

1971 Sep.

सहज-मार्ग

Sahaj mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XIV
No. 5

September 1971

Gram:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission
SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

CONTENTS

English:—		Page
1 Editorial Notes		115
2 Master's Message		119
3 An Ode to Master	Mrs. Vera Davies, London	121
4 Excerpts from Master's letters to Abhyasis		123
5 Speech	Dr.K.C. Varadachari. M.A.Ph.D.	129
6 Guru	Mr. Alexandre Rakotondrainibe,	134
7 Letter to Master	Ramakrishnan, Troy N.Y. 12181	135
8 Order	Ram Chandra President.	143
9 Sahaj Marg Catechism-Answers to Questions Series 3		145
हिन्दी:—		
१० अहंता-क्षय का उपाय	श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन	११५
११ कविता	श्री मत्स्यस्वरूप श्रीवास्तव, लखनऊ	११७
१२ सहज मार्ग के रज-करण	संत कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर	११९
१३ गीत	श्री जगदीश कुमार 'मृगेश' सीतापुर	१२१
१४ सहज मार्ग में संन्यास	श्री मुन्नीलाल मौर्य, इलाहाबाद	१२३
१५ गजल	श्री मुसाहब राय 'अख्तर' साहावादी	१२७
१६ प्रार्थना	श्री अशरफीलाल गुप्त, मिश्रित, सीतापुर	१२९
१७ नाथ मेरे !!	श्री सुरेशचन्द्र, श्री नगर गढ़वाल	१३५
१८ सातवाँ-दर्शन	श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर	१३७
१९ गीत	परिव्राजक विष्णु स्वामी 'सदा'	१४३
२० 'सतगुरु' और माँ	श्री चमन प्रकाश दीवान, काँठ	१४५
२१ अनन्त यात्रा		१४७
22 Our Publications		153

Views and opinions expressed in articles published in this journal are not necessarily views or opinions of the Mission.

ERRATA

1. Page 116 Line 4— Please read 'Lots' for 'Losts'
2. Page 121 Title— For 'An ODES to MASTER', please read 'ODE to MASTER'
3. Page 134 Penultimate line— For 'Shaksad' please read 'Sakshat'
4. Page 146 line 2— For 'into' please read 'of'.

Editorial Notes:

Laying ourselves in all humility at the Holy Feet of our Divine Master, we greet our Readers and pray for His Blessings for all of them.

We have pleasure in informing our Readers of the impending visit of the following Abhyasi brothers and sisters from overseas, for the special purpose of laying themselves under the protecting umbrella of Divine Master. One party of four, Vibe, Thomas, Ole and Bjorn from our very active Centre at Copenhagen, are expected to arrive in Delhi between the 9th and 15th of November for a stay of a few months in India, of which a considerable part is expected to be spent with Master. Another party of 4 or 5 abhyasis will be from our Centre at Rome, led by Signor Giorgio Furlan, who teaches hata yoga practice to Italian youth of both sexes at his Academy in Rome. We pray for Master's Blessings for these brothers and sisters of ours, for their spiritual well being as also for a successful trip to this country and safe return in due time to their homes.

We are blessed by Master's graceful gesture in permitting the introduction in this issue, of a new feature entitled "Excerpts from Master's letters to abhyasis." Since most difficulties encountered by abhyasis in the course of spiritual sadhana are common to most, careful attention to this feature will solve most of these difficulties and so, we feel sure that this feature will be welcomed by all.

Overseas abhyasis are evincing keen interest in the journal to the extent it becomes available to them. International

communications face new difficulties each day and it is a great effort and heavy expense for journal copies to reach overseas Readers. It is therefore a great comfort to know that those who are able to get them at all, derive lots of benefit and are willing to take even contributory interest. We are happy to introduce in this issue Mrs. Vera Davies, our Preceptor in London, through her "Ode to Master" composed in Prose-Poetry. We also include A "Hymn" addressed to Master by Mr. Alexandre Rakotondrainibe of Tananarive (Malagassy), whom, all those who were with Master during His last visit to Madras, had the good fortune of meeting. We do not ask for more than this even from Veterans in this country.

In an earlier issue of this journal, we had requested for up-to-date information from all centres of the Mission in India about Preceptors attached to each centre, the dates of grant of permission and type of permission in each case. In the months that have passed, we have received only a few replies. It passes our small comprehension what could be the reason for this communal apathy on the part of even Centre-in-charges. We pray that this present reference will give them the energy to address their answers to the Joint Secretary of the Mission at Shahjahanpur. We again repeat our request for well-written articles for this Journal. We have to confess to a lot of difficulty completing the selection for each issue.

Abhyasis and others of a spiritual bent of mind living in Assam were the recipients of Divine Grace when Master toured their area in September-October despite inclement weather conditions and His own physical disability.

Sri P. Rajagopalachari, General Secretary of Mission, toured European cities, and cities in the Middle East and North

and East Africa, from 11 September to 22 October. Master's Grace flowed through him in abundance for the benefit of all those who came into contact with him.

Your Editor started on a mission to the west, but disabling physical illness prevented the trip. Though this has caused a lot of disappointment to those who were eagerly awaiting his arrival at various places, they have accepted it in the spirit of our Commandments.

Owing to non-availability of trained technical staff for our Press at Shahjahanpur, there is considerable delay in bringing out the Journal. Every effort is being made by persons in charge at headquarters. We pray for their success and request Subscribers to bear with us with patience.

With prayers for Master's Blessings for all our Readers, their families and friends.

Madras,

Your EDITOR.

1 November 1971.

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

Ganges Printing Ink Factory Ltd.

The largest Printing Ink Manufacturer in India

CALCUTTA * BOMBAY * MADRAS * DELHI

With the best Compliments From

K. C. SARANGAPANI

Dealers in Dyes & Chemicals

149, Appu Chetty Street

SHEVAPET

SALEM-2.

(118)

MASTER'S MESSAGE

Dated 30th October, 1955

(Being reprinted at the request of Associates).

Dears Ones,

It is with the feeling of deep pleasure that I found an opportunity of sending my message to you through my associate, Raghvendra Rao. It may be the shortest message, but it has gushed out from the deep core of my heart with love and affection.

The soul is longing to feel its characteristic which has gone out of sight, and this insignificant being is seeking his fellow pilgrims to march on the path of freedom. The desire, I am longing to get the fellow travellers, is only for the sake of rendering service for the sake of safe arrival to the destination. The idea may look foreign to you in the first sight. But if you pause a little to consider the problem or the destination, you will surely come to the conclusion that you are sailing towards your own home wherefrom you have been snatched away by the irony of fate.

When we use the phrase "irony of fate" the idea of unbalancing character presents itself in our memory. As long as there was the balanced state we had no form of our own. We have simply to unfold ourselves and to restore the balance of our own which we had lost.

How simple it looks when we say that we have restored our balance! It is of course very simple thing, but it becomes very difficult to follow, because with the unbalanced state we have created the intricacies. We always like to seek our own

(119)

way to solve our problem of life through the difficult methods so prevalent in our country. This is why disappointment and frustration is the result. They draw oil from the fatty substance, that is, from those who are swelled in the material knowledge, but not from the bones where phosphorus is present to illumine the particles however soiled they may be. The difficulty then becomes greater in the struggle.

Adopt easy means to get the easy thing, The dogmas can do you no good. It is the practical thing which will weave your destiny under a guide who has measured the distance and has found its original source.

There are such men in India who can very easily guide you to the destination so near and dear to us. But the selection you will have to make yourself, for which I give you a few words to guide you in the search. Where you find the idea of service with no selfish motive of the guide, there the thing rests. One more thing to consider is that one, who can fomentate you with the internal Divine power to make your task easy is, the capable hand for the Divine knowledge. To get such a man is the sure sign that the problem of life will be solved without doubt. I must pray for you all that the seekers may get such a guide. Amen.

I think it remains now little on my part for the prayers for the high spiritual elevation provided you get such a man as your guide as said above. But, as I am duty bound, I must say, "May you all see the Light of the Day." All this message has been bubbled up with love from the bottom of my heart for our most dear ones.

Sd. Ram Chandra

(120)

An ODES to MASTER

(Mrs. Vera Davies, London)

There is a Spiritual Being
Incarnated on this Earth,
On how many planets does He live ?
Oh ! We donot know.

The Reality of Inner Illumination,
Of Spiritual Reality in the Universe,
Of the life of the Soul,
Is the more keenly felt
When we sit at the Feet of Him
Who is our beloved MASTER.

His Spiritual Grace and Power
Find their way over the Oceans
Across the wide world;
A disciple feels himself then
A true part of the Cosmos,
Of a Divine Life - of God.

Oh ! Master !
How beautiful is the Dawn !

(121)

Excerpts from Master's letters to Abhyasis

(To an Abhyasi in Ohio, U.S.A.)

September 22, 1971

My dear... ..

Received your affectionate letter. I am happy that you have started the practice under an able Preceptor of the Mission. I pray that you may be able to test the wisdom of India. The thing is so simple that it looks difficult. The searching mind grasps the object material in Nature, but the quiet mind reaches to its own Source. The time, of course, is very precious, and we must utilise it in the best possible way. There are so many things in the world, almost all important, and this is also one of them. So we should divide the time in a way that you may find time for this thing also. Sometimes we have to do additional work also within our limited time. So that is the additional work which makes all success. The interest for a certain work brings the time for it to carry on.

You should remain in correspondence with me and you will be getting the spiritual food needed for One - the Absolute.

With best wishes,

Yours sincerely,
Ram Chandra

(To an Abhyasi in Troy, U.S.A.)

October 22, 1971

My dear.....

× × ×

Interested persons will join the Mission if they are made to know the efficacy of the System. One who has not seen the throne of the King, how can he admire it? Rama, Krishna, Mohammad and Christ could not remove the misery, poverty and injustice of the world. World is the home of disparities and contradictions. If these things are brought to a balanced state there will be no world. If every thing may come to the balanced state, it will corroborate with the original balanced state when there was no creation. When the balance was disturbed then the world came into existence. Nobody can succeed in bringing the state of balance in the world. If the contradictions be removed, the mind will not work and then what will be the condition of human being? - An animal in the form of man.

So you can tell your friends like this. Please keep this letter safe, so that you may be able to reply such questions.

Yours affectionately,
Ram Chandra

(To an Abhyasi in Australia)

October 22, 1971

My dear.....

I am so happy to receive your affectionate letter of the 14th October, 71.

I feel that now you are going from the dry land to a

(124)

rich one. You can naturally say that Cairo lies in the delta of the Nile, so how can it be dry. A rich man is often poor. Why? Dryness of the heart and the brain is responsible for it. River Nile is so much praised in the Persian literature and Cairo also in the poetry. So they are rich in the minds of the poets. But when the poets are gone, the idea of the richness is withdrawn. What comes out of it? It is rich to the poetic minds, while, at the bottom dryness is there. Bottom is the ground wherefrom every thing grows up. So seed and environments count much.

Now, we take up Australia. You will find by your experience richness at its bottom. I can say profoundly that there is a field for Mission's work there. The environments and the work will make you rich also. I have also laid the foundation of richness in you while you were at Madras.

Now, why you are going to Australia? I will interpret it my own way - for the work which I have been cherishing so long. For your spiritual approach I am responsible, and please leave it to me. For the work in Australia, you will be responsible. May God help you at all corners.

With blessings

Yours sincerely
Ram Chandra

P.S.: After dictating this letter, I got the happy tidings from Mr. P. Rajagopalachari that you have been bestowed with the Divine Power for work under Sahaj Marg System. I congratulate you for it and pray for your spiritual well being as well as of others who start the practice through you. You start the work and the Certificate will follow.

Ram Chandra

(125)

(To an Abhyasi in U.K.)

October 23. 1971

My dear.....

Received your affectionate letter.

Your question about the Anti-Matter is dealt with in another way. Without going into details of the Russian theory, if I tell my own discovery, I believe, it may present an answer to the question.

Every thing starts from the Centre or the things started make their own centre. That is the universal truth. When the creation came into being, it had its own centre and the Central Force was the cause of this world and the universe. The power descended with certain dimensions of thoughts - each one working for itself. It came down from unity and expanded into diversity. Now, this diversity is consuming the force of the centre. In other words, it has its centre and the power is issuing forth nearabout it. At the time of total dissolution - Mahapralaya - the connection between the Centre and the universe will be severed and the universe will become weightless. This very power was the cause of creation and the same will be the cause of destruction.

Now, there are two functions performed by this immaterial absolute power - you may call it Anti-matter. The materialistic minds try to capture the power for destruction i. e. they utilise it for that purpose. But the spiritualists use the same power for constructive purposes. Not the different combinations of acids and chemicals or their actions or reactions, but the Will is the only instrument for the Yogis to effect the change.

(126)

The state of anti-matter will never be brought about by individuals because those who perpetrate it will also lose their lives.

What is the method of Yogis ? They draw out power as much as needed for the transformation of man. They can have any quantity of power. If I add that whole power of the Centre can be brought on the earth, people will not accept it till it is done. You may remind me when I be in England, and I will show you the constructive work by that power, If, somehow, the whole power be drawn on the earth or in any part of it, the result will be haemorrhage. Einstein said that mass can be converted into energy and further he is silent. But I say, energy can be converted into its absolute form and that is the greatest power. Atom has its antidote in itself, which our scientists have not yet worked out. But the Central Force, which I have talked about, has not got any antidote. So that can be used any way.

Yogi gets command over the powers of Nature. He is not a Yogi who has no such command. But he will not use these powers unless the times warrant. In our Sahaj Marg System, the atoms of the body turn into energy and then to its absolute. Thus whole system is divinised. I have written all this after my experience and experiments.

Long back, I have touched this topic in "Efficacy of Raj-Yoga" that every world is connected with an egg like thing. If one egg is broken, the world connected with it will be destroyed. Its only instrument is Will merged in the Divine.

Life in life is the real life. Then why should we fear from death ?

Yours affectionately,
Ram Chandra

(127)

EXPERIENCES OF AN ABHYASI OF U.K.

He (P. Rajgopalachari) gave some wonderful transmissions. We had one here with Andre, Chari giving it, and during it, I had a vivid vision of your Heart in dazzling light, all light, and your whole frame was pure light with only the merest suggestion of a faint shadow where might be your physical body. It was a beautiful experience and I see it all the time before my eyes - I suppose it would be truthful to say that 75% of my thoughts are with you in Shahjahanpur. Chari will have much to tell you of Europe. In England now a religious revival has begun with undertones of a spiritual potential. It shows signs of gathering momentum as the wish of the people, and many many little lonely candles that have long been lit in the darkness, burning in unorthodox and hidden places, are coming into view, and soon quite a Light may be seen. Of course there are high winds about, but they are blowing themselves out.

We offer humble prayers

to the

M A S T E R

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1

SPEECH

(Delivered by Pujya Dr. K.C. Varadachari., M.A., Ph.D. for Satsanghis in Delhi on 18-9-66 at 232, West Kidwai Nagar)

What should I speak to you? I believe you have already attained the proficiency through the transmission from the Master and the most important thing, as far as I conceive, is to receive the force of Divine into the heart as it has been stated that the most important thing in our system is Pranahuti. I have myself expressed this in different ways. The most important thing in the most ancient literature whether it is Eastern or Western, is that God must be made to dwell in the heart and God should become a permanent resident of our heart. But, while some people say that God is already there, as far as I know in the whole history of religion, nobody has been able to put God into your heart. It is only Shri Ram Chandra Ji, our Revered Master, who has taken the consent of the Divine to introduce Him into the heart of everyone of the abhyasi or whoever is willing to come to Him to have this great privilege of Divine presence in his heart or indwell into his heart. Therefore I consider the system most important about the growth of spirituality not only in this country but elsewhere all over the world. We must have a nucleus of people who are dedicated to practising the Art of Divine into their heart. Your abhyasa or daily training is only to make your heart more and more a pleasant place for God to live in, rather than an unpleasant place. With this abhyasa we will have the feeling of Him within our heart. However, we do have our virtues developed within us and also we can develop the capacity for virtue.

(3) Most of us are not able to practise this virtue, so much so that young men feel that to practise truth is difficult. But this force which has been introduced in this system immediately produces a transformation on our conscience. In other words, we find the development of virtue is a natural process not in an artificial one.

*asthanga
ahimsa
aparigraha*
Virtue seems to be something to be cultivated by effort and is not the natural property of soul. My contention is contrary to this. A natural thing for the Soul is to be truthful, to be living life of ahimsa, not to seize other peoples's property by force and to practise bhakti trying to live in God for God and by God. And all these are, in other systems, put in such a way that it is very difficult for you to practise one virtue which takes life's time. Therefore, nobody wants to practise virtue because he thinks that he will not be able to achieve it.

(4) → Once God-force is introduced into the system it becomes very clear and the fact is therefore easier to follow. It is unnatural for us to behave otherwise than truthfully. This is a very great thing. I believe in some way each one of you will be experiencing this. Therefore, I say it is more natural for us to live in God than to live out of HIM. This important transmission, as I may put it, is to be strengthened periodically; for, if you are in contact with the Preceptor it only follows that he deepens your capacity and he, in fact, gets the condition for superior growth of yourself. In my humble opinion every spiritual effort must lead to higher attainment. You must feel that God-nature is the real nature. To put a man above God and to say that God must become a man is a nonsense. Christianity felt so, Islam felt so and also Hinduism felt so. But this is not the true and pristine thing. The Vedic Rishis were never a party

to this. If Advaita has any meaning, then the meaning is that you have to become Divine. Of course something which prevents me from imagining is that I can never become God-Like.

(5) We progress to God when transmission occurs. It is very difficult for other systems. They want thousands of years of practice before God can enter into their house. Now I do not know which is the better way! Obviously we have chosen the better way. Let God come first. So here you see the value of the Guru who is competent to bring that force into you to make you natural. This is an important contribution to world transformation. The shisya has to do service to Guru and then only he can get some knowledge. Only I believe the Rishis were capable of that. And our modern Rishis are certainly not capable. All that I can say is that the real step is only known when you actually feel something. Some people may say that the only way finally is to depend upon reading holy books like Ramayanam and Grantha Sahib. Only books will not bring all that is required. Some people think that by reading the most important books they get something. As Shri Krishna, the Great Avtar, has stated "We do not learn by reading....." The only thing by which you can be remembering God is by God remembering you, by coming within you. And this cannot be and has not been done by anybody except by Gods. Unless God himself has chosen you to make you his body, you do not. So, many people have big temples but no God has been installed. So many beautiful bodies are there which have been created but God is not present there. The very fact that you are beautiful does not make God enter into you. For, within has to be the spiritual beauty. That is why we hold that the Guru firstly asks you to develop the feeling of

presence of God within you. His presence is much more important because He is a creative force. We have to get in true touch with God. And this is what Guru does and the Guru is Guru only in that regard.

Our Master is much more our servant than our Master. He is thankful that we have chosen to follow God. This is a unique example that we have a Master who is a servant trying to gather each one of us to be a fit dwelling place to God. I think it is a great landmark. Not that it is anything new but it is actually administering to our modern mind. Every abhyasi sooner or later begins to feel the presence of God in his heart. Now Guru enters into the heart itself, comes up to the individual souls of Abhyasi. I do not know whether there can be a greater triumph of spirit! We are all being brought together, to live together without any distinction of caste or creed. That is Why I feel this system is a culmination of the other religious systems. But it all depends upon a little amount of sincerity on our part also. We have to devote ourselves a little more regularly on meditation to live in God. I consider meditation is an act of living in God trying to feel Him and thinking that He is occupying both inside and outside of your life. The experience of Omnipresence of God becomes most easy in this system i.e. no portion of your body is found to be without the vibrations of the Divine presence at the time of meditation. You must sit for at least an hour in the morning and an hour in the evening. An hour is necessary because the first half of the meditation goes for clearing the ideas that come at the time of meditation and it is only afterwards that the real thing starts. You must firstly devote yourself an hour

because it is a dedication for receiving the force of the Divine; not merely receiving it but you must observe it also. So you will find when you sit for meditation you may observe how the whole thing traverses into your system. But it takes you half an hour to adjust to observation. Why do you not (spend time to wait) get happiness in meditation because you do not spend time to wait for that to come. You are too much in a hurry. So please sit for meditation for an hour in the morning or an hour when you go to bed or both. Only then you will be able to observe the real happiness. And again I should say that you must have individual sittings; Whenever you find some difficulty in your meditation you go to the Preceptor and have individual sitting even though it may be for five minutes. So it is necessary for you to meet individually. I believe that transmission does not require more than five minutes for the Preceptors. Obviously our way is to cultivate the presence of Divine in the heart. And if you cannot get the Preceptor you sit quietly in your own room and the Master is there to see that you are not disturbed in your meditation. Therefore, this is a very simple way and does not have any difficulty that other systems have. This I believe we have to get into. But at least never forget your goal. Your goal is "ULTIMATE REALIZATION OF GOD."

As this body is bound to go you should not have any worry about it, for, God offers you higher and higher world systems. So we develop ourselves in such a way not to have any fear of death. As spiritual people our consideration is not so much for the body as for the higher and deeper and the fuller existence of God and God is not merely in the body but something more.

We have in our history of literature the instance of Markandeya..... I do believe that individual man can be divinised. Individually it is possible for everyone of you to become Divine but if you want the collective humanity to be made into Divine, then, firstly, your desire is wrong and, secondly it is impossible. So far as we are concerned, this objective will not be forgotten by every one of you i.e. your Goal should be the attainment of the realization with God which our Master has stated in the prayer—

**O, Master !
Thou art the real goal of human life,
We are yet but slaves of wishes,
Putting bar to our advancement,
Thou art the only God and Power,
To bring me upto that stage.**

And all these are being given by an act of transmission of the Guru. That is why Guru is a creative instrument of our Mission. So you make yourself so that you can become temple of God and that of humanity.

Thank you.

GURU

(Mr. Alexandre Rakotondrainibe, Tananarive, Madagascar)

Hari Ram Chandraji !

Ram Chandraji ! Ram Chandraji !

Hari ! Hari !

Guru Brahma

Guru Vishnu

Guru Devo Maheshwarah !

Guru Shaksad Parabrahman

Tasmai Sri Gurave Namah.

Letter to Master

73, 13, Street,

Troy N.Y. 12180

Dated 30 June, 1971.

Ramakrishnan,

Graduate Student,

Materials Research Centre,

Rensselaer Polytechnic,

Troy, N. Y. 12181, U.S.A.

Respected and beloved Babuji,

I hope this finds you in good health.

You probably may be surprised by this letter. I met you two years ago, in 1969 summer, before I left India. I came to know about Sahaj Marg and the Mission, by God's grace, in Kanpur, when I was studying there at college. That was in December 1968. A friend of mine, who also was a student, Shri Ananda Swarup, took me to Shri Narain Sahay and Shri Ramji Pande. Anand had known about it for 2 years, but had never talked to me about it. Only 6 months before he left Kanpur, by chance, he talked me about the Mission and I got interested. I was religiously inclined in childhood, and was very much impressed by lives of people like Vivekananda and Aurobindo; but, by the time I was at Kanpur, I was a total disbeliever, skeptic, and, a degenerate in spirit. But, this was a totally different thing, so refreshingly different from any thing we had heard about, a fine blend of scientific approach and spiritual goals, giving, at the same time, a human solution, to all human problems. The promise was of course a long range solution, not short range, but a permanent solution. Thanks to the kind attention and patience of the preceptors, (which

I did not deserve in the least) I began to perceive some outward manifestation of the inner process, some mental (in the conscious mind) and physical awareness of the transmission, in the second sitting, which developed stronger and subtler, subsequently. I was regular in practice in the first few months, and never indulged in any bad habit. (I have eaten meat and drunk alcohol twice or thrice in Kanpur, but, I resolved never to do these again in life. I had not done these before, in my youth, because, my parents don't). By the standards of Sahaj Marg, my progress may have been slow, but, I cannot know about it in any way. But, as far as I know, it was so totally different, from anything I knew before, and the whole experience was real, not hallucination. As far as I know (which is almost nothing) there is nothing which effects such fast progress, even in totally undeserving cases like mine. With almost no effort on the abhyasi's part and even in an abhyasi who is of a degenerate, worthless past, there is progress, which others promise only after superhuman efforts, if at all. There does not seem to be anyone else around today who can show the existence of the real spiritual side of man, in front of the abhyasis' eyes. Everyone only asks us to believe in something imaginative, which we can see after death or in dreams, or under the "Guru's" hypnotic presence.

When I left India, your esteemed self told me. "Go as an Indian, and, return as an Indian." I did not understand it fully then, I think. As far as I know of history, India is the first place, and only place I know in ancient history, (except perhaps Egypt) where people started investigating the spiritual nature of life, particularly human life. Also, the only place known, where, age after age, from the dawn of history

till today, individuals have appeared, who not only refused either to believe, or disbelieve, established religion, but also craved and demanded direct knowledge, vision, of the real nature of things, existence or otherwise of the ultimate order of things, and divine immortal existence. The promise had also been there, not always fulfilled, to find a widespread, permanent, solution to genuine human misery, very widespread at least in recent times in India.

India had always maintained - at least ideals were always there, if not practice - that the only way humanity can live in peace and prosperity is by adherence to Dharma, the moral code, humanitarian love to fellowmen and justice taking preference over both individual greed and collective greed, often disguised as patriotism, or, loyalty. Love of affluence, and material wealth was secondary to a right way of life, and inner fulfilment. Sense enjoyment was held to be of a very inferior type of pleasure, unworthy of excessive indulgence and more important, involvement, by human beings, who alone, among all animal and other life forms, are destined for the superior, lasting bliss possible.

The idea of respect and dignity for all human beings, no matter how small, poor, mean, one be, was also pregnant there, in the concept of "Brahman" all pervading, including, not only humans but plants, animals and inanimate as well, and all men being the same in their origin or root.

Though these concepts were there in other countries at different times, nowhere were these so widespread, emphasised, and predominant as in India or appeared so early, at the dawn of the developing civilisation. I am aware that I am not only an ignoramus, but insensitive, unfeeling and

unworthy as well. But as far as I can see these are probably part of what you meant, by "Indian".

I am, in many ways, awed by the greatness of India, which gave so much to humanity, even in material things, medicine, mathematics, art, and other sciences. No country except Egypt, Greece or China, have contributed any thing even remotely rivalling India. But these are all side effects of progress in the other inner faculties of man and not certainly the best of what India could yet contribute to troubled humanity, - cure the mortal sicknesses effecting men's minds, which are the biggest threat to civilized existence or life itself on earth, teach the tolerance and forbearance of the mature mind, realise the gift of the powerful superconscious self of man, and understand the real nature of the human being.

I have not been living completely up to the ideal you had laid down for me. I am ashamed to confess this, but, I have to, because, a patient can lie to a doctor only at his own peril, or a child to its mother. I have not been as regular also as I was in India, in abhyas. But, either because Divine Grace has Infinite Mercy, or (I should say also) the tonic, medicine, of transmission I have received is so potent, that even absence of use can still not mar the beneficial cure, - I have been getting good transmission, and I was saved from being led astray, saved from both insanity and degradation, only by the effect of transmission, abhyas, and reading your writings.

I was very happy about all these till I read your recent book "Voice Real." You have written how lazy and stupid abhyasis expect every thing to be done by Master, like helpless infants, without even taking elementary steps of cooperation.

(But, infants, at least, eager to get the food from mother, restless, and are not distracted by other things). These pages, where you are harsh on such incooperative abhyasis (you do'nt seem to mind unworthy abhyasis, if they are cooperative and eager), suit me so well that I felt beginnings of true remorse, and dismay at myself. I have been a cheap mean idiot, all the time, not realising, how glorious it can be for me, how revealing the discoveries can be on the spiritual path, and how fruitful, if I gave myself fully. I hope and pray these words of yours stay constantly in my mind.

"I have offered to abhyasis to rob me of all I have and give me all they have; fair exchange is no robbery;"

"The greatest saints have passed away ever thirsting for it" (the restlessness for the Ultimate) "let us have a taste of That, for a spark of which one might forego thousand states of peace.....this is perhaps the best way of serving humanity and a pursuer of this path cannot but be successful".

"It was only about 10 times I could have physical approach to him (Samarth Guru) in all my life; butI had no time to brood over these unnecessary things."

In these past two and half years or so, I have prayed in meditation, asking for some progress at least, some transmission; and sometimes, also asking for guidance in material life, if things look too difficult for me to tackle. I am very happy and grateful to say that my little inadequate prayer has *always* been answered, *unfailingly*, at least in some measure. I pray, for my development of the superior devotion, faith and worth and the restless constant urge to know and be in the Master's condition, and to guide me always in the path of righteousness

and duty, both spiritual and material.

Please forgive me, Master, for bothering you with my long letter, which says nothing – or perhaps mere prattle, half truths, and out-pourings of an ignorant and conceited mind. I am like one of the million flower buds, whom the sun benefits with his light and warmth, and deflowers. The helpless flower owes its own existence to the Sun and Earth, but the sun can have little time for each of the million flowers.

But writing to you, I feel, will help myself, my progress. Therefore, I may be failing in my duty to myself if I do not write.

I have not been very regular, and observing fixed hours sometimes; but mostly I was, and I will be, always regular in future. It is hard to do puja before dawn, because, in summer dawn is at 4.30 AM. or so. The most effective thing seems to be, for success in abhyas, to develop a deep desire for Babuji's condition itself. Also, it helps to imagine, Babuji himself is in my mind or heart, meditating on Himself. St. Kasturiji told us in Shahjahanpur, "Assume during Puja that Master is there, and you are receiving His waves, current, force or whatever it is, flowing into your heart from front." Evening meditation (cleaning) seems to be more effective and essential than even morning. Please write, a small note, if you have any instruction for me, or if any thing I do is wrong (only if you have time to write). I must write soon to my preceptors and helpers. Their presence and letters have helped me a lot.

I have been talking to my family members about Sahaj Marg and writing letters. They think it is very good, but, failed to take direct immediate action and benefit. This saddens me, because, they are at least a lot more deserving than me.

Recently they are showing more interest, and reading Efficacy of Raj Yoga and Reality at Dawn. I hope they will meet a preceptor soon. My father met Dr. KCV 2 years ago, but failed to follow it up.

Dr. KCV's sudden demise is a tragic loss to his family and to so many abhyasis who owe him so much and saw in him an image of the Master of Shahjahanpur himself.

Once again, I am grateful for your time to see this letter, and thereby benefit immensely even by your casual thought.

With respects and affectionate regards,

Yours faithfully,

(RAMAKRISHNAN)

At the Holy Feet of the Master

The Utility Enterprises

(Paper Converters, Stationers, Printers & Publishers)

20, Baker Street.

MADRAS-1

Phone : **CARE 27920**

ORDER

In pursuance of the instructions issued by me in October 1969 regarding organisation and subsequent request of the Working Committee of the Mission vide its Resolution No. 3 of the meeting held on 30th January 1971, I hereby nominate the following as the members of the Organisational Sub-Committee of the Mission;-

1. Sri Raghavendra Rao	...	Raichur
2. St. Kasturi Chaturvedi	...	Modinagar
3. Sri P. Rajagopalachari	...	Madras
4. Dr. V. Parthasarathy	...	Vijayawada
5. Sri. J.R.K. Raizada	...	Shahjahanpur

This Sub-Committee shall be responsible to carry out, supervise and guide the organisational work of the Mission under the overall guidance of the President. To provide guidance for the purpose, it shall issue necessary instructions to the Centres, as and when necessary, with the prior approval of the President.

The aforesaid Committee, at the end of every year, shall submit a report on the organisational work to the Secretary of the Mission for its incorporation into the Annual Report of the Mission which, in its turn, shall be duly placed before the Working Committee in its annual meeting.

The said Committee is also authorized to appoint Organizers to work at State level.

I hope that this Sub-Committee shall have the full cooperation of all the members of the Mission.

Dated Shahjahanpur
August 4, 1971

Sd. Ram Chandra
President.
Shri Ram Chandra Mission,
Shahjahanpur, (U.P.) India.

Sahaj Marg Catechism-Answers to Questions (Series 3)

1. *What are the stages of progress under Sahaj Marg Sadhana ?*

Ans:- Journey (yatra) of the soul to arrive at the fixed goal viz., the Divine, is continuous and endless so long as life inhabits the body. There are no definite stages in the progress during this journey, but since movement is there, stages have been marked out by the Master. Broadly speaking, the entire scope of the journey has been divided into three stages;-

1. Heart region,
2. Mind region,
3. Central region

These are to be taken as practically co-terminal with

1. Area of Maya i.e. the Pind Pradesh,
2. a. Brahmand Mandal and
b. Para Brahmand Mandal
both together practically covering the mind region.
3. The Central region – the discovery of Sahaj Marg system, made by its propounder, Shri Ram Chandraji Maharaj, our Master.

In each of the regions there are numerous points (chakras) or knots (granthis). There are major points and minor points. These together will be countless, but spiritual experience gained at each of these points repeats itself in the type but is more and more refined and less and less gross.

Master has divided each of the three regions mentioned above into circles, the Heart region consisting of 5 circles of

Maya, the mind region of 11 circles of ego and Central region into 7 rings of splendour.

There are stages of progress associated with each of these major and minor points and can be described as

(a) Entry

(b) Circumlocution over the entire region covered by the point in order to obtain complete knowledge of the whole region and also mastery over it, and

(c) Mergence into the condition of the stage which is called Laya Avastha, during which full enjoyment of the benefits of that stage is obtained. Only when all these three sub-divisions are completed does movement to the next point become possible. These three sub-divisions repeat themselves at every minor and major point of every region during the journey. At many places, the abhyasi tends to appreciate his enjoyment so much that he feels he has reached the end of the journey and becomes inclined to take final rest there. At such times, the Master wakes him up, gives him a preview of the greater happiness awaiting him in his onward journey, and pushes him on towards the next stage.

It is essential to understand that while the type of experience repeats itself from point to point and region to region, the degree of grossness becomes less and less so that one is certain that when ultimately one is able to reach the goal, one would have achieved that degree of fineness (refinement) which is necessary before one can hope to merge in the Infinite.

Of course, each abhyasi has to pass through a preparation stage before the real journey commences. This preparation time can be divided into four steps.

1. Achieving firm establishment of a craving in the soul for realisation of the Ultimate, as the fixed goal.

2. Effective submission to and mergence in the effort to reach the Divine to such a great extent as to see that Divine pervading every thing and everywhere.

3. Living in a state of peace or bliss which is the natural characteristic of the soul, and

4. Developing a still subtler and stronger type of craving for further progress in the journey to the Divine.

2. *Are there any dangers or obstructions in the pursuit of meditation in this system ?*

Ans:- There are no inherent dangers or obstructions but human nature, by the intensity of the grossness it has acquired in its progress from the time of creation to the present day, becomes heir to certain barriers both in the practice of meditation and in the achievement of progress in spiritual journey. First must be mentioned the difficulty in achieving that degree of craving in the soul and in the fixation of the single goal that every abhyasi joining the mission experiences. Faith and devotion are the essential factors to combat this deficiency. Faith begets devotion and in turn devotion strengthens faith. They go hand-in-hand and as their quantum increases, barriers which are desire-based and hence non-natural, tend to be surmounted. There is a certain danger in abhyasis wishing to measure the degree of progress made by them, forgetting the basic fact that spiritual experiences are non-sensory and cannot be measured by the sense apparatus. Intensity of imagination should be curbed as it is likely to produce unreliable and spurious ideas of success or failure.

3. *What is the value, if any, of experiences including dreams, visions, clairvoyances, etc.*

Ans:- In the early stages, deep-rooted, embedded karmic impressions (samskaras) get stirred up and sent out. They generally lead to dream-like experiences, visions, premonitions, clairvoyant awareness, etc., which of course tend to impress the abhyasi with the power of the Master, and to convince him of the existence of such power. This has a beneficial effect in deepening faith and consequently increasing devotion, both of which are to be welcomed in the personal interest of the abhyasi. But as the journey progresses, and grossness keeps getting reduced from point to point and stage to stage, experiences start diminishing and if an abhyasi still continues to need those experiences to convince himself and to create confidence in him there is definite regression, and so one should endeavour to develop in oneself an attitude by which experiences are only expected to the extent necessary in the earlier stages of Sadhana and not to look for them in the more advanced stages. Such desire to have continued experiences is likely to divert attention from the Ultimate goal of Reality and also increase the grossness in ourselves.

4. *What is the role of the Preceptor ?*

Ans:- The Preceptor has a good deal of responsibility in regard to imparting training in spiritual sadhana to the abhyasi who come to him, and also interpreting the practices and precepts of the Mission to them. In fact, each preceptor is endowed by the generous Master with a part of the Divine power and grace which Master has achieved due to his extraordinary sadhana. This, the preceptors utilise during the transmission that they give to the abhyasi during meditation

sittings. Preceptors have also to train the abhyasi towards achieving primarily the necessary craving, then developing faith and devotion towards the Master. They have to teach the abhyasi how to meditate, on what to meditate and when and where to meditate. Any mistakes in the directions given thus are likely to not only retard progress, but also to lessen the faith of the abhyasi in the system. The preceptors should be able to explain to the abhyasi the meaning of experiences that the latter may recount to them, and also teach the abhyasi progressively to attach less and less importance to such experiences of the grosser levels. Preceptors have also to learn for themselves to read the condition and progress of the abhyasi under their care, to render such help as is necessary to overcome barriers and to move out of stagnant situations during the journey. Preceptors must themselves put into practice in their day-to-day life the commandments of the system and become living examples to the abhyasi.

At the same time, a Preceptor should realise that abhyasi and he are members of the same brotherhood, and there is no inherent eminence attached to the preceptor himself which can justify the assumption of superiority of any kind. His actions should therefore be true to such an inner attitude.

अहंता-क्षय का उपाय

(श्रीरामचन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन)

मुझे बड़ी खुशी हुई, यह जान कर कि आपने Special training लेने के लिये हिम्मत की और मैं ऐसा जरूर करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे और आप भी हाल अपना देते रहें। मगर इसके शुरू करने के पहले वह चीजें जो मैंने बताई थी साफ हो जाना जरूरी है, जो बहुत कुछ साफ हो चुकी है, मगर फिर भी बाकी हैं। वहाँ पर मैंने Special training की शुरूआत की थी। साफ करते करते उस हालत पर अपने आपको पहुँचने दीजिये, फिर वह हालत खुद ब खुद शुरू हो जायेगी। अभी उसका रास्ता बन्द है। मगर भाई अग्रे ऐसा न करना और इस तरह हमारे कमजोर जिस्म पर तरस खाना। उम्मीद भी यही है कि आप बढेंगे ही।

आप तो सफाई की मेहनत करते रहे होंगे। भाई, चाहता तो यही हूँ कि आप लोग मेरी जिन्दगी को कामयाब बनायें। मगर यह तभी हो सकता है जब आप लोग शानदार बने। शानदारी से मेरा मतलब है कि आप लोग चमकें। फकीरी की शानदारी तो कपड़ों से नहीं होती, बल्कि दिल की बेरंगी से होती है। बेरंगी कैसे पैदा होती है। जब सब रंग मिल जाते हैं। पता इसका कैसे चलता है, जब साम्य अवस्था पैदा हो जाती है। साम्य अवस्था कैसे होती है, जब इन्तहाई नम्रता पैदा हो जाती है। इन्तहाई नम्रता कैसे पैदा हो जाती है, समर्पण (Submission) से। समर्पण (Submission) कैसे पैदा होता है, अपने आपको मिटा देने से। अपने आप को मिटा देने से जो चीज पैदा होती है वही आत्मादर्ज का समर्पण (Submission) कहते हैं। मगर इसकी शुरूआत सूँ की जाती है कि ईश्वर को या जो Ideal हो, बड़ा समझा जाता है (यह Elementary चीज लिख रहा हूँ)। फिर उस पर अपने आपको छोड़ें, इस तरह पर जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में होता है। जिधर चाहे वह हाथ पैर उठाये और उसको Resist नहीं कर सकता। अगर कोई अहंकार टूटने का मुझसे नुस्खा मांगे तो उसके लिये यही नोशदारू है और उसके यह जुज। और कोई तरकीब उससे बेहतर मेरी समझ में नहीं आती। हमहमी उसी वक्त मिटती है जब किसी की बड़ाई हम अपने

दिल में रख लेते हैं। उसमें एक भेद भी है और मसल भी है कि ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपनी छुटाई का पता चलता है। भेद क्या है ? बहुत छोटा सा, जिसकी तरफ निगाह नहीं जाती। वह यह है कि हमारी तबियत दूसरे से मुकाबला (comparison) करने लगती है और फिर इस लिहाज से अपने आप को छोटा समझते हैं। गोया पहली ठस हम अहंकार के ऊपर दे देते हैं। अगर comparison का खयाल दिल से उठा दिया जाये तो उन्नति का भी खयाल दिल से उठने लगेगा। Comparison हमको यह बता देता है कि हम को कैसा बनना चाहिये। जब बनने का खयाल पैदा होता है तो उसकी तरकीबें भी खयाल में आने लगती हैं। और जब तरकीबें खयाल में आने लगती हैं तो उसके हासिल करने की हम कोशिश भी करते हैं। और जब हम कोशिश करना शुरू करते हैं वैसा बनने की, तो गोया कि हम अपने ideal से कुछ न कुछ attach हो जाते हैं, तो हमारा खयाल भी उस तरफ रहने लगता है। और रहते रहते यही constant remembrance की शकल पैदा कर देती है और जब हम में constant remembrance पैदा हो जाती है तो उसकी गर्मी और बिजली हमारी खबर मालिक तक पहुंचा देती है। मालिक तक खबर पहुंच गई तो यह मुमकिन ही नहीं कि उसकी current आपके set up pole पर न पहुँचे। तो भाई यह सब फायदे की बातें बता दीं। जो मेरी इस वक्त समझ में आयीं। अब करना आप लोगों के हाथ में है और मदद ईश्वर की। तरीका अपनी खबर देने का यही है और वैसे भाई चिल्लाये जाओ। 'सदा' (आवाज) तूती की सुनता कौन है नक्कारखाने में। ईश्वर के कान तो है नहीं जो उनकी सुन ले और न आँखें है जो देख ले। उसके पास जो चीज है वही इन सब चीजों के लिये instrumental है और होता भाई अन्त हमारा भी ऐसा ही है कि हम भी अपने कान फोड़ लेते हैं और आँखें भी, ताकि हम उसी तरह के हो जावें (इससे यह मतलब नहीं कि कोई किसी instrument से अपने आँख-कान फोड़ लें) इसका मतलब आप समझ गये होंगे कि हमें वैसा ही बनना चाहिये।

(एक अभ्यासी को लिखे गये पत्र से उद्धृत)

(११६)

कविता

(श्री सत्य स्वरूप श्रीवास्तव, लखनऊ)

मेरे मालिक हजारों नमन आपको ।

आप जैसा दयानिधि मिलेगा कहीं ।

लाख ढूँढ़े कोई हाथ में ले शमा ॥

छान डाले भले ही जमीं आसमां ।

ऐसा रहबर मिलेगा न इन्सान को ॥

लोग युग युग से यों ही भटकते रहे ।

पाई मंजिल न पर, सर पटकते रहे ॥

तुमने दी वह सहज मार्ग की रोशनी ।

जिससे मुश्किल सी मंजिल भी आसान हो ॥

लेके सच्ची लगन बस चले आइये ।

कोई जप तप न साधन कठिन चाहिये ॥

ध्यातु केवल हृदय से किये जाइये ।

मुक्ति आवागमन से मिली जान लो ॥

राम आ भक्ति का मार्ग दिखला गये ।

कृष्ण भी ज्ञान गीता का बतला गये ॥

आपने एक बता कर सहज-साधना ।

पथ खोला सुगम विश्व कल्याण को ॥

एक पग आपकी ओर जो भी चला ।

आपका स्नेह अविराम उसको मिला ॥

स्वयं बढ़ कर संभाला उसे आपने ।

मेट कर उसके सम्पूर्ण अज्ञान की ॥

व्यक्त शब्दों में होती नहीं भावना ।

आज बस कर रहा हूँ यही कामना ॥

हाथ हो मेरे सर पर सदा आपका ।

मैं भी छूता रहूँ आपके पाँव को ॥

(११७)

सहज मार्ग के रज-कण

(संत कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर)

ओ.....प्रियः—अन्तर में तीर जरा ओछा पैठ गया है। निकाल पाने को हाथ नहीं उठ पा रहे हैं। बांहों में शैथिल्यता आ गई है। किन्तु मन में स्फूर्ति व्याप्त हो गई है। तीर किंचित तिरछा पैठा है। निरन्तर सागर की लहरियों के पखारते रहने से घाव तो धुल गया है, रक्त सूख गया है, पीर उभर आई है कराह अस्पष्ट हो गई है। किन्तु.....कोई अन्तर में सहला रहा है, अंग-प्रत्यंग सिहर सिहर उठते हैं। ओ.....वेपीर सुन ! ये सरस पीड़ा कुछ गुनगुना रही है। ओ.....प्रिय ! तीर किंचित ओछा पैठ गया है।

नीद नहीं आती हैः—सारा का सारा दिन बँडे ही बीत जाता है। किसी आशा में ! प्रातः सायं का सम्बल लिये आता है। सायंकाल रात्रि के सितारों जड़ा जड़ाऊ आँचल मुख पर डाल कर मौन हो जाता है और रात्रि पलकों में बीत जाती है, प्रतिक्षा भरी पलकें बोझिल ही रह जाती हैं। प्रत्येक आहट एक सैन (इशारा) बन जाती है। हर सैन में एक नवीन उछाह होता है। उछाह तन्द्रा को वापस लौटाना चाहता है किन्तु..... रात्रि पलकों में ही जाती है। फिर भी शरीर में स्फूर्ति है, निराशा नहीं आती है किसी सुदृढ़ विश्वास के सहारे। निद्रा नहीं आती है तो न आये। ओ.....प्रिय। तीर सीधा नहीं, गहराई तक ओछा पैठा है।

जागरण भी स्वप्न हो गया हैः—तन जागता है, मन जाग्रत है। मस्तिष्क स्वप्नानिल है तभी तो जागरण भी स्वप्न हो गया है। आगमन की प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा में आशा है, आशा में विश्वास है, विश्वास में दृढ़ता है, दृढ़ता में पवित्रता है और पवित्रता में मिलन की सिरसिराहट। किन्तु.....सिरसिराहट में मिलन नहीं है। मिलन की मधुरता से सज्जित-आनन्द भी एक हो उठते हैं। परन्तु.....एकता रूपी शृंखला मिलन के मध्य में रेखा सी लगी हुई है। ओ.....वेपीर सुन ! यह पवित्रता भी निराकार और साकार के मध्य अन्तर बनाये हुए है। ओ.....प्रिय ! तीर किंचित ओछा गहराई तक चुभ चुका है।

इधर इस पार चुभन है, टीसन है, कसक है, स्वच्छता है क्योंकि संभालने वाला चतुर दूरदर्शी स्नेही परिचायक है। इधर जहाँ तक दृष्टि जाती है स्वच्छता विखरी पड़ी है सरलता की ओढ़नी ओढ़े। उधर कोई हर चुभन को सहैजता जारहा है। हर टीसन को दबाए हुए है। निरन्तर कसक को निरन्तर स्नेह धमनियों से दुलराये हुए है। मिलन और विछोह के पालने में कोई अन्तर में मधुर लोरियाँ देता है 'आ जाओ तुम्हें बुलाता हूँ।' तीर धीरे से खींच लिया और उस स्थान में होकर कोई स्वयं उर अन्तर में बैठ कर कण कण में व्याप्त हो गया।

न जाने क्या हो गया:— तन छार छार उड़ गया, मन गल गया मस्तिष्क 'उसकी' सी सोचने लगा, जिह्वा उसका ही रस अलापने लगी। कर्ण कुहरो में 'उसका' ही सरस मधुर रव आने लगा। मन-रूपी बीणा ही गुण गा उठी। आवागमन के द्वार बन्द हो गये। शरीर की आवश्यकता न रही। राह निर्जन, विद्यावान थी किन्तु ठगों का भय समाप्त हो गया। अन्तर स्वयं विश्वस्त सुदृढ़ प्रहरी बन बैठा। रात्रि, द्यौस, स्वप्न, जागति, सुख, दुख, पीर सब का अवसान हो गया। किन्तु ! अन्तर बाह्य का एक रूप होने पर भी अन्तर के कहीं एक कण में पपीहे की पुकार कैसी कुछ बस गई है जिससे छार छार होने पर अब तो हर कण कण से रह रह कर यह पुकार उठती है 'पी कहां ! पी कहां ! अचानक यह क्या हो गया ? ओ प्रिय तू किंचित अन्तर में ओछा पैठ गया है।

गीत

(श्री जगदीश कुमार 'मृगेश' सीतापुर)

गुरु के पद-पूजन से बढ़ कर, पूजन कौन बढ़ा होता है ?

अन्तर के विष को पी कर जो-

भरता दिव्य मुग्धा की धारा ।

तिमिर शिविर में ज्योति जगाकर,

हरता युग युग का अंधियारा ॥

जड़ता को चेतनता देकर—

घरती को करता जो अम्बर ।

हिम के ठोस पिंड को देता,

नव जीवन, नूतन गति का स्वर ॥

ऐसे गुरु वन्दन से बढ़ कर, वन्दन कौन बढ़ा होता है ?

गुरु के पद पूजन से बढ़ कर, पूजन कौन बढ़ा होता है ?

सद् गुरु वही कि जिसमें मंजिल,

दने की क्षमता होती हो ।

मन पर संचित मल विकार को—

जिसकी दिव्य दृष्टि धोती हो ॥

नयन नयन बन जाये क्षण में,

अस्थिरता स्थिर हो जाये ।

प्राण शक्ति का सौरभ पाकर,

लौकिकता मन की खो जाये ॥

गुरु के दिव्य चक्षु से बढ़ कर, कंचन कौन बढ़ा होता है ?

गुरु के पद पूजन से बढ़कर, पूजन कौन बढ़ा होता है ?

इदधर ही मानव तन धर कर—

संज्ञा सद्गुरु की पाता है ।

जनम जनम के विस्मृत पथ की-

याद दिला कर ले जाता है ॥

सद्गुरु की समदृष्टि कभी भी,
 ऊंच नीच का भेद न जाने ।
 अनगिन रूप रंग आकृतियों—
 में अपनी सत्ता पहचाने ॥

समदर्शी गुरु के चितन से, चितन कौन बड़ा होता है ?
 गुरु के पद पूजन से बढ़ कर, पूजन कौन बड़ा होता है ?

तत्व जनित तन के बंधन में,
 गुरु असीम बनकर लहराता ।

भौतिकता की गहन गुफा में,
 सहज ज्योति का दिया जलाता ॥

साधक की खाली भोली को—
 जो मोती मणियों से भरता ।

जन्म जन्म का भार उठाकर—
 बोगिल मन को हल्का करता ॥

गुरु पद रज अंजन से बढ़ कर, अंजन कौन बड़ा होता है ?
 गुरु के पद पूजन से बढ़ कर, पूजन कौन बड़ा होता है ?

जटा बढ़ा कर गुरु कहलाने—
 वाले तो अनगिन मिल जाते ।

लेकिन कितने ऐसे होते,
 जो सच्चे पथ को दिखलाते ॥

आज युगों के बाद घरा पर—

महाज्योति का हुआ अवतरण ।

उठो दिव्यता संचित कर लो,

हुआ भोर का पुनर्जागरण ॥

कृपा किरण अर्जन से बढ़ कर, अर्जन कौन बड़ा होता है ?
 गुरु के पद पूजन से बढ़ कर, पूजन कौन बड़ा होता है ?

सहज मार्ग में संन्यास

(श्री मुन्नीलाल मौर्य, इलाहाबाद)

आज मानवता अमित होकर चारों ओर दौड़ रही है । उसे कुछ सूक नहीं रहा है । वह आज किकर्तव्य विमूढ़ हो चली है । उसे न अपना गन्तव्य मालूम है और न उसका रास्ता ही । अगर कोई उसे उसके गन्तव्य का ख्याल कराता है या श्रेयस्कर मार्ग का दिग्दर्शन कराता है तो उस पर चलना तो दूर रहा, उसे विश्वास ही नहीं होता है कि कोई ऐसा भी मार्ग हो सकता है । कारण है कि आज का जगत इतना बनावटी हो गया है कि उसे असलियत नजर ही नहीं आती है या यूँ कहें कि असलियत का होना उसके लिये महान् चमत्कार अथवा आश्चर्य प्रतीत होता है या यह भी कहा जा सकता है कि मानवता का इतना अधःपतन हो चुका है कि बुद्धि के लिये असलियत तक पहुँचना तो दूर असलियत समझना भी असम्भव हो गया है ।

आज का मानव दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखता है । उसे न किसी पर विश्वास है, न किसी से सहानुभूति है, न किसी पर दया है और न किसी से हमदर्दी है । एक दर्द से चीब रहा है तो दूसरा सहायता करना दूर रहा, वहीं उस पर प्रसन्न हो रहा है । यह है आज का समाज । यहाँ कोई नियमितता नहीं रह गई है । मनुष्य अपने को (अपने शरीर को) ही देखने का प्रयास करता है तथा उसी में रमा हुआ दिखाई देता है । ईश्वर का नाम तो उसके लिये विदेशी सा प्रतीत होता है । ईश्वर के नाम पर आज प्रायः हंसी उड़ाई जा रही है तथा ईश्वर की बातें करने वाला मानव आजकल बेवकूफ समझा जाने लगा है । इस तरह के समाज में कहीं से मनुष्य को प्रेरणा मिले ईश्वर चितन की ?

इस तरह की परिस्थिति के सर्वव्यापी होने के बावजूद भी आज मानव बड़ा ही भाग्यशाली है । थोड़ा सा ही ईश्वर के तरफ मुख मोड़ने से वह (ईश्वर) उसे अनन्त तक ले जाने के लिये तैयार है । ऐसा युग भला कभी हुआ होगा या भविष्य में हो सकेगा ? आज मानव को अपना रास्ता चुनना है । वह कहां जाय ? वह ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता गर्त में ले जा रहा है तो वहीं पर दूसरा उसे अनन्त श्रेय की ओर अग्रसित कर रहा है । संभलने की आवश्यकता है । अनेक जन्म हो चुके हैं । अनेक

यातनाएँ भोग चुके हैं। कितनी कठिनाइयों के बाद यह वर्तमान जन्म मित्रा है। देखना है कहीं यह भी व्यर्थ न जाय। व्यर्थ कब नहीं होगा? जब अनेक जन्मों के कल्मषों को धोकर अपने घर वापस चला जाय। कितना सरल एवं सीधा है यह मार्ग। अरे! यह तो इतना सरल है कि लोग देख कर इसमें विश्वास ही नहीं करते। उनको तो उन्हीं जटिल और कष्टकाकीर्ण रास्तों पर ही विश्वास होता है जिसे वे सदियों से पुरोहितों के द्वारा सुनते चले आ रहे हैं। गुरु आता है और कान में मन्त्र फूँक कर चला जाता है, इसीमें लोग अपना कल्याण समझते हैं। उत्तरोत्तर वर्ष में एक दो बार गुरु आता है और शिष्य से अनाज तथा रुपये इत्यादि पूजन के रूप में ले जाता है तथा शिष्य भी भोला-भाला अपने को इसी में कृतार्थ मानता है। यह बात उसके मन में इतनी बैठ गयी है कि वह इसे त्यागना भी नहीं चाहता है?

आज का सरल और सीधा मार्ग है—‘सहज-मार्ग’ (स्वाभाविक मार्ग) न तो घर छोड़ना है, न जंगलों में जाना है, न अपनी वस्तुओं को त्यागना है और न तो इस संसार को छोड़ना है। यहीं गृहस्थ जीवन में ही रहकर विश्व की सर्वाधिक श्रेयस्कर और उत्तम वस्तु प्राप्त हो जाती है, जिससे प्राचीन ऋषि, मुनि भी संसार की हर एक चीज त्यागने के बावजूद भी, सदैव संचित रहे। घर छोड़ कर जंगलों में जाने के बाद भी न तो वे घर ही छोड़ पाये थे और न वे ईश्वर का ही पूर्ण साक्षात्कार कर पाये थे। कारण था कि वे लोग संन्यास का अर्थ सब कुछ छोड़ने तथा त्यागने से लगाये थे तथा सब भौतिक चीजों का त्याग करके संन्यास (Renunciation) की स्थिति को प्राप्त होना चाहते थे। वास्तव में यह तो एक मनःस्थिति है जिसे राजयोग की साधना से बहुत ही शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके। वैराग्य अर्थात् संन्यास की स्थिति प्राप्त होने पर प्रत्येक वस्तु ज्यों की त्यों रहती है परन्तु उसमें कोई आसक्ति नहीं मालूम होती है अर्थात् उसके रहने या न रहने का मनःस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह स्वयं ही प्रत्येक वस्तु से उदासीन रहने लगता है।

सहज मार्ग में प्राणाहुति (Transmission) के माध्यम से सद्गुरु अभ्यासी के हृदय को उस परम तत्व से जोड़ देता है और उसके मन को केन्द्र की तरफ मोड़ देता है तथा दिन प्रति दिन के ध्यान (Meditation) और सतत् स्मरण (Constant Remembrance) के अभ्यास से यह योग अर्थात् जोड़

अत्यन्त मजबूत होता जाता है। वास्तव में आत्मा और ब्रह्म के मेल का ही नाम ‘योग’ है। जैसे जैसे यह योग मजबूत होता जाता है और अभ्यासी का प्रेम ईश्वर से बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इस संसार की सभी वस्तुओं का प्रभाव हृदय पर कम होने लगता है। उनमें आसक्ति जाती रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि वह कर्म तो सब करता है परन्तु यत्नवत्। ऐसी स्थिति में उन कर्मों का अभ्यासी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है अर्थात् उसके हृदय-पटल पर उन कर्मों का संस्कार नहीं पड़ता है। यह है असल संन्यास की स्थिति, जिसे बिरले लोग ही प्राप्त होते हैं। यह तभी संभव हो पाता है, जब सद्गुरु अपनी प्राणाहुति का सहारा देकर अभ्यासी को पोषित करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उपर्युक्त संन्यास की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब नये संस्कारों का निर्माण रुक जाता है अर्थात् क्रियमाण कर्म उत्पन्न ही नहीं होते हैं। प्रारब्ध कर्मों का भोग जो पहले से ही प्रारम्भ हो चुका है, सद्गुरु अपनी शक्ति से और भी जल्दी करा देता है। अब अभ्यासी के लिये केवल संचित कर्मों का भोग ही शेष रह जाता है। सद्गुरु अपनी परम पावनी यौगिक शक्ति से उन संचित कर्मों में भी भोग की प्रेरणा (Tendency) देकर इसी जन्म में ही उनका भी भोग करा देता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के कर्मों (संस्कारों) का इसी जन्म में इस भोग की प्रणाली से सद्गुरु सर्वथा क्षय कर देता है और अन्ततः अभ्यासी ब्रह्मगति को प्राप्त होकर सदैव के लिये जन्म तथा मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

नोट:—वेदान्तिक परिभाषा के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं—
(१) संचित कर्म (२) प्रारब्ध कर्म तथा (३) क्रियमाण या संचायमान कर्म।
(१) संचित कर्म उस कर्म शक्ति को कहते हैं जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होती है, परन्तु जिसके फलों का प्रारम्भ नहीं हुआ रहता। (२) प्रारब्ध कर्म भी पूर्व जीवन में ही उत्पन्न होता है परन्तु उनके फलों का भोग इस जीवन में प्रारम्भ हो चुका रहता है। यथा— वर्तमान शरीर तथा धन-सम्पत्ति। (३) क्रियमाण या संचायमान कर्म उसे कहते हैं जिसका संचय वर्तमान जीवन में होता है।

गज़ल

(मुत्ताहब राय 'अख्तर' शाहाबादी)

किसी की याद में हम दिल लगाये जाते हैं ।

शमे फिराक में आँसू बहाये जाते हैं ॥१॥

वह अपने हुस्न का जलवा दिखाये जाते हैं ।

जाम बहदत के जो पैहम पिलाये जाते हैं ॥२॥

यह उनके बड़म की फैंसी है फ़िजा में रीनक ।

चिरास देखिये घर घर जनाये जाते हैं ॥३॥

किसी का नक़शे कदम सजदा-गाह है अपनी ।

कदम कदम पे तेरे सर झुकाये जाते हैं ॥४॥

गुज़र चुकी हैं वो सब दौरों हरम की बातें ।

हम अपनी यक नई दुनियाँ बसाये जाते हैं ॥५॥

हूँ तेरी बन्दा निवाज़ी को देख कर कायल ।

भले बुरों को जो अपना बनाये जाते हैं ॥६॥

यह खुश नसीबी मुबारक रहे तुम्हें "अख्तर" ।

कि उनकी बड़म में अकसर बुलाये जाते ॥७॥

प्रार्थना

(श्री अशरफीलाल गुप्त, मिथित, सीतापुर)

प्रार्थना बहुत ही प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ होता है— विनीत भाव से नम्रता पूर्वक किसी से कोई चीज मांगना। यह विनम्रता और दीनता असहाय अवस्था से ही पैदा होती है। बिना इसके प्रार्थना प्रभाव हीन एवं निरर्थक ही सिद्ध होती है। सामान्यतः जब एक साधारण और तुच्छ वस्तु की प्राप्ति के लिये भी विनम्रता, दीनता और असहाय अवस्था की आवश्यकता होती है तो उस सर्वशक्तिमान से उसका प्यार पाने हेतु इन गुणों की कितनी आवश्यकता होगी, यह बात प्रत्येक जिज्ञासु के सोचने की है। आवश्यक है कि हम शरीर रहते, सभी इन्द्रियों से तटस्थ रहकर असहाय अवस्था पैदा करें और हृदय में वास्तविक विनम्रता एवं दीनता की स्थिति पैदा करके, एकमात्र उसी का सहारा पकड़ कर द्रोपदी तथा गज की भक्ति पुकारें। विश्वास रहे, ऐसी आर्तवाणी से ओत-प्रोत प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होगी। स्पष्ट है प्रार्थना उतनी ही प्रभावशाली होगी जितनी ही असहाय अवस्था की गहराई होगी और हम आत्म समर्पण का भाव पैदा कर लेंगे।

प्रार्थना का प्रचलन हर समाज, जाति, धर्म एवं संस्था में पाया जाता है। प्रार्थना प्रायः कविता के रूप में होती है और लोग नित्य नियमित रूप से उसे गाकर या दोहरा कर ही अपने कर्तव्य की इतिथी समझ लेते हैं। ऐसे लोग बहुधा संगीत तथा वाद्यों से आनन्दित होकर संतुष्ट हो जाते हैं। परन्तु यह तो केवल इन्द्रियों का सुख एवं संतोष ही है जो उसी प्रकार का है जैसा अच्छे-अच्छे भोजन खाकर तथा सुन्दर वस्तुओं को देखकर मिलता है। प्रार्थना को शब्द बद्ध करने का अभिप्राय तत्सम्बन्धी भावों को एकत्रित करना होता है। उन्हें गा लेना या पढ़ लेना ही प्रार्थना नहीं है। चाहिए यह कि प्रार्थना का एक-एक शब्द हमारे हृदय में उतरता जाय। हम उन्हीं भावों में खो जायँ, तभी वह हमारी हृदय से निकली हुई सही अर्थ में प्रार्थना होगी। केवल मुँह से कही गयी प्रार्थना तो वाग्जाल मात्र है। ऐसी प्रार्थनाएँ जो आध्यात्मिक स्थितियाँ पैदा न कर सकें, प्रार्थना की कोटि में नहीं आतीं।

आजकल की प्रार्थनाओं में प्रायः अपने लिये, अपने परिवार के लिये मांग

की जाती है। वह भी सौतिक वस्तुओं की जैसे धन-दीनत, शक्ति, पद, ऐश्वर्य आदि। मान लीजिये कि यदि संयोग से प्रार्थना स्वीकार भी हो गई तो वही मिलता है जो नरवर एवं अणुअणु है। वह किसी भी दिन नष्ट हो सकता है। कुछ ही दिनों में लोग राजा से रंक होते देखे गये हैं, किले घराशाही हो गये और जंगलों में किले बन गये। माँगने का अवसर भी मिला तो कुछ अन्न भी न पाया। इसलिये सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिये। यदि ध्येय ही भूल गये तो कैसी प्रार्थना और किससे ?

उपयुक्त तथ्यों को दृष्टि में रख कर अब हम सहज-मार्ग साधना पद्धति में निर्धारित अधोलिखित प्रार्थना पर विचार करें कि यह प्रार्थना आध्यात्मिक क्षेत्र में कितनी उपयुक्त है:-

**हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है,
हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं,
तूही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है,
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है।**

हे नाथ ! तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है:- ध्येय या उद्देश्य को सदैव सामने रख कर प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना की प्रथम पंक्ति केवल अपने ही नहीं, वरन् मानव मात्र के ध्येय की ओर इंगित करती है, तुलसी दास जी लिखते हैं:-

साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ।

पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥

मनुष्य का जीवन, जो पता नहीं कितने जन्मों के बाद बड़े सौभाग्य से ही मिलता है उसका ध्येय ईश्वर को ही प्राप्त करना है न कि सांसारिक सुख। संसार तो जीवन-यापन का माध्यम है और शरीर साधन मात्र है। ऐश्वर्य, धन, वैभव तथा अन्यान्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति ही इस अमूल्य जीवन का सही ध्येय समझ कर मानव उसी मृग-मारीचिका के पीछे मृत्यु पर्यन्त दौड़ता रहता है। ध्येय गन्त होने से उसके लिये किये गये प्रयास एवं परिणाम भी वैसे ही गलत होते हैं। इसके विपरीत जब लक्ष्य सही ध्येय ईश्वर-प्राप्ति सामने होगा तो हमारे सभी प्रयास उसी के अनुरूप होंगे तथा परिणाम में वैसे ही फल भी मिलेंगे।

नित्य प्रार्थना करने से हमें लक्ष्य का स्मरण होता रहता है, हम भटकने से बचे रहते हैं और फलस्वरूप ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्नों में रत रहते हैं। हमें चाहिये कि हम भाव का मन में ही स्मरण करके उसी में खो जायें। हमारे अन्दर स्वतः सांसारिक वस्तुओं से अहंति एवं वैराग्य पैदा हो जायेंगे। वास्तव में वैराग्य एक स्थिति है जो लायी नहीं जाती वरन् स्वयं पैदा होती है। ध्येय के विषय में बाबू जी महाराज ने स्वयं लिखा है-

‘ठाड़े बैठे पड़े उताने, जब देखो तब वही ठिकाने।’

मतलब ठिकाने से है कि इस चीज को भूचना नहीं चाहिये हमें ठिकाना याद रहे और हासिल भी उसी को हुआ है जो ठिकाने पर पहुंचने के लिए दीवाना और मंजूर बन गया। इससे अच्छा नुस्खा मुझे कोई नहीं मिला और जिसने भी तरकीब की है उसने यह नुस्खा अख्तियार किया है। जब दर्द पैदा होगा तब दवा मिल ही जायेगी।

हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं:- प्रार्थना में प्रथम पंक्ति में ध्येय निश्चित हो जाने के बाद हमारा ध्यान उसकी प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले तत्त्वों की ओर जाता है जिनके कारण लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होती है। यदि हम उन बाधाओं को जान लें और उनके प्रति सतर्क रहें तो आगे बढ़ते रहने में सुविधा रहेगी। वे बाधाएँ हैं-हमारी इच्छायें-इतनी प्रबल होती हैं कि मनुष्य को परेशान कर डालती हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी इच्छायें कभी तृप्त नहीं होतीं, उल्टे ज्यों-ज्यों इनकी पूर्ति होती जाती है, त्यों त्यों बजाय तृप्त होने के वे और अधिक वेग से बढ़ती हैं। अतएव यह निश्चय हो गया कि इच्छाओं की तृप्ति असंभव है। एक की पूर्ति होते ही दूसरी जन्म ले लेती हैं फिर भी ठिकाना भूने होने के कारण हमारा पूर्ण जीवन उन्हीं की पूर्ति में समाप्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग में यही कहा गया है कि कार्य करके फल की इच्छा न करे। ठीक भी है। जब इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती तो हमारा इनके पीछे दौड़ना मृगमारीचिका नहीं तो और क्या है ?

एक प्रश्न उठता है कि जब कोई इच्छा ही न होगी तो कार्य हीन होंगे। ऐसा नहीं है। हम स्वयं को कर्ता न समझ कर हर इच्छा को मालिक की इच्छा जान कर कार्य करते रहें। इससे हमारे अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के

संस्कार नहीं बनेंगे। संस्कार तो हम स्वयं बनाते हैं। एक तर्क यह भी है कि ईश्वर प्राप्ति भी तो एक इच्छा है। ठीक है। किन्तु उस इच्छा के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहती, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, इसलिये यह इच्छा सर्वोत्कृष्ट इच्छा है।

अतएव हमारी इच्छायें न रहें, सभी कार्य मालिक की इच्छा समझ कर करें तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधाएँ हैं वह बाधक न हो सकेंगी। इसलिये हम ईश्वर की प्रार्थना में यह भी प्रार्थना करते हैं कि हे ! जगत नियन्ता ! मेरी इच्छायें मेरी न हो कर आपकी इच्छायें हो जायें। मैं केवल साधन मात्र रहूँ। ऐसा होने से मार्ग का अवरोध दूर होगा और सफलता से यात्रा की जा सकेगी।

तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है:- यह पंक्ति हमें ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानकर उसमें अद्वैत विश्वास, अपार श्रद्धा एवं भक्ति जाग्रत करने की प्रेरणा देती है। तुलसीदास जी ने कहा है—

बिन परतीत न भक्ति दृढ़ाई।

जिमि खगेव जल पर चिकनाई ॥

हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि हमारा सर्वस्व, सम्बन्धी, माता-पिता, इष्ट-मित्र, परम स्नेही जो है तू ही है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। सभी नाते-रिश्ते इस शरीर तक ही हैं। अतएव हम तुझे छोड़ कर कहाँ जायें ? किसको भजे ? इसीको इस प्रकार भी कहा है—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव,

त्वमेव सर्वं मम देव देवः ॥

इस प्रकार अहं समाप्त होने लगता है। मनुष्य एक उसी का सहारा पकड़ता है और हम जब उसे ही स्वामी, इष्ट सभी कुछ मान लेते हैं तो सभी कार्य उसी की इच्छा से होते हैं। संसार की ओर से ध्यान हट कर उसी की ओर केन्द्रित होना है, चातक की सी रट लग जाती है। हम उसे पाने के लिये समस्त शक्तियाँ लगा देते हैं तब हमारी पुकार उस तक क्यों न पहुँचेगी।

इसके साथ ही इस पंक्ति में दीनता का गम्भीर भाव छिपा है। मैं तुझे छोड़ कर कहाँ जाऊँ, मेरा और है ही कौन ? 'जाऊँ' कहाँ तजि चरण तिहारे।'

मेरा कहीं ठिकाना नहीं है और न किसी का सहारा, तू ही मुझे तारे या डुबो दे, मैं तो जैसा भी हूँ तेरे चरणों पर पड़ा हूँ। भला ऐसी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कौन नहीं पसीजिगा ? कष्टना और दीनता पूर्ण आर्तनाद से तो पत्थर हृदय भी पिघल जाते हैं। भला शरणागत को कब ठुकराया गया है। किसी ने कहा है:-

'खुद चले आयेगे नालों में असर होने तो दो।'

संश्लेष में यह पंक्ति हमें विनम्रता, दीनता तथा पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भक्ति पूर्वक प्रभु में पूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित करती है और उसीको सर्वस्व मानने का संकेत करती है। एक निष्ठा एवं अनन्य भक्ति का होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रार्थना हमारे हृदय पटल पर न उतरेगी।

बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है।

यह पंक्ति एक असहाय अवस्था की ओर संकेत करती है। जब तक हम अपने को समर्थ समझते हैं या अन्यत्र किसी से आशा लगायें रहते हैं तब तक उसे चिन्ता नहीं होती क्योंकि आप अकेले उसीके सहारे भरोसे तो हैं नहीं। वह भी निश्चिन्त सा रहता है। किन्तु जब हम केवल उसी एक के सहारे हो जाते हैं तो हमारी सहायता अवश्य करता है।

इसी कारण इस पंक्ति में तू ही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है कहा गया है। असहाय अवस्था में ही बालक की देखरेख माता पिता भी करते हैं, बड़े होने पर नहीं, क्योंकि बड़ा होकर बच्चा अपने को स्वयं बुद्धिमान शक्तिशाली समझने लगता है। हमें अपने झूठे सहारों को भूल कर और अपने को नितान्त असहाय समझ कर ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे नाथ तू ही मेरा उद्धार कर, मेरे पास न शक्ति है, न साधन, बुद्धि और बल भी नहीं है, बिल्कुल असमर्थ हूँ, अब तेरी ही सहायता से तुझे पा सकता हूँ। तुलसीदास ने भी लिखा है:-

सो जानहि जेहि देहु जनाई।

जानत तुमहि तुमहि हुई जाई ॥

असहाय अवस्था आत्म समर्पण से आती है। हम अपने को भूल कर उसी के शरण में जायेंगे तो वह अवश्य हमारी सहायता करेगा। आवश्यकता है पूर्ण निष्ठा भक्ति के साथ आत्म-समर्पण करने की और अपना पन भूलने की। हमारी

प्रार्थना हमें नित्य यही याद दिलाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तू ही मेरी सहायता कर जिससे मैं तुझे पा सकूँ ।

यह प्रार्थना हर समय की जा सकती है । इसे मन से करना है, वक्तियों को दो चार बार पढ़ लेना ही नहीं है । इससे विनम्रता और दीनता की भावना पैदा होगी । हममें उसकी शरण जाने की प्रवृत्ति पैदा होगी और हमारा मालिक हमारी सुध लेगा । बस जानो जीवन का उद्देश्य सफल हो गया ।

(परम पूज्य बाबू जी महाराज ने आत्म समर्पण के बारे में लिखा है-योग यह तो बहुत सहल में कह देते हैं कि मैंने अपने आपको पूज्य महाराज रामचन्द्र जी पर छोड़ दिया है मगर वाकई तौर किसी ने भी छोड़ा भी है । छोड़ने के माने तो मैं अब तक यही समझता हूँ कि किसी के हाथों में अपने को बिल्कुल दे देना और खुद उसकी याद में हर समय परेशान और बेकरार दीवाना बना रहना । इसकी मिसाल मीराबाई है । कोई ऐसा करके तो देखे कि उसे क्या नहीं मिल जाता अर्थात् सभी कुछ मिल जायेगा ।)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

ASSAM

(१३४)

नाथ मेरे !!

(श्री सुरेशचन्द्र, अध्यापक अंग्रेजी विभाग, गर्वैनमेंट डिग्री कालेज, श्रीनगर-गढ़वाल)

नाथ मेरे !

हर अँधेरे में हमेशा
चला करते साथ मेरे !

जिन्दगी के थके पंथी की चरम मंजिल
अडिग ध्रुवतारा,
किन्तु पथ को वासनाओं ने किया पंकिल
दिव्यता पथिक हारा !

लाल को ज्यों मां

उठा लेते पकड़ कर हाथ मेरे !
नाथ मेरे !!

तृप्ति की इक साँस के खातिर,
भोग की इक आस के खातिर,
हर गली धूमा,
हर चरण धूमा,
स्वार्थ की सब कुछ जलाती प्यास के खातिर !

पा गया हूँ, अब तुम्हें मैं पा गया,
आज सब कुछ बीत सपना सा गया,
प्यार के गाँव में
चरणों के छाँव में
स्वामी मेरे, लगता है सब नया !
हर घड़ी मुझको तुम्हारी बाहु हैं घेरे !
नाथ मेरे !

(१३५)

तुम उठाओगे उड़ूंगा मैं,
तुम बड़ाओगे बड़ूंगा मैं
बिना तेरे हाथ का
पाये सहारा
तुम्हें कैसे पा सकूंगा मैं ?

हर उजाला औ अँधेरा
सांझ औ सारा सवेरा,
आस औ विश्वास,
सारी तृप्ति, सारी प्यास,
और मन के सकल धरे
चरण में तेरे !
नाथ मेरे !!

AT THE FEET OF THE MASTER

BABROS

49, Linghy Chetty Street,
MADRAS-1

(१३६)

सातवाँ-दर्शन

(श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर)

दर्शन शब्द की व्याख्या बाबू जी ने निम्न प्रकार की है:—

“Philosophy is a subject not based upon reason but intuition”
—Sahaj Marg Philosophy.

अर्थात् दर्शन अन्तर्ज्ञान पर आधारित होता है तर्क वितर्क पर नहीं।

आज तक विश्व को प्राप्त छः दर्शन आन्तरिक अनुभूतियों के परिणाम हैं। इस (अन्तर्ज्ञान के) क्षेत्र में भारत ने सदा ही विश्व का नेतृत्व किया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है “ मैं भारत को इसलिये नहीं प्रेम करता कि यह मेरी मातृ भूमि है बल्कि इसलिये कि इसने सदैव विश्व को महान् विचार या दिव्य पथ दिया है।” हमारे लिये यह गर्व की बात है कि हम उस महान् देश में पैदा हुए हैं जिसकी मिट्टी ने सदैव दिव्य विभूति, या सूर्य पैदा कर विश्व को आन्तरिक प्रकाश दिया, जिसने कराहती मानवता को अमोघ औषधि दी।

अत्यधिक खेद की बात है कि वही भारत जिसने सदैव आध्यात्मिकता या दर्शन के सूर्य पैदा किये। आज पाखण्ड, ढोंग और उधार धर्म के सेनापतियों का रणस्थल बना हुआ है जो अनुभव शून्य पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मोर्चा बनाये हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारी दुर्दशा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है फिर भी हम इन पाखण्डपूर्ण बाह्य अनुष्ठानों एवं कर्मकाण्डों को छोड़ने को तैयार नहीं, जिन्होंने हमें इस हालत में पहुँचा दिया है।

बाबू जी ने एक स्थान में लिखा है “जब किसी समाज या देश का पतन होता है तो उसकी विवेक शक्ति बिगड़ जाती है उसके बाद उसमें भय पैदा होता है। ये चीजें हम में काफी आ चुकी हैं।” बिगड़ी विवेक शक्ति और उससे उत्पन्न भय के गुलाम होने के कारण हम मन तथा आत्मा का धर्म ग्रहण करने की हिम्मत नहीं करते और वास्तविकता से क्रमशः दूर होते जा रहे हैं। गांधी जी ने लिखा है—“Fearlessness is the requisite of spirituality, cowards can never be moral.”

(१३७)

आश्चर्य है कि अभय प्रदान करने वाला धर्म (अन्तर्ज्ञान) लेने को हम अब भी तैयार नहीं हैं। पता नहीं अब कहाँ जाने का इरादा है। दैवी सूक्ष्मता के स्थान पर हमने पत्थर की कठोरता का विकास अपने अन्दर कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शृष्टि शिरोमणि मानव आज निर्दय, निकृष्ट दानव में बदल गया है फिर भी अपनी महानता का कफन तैयार करने में ही व्यस्त है। अब भी इसकी मोह निद्रा नहीं खुलती।

धर्म के नाम पर घृणा का प्रचार कर वैमनस्यता के बीज बोये जाते हैं। इस प्रकार विष वमन कर आध्यात्मिकता का गला घोटा जा रहा है। धर्म ग्रन्थों के ऊँचे सिद्धान्तों पर प्रवचन किये जाते हैं। किन्तु उन्हें जीवन में उतारने का कष्ट धर्म के ठेकेदार नहीं करते। उधार धर्म के ये सेनापति धार्मिक विकृति दूर करने के बजाय उसके प्रवाह में स्वतः बह रहे हैं। दैवी चेतना से प्रकाशित संत स्वामी विवेकानन्द ने जागरण का सन्देश देते हुए कहा था:—
“Bring forth the power of spirit and pour it over the length and breadth of India” (आत्मज्ञान पैदा करो और सम्पूर्ण भारत में फैला दो) किन्तु उनकी आवाज सुनने का इन तथाकथित महात्माओं के पास समय न था। उन्हें अपनी नहीं समाज की अधिक चिन्ता थी। पुनः “स्वामी राम” ने आवाज दी:—

“Wanted reformers

Not of others, but of themselves

Who have won,

Not university distinctions

But victory over the local self.”

पर समाज सुधारकों के कान पर जूँ नहीं रेंगी।

ब्रह्म में विचरण (ब्रह्मचर्य) को एकाकी जीवन बताया गया। सरल प्राकृतिक आध्यात्मिकता को दुर्लभ बनाया गया जिसके कारण समाज भयभीत हो, इससे दूर भागने लगा। वास्तविक विवेक से रहित पारिवारिक कर्तव्यों से भागे लोग जीवन संघर्षों में उटने का (गीता का) उपदेश देते हैं। जीवन और कथन की इस विसंगति के ही कारण हजारों वर्ष पूर्व के उच्च दर्शन आज कार्यात्मक उड़ान प्रतीत हो रहे हैं।

पतन की इस पराकाष्ठा में मानवता को भगवान् श्रीकृष्ण का वायदा:—

(१३८)

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अस्म्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्”
याद आया। उसने ऐसे व्यक्तित्व को पुकारा, जिस के पास बुद्ध सा अनन्त विस्तार वाला हृदय और शंकराचार्य से भी दिव्य प्रतिभा हो। जो सभी धर्मों के संघर्ष-रत अनुयाइयों को मन तथा आत्मा का सार्वभौमिक धर्म प्रदान करे। इस दिव्य व्यक्तित्व ने २ फरवरी १८७३ को फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) में समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी के रूप में शरीर धारण किया। वे वर्तमान युग के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजयोग को स्वच्छ कर प्राणःशुद्धि की अलौकिक शक्ति को सर्व सुलभ बनाया।

अपने पश्चात् उन्होंने अपने उत्तराधिकारी “बाबू जी” को यह भार सौंपा जिनकी दिव्य चेतना सम्पूर्ण विश्व के जिज्ञासुओं का पथ प्रदर्शन कर रही है। बाबू जी ने १९४५ में लाला जी (समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी, फतेहगढ़) के नाम पर श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना की और व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर आधारित राजयोग का एक सरल तथा प्राकृतिक तरीका दिया जिसे “सहज-मार्ग” कहते हैं। संस्था को आडम्बर मुक्त रखते हुए समर्थ गुरु के आदर्शों के अनुकूल बाबू जी ने मानवता को दिव्यता प्रदान करना आरम्भ किया है। भगवान् बुद्ध के अनुसार “अनुभव तथा व्यवहार में सही उतरने वाली बात किसी नीच के द्वारा भी कही जाय ग्रहण करनी चाहिए, अनुभव तथा व्यवहार में सही न उतरने वाली बात अवतारों की भी नहीं।” बाबू जी ने भी लिखा है:—

“Whatever I write or say is on the basis of my own experience and Anubhava on the path of realisation, irrespective of what Shankar or Ramanuja or others might have said about their own.”

विश्व की दिव्य विभूतियों के अद्भुत अनुभव (मूसा का दिव्य प्रकाश, त्रिराट रूप) का साक्षात्कार बाबू जी ने स्वयं किया है। बाबू जी की पुस्तक “अनन्त की ओर” में अन्तर की प्रकाशित दशाओं, विभिन्न ग्रन्थियों का भेद तथा वहाँ की अनुभूतियों का स्पष्ट चित्रण मिलता है जो आध्यात्मिकता के इतिहास में अपूर्व है। बाबू जी की पुस्तकों (i) Efficacy of Raj Yoga, (ii) Reality at Dawn, (iii) Sahaj Marg Philosophy” में धर्म, आध्यात्मिक शिक्षा, सर्वोच्च वास्तविकता, सृष्टि में मनुष्यता का स्थान, अवतारों की

(१३९)

वास्तविकता तथा आध्यात्मिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों का स्पष्ट वर्णन मिलता है जो विश्व के लिये अमूल्य निधि है।

आज मध्य समाज के सामान्य लोग, असामान्य मन, असामान्य प्रयत्न और अनामान्य उच्च आकांक्षा को पागल पन कहते हैं। किन्तु ये प्रयास जब सफल होते हैं तो पागल व्यक्ति विभूतिमान बन जाता है। हजारों वर्ष पूर्व के हमारे पूर्वज इन पागलों का बड़ा सम्मान करते थे और अनोखा मत व्यक्त करने वाले से दिव्य अनुभव प्राप्त किये जाते थे जिसके परिणाम स्वरूप आज हम छः दर्शन देख रहे हैं। आज अन्धविश्वास के कारण अनुभव हीन पुस्तकीय ज्ञान ने साक्षताकारी धर्म का स्थान ले लिया है। अपने बीच के मसीहों का निषेध कर हम तोड़ गरोड़ कर प्रस्तुत की गई कहानियों पर अधिक विश्वास करते हैं। इतिहास साक्षी है कि उमी बुराई ने सुकरात और ईसा की हत्या जैसा नृशंस कार्य कराया, पर हमारी आंख नहीं खुलती। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने कहा था:-

“गतिशीलता धर्म का लक्षण है जड़ता अधर्म का।”

अर्थात् धर्म का रूप प्रवर्तक के अनुभव तथा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। नदी या तालाब का पानी रुक जाता है तो उसमें बदबू उठने लगती है। उसी प्रकार धर्म भी जड़ता के कारण विकृत हो जाता है।

हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए गतिशील धर्म की आवश्यकता थी। हम नये इतिहास का सूत्रपात किया है युग पुरुष लाला जी ने और उसको आगे बढ़ा रहे हैं प्राणहृति की दिव्य शक्ति के सूर्य बाबू जी। बाबू जी की वास्तविकता का अनुमान हृदय की (आन्तरिक) दिव्य अनुभूतियों से मिलता है वाद विवाद या इन्द्रियों द्वारा प्राप्त बाहरी ज्ञान से नहीं, क्योंकि वे राजयोगी हैं और उन्हीं के शब्दों में “Philosophers are born in the cave of mind but yogis are born in the cave of heart” उनका दिव्य अनुभूतियों (ऋषियों के अनुभव) द्वारा वास्तविकता ज्ञात करने का आवाहन आज के उधार धर्मों के सेनापतियों को नहीं चुनौती है। उनके द्वारा तैयार किये गये दिव्य व्यक्तित्व विश्व को उनकी असलियत बताने के लिये काफी है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जब हमारे मध्य किसी को भी ऋषि बनाने वाली दिव्य विभूति विद्यमान है। आज शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन और सिंह की निर्भयता सर्व सुलभ है। अब हमें अन्धकार की ओर नहीं, महान् सूर्य के उस

प्रकाश की ओर देखने की आवश्यकता है जो अपनी प्रखर किरणों से इस भयानक अन्धकार को विदीर्ण कर रहा है। जिसने पतित से पतित व्यक्ति को भी ऋषि बनने का सरल तम मार्ग दिया है। भौतिकता को आध्यात्मिकता की यह अपूर्वा चुनौती है।

धन्य है वे लोग जिन्हें उनका स्नेह व संरक्षण प्राप्त है। जिस सातवें दर्शन की विश्व हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, “सहज मार्ग” के रूप में अब हमारे सम्मुख है।

भाई हरीश का कथन अक्षरशः सत्य है-

“ फलसफा के सिर्फ छः दर्शन बने थे आज तक,
फिर नहीं उतरी कोई ताकत बनाने के लिये।
तेरी ही इस खोज का है, ये नतीजा वेमिसाल,
सातवाँ दर्शन बनाया इस जमाने के लिए।”

गीत

(परित्राजक त्रिष्णु जी विष्णु स्वामी 'सदा')

यह व्यथा भी है तुम्हारी, रजत सा मृदु हास भी है ।
याद तेरी इस हृदय से दूर भी है पास भी है ॥

गंध, स्वर, रस रूप तेरा ही पता नित दे रहा है ।
आदि से ही सब जगत तुझ में बसेरा ले रहा है ।
प्राण तैदा सिन्धु में तेरी कृपा की खे रहा है ।

तू सदा सबकी सुनेगा प्रेमपूर्णाभास भी है ॥

हृदय के अन्तर तमों की ज्योति तुम से ही प्रकाशित ।
फूल विहंसा या हंसे तुम, हे अकामी ! हे सरलचित्त !
सूक है सबकी गिरा गुणज्ञान में मति से अकल्पित !

आंशुओं की आरती में आमिला मधुमास भी है ॥

‘सतगुरु’ और ‘माँ’

(श्री चमन प्रकाश दीवान, कांठ)

‘माँ’ कितना प्यारा शब्द है जिसका स्मरण मात्र होते ही हृदय-पाटल पर श्रद्धा, प्रेम एवं स्नेह आदि भावों का अंकन होना प्रारम्भ हो जाता है। जिसकी कल्पना मात्र से ही मन कवि की कल्पनाओं में ली जाता है। यदि ‘माँ’ के प्यार की अनुभूति का स्पर्श मात्र भी मन में हो जाता है तब हृदय-माग्य में श्रद्धा तरंगों का संचालन होना प्रारम्भ हो जाता है एवं नयन तट पर भावनाओं के भोंकोंसे अश्रु मालिका का ढेर सा लग जाता है। इसी लिये तो सँसार में ‘माँ’ का स्थान एवं सम्बन्ध महानता की चरम सीमा को भी लाँघ जाता है। माँ का ठीक यही रूप हमें ‘सतगुरु’ के अन्दर मिलता है यदि हम अपने को, उसके समक्ष, इस प्रकार प्रस्तुत करें, तथा उस अबोध बालक का रूप दें, जिसके जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया माँ के ऊपर आश्रित होती है अथवा उसी के द्वारा पर संचालित होती है। जिसकी प्रत्येक क्रिया अपनी न होकर माँ की क्रियाओं का प्रत्युत्तर होता है।

माँ बच्चे को अपने स्तन से अपने मधुर दुग्ध (अपने शरीर के एक अवयव) का पान कराती है तथा बालक की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व संभालती है। इस प्रकार सद्गुरु अपनी ‘प्राणआहुति’ शक्ति देकर हमें जीवन दान देता है तथा हमारे आध्यात्मिक जीवन का लालन-पालन करता है।

शैशवावस्था में माँ बच्चे का कितना ध्यान रखती है इसका स्पर्श केवल अपने हृदय में माँ का स्थान देकर ही किया जा सकता है। माँ का शरीर चाहे कहीं भी किसी क्रिया में व्यस्त हो, परन्तु उसका ध्यान सदैव अपने बच्चे पर ही रहता है। बालक को थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर माँ का हृदय डोल उठता है और इसी चेष्टा में रहती है कि मेरा बच्चा कब जल्दी से जल्दी अच्छा हो। सद्गुरु भी इसी प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करता है। हम चाहे सोते हों, खाना खाते हों, विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों या अन्य किसी क्रिया में रत हों, सद्गुरु का ध्यान अवश्य रहता है। जिस प्रकार ‘माँ’ बच्चे की ‘संरक्षक’ होती है, उसका ही पूर्ण स्वामित्व बच्चे पर रहता है। उसी प्रकार ‘सद्गुरु’ हमारा ‘मालिक’ है। हमारी प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया पर उसकी दृष्टि रहती है।

अनन्त यात्रा

[इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्म विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक् व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत—

—सम्पादक]

पत्र संख्या ७३

लखीमपुर

२६-१२-४६

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम !

मेरे दो पत्र मिले होंगे। न मालूम क्यों पत्र लिखने की फिर तबियत हो आई, क्षमा करियेगा।

मेरी आत्मिक दशा मालिक की कृपा से अच्छी चल रही है और सदैव अच्छी ही चलती रहेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब तो यह हाल हो गया है कि अपने शरीर का एहसास भी करीब करीब खत्म हो गया है और कुछ यह होता है कि जैसे पहले पूजा करने बैठती थी तो यही ध्यान करती थी कि सामने 'आप' बैठे हुए मुझे पूजा करा रहे हैं परन्तु अब ऐसा करने की कभी-कभी बिल्कुल तबियत नहीं होती। अब तो यह हाल हो गया है कि जो आंख-आंख को देखना चाहती थी वह सिर से पैर तक एक ही हो गई है। नींद का तो यह हाल हो गया है कि यदि एक तरह से देखा जाये तो रात में जब नींद खुलती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं बहुत ऊंचे से तबियत उतरी है और इतनी गहरी नींद होती है कि यदि कोई सोते से मुझे जगावे तो सम्भव है कुछ तकलीफ हो जावे परन्तु एक तरह से देखा जावे तो रात भर जागती ही रहती हूँ। एक हालत बहुत अच्छी मालूम पड़ती है परन्तु मैं उस हालत को लिखूंगी नहीं, जब आऊंगी तब आप से बतला दूंगी। अब बिल्कुल खालीपन रहता है। 'मालिक' ने तो मुझ पर सदैव कृपा की है और करता ही रहेगा। यह ऊँची तबियत जो सोकर उठने पर मालूम पड़ती है, ऐसी ही तबियत दिन भर रहती है। कभी-कभी भटका सा लगता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तबियत बहुत ऊँचे से उतरी है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन बिहीन
पुत्री कस्तूरी

परन्तु जहाँ माँ का प्यार बालक के लिये एक प्राकृतिक तथ्य है वहीं पर बालक के भी माँ के प्रति कुछ सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक कर्तव्य हैं। उसे भी माँ का प्यार पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार सद्गुरु के अन्दर माँ का वास्तविक रूप भाँकने के लिए हमारे समझ भी कुछ कर्तव्य हैं।

बालक का जीवन पूर्ण रूप से माँ पर आश्रित रहता है। इसी प्रकार हमें भी अपना आत्म समर्पण अपने मालिक पर कर देना चाहिये जो कि वास्तविकता के पक्ष में एक आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे मन में सदैव उसी प्रकार की प्रक्रियाएँ होनी चाहिए जैसी एक अशोष बालक के मन में माँ के प्रति होती हैं। माँ का जरा सी देर के लिए बालक की आँखों से ओझल हो जाना उसके लिए पहाड़ सा लड़ा हो जाता है। वह माँ को पाने के लिये वेचन हो उठता है। एक ऐसी बचनी, तड़प और लगन हमारे मन में अपने 'मालिक' को 'पाने' के लिये होती चाहिये। हमें अपने अन्दर ऐसे भावों का समावेश करना चाहिये जिनसे हमारे मन में ऐसी भावनाओं का प्रादुर्भाव हो कि हम समझने लगे कि हमारी प्रत्येक क्रिया, हमारा प्रत्येक कार्य हमारा न होकर 'मालिक' का है और उसी की आज्ञा एवं प्रेरणा से यह क्रियान्वित किया जा रहा है। सजोप में "मालिक ही कर रहा है" का आभास हमें अपने में होने लगे। जिस प्रकार बचने समय बालक खेल में मग्न रहता है, परन्तु जरा सा ध्यान हटते ही उसको माँ की याद व्याकुल कर देती है। ऐसे ही साँसारिक कार्य करते हुए हमें "उसका" ध्यान रखना चाहिए, परन्तु ध्यान हटते ही उसको पाने हेतु एक तड़प सी उसके प्रति होनी चाहिये।

बच्चा बड़ा होकर जब समझने लगता है तब यदि वह कोई कार्य कर देता है जिसे गलत की संज्ञा दी जाती हो, तो माँ को जो तकलीफ होती है उसका आभास केवल माँ का हृदय ही कर सकता है बालक का नहीं। हमें भी कभी उमंगीय भावों से प्रेरित हो साँसारिक मस्तिष्क द्वारा ऐसे कार्य का मंचालन नहीं करना चाहिये, जिसे हमारा ईश्वरीय मस्तिष्क उचित की संज्ञा न देता हो क्योंकि ऐसा करने से हमारे 'मालिक' को कष्ट होता है।

माँ और सद्गुरु महान् हैं। इस वास्तविकता और अन्य गूढ़ प्रेम रहस्यों का आनन्द एवं ज्ञान केवल इनकी छत्रछाया में रहकर ही जाना और अनुभव किया जा सकता है।

