्व उसे स्वीकार है। इसको प्रमाणित करना ही हमारा जागृति का प्रमाण है।

This proposal is for how orderliness can become accessible, and how it can become common. Humans will have to become wise for this. Orderliness is to evidence humane conduct in every aspect, angle, direction and context in human living. This results in actualisation of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Humans have been striving and waiting for ages for this only.

At present, people think their own needs are justified but the needs of others are unjustified. This is the reason one person exploits other person, one family exploits other family, one sect exploits other sect, and one country exploits other country. On this basis, it becomes clear that we will have to understand and recognise human *dharma* and humane conduct, and muster dedication and courage for actualising it in this very lifetime. It is called determination, which brings about dedication for evidencing. The dedication is for living in orderliness and for expressing authenticity. Also, this dedication is about continuity of deploying the potential of delivering justice, living with justice, and living for justice. This is the way dedication will happen for justice, *dharma* and truth - I don't see any other way for it. The dedication in worship, recitation and meditation only reinforces and enhances the need for which we do these activities. It is said that these practices are performed also to satisfy the acute inquisitiveness for knowledge, or for attaining *moksha*. Since time immemorial, these practices are believed to be auspicious. These have popular acceptance, people's respect, also many people find relief here. However, temporary relief doesn't mean that we became capable of living in orderliness. It is not that I mistrust worship, recitation, meditation etc, but there is a limit and only till that limit these are effective. After this, there is wish for *moksha*, whose final destination is *samadhi*, wherein there is nothing to gain or lose.

Therefore, we arrive at the conclusion that path of devotion, detachment or accumulation don't give rise to orderliness. Then how should humans live? The art of humane living is to live with resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. I have experienced living it, it is meaningful, and you can also live it. We have reached the point where every person can evidence it by living. Meaningfulness is acceptable and embraceable to all humans. Humane conduct is meaningful for humankind. Every unit in existence tends to be in orderliness, which itself is their *dharma*. Humans also want to live in orderliness and on this basis, humaneness is acceptable to them. Evidencing humaneness itself is the evidence of our awakening.

मानवीयता पूर्ण आचरण को जब मैं प्रमाणित किया तब हमें बोध हुआ कि मानवत्व ही हमारा स्वत्व है। वैभव है और उसकी खुशहाली निरंतर बहने लगी। मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति भी मानवत्व के लिए तृपित है। मानवत्व मानव का स्वत्व है उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं पायेगा आज नहीं तो कल उस जगह पर आना ही पड़ेगा।

मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित ही है, संभावना समाहित ही है। प्रमाण हर आदमी की इच्छा, आवश्यकता और उत्सव के आधार पर है। यदि एक व्यक्ति में ही यह गुण आता व्यवस्था का और अन्य व्यक्ति में यांत्रिकता की तरह चलता रहता तो सबमें सुखी होने की इच्छा आवश्यकता नहीं बनती।

कोई न कोई गद्दी पर बैठा रहा है उसे भी सुख, स्वराज्य और स्वतंत्रता नहीं मिला। गद्दी की ओर ताकने वालों को, देखने वालों को भी सुख स्वराज्य नहीं मिला। इस विधि से पता लगता है कि अभी तक हम सभी खाली हाथ हैं। इस रिक्तता को पाटने के लिए हर मानव में चेतना विकास पूर्वक मानवत्व सहित जीना ही विकल्प है। मानव जागृत होने के लिए मानवीय शिक्षा ही विकल्प है। इसका प्रयास हमने किया है, खुशहाली के लिए किया है। किसी का उपकार करने के लिए, एहसान लादने के लिए नहीं किया। हम बोधपूर्वक यानि अनुभव का बोध होने के आधार पर (अनुभव प्रमाणिकता है - प्रमाणिकता का बोध बुद्धि में होता है) बुद्धि का प्रवर्तन होता है। उसी का नाम संकल्प है। संकल्प के आधार पर हम अभिव्यक्ति, संप्रेषित होने की इच्छा होती है। प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। हम प्रमाणित कर देखा यह सबके लिए जरूरी है। ऐसा जानते हुए आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया।

पहले प्रयास में जीवन विद्या योजना रही जिसमें चिंतन से प्रारंभ कर संकल्प तक जीवन क्रियाओं को स्पष्ट किया। जिसको संकल्प हुआ; उसके अनुसार जीने की कला के लिए स्वभाविक रूप से चित्रण होता है। अब से पहले संवेदनाओं के आधार पर जीने के लिए चित्रण होता रहा है। अब उसके स्थान पर प्रमाणिकता पूर्वक जीने की कला के लिए चित्रण होना प्रारंभ होता है। इसका स्वरूप है उपकार विधि। उपकार विधि से जब हम अपनी सामान्य आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं को चित्रित करते हैं तो उस समय यही निकलता है कि हम स्वयं स्वायत्त रूप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किये रहते हैं तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं ऐसी योग्यता को हम कहीं छुपा नहीं पाते हैं। वह स्वाभाविक रूप से उपकार के लिए नियोजित होती है। इस उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है।

When I evidenced humane conduct, I realised that humaneness itself is my identity and grandeur, and joy started flowing continuously. I believe whole humankind is also thirsting for humaneness. Humaneness is the identity of humans, they will not be able to run away from it, sooner or later they will have to come around to it.

Each human has the inherent possibility, and the potential treasure for realising humane tradition. The evidence is based on each human's desire, need and enthusiasm. If just one person had propensity for orderliness, while others went about their lives mechanically, then everyone wouldn't have had the need and desire for becoming happy.

Someone or the other has always occupied a seat of power, but even they didn't find happiness, self-governance and freedom; and those who looked up to the seat of power also didn't find any of it. This tells us that all of us are still empty-handed. The only alternative for filling this void, is that every human lives with developed consciousness. Humane education is the only way for human awakening. Whatever efforts I have made towards it are out of my happiness. I am not doing it as a favour or obligation. I profess this based on the *bodh* of realisation (realisation is authenticity, and its *bodh* happens in *buddhi*). This itself is called determination. We have the desire to express and communicate our understanding, on the basis of this determination. This also gives rise to a tendency for evidencing. I evidenced and found that it is everyone's need, and upon realising this, I started presenting its further programs.

The first endeavour is - Jeevan Vidya Plan. Here I have explained the activities of *jeevan* such as contemplation, determination, and realisation. A determined person naturally starts visualising their way of living accordingly. Thus far, visualisation used to be based on sensory ability. In its place, visualisation starts happening now for a way of living with authenticity. Such living is called the way of benevolence. When we visualise our basic and greater needs through the way of benevolence, it becomes clear that we become capable of benevolence only when we are autonomous, i.e. when we are evidencing resolution and prosperity. This capability cannot be hidden away and it is naturally channelised for benevolence. Our basic and greater needs become limited in this way.

इस सूत्र में आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्वयं समाहित ही है, समीचीन है। मनुष्य उसे समझ सकता है, जागृति के बाद समझ में आता ही है। इस ढंग से आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था के साथ (अर्थ = तन, मन, धन) हम धार्मिकता (धर्मनीति) में (व्यवहार, उत्पादन, व्यवस्था) नियोजित हो जाते हैं। शिक्षा में नियोजित करते ही हैं। इस ढंग से मनुष्य को सभी ओर नियोजित होने का अवसर बना ही रहता है और उन अवसरों को नियोजित करने की विधि स्वयं स्फूर्त आती है।

आधुनिक परंपरा में पढ़ने लिखने के बाद धीरे-धीरे मनुष्य उत्पादन से विमुख होने लगता है और अधिक से अधिक सुविधा संग्रहण के लिए तृषित रहता है। जबकि जागृति पूर्वक व्यवस्था में मानवीयतापूर्ण विधि से हमारी सामान्य आकांक्षा और महात्वाकांक्षा सीमित हो जाती हैं और थोड़े साधनों से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

वस्तु मूल्य सतत् एक सा बना रहता है जैसे एक किलो तिल में जो भी मूल्य (उपयोगिता मूल्य) है, वह हमेशा ही बना रहता है। इसी प्रकार औषधि, धान, गेहूँ, वनस्पति में उनका मूल्य बना ही रहता है। उसे उपयोगिता मूल्य कहते हैं। उसके बाद मनुष्य जो उत्पादन करते हैं उसमें सुन्दरता मूल्य जैसे कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं उसमें कला से सुन्दरता जुड़ जाती है। उपयोगिता के साथ सुविधा के अर्थ में सुन्दरता जुड़ती है तो सार्थकता है। इस ढंग से हमारा विश्लेषण का स्वरूप बनता है। हम उपयोगी हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, सुन्दर भी हो जाते हैं।

मूल्यों के मुद्दों पर जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के नाम से जाने जाते हैं। जो जीवन की तारतम्यता का ही नाम है। मन और वृत्ति में संगीत होने पर सुख, वृत्ति और चित्त में संगीत होने पर संतोष, चित्त और बुद्धि में संगीत होने पर शांति एवं बुद्धि और आत्मा में संगीत होने पर आनंद नाम दिया है। यह कुल मिलाकर जीवन संगीत है। जब हम अनुभव मूलक पद्धति से जीते हैं तो जीवन संगीत सहज है, स्वाभाविक है। जीवन की सहज अपेक्षा है, जीवन की सहज उपलब्धि, सार्थकता है। आस्वादन में जब मूल्यों का सुख होने लगता है उन मूल्यों में से मानव के साथ प्रेम, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, वात्सल्य,... ये सब नाम दिया। सार्थकता के साथ संबंध को जब हम पहचानते हैं तो ऐसे मूल्य अपने आप जीवन में से निकलने लगते हैं। इसका उदाहरण जब माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है तब ममता अपने आप उमड़ने लगती है। इसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना की जरूरत नहीं पड़ती। मूल्य खोजने की या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मूल्य जीवन में भरे हैं वह संबंधों को पहचानने से नियोजित होंगे। संबंधों की पहचान परिवार के अर्थ में है, समाज के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है और सहअस्तित्व के अर्थ में है यह चारों प्रकार से संबंध का खूँटा बना ही हुआ है।

This maxim encompasses circular economics, making it achievable. Humans can understand this, and it indeed becomes clear upon awakening. In this way, with circular economics, we devote our resources (body, mind and wealth) for *dharma neeti* (through their right-use in behaviour, production and orderliness). Education is one opportunity of right-use. Therefore, the opportunities for righteous deployment of resources are always there, and the way of availing these emerges on its own upon awakening.

In modern times, one gradually starts losing interest in production after their studies and thirsts for more and more comfort and accumulation. However, upon awakening through humane way of living in orderliness our basic and greater needs become limited (definite), i.e. our needs become satisfied with fewer resources.

The object value remains constant. For example, whatever value (usefulness) is there in one kilogram sesame seeds, it has always been the same. Similarly, the value of medicine, rice, wheat, vegetables, etc also remains constant. This is called usefulness value. Also, there are things that humans produce - such as cars, trains, etc. - where aesthetic value gets added through art. Aesthetics is meaningful when it adds convenience to usefulness. This is the basis of our analysis for recognising usefulness, meaningfulness and aesthetics.

Among the values, *jeevan* values are known by the names – happiness, peace, contentment and bliss, which are only names of the state of harmony within *jeevan*. Happiness is when there is harmony in *mun* and *vritti*, peace is when there is harmony in *vritti* and *chitta*, contentment is when there is harmony in *chitta* and *buddhi*, and bliss is when there is harmony in *buddhi* and *atma*. This altogether is harmony in *jeevan*. When we live based on realisation then it is effortless and natural for *jeevan* to be in harmony. This harmony is *jeevan's* natural expectation, accomplishment and meaningfulness. It is when the taste activity (of *mun*) starts having fulfilment of values, those are given names such as love, trust, affection, gratitude, guidance, etc. When relationships are meaningfully recognised then these values start flowing on their own from *jeevan*. For example, when a mother has recognised her child then motherly care starts surging by itself from her. No five year plan is needed for that! We don't need to find or gather values from outside. Values are already there in *jeevan*, which will get deployed when relationships are recognised. Recognition of relationships is for their purpose in family, society, systems, and coexistence. Relationships are anchored in these four ways.

हमको पारंगत होने की जरूरत है। जितने हम पारंगत होते हैं उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने में, सार्थकता प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार मूल्यों का आस्वादन करने लगते हैं। जीवन अपने से निष्पन्न मूल्यों का मूल्यांकन करता ही है। वस्तु मूल्य सब जगह फैला है जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य हमारे में (जीवन में) ही है और जीवन अपने से इनका मूल्यांकन करता है कितना सहज कार्य है कितना महिमापूर्ण है। इसके लिए कहीं बाहर से संयंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। स्वयं को, स्वयं से, स्वयं के लिए ही परीक्षण करने की बात है। इसकी सबको जरूरत है। इसकी संभावना को सर्व सुलभ बनाने में विधि की बात आती है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय के मुद्दे पर ही शिक्षा संस्कार कार्य संपादित होता है। जब यह विधिवत संपादित होता है जीवन जागृत हो जाता है फलस्वरूप संबंधों को पहचानने में समर्थ हो जाता है। संबंधों को प्रयोजनों के अर्थ में पहचानता है फलस्वरूप आदमी सुखी हो जाता है। इस विधि से हम आस्वादन तक पहुँचे।

फिर आता है तुलन। प्रिय, हित, लाभ विधि से तुलन जीव जानवर करते हैं मानव की तुलन विधि है- न्याय, धर्म, सत्य। ये ध्रुव बिन्दु हैं इसे पकड़ने की, स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसे ही इसे हम स्वीकारते हैं तो हमारा प्रयत्न इस दिशा में होता है। अभी तक शिक्षा, संस्कार, मूल्यांकन जो भी मानव ने किया संवेदनाओं के आधार पर किया और पूरा पड़ा नहीं इसलिए परंपरा बनी नहीं। इसलिए तुलन में से प्रिय, हित, लाभ को न्याय, धर्म, सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अर्थात् न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है। न्यायपूर्वक उत्पादन से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुँचते हैं और संग्रह विधि से हम शोषण के मंजिल पर पहुँचते हैं। शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। इसे सटीकता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है। जिससे हर बच्चा स्वायत्त होगा और छः सद्गुणों से पूर्ण होगा :-

1. स्वयं में विश्वास	2. श्रेष्ठता का सम्मान
3. प्रतिभा में संतुलन	4. व्यक्तित्व में संतुलन
5. व्यवहार में सामाजिक	6. व्यवसाय में स्वावलंबी

We need to become proficient in recognising these. The extent to which we become proficient, we become capable of presenting evidence and meaningfulness to the same vast extent. Thereby we start tasting the values. *Jeevan* evaluates the values which it manifests. Object value is spread everywhere, while *jeevan* values, human values and established values are within us (in *jeevan*), and *jeevan* itself performs their evaluation. It is such a natural and important activity! No external instrument is needed for doing this evaluation. It is about examining self, by self and for self. Everyone needs this. We need a way to make its possibility accessible to all humans. Education-*sanskar* activities are carried out on matters of law, regulation, balance, and justice only. When these activities are duly carried out then *jeevan* becomes awakened and capable of recognising relationships. Humans recognise relationships for their purpose, and as a result become happy. This is how we realise the taste activity of *jeevan*.

Next activity of *jeevan* is deliberation. The way of deliberation in animal consciousness is pleasure, health and profit, while the way of deliberation for humane consciousness is justice, *dharma* and truth. These are the reference points for humane living, which needs to be grasped and accepted. As we accept these, our efforts become channelised in this direction. Thus far whatever education, *sanskar*, and evaluation that humans did, it was done based on their sensory ability. This didn't suffice, therefore humane tradition could not materialise. Hence, the need is to dissolve the pleasure, health and profit in justice, *dharma* and truth in deliberation. This means pleasure, health and prosperity that is based on the perspective of justice. With the perspective of justice, prosperity replaces profit. We achieve prosperity through production with justice, while the way of accumulation leads to exploitation. By the way of exploitation, we damage ourselves and we inflict damage to the world as well. This needs to be clearly understood, accepted and this determination needs to be firmly established. Therefore, there is a need for humane education. Every student will become autonomous by this, and they will have the following six merits.

1. Self-confidence	2. Respect for Excellence
3. Balance in Talent	4. Balance in personality
5. Social in Behaviour	6. Self-reliant in Occupation

ऐसा स्वायत्त मानव, परिवार में अपने आप समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा फलस्वरूप समाज सूत्र और व्यवस्था सूत्र अपने आप से निष्पन्न होता है। व्यवस्था और समाज का उद्गम स्थली है परिवार। इसको मैने देखा है यह भली प्रकार से सार्थक होता है इसके बाद आता है व्यवस्था का स्वरूप। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप उद्गमित होता ही है, बहता ही है।

हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं फिर राजगद्दी, धर्मगद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाये उससे मानव बने नहीं हैं। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सकें। मानव परंपरा बन सकें। इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जायेगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है? किन्तु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किये हैं संवेदनाओं के आधार पर किये हैं। जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं इसी से धरती बर्बाद हो गयी आदमी तो बर्बाद है ही। इसलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा। मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रूक जाये। व्यवस्था का स्वरूप है :-

1. शिक्षा संस्कार में भागीदारी
2. न्याय सुरक्षा में भागीदारी
3. उत्पादन कार्य में भागीदारी
4. विनिमय कोष में भागीदारी
5. स्वास्थ्य संयम में भागीदारी

इन पाँचो आयामों में भागीदारी ही व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्गमित होती है, हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार सकता है।

कोई भी मुद्दा समझ में आते तक शोध, अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु जब हम प्रमाणित करते हैं तो उसका शिक्षा संस्कार विधि से लोकव्यापीकरण करना आप पहले से ही जानते हैं। लोकव्यापीकरण करना पहला मुद्दा है। लोकव्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वे अध्वसायी विधि से, व्यवहारिक विधि से तर्कसंगत, विवेक विज्ञान विधि से पारंगत होंगे। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से हैं।

Such an autonomous person shall evidence resolution and prosperity in their family, which naturally gives rise to a paradigm for society and systems. Family is the fountainhead of society and systems. I have seen this, it is thoroughly practical. Then comes design of systems. Understanding gives rise to these systems as a natural consequence.

Each child first receives education from their parents and guardians, this is followed by formal education at educational institutions, and finally by the seats of State and Religion which do so in their own ways. We have not become humane from all this education. Now this thought, effort, and evidence is only so that we could become humane, and tradition of humaneness comes about. The benefit this will lead to is - balance in the environment and establishment of justice in humankind. Living in justice invariably leads to orderliness. It's not such a big deal, is it? It is doable, but humans need to feel the need for it. Whatever humans have accomplished thus far is based on their sensory ability, but this approach cannot satisfy our true need. On the contrary, our sensory ability driven actions have ruined Earth, and in the process, doomed the human race. Therefore, if humans are to thrive then they will have to recognise humaneness. They will have to live in humane orderliness, which alone has the possibility of continuity. The present pressing issue is that crimes against the environment should stop.

The orderliness in humans are in the form of participation in:-

1. education-*sanskar*
2. justice-security
3. production-work
4. exchange-reserve
5. health-discipline

Participation in these five dimensions itself is participation in orderliness. Such orderliness arises and is evidenced in each human upon awakening. This completes the summarised view of orderliness, which every wise person can accept.

Something is under research or exploration stage until it is fully understood. We already know how to disseminate the outcome of a research or exploration by way of education-*sanskar*. The first priority, therefore, is disseminating the fruits of this exploration. The teachers, who are adept in academic methods, right behaviour, logic of wisdom and science, will disseminate this understanding. Being adept means conception of understanding.

अवधारणा के पश्चात हर आदमी अपने ही प्रवृत्ति, अपने ही प्रयास, अपने ही आवश्यकता से प्रमाणिक होना बनता है। प्रमाणिक होने की आवश्यकता हर आदमी में समाहित है। जब आपको यह महसूस होगा कि प्रमाणित होना नितांत आवश्यक है तो आप कहाँ चुप रहेंगे आप भी प्रमाणित होंगे ही। पहले अनुसंधान विधि से हम पाये हैं, मुझसे जो पायेंगे वह होगी अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी, बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब उद्धृत होते हैं और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। इस विधि से हर व्यक्ति अनुभवपूर्वक ही दूसरों को बोध करायेगा। बोलने मात्र से बोध होगा नहीं। कुछ बातें हम सुनते हैं फलस्वरूप हमें बोध हो जाता है और हम अनुसंधान में जुट जाते हैं मेरे विधि में भी ऐसे ही हुआ है। किन्तु अधिकांश लोग अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और प्रमाणित करेंगे। ऐसा मुझे समझ में आता है।

प्रश्न :- पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उनमें फँसा हुआ जो आदमी है उनके बारे में आपका नजरिया क्या है?

उत्तर :- देखिए, आपने दो शब्द प्रयोग किए हैं। 1. परंपरा 2. सामान्य आदमी। मैंने परंपरा को जो समझा हूँ उसे चार भागों में प्रस्तुत करता हूँ।

1. शिक्षा 2. धर्म गद्दी 3. राज गद्दी 4. व्यापार गद्दी। यही परंपरा के कर्णधार हैं। नौका हैं। इसी में प्रकारान्तर से हर व्यक्ति सफर करता है। मैंने जो देखा है परंपराएं पूर्णतः झरझर हो चुकी है। इसलिए इसमें सफर करने वालों को ये कुछ दे नहीं सकती। परन्तु ये चारों परंपराएं इतना ढींग हांकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए ही शुरू किये हैं, लगाये हैं। किन्तु तरता हुआ एक आदमी भी नहीं दिखा। बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसी में डूबा दिखाई देता है। इस आधार पर मैंने कहा कि परंपराएं सब सड़ चुकी हैं बेकार हो चुकी हैं। सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक ही सार्थक है। मनुष्य सुधर सकता है। परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा ही स्थापित होगा। परंपरा सुधरने वाला नहीं, सुधरने की उसमें वस्तु नहीं है।

सार्थक शिक्षा हो, निरर्थक शिक्षा हो, सार्थक राज्य हो निरर्थक राज्य हो; शिक्षा की परंपरा, राज्य की परंपरा तो रहेगी ही। जैसे वर्तमान में राज्य का मूल तत्व है शासन जिसका आधार है संविधान; जिसका मूल है शक्ति केन्द्रित शासन। जिसका मतलब है गलती को गलती से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, अपराध को अपराध से रोको। इसमें आदमी को क्या होना है रोकने से क्या सुधरेगा। जितना रोकने गये उतना ही अपराध युद्ध बढ़ता गया ये तो सबके सामने हैं।

Thereafter, the form of evidencing is based on one's own tendency, effort and need. The urge for evidencing is inherent in every human. How will you remain quiet after you have felt the absolute necessity for evidencing? You will also become evidence. To begin with, I achieved this understanding by way of exploration, others will achieve it from me, academically. After this study, one becomes responsible upon attaining *bodh*. Evidencing is imminent after *bodh*. Upon attaining conception, when we become ready to evidence it and set forth to communicate it to the world, we become realised in the process. Students will attain *bodh* only after their teacher's realisation. In this way, every person will impart *bodh* to others only after they have attained realisation. *Bodh* will not happen merely by speaking. We listen to something, accept it, and then devote ourselves to exploration. This is the path I took. However, I believe most people will follow the path of study, realisation, and evidencing.

Question: There are prevalent traditions and there are common people trapped in them, what is your view about them?

Answer: You have used two words – “tradition” and “common people”. I understand tradition to be under four heads:

1. Education, 2. Religion, 3. State, 4. Commerce. These four seats are at the helm of tradition. They're like the boats that each human sails on, at some point or the other. In my eyes, these traditions have become completely rotten and useless, with nothing to offer to those onboard. They keep bragging still that all their efforts are for our emancipation, even when we don't find a single person becoming emancipated. Instead the saviours themselves look drowned. On this basis, I have said that all traditions have become rotten and useless. The only source of meaningfulness is humans. I have studied that every human is more right than wrong. Humans can be reformed. Tradition on the other hand is beyond reform and a new tradition will have to be established. The prevalent tradition does not have the substance for reform.

The traditions of education and the State will remain whether they are meaningful or meaningless. The State at present is essentially a rule, the basis of which is a constitution, which is fundamentally power centric rule. The meaning of which is stopping one mistake by making another, stopping one crime by committing another, and stopping one war by waging another. What is there for humans in this? Will anything change by stopping? The more we tried to stop crimes and wars, the more they increased. It is for everyone to see.

व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं। धर्म का व्यसन है सबको आश्वासन देना और सम्मान पाना। आश्वासन क्या देना पापी को तारुंगा स्वार्थी को परमार्थी, अज्ञानी को ज्ञानी बनायेंगे। इन आश्वासनों के पूरा होने का कोई प्रमाण तो मिला नहीं। मानव जाति आज तक सोचती रही मैं गलत हूँ परंपराएं सही है। यहाँ से मैं आदमी की आँख खोलना चाहता हूँ परंपराओं की आँखे नहीं। मैं परंपरा से लेन देन नहीं करता हूँ, मैं एक आदमी हूँ, आदमियों से संबंधित हूँ।

प्रश्न :- एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ा हुआ बताते हैं जबकि आदमी उसी परंपरा में पक कर आया है तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। तब भी आप कहते हैं कि आदमी 51% से अधिक सार्थक है। आपके सार्थक होने का क्या तात्पर्य है।

उत्तर :- अभी चार परंपरा की बात कही गयी है उसमें बैठे लोगों में सुधार की जिज्ञासा नहीं है। गद्दी परस्तों को और गद्दी के दस्तावेजों में जिज्ञासा का आधार नहीं है। इस आधार पर वह सड़ चुका है। जबकि हर आदमी के किसी कोने में जिज्ञासा उदय रहता ही है इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि आदमी 51% से अधिक ठीक है।

प्रश्न :- आपने विकास की बातें कहीं है? अभी तक तो हम गाँव में सड़क बन जाना, बिजली लग जाना, आमदनी का बढ़ जाना को विकास कहते हैं। आपके विकास का क्या अर्थ है?

उत्तर :- चेतना विकास ही मानव में विकास है किन्तु अभी तक तो विकास सड़क बन जाना, इमारत बन जाना को कहते रहे हैं और तो और हर तहसील में जेल बन जाए इसको भी विकास कह रहे हैं। चमका हुआ मकान को विकास कहते हैं। इससे हमारा बहुत बड़ा विरोध नहीं है क्योंकि मनुष्य की सामान्य आकांक्षा महात्वाकांक्षा में जो साधन चाहिए उसके क्रम में ये समाहित होते ही हैं। किन्तु इसको उपयोग करने के क्रम में सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। यांत्रिक चेतना में हम कहीं न कहीं गलती और अपराध में चले जायेंगे। मानव को कहीं न कहीं सामाजिक चेतना, व्यवहारिक चेतना, व्यवस्था की चेतना की आवश्यकता है, विकसित चेतना सहज समझ के क्रम में ही यह जीवन विद्या की बात रखी है। इसके बाद शिक्षा का मानवीयकरण एक प्रस्ताव है उसके पश्चात परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था एक प्रस्ताव है। इन तीनों प्रस्तावों के आधार पर एक नजर डालें तो हम जितना कम से कम धरती को घायल करेंगे उतना ज्यादा दिन हम टिकाऊ होते हैं। धरती को ही बर्बाद करके आदमी कहां रहेगा। इसलिए मनुष्य विकसित हो गया इसका आधार है, मनुष्य परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, हर मनुष्य को एक ही जाति का समझ सके, व्यवहार कर सके और मूल्यांकन कर सके अर्थात् सामाजिक हो।

Commerce cannot let go of its addiction to exploitation. Religion is addicted to giving assurances and getting respect. Their assurances are - we will emancipate the sinners, convert the selfish into benevolent, convert the ignorant into learned. There is no evidence of these assurances having been fulfilled. Humans have kept thinking - I am wrong, traditions are right. From now on, I want to awaken humans, not traditions. I don't deal with traditions. I am a human and I relate to humans.

Question: On one hand you say that traditions are rotten, then humans who are products of the same traditions should also be rotten. Still you say that humans are more than 51% right. What do you mean by that?

Answer: - The people at the helm of the four traditions that we spoke about, don't have inquisitiveness for reform. Those in the seats of power and the tenets of these seats don't have the basis of inquisitiveness. On this basis I say that these have become rotten. While every human has the spark of inquisitiveness in some corner. On this basis I say that humans are more than 51% right.

Question: You have talked about "development". So far development has meant construction of a road, getting electricity to a village or an increase in household income. What is "development" according to you?

Answer: - Consciousness development itself is the meaning of development in humans. However, we have been calling the construction of roads and buildings as development. Moreover, construction of a jail in every district is also called development! A bright new house is called development. I am not much against this (material development), because they are a part of the basic and greater needs of humans. However, their right use requires social consciousness. Somewhere, we will end up with wrongs and crimes in mechanistic consciousness. Humans somewhere have a need for social consciousness, behavioural consciousness and orderliness consciousness. The proposal of Jeevan Vidya is in the course of understanding developed consciousness. After this, there is a proposal for humanisation of education and a proposal for family based self-governing system. On the basis of these three proposals, we can see - lesser the damage we inflict on Earth, longer we will last on it. Afterall where will humans live upon ruining this Earth? Therefore, I would say humans are "developed" when they live with resolution and prosperity in their families, when they identify all humans as one race, when they have harmony in their behaviour, when they do the right evaluation of one another, i.e. when they are social.

व्यवस्था का मतलब पाँचों आयाम में भागीदारी कर सके। इसी को हम मनुष्य का विकास या जागृति कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यवहारिक कहते हैं। अभी तक हमारे विकास के मायने में सुख तो मिला नहीं। निरंतर सुख के लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चारों पूरा होना चाहिए। इसके बिना सुख मिलेगा नहीं।

प्रश्न :- डार्विन ने भी विकास का सिद्धान्त बताया था जो आज भी मान्य है। आपके विकास के सिद्धान्त और डार्विन के विकास में क्या अंतर है।

उत्तर :- डार्विन जो भी प्रस्तुत किया शरीर रचना के आधार पर विकास को प्रस्तुत किया। जैसे एक कीड़े की रचना, जोंक की रचना, घोड़े की रचना, गाय की रचना वैसे ही मनुष्य की रचना। इसमें आधार बनाया हड्डियों को। हड्डियाँ किस प्रकार कितना लंबा, कितना चौड़ा हुआ इसको विकास बताया उन्होंने। मनुष्य के शरीर को ध्रुव मान लिया। मनुष्य के शरीर रचना को आधार बनाया इसके पीछे के शरीर रचनाओं को जोड़ लिए और इसके बाद ये बना है, इसके बाद में ये बना ऐसा वो कहते हैं। डार्विन का शरीर रचना के अर्थ में जो कहना है इसमें थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मानव के अर्थ में कहना पूरा तकलीफ है। डार्विन के अनुसार बन्दर का क्रमशः रूपान्तरण होते हुए मानव शरीर बना और इसके बीच में भी कई जीव शरीर बने जो बाद में नष्ट हो गये। जबकि हमारे अनुसार किसी न किसी समृद्ध मेधस सम्पन्न जीव के गर्भाशय में, प्राणसूत्र में अनुसंधान का उद्देश्य ऐसे शरीर रचना की परंपरा को स्थापित करना रहा, जिसके माध्यम से जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके। जबकि डार्विन के अनुसार नैसर्गिकता व वातावरण के दबाव में ये अनिश्चित शरीर रचनाएँ घटित हुईं। जीवन ज्ञान डार्विन को था नहीं। जीवन को ध्रुव मानकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही मानव होता है। अभी भी विकास को खोजते हैं तो शरीर में, हड्डियों में खोजते हैं और उसके लिए नोबेल प्राइज होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं, नौकरियाँ होती हैं उनके विकास का ध्रुव है मानव शरीर। तो उनके अनुसार शरीर को तैयार करके मानव बन जाना था वह हुआ नहीं। मानव, शरीर की हड्डियों के दायरे में व्याख्यायित होती नहीं। इसकी गवाही है डार्विन ने खुद ही लिखा है कि मैं स्वयं शरीर के हड्डियों के दायरे में व्याख्यायित नहीं होता हूँ। वह मानव को व्याख्यायित करने में असमर्थ था। रचना विधि में आप श्रेष्ठता को विकास कहते हैं। जबकि विकास का जो ध्रुव बिन्दु है वह जीवन है। जीवन के बिना शरीर कुछ काम नहीं कर सकता।

Orderliness in humankind means their being able to participate in all the five dimensions. This is what I call human development or awakening. This is the meaning of being social. We haven't yet found happiness in our notions of "development". Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence all should be accomplished for continuous happiness. Happiness will not be found without this.

Question: Darwin also gave a theory of evolution which is still widely accepted. How is your principle of evolution different from Darwin's theory of evolution?

Answer: Darwin's presentation is limited to describing evolution of species based on their bodily structure. For example - body of an insect, a leech, a horse, a cow, and in the same way body of a human. He made skeletal structure as basis of his study. He tried to explain evolution in terms of how the bones in organisms have become longer, stronger, wider across species while considering the human body as reference (most evolved), and putting the species prior to that in a chronological sequence. The Darwinian narrative about the evolution of the body has few issues, but his description about humans is completely wrong. According to Darwin, gradual transformation of apes resulted in the human body, and in this process a number of intermediate body forms came about, which perished eventually. But according to me humans emerged from the womb of some animal with an evolved brain, wherein the objective of exploration in *pran-sutras* was to establish a species tradition where *jeevan* could evidence its awakening. Whereas, Darwin's theory claims that a number of indefinite body forms evolved due to pressure from the environment and natural surroundings. Darwin didn't know about *jeevan*. He didn't say anything making *jeevan* as reference. Human is a combined form of *jeevan* and body. Scientists are still searching for traces of evolution by studying body and bones; and they give Nobel prizes, degrees and jobs for these! They consider the human body as the reference of evolution. If that were so, humans should have reached their potential along with evolution of the human body. But that didn't happen. Humans don't get fully defined in the purview of the body or skeleton. As its proof, Darwin himself has written that "I myself don't get described within a framework of bones". He was incapable of describing humans. You are calling excellence in *rachna vidhi* as development, while it is '*jeevan*' that is the reference point of development. Body cannot function at all without *jeevan*.

शरीर को जीवित बनाये रखने वाला जीवन ही है। न केवल जीवन के आधार पर, न केवल शरीर के आधार पर, 'मानव' जीवन और शरीर के संयुक्त आधार पर है।

परमाणु में जो विकास है वह गठनपूर्णता के अर्थ में है। हरेक जड़ परमाणु गठनशील है। हर गठन में एक से अधिक अंश होता है। हर परमाणु में मध्यांश और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले अंशों की आवश्यकता है। ऐसा अस्तित्व में स्वाभाविक रूप से होना पाया जाता है। ऐसे परमाणुओं में कम से कम दो से लेकर अनेक संख्या में अंश समाये रहते हैं। अनेक प्रजाति के परमाणु हैं, उसमें से एक प्रजाति का परमाणु है जीवन परमाणु। अंशों का घटना-बढ़ना जीवन परमाणु में होता नहीं है इसलिए अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न होता है इसे ही परमाणु में विकास कहते हैं। अतः जीवन परमाणु को विकसित कह रहे हैं और विकास के बाद जागृति होती है जागृति का प्रमाण है जानना-मानना, पहचानना, निर्वाह करना परमाणु अंशों में होता है। एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है इसलिए निश्चित दूरी में रहकर व्यवस्था को समीकरण किये हैं। व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में गण्य होता है। रासायनिक क्रियाकलाप की चर्मोत्कर्ष रचना इस धरती पर मानव के शरीर के रूप में प्रमाणित है। शरीर को जीवन मान लिया।

प्रश्न :- आप दिल्ली में भारत के चीफ जस्टिस वेंकट चलैय्या जी से मिले थे और सार्वभौम न्याय के बारे में उनसे पूछा था जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। भारत में न्याय अलग, पाकिस्तान में न्याय अलग। भारत में ही हिन्दु के लिए अलग न्याय और मुस्लिम के लिए अलग न्याय इस तरह न्याय के बारे में बहुत भ्रम है। आपने कहा न्याय परिवार में प्रमाणित होता है जबकि हम सोचते हैं न्याय अदालत में होता है स्पष्ट करें।

उत्तर :- सूत्र रूप में कहा गया है "संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयतृप्ति" यही न्याय है। संबंध का मूल्यांकन होना, उभयतृप्ति होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के साथ जड़ चैतन्य का संबंध रहता ही है। चाहे आप नकारो चाहे स्वीकारो। जैसे हवा के साथ संबंध। नैसर्गिकता के साथ संबंध न रहे, मानव के साथ संबंध न रहे ऐसा कुछ आप बना नहीं सकते। यह सब मानव परिवार में ही मिलता है। जबकि न्यायालय में फैसला होता है, न्याय नहीं।

प्रश्न :- आपका सारा प्रतिपादन ही सहअस्तित्व मूलक है। आपने कहा प्रकृति सत्ता में है। इस तरह सहअस्तित्व सर्वस्व है। आप कहते हैं जहाँ कोई इकाई नहीं है वहाँ भी सत्ता है और जहाँ इकाइयाँ ठसाठस भरी है वहाँ भी सत्ता है इसे समझाइये।

It is *jeevan* only that keeps the body alive. Neither just on the basis of the body nor just on the basis of *jeevan*, 'humans' are on the combined basis of *jeevan* and body.

The development in atoms is for constitutional completeness. Every insentient atom is with evolving-constitution. Every such atom's constitution has more than one subatomic particles, with a nucleus and a number of subatomic particles orbiting it. This is found naturally in existence. Such atoms have minimum two subatomic particles in their constitution. There are many kinds of atoms, and *jeevan* is a kind of atom among these. There is no increase or decrease of subatomic particles in a *jeevan* atom's constitution, therefore it has inexhaustible strengths and powers. This is called 'development in atom'. Therefore, we are calling *jeevan* a 'developed' atom. Awakening happens after development in atom. Evidence of awakening is in knowing and believing. Recognising and fulfilling activity happens in subatomic particles. A subatomic particle recognises other subatomic particle, which is how they exhibit orderliness by remaining within definite distance from one another. The insentient atoms only manifest in the form of physicochemical activities. The most evolved physicochemical form on this Earth is the human body. The delusion is in *jeevan*'s believing itself to be the body.

Question: You had met the Chief Justice of India, Sri Venkatachalliah ji in Delhi and you had asked him about universal justice, for which he didn't have an answer. Justice stands for one thing in India and another in Pakistan. Within India itself there are separate codes of justice for Hindus and Muslims. There is a lot of confusion about what justice actually means. You have proclaimed that justice gets evidenced in family, while we are used to thinking that justice is delivered in the judicial courts. Please clarify this.

Answer: The maxim for justice is – "Relationships, Values, Evaluation, and Mutual Satisfaction". Evaluation and mutual satisfaction in relationships is absolutely necessary. Humans have a relationship with insentient and sentient nature, whether we accept it or deny it. For example – our relationship with the air. A world where humans do not have any relationship with their natural surroundings and other humans, is not possible. All this is found only in the family. Whereas the judicial courts pass judgments, there is no justice there.

Question: Your entire postulation is based upon coexistence. You've said that nature is present in Omnipotence. Therefore, coexistence is all that exists. You say, Omnipotence is at places where no units are present, and it is even at places that are fully packed with units. Please explain this.

उत्तर :- व्यापक वस्तु हमको जल्दी समझ में आता है। जिसे खाली स्थान कहें, सत्ता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। ये क्या चीज हैं। यह मूल वस्तु है, ऊर्जा है। यह ऐसी वस्तु है जिसमें जो भी इकाईयाँ हैं इससे प्रेरित होने योग्य है। प्रेरित होना कैसे होता है क्या ऊपर से धक्का मारता है? पहले ऐसा भी कहा गया कि एक शुरू हुआ फिर उसके धक्के से एक-एक करके सब शुरू हो गये। सत्ता में धक्का देने वाली कोई गुण नहीं है। इसमें न तरंग है, न गति, न दबाव है इसलिए धक्का देने वाली बात आती नहीं है। हर वस्तु सत्ता में ऊर्जित है, प्रेरित है यह तो प्रमाण है ही। यह सर्वत्र विद्यमान है ही। हर इकाई व्यापक में डूबे भी हैं, घिरे भी हैं। एक-एक अलग होने का अर्थ ही है कि उनके बीच में सत्ता है। बीच में सत्ता न हो तो अलग-अलग हो ही नहीं सकते। जुड़ता भी इसलिए है कि बीच में सत्ता है। इस प्रकार रचना विरचना का आधार हो गया और ऊर्जा संपन्नता है ही वस्तु में क्योंकि क्रियाशील हैं ही।

इस वस्तु को पुनः दूसरे ढंग से अध्ययन किया। एक तो इकाईयों के रूप में वस्तुएं दिखती है, उनका आयतन और व्यापक रूप में दिखती है उसका आयतन समान है या भिन्न है ये बात सोचा गया। व्यापक वस्तु का कोई आयतन बनता ही नहीं, सीमा बनता ही नहीं।

भौतिकवाद के अनुसार इकाईयाँ जहाँ रहती है वहाँ व्यापक सत्ता नहीं रहती अर्थात् इकाईयाँ व्यापक वस्तु को हटा देती है। अतः इकाईयाँ व्यापक वस्तु से बलवान (भारी) मानी गयी है। जबकि यथार्थ में देखा सारी वस्तुएँ शून्याकर्षण में है। धरती, सूरज, सौरमंडल, आकाशगंगाएं सभी शून्याकर्षण में है। शून्याकर्षण स्थिति में है- इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता और इकाई की परस्परता में भार नहीं है। जबकि इकाईयों की परस्परता में ही भार स्पष्ट होता है। जैसा दो परमाणुओं की परस्परता में अणु बनने की प्रवृत्तिवश भार स्पष्ट होता है। इस प्रकार एक से अधिक अणु निश्चित रचना प्रकृतिवश भार स्पष्ट हो गया है। इकाईयों में एक दूसरे के परस्परता में भार को स्पष्ट करने के क्रम से जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं; वास्तविकता में वह विकासक्रम में भागीदार या समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। जैसे कोई पत्थर धरती के वातावरण में कुछ दूर से छोड़ने पर धरती पर ही आता है वह उस पत्थर में निहित विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के आधार पर ही है। इस प्रवृत्ति को प्रकाशित करते समय इसे आकर्षण बल नाम दे दिये है।

Answer: - The omnipresent reality (Omnipotence) is easily understood. We can call it Space, Omnipotence, *Paramatma*, or God. What is this reality? This is the absolute reality, this is energy. This is such a reality that all units in it are capable of being inspired by it. How is nature inspired by Omnipotence? Does it apply a force? There is one hypothesis that it all started with a Big Bang, and with the resulting force, everything else started one by one. Omnipotence (Space) has no attribute to apply any force. There is no wave, no motion and no compression in Space, therefore there is no question of a force being applied. Each entity is energised, active and inspired in Omnipotence, this is evident. This is present everywhere. Each unit is immersed in and also surrounded by Omnipresence. Units are distinct from one another because there is Omnipotence between them. If Omnipotence weren't between them, they wouldn't be distinct. The joining of units occurs because there is Omnipotence in between. In this way there is a basis for composition and decomposition of entities in nature. Entities are fully energised and therefore active.

This reality was studied again in another way. First there are entities in the form of units, which have a certain expanse. Second there is Omnipresence. It was thought over whether these have same expanse or different? Omnipresence is boundless, so there is no measure of its expanse.

According to materialism - where units are, there is no space. In other words, units displace space. Materialism, therefore, believes that units are mightier (heavier) than space. While in reality as I saw it, all units are in a state of zero-attraction. Earth, Sun, solar systems, and galaxies - all these are in the state of zero-attraction. Zero-attraction is the absolute state, which tells us that there is no expression of weight in the coexistence of Omnipotence and units. Weight becomes evident only in the mutuality of units. For example, weight becomes evident in the mutuality of two atoms owing to their propensity for molecular formation. In the same way, weight is evident amongst molecules due to their propensity for forming definite compositions. This expression of weight in the mutuality of units is commonly called the gravitational force. In reality, it is meant for participation in development progression or participation in overall orderliness. For example, a stone dropped from a height within Earth's environment comes down to Earth itself. It happens on the basis of inherent tendency of the stone towards development. The manifestation of this inherent tendency is commonly called gravitational force.

इन दो प्रमाणों से हमें समझ में आता है कि सभी क्रियाशील है। सत्ता पारगामी है इसका साक्ष्य है प्रत्येक इकाई क्रियाशील है, नियंत्रित है, बल संपन्न है। अस्तित्व में इकाई को कहीं भी स्थित होने पर नियंत्रण, क्रियाशीलता और बल सम्पन्नता यथावत बना ही रहता है यह भी सत्ता के पारगामी होने का साक्ष्य है।

प्रश्न :- सत्ता में अनंत इकाईयाँ डूबी, घिरी, भीगीं है ऐसा आपने कहा। तो वे परस्परता में भी अनंत कोणों से प्रकाशित होती है इसको स्पष्ट कर दीजिए।

उत्तर :- इसमें एक सूत्र लिखा है प्रत्येक एक अपने में अनंत कोण सम्पन्न है। अनंत कोण किसी न किसी दिशा में सीधी रेखा में जाता है और उस सीधी रेखा में वो वस्तु प्रतिबिम्बित रहती ही है। कोण जो है कहीं न कहीं जा कर किसी वस्तु पर ही टिकता है। सामने एक वस्तु दिखते तक वो कोण जाता ही रहेगा। तो जहाँ वस्तु मिलता है उसी के ऊपर वस्तु प्रतिबिम्बित रहता है। इस ढंग से वस्तु प्रकाशमान है ये बात का प्रमाण होता है। वस्तु प्रकाशित है इस प्रमाण के साथ हर वस्तु में प्रकाश समाया हुआ है। इस ढंग से प्रत्येक एक में अनंत कोण समायी हुई स्पष्ट होती है वो प्रकाशमानता के अर्थ में ही है। आपका प्रतिबिम्ब मेरे ऊपर होने के फलस्वरूप आपका प्रकाशमानता हमको समझ में आती है।

प्रश्न :- आज दुनिया व्यापार में रोजगार में यहाँ तक की शिक्षा में भी लाभ कमाने की तरफ दौड़ रही है जिसको आपने लाभोन्माद कहा है। इससे विश्व में जो सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं इनका निदान कहां मिलेगा? यदि लाभ कमाने के चक्कर को दुनिया छोड़ना चाहे तो उसका विकल्प क्या होगा?

उत्तर :- कोई चीज निष्फल होता है तो सफलता के लिए प्रयास किया जा सकता है। लक्ष्य विहीनता, दिशा विहीनता की स्थिति में जो मानव फंस गया है वह दिशा और लक्ष्य से वंचित तो हो ही गया और उसके कारण उसके योजना और कार्यक्रम में भी निश्चितता नहीं बन पाती। कार्यक्रम की निश्चयता तभी बन पाती है जब लक्ष्य स्थिर हो, दिशा निश्चित हो। इसमें तात्त्विक रूप में विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक दोनों का तालमेल एक संगीत के रूप में, एक गति के रूप में हमको मिल जाता है। यही मुख्य बात है।

अभी जो लाभोन्माद रूपी अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य खोजने जायेंगे तो लक्ष्य केवल संग्रह, सुविधा, भोग, अतिभोग ही है जिसका निश्चयन कभी भी होना ही नहीं है। संग्रह-सुविधा का कोई तृप्ति बिन्दु नहीं है। इस धरती पर रहने वाले 700 करोड़ मनुष्य या कोई भी एक आदमी को संग्रह-सुविधा का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं पाये हैं और न पा सकते हैं, न प्रमाणित कर सकते हैं। यही दिशा विहीनता व लक्ष्य विहीनता का गवाही है।

We understand from these two evidences that everything in nature is active. Omnipotence is permeative, its testimony is that each unit is active, regulated, and full of strength. Wherever a unit may be situated in existence, its regulation, activity and strength remains as it is – which is also the testimony of permeative-ness of Omnipotence.

Question: - You have postulated – “Infinite units are immersed, surrounded and soaked in Omnipotence, and these units are also illuminated from infinite angles in mutuality.” Please explain this.

Answer: - I have written a maxim here - Each unit is illuminated in infinite angles. Infinite angles extend in all directions as straight lines from an entity and its image remains to be there on those straight lines. The angle extends to another entity at some place. So, the image of the unit is there on the entity to which the angle extends. This way, it is evident that each entity is illumined. The evidence that each entity is illumined proves that illumination is inherent in all units. In this way, the infinite angles within every unit are in the sense of illumination only. As a result of your image on me, I am able to understand your illumination.

Question: Today the whole world is running after making a profit - be it in business, in employment, or even in education - which you have called ‘profit-obsession’. This has given rise to social, economic and environmental crises in the world. Where will we find their solution? What is the alternative if the world wants to escape the vicious cycle of profit making?

Answer: - If something fails then we can try again for success. Humans are stuck in the state of goal-lessness or direction-lessness. They have not only become deprived of goal and direction, their plans and programs also lack certainty. The certainty in a program can happen only when the goal is stable and the direction is definite. Fundamentally what is achieved is harmony and impetus in the form of science in alignment with wisdom, and wisdom in alignment with science. That is the main thing. If we go about searching for the goal of the current economic system of profit obsession then we’ll find its goal is only accumulation, comfort, consumption, over-consumption, which can never be ascertained. There is no point of satisfaction in accumulation and comfort. Not a single person among the 7 billion residing on this Earth could find the point of satisfaction of accumulation and comfort. They will never be able to find it, or evidence it. This is the testimony of goal-lessness and direction-lessness of humans today.

यदि लक्ष्य और दिशा निश्चित होती है तो हमारा कार्यक्रम भी निश्चित ही होता है। लाभोन्माद इसलिए कहा कि इसमें कभी भी तृप्ति नहीं होना है किन्तु, सदा-सदा के लिए हाय-हाय के साथ जुटे रहना है इसका नाम उन्माद बताया। हाय-हाय के स्वरूप को मैंने देखा है आप भी देख पाते होंगे। हाय-हाय का विस्तार ज्यादा बढ़ता जाता है, कम होता नहीं। तो हाय-हाय के विस्तार को बढ़ाकर हम कौन सा लक्ष्य पा जायेंगे, कहाँ पहुँचकर तृप्ति पायेंगे? उसके बाद संग्रह-सुविधा हम पा भी जायें तो उसका नियोजन, भोग, बहुभोग, अतिभोग की सीमा में ही हो पाता है और उसका कोई गम्य स्थली है भी नहीं। आज तक भोग से तृप्ति पाना किसी को हुआ नहीं। इन दोनों गवाहियों से हम निष्कर्ष पाये हैं कि ये उन्माद नहीं तो और क्या चीज है। इस प्रकार के उन्माद से 700 करोड़ आदमी उन्मादित होगा इससे छूटाने वाला कौन? इस प्रश्न को दूर करने के क्रम में ही अनुसंधानपूर्वक प्रत्येक मानव सर्वशुभ सुख चाहते हैं, निश्चय चाहते हैं, निरंतरता चाहते हैं। यही सब मिला करके अनुसंधान की वस्तु है। उसके पक्ष में अर्थव्यवस्था भी एक अंश है।

तन, मन, धन रूपी अर्थ होता है। तन भी होगा, मन भी होगा, धन भी होगा इन तीनों में से किसी एक को अलग करके अर्थशास्त्र होता नहीं। जबकि अभी तक पढ़ाये हुए अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा को अर्थ बताया है। मुद्रा दो प्रकार का बताया (1) धातु मुद्रा (2) पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा किसी छापेखाने में छपता ही है। अब छापने का तकनीकी लोकव्यापीकरण हो चुकी है जिसके कारण नकली नोट छपता ही है। तो वर्तमान अर्थशास्त्र जिसकी कीर्ति गायी जाती है वह पत्र मुद्रा, और धातुमुद्रा का विज्ञान है। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा जितनी भी हमारे पास हो उससे जब वांक्षित वस्तु नहीं मिलती तो उस मुद्रा से न तो प्यास बुझती है न पेट भरता है। इसलिए इसको क्या माना जाए। वस्तु का प्रतीक प्राप्त होने से वस्तु की प्राप्ति होती नहीं। इस तरह से मुद्रा की प्राप्ति को हम वस्तु की प्राप्ति मान बैठे हैं इसी का नाम है पागलपन। इसके निराकरण के लिए मैंने जो प्रस्तुत किया है वह तन, मन, धन रूपी अर्थ है। यहां धन का तात्पर्य सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं से है। जिसमें आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण संबंधी आवश्यक वस्तुएं हैं। इस तरह से हमारे आवश्यकीय वस्तुओं की उपयोगिता होगी संग्रहण नहीं होगा। जैसे अनाज पैदा करते हैं एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष रखेंगे बाद में रखने पर तो सड़ ही जायेगा। उसी प्रकार कोई यंत्र उपकरण उपयोग न करने से अपने आप जंग पकड़ कर समाप्त हो जायेगा। इस तरह हम जो भी यंत्रों को तैयार करते हैं वे सब उपयोग के लिए रहता है इनको संग्रह किया भी नहीं जा सकता। संग्रह किया जा सकता है तो भी एक सीमा तक।

If the goal and direction is definite then our program is also definite. I call the current situation profit-obsession because satisfaction will never be achieved here, but we will keep running like mad. This is the definition of obsession. I have seen this madness. You must also be seeing it. This craze for profit keeps increasing, it never slows down. What goal will we achieve by increasing this madness? At what point will we find satisfaction? Even if we achieve accumulation and comfort, they can be used only within the realm of consumption, multi-consumption and over-consumption. It has no other destination. No-one could find satisfaction from consumption until today. These two testimonies have led me to conclude that the current situation is nothing but an obsession. If all 7 billion of the world population becomes obsessed this way, then who will come to their rescue? In an attempt to find the answer to this question, through exploration, I concluded that each human wants the good of all, happiness, certainty, and its continuity. All this put together is the content of this discovery (of Madhyasth Darshan). Economic system is one part of this whole picture.

Economic resources are in the form of body, mind and wealth. All three will have to be there. There is no economics if any one of these is left out. The economics that we have read so far calls itself the science of wealth. It considers money as the economic resource. Money is said to be in two forms – (1) metal, (2) paper. Paper money is produced in printing presses. As printing technology became commonly accessible, it has led to forgery of printed money. So modern economics, whose paeans are sung everywhere, is no more than the science of currency notes and coins! We may have all the currency notes and coins in the world, but unless we get the desired things from them, they can neither fill our stomach nor quench our thirst. So what is money? Money is merely a symbolic unit for exchange. Having a symbol is not the same as having the real thing. The belief that if we have money we can buy anything, is madness. In order to resolve this predicament, I have postulated that economic resources are in the form of body, mind and wealth. Here the meaning of wealth is basic needs (food, shelter, and clothing) and greater needs (telecommunication and transportation). In the proposed system, the things of our need will be utilised and not get hoarded. For example, we could keep the grain that we grow for one year, two years, even four years. If we keep it for longer then it starts rotting. In the same way, a machine or an instrument would get rusted if it is not put to use. Therefore, whatever we produce is meant to be used, and not hoarded. Even if we were to hoard, it can only be done to an extent.

जितना ज्यादा हम संग्रह करने जायेंगे उतना ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। इसलिए इनकी उपयोगिता अवश्यसंभावी हो जाता है। उपयोगिता के अत्रतर सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता के लिए सारे वस्तुओं को नियोजित किया जा सकता है।

एक बहुत खूबी की बात मैंने देखा है किसी भी वस्तु के उत्पादन करते समय मन का होना जरूरी है, मन के बाद तन का होना जरूरी है। मन और तन के संयोग से ही सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस ढंग से हम शायद साफ - साफ एक अवधारणा को स्वीकार सकते हैं कि वस्तु का मतलब है धन और इनका अर्थ है सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तु। इस निर्णय से फायदा क्या होगा मानव जाति का मन उत्पादन की ओर लगने की शुरूआत होती है। अभी तक अर्थशास्त्र का डंका बजा-बजाकर हम मानव जाति (पढ़ा हुआ) के उत्पादन प्रकृति को निरर्थक या बिल्कुल उन्मूलन किये ही रहे हैं। बरबाद किए ही रहते हैं। उसके बाद और कोई स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं उसमें उत्पादन कार्य प्रवृत्ति और भी बर्बाद होती ही है। बर्बाद होने के बाद वो एक अच्छा आदमी माना जाता है। ऐसा अच्छा आदमी बनने के पश्चात् बिना उत्पादन किये उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। इस ढंग से उत्पादन नहीं करने की प्रवृत्ति और सम्पूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा ये दोनों मिलकर के संसार के साथ द्रोह, विद्रोह, शोषण होना भावी हो जाता है। इस ढंग से आदमी फंसा है। इससे मुक्ति चाहिए। मैं मुक्ति पाया हूं हमको किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं है, न द्रोह, विद्रोह करने की जरूरत है। परिश्रम से हम स्वयं अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता परिवार में ही निश्चित होती है, न कहीं व्यक्ति में न संसार में होती है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया तो हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से आर्वतनशील अर्थ व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। उसको निश्चित रूप में उसकी रचना करके हिन्दी भाषा में संसार को दिया है। वह लोक गम्य हो जाए तो इससे उपकार होगा। इससे कभी भी संसार के किसी भी आदमी, किसी भी परिवार का कहीं भी क्षति होने वाला नहीं है। होगा तो उपकार ही होगा। तो हमें भी शोषण विधि से मुक्त होना है। द्रोह, विद्रोह से मुक्त होना है। जो राजनीति अपने मन से कूटनीति को अपना लिया है उससे कहीं भी अभय, अमन, चैन होने वाला नहीं है। अमन चैन के लिए आर्वतनशील अर्थ व्यवस्था चाहिए। जैसे तन, मन, धन रूपी अर्थ को हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजित किया तो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बनता है। पुनः हमारे इसी समाज गति, पोषण, संरक्षण के आधार पर हम पुनः वस्तु को निर्मित करने योग्य होते हैं, इस तरह से यह आर्वतनशील है।

The more we go about hoarding, the more problematic it becomes. Therefore, putting them to use becomes inevitable. All produce beyond what is needed for use, can be deployed for right-use and purposefulness.

I have observed something wonderful - the mind is necessary for producing anything. Along with the mind, the body is necessary for production. It is only with union of the mind and the body that all production happens. In this way, we clearly get the concept that produced objects are wealth, which means objects of basic and greater needs. What will be the benefit from this decision? It will turn humankind's mind towards production. We are discouraging and destroying the production tendency in humankind by propagating modern economics in education with fanfare. After this they talk of specialisation, which destroys production tendencies even further. The specialist, whose production tendencies have been destroyed, is believed to be superior. These so-called superior people demand everything while not doing any production themselves. In fact they have the maximum demands. In this way, anti-production tendency and lust for consumption together lead to offence, revolt and exploitation with the world. This is the way humans are trapped. They want to become free from this. I have attained this freedom. I have no need to exploit anyone, nor do I have any need to offend or revolt. I produce in excess of my needs with my labour. So can you. Needs are ascertained only at the level of family, and not individually or any other level. We experience prosperity upon producing more than family's requirements. Hence, the need to contemplate on Circular Economics was felt. It has been articulated in Hindi and offered to the world. If it is understood by people it will lead to good of all. It will not cause any harm to any person or any family anywhere. If anything, it will only result in good. Everyone needs to be free from the way of exploitation. Everyone needs to be free from the way of offence and revolt. The strategies adopted by politics will never result in fearlessness and peace anywhere. Peaceful living requires a circular economic system. For example, we deploy our resources in the form of body, mind and wealth on natural abundance for production, and the produced goods become the basis of nourishment and protection of our body and social participation. We again become capable of producing on the basis of this social participation, nourishment and protection. In this way it is circular.

मनुष्य अपनी शक्तियों को विचार शक्ति के साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है फलस्वरूप वस्तु निर्मित होती है। वस्तु जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम निर्मित कर ही सकते हैं, हाय-हाय से मुक्त होने की बात यहाँ आती है।

हम पहले से ही तृप्त होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए तृप्ति का उपाय खोजते हैं, उपाय खोजते-खोजते तृप्ति का उपाय आता है तो अपनाते ही हैं। इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। गलती को सही में बदलने की बात है, अपराध को न्याय में बदलने की बात है, युद्ध को सहअस्तित्व में बदलने की बात है, द्रोह को सौजन्यता में बदलने की बात है, विद्रोह को मैत्री में बदलने की बात आती है हम ये सब को स्वीकारते ही हैं। 700 करोड़ लोगों से पूछ लीजिए द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध करना चाहिए की नहीं। सभी कहेंगे नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता है कि वह हाय-हाय करता रहे। इस आवर्तनशील अर्थ क्रम से मानव जाति हाय-हाय, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध से मुक्त हो सकता है जैसे पागल, स्वस्थ होने की इच्छा रखता है, वैसे ही आदमी में भी लाभोन्मादी अर्थ व्यवस्था में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आकांक्षा समायी ही है, समायी हुई बात को जागृत करने की बात है।

शुभाकांक्षा हर मनुष्य में समायी ही रहती है उसको जगाने की बात है। जगाने के क्रम में आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था एक अविभाज्य स्वरूप है, इसका मूल सिद्धांत श्रम नियोजन, श्रम विनिमय सिद्धांत है। इसी में हमारा महात्वाकांक्षा, सामान्यकांक्षा से संबंधित वस्तुओं को निर्मित करना है। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था होना ही वर्तमान है, प्रकृति सहज है, नियति सहज, सहअस्तित्व सहज है। इसलिए इसको हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए। जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और स्वयं संतुष्ट होकर संतुष्टि के स्रोत बनना चाहिए।

प्रश्न :- आदमी-आदमी के बीच विसंगति और दुर्गति को देखकर कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी। जिसे साम्यवाद नाम दिया। उसमें ऐसा सपना दिखाया कि मनुष्य-मनुष्य के बीच आर्थिक विषमताओं के चलते उसकी निवृत्ति इस साम्यवाद के द्वारा एक राजनैतिक व्यवस्था के अवतरण से संपन्न हो पाएगी। पिछले 70 वर्षों में 2/3 संसार ने साम्यवाद को स्वीकार किया उसके ऊपर गहरे प्रयोग हुए। उसके वजह से करोड़ों आदमी ने बहुत सी यातनाओं को भी उस स्वर्ग के उतरने की आशा के वशीभूत होकर झेला भी लेकिन अभी हमने देखा कि साम्यवाद सारी धरती पर कम से कम प्रयोगात्मक रूप में तो बहुत बुरी तरह से असफल हो गया। विश्व में इस बात को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि द्वंद्व जो है वह आदमी के जीने में सुखी होने का आधार नहीं बन सकता।

Goods are produced when humans deploy their labour on natural abundance through body and mind. We become free from whining when we realise that we can always produce more than our requirements.

We have always desired satisfaction, we have been wanting to become happy. Therefore we go about looking for the way to satisfaction, and when we discover it, we adopt it as well. It is not about giving up anything. It is about converting wrong into right, crime into justice, war into peaceful coexistence, offence into cooperation, and revolt into friendship. We have a natural willingness for these things. You can ask each of the 7 billion people of the world whether we should have offence, revolt, exploitation and war or not? All of them will say we shouldn't. In my view, no one wants to keep whining all the time. The circular economic system can liberate humankind from whining, offence, revolt, exploitation and war. The way someone who is sick has an inherent desire of becoming healthy, similarly humans have an inherent desire for circular economic system even while being in the profit obsessed economic system. It is about awakening that which is inherent in us.

Circular economic system is an inseparable aspect in the course of the awakening of humans. Its basic principle is - "production by deployment of labour and exchange based on labour". We are to produce goods for our basic and greater needs on the basis of this principle. Circular economic system is sustainable, it is natural, in line with destiny, and co-existentially harmonious. Therefore, we should study it thoroughly, actualise it in our living and after becoming satisfied we should become a source of satisfaction for others.

Question: Upon seeing the inequality and misery among humans, Karl Marx gave the concept of "Dialectical Materialism" which was propagated as communism. It envisioned a utopian world, in which a political system would emerge from this communist ideology that will overcome economic disparity among humans. In the last 70 years, two-thirds of the world adopted communism, and some profound experiments were carried out based on it. Due to this millions suffered enormous hardships, being hypnotised with the idea of bringing that heaven to Earth. We can now say that communism, at least in its experimental form, failed miserably. We, the people of the world, have proven that conflict cannot be the basis of happiness in human living.

आपके द्वारा हम लोगों ने सुना है व्यवहारात्मक जनवाद; इसके द्वारा आप मानव मानव के बीच खड़ी होने वाली समस्याओं, विसंगतियों को दूर करके समाधान तक पहुँचाया जा सकता है ऐसा आपने बार-बार कहने की कोशिश की है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करके समझाइए।

उत्तर :- द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की परिकल्पना है कि जो कुछ भी काम चल रहा है खींचतान से चल रहा है। इसको व्यवहारिक रूप में ऐसे देखा जा सकता है ; आपके बल का प्रयोग मेरे साथ होता है मेरे बल का प्रयोग आपके साथ होता है इसलिए दोनों का कार्य चलता है ऐसा सोचा जाता रहा। दोनों का विकास होता है अथवा एक का नाश होता है एवं एक का विकास होता है ऐसा सोचा जाता रहा। इसी आधार पर जो बलवान होता है वही रहने योग्य वस्तु है। बलहीन रहने योग्य वस्तु नहीं है ऐसा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार माना जाता है। मैंने देखा है अस्तित्व में कोई खींचातानी नहीं है, एक दूसरे का बल संपन्न होने की स्थिति को मैंने देखा है, एक परमाणु अंश भी बल सम्पन्न है, परमाणु भी बल सम्पन्न है, अणु, अणु पिण्ड सभी बल सम्पन्न हैं। ये एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान के रूप में पूरकता विधि को संपन्न करने योग्य हैं, फलस्वरूप विकास है। अस्तित्व को समझकर के तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा नहीं जा सकता। बुद्धि का सटीक प्रयोग न होने के फल में ही हम ऐसा सब कुछ सोच लेते हैं, हम रहेंगे बाकि सब मिटेगा, हमारा धर्म रहेगा बाकी सभी धर्मों का नाश होगा। हम धरती पर रहेंगे, राज करेंगे बाकि सबका नाश हो जायेगा। ऐसा हल्ला, दंगा, नारा प्रतिदिन सुनने को मिलता है ये सब शेखचिल्ली की कथाएं हैं। इनसे कोई निश्चित दिशा, लक्ष्य नहीं पायें हैं और ना ही पायेंगे। दिशा एवं लक्ष्य निश्चित होने पर ही निश्चित कार्यक्रम की बारी आती है, ये मैंने देखा है। इसको मैं अध्ययन करता हूँ, जो अध्ययन करना चाहते हैं उसको सटीक अध्ययन कराते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का कार्य है, इससे हम आप पर कोई बहुत बड़ा अहसान कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है हमारा ये काम है, जैसे हवा का काम, अपना करता ही है, पानी अपना काम करता ही है ऐसा ही मेरा काम है मैं ,अपना काम करता हूँ। मुझमें दृढ़ विश्वास है अभी तक हम जितने दिन जितने क्षण जितना कार्य कर पाया इसी अवधारणा और इसी उद्देश्य को लेकर किया हूँ। इसमें मुझे हर मोड़, मुद्दा, कार्य व्यवहार, हमारा उत्पादन विनिमय हर जगह में आसानी से समाधान मिलता जाता है, इससे मैं सुखी हूँ हमारा परिवार सुखी है। मुझे ऐसा दिखता है हर परिवार सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य सुखी, समझदार होना ही चाहता है कोई आदमी मूर्ख होना नहीं चाहता। इसलिए मूर्ख को भी मूर्ख कहने से वह गाली देगा और कहेगा तुम ही मूर्ख हो। इसलिए अस्वीकृत बात किसी को भी स्वीकृत नहीं होती। मूर्खता खिंचतान, द्वंद, द्रोह-विद्रोह, झगड़ा मुझको स्वीकृत नहीं है। भौतिकवादी कहते हैं द्रोह विद्रोह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता।

We have heard you say that “Behaviour Centred Conversations” can take humans to resolution by dispelling problems and discords amongst them. You have tried to say this again and again. Can you please elaborate on its true form?

Answer: - The hypothesis of dialectical materialism is that all that is happening is a result of tussle. Practically it can be seen as - you exert a force on me and I exert a force on you, and that's how we go about our lives. This has been the way of their thinking. It has been believed that this tussle leads to progress of both, or progress of one at the expense of the other. On the same basis it was thought that might alone prevails. The meek are not worthy of existing, is the belief of dialectical materialism. I have seen that there is no tussle in existence. Each and every unit has absolute strength. Even a subatomic particle has absolute strength, so does every atom, every molecule, bodies composed of molecules - all these have absolute strength. All these are capable of manifesting the way of complementariness in the form of offering and accepting among one another, the result of which is progress. This dialectical materialism could not have been written if they had understood existence. It is only by not using the intellect properly that we end up with such thoughts that only we will remain and everyone else will get wiped out, only our religion will remain and all other religions will perish. Only we will remain and rule the Earth, everyone else will perish. We hear such boastful slogans on a daily basis. We have not found any definite direction and goal from these slogans, nor will we ever. I have seen that we can have a definite program only when our direction and goal have become definite. I have studied this, and I impart it accurately to those who want to study. I do this every day. It is not as if I am doing a huge favour to you. The way air does its work, water does its work, I do my work in the same way. I have firm conviction that whatever work I have been able to do and for whatever duration, I have done only for this understanding and only for this objective. Through this, I keep finding resolution easily at every turn, issue, work, behaviour, production, exchange. I am happy thereby, and so is my family. I see that every family wants to become happy. Every human wants to become happy and wise. No one wants to be a fool. So much so that even if you call a fool a 'fool', he would respond with a cuss and call you a fool! This happens because the unacceptable is not accepted by any. Foolishness, tussle, offence, revolt, and fighting are not acceptable to me. Materialism asserts that nothing can happen unless there is offence and revolt.

इसके बदले में समाधानात्मक भौतिकवाद के नजरिए में जो कुछ भी अस्तित्व में है बल सम्पन्नता है। बल सम्पन्नता का उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशीलता है यह ही जागृत जीवन में होने वाली स्वाभाविक खूशबु है।

विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है यही मुख्य मुद्दा है। विवेक का मतलब है प्रयोजन, तो प्रयोजन विज्ञान सम्मत हो जाए और विवेक सम्मत विज्ञान हो जाए। **विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब है जो मानव प्रयोजनों को विश्लेषण करने योग्य हो जाए। यदि प्रयोजन को हम विश्लेषण कर नहीं पाते तब तक हमारा तर्क अधूरा है।** अभी तक विज्ञानवादी नियम यह कहता है कि हम तर्क संगत भौतिकवाद दिए हैं तो पहले तर्क तो यही आता है कि मैं क्या हूँ? कौन हूँ? क्यों हूँ? और हमारी शांति, अशांति, सुख, दुख कैसे निर्मित होते हैं? इससे हम पीड़ित क्यों होते हैं? खुशी क्यों होते हैं? इसका उत्तर विज्ञान से मिलता नहीं है। तो हम झूठ से कोई चीज शुरू करके सच्चाई को नहीं पा सकते। समाधान है, अस्तित्व में नियति है, नियतिक्रम है। नियतिक्रम का अर्थ है समाधान की ओर गतियां। इस बात को समझाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रयत्न किया है।

इसी के आधार पर व्यवहारात्मक जनवाद की बात है। मनुष्य सुखी होना चाहता है और समाधान = सुख, समस्या = दुःख। समाधान चाहिए ही चाहिए, समाधान कैसा होगा? व्यवहार से होगा। कैसे होगा? संबंध, मूल्य मूल्यांकन और उभयतृप्ति से समाधानित होंगे। यदि हम संबंधों को पहचानते नहीं है तब भी समस्या से ग्रसित रहते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते नहीं संबंधों के अनुरूप तब भी हम समस्या से ग्रसित रहते हैं। ये (संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभयतृप्ति) चारों होने पर समाधान होता है। इस ढंग से ये चारों एक दूसरे से जुड़ने पर चार समस्याओं के बदले एक समाधान होता है। आदमी समस्याओं से लद गया है। समस्या भर दिखता है आदमी का तो पता ही नहीं है। इसका गवाही है ये राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएँ अंत हीन होकर आदमी को ढक दिया है। हर आदमी हर पीढ़ी का समस्या से दब कर कराहते-कराहते अंत हो जाता है। इसके बदले व्यवहारात्मक जनवाद एक ऐसा प्रतिपादन है व्यवहार से मनुष्य समाधानित होता है। व्यवहार हम दो स्थितियों में ही करते हैं एक नैसर्गिक संबंध एवं एक मानव संबंध। नैसर्गिक संबंधों में हम कितने भी व्यवहार करेंगे, नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में करेंगे उससे हम समाधान पाते हैं नहीं तो समस्या से ग्रसित होते ही हैं, जैसा अभी ग्रसित हो चुके हैं। हम बिना सुझ-बूझ के कुछ भी प्रौद्योगिकी कर्म किये हैं, धरती का पेट फाड़ा फलस्वरूप कष्टग्रस्त हैं ही।

Instead, here, Resolution Centred Materialism postulates that everything in existence has absolute strength. The absolute strength is manifested as use, right-use, and purposeful-use. This is the natural beauty of an awakened *jeevan*.

Concurrence in science and wisdom is the main issue. Wisdom means recognition of the purpose. Purpose has to concur with science, and science has to concur with wisdom. Science concurring with wisdom means humans becoming capable of analysing for the purpose. Our logic is incomplete until we can analyse for the purpose. Thus far, the proponents of science have claimed that they have given materialism that is based on logic. If that is the case, then the first logical question is, what is the nature of I? Who am I? Why am I? How does our peace, unrest, happiness, sorrow take place? Why do we suffer? Why do we feel happy? We don't find answers to these questions in science. If we begin with a lie then we can't reach the truth. There is resolution, destiny and course of destiny in existence. The course of destiny is in the form of a movement towards resolution, which I have tried to explain in Resolution Centred Materialism.

Behaviour Centred Conversations is also written on the same basis. Humans want to become happy, and resolution = happiness, problem = sorrow. One must have resolution. How will resolution happen? It will happen through behaviour. How will that happen? We will become resolved through relationship, values, evaluation and mutual satisfaction. We remain afflicted with problems as long as we don't recognise relationships and till we don't fulfil values according to relationships. Resolution happens when relationships, values, evaluation, and mutual satisfaction come together. This coming together transforms four problems into one resolution. Humans have become buried under problems. Anywhere you see there are only problems and humans are nowhere to be seen. The result is endless social, political, cultural and economic problems that have eclipsed humans. Every human life ends struggling with problems generation after generation. Its alternative, Behaviour Centred Conversations postulates that humans become resolved through behaviour. Behaviour happens in our relationship with humans and in our relationship with the natural surroundings. All our behaviour with natural surroundings has to be according to law, regulation and balance for us to find resolution, otherwise we become afflicted from problems there - which is our present condition.

इन समस्याओं के कारण मानव इस धरती पर रहेगा, नहीं रहेगा यह प्रश्न चिन्ह बन ही चुका है? मेरे देखने के अनुसार हर मानव, हर स्थिति, हर गति में समाधानित हो सकता है यही व्यवहारात्मक जनवाद में प्रतिपादन की बात है। इसका सार बिन्दु यही है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। इसी के चलते सर्वतोमुखी समाधान हमें मिलता है। आर्थिक समाधान मिलता है, आवर्तनशील विधि से। सांस्कृतिक विधि मिलता है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से। मनुष्य ज्ञानावस्था की इकाई है वह संज्ञानशीलता से ही आपने को प्रमाणित कर पाता है। संबंध होना वर्तमान में विश्वास होना। व्यवस्था में जीना और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना। इस ढंग से व्यवहारात्मक जनवाद सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में प्रतिपादित है।

प्रश्न :- फ्रायड ने एक प्रतिपादन प्रस्तुत किया जिसमें उसने आदमी की तमाम इच्छाओं को एक बिन्दु पर केन्द्रित कर दिया, वह है 'काम (सेक्स)'। आज दुनिया में इस विचारधारा को तमाम लोगों ने अघोषित या घोषित रूप से स्वीकार कर लिया है लेकिन हम देखते हैं कि उससे सारी दुनिया में आदमी के बारे में एक स्पष्ट और समाधानकारी चिंतन और परिणाम नहीं मिला। आपने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की बात कही है। यह मनोविज्ञान किस तरह से फ्रायड के मनोविज्ञान की जगह लेगा? इस अवधारणा से कैसे आदमी सुख-शांति को प्राप्त करेगा और समग्र मानव जाति एक सही दिशा को प्राप्त कर सकेगी।

उत्तर :- हर मानव, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, इस बात को स्पष्ट किया है। जीवन मूल रूप में गठन पूर्ण परमाणु है। परमाणु ही संक्रमित होकर चैतन्य प्रकृति (जीवन) में होता है। तब प्रकृति अपने चैतन्य रूप में वैभवित हो पाती है। गठनपूर्ण परमाणु भारबंधन एवं अणुबंधन से मुक्त रहता है। यही उसका वैभव है। यह सहअस्तित्व विधि से समृद्ध मेधस-सम्पन्न शरीर को चलाने योग्य हो जाता है। ये दोनों नियतिक्रम में आने वाली विधियाँ है अर्थात् निश्चित रूप में अस्तित्व सहज उपलब्धियाँ है। मनुष्य में और अन्य जीवों में जीवन का और शरीर का संयुक्त रूप में होना होता है। इसको भली प्रकार से देखा गया है। इसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन का केन्द्र बिन्दु यही है कि जीवित रहना, न जीवित होना, जीवन-सम्पन्न रहना, और जीवन रहित रहना यह स्पष्ट होता ही है। इसमें जीवन सम्पन्न रहने का जो प्रमाण है ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार से समझ में आता है। जीवन शरीर के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाता है अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों का कार्य-कलाप जब नहीं हो पाता है तब मर गया कहते हैं। मरने का मतलब शरीर को जीवन छोड़ दिया रहता है।

We engaged in industrial activity without right understanding, tore Earth's guts apart, and as a result we are suffering. These problems have raised a question mark on human survival on this planet. In my view, every human can become resolved, irrespective of who they are and what they do. That's what is postulated in Behaviour Centred Conversations. Its essence is - relationships, values, evaluation and mutual satisfaction. This itself leads to our attaining all round resolution. Economic resolution comes from understanding the circularity of nature. A cultured way of living is achieved through Humane consciousness based Psychology. Humans are units of the knowledge order, therefore they can evidence themselves only through cognitive ability. It is about recognising relationships, having trust in the present, living in orderliness and evidencing coexistence. In this way, Behaviour centred Conversations has been postulated for comprehensive resolution.

Question: Freud has put forth a postulation, which claims that all desires of humans have a single origin, and that is sex. All the people in the whole world have accepted this ideology in a declared or undeclared way. However, we see that it has not resulted in a contemplation about humans, which is clear and gives resolution. You have talked about "Humane Consciousness based Psychology". How will this replace Freudian psychology? How will humans achieve peace and happiness by understanding it, and how will humankind find the right direction?

Answer: Every human is a combined form of *jeevan* and body, it has been explained here. *Jeevan* basically is a constitutionally complete atom. An insentient atom itself undergoes transcendence and becomes sentient (*jeevan*). It is then that nature achieves the grandeur of its sentient form. A constitutionally complete atom is free from molecular and gravitational bonds. This itself is its grandeur. It becomes capable of driving a body with an evolved brain by way of coexistence. Both body and *jeevan* are definite accomplishments in the course of destiny in existence. Humans and animals are combined forms of *jeevan* and body. This has been seen thoroughly and it can be studied. This study focuses on understanding the statuses of being alive, not being alive, being with *jeevan*, and being without *jeevan*. The evidence of being with *jeevan* is understood from the sensory activity. When *jeevan* cannot express itself through the body or when sensory activities cease, we declare that the person is no more. Death means *jeevan* has left the body.

शरीर से जब जीवन अलग हो जाता है उस समय से मृतक हो गया ऐसी घोषणा करते हैं। ऐसे शरीर को हम मनुष्य नहीं कहते हैं। 'जीवन' शरीर को चलाते हुए स्थिति में ही हम मानव कहते हैं। ऐसा हर मानव एक विचारशील इकाई है। जीवों में विचारणा का कोई स्थान नहीं है। जीवों का विचार वंशानुषंगीयता के रूप में ही है। मनुष्य वंशानुषंगीय विधि से जीना चाहे तो भी कल्पनाशीलता, कर्मस्वतंत्रता उससे अधिक दूर दूर तक पहुँचा ही रहता है। जब वंशानुषंगीयता के अर्थात् शरीर के सीमा में यदि हमारा विचार सीमित नहीं हुआ उस स्थिति में हम दूर-दूर तक फैलते ही हैं। इसके कारण हमारा (जीवन का) शरीर सीमा से सीमित रहना नहीं बना। इसके कारण हमारा शरीर सीमा तक विचार कर हम कहीं तृप्त नहीं हुए, समाधानित नहीं हुए। इसका गवाही है न तो हम समाजिक हो पाये और न ही अखण्ड समाज बना। सार्वभौम व्यवस्था को नहीं पाये। कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है, घोड़े की व्यवस्था सार्वभौम है, हर जीव की व्यवस्था सार्वभौम है, मनुष्य कौन-सा अभागा है जो उसकी व्यवस्था सार्वभौम न बने?

विचारशीलता हमारा स्वत्व है आप हम चुप नहीं रह सकते। विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, घास-फूस, पत्थर, लोहा, मणि-मणिक्य सभी का उपयोग है या एक दूसरे के पूरक है। तो मनुष्य होकर के पूरक न हो यह कैसे हो सकता है? चुप होना याने प्रकृति विरोधी होना, नियति विरोधी होना, विकास विरोधी होना और जागृति विरोधी होना। इस तरह चारों विधी से विरोधी हो गया और विरोध से समस्या पैदा होगा। यही हुआ।

हमारे देश में जितने लोगों ने समाधि के लिये प्रयत्न किया। इन सारे प्रयोग में जब समाधि की गवाही देने की बारी आती है तो कुछ लोगों ने गोलमोल विधि से गवाही दी भी है। किन्तु मैं समाधि पाया हूँ, समाधि का यही फलन है मैं इसका प्रमाण हूँ ऐसा बोलना बना नहीं। अब उसके बाद अवतारी पुरुष आ गया। अवतार में मनुष्य के जितने भी दस्तावेज है मनुष्य की अंतिम कल्पनाओं के प्रस्तुत करने की कोशिश की। शुभ के लिए ही किया किन्तु सर्वशुभ घटित नहीं हुआ। शुभ का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व से प्रमाणित नहीं हुए। अखण्ड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई हर मनुष्य समझदार हो गया इस बात का सत्यापन भी हर मनुष्य करने योग्य हुआ भी नहीं। सबको सुख, शांति, संतोष प्राप्त नहीं हुआ इन चीजों को ध्यान में रखकर हम असफलता की बात कह रहे हैं। इसके विपरीत भौतिकवाद ने जो कहा संग्रह-सुविधा उससे भी बात बना नहीं वो भी असफलता के कगार पर आ गया। सफलता की जो बात आती है वो मानव संचेतना से ही आती है।

Death is proclaimed from the instant that *jeevan* separates from the body. We don't call that body to be human. Human is recognised while *jeevan* is driving the body. Every such human is a thinking entity. Animals don't have any scope for imaginative thinking. The conscious activity in animals is only in the form of species conformity. Even if humans want to live like animals, the reach of their imagination and free will goes far beyond that limit. As human thought was never contained within the purview of the body, it was natural for us to spread out far and wide. We (*Jeevan*) could not be limited by the body due to this reason. We could not become satisfied and resolved by thinking within bodily limits for the same reason. Its testimony is that we neither became social nor the undivided society materialised. We didn't achieve universal orderliness. The orderliness of dogs is universal, orderliness of horses is universal, and orderliness of every animal is universal. Why are humans so unfortunate that their orderliness cannot be universal? Each entity in existence - donkey, horse, dog, grass, stone, iron, gems - has its use, and they are complementary to one another. How is it possible to be a human and not be complementary?

Thinking is intrinsic to us. We humans cannot remain silent. Silencing thoughts is not in our hands. Being silent is anti-nature, anti-destiny, anti-progress, and anti-awakening. In this way, humans become antagonistic in these four ways by pursuing silence. Antagonism naturally gives rise to problems, which is what happened.

Many people have pursued the state of *samadhi* in our country. When it came to giving evidence of their having achieved the state of *samadhi*, some have given it as well, albeit in a roundabout way. However, no one could clearly declare that "I have achieved the state of *samadhi*. The result of it is precisely this, and I am its evidence." Then came the divine incarnations. All the documents of divine incarnations in human form are the ultimate flights of human imagination. This was done only for the good, but it didn't result in the good of all. This means, it didn't result in evidence of resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Undivided society and universal orderliness could not be evidenced. Every human didn't become capable of testifying of having become wise. Everyone didn't achieve happiness, peace, contentment and bliss. It is from this standpoint that I am talking about the failure of these efforts. Its opposite, materialism talked of accumulation and comfort - which also didn't work, and that too has come to the brink of failure. Success comes only from awakened consciousness.

मानव संचेतना कहाँ रहता है? जीवन में रहता है, शरीर में नहीं रहता तो आपने जिस फ्रायड नाम के व्यक्ति को कहा उनको जीवन से लेन-देन है ही नहीं।

यदि काम वासना से पीड़ित होना ही जीवन मांगता है यही सच्चाई है तो यह पहले से ही कुत्ते, बिल्ली आदि जीवों में हो चुका है फिर मनुष्य के होने की क्या जरूरत थी नियति क्रम में? ऐसा पूछा जाए तो मनुष्य के होने का कोई लक्ष्य ही नहीं है यही तर्क निकलता है और भिन्नता क्या है उसमें? मनुष्य का लक्ष्य सुखी होना है। सुखी होने के लिए समाधान चाहिए। बिना समाधान के एक भी आदमी प्रमाणित नहीं करेगा समृद्धि को। समाधान को छोड़कर हम समृद्ध हो जाएं ये होगा नहीं। इसलिए इस पर अपने को विचार करने की जरूरत है विचार करने पर हमें जो समझ में आया मानव संचेतना की सम्पूर्णता संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता में व्याख्यायित होता है। संज्ञानशीलता में दो चीज (1) जानना (2) मानना और संवेदनशीलता में दो चीज (1) पहचानना (2) निर्वाह करना होता है। संवेदनशीलता का जितना भी प्रयत्न है प्रवर्तन है वो इन्द्रिय मूलक विधि से होता है। तो इन्द्रिय संवेदना के आधार पर हम जितना भी निर्णय करते हैं वो सामयिक ही होगा। उसमें निरंतरता नहीं होगी। जैसे खाना अच्छा लगता है तो खाते ही रहें, सोना अच्छा लगता है तो सोते ही रहें, ऐसा होगा नहीं। कहने का मतलब है कि कोई इन्द्रिय व्यापार में ऐसी क्रिया नहीं है जिसको हम सतत् एक सा ले जायें, उसमें बारम्बार बदलाव आवश्यक है। परिवर्तन बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इन्द्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। यह झंझट क्यों आ गया? पूछा जाये तो मानव को संज्ञानशीलता की ओर प्रवृत्ति होने के लिए। **इसलिए व्यवस्था कितना शुभ है कि संवेदनशीलता की भंगुरता मानव के जागृत होने के लिए घण्टी है, मानव जागृति के लिए प्रेरणा है, मानव जागृति के लिए दिशा है।** मेरे लिए, आपके लिए। ये कब उद्गमित हो कब आप इसको सत्यापित करेंगे ये आप ही सोचेंगे। इसका दायित्व आपका ही है मेरे लिए सब आ गया। ये सब आ गया तो हमारा रोमांचित होना स्वाभाविक है। ये अपने आप में कितना व्यवस्थित बात है। थोड़ा सा विचारशील होने से, आदमी ये विचार कर ही सकता है और उसी के आधार पर हमने जो कुछ प्रयोग किया उससे स्पष्ट हो गया कि संवेदनशीलता भंगुरशील है और हम निरंतर सुख चाहते हैं। संवेदनाओं में संवेदनाओं के योग में हमें सुख भासता भी है पर सुख की अनुभूति नहीं होती। हमारी प्यास सुख की है जो अनुभव के बिना होती नहीं। अनुभव निरंतर होता ही है। अनुभव कहीं भी भंगुर होता नहीं। इस आधार पर सुख की निरंतरता के लिए ये आवश्यक था। संवेदनाओं में भंगुरता सहज है, यही व्यवस्था है। इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर पाये।

Where does consciousness reside in humans? Consciousness resides in *jeevan* and not in body. Freud, the person you mentioned, has nothing to do with *jeevan*.

If sexual lust is all that *jeevan* wants then that has already happened in animals like dogs, cats etc. Then what was the need of human emergence in the course of destiny? If one asks this way then the only logic that can be given is that human existence has no purpose. How are humans different from animals? The goal of humans is to become happy. They need resolution for becoming happy. Not a single person will be able to evidence prosperity until resolution. Prosperity without resolution - that is not going to happen. Therefore, we need to think this over. I understood upon thinking that humane consciousness comprises of cognitive and sensory abilities. Cognitive ability has two aspects – (1) knowing, (2) believing; and sensory ability also has two aspects – (1) recognising, (2) fulfilling. All effort and tendency of sensorial living is based on bodily senses. Therefore, all decisions based on sensory ability will have temporary validity. These will not have continuity. For example – eating feels good, but one can't keep eating all the time. Sleeping feels good, but one can't keep sleeping all the time. Likewise there is no sensory activity which we could maintain forever in the same way; it needs to change again and again. It is not possible for humans to remain indulged in any sensory activity without change. Why do we have this complication? This is meant to orient humans towards cognisance. The transient nature of sensory ability is such a wonderful provision in humans, as an alarm, an inspiration, and a direction for their awakening. It is there in me, it is there in you. When this awakening arises in you, and when you will testify it - that is for you to think. Its responsibility resides with you only. I have achieved this state, so it is natural for me to be thrilled. It is so systematic! With little reasonability, humans can think this over. On that basis it became clear to me from this endeavour that our sensory experiences are transient, while what we want is the continuity of happiness. We get a glimpse of happiness through sensations but we don't have realisation of happiness. Our thirst is for happiness, which cannot be quenched without realisation. Realisation has continuity, it doesn't break anywhere. Therefore, it was needed for the continuity of happiness. The transience of sensations is natural, this is inherent in orderliness. On this basis I could appreciate its value.

उसके बाद संज्ञानशीलता का मतलब निकल गया; जीवन के सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्राणित होना। मानव संचेतना यही है यहीं जागृत संचेतना है। जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं आपको अध्ययन कराता हूँ। ये अध्ययन मूलक विधि से ही आयेगी। इसको बार-बार पठन-पाठन से बोध के लिए सहायक हो सकता है।

जीवन समझ में आ गया मानव संचेतना का आधार बन गया। मानवीयता पूर्ण आचरण समझ में आ गया तो परंपरा बन गया। परम्परा के लिए मानव मानवीय व्यवहार को, मानवीयता पूर्ण आचरण को समझे बिना मानव परम्परा होने वाला नहीं है। मानवीय आचरण ही एक ऐसा वस्तु है जो कि सर्व देश-काल में एक सा ही है। मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त स्वरूप आचरण है। चरित्र को बताया स्वधन, स्वनारी/स्वपुरूष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तन, मन, धन का सदुपयोग व सुरक्षा करना नैतिकता है। संबंधों में मूल्यांकन करना और फलस्वरूप उभयतृप्ति होना ही मूल्य है। **जीवन लक्ष्य सुखी होना है, मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व।** लक्ष्य के लिए हम हर जगह से नैतिकता को जोड़ते हैं, नैतिकता इसी अर्थों में सार्थक होता है, इसी अर्थ में प्रायोजित हो पाते हैं। मूल्य विधि भी ऐसे ही है और चरित्र विधि में यही है। दुष्चरित्रता में दुखी होते हैं, अनैतिकता में दुखी होते हैं, मूल्यों का अनादर पर दुखी होते हैं। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र को निर्वाह करना ही मानवीय आचरण है, स्वभाव है। ऐसे आचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? वह अस्तित्व, जीवन एवं मानवीयतापूर्ण आचरण के ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान क्या है? जानना, मानना ही ज्ञान है। जानने, मानने के बाद ही तृप्ति बिंदु को तलाशने की बात बनती है। जब जानते नहीं, मानते नहीं तो तृप्ति बिन्दु काहे को तलाशेंगे? कहां तलाशेंगे? जैसे हम दिल्ली को जानते, मानते हैं तो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अगर हम दिल्ली को जानते, मानते ही नहीं तो जाने का कार्यक्रम कैसे बनायेंगे? चन्द्रमा को होना मान लिया और चन्द्रमा पर पहुंच भी गये। जानने एवं मानने के तृप्ति बिंदु के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मुख्य रूप से करने की बात यही है अस्तित्व समझ में आने से सहअस्तित्व समझ में आता है; सहअस्तित्व समझ में आने के फलस्वरूप मानवीयता पूर्ण आचरण आता ही है, निष्पन्न होता ही है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इन सबकी पुष्टि है। एक बात और है जीवन में मैंने 122 क्रियाकलापों को देखा है। इन 122 क्रियाकलापों में से मन में कितना क्रियाकलाप होता है वृत्ति में कितना, बुद्धि में कितना, आत्मा में कितना होता है इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है।

After this, I found the meaning of cognisance, which is when all activities of *jeevan* become infused with realisation. This itself is humane consciousness or awakened consciousness. I have myself realised it. I impart its study to you. It is achievable only by way of study. Reading and reciting this again and again can be helpful for understanding.

The foundation of humane consciousness is established once *jeevan* is understood. The foundation of humane tradition is established once humane conduct is understood. Humane tradition is not possible without understanding humane behaviour and humane conduct. Humane conduct is a reality which is the same in all places and times. Conduct is a combined form of values, character and ethics. Character is – rightfully owned wealth, rightful marital relationship, kindness in work and behaviour. Ethics is right-use and security of body, mind and wealth. Values are about ability to do the right evaluation and finding mutual satisfaction in relationships. The goal of *jeevan* is happiness and the goal of humans is resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. We link every aspect of our life with ethics for achieving these goals. Ethics are meant for these goals only and this is its purpose. It is the same way for values and character. We become unhappy with dissoluteness, in unethicalness, and when values are disregarded. In this way, living with values, character and ethics itself is humane conduct and intrinsic human nature. What is needed for living with such conduct? The knowledge of existence, *jeevan* and humane conduct.

What is knowledge? Knowing and believing itself is knowledge. It is only upon knowing and believing that one goes about searching for the point of its satisfaction. If we don't know and we don't believe then why and where will we search for the point of satisfaction? For example, we know and believe in Delhi, only then can we make a plan to go there. If we don't know or believe in Delhi then how will we make such a plan? We believed in the existence of the Moon and we have reached there as well. We do a lot of things to reach the point of satisfaction of knowing and believing. The main proposition here is that coexistence is understood from understanding existence, thereupon humane conduct emanates. Humane consciousness based Psychology explains all these. Additionally, I have seen 122 conducts in *jeevan*. How many of these 122 conducts happen in *mun*, how many in *vritti*, how many in *chitta*, how many in *buddhi*, and how many happen in *atma* - I have tried to explain it.

इसका क्या प्रयोजन? इससे यह प्रयोजन है एक के बाद एक जो सुनने में आया और समझ में आया तो तृप्ति बिंदु के लिए अनुभव करना बन ही जाता है, उसे दूसरों को बोध कराने की अर्हता आती है। दूसरों को बोध के बाद ही हमारी संपदा का प्रमाण है। हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारी समझदारी का प्रमाण है। हम निरोगी है तो दूसरों को निरोगी बनाने में हमारा धन प्रमाणित होता है। हम धनी हैं दूसरों को धनी बना दें तभी हमारे धनी होने का प्रमाण होता है। इस ढंग से सरलता से सामाजिक होने की रीति आती है। अभी तक मनुष्य संवेदनशीलता में ही जीता रहा है इसलिए संग्रह, सुविधा, द्रोह-विद्रोह, शोषण की बात आती रही है। इस ढंग से मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल रूप स्पष्ट होता है वह मूलतः जीवन की क्रिया ही है जानने के लिए मानना हुआ तो जानने के आधार पर प्रवर्तित होते हैं और पहचानने व निर्वाह करने के क्रम में हम अपने आप से न्यायिक हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ये ही कुल मिलाकर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है।

प्रश्न :- बाबा जी आज धरती पर हजारों चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इतने मानवों का श्रम उसमें लगा है इतना धन नियोजित होने के बाद भी मानव जाति का स्वास्थ्य आज भी बिगड़ा हुआ है। जितना धन लगाया जा रहा है, जितने यंत्रों का अनुसंधान किया जा रहा है उसके बावजूद भी रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। नये-नये रोग पैदा होते जा रहे हैं। पुरानी पद्धति से भी जैसा दावा किया जाता है वैसी उपलब्धि नहीं होती और आधुनिक पद्धतियों से भी जो बात कही जाती है वो प्रमाणित नहीं होती। इस संबंध में आप जीवन विद्या से स्वास्थ्य-संयम के आधार पर कैसे स्वास्थ्य को पहचानना चाहेंगे।

उत्तर :- आपने जो बोला यह प्रश्न कम ज्यादा सभी का है। इतना सब प्रयत्न विशेषज्ञता के लिए है। जबकि विशेषज्ञता एक भूत है, पिशाच की तरह है। वो सबको मार देता है। हम विशेषज्ञ है इसलिए हम जो कहते हैं वह सही है ऐसा मान लेने के आधार पर सर्वाधिक अपराध हुआ। उसमें सबसे ज्यादा अपराध उन्हीं के ऊपर हुआ जो रोगी थे। रोगी जब अपनी तकलीफों को सुनाने लगता है तो डाक्टर सुनना नहीं चाहते, वे रोगी को मशीन से सुनना चाहते हैं, मशीन से मनुष्य के दर्द को पहचानना होता नहीं। कुल मिलाकर मनुष्य ही मनुष्य के दर्द को सुन सकता है, पहचान सकता है यह बात यंत्रों से होता नहीं और हम रोग को पहचान नहीं पाते हैं। पहले जो कुछ लोग आयुर्वेद विधि से, यूनानी विधि से और विधियों से नाड़ी ज्ञान के आधार पर तकलीफों को पहचानने की कोशिश किये वह सराहनीय है। वे नाड़ियों के द्वारा, नाड़ी के गति के द्वारा, दबाव के द्वारा, प्रवाह के द्वारा, खिंचाव के द्वारा, तनाव के द्वारा जो रोग को पहचानने की कोशिश की है वह सराहनीय है। शनैः शनैः कालान्तर में, यंत्र को देखकर उसकी (नाड़ी परीक्षण की) कठिनता को स्वीकार करते हुए, आदमी यंत्र की ओर दौड़ लिया।

What is its purpose? The purpose is - as one listens to it and incrementally starts understanding it, one goes about searching for the point of satisfaction, which is achieved in realisation. Thereby one attains the capability of imparting *bodh* in others. The evidence of our having understood is in imparting *bodh* in others. We teach to evidence our understanding. The evidence of our being healthy is in enabling others to become healthy. The evidence of our being wealthy is in enabling others to become wealthy. This is a simple way of becoming social. Thus far, humans have only lived sensorially; hence accumulation, comfort, offence-revolt and exploitation have been the issues. Thus, the essence of Humane consciousness based Psychology is understanding *jeevan's* activities. When we believe to know, then we start living based on knowing, and as we go about recognising and fulfilling - we become judicious, regulated, balanced and happy. This sums up the purpose of "Humane consciousness based Psychology".

Question: There are thousands of medical practices on Earth, and a lot of human effort and money have gone into these. In spite of this, the health of human race is still bad. Despite massive investments and development of advanced instruments, the number of diseases is only going up. New diseases are cropping up every now and then. The old techniques are not seeing results as per their claims and modern techniques also don't deliver to their promise. Apropos this, how do you recognise health and discipline in the light of Jeevan Vidya?

Answer: - What you have described is more or less a concern of everyone. All these efforts are for specialisation. Specialisation is like a monster that kills everyone. "We are specialists, therefore whatever we say is right" – our belief in this has resulted in a lot of crimes. Those seeking treatments were victims of most of these crimes. The doctors don't want to listen to what the patients have to share about their suffering, instead they want to know the patient's condition through instruments. Human suffering cannot be recognised through any instrument. Only a human can lend an ear to another human and understand their suffering. Machines are not capable of this, hence an accurate diagnosis is not possible through the use of machines only. The ancient Ayurvedic, Unani, and other such practices of medicine that diagnose by reading the *naadi* (rate, pressure, flow, strain, and tension of pulse) are praiseworthy. In the course of time, doctors found diagnosis by observation of pulse to be cumbersome as they got used to the ease of instrumental diagnosis.

अब सब लोग यंत्र से ही बीमारी और दर्द सुनना चाहते हैं। यंत्र के आधार पर हम कुछ भी निर्णय लेते हैं रोगी तृप्त होता नहीं और रोग के मूल स्वरूप से चिकित्सक दूर ही रह जाता है। उसके लिए युक्ति, अनुसंधान, शोध करने की बात आती है। उसमें चूक हो ही जाती है क्योंकि अनुकूलता, प्रतिकूलता को जो शोध करना चाहिए वह बीमार के साथ वह चीज होता नहीं है। सारी विशेषज्ञता संग्रह सुविधा में फंस गयी। मरीज को देखकर दवाई लिखने का पचास रू. से लेकर दो हजार रू. तक लेते हैं। मैंने देखा है पचास रू. लेकर जो दवाई लिखता है वही दवाई दो हजार रू. लेकर बड़े शहर का विशेषज्ञ लिखता है। यहाँ हमने इस बात को ध्यान दिलाया कि मनुष्य कैसा पागल हो गया है। ज्यादा पैसे लेने वाला ज्यादा अच्छा चिकित्सक है ऐसा सोचता है, तो उस सीमा से अधिक उसमें अपेक्षा हो नहीं सकती। तीसरी बात, हम चिकित्सा में समग्रता के साथ कभी सोचे नहीं अर्थात् चिकित्सक बनने की सोचे ही नहीं, ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया।

चिकित्सा समग्रता का मतलब पहले स्वास्थ्य अथवा निरोग के बलाबल को पहचाना जाए। रोग के बलाबल को कैसा पहचानेंगे? नाड़ी से पहचानेंगे। नाड़ी में क्या पहचानेंगे? नाड़ी में ये बतायेंगे, नाड़ी की गतियों की पहचान कर रोगों का साक्षात्कार करेंगे और लक्षणों से मिलाकर निश्चय करेंगे कि ये ही रोग है। उसका हम चिकित्सा करते हैं सफल होता है तो हमारा समझना सही माना जाए और यदि असफल होता है तो हमारा समझना गलत है। फिर यह शोध की बात बनता है। अभी की स्थिति में देखने को मिलता है जो जैसा चिकित्सा करता है अपने को सही मानता है। सफल हो या असफल हो हम सही चिकित्सा दिये हैं यही मानता है। इसके कारण हम प्राणसंकट में फंस गए। तो पहले रोग को पहचानना, रोग के बलाबल को पहचानना, औषधियों को पहचानना, औषधियों के बलाबल को पहचानना, उनके योग-संयोग को पहचानना, उनके अनुपान प्रयोग को पहचानना, रोगी की मानसिकता को पहचानना, उसके पथ्य परहेज को पहचानना, नियम-संयम को पहचानना, फिर उपचार को पहचानना, ये सब एकत्रित होने से समग्र चिकित्सा है। औषधि योग से सम्पूर्ण चिकित्सा हो सकता है। मणि चिकित्सा किरण-विकिरण की ही बात करता है, मंत्र चिकित्सा अपने मानसिक तरंग के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। केवल औषधि ही अधिक से अधिक रस क्रियाओं के साथ घुल करके रस परिवर्तन लाने के काम में आता है।

रोगों को कैसे दूर करना है शरीर व्यवस्था जितना जानता है उतना कोई डॉक्टर नहीं जानता है। **शरीर को ठीक करने की ट्रेनिंग व्यवस्था शरीर व्यवस्था में निहित है।** डॉक्टर तो शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। चिकित्सक को क्या करना चाहिए? शरीर व्यवस्था को बलवती बनाने के लिए शरीर अवस्था के अनुकूल रस-द्रव्यों को शरीर को देना चाहिए।

Now everyone wants to use instruments for diagnosing and understanding disease. Whatever we decide based on instruments fails to satisfy the patient, and the doctor too remains distant from recognising the root cause of the disease. So when it comes to drug discovery, research and advancement in medical science, it invariably misses the point. What needs to be observed is the holistic suitability or adversity of these treatments for patients but this is not always the case. All the specialists have become stuck in the pursuit of comfort and accumulation. A specialist in a big city prescribes the same medicine and treatment that a small town doctor would, but charges hundred times as much. The patient too thinks that the doctor who charges higher is better! Do you see this madness? Thirdly, they have never tried to think holistically in medical science, meaning they've never thought of being true doctors, they have never even tried.

Holistic medical science means to first recognise the state of good health. Thereafter we assess the state of ailment, which is done by reading the pulse of the patient, then upon matching it with the patient's symptoms – the disease is diagnosed, and a treatment is given. If the treatment is successful, our understanding will be considered right, otherwise, it is considered wrong and further research is needed. This is in contrast with what is prevalent today, where the doctors say that they are right irrespective of the success or failure of their treatment. This lack of accountability is dangerous. So, holistic medical science is coming together of – (1) diagnosis of disease, (2) assessment of the state of ailment, (3) identification of medicines, (4) identification of potency and combination of medicines, (5) identification of how the medicine is to be administered, (6) identification of the patient's state of mind, (7) identification of diet regimen, (8) identification of the discipline that the patient needs to follow, (9) then identification of the way treatment is to be given. Any disease can be treated fully with yoga and medicine. The other two aspects in Ayurveda – gem therapy and mantra therapy have limited use. Gem therapy only talks of rays and radiations. *Mantra* therapy primarily affects the mind. Medicine is the most potent way of treating diseases as it dissolves in bodily fluids.

Body is an orderliness in itself and the knowledge of healing it from diseases is inherent in the body. The expertise of doctor is only in giving a treatment to a patient which would assist their body in healing itself.

यही चिकित्सक की खूबी है, यही महिमा है, यही उनका विवेक-विज्ञान है। ऐसी चिकित्सा से हम पार पा सकते हैं। अतः चिकित्सा को विशेषज्ञता से निकालकर लोकव्यापी बनाना चाहिये।

स्वास्थ्य का मतलब शरीर से होता है। संयम का मतलब मन से होता है। जो न्याय होता है, नियमित होता है, नियम के आधार पर होता है, नियंत्रण के आधार पर होता है, संतुलन के आधार पर होता है। यही संयम है। अतः संतुलनपूर्वक, न्यायपूर्वक होने वाली मानसिकता को संयम कहते हैं। उसकी क्या दवाई है? उसके लिये क्या किया जाये? उसके लिए समझदारी दवाई है। नासमझी से असंतुलन, मानसिक असंतुलन, समझदारी से संतुलन बहुत साधारण सूत्र है। समझदारी के अर्थ में संपूर्ण व्यवस्था है, संतुलन है।

हरिहर

This is the only approach of medicine that can work. We need to disengage the field of medicine from specialisation and make it commonly accessible.

Health is related to the body. Discipline is related to the mind. Discipline is based on law, justice, regulation and balance. This is possible based on understanding. The simple formula is - understanding results in balance, and lack of understanding results in imbalance. The entire orderliness and balance are for understanding.

May Universal Goodness Prevail

Glossary

The following are some of the keywords in *Jeevan Vidya Ek Parichaya* book (in Hindi) and their corresponding translation in English. The Hindi-English definitions of these words can be accessed at the link - <https://bit.ly/paribhasha-samhita>

1.	अस्तित्व	Existence
2.	सहअस्तित्व	Coexistence
3.	सत्ता	Omnipotence
4.	प्रकृति	Nature
5.	पदार्थावस्था	Material Order
6.	प्राणावस्था	Plant Order
7.	जीवावस्था	Animal Order
8.	ज्ञानावस्था	Knowledge Order
9.	संपृक्त	Saturated
10.	पारगामी	Permeative
11.	क्रिया	Activity
12.	दृष्टा	Perceiver
13.	दृष्टि	Perspective
14.	दर्शन	Philosophy
15.	वाद	Ideology
16.	शास्त्र	Treatise
17.	विकास क्रम	Development Progression
18.	विकास	Development
19.	जागृति क्रम	Awakening Progression
20.	जागृति	Awakening
21.	भ्रम	Delusion
22.	जीवन	<i>Jeevan</i>
23.	जानना	Knowing
24.	मानना	Believing

25.	पहचानना	Recognising
26.	निर्वाह करना	Fulfilling
27.	मन	<i>Mun</i>
28.	वृत्ति	<i>Vritti</i>
29.	चित्त	<i>Chitta</i>
30.	बुद्धि	<i>Buddhi</i>
31.	आत्मा	<i>Atma</i>
32.	रूप	Form
33.	गुण	Attributes
34.	स्वभाव	Intrinsic nature
35.	धर्म	<i>Dharma</i>
36.	सत्य	Truth
37.	न्याय	Justice
38.	प्रिय	Pleasant
39.	हित	Health
40.	लाभ	Profit
41.	ज्ञान	Knowledge
42.	विवेक	Wisdom
43.	विज्ञान	Science
44.	आस्वादन	Taste
45.	चयन	Selection
46.	तुलन	Deliberation
47.	विश्लेषण	Analysis
48.	चिंतन	Contemplation
49.	साक्षात्कार	<i>Sakshatkar</i>
50.	चित्रण	Visualisation
51.	अवधारणा	Conception
52.	बोध	<i>Bodh</i>
53.	संकल्प	Determination
54.	अनुभव	Realisation

55.	प्रामाणिकता	Authenticity
56.	आशा	Hope
57.	विचार	Thought
58.	इच्छा	Desire
59.	ऋतंभरा	Resoluteness
60.	प्रमाण	Evidence
61.	मानव	Human
62.	संयोग	<i>Sanyog</i>
63.	नियति क्रम	Course of Destiny
64.	पूर्णता	Completeness
65.	गठनपूर्णता	Constitutional Completeness
66.	क्रियापूर्णता	Activity Completeness
67.	आचरणपूर्णता	Conduct Completeness
68.	संवेदना	Sensation
69.	नियम	Law
70.	नियंत्रण	Regulation
71.	संतुलन	Balance
72.	स्थिति	State
73.	गति	Motion
74.	बल	Strength
75.	शक्ति	Power
76.	अनुषंगी	Conformity
77.	मानवीयतापूर्ण आचरण	Humane Conduct
78.	मूल्य	Values
79.	चरित्र	Character
80.	नैतिकता	Ethics
81.	स्थापित मूल्य	Established Values
82.	धीरता	Steadfastness
83.	वीरता	Courage
84.	उदारता	Generosity

85.	दया	Kindness
86.	कृपा	Grace
87.	करुणा	Compassion
88.	सम	Generative
89.	विषम	Degenerative
90.	मध्यस्थ	Mediative
91.	कल्पनाशीलता	Imagination
92.	कर्म स्वतंत्रता	Free will
93.	सुख	Happiness
94.	शांति	Peace
95.	संतोष	Contentment
96.	आनंद	Bliss
97.	संबंध	Relationship
98.	मूल्यांकन	Evaluation
99.	उभयतृप्ति	Mutual Satisfaction
100.	साधना	<i>Sadhana</i>
101.	समाधि	<i>Samadhi</i>
102.	संयम	<i>Samyama</i>
103.	संक्रमण	Transcendence
104.	कृतज्ञता	Gratitude
105.	विश्वास	Trust
106.	वात्सल्य	Guidance
107.	ममता	Care
108.	सम्मान	Respect
109.	स्नेह	Affection
110.	गौरव	Glory
111.	श्रद्धा	Reverence
112.	प्रेम	Love
113.	उपयोगिता	Usefulness
114.	पूरकता	Complementariness

115.	संवेदनशीलता	Sensory Ability
116.	संज्ञानशीलता	Cognitive Ability
117.	मानव लक्ष्य	Human Goal
118.	समाधान	Resolution
119.	समृद्धि	Prosperity
120.	अभय	Fearlessness
121.	संस्कार	<i>Sanskar</i>
122.	सेवा	<i>Seva</i>
123.	अध्ययन	Study
124.	व्यवहार	Behaviour
125.	व्यवस्था	Orderliness
126.	उपकार	Benevolence
127.	अनुसन्धान	Exploration, Discovery
128.	शोध	Research
129.	समझदारी	Understanding
130.	ईमानदारी	Honesty
131.	जिम्मेदारी	Responsibility
132.	भागीदारी	Participation
133.	पुरुषार्थ	<i>Purusharth</i>
134.	परमार्थ	<i>Paramarth</i>
135.	अभ्युदय	Comprehensive Resolution
136.	स्वायत्तता	Autonomy
137.	स्वावलम्बी	Self-reliant
138.	अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था	Undivided Society - Universal Orderliness
139.	परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था	Family based Self-governing System

मूल ग्रंथ

“अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन”

बनाम

“मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद”

दर्शन (मध्यस्थ दर्शन)

- मानव व्यवहार दर्शन
- मानव कर्म दर्शन
- मानव अभ्यास दर्शन
- मानव अनुभव दर्शन

वाद (सहअस्तित्ववाद)

- व्यवहारात्मक जनवाद
- समाधानात्मक भौतिकवाद
- अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

शास्त्र (अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन)

- व्यवहारवादी समाजशास्त्र
- आवर्तनशील अर्थशास्त्र
- मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान

संविधान

- मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या

परिभाषा

- परिभाषा संहिता

अन्य

- विकल्प एवं अध्ययन बिंदु
- आरोग्य शतक

Madhyasth Darshan Core Literature

“Existence Based Human Centric Contemplation”

“Madhyasth Darshan Co-existentialism”

Philosophy (Madhyasth Darshan)

- The Philosophy of Human Behaviour
- The Philosophy of Human Actions
- The Philosophy of Human Practice
- The Philosophy of Realisation in Human

Ideology (Co-existentialism)

- Behaviour Centric Conversations
- Resolution Centric Materialism
- Realisation Centric Spiritualism

Treatise (Existence based Human Centric Contemplation)

- Behavioural Sociology
- Circular Economics
- Awakened Consciousness based Psychology

Constitution

- Maxims and Elaboration of Humanistic Constitution in the form of Humane Conduct

Definition

- The Collection of Definitions

Others

- The Alternative and the Topics of Study
- A Hundred Health Tips

मध्यस्थ दर्शन पर आधारित उपयोगी संकलन

परिचयात्मक संकलन

- जीवन विद्या एक परिचय
- दिव्य पथ (जीवन परिचय – श्रद्धेय श्री ए. नागराज)

सहयोगी संकलन

- संवाद भाग - 1
- संवाद भाग - 2

प्रकाशित पुस्तक प्राप्ति ईमेल :

books@divya-path.org

प्रकाशित एवं अप्रकाशित मूल प्रति डाउनलोड :

www.madhyasth.org

सामान्य पूछताछ :

info@divya-path.org

Madhyasth Darshan Information Portal /

‘जीवन विद्या’ गतिविधि जानकारी :

www.madhyasth-darshan.info

Madhyasth Darshan based Useful Collection

Introductory Collection

- Jeevan Vidya : An Introduction
- The Path Divine (Life Journey of Shree A Nagraj)

Associative Collection

- Dialogues with Shree A Nagraj - Part 1
- Dialogues with Shree A Nagraj - Part 2

Email for obtaining published books:

books@divya-path.org

**Original Copy Download
of published and unpublished literature:**

www.madhyasth.org

General Enquiry:

info@divya-path.org

Madhyasth Darshan Information Portal

www.madhyasth-darshan.info