

79

President's Message

(On the occasion of the opening ceremony of 'YOGASHRAM'
building at CHANNAPATNA on 20th February, 1972)

I am so happy today to speak amongst us with warm thanks to Mr. Chikapputte Gouda, who has given this house for the work under the banner of Shri Ram Chandra Mission, which I am now declaring open. The things come and go but memory flourishes, which always reminds the coming generation for the good task that has been done and they are encouraged to do so for the smooth going of the spiritual work.

The present question before the world is how to lead a happy life. But the difficulty comes when we move forward backing towards the Sun. The intellectuality works in its own narrow sphere. We should always take the broader view of things and widen it so that it may be able to cross its own boundary. When the boundary is crossed, you open yourself to be embraced to Reality. The dogmas will do you no good. They will attach you to their own narrow sphere, which is not fit to be looked into. When you begin to embrace the Reality, it echoes towards you also. That is the clue that you are on the path. Develop it further so that you test the taste of the thing. Generally, it has been our habit to talk about the substance, but not to grasp it. Grasping can only be done if you become all of Him. The scriptures will give you the clue to Reality but you will have to proceed yourself. It is very easy to talk about the creation but as to what part we have to play in it remains always silent. They look to others and blame that they are not doing their duty well, but they do not peep into themselves to realise what they have to do to others. They are mostly prepared to blame the Divinity as to why

there are so many miseries and troubles in the world. They do not think what part they have played for the good of the world. They never think that they are spoiling the world themselves, and are creating complexities in the real flow of Nature. The thinking has become so rough that they always add their own impure thoughts in the span of Nature. Complexities after complexities are there and it is the creation of the human brain. They are responsible for these things because mind developed after the Energy descended from its Centre for the formation of the world. Alongside the mind, wrong thinking also developed, but they hold God responsible for all these miseries, pangs and sufferings of the world. So, they must destroy their own creation so that world may become again glittering and shining. The process they should seek, which may be the subtlest for the Subtlest and that can be 'YOGA' alone. Our system which we call 'SAHAJ-MARG', stands for it. There are researches in this field also and my Master Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh (U.P.) India, has remodelled the 'YOGA' in a way that somehow you may come into contact with the Divine speedily. The main feature of the system is that we get plenty of help from the Master. Simple meditation is prescribed, which helps all along in the spiritual pursuit. Do not believe anything unless you have tested it. SAHAJ-MARG is an open chapter for the seekers to have their own experience to believe it.

As an advice to the seekers I like to add that mind can be known by mind and Divinity can be known by Divinity. Or in other words, we should use the Divine Power for the sake of the Divinity. The Sun is there but the over-cloudiness you will have to remove yourself to have its full lustre. For this, the method, which directly touches the core of the being, is necessary.

(VI)

The Bliss of Non-Dependence

(English Rendering of a Hindi essay by Saint Kasturi Chaturvedi)

Truly, to successfully tread the path of wordly life in the appropriate manner and form is extremely difficult. The path is so narrow that human beings experience great difficulty in negotiating it. The proverb runs "As many tongues, so many views." It is this that crects barriers against our care-free progress on the straight, easy and familiar path. The lovely plain-like spiritual path appears full of ups and downs. Where we were getting complete satisfaction out of sitting on some stone or slab, eating some tuber or fruit and drinking the pure water of some limpid spring or stream, today, despite shutting ourselves up in lovely palaces, surrounded by all kinds of things that please the fancy, our thirst remains unslacked.

Time passed, things became plenty, society's bonds increased and so did light. At the start, we got caught up in the run, sometimes with benefit, at other times without. But progressively, caught in the toil, getting enslaved, we lost our way. Little by little, the inner eyes were covered by a thin filmy veil. Our outer eyes were there only for being seen; the all important retina got filmed over. The level plain of the world looked full of ups, downs and pitfalls. The lonely, expansive and peaceful path looked narrow and difficult. Inner happiness vanished for ever in the dense shadow of sorrow. We became stone cut statues, having lost consciousness and wisdom, listening to anything said by anyone and lost in our own conceits. To remove the thin screen before our eyes we sought the use of thick screens. Then how could we see any

(1)

thing at all? The inner door went shut; then who lifts his voice to call us, lift us? Where we got rooted, we considered it our residence. Whoever exhibited a little extra friendship, became ours! Not only this, we went so deeply asleep that we wept when we should have laughed and laughed when we should have wept. The place which does not belong to us and which we have definitely to leave when the call comes, this world, we considered to be ours and got caught in the net of possession. Our permanent celestial home and our beloved friend, our Maker, never entered our thoughts.

But! Time has to change, the time does come for the uplift of living beings, but only when the Power capable of changing Time descends on Earth. This Power gives birth to a new Era, a new and Easy Path (Sahaj Marg) which confers on living beings the eternal bliss of freedom. When we tread this wonderful Path helped by pure Pranahuthi, the only difficulty we have to face is to swim against the current of the river of worldly life (samsar). Provided we are determined and of ever-trying nature, one day or another, we definitely arrive at some wonderful hill top above its source where adverse forces cannot bother us nor any other fear devour us. Of course at the start, we have to undertake the difficulty of swimming against the current which does tire us somewhat, but as we enter the sphere of that Divine Power, we derive strength from it in increasing measure as we progress, so that we never really tire, never stop and never become depressed. Further, as we get nearer and nearer to the source, the adverse current gets stronger and stronger, but we keep deriving increasing strength to overcome it, from our supporting Power. In the end, we learn the secret that both the strengths gradually get

weaker and weaker and finally vanish and we reach our destination under the shadow of some wonderful Peace-conferring Lotus Hands, in a state of Peace akin to the peace conferred by death. It now remains only to enter the destination.

We do enter it! We wake from that Laya Avastha and stand before the gates of Eternity. There is no more swimming, but only movement. As sight wakes up we exclaim "sitting on stone slabs and opening the real inner eyes, we see the hordes of shining pilgrims swinging on ahead." The vast expanse of the plain lies spread out in front of us, but we know not where to go or at what speed. Trip after trip gets completed but we are not even aware of movement. We learn the secret that we are travelling, we are moving, or some wonderful sweet, out-of-this world, shadow attached to us keeps moving. Then comes such a wave in our spiritual life that the boat (our body) drowns and reaches the heights.

We progress with Bhakthi and gradually it casts away its covering, and the condition of forgetfulness is born; that is, the idea of its extent slowly dissolves and Divinity enters our inner being. Now our state in respect of spiritual forces is also such that we are just observers. After getting into such a shape, we seem to obtain release even from the sweet bondage of the happiness arising from owning spiritual forces. Our Shri Babuji Maharaj's pronouncement is "Bondage is bondage, whether tied with cotton thread or with silk thread." Truly, it is because of "His" grace that we are able to say we have become free. But if we observe with our Sukshma Dhrushthi, we see that there is a little burden still left, caused by the happiness arriving from the attainment of freedom.

My conviction is that we should get rid even of this small burden, for, I have even found that in our Sahaj Marg Sadhana system the suggestions from our Most Revered Master's Unwavering Wish-Force, transmitted through pure Pranahuti, are ever at work in the inner reaches of our Abhyasis. It is this Wish Force of the Master that, through this determination to get rid of all burdens, supports us and carries us along. Thus we become Independent in the true sense of the term. Hereafter, we conquer and control all those conditions which till now were disturbing us, through constant remembrance and contact with the Lord. Enjoying all these various meetings, contacts and conditions, and yet remaining somewhat aloof from them, we are blessed with the Bliss of non-dependance and are ready for our forward march.

This great truth is now established by this short essay, that Sahaj Marg Sadhana system alone enthusiastically encourages us to proceed on this Path of True Bliss of Non Dependence. Supreme, Pure Pranahuti is the motive force which not only gives us the encouragement but also through our transformation, proves to the world that even in this decadent age, in this ancient land of Bharatvarsh, the living free of True Yoga is fully alive and at work. Even today Yoga has the ability to confer on mankind the great boon of direct contact with the Divine. That Sahaj Marg is the Donor of this Path of Bliss through Non-Dependence, is not merely a challenge to Bharat but it beckons to the whole world to test this and understand through perception, its Eternal Truth.

—C.A.R.

LEVELS OF HAPPINESS AND PEACE

(Dr. MARNI T. RAMJI.)

It may be said that every person in this world whether he is a manager, worker, doctor, engineer, teacher or farmer, wants happiness and peace.

Take the example of an ordinary person. He eats sweets and says that he is happy. He tastes honey and says that he is happy. This type of happiness which is the outcome of the temporary satisfaction of the senses may be called sensual happiness which is transitory.

Take the example of an intellectual. A student passes B.A. examination in the first class and he says that he is happy. A scientist performs an important experiment in physics or chemistry and says that he is happy. A mathematician solves a difficult problem and feels happy. A researcher completes an important project and is happy. A scholar produces a doctoral thesis and is happy. This type of happiness which is the outcome of intellectual activities and which leaves its mark on one's mind for a long time may be called intellectual happiness.

Then there is the realm of art. A person listens to a melodious song and says that he is happy. He witnesses a drama and says that he is happy. He looks at a first rate painting and says that he is happy. He sees a fine piece of sculpture or witnesses a first rate dance performance and says that he is happy. This type of happiness, which is the outcome of intense aesthetic satisfaction for short periods, may be called aesthetic happiness.

Take the realm of social life. A person looks after the welfare of a sick friend and says that he is happy in doing his duty towards his friend. Parents pay attention to the proper upbringing of their children and say that they are happy in doing their duty towards their children. This type of happiness which is the outcome of the satisfaction of the emotions and feelings of love and helpfulness may be called emotional happiness.

The above mentioned four types of happiness exercise a lot of influence on the lives of ordinary persons. But the duration of those types of happiness is not very long. But man wants enduring happiness and so his quest for everlasting happiness continues.

In this quest for permanent happiness, man reaches the portals of spirituality, which proclaim the fact that each individual is a spark of life force (self) which emanates from the External Universal Life-Force (Universal Self), the Embodiment of Truth-Knowledge-Bliss known by various appellations such as God, Jesus Christ, Allah, Ahura Marda, OM, Shri Ram, Shri Krishna and Shri Venkateswar, which points out that the way to experience enduring eternal sublime Happiness or Bliss is to mentally chant or remember one's favourite Divine Name meditating on the attributes of Divinity and love and serve all as one's brothers, sisters and friends since all are the expressions of the one Eternal Universal Life-Force, and work honestly with a spirit of dedication to the Universal Self and practise self restraint in different phases of life.

Those rare individuals, who practise the above universal principles of remembrance of the one Eternal Universal Life Force through one's favourite Divine Name or thought, universal love, service of humanity, dedicated honest work and self

restraint, experience sublime happiness or Bliss.

It may be said that sublime Happiness or Bliss is the essence of the state of peace which at the mental level finds expression in the form of the dominant, gentle flow of positive, pure thoughts and feelings of the presence of Divinity within and without, universal love, sympathy, truthfulness and self restraint. These thoughts and feelings, which spring out of the presence of the Eternal Universal Life-Force and the unity of the individual spark of life force with the Eternal Universal Life Force, may be called positive and pure, since they promote mental health and peace and enable an individual to experience Bliss which is a state of Divine consciousness.

Mental peace is the outcome of the dominant, gentle flow of the above type of positive and pure thoughts and feelings, while mental restlessness may be described as the state of the relative dominance of the negative thoughts and feelings of lust, anger, greed, jealousy, cruelty and envy.

It may be said that when a person who is enlightened with the spiritual Wisdom of the existence of the Omnipresent, Omnipotent, Omniscient, Eternal, Universal Life Force, rises above the flow of positive as well as negative thoughts and feelings and is absorbed in the Eternal, Divine consciousness of the Universal Life Force, then he experiences sublime peace which is the state of absorption in the Eternal Divine consciousness.

A person who is steeped in sublime peace is serene during pleasant as well as unpleasant situation in life, maintaining poise during different circumstances. Such an illumined personality who experiences sublime peace is called Sthithaprajna (the Man of Tranquil wisdom) and his characteristics are described in the Bhagvad Gita thus:

“When a man surrenders all desires that come to the heart and by the grace of God finds the joy of God, his soul has indeed found peace”

“He whose mind is untroubled by sorrows, and for pleasures he has no longings, beyond passions, and fear and anger, he is the sage of unwavering mind.”

“Who everywhere is free from all ties, who neither rejoices nor sorrows if fortune is good or is ill, his is a serene wisdom”

“When in recollection he withdraws all his senses from the attractions of the pleasures of sense, even as a tortoise withdraws all its limbs, then his is serene wisdom.

“Even as all waters flow into the ocean, but the ocean never overflows, even so the sage feels desires, but he is ever one, in his infinite peace.”

“For the man who forsakes all desires and abandons all pride of possession and of self reaches the goal of peace supreme.”

It may be said that when the above described sublime peace of the Man of Wisdom deepens further through the processes of meditation, selfless service of humanity, detachment and absorption in full consciousness, then he experiences supreme, waveless sublime peace which is the higher state of Divine consciousness and embraces within it Bliss, Universal love, Truth, Eternal Light, purity, wisdom and Immortality and becomes a cheerful, sublime spectator of not only different positive and negative thoughts and feelings but also different so-called pleasant and unpleasant situations in life and is endowed with the onepointed, Sublime awareness of the presence of the Eternal Light of the sublime Universal Life Force not only within at special centres like the space between the two eyebrows

the heart zone, the head and the medulla, but in the entire body as well as in the entire universe.

It may be pointed out that the above described supreme sublime waveless peace may be regarded as the fulfilment of man's existence and is the finest fruit of God-realisation which is the state of experiencing the unity of the individual self with the Universal self.

In order to experience the above state of supreme sublime waveless peace Sahaj Marg, an important modern school of spirituality, founded by Babuji Shri Ram Chandra ji, of Shahjahanpur (who is the disciple of the great Master “Samarth Guru shri Ram chandraji” of Fatehgrah) in 1945 in India, presents a few simple and unique techniques. The theory and the nature of those techniques are indicated briefly here.

According to Sahaj Marg, God is the Ultimate Reality; God realization is the state of experiencing the unity of the individual self with the universal self. It is the state of non-peace the birthright of every human being.

The relative dominance of the positive thoughts and feelings establishes the state of mental peace, which is the natural, healthy state, while the relative dominance of the negative thoughts and feelings establishes the state of mental restlessness which is the unnatural, unhealthy state.

It is by promoting the relative dominance of the positive thoughts and feelings that the state of mental harmony or mental peace can be attained. Enduring peace is the outcome of mental harmony. In Sahaj Marg, there are a few important techniques which promote enduring mental peace and supreme, sublime waveless peace (perfect, eternal calmness.)

Firstly, there is the unique technique of yogic Transmission which is the technique of transmission of sublime thought-feeling-force by a supreme Master in the form of Divine thought cum feeling vibrations. Transmission introduces the deep vibrations of Divine thought cum feeling force in the heart of a devotee and gives positive direction to the flow of thought cum feeling force in man, as a result of which mental grossness and complexities are removed slowly and the devotee experiences calmness and makes rapid progress in reaching deeper levels of Divine consciousness which is the indescribable level of perfect calmness and purity.

Secondly, there is the natural technique of meditation at the heart zone which promotes mental harmony and sublime, supreme peace. Meditation is the simple and subtle process of awareness of the presence of the thought of Divine light at the heart zone, where the beatings are felt, without any attempt to repeat any thought or visualise any light. During the course of meditation, positive or negative or unnecessary thoughts and feelings may arise. In that case, Babuji says: "Be unmindful of them". One may adopt the attitude of a silent sublime spectator and be absorbed in the thought of the Divine light. Here, there is no attempt to force, suppress or control thoughts. There is deep absorption in the thought of the Divine light without being perturbed or disturbed by other thoughts and feelings. The sublime life force is active in the heart zone and by introducing the sublime thoughts of the Divine light at the heart zone in the process of meditation as indicated above, the entire blood stream is charged with the Divine vibrations of light and purity and the devotee experiences deep and perfect calmness.

Thirdly, there is the unique prayer which invokes God to

Bless one with purity and take him to the Ultimate point of Reality, thus;

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 up to that stage.

Fourthly, there is the technique of constant remembrance which is the process of feeling the presence of God (Master) during daily activities. In other words, it is the process of filling one's mind with the thought of the loving presence of God.

Fifthly, there is the technique of purification which is the process of driving away all mental and physical impurities in the form of vapours from the back portion of the body, through the help of pure thought cum feeling force.

Sixthly, there is the special technique embodied in the commandment, repeating the pure thought—'All men and women in the world are my brothers and sisters' at a spot in the heart zone in order to cultivate purity and universal love.

Above all, Sahaj Marg advocates the technique of harmonious living based on the principle of discharging one's worldly as well as spiritual duties with a sense of duty and detachment as well as on the cultivation of positive, personal and social qualities such as devotion, self surrender, universal love, selfless social service, courtesy, humility, truthfulness, perseverance, simplicity and cheerfulness.

In conclusion, the following prayer for world peace advocated by Omakar, an Indian saint, may be cited:

Adorable presence !

Thou, who art within and without, above and below and all around, Thou, who art interpenetrating the very cells of our beings, Thou, who art the Eye of our eyes, the Ear of our ears, the Heart of our hearts, the Mind of our minds, the Breath of our breaths, the Life of our lives and the Soul of our souls, bless us, Dear God, to be aware of Thy presence, Now and Here. This is all that we ask of thee !

May all of us be aware of thy presence in the East and the West, in the North and the South ! May peace and goodwill abide among individuals as well as communities and nations ! This is our earnest prayer.

MAY PEACE BE UNTO ALL !

OM !! OM !! OM !!

We offer humble prayers

to the

M A S T E R

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1

(12)

SURRENDER

(Dr. A. Lakshminarasimhan, Copenhagen

O ! Master, I have the God found

I was searching through all life

It is THOU in ME

If only I care to seek THEE.

I have 'me' in self and nothing is done

But when I have THEE in 'me'

Everything is done.

If I am the fool and ignoramus

Then THOU workst and I feel THEE

But not when 'I' do work. So shall

I ever be fool and ignoramus.

And dear Master ! What shall I not do

To find THEE in me, when it is this

Easy through Sahaj Marg,

The only Marg to THEE in ME

and Glory be unto THEE O ! BABUJI.

(13)

The Science of Sahaj Marg

(Prof. Srikantiah. Raichur)

The word "Science" means systematised knowledge. And then, what is knowledge ? "Knowledge is nothing but finding unity in the midst of diversity. Every science is based upon this"--says Swami Vivekananda. He, further, declares "the Vedantha continues its search for the final unity which is alike the goal of science and religion. "

In the light of the above definitions which are approved by almost all the intellectuals, we can examine our Sahaj Marg and boldly declare that it is a science. We, in Sahaj Marg, believe every man is made up of innumerable coverings, one over the other which are grosser and grosser as they grow in number. The outer most covering is the grossest and as we remove the coverings one by one, they will become finer and finer or subtler. The centre is very subtle (सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम्), This finest centre is the origin of the man and it is the same in all men. Of course it is infinite and its end can not be reached at all.

In the same way, the whole material world that we see around us also has sprung up from the same centre; and every material thing has such a centre. Hence we have found out the unity amidst diversity and that is the knowledge we have acquired in Sahaj Marg. That has been systematised by our Revered Guru Shri Ramchandraji of Shahjahanpur in his great works--"Efficacy of Raj Yoga in the light of Sahaj Marg" and "Reality at dawn". According to them our existence is traced

back from the heart region to the centre. In between these two, there are the mind region and the central region. They are shown as having twenty three prominent coverings or circles around the centre though they are many more which are not very striking. Every man at the time of Pralaya, will reach this centre and they are in the centre in a subtle seed-form. Then he will be in the original pure condition un-contaminated by any of the wordly impressions. Till then a man will be undergoing births and deaths taking life after life. During the lifetime, he has to suffer a lot and to get relief from this suffering, he has to create that condition of Pralaya in himself. If that condition is achieved, he gets back to the original pure condition which is higher than any blissful condition that we can think of. This is the theory of the science of Sahaj Marg in bare outlines.

Because we called it a science, it must be demonstrated also. The practical or the demonstration lesson of a theory class is taken up in a laboratory where all the necessary apparatus are present. Here, our body contains all the necessary equipments to conduct the experiment and get the results as enunciated in the theory class. Our body is made up of the coverings over the centre. They should be removed and the centre should be reached to enjoy the original pure condition. When we enter the laboratory, we first take instructions from the demonstrator without which we do not know how to proceed. Therefore, we must have the teacher who taught us theory to demonstrate or guide us to do the practical work.

Likewise, here, the guru himself guides us or asks one of the preceptors to guide us. The practical demonstration begins with meditation. The preceptor or the Guru will give

us a "sitting" asking us to suppose that there is divine light in the heart and meditate on it. He also, warns that we need not concentrate on anything. Because, the result of meditation will be concentration itself. There will be so many foreign thoughts coming and going. We must only treat them as guests coming and going and neglect them.

After some time what happens is that the soul acquires the quality of being aloof in the heart from the thoughts of the body. The living force which is at the heart is called soul; and it must go back to the centre tearing through all the coverings to become one with it, which is the same as gaining the original condition. In this connection I must mention that the Samarth Guru of the Sahaj Marg has instituted a wonderful method of Pranahuti or transmission. Pranahuti means transmission of Yogic power to the student. This is soul-power that travels from soul to soul only to help the spiritual progress of the soul. The soul will, with the help of this Pranahuti imparted by the Guru either directly or through the preceptor, go back to its original home, the centre, to enjoy the original condition. This is a boon that we have in this system. Of course, there are mentions of such transfer of soul-power or Atmashakthi in our sacred books. But, ordinarily, we have not seen a great man who can practice it after Ramakrishna Paramahansa and his illustrious disciple, Vivekananda.

The necessity of getting a Guru of calibre is a very essential thing and fortunately, we have found one such Guru of calibre in Shri Ramchandraji Maharaj of Shahjahanpur who has been perfected by Lalaji of Fatehgarh (our grand master) in this art of transmission. In his turn our Guru Maharaj has prepared a number of preceptors who act as demonstrators

in imparting practical training. These demonstrators not only initiate the Abhyasis but also keep a keen watch over their progress in their meditation till they reach the centre.

So, meditation is the name given to the practical aspect of the Sahaj Marg. Only under the able guidance of a preceptor this can, successfully, be practised. He takes up the responsibility of our progress. We have only to co-operate with the Guru having complete faith and devotion. There must be complete self-surrender to the Guru without any mental reservation. This is not a quite new thing either. It was the method that was in vogue at the time of King Dasharatha also. It was practised and advocated by the great sage Vasishtha.

Exactly the same thing was discovered and recommended by Vishwamitra in the sacred Gayatri Manthram. In the Gayatri Mantram, we are asked to meditate on the Divine light which inspires our intellect and which emanates from the origin. Our people are satisfied in repeating the Manthram and not in practising it. What is the use of merely repeating the prescription. Thereby, we do not get relieved of the disease. According to the prescription, medicine should be administered. Then only it will have effect on us. That is what our Sahaj Marg is doing to make it easier, Our guru has given us ten commandments to co-ordinate our social, personal and spiritual living and help meditation on its onward march. It can be practised by one and all—be he a Brahmacharin, Grihasta, Vanaprastha or a Sanyasin.

Thus, the Sahaj Marg has the theory of its own which has been arranged systematically and that theory can be realised by meditation practically under the guidance of a teacher

(18)

(demonstrator) in the laboratory of our own bodies only. So, it can be called an exact science though it has the art of Pranahuti which can be called the science of pranahuti either. Thanks to Lalaji, our grand master and Babuji, my Gurudev, who have given us the science in a very simple way. Otherwise, it would have taken thousands of years to reach perfection for even great sadhakas. But, now, we can have realisation in this life only- why?— in a part of this life only!

In a sentence we can say that the Sahaj Marg is the science of self-realisation or God-realisation by practising meditation under the able guidance of a capable Guru who can administer pranahuti or transmission of Atmasakti to the pupil to become one with God or the Centre.

FOR MODERN LIVING

STEEL FURNITURE

Distributors:-

DECCAN IRON WORKS

SALES OFFICE: 7-2-654 R.P.R.D. SECUNDERABAD-3.
PHONE: 73447

(19)

Sahaj Marg in Daily Life

(Dr. V. Parthasarathi, Vijayawada)

Introduction: There may be several Missions in our country for the growth of spirituality with a few principles comparable to those of ours. It is necessary at this juncture for the abhyasi to endeavour to have an idea of what our Mission stands for and how our system is unique in comparison to others. The preceptors appreciate the fundamental principles of the Mission. They could make sincere effort and gain, by the Grace of Master, the rich experience of spirituality. Hence they could be of immense help to the abhyasis.

The necessity for this Mission is not a doctrinaire necessity. Nor is it a necessity for giving just ideas about God or individual salvation, which are said to be capable of liberating man from his miseries of the world around him. IDEAS GAIN FORCE AND ARE FORCES ONLY WHEN THEY CEASE TO BE JUST IDEAS. IDEAS HAVE LEGS OR RATHER GROW LEGS ONLY WHEN A DEDICATED SOUL GIVES THEM POWER.

Shri Ram Chandra Mission has been started not merely to cultivate a new dogma nor imitate other Missions to make real ideas forceless or prostitute them for the selfish purposes or even un-selfish purposes of humanity. It is not just a mission for serving humanity in all its aspects nor just a revival or renaissance institute for the rehabilitation of ancient religions in a new garb. *It is rehabilitation of man in his divine nature that is the aim.*

A youth in his teens is able to enunciate the laws of gravitation, light, electricity and magnetism and prove them. Similarly, arithmetic, geometry, chemistry etc are at his finger tips. Would the tests of truth applied by sciences give us the Ultimate Truth? Surely these tests cannot help us to know the nature of God, un-ambiguously. Even the Veda requires apologetics (mimamsa) and there are as many as these individual giants of logic and philology. Therefore for knowing and realising the Ultimate Experience or Reality one has to go beyond these.

A Mission dedicated for this sole purpose thus is the primary need. Master claims that this Mission is for this purpose alone. To help an individual to arrive at that Ultimate Reality by means which are other than and loftier than the usual pramanas or means of exteriorised knowledge is the aim of the Mission.

By means of Pranahuti (idea-force) the individual gets a link with the Ultimate. It is the idea-force which moves the individual toward union with the Infinite Ultimate and therefore should be of the subtlest order and divine.

Our Grand-Master was a rare personality. He had no Master. When He was about nine years old He suddenly realised the purpose for which He came into this world. Immediately He began His voyage. That is extra-ordinary. He appears to have been the chosen person in whom God wanted to reveal Himself.

Master again is a Supreme personality—who comes to this world once in 10,000 years perhaps. He has come for the Highest Knowledge to give us the Highest Truth in the simplest possible way without complicating our body. We cannot train

ourselves even with the help of the text-books. He was chosen by His Master to give Transmission of the Highest Consciousness—That Consciousness which makes us see Reality, without any intermediary senses. That is why it is called ATEENDRIYA. The mind itself is transcended in its experience. Master can do the job of transmuting your consciousness and transvaluing your values.

Master is absolutely in the Higher Consciousness. He attends to the daily routine of worldly life. He also attends simultaneously to the Mission's work and Nature's work. The exploration and experience of the Central Region is reality of realities thrown open to human experience by Shri Ram Chandra's Yoga. The Master is in fact The Ultimate Consciousness itself in human form, is taking up this work of making everyone who comes to Him a realised being and gives him the strength of ability to love the Ultimate. His Transmission of the Divine Consciousness not only cleans the abhyasi of his grossness, but loosens the knots, removes the complexities and obstacles and brings about the transformation of the individual to his original Divine Nature.

It has been possible only for our Mission to help people to attain the state of 'TAM', which is beyond 'SAT' or existence. Master says even Tam is a kind of reflection of the Ultimate Reality. He has discovered this condition (TAM) which was not approached so far by anybody, in the history of the human race.

Therefore this Mission which provides opportunities for the Pranahuti Yoga is unique and unlike other missions and as such is necessary for man's evolution into true spirituality.

Again, there appears a little confusion between Religion

and Spirituality. Master has clearly stated that where Religion ends there Spirituality starts. God, described as creator, destroyer and sustainer of the world and with wonderful attributes—Infinite compassion, Infinite beauty and Infinite grace and so on, is the God of Religion. So He is called 'Saguna'. Religion always considers God as a person and so 'Saguna' is personal God. Some say He is 'Nirguna'—concept of God as a principle rather than a person. If God is the Supreme Person, He exhibits the principles continuously and eternally. So here God is non-personal God. We don't worship the law of gravitation. We worship persons in whom the principles are exhibited. We think of Rama as a person. Rama is a Dharma-principle—but not a person having bow and arrow.

Master says Ultimate Reality is higher than Nirguna or Saguna conception of Brahman. It is a condition which is beyond the personal and beyond the impersonal and that is something which is not within the range of our normal experience. It is not within the reach of our reason or feeling.

Religion is described as an aesthetic approach to Reality and Philosophy is said to be an intellectual approach to Reality. But since Will goes beyond both intellectual and aesthetic approaches, Master said a perfect Will is needed. Thought in its purest form is not an idea. It is an aspiration, a force and an urge. So that concept of the Ultimate, ENERGY, as He calls it, goes beyond the intellectual and the aesthetic. The Central Region is the place of the purest Will. This Central Region, a discovery of Master, is something beyond the Saguna and the Nirguna from which our religious and Philosophical notions came. Bhaktas in religion want God to be in their ways and demand that God should oblige them. His

greatness is being made finite, which is a reversal of spirituality. An abhyasi of Sahaj Marg tries to know Master as He is Himself. Idol worship produces grossness. The various methods of worship only dissipate the energy in diverse channels. We don't wash clothes of silk and terylene in washing soda which is used for washing coarser clothes. Similarly the finer the clothes, the greater the caution and the lesser the heat required for ironing them. As pointed out the mind is transcended for its experiences in spirituality. So the gross method is objective, may appease the senses, enhance devotion, whereas the finer or subtler method facilitates development of dormant intuitional forces in man. Hence this Mission is unique compared to others. The progress is assured here to be quick.

Now let us consider the application of the principles of Sahaj Marg in daily life.

(To be continued in the next issue.)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

ASSAM

गुरु की शक्त का ध्यान

(श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन)

आपका पत्र पढ़ा । कुछ हर्ज नहीं अगर स्वामी जी की याद आ जाती है । अच्छे आदमियों की याद आ ही जाना चाहिए । रह गया मैं; मुझे तो आप अपना सेवक समझिए, जो घर का कूड़ा करकट भाड़ पोंछ कर बाहर निकाल देता है । स्वामी जी को मालिक समझो और मुझको सेवक । मुझे आपकी सेवकाई में बिल्कुल आर (भिक्षुक) नहीं और चाहता यह हूँ कि इस सेवकाई का मूल्य आप उन्हीं को अदा करते रहें । इससे मुझे खुशी होगी और मेरी सेवकाई नेचर (Nature) की किताब में निष्काम लिखी जायेगी । मगर एक बात मैं जरूर लिखूंगा, कि हर हैसियत में आप अपने आध्यात्मिक लाभ का विचार जरूर रखियेगा ।

सीधी सीधी बात लिख दी । बात क्या, मेरी खुद हालत का तर्जुमा कहिये । सेवक को सेवकाई से मतलब, और मालिक को मिलकियत से । मतलब यह कि जहाँ मिलकियत होगी, मालिक जरूर होगा और जहाँ सेवकाई होगी, वहाँ मिलकियत नदारद । अब एक बात और है । जहाँ सेवकाई है और सेवा का खयाल; असलियत वहाँ भी नहीं मिलेगी । तब असलियत कहीं रही ! सिर्फ वहाँ कि सेवा करते हुए सेवा का संस्कार (Impression) न जमे ।

मगर भाई, क्या ऐसा आदमी आपने कोई देखा है ? मैं समझता हूँ, देखा होगा । अब किस लिबास में ! यानी साधुता के चड़क भड़क के लिबास में देखा होगा, या गृहस्थ की पोशाक में । इसका तसफिया (निर्णय) आप खुद करें । या अगर आप मुझ से पूछें, तो मैं अपने छुटपन का नातजुबैकारी का खयाल जाहिर करता हूँ । वह यह कि जब तक मेरी तबियत में रंगीनी रही (रंगीनी से मतलब कोई खराब अर्थ में नहीं है) रंगीन ही कपड़े में तलाश करना चाहा और हमेशा नाकामयाब रहा । आखिर फिर ईश्वर पर छोड़ दिया, और दुआ यह करता रहा कि बिना तलाश किये हुए मुझे कोई मिल जाये, ऐसा कि जो खुद अपनी मिसाल हो । आखिर को ईश्वर ने ऐसा ही किया । मुमकिन है कि उस वक्त तक रंगीनी का लिहाजा दिल से जा चुका हो ।

हमने सादगी भी देखी और शान्ति भी; और यह अक्सर लोगों में ! मगर उन में से ज्यादातर ऐसे मिले, जिन में सन्तभाव (Saint-hood) का कुछ पता न मिला। मगर मेरी तबियत ऐसे लोगों पर कभी नहीं गिरी और गिरी तो ऐसे पर कि जिसने मुझ नाकारा को सँक सँक कर ऐसा बना दिया, कि ऐसे बुजुर्ग की बड़ाई या तारीफ़ कर सकूँ— इसके लिये मेरे पास जबान नहीं। तो भाई मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि आपको आपके खयाल के मुताबिक़ ऐसा आदमी न मिला हो। इसलिये कि अगर मिल गया होता, तो फिर आपकी तबियत दूसरे को तलाश न करती।

आदमी जरूर मिल जाता है, ऐसा कि जिस से अपना काम बन जावे। और ऐसा भी होता है कि मिल जाता है, फिर भी हम उससे काम नहीं लेते। वजह उसकी यह होती है कि हम तलाश जरूर करते हैं, मगर अपने को ऐसा योग्य (Deserving) नहीं बनाते। अब अधिकारी (Deserving) कैसे समझा जाये ? इसके लिये हमें लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं, बल्कि हर शख्स जानता है, अपनी अकल के मुताबिक़।

पहले तो यह जानना चाहिये कि अगर इन्सान का ध्यान किया जाये, तो वह किस गति का होना चाहिये। इस काबिल वही आदमी हो सकता है, जिसने पूरे तौर से ब्रह्म में लय अवस्था प्राप्त कर ली हो और मालिक व बन्दे का अन्तर सिर्फ़ कहने मात्र को ही रह गया हो। इससे कमतर दर्जे का इन्सान इस काबिल नहीं होता कि उसका ध्यान किया जा सके। अगर हम किसी की सिर्फ़ सादगी देख कर उसका ध्यान शुरू करते हैं, तो मेरी समझ से नूरजहाँ इसके लिये फिट मिलेगी। एक दफ़ा जहाँगीर ने दो कबूतर नूरजहाँ के हाथ में दिये। इत्तफ़ाक़ से एक कबूतर उसके हाथ से छूट कर उड़ गया। जहाँगीर ने पूछा कि कबूतर कैसे उड़ गया। उसने दूसरा कबूतर भी छोड़ दिया कि ऐसे उड़ गया। इस सादगी और मासूमियत (Innocence) की मिसाल कमतर मिलेगी।

ध्यान करना ऐसे आदमी का (जिसकी ब्रह्म में पूर्ण लय अवस्था हो) अमृत समझिये। और अगर ऐसा आदमी न मिले, तो जिस हालत का भी मिल जाये, ध्यान करने से आप उसी हालत तक पहुँच सकेंगे। और कहीं नूरजहाँ जैसे आदमी पर तबियत गिर पड़ी और उसकी सादगी पर हम

अपना दिल दे बैठे, तो भाई उसी किसम की चीजें विकसित (Develop) होंगी। अब जहाँगीर का ज़माना भी नहीं कि यह सादगी जहाँगीर ऐसे आदमी तक पहुँचा दे। अगर इत्तफ़ाक़ से हमारी तबियत किसी शान्त प्रकृति पर गिर पड़ी और वह ऐसा हुआ कि मंल, विक्षेप और आवरण से अलहदा न हो, तो उसका खयाल करने से हम में भी वही बातें पैदा हो जायेंगी और वही त्रिप हम में फैल जायेगा।

इसलिए सब से अच्छा यह है कि ईश्वर से बराह रास्त (Directly) मुहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, और कोई यदि रोशनी देने वाला मिल जाये, तो उस से मदद लें, और अपनी ही मौजों (लहरों) में गोता मार कर तमाशा देखें।

मैंने यह खत लिखा कि आप इसको पढ़ें, और सोचें। मेरा यह मतलब नहीं कि आप सूखी हुई हड्डियों का ध्यान करने लगें। उसके लिए तो कोई सूखा हुआ आदमी ही फिट हो सकता है, जिसने बहुत कुछ अपना चरित्र (Character) मेरी तरह गिरा दिया हो।

—एक अभ्यासी को लिखे गये पत्र से उद्धृत

स्वयं पूर्ण साधना—सहज मार्ग

(रमापति डीगर, सीतापुर)

मृष्टि के आरम्भिक काल में ही मानव दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति तथा अखण्ड सुख की प्राप्ति के सम्बन्ध में युक्तियाँ सोचता ही रहा है। उसने परम सुख की उपलब्धि हेतु अनेकानेक प्रयत्न किये हैं और उसे सफलता भी मिली है किन्तु वह अस्थायी ही बनी रही है। प्राचीन काल के मनीषी ने दुःख की पुनः पुनः आवृत्ति को देख कर निश्चय किया है कि:—

न जानु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूम एवाभिवर्धते ॥ (महाभारत आ ७५-४९)

“सुखों के उपभोग से विषय वासना की तृप्ति नहीं होती खरन् वह हृद्य पदार्थों से बढ़ने वाली ज्वाला के समान प्रति दिन बढ़ती जाती है।” (छान्दोग्योपनिषद् में कहा जन्म ही दुःखों का मूल है “न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय योरपह्निरस्ति”) किन्तु मानव ने द्वार नहीं मानी। उत्तरोत्तर वर्धमान जिज्ञासा ने अनेक स्तरों पर अनेक नये प्रकार के प्रयत्न कराये और फिर महाभारत-कार के शब्दों में मानव ने पुनः निश्चय किया कि “तृष्णाति प्रभवं दुःखं, दुःखाति प्रभवं सुखम्” अर्थात् तृष्णा के उत्पन्न होने पर दुःख होता है। और उस दुःख की पीड़ा से सुख होता है। वास्तव में सुख नाम की कोई वस्तु इस ससार में है ही नहीं, सुख केवल दुःख से छूटने की प्रक्रिया का ही नाम है। किन्तु एक वर्ग ने यह भी निश्चय किया कि जगत ईश्वर का ही रूप है अतः आत्मा तथा जगत आनन्दमय है, दुःखमय नहीं। उक्त निश्चय बड़ा ही नाजुक था। इसके असावधान अनुयायियों के जगत तथा अपने दास बन जाने का बड़ा भारी भय था, अतः गीता-कार ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो केवल बुद्धि से ग्राह्य हो तथा इन्द्रियों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं (सुख आत्यन्तिकं यत्तु बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रिय)। दुःख तथा सुख के लक्षण बताते हुए मनु कहते हैं:—

सर्वं परवर्शं दुःखं सर्वमात्मवर्शं सुखम् ।

एतद्विद्या समासेन लक्षणं सुखं दुःखयोः ॥

जो बाह्य वस्तुओं की अधीनता में है वह सब दुःख है और जो मन के अधिकार में है वह सुख है। महाभारत-कार ने दुःख में निवृत्ति का उपाय बताते हुये कहा "भैषज्य मे तद् दुःखस्य यदे तन्नानुचिन्तयेत्" अर्थात् मन से दुखों का चिन्तन न करना ही दुःख निवारण की अथुक्त औपधि है। वैज्ञानिक रूप से उपाय प्रस्तुत करते हुए फतेहगढ़ निवासी समर्थ गुरु महात्मा रामचन्द्र जी (लाला जी) ने बताया कि वृत्तियों के ठहराव में ही सुख है और उनकी गति में दुख है। फल यह निकलता है कि वृत्तियों का ठहराव अर्थात् समाधि आनन्द देने वाली है और समाधि की दशा प्राप्त करने हेतु मन को बाह्य वस्तुओं के साथ सम्पर्क में आने-पर उनमें आत्मिक प्राप्त होने से रोकना है।

धार्मिक इतिहास के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश लोगों ने समाधि अथवा स्थित प्रज्ञता के आनन्द को ब्रह्मानन्द मान लिया और वहीं पर जम गये। फिर भी कुछ साहसी लोग कठिनाइयों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और सुख की आत्यन्तिक प्राप्ति तक पहुँचने में सफल हुये। उन्होंने जन्म मरण के चक्र से छूट जाने भर को स्वतन्त्रता नहीं माना वरन् पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर रहे।

इस दिशा में अपनी अपनी पहुँच के बाद किये गये निश्चयों को उन्हें ने मानव की पहुँच की सीमा बताया और अपनी पहुँच की प्रक्रिया को सर्वोत्तम साधना बताया। यही निश्चय तथा प्रयत्न क्रमशः विभिन्न दर्शनों तथा साधनाओं के रूप में हमारे पास सुरक्षित हैं। लोक संग्रह की उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने कठिन साधनाओं को सुगम, सरल तथा सहज बनाने का भी भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक की पारवर्ती लोगों में से कुछ ने अपने अपने मतों को सहज शब्द से जोड़ दिया। उदाहरणार्थ बंगाल के सहजिया, वैद्यों की सहज यान शाखा, संत मतालम्बी तथा राधास्वामी सम्प्रदाय का सहज योग इस प्रयत्न के कुछ उदाहरण हैं।

साधनाओं के प्रकार अनगिनत हैं। अकेले वैदिक साधना ही २४ प्रकार की है जो सत्, रज तथा तम की दशा में मिल कर ७२ प्रकार की हो जाती है। जैनों के अनुसार ३६२ पाषण्ड दर्शन हैं। कर्म मार्ग के १८०, नैष्कर्म के ८४, अन्य ६७ तथा बौद्ध के ३२।

भारतीय साधना आदि काल से कर्म काण्ड तथा ज्ञान काण्ड दो विभागों में विभाजित है। महर्षि हारीत कहते हैं:—

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।

तथैव ज्ञान कर्मभ्यां प्राप्यंते ब्रह्म शाश्वतम्॥

"पक्षी जैसे दोनों पक्षों के सहारे ही आकाश में उड़ता है, जिसका एक पंख टूट गया हो वह उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों की ही सहायता से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।" बाद में यह अनुभव किया गया कि जैसे बिना पूँछ के पक्षी की उड़ान निरापद नहीं हो सकती क्योंकि संतुलन का कार्य पूँछ ही करती है, उसी प्रकार ज्ञान तथा कर्म के बीच संतुलन का कार्य "उपासना" द्वारा ही सम्भव है, तभी साधना के दो से तीन विभाग हो गये। यथा:—

योगस्त्रयो भया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्त्या।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नो वायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥

(भागवत ११-२०-६)

मार्गस्त्रयो मे विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप।

कर्म योगो, ज्ञान योगो, भक्तियोगश्च सत्तम॥

(देवी भागवत ७-३७-२)

आगे चल कर भगवान कृष्ण ने कर्म काण्ड को कर्मयोग में बदल दिया तथा बताया कि बिना "शरणागति" की अवस्था प्राप्त किये साधना के तीनों विभाग पूरा फल नहीं दे पाते। और कालान्तर में पूर्व काल की प्रपत्ति शरणागति योग के रूप में साधना का सर्वोत्कृष्ट अंग बन गयी। इस प्रकार साधना के ४ विभाग १-कर्म, २-ज्ञान, ३-उपासना तथा ४-शरणागति हुये।

दुःख से आत्यन्तिक निवृत्ति के लिये प्रयत्नशील मानव ने ईश्वर, जीव तथा जगत के पारस्परिक सम्बन्ध पर अनेक प्रकार से विचार किया था। अनीश्वर वादी दर्शनों को छोड़ कर सभी ने ईश्वर की सत्ता मानी। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को मना नहीं करते, केवल इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, और केवल यह बात उनके अनीश्वरवादी होने का प्रमाण नहीं है। सभी ने ईश्वर, जीव तथा जगत के बीच किसी न किसी प्रकार एकएक्य के अस्तित्व को माना है। वेदान्त जो भारत का सर्वोत्तम दर्शन है ऐक्य के नियम को पूर्णतः स्वीकार करता है।

शब्दाद्वैतवाद मानव शरीर एवं दृश्य जगत के ५ मण्डल-स्थूल, सूक्ष्म,

कारण, महाकारण तथा कैवल्य-मानना है। इनमें से कैवल्य मण्डल निर्मल चैतन्य तथा अन्य चार चैतन्य सहित है। सभी मण्डलों में उद्गम से निकली हुयी मौज वर्तमान रहती है।

मध्वाचार्य प्रवर्तित मत के अनुसार ईश्वर और जीव सजातीय है किन्तु एक दूसरे से भिन्न हैं। संकराचार्य द्वारा चलाये गये कैवलाद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही है। और उनमें तादात्म्य का सम्बन्ध है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीव और ब्रह्म में देह तथा देही का सम्बन्ध है। निम्बकाचार्य के मत भेद-भेद के अनुसार गुण गुणी का सम्बन्ध है और बल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत के अनुसार अंश अंशी का सम्बन्ध है।

“आत्मेवेदं सर्वं” (यह सब कुछ आत्मा ही है), ब्रह्मवेदं विश्वम्” (यह विश्व ब्रह्म ही है), “आत्मा वा इदमेकं एवाग्र आसीत्” (यह सारा प्रपंच पहले एकमात्र आत्मा स्वरूपा ही था) आदि वाक्य इस बात के प्रमाण हैं कि जीव, ब्रह्म और ब्रह्माण्ड में एकता है। गीताकार का कथन है कि ईश्वर ने अपने एक अंश मात्र से सारा ब्रह्माण्ड बनाया है। वह एकता क्या है, कहाँ है, उसे कहाँ खोजें, कैसे पायें? उसकी विधि क्या है? इनका उत्तर ही सच्चा दर्शन तथा सच्ची साधना है।

वेदान्त ने एकता की बात कही, स्पन्दन, अथवा चेतन शक्ति की बान की। यह भी बताया कि:—

“आत्मा वा अरे दृष्टव्यो, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”
एवं “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।
तथा विद्वान्नाम रूपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥”

“जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिल कर नाम रूप त्याग देती है उसी प्रकार विद्वानों को नाम रूप तथा दृश्य जगत् का त्याग कर ब्रह्मानन्द का प्राप्त करना चाहिये।”

इसका उपाय यह बताया कि हृदय गुहा में विद्यमान आत्मा को ध्यान के द्वारा पाओ। जड़ और चेतन की ग्रन्थि ही उसका निवास स्थान है उसी का भेदन करो। “भिद्यन्ते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वं संशयः।”

श्रुति ने कहा:—

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासान्निहितं संघभीतः।
आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥

प्राणो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्व्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुण्डक उपनिषद्)

आशय है कि प्रणव (ॐ) रूपी धनुष पर आत्मा रूपी शर को साफ करके चढ़ाओ और ईश्वर रूपी लक्ष्य का भेदन करो। कितनी सूक्ष्म साधना है। और ठीक भी है, सूक्ष्म ईश्वर को प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म तो बनना ही होगा। अतः जो उपाय प्रयोग में आयेगा वह भी सूक्ष्म ही होना चाहिये। किन्तु कितने दुर्भाग्य की बात है कि दृश्य जगत् तथा ईश्वर के बीच विद्यमान देवी ऐक्य को न पकड़ कर आज शब्दाद्वैतवाद की कुण्डलिनी को जमा कर सिद्धियाँ प्राप्त करने का माध्यम बना बैठे हैं। स्फोट अथवा स्पन्दन रूपी ‘ॐ’ को वाणी का विलास बना लिया है। शब्द को संकीर्तन, गाना, नाच का रूप दे डाला है। संतों के नाम जप का अनर्थ करने लगे हैं। सत्ताद्वैत में बताया गये साधन चतुष्टय से हमारा परिचय केवल नाममात्र का है। वेदोक्त कर्म करके अनासक्त बन कर ज्ञान प्राप्त करना तो दूर की बात है, हम आरम्भ से ही कर्म संन्यासी बन जाते हैं। सारे कर्त्तव्यों को ताक पर रख कर “अहं ब्रह्मास्मि”, “सर्वखल्विदं ब्रह्म” ‘मोहमस्मि’ बकते घूमते हैं। हमारा वैराग्य केवल कपड़े रंग कर गृहस्थी से प्रकट रूप से हट जाने में ही सम्पूर्ण हो जाता है, वैसे चाहे हमें गृहस्थ से हजार गुनी आसक्ति बढ़ जाय। हमारा ज्ञान लच्छेश्वर भाषण देने, बड़े-बड़े ग्रन्थों के मन चाहे अर्थ लगान और खण्डन-मण्डन करने तक ही सीमित रह गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में पहुँच, अधिकार तथा पात्रता के वैषम्य ने ही यह गिरावट पैदा कर दी है।

गिरावट के इस युग में हमें देखना होगा कि वास्तविक तथा सच्ची साधना का मापदण्ड क्या है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या कोई ऐसी साधना है जिसमें साधना के प्राचीन चारों अंगों का सानुपातिक योग वर्तमान है। हम जानते हैं कि बिना भक्ति तथा ज्ञान के कर्म साधक को ठीक मार्ग पर नहीं ला सकता। हमें यह भी ज्ञात है कि भक्ति पूर्वक कर्म किये बिना ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता तथा बिना कर्म किये एवं ज्ञान प्राप्त किये भक्ति असम्भव है और भक्ति के बिना शरणागति जो अनन्यता, एक बिन्दुता तथा स्थिरता की जननी है कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः सच्ची साधना में इन चारों का सह समुच्चय आवश्यक है।

समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी (फतेहगढ़) का कहना है कि "कर्म और ज्ञान के स्तर से हटा कर दिल को सूक्ष्म स्तर पर रखने का नाम ही उपासना है।" अतः उपासना इतनी सूक्ष्म हो जाना चाहिये कि हम ज्ञान तथा अज्ञान के स्तर से ऊपर उठ जायें।

"सहज-मार्ग" के प्रवर्तक श्री राम चन्द्र जी (बाबू जी) का कहना है कि ईश्वर सादा (Simple) है और उसकी प्राप्ति का उपाय भी सादा (Simple) है। उनका तो यहां तक कहना है कि आजकल नौकरी पाना कठिन है किन्तु ईश्वर प्राप्ति उससे सरल है। उनकी युक्ति यह है कि सुई को उठाने हेतु कोई बड़ी मशीन प्रयोग में नहीं लायी जाती वरन् चुटकी के सहारे वह सरलता से उठायी जाती है। उसी प्रकार सूक्ष्म ईश्वर को प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म उपाय भी चाहिये। आजकल लोग वैराग्य प्राप्त करने हेतु बड़े त्याग कर डालते हैं किन्तु वह भाव नहीं आता जिसे वैराग्य कहना चाहिये। इसके लिये वह बड़े बड़े तप भी करते हैं, भाँति भाँति से शरीर को कष्ट देते हैं किन्तु फिर भी वैराग्य से वैराग्य बना ही रहता है। इसका कारण क्या है? श्री बाबू जी का कहना है कि "वैराग्य दिल की एक हालत है, साधना नहीं। मन को ईश्वर से जोड़ दिया जाय तो वैराग्य स्वयं उत्पन्न हो जाता है।"

यदि हम यन्त्र, मन्त्र तथा तन्त्र के अन्तर्गत चालू साधनाओं और उनके आज के रूप पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि हम ईश्वर तथा इन्द्रिय जगत के बीच की दैवी एकता की ओर आँखें बन्द किये हैं। किन्तु हमारी साधनाओं को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हम प्रकृति और पुरुष को दूर करके उन्हें अलग करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हठ योगी प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तान्त्रिक प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को हस्तगत करना चाहता है। यह ठीक है कि उन्हें सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ मिल जाती हैं, किन्तु शक्तियों का वह उद्गम, जिसे पाकर समस्त शक्तियों पर अधिकार किया जा सकता है, दूर ही बना रहता है। अज्ञा चक्र अथवा पिण्ड देश पार करते ही हठ योग बेकार हो जाता है। ब्रह्माण्ड तथा अपर ब्रह्माण्ड के असीम शक्ति-पुंज के पास पहुँचते ही उसकी प्रकृति विजय की कामना असफल हो जाती है। वेदान्तियों ने जाबरदस्ती त्याग तथा वैराग्य द्वारा प्रकृति को एक कोने में फेंक देने का प्रयत्न किया है, किन्तु क्या उन्हें इस प्रयत्न में सफलता मिली है? कदापि नहीं। जो लोग प्रकृति से लड़कर,

उसे विजित कर ईश्वर अथवा आत्मा का साक्षात्कार कराना चाहते हैं वह एक प्रकार से ईश्वर, जीव तथा प्रकृति में समान रूप से व्याप्त दैवी एकत्व को भूल जाते हैं। वह इन तीनों के बीच के उभय आपसी सम्बन्ध के प्रति आँखें बन्द करना चाहते हैं जो सृष्टि का मूल कारण है और उसका फल यह होता है कि शुद्ध सत्त्व के प्रति भी उनकी आँखें बन्द ही रहती हैं। वास्तव में ईश्वर से सम्युक्त होने की नकल नहीं की जा सकती, वह तो प्राप्त करने की दशा है। ईश्वर माया में प्रकट हुआ है अतः हम उसे माया में ही प्राप्त कर सकते हैं, माया के बाहर नहीं। हमारी आज की सभी साधनायें शरीर तथा इन्द्रिय जगत को अग्र ही बताती हैं जो उनकी भूल है। शरीर अथवा जगत के न होने का अर्थ है प्रलय की दशा और उस दशा में ईश्वर साक्षात्कार की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वह यह कि हम प्रचलित साधनायें करते करते अप्राकृतिक जीवन में प्रवेष्ट कर जाते हैं। हमें ईश्वर ने संसार में कुछ कर्त्तव्य करने हेतु भेजा है, वह हम में अपने आपको प्रत्यक्ष करता है, अपना भोग्य पाता है और हम उसके काम में व्यवधान डालते हैं। यह कोरा पलायनवाद ही नहीं अपितु ईश्वर से दूर ले जाने वाली क्रिया है। हम ध्यान दें तो यह पायेंगे कि महान सभ्यताओं के अप्राकृतिक जीवन में पथ कर ही रूसो, थोरू, टालस्टाय प्रभृति अन्य विचारकों ने प्राकृतिक जीवन बिताने पर बड़ा जोर दिया है। एक बात जो निश्चित रूप से कही जा सकती है, वह यह है कि अपने जीवन में प्रकृति से एकरूपता उत्पन्न किये बिना ईश्वर मिल ही नहीं सकता। पुराने आचार्यों का कहना तो केवल अपने मन को भुलावा देना है कि ईश्वर उन साधनाओं से कठिनता पूर्वक कई जन्मों में प्राप्त हो सकता है।

(सब में सभी स्थानों पर सामान्य रूप से व्याप्त इस एकता तथा साधना के रहस्य को समझाते हुए श्री बाबू जी महाराज ने कहा है कि:—

"The only thing in existence, before creation came into existence, was Divinity in the Original state and every thing in essence form was merged in it. The process of manifestation started with Kshobh which stirred up a churning movement in the sphere of Latent Motion. Activity revived and with it,

the force got enlivened and started its motion towards manifestation. This line of action, though in perfect consonance with Divinity, appeared in its outer aspect to be somewhat different from it, since it had taken another course arriving at manifestation. It may for that reason be turned as line of humanity, because of its close association with the formation of man.

Both the lines are now in action—the Divinity and Humanity, running side by side parallel to each other. But since creation was primary object at the root, the line of humanity began to acquire predominance and everything, including man began to assume a tangible form though subtlest at the stage. In other words, the line of humanity became the base of entire structure. But its action remained subject to the dormant actions of the line of Divinity which ran along parallel to it. So the proper working of the force went on bringing out forms and shapes. As a matter of fact, humanity could have never worked so well without proceeding along, in conjunction with line of Divinity. In short, Humanity set itself conjointly with Divinity running parallel to it.

The actions went on multiplying and man along with every thing else began to assume grosser form. Everything in the Composition of man falls under the clause of humanity, of course with Divinity at the root of all and everything. It is for this reason that they say that God is within man and same view is held by almost all religionists. Thus our ultimate purpose can be served only when we keep pace with the Divinity and link it with our line of humanity.”

शोभ के साथ दो गुण हैं—देवत्व तथा मानवता । यह शोभ क्या है ? ईश्वर से निकलने वाली धारा ने ही सृष्टि की रचना की है, वही ईश्वर

का प्रथम मन है और वही मानव के वैयक्तिक मन के रूप में विद्यमान है । वह आज भी “एकोहं बहुस्या प्रनामेन” के नियम के अन्तर्गत नई नई मृष्टियाँ बनाने में लगा है । हमें केवल इतना ही करना है कि मन में व्याप्त देवी तथा मानवी धाराओं को उनके आदि रूप में ले आयेँ यो इस प्रकार कि उनमें ऐसा सन्तुलन उत्पन्न कर दें कि वैसी स्थिति आ जाय । यही सच्ची साधना है ।

इस क्रिया में कई स्तर हैं । “सत्य का उदय” में पूज्य श्री बाबू जी कहते हैं कि “धर्म का अस्त ही अध्यात्मिकता का उदय है, अध्यात्मिकता का अस्त वास्तविकता का उदय है तथा वास्तविकता का अस्त ही यथार्थ आनन्द है । किन्तु जब वह भी समाप्त हो जाता है तब हम लक्ष्य पर पहुँचते हैं यही उच्चतम स्थिति है ।” सत्-चित्त-प्रानन्द मय ईश्वर से आगे जाना होगा । प्राचीन आचार्यों ने ईश्वर को शून्य मानते हुए उसे उक्त गुणों से विभूषित करके उसे एक शक्ति माना । श्री बाबू जी का कहना है कि “ईश्वर को एक शक्ति मानना भी एक सीमित भावना है ।” उनके अनुसार शून्य अथवा (Non-entity) की धारणा भी वास्तविकता से दूर है । वास्तव में ईश्वर की परिभाषा की ही नहीं जा सकती, अतः उसे “जो है सो है” मान लेना चाहिए ।

सहज मार्ग में ईश्वर की कराना तथा उसकी प्राप्ति के मूलभूत सिद्धान्त को तो हम जान गये किन्तु यह जीवन में उतरे कैसे ? इसके हेतु हमें अभ्यास तथा सद्गुरु कृपा की आवश्यकता होगी । सभी साधनाओं की भाँति सहज-मार्ग के भी दो पक्ष हैं—अभ्यास तथा देवी कृपा । दर्शन के विकास के साथ-साथ हमें ईश्वर या सद्गुरु की कृपा का अधिकाधिक सहारा लेना ही पड़ा है । हमारा धार्मिक साहित्य सद्गुरु की महिमा से भरा पड़ा है । छोटे छोटे कामों में भी बिना राह दिखाने वाले के काम नहीं चलता, किन्तु पथ प्रदर्शक उच्चतम ज्ञान (स्थिति) वाला होना चाहिये अन्यथा श्रुति के अनुसार “अन्ये अन्धों को रास्ता दिखाते हैं” वाली दशा होगी । जब तक ‘श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ’ गुरु प्राप्त न हो, समित्वाणि होकर उसके पास नहीं जाना चाहिये । सद्गुरु ही सारी राह पार करायेगा, वही स्थान स्थान पर साधना तथा साध्य दोनों बँत जायेगा । सद्गुरु की यही महिमा है ।

निर्वाण, स्थित प्रज्ञता आदि ईश्वरानुभव अथवा साक्षात्कार नहीं हैं । अन्तिम स्थिति जिसे हम परिवर्तन हीनता कह सकते हैं, तक पहुँचने में

“Efficacy of Rajyoga” में वर्णित हृदय क्षेत्र, मन के क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र को पार करके जाना होगा। ईशोपनिषद् के कवि, मनीषी, परिभू, स्वयं भू, सम्भूति एवं अराम्भूति की हालतें इसी सफर में मिल जाती हैं।

सहज मार्ग साधना पद्धति प्राचीन राज योग पर आधारित है किन्तु सहज मार्ग वस्तुतः एक नया दर्शन, एक नई साधना पद्धति बन गया है। समर्थ गुरु श्री लाला जी तथा श्री बाबू जी की नवीन खोजों ने राज योग को इतना सुगम बना दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है एवं उच्चतम स्थितियाँ प्राप्त कर सकता है। कर्म, उपासना, ज्ञान तथा शरणागति का सानुपातिक सामंजस्य इसी साधना में मिलता है। अष्टांग योग के ८ साधनों में हम से प्रथम ५- यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार- इस साधना में छुड़ा दिये जाते हैं। यह केवल मन को सन्तुलित करने के बहिरंग साधन मात्र हैं। मन का सन्तुलन सद्गुरु शक्तिपात के द्वारा कर देता है। धारणा तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करने का ही परिणाम है और समाधि ध्यान का परिणाम है। अतः केवल ध्यान ही एकमात्र साधन है। ईश्वर इन्द्रिय-गम्य साधन द्वारा पाया भी नहीं जा सकता है। आदान प्रदान पर आधारित यह “सहज मार्ग” साधना साधक से केवल सहयोग मांगती है और शेष काम सद्गुरु का है। इस साधना के चार अंग हैं:- १- गृहस्थ जीवन में बर्तने हेतु “दस उसूल” २- ध्यान, ३- सफाई तथा ४- प्रार्थना।

१-दस उसूल:-

हम भौतिक जीवन को आधिभौतिक जीवन से अलग नहीं कर सकते। निःप्रपंचीकरण, वैराग्य अथवा समाधि का अर्थ संसारिक जीवन से पलायन अथवा शारीरिक प्रलय नहीं है। निवृत्ति का अर्थ मन को ईश्वरोन्मुख करके उस ऊँची स्थिति में लाना है जहाँ से या तो हम संसार को देखते हुए भी न देखें अथवा देखते हुए उसमें लिप्त न हों। इस स्थिति को मानव मन ने जन्म देने तथा उसे वहाँ रोके रखने हेतु दस उसूल हैं जिन्हें प्रत्येक साधक को अपने जीवन में उतारना होता है। यह कर्म योग है।

(२) ध्यान:-

महर्षि पातञ्जलि कृत अष्टांग योग में बताया गये मानव शरीर के निचले अर्ध भाग में स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान एवं मणिपूरक चक्रों में से सफर नहीं कराया जाता। इन चक्रों में सिद्धियों तथा ऋद्धियों का निवास है और

उनमें पड़कर अभ्यासी शक्ति प्राप्त करके उसी शक्ति के प्रदर्शन में फंस जाता है और ईश्वर की ओर नहीं बढ़ता। अतः सहज मार्ग में अध्यात्मिक सफर हृदय ग्रन्थि से आरम्भ किया जाता है। राजयोग की प्रति पक्ष भावना को न अपना कर अभ्यासी केवल हृदय में ईश्वर की विद्यमानता का एक हलका सा विचार करके उसकी सन्निकटता का अनुभव करता केवल बैठा रहता है शेष कार्य शक्ति-पात की सहायता से होता रहता है। यही प्रथम तथा अन्तिम दिन की साधना है। इसी से सारी मंजिलें तय होती हैं, सारे चक्र पार होते हैं, सारे क्षेत्रों से गुजरा जाता है और सारी स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। यह उपासना है और इससे जो अनुभव होते हैं वही ज्ञान है। श्री लाला जी के अनुसार दिल तीनों शरीरों की मिली जुली हालत का नाम है और ध्यान वहीं लग जाता है। लक्ष्य तमावस्था में पहुँचना है।

(३) सफाई:-

हम सृष्टि के आरम्भ से कर्म करते भोगते आ रहे हैं। इस बीच हम ने अपनी आत्मा के चारों ओर अनेकानेक प्रकार के संस्कारों की छापें, परदे तथा अवरोध बना लिये हैं। शास्त्रीय भाषा में हम इन्हें मल, विकल्प, आवरण एवं स्थूलता कहते हैं। जब तक इन सब का पूर्ण रूप से नाश नहीं होता तब तक जन्म-मरण का चक्र छूटने तथा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति की आशा आकाश-कुसुम ही बनी रहेगी। लगभग सभी साधनाओं में एक मत से यह स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर एक जीवन में नहीं मिल सकता। इसके विपरीत सहज मार्ग साधना पद्धति में एक ही जीवन क्यों, उसके एक अंश में भी ईश्वर को दिला देने का वादा है। प्रश्न हो सकता है कि जब तक संस्कार रहेंगे जन्म होगा ही। बात ठीक है। बिना संस्कार शून्यता के मोक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। किन्तु सहज मार्ग में शक्ति पात की सहायता से मल, विकल्प, आवरण आदि की सफाई कर दी जाती है। अभ्यासान्तर के प्रथम दिन से मन को ईश्वरोन्मुख बना दिया जाता है और धीरे धीरे दैवी लगाव के कारण नित्य बनने वाले संस्कार बनना बन्द हो जाते हैं। प्रारब्ध को शक्ति पात द्वारा धीरे धीरे मिटा दिया जाता है और बहुत शीघ्र अभ्यासी समस्त कलुष से मुक्त हो सकता है। यह भी कर्म के अन्तर्गत है।

(४) प्रार्थना:-

सोते समय अपने इष्टदेव के श्री चरणों में अपने समस्त अहंकार को

समर्पित करके अपने आपको उन्हीं के हवाले किया जाता है। यह है शरणागति। इसीसे छः प्रकार की शरणागति की दशाये प्राप्त होकर पूर्ण आत्म समर्पण हो जाता है।

दूसरा पक्ष शक्ति पात ।

यह विस्मृत पद्धति साक्षात् दैवी कृपा है। जैसा कि हमने अभी तक समझा है हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अथवा ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन हमारा मन ही है। उसके सुधार का एकमात्र साधन है मन— चाहे वह हमारा अपना ही मन हो, अथवा किसी और का। हमारा मन बिगड़ा हुआ है। हम बिगड़े मन से बिगड़े मन का सुधार कर नहीं सकते। और यदि किसी सुधरे हुये मन की सहायता प्राप्त करते हैं तो वह हमारा गुरु ही होगा। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो हमारे बिगड़े मन को सुधार दे तो अपने आप अपना सुधार केवल अस्थायी ही होगा। इसके विपरीत यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाय जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो तो अवश्य ही वह सुधरे मन वाला होगा और वह हमारा सुधार कर सकता है। श्रोत्रिय वही है जिसे क्षोभ, स्पन्दन या मन पर पूरा अधिकार हो और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि वह उच्चतम स्थिति प्राप्त हो। ऐसा व्यक्ति हमारे संसारोन्मुख मन को अपनी इच्छा शक्ति के एक ही भटक से ईश्वरोन्मुख कर सकता है और उसकी गति को तेजी तथा स्थिरता देने हेतु हमारे उज्जीवन के लिये ऊर्ध्वगामिनी जीवनी शक्ति, जिसे उपनिषदों में “प्राणस्य प्राणः” कहा गया है, हमारे हृदय में डाल देता है। केनोपनिषद में बताया गया प्राण यही है। ईश्वरीय प्रथम मन को हमारे वैयक्तिक मन से संयुक्त कर दिया जाता है, और जिस प्रकार बिजली के तार से एक मुर्दा तार लगाते ही वह बिजली बन जाता है अथवा एक जलते अंगारे के निकट आते ही जैसे कोयला अग्नि बन जाता है, वैसे ही हमारा वैयक्तिक मन भी ब्रह्माण्डीय मन के निकट आते ही वैसे ही हो जाता है।

शक्ति पात मेस्मरिज्म अथवा हेप्नाटिज्म नहीं है। इन विद्याओं में जानकारों की इच्छा शक्तियाँ बलवान अवश्य होती हैं। अतः जब इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति पर प्रयोग होता है उसका मन तथा मस्तिष्क बेकार हो जाते हैं उनमें स्वतन्त्र चिन्तन की शक्ति नहीं रहती। उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। इसके विपरीत शक्ति पात से सूक्ष्मता बढ़ती है और बुद्धि प्रखरतर होती है।

शक्ति पात से प्राप्त दैवी शक्ति हृदय पर पड़ कर रक्त को दैवी गुणों से सम्पन्न कर उसी के माध्यम से सम्पूर्ण स्थूल शरीर को दैवी गुण सम्भूत कर देती है। जहाँ अन्य साधनाये अपना प्रभाव ऊपर से भीतर की ओर ले जाती हैं वहाँ सहज मार्ग साधना में शक्ति पात सीधे कारण तथा सूक्ष्म शरीर पर पड़ कर भीतर से बाहर की ओर आता है। इसका प्रभाव व्यक्तित्व के transformation से प्रकट होता है।

उपरोक्त को जान, सुन या पढ़ कर कुछ लोग यह भी समझ सकते हैं कि यह राजयोग की पुरानी साधना है किन्तु ऐसा नहीं है। राजयोग हठ योग से आरम्भ किया जाता था किन्तु प्रस्तुत साधना में ऐसा नहीं है। राजयोग में हठ योग के सम्मिलित रहने से कुण्डलिनी को इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाडियों से पार कराना होता था तथा मूल स्थान से आरम्भ कर ब्रह्माण्ड मण्डल में स्थित सहस्र दल पञ्च तक लाना होता था। सहज मार्ग में मेरु दण्ड को छुआ भी नहीं जाता। इस पद्धति में यात्रा का मार्ग दूसरा है। श्री बाबू जी ने आगे की ओर (सीने की ओर) स्थित चक्रों की खोज कर एक शुक्र पथ का आविष्कार कर दिया है अतः सफर बहुत छोटा रह गया है। राजयोग के काल में सम्भवतः केन्द्रीय क्षेत्र की कल्पना स्पष्ट नहीं थी। श्री लाला जी द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की अनुपम खोज मानवता के लिये एक अभूतपूर्व वरदान है। सहज मार्ग द्वारा प्रत्येक मानव का ईश्वरीय क्षेत्र में जाना सम्भव हो गया है और अनेक लोगों को तो भेजा भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त “सत्य का उदय” में एक चित्र द्वारा दिखाये गये मानव शरीर में स्थित २३ वृत्त, “अनन्त की ओर” में वर्णित १३ ग्रन्थियाँ एवं नवीनतम खोज मेरु दण्ड के २१ बिन्दु ऐसी अभूत पूर्व खोजें हैं कि मानव कल्याण की दिशा में इन दोनों विभूतियों के सहज मार्ग के माध्यम से दिये गये योगदान से संसार सदैव उपकृत रहेगा।

परम पूज्य श्री 'बाबू जी' की योरुप-अमरीका यात्रा के अवसर
पर प्रस्फुटित उद्गार
बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी

(श्री कृष्ण मुरारी सक्सेना 'साज' शाहजहाँपुर)

हम: तन उन्सो इन्सानियत आप ही,

हम: तन फ्रँजो फ्रँजानियत आप ही,

हम: तन इश्के वह्दानियत आप ही,

हम: तन रूहे रूहानियत आप ही ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ १ ॥

कौन क्या कब हुआ, जब हुआ तब हुआ,

किसने कब क्या किया, जब किया तब किया

हम: इन्साँ को लेकर कोई कब चला ?

किसने की है हकीकत की पर्दा-दरी ?

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ २ ॥

देखे अवतारो पैगम्बरो श्रीलिया,

खास ही खास को सबने रोशन किया,

आम फिर भी अन्धेरे में भटका किया,

फँस का बहरो सैले रवाँ आप ही ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ३ ॥

जिन्दगी में जब आये हकीकत का मोड़,

प्राण-आहुति से होता तभी दिल का जोड़,

ब्रह्मविद्या का समझा हूँ मैं यह निचोड़,

दिल में रह जाये सिर्फ आप की याद ही ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ४ ॥

मोझे आदम की तकलीफ से तिलमिला,

शंख फूँका जहाँ में "सहज-मार्ग" का,

सचको ऐने - हकीकत - रसा कर दिया,

ताकि कलियुग में सतयुग फले जल्द ही ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ५ ॥

सम्मने - अम्मास हर दिल में जलती गयी,
सबकी दुनियाँ उसी तरह चलती गयी,
हाँ ! खुदी वेन्दुदी में बदलती गयी,

गोया हर दिले पुर - अज इस्को दीवानगी ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ६ ॥

मतलबे इल्मे - बहदानियत हिन्द था,
मतलबे इल्मे - रुहानियत फिर हुआ,
हम: तन रुहे - रुहानियत अवतरा,

जिसकी हर सू लगी फँलने रौशनी ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ७ ॥

सारी दुनियाँ के मुख चैन के वास्ते,
आप रागिब हुए, सिस्ते मगरिब चले,
और पाताल का भी किया क्रस्द है,

ताकि महरूमे रहमत रहे क्यूँ कोई ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ८ ॥

'सहज मारग' का लेकर निशाँ दोश पर,
मुम्लिकत मुम्लिकत कुरंये अजं पर,
तीनो आलम के मालिक का है ये सफर,

जिसके तावे है कुररत के अफवाज भी ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ९ ॥

तीनों आलम के फत्ताह का है निशाँ,
गैर रंग गैर सूरत प गैबत - नुमाँ,
पहले ही जौ-फिशाँ पेश खीमा बना,

जिसकी आवाज है पारथा सारथी ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ १० ॥

कारसाजे दो आलम करम कीजिये,
अदनाँ खुद्दाम की भी खबर लीजिये,
"साजे"-अहकर को साजा अपना कर लीजिये

देखे हर कोई सतयुग की नी चाँदनी ।

बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी ॥ ११ ॥

(२०)

अनन्त यात्रा

[इस स्याई सम्म के अनन्त श्री 'बाबू जी' और सन्त कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्मविद्या सम्बन्धी साधना में अम्मासी की प्रगति का एक सम्पक् व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के त्रिपे सुत्रम करने की दृष्टि में इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्त्वपूर्ण होगा। क्रमागत—

पत्र संख्या ७७

—सम्पादक]

लखीमपुर

८-१-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम !

पत्र आपका आया, पढ़ कर प्रसन्नता हुई। ईश्वर को कृपा में आत्मिक दशा अच्छी चल रही है और चलती रहेगी। उदासी की दशा में कोई फिक्र बगैरह नहीं रहनी, तबियत एकदम उदास हो जाती है। कभी-कभी जल्दी ठीक हो जाती है और कभी-कभी पूरे दिन रहती है और होती अक्सर है। अधिकतर तो अब यही हालत है कि हर चीज का केवल एक खयाल मात्र ही रह गया है Working का भी एक खयाल बंधा रहता है। पूज्य बाबू जी इस पूजा की कहाँ तक प्रशंसा की जावे, जिन बातों को अपने में लाने का पहले वर्षों अभ्यास व प्रार्थना की वे केवल 'मालिक' की कृपा मात्र से ही स्वयं पैदा हो गई है। स्वभाव व आदतों में कुछ परिवर्तन हो गया है और बराबर होता हुआ देख रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है १५ दिसम्बर के बाद मेरे दो या तीन पत्र आपके पास और पहुँचे होंगे अन्तिम पत्र तो पहली या दूसरी जनवरी को ही पहुँचा होगा।

एक दिन जब Working कर रही थी तो India में "ॐ" शब्द सा दिखाई दिया था, इसके त्रिये मैं यह ठीक नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अब कुछ यह याद नहीं रहा कि शायद उस 'शब्द' की ओर मेरा कुछ ध्यान चला गया हो, यह अभी याद आ गया सो लिख रही हूँ परन्तु जहाँ तक याद है तो उस समय मेरा ध्यान उस ओर नहीं गया था।

पूज्य बाबू जी न जाने क्या बात है कि सो कर उठने पर जैसी 'मालिक'

(२१)

की कृपा से कुछ आदत थी कि सर्व प्रथम 'मालिक' का ही ध्यान 'उसकी' ही याद आती थी सो अब एकदम नहीं आती । जागने के थोड़ी देर बाद ध्यान आता है ।

आपकी दीन हीन सर्वसाधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ७८

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

लखीमपुर

सादर प्रणाम !

१२-१-५०

मेरा एक पत्र मिला होगा । अपनी आत्मिक दशा के विषय में तो लिख चुकी हूँ परन्तु इधर तीन चार दिन से तो यह दशा चल रही है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि न कभी पूजा की है और न अब कुछ हो रही है । अब तो पूजा इत्यादि से खाली लगती हूँ और न तो गरीबी ही लगती है और न कुछ अभीर ही लगती हूँ । याद का हाल तो इतना बुरा हो गया है कि अब जल्दी जल्दी साँस लेने की भी याद नहीं रहती है, इससे अब कभी कभी परेशानी हो जाती है तब याद आती है बस फिर खूब जल्दी जल्दी साँस लेकर शरीर की परेशानी दूर कर देती हूँ । भाई, मुझे तो तकलीफ आराम से कोई मतलब नहीं रह गया है । अब तो 'मालिक' की अपने ऊपर प्रसन्नता से बढ़ कर कोई आराम नहीं है और उसकी तनिक भी अप्रसन्नता से बढ़ कर कोई तकलीफ नहीं है । आजकल बिल्कुल खाली लगती हूँ, इसलिये बेचैनी कभी-कभी उग्र रूप धारण कर लेती है । इधर दो तीन दिन से अजीब रोनी सी दशा रहती है । अब तो ता० २१ को आपकी सेवा में उपस्थित होऊँगी ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ७९

प्रिय बेटी कस्तूरी

शाहजहाँपुर

ता० १२-१-५०

शुभाशीर्वाद !

तुम्हारा खत २९-१२-४९ का लिखा हुआ आया । उसमें तुमने लिखा है कि "अपने शरीर का एग्सास भी करीब करीब खत्म होगया है ।" यह बड़ी यच्छी हालत है । इसको लय अवस्था कहते हैं । फ़ारसी में इसको "फ़ना" कहते

(२२)

हैं । अभी यह चल रही है, इसके बाद और अच्छी हालत आवेगी, ईश्वर ने चाहा । जब आवेगी तो बता दूंगा । पहले से बताना नहीं चाहता ।

सोते वक्त और लोगों को चाहिये कि एकदम से न जगायें । एकदम जगाने से ख्याल जो लगा हुआ है एक दम से हटता है, इसलिये उसको Shock होता है और तकलीफ हो जाती है । किसी अभ्यासी को एकदम से नहीं जगाना चाहिये । मेरा तो यह हाल है कि जगने की हालत में अगर कोई चारपाई हिला दे तो मुझे तकलीफ हो जाती है ।

तुम्हारा एक खत ८-१-५० का लिखा हुआ आया । तुम्हारा एहसास बिल्कुल ठीक है । यह ऐसा समय है कि मुद्दतों ऐसे वक्त का आना दुर्लभ है । ईश्वर की शक्ति अपने खालिस रूप में किसी बड़ी Personality के द्वारा उतरी हुई है । इसका सबूत यह है कि किसी जगह पर बैठ कर देखें और यह ख्याल करें कि मैं उस Personality से आध्यात्मिक लाभ उठा रहा हूँ जिसमें खालिस रूप में ईश्वर की शक्ति उतरी हुई है तो उसको फ़ौरन फायदा पहुँचेगा । उस 'ॐ' की शक्ति के साथ मुमकिन है इससे पहले कोई महात्मा न आया हो, हाँ मेरे गुरु-महाराज हममें Exception हैं इसलिये कि 'उनमें' ऐसी शक्ति पैदा करने की ताकत है, फिर ऐसे गुरु की ताकत का क्या ठिकाना । यह शक्ति जब उतरेगी तो संहार भी होगा और उसमें चिपटे हुए को फ़ायदा भी Unlimited होगा । महाभारत में इस शक्ति का ज़हर इतने पूर्ण रूप में न था, था ज़हर, इस तरीके पर कि 'उसको' Destruction और Construction का पूरा अख्तियार था । अगर उस वक्त उस शक्ति में से फुहार निकल कर काम कर रही थी, इस वजह से संग्राम पूरी शक्ति से नहीं हो रहा था । उस वक्त इतनी ही जरूरत थी और इस वक्त उससे ज्यादा जरूरत है । मामला World Destruction का पेश है । वक्त कितना ही लग जाये । मगर साथ-साथ में Construction भी है । महाप्रलय के वक्त भी कोई शक्ति कुल universe खत्म करने के लिये काम करेगी । उस वक्त Construction work खत्म हो जायेगा । तुम्हारे भाई ने जो यह लिखा है कि एक दिन सबको मरना है इसलिये पढ़ना बेकार है । उनमें यह कहना चाहिये कि जितने दिन सबको जीना है उतने वक्त के लिये पढ़ना जरूरी है । इस ख्याल को उनके तुम्हीं साफ कर दो । जैसा ख्याल बांधोगी वैसा ही दूसरे में असर हीगा ।

एक बात तुम्हें और बतलाता हूँ भगवान कृष्ण का अवतार महामाया

(२३)

के स्थान से था और यह बात हमारे गुरु महाराज ने कहीं पर कही है । यह स्थान वह है जहाँ पर माया एक घुमाव की शक्ति में बहुत जोरदार होती है कि चाहे सो कर गुजरे, इसलिये श्रीकृष्ण जी महाराज में वेदन्तहा ताकत थी। इस ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता इसलिये कि बिस्कुव परिपक्व हालत से श्रीकृष्ण जी का अवतार हुआ था । इससे ऊँचा एक रहानी मुकाम है और वह भक्तों को नमीब होता है और वहाँ पर गिनतुन लोग पहुँचते हैं, मगर उसकी Complete हालत हजारों वर्ष बाद किसी एक को नमीब होती है । श्रीकृष्ण जी में महामाया के स्थान पर पूरा कमाल हासिल था और उनका कदम इस रहानी स्थान पर था जिसका मैंने जिक्र किया था । अब शकल इसके खिलाफ है । वह बड़ी हस्ती है जिससे कि ईश्वर काम ले रहा है । उषा ही 'उम' हालत पर ईश्वर ने कमाल दिया है । श्रीकृष्ण जी महाराज को मनयानुसार महामाया के स्थान पर कमाल हासिल था और अब मौजूदा हस्ती को "उम" पर कमाल हासिल है ।

गाँधी जी की मृत्यु के बाद अरविन्द घोष से पूछा गया था कि गाँधी जी तो चल बसे अब कहीं हिन्दुस्तान में Light मौजूद है ? उन्होंने जवाब दिया था "There is still light in Northern India" इससे भी जाहिर होता है कि कोई Personality जरूर काम कर रही है । अरविन्द घोष एक अच्छे महात्मा कहे जाते हैं और कुन जग उनको मानता है । उनकी पहुँच ब्रह्माण्ड मण्डल तक थी और उनका कदम इस वक्त तक इससे आगे जा भी नहीं रहा था । मगर चूँकि मेहनत अच्छी की थी इसलिये उनमें बिजली ज्यादा है । अगर कहीं हमारे यहाँ लोग मेहनत कर जायें अर्थात् याने आप ऊपर बढ़ें, मुझमें मेहनत कम लें तो मैं समझता हूँ हमारी संस्था में बहुत से अरविन्द घोष थोड़े ही दिनों में नजर आने लगें । अपने आप रगड़ करने से ताकत अपने वश में रहती है । वह स्थान बहुत ऊँचा है । श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना बिराट रूप इसी जगह से दिखलाया था, मगर हमारे यहाँ इन मुकामात की कदर ही नहीं रही और यह बहुत सस्ती चीज हो गई । इस बड़ी नियामत (Blessing) की बेकदरी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि एक तो हमारी जल्दी की आदत है, दूसरे यह खयाल कि जल्दी से जल्दी लोग आगे बढ़ें, तीसरे यह कि वह ज्यादा मेहनत और Sacrifice नहीं करते हैं । मैं चाहता हूँ कि अपनी जिन्दगी में कुछ थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सके बढ़ा जाऊँ, कम से कम लोग

इतने अवश्य हो जावें कि इस दुनियाँ में उनकी पैदाइश रुक जावे और अगर यह भी न हो सके तो आगामी जन्म में तो तरक्की कर सकें । एक चीज मुझे जरूर प्रिय है और उसका इन्तजार करता हूँ कि जब ईश्वर पर faith अच्छा हो जाता है तो मेरी तबियत उसकी तरक्की के लिये जल्दी रुजू होती है; और नहीं मालूम मैं किस चीज के इन्तजार में रहता हूँ— यह मुझे अब भी पता नहीं है । यह बात अगर पंदा हो जाती है तब तो भाई जब मुझे कोई रोकना है तब रुक पाता हूँ । तुम्हीं लिखना अगर तुम्हें मालूम हो ताकि मुझे भी मालूम हो जाये । मुझे एक मीनिश यह भी रहता है कि कोई शकस ऐमा मिल जाये कि मैं अपनी हालत से जो कुछ कि गुरु कृपा से मिली है उसमें मैं उसे Sitting दे देता । चाहता मैं अब भी हूँ और कोई इस हद तक आ गया तो मैं झुक नहीं सकता, मगर अब इसकी ख्वाहिश जाती रही इसलिये कि मुझे एक मौका जरूर मिल गया । किस वक्त ? जब कि प्रकाश की माँ परलोक सिधारने की तैयारी कर रही थी । वह भी सिर्फ ५ या ६ सेकेन्ड का । मैंने उनको ईश्वरी Region से Sitting दी थी । इससे ऊपर के हिस्से में तबज्जह देने का खयाल ही न आया । मृत्यु के बाद खयाल आया दो एक बार पर उसके लिये आज्ञा ही न मिली । न मालूम क्यों मेरी तबियत चाही जो मैंने यह सब तुमको लिख दिया, हालाँकि तुम्हारे खत का जवाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं ।

अवतार की कल उतनी ही उमेठी जाती है, जितनी जरूरत होती है । उससे आगे वह काम नहीं कर सकता । शक्ति कितनी ही हो, इससे मतलब नहीं, मगर काम का दायरा वही रहेगा ।

सुभ चितक
रामचन्द्र

(कमधः)