

सहज-मार्ग

Sahaj Marg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12829/66

Volume XVI

July 1973

No. 4

Grants:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

242001

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो)

प्रार्थना

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 ।

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 us upto that stage.

EDITORIAL NOTES

Vol XVI. *All rights reserved* No. 4
 Editors: July 1973
 Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 6.00
 Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 1.25

CONTENTS

English:—

1 Editorial Notes		I
2 Yoga as Unification of thoughts and will.	Shri Raghunandan Prasad Lakhimpur Kheri	87
3 The Inner needs of man	By P. Rajagopalachari	91
4 Home-our sweet dear home	Ram Chandra Saxena Moradabad	105

हिन्दी

१ जिन्ह खोजा तिन्ह पाइयाँ	श्री जगदीश कुमार 'मूगेश' एम० ए० महमूदाबाद, सीतापुर	८१
२ सहज मार्ग में प्रेम साधना शान्ति या व्याकुलता	श्री वेनीप्रसाद शर्मा रायपुर म०प्र०	९१
३ पुकार	ललिता मणि-मदुरै	९६
४ ईश्वर और सहजमार्ग	श्री तुलाराम-लखनऊ	९७
५ जिन खोजा तिन पाइयाँ	श्री रामगोपाल गुप्त साँवेर इन्दौर	९६
६ हमारा कर्तव्य और उद्देश्य प्राप्ति	श्री उमेश चन्द्र सक्सेना, मद्रास	१०३

The Editor presents his compliments to all Readers and regrets the present state of affairs that is responsible for continued delay in the publication of the journal. Every effort is being made at Shahjahanpur to set matters right and to bring out the further issues of this year in quick succession so as to catch up with the arrears. We pray for success to these efforts.

All members will be happy to learn that the Main Ashram Building at Shahjahanpur is making good progress and the walls have come up to Lintel (Top of Doors and Windows) level. It is our Revered Master's earnest desire to get the building ready by 15 January 1974 latest so that the ensuing Basant Panchami can be celebrated in the new Meditation Hall. With this object in view Master is driving himself tirelessly to supervise the construction work from day-dawn to high noon and again to Evening. There is however a feature causing disquietude, lack of funds. At the repeated and earnest request of well wishers and abh-yasis, backed with the assurances about funds pouring in as the work progresses, Master, despite his essential Spiritual pre-occupations and proclivities, took up the task himself, but now finds that the promised help is not pouring in, but is only dribbling in. Centres have already been requested to give this matter Absolute Priority so that the work goes on to its quick completion, at least so far as the main Meditation Hall is concerned. This Editor urges his plea to all members, well-wishers and sympathisers to take all possible steps to

ensure that Master's earnest endeavour in this very essential aspect gets to its fruition without late or hindrance of any kind.

It is understood that Hyderabad Centre has taken the lead in this matter and has collected a really tidy amount. It is worth every other centre's while to emulate Hyderabad in this aspect.

Our very worthy Elder Preceptor and the Right Hand of Master, Sri Raghavendra Rao, who went on his usual pilgrimage to Master's Lotus Feet, has since undertaken and completed a whirlwind visit to various Centres of the Mission like Navsari, Bombay, Gulbarga, Cuddapah, Kavali, Nellore, Madras, Tiruchirapalli, Madurai, Bangalore and is now back at Raichur. At all these centres he has endeavoured to impress upon the Faithful the urgent need for help in the completion of the Ashram. May his endeavours bear good fruit!

ADRAMS

27 September 1973

Your Editor

(II)

Yoga as Unification of Thoughts and Will.

(Shri Raghunandan Prasad, Lakhimpur Kheri)

Feeling is used to signify two states of consciousness. It denotes a state of consciousness necessary to definite perception and thought. It is a state of vague awareness, which gradually passes into perception and thought, then this perception or thought is immediately correlated to our personal self, and causes a nervous disturbance which again passes into an act of will. This state of consciousness which precedes the act of will, but comes after correlating the perception or thought is also designated by feeling. So, feeling precedes both the definite act of perception and thought, and also the definite act of will. But the two kinds of feeling are different in their content, though the same word is used to signify them both.

Thought, which includes perception, and feeling which includes emotion, and the will constitute in single piece of consciousness, though the stages are discernible to mind, but they all flow into one unity in life and experience. The states of feelings may be called passive, but the states of thought and will are active. The feeling states are passive because the external stimulus predominates at their stage the thought and will states are active, because the mental act of thought will predominates at their stages, and determines the line of response to a given stimulus.

(87)

The thought which is not correlated to life, is either valueless or irrelevant or it is barren and sterile. But it is valueless and sterile, because we do not perceive its relevance. In actual life no thought can be absolutely valueless and irrelevant, though every thought has its own degree of value and relevance to life. Further, their value and relevance is not same thing which remains constant at all stages of the flow of life, it also changes with the flow of life, and what was insignificant at one stage may become very important at another stage. Thought, when it is divorced from will becomes sterile and will when it is separated from thought becomes blind. Thought and will are the two legs upon which it marches forward to its fruitful destiny, and must work in cooperation, if the feeling of the onward march is to be maintained. If either of them ceases to perform its function, the process of life stops its onward progress. It is the union of thought and will, that is creative, And, it is true both of the individual mind and social mind. The social mind also ceases to be creative, when it divorces the will from the thought like the individual mind. History has repeatedly confirmed this truth. The social will, when divorced from thought leads to a fanaticism, which worships the blind will and easily becomes distracted in nature, this fanaticism has always stood in the way of social progress, and reverted upon things which have lost their vitality and relevance. It has shown itself in the history as the enemy of philosophy and science, and has always arranged itself on the side of superstition and make-belief.

The object of life is to effect the union of thought and will at all stages of their development both in the individual and social life. Yoga, in essence, is the union of thought and will and a conscious effort to maintain a balance between the two.

The theory can not be separated from practice, just as practice can not be separated from theory. And over dose of the philosophy without the contributing dose of will weakens the society. It is on account of this lack of balance in the thought and action, many societies have gone down, defeated and disillusioned before the societies which possessed a lower degree of development in thought, but had a greater balance in their thought and will. Greece went down before Rome, humbled and defeated despite its inferior learning and culture. Persia went down before the hordes of Islam which possessed a lesser degree of culture, for the same reason. This balance of thought and will possesses a special value for survival, than either thought or will taken singly. Yoga is an attempt, and discipline to restore this balance.

At the Feet of the Masters Divine.

The Bharat Granites (Pvt) Ltd.

1815/1, Vinayak Buildings, 1 floor,

Sampige Road, Malleswaram,

B A N G A L O R E - 3

Leading Exporters of Indian

Granites.

The Inner Needs of Man

By P. Rajagopalachari.

Man has been defined in various ways. He has been called a social animal, which he undoubtedly is. In a cosmic sense, he is a universe in himself, when compared to an atom, and in turn is but an atom when compared to the universe. He is stated to stand mid-point between the atom and the universe. But a simple description could be that man is a complex of physical and emotional needs. All living beings have needs which must be fulfilled if they are to survive. The basic needs are the very obvious ones such as food, shelter protection from the environment, a mate, etc. When man existed at the level of the animal, the needs were basic to his existence and were comparatively easily fulfilled even though his existence was in what is usually called today a primitive state. Nevertheless primitive man would appear to have been a much happier man than modern man, perhaps for the very simple reason that there was no confusion in his appraisal of his needs, and therefore his approach to their satisfaction could be direct and immediate. Certainly primitive man did not have all the traumas, psychoses, neuroses and the whole gamut of psychological illnesses that appear to accompany human life throughout the span of its existence today. How has it come about that simple primitive man could be happy in such adverse environmental conditions, while facing extreme conditions of life where every moment of survival was a victory over his environment and his foes, whereas modern man with all the conveniences and appurtenances

of life, a life which has been made so easy to live that very often the minimum of physical activity is needed and where almost every thing that he needs is at hand, or can be easily acquired without much personal effort or danger, how is it that in such an existence we find man unable to live either in peace with himself or with his surroundings? I do not think there is any question about this state of affairs particularly when we study the modern societies of the West. It is all too apparent that the more sophisticated and industrially advanced a society, the more sub-conscious and repressed burdens members of that society appear to have to bear. Affluence indeed seems to have been accompanied by mental suffering, which in turn creates what can be called psychosomatic illnesses. It is a moot point whether there are many free of the travails of such existence. The aim of life since the dawn of this century appears to have become nothing more or less than an affluent existence made possible by the gigantic and incomparable advances in science, which in turn made possible revolutionary developments in technology. One of the great economists of the West has indeed termed modern society as the affluent society, and paralleling this growth in affluence we find a development below the surface of more misery than history would appear to indicate as prevalent in any past era. There were many dark periods in human history filled with much suffering arising out of lack of physical needs, strife, bigotry, but all these led or would appear to have led to nothing more than physical suffering. But the suffering today has been shifted in plane to the mental level and the greatest suffering of the affluent is at this level. By comparison, the less developed societies of the Orient would even today appear to enjoy better mental health even though their physical levels of existence

may very often appear shocking to the western eye. What is the reason for this almost inexplicable state of affairs? I would venture to suggest that perhaps our needs and the way we approach the satisfaction of those need is at least one contributory factor to the madness of modern existence.

My Master makes a significant differentiation between needs and wants. Needs are legitimate and man can legitimately expect such needs to be satisfied. Wants, on the other hand, are creations of man from his knowledge of the external world. Needs arise from inside whereas wants arise from outside. If needs were all that are to be fulfilled, people and governments would have a very easy time doing so. But it is precisely the ever-increasing wants of today's society and individual that are found to be difficult and often well-nigh impossible of satisfaction. Indeed it would be correct to go a step further and say that today's orientation in society is towards enlarging needs and even towards increasing needs beyond all stretches of imagination. Our society may be termed therefore a society dedicated primarily to the creation of wants which later it sets out to satisfy. Needs are limited, therefore easily satisfied, and once satisfied, man is at rest. Wants, on the other hand, have no limit, and each want satisfied gives rise to the next want based on the prior satisfaction of the earlier one. Therefore it is a vicious spiral mounting in its demands and developing in the individual and society a frenzied craving for its satisfaction, but the goal ever recedes from the grasp of the individual, and this is one of the main reasons for the psychological condition of today's individual. Society is after all composed of individuals and can reflect nothing but the sum total of individuals attitudes and aspirations.

Analysing our needs, the most apparent one of course is the physical need for food and shelter. It would appear that these are comparatively easily satisfied provided only that degree of importance is given to them that they deserve. Primitive man did not indulge, until quite late in his own existence, in the art of cooking. Cooking is after all only the conversion of what nature provides into a form considered more acceptable to man himself. Therefore it is an art of embellishing what nature provides. It is a truism to state that very often cooking naturally available food, whether vegetarian or non-vegetarian deprives it of its intrinsic value, adding perhaps something to its taste and appearance. I am sure there are numerous votaries of raw food who would be prepared to testify to the basic wholesomeness and palatability of raw foods. There are quite large communities of people who are able to subsist on them very happily and, what is more important, very healthily too. When we proceed from cooking to the next stage of embellishment where it is dressed up to please the eye, we have already transferred the area of acceptability of food from the mouth and tongue to the eyes, nose, etc. That is, what should be examined from one level of the physical organisation is now being examined from another. This undoubtedly is a perversion and is no doubt a contributory cause for much of the world's ill-health today in those societies where only the most highly dressed up food is served. This shows us the importance of tackling each need from its own level in us i.e. the physical must be treated purely from the physical, the mental from the mental, and so on.

Food must be such as will not only be palatable but will refresh and add strength to body. This is, or should

be, the primary consideration. Naturally, the body has to be strengthened by opposing it to external forces of nature, and the simplest way is physical exercise. Therefore there are two aspects to physical existence, one is the provision of fuel for the inside and the other is the pitting of the body against the external world to develop its strength, agility and other associated physical characteristics.

At the mental level, applying the same formula, what the mind needs is food for its existence and solid effort in overcoming mental obstacles for its development. Man must have or devote adequate time to the study of such literature as will enrich his mind, and the literature should be of such quality and quantity as to make him throw his entire mental equipment into the study of such works. Unfortunately today we find all that most people read is the lowest type of literature such as the yellow journals, cheap romances, gory criminal fiction and so on. That such minds do not develop at all beyond the school-boy level is therefore no surprise. The curricula of most educational institutions do not appear to take this into adequate consideration from the point of view of the student.

Thirdly, coming to the emotional level of man, here again what emotional sustenance man receives is very often of the wrong type. Love is one of the fundamental aspects of man's existence and in the fulfilment of this very vital emotional need such irrelevant media as romantic literature, cinemas and casual liaisons are indulged in, finding too late that none of these can satisfy the pent up emotion where what is needed is a steady and canalised outlet for the emotional power of man which often does not need or rarely needs physical expr-

ession. It is a well recognised fact that the physical expression of love must succeed the mental development of love or emotional development of love. But in modern society things are topsy-turvy with very tragic consequences. The latest manifestation of such an unfulfilled need is the fast spreading drug habit combined or preceded by a loose set of moral values.

Perhaps we may add that as far as the emotional aspect is concerned, religions were supposed, in a very large measure, to make available an object of adoration or love which could compensate or even do away with the lack of such an object in the natural human field. The present day mental condition of most people would appear to indicate that religions too have not been able to play their part. Here again what man solidly needs is something which he can adore but all that is offered in most religions is an idol or other representational form of the deity, and the only way he is taught of approaching such an object of adoration is the ritualistic way which is largely outmoded and which to the mind of modern man very often appears as mere child's play.

We all know that while the non-satisfaction of purely physical needs may at worst impair the physical organisation in some way or the other, albeit not very seriously, the non-satisfaction of emotional needs is much more serious. In the field of emotion love is dominant, supported by, and evoking in its turn, such sentiments as faith, hope, charity, courage, etc. If this basic emotional instinct is unfulfilled such associated mental-physical complexes cannot manifest themselves. It is well-known that where there is no love there can rarely be courage, and I would request you here not to confuse

courage with sheer bravado or the frontline necessity to kill. Similarly where there is no love, there can be no faith, charity, nor chastity and therefore existence devoid of love is an empty existence. Love must grow and embrace more and more within its orbit of expression. Love for one's wife must enlarge into a deep love for the family resulting from such love. Familial love must grow to include neighbours. for, after all, if a neighbour is sick, notwithstanding the marvels of modern medicine, we are likely to be the next victims; if the neighbour is poor, his poverty affects us; if he is the victim of gangsterism and hoodlum attacks, we are sure to feel the repercussions. So our neighbour's well-being is a matter of immediate concern to us. Thus, slowly as love matures, it must widen in scope until ultimately it embraces the entire universe itself within its sublime state.

My Master has said that the only way of approaching the Ultimate is through love. What we all need is a God, or if you prefer to call it so, a Universal power or anything like that, but what we need is such an entity as we can approach with love and reverence. This would appear to be a spiritual need, higher than the other needs. Even an atheist would agree that there are times in his life when he has, perhaps unconsciously, cried out to God for succour, only proving that the need for God is universal in its prevalence, and when we negate such a need we do so artificially without knowledge of the consequences of such repudiation. The time has therefore come to re-establish in our minds the truth that God is necessary to us, whether he is visible or invisible. Whether he can manifest himself or not is not the point. What he is must ever remain a mystery because what is known has no mystery about it, and only the unknown is mysterious. As the old

English proverb would have it, "Familiarity breeds contempt." and it is perhaps for this reason that God chooses to remain invisible and inaccessible. But this does not mean that God's existence and Love cannot be experienced. As my Master has often remarked, God cannot be seen or known in the conventional sense, but His presence can be experienced if the approach is in the right way.

How to bring God into our lives is the question. The first need of course is to recognise that we need him. The people of the west would particularly appear to suffer from some sort of complex that God is no longer necessary to them. I have come across such a statement in many discussions with my Western friends, particularly with those who are successful in material life, who ask incredulously, "But why do I need when I have everything I want?" Such a question would never occur in the East where we believe that the foundation or the base of all existence is God himself while also being its summit or crown. In the East we believe that God is in everything that we think, we do, we see and so on. That is, to us of the East there is nothing which is not of God and from God, and therefore this question of the need for God cannot arise at all to an Eastern mind. In the West somehow man has become divorced from God, and according to my Master no health, whether of the body or the mind, can exist where this schism has been created between man and his Maker. This inner need is indeed paramount because even in the West we have innumerable aspirants who have recognised and accepted it, and who after a practice of our Sahaj Marg yoga have testified conclusively that their existence has become filled with sunshine and laughter.

This paramount inner need, a universal need in the minds of all men everywhere, is what my Master has set out to satisfy and fulfil. If God is not in us he must be put back into us, and Sahaj Marg, which is a form of Raja Yoga re-discovered by my Master's own Master who also bore his name, and was called Shri Ram Chandraji of Fatehgarh, claims to satisfy this vital need. I have told you that Shaj Marg is a system of Raja Yoga. Raja Yoga is of course yoga of the mind, the term meaning literally the king of yogas. You all know what yoga means or should mean—union. The union is the ultimate union of man and his creator, and no lesser union is implied. In Raja Yoga, the way is the way of the mind, and what is done is meditation. All this is very simple because no doubt all of you have come across various yoga systems and are familiar with all the concepts or the broad concepts and terminology of such systems of the east. But Sahaj Marg is something very unique which sets it apart from all other yogas.

What are these features which set apart Sahaj Marg from other systems? Firstly, you all know of the great Rishi, Patanjali's eight-fold or eight-limbed yoga. It is said to incorporate the entire yogic learning in a practical form and of the eight steps, the first two are devoted to eradicating from the human system of negative factors and to develop within the system the purity of a mind and body necessary to go on to the third stage Asana, or postural yoga. Asanas are today very familiar to all, and have also found ready acceptance over a widespread section of population, and there are numerous so-called schools of Indian yoga which teach nothing but yogasanas. There is another term under which this yoga goes, called Hate Yoga which embraces within its practice

Asana, and the fourth stage viz., Pranayama or the art of right yogic breathing. According to my Master, these first four steps of yoga are really unnecessary and impracticable. He says that all men, even the evil doer, know right from wrong but is often incapacitated to follow the right way which makes him follow the wrong one. We must perhaps accept Master's statement that no man who had knowledge of the right and who had the opportunity of doing right would deliberately do wrong.

I remember in this connection, once there was some discussion about the efficacy of Hata yoga for realising the ultimate aim of yoga which is union with the Ultimate. My Master categorically stated that Hata yoga by itself is valueless if that be the aim. When I asked him why it had become necessary for Rishis to practise this, he gave me an explanation which I think you will all agree is very logical. The Rishis of the ancient times used to sit in meditation continuously for days, weeks and if legends be true months and years too, without a break. They had therefore neither the opportunity nor the inclination for physical exercise. However, the body had to have a minimum tension imposed on it to keep it fit at least to a minimal extent, and therefore the Rishis devised system of yoga postures which they could adopt one after the another while sitting in meditation or contemplation, and thus kill two birds as it were with one stone.

Sahaj Marg yoga also does not recognise the need for the next two steps in Patanjali's yoga, but it really starts at the seventh stage, Dhyana, or meditation leading to the final step or stage of mergence with the Ultimate. My Master's

teaching indicates that when the highest activity is performed i.e. when meditation is established, the body assumes the posture naturally and convenient to it. Thus Asana is established itself not in an artificial or contorted way, but according to the individual's needs of the body. Similarly, when meditation is established the breathing slows down and assumes its own cycle and Pranayama is thus established. When the mind becomes purified by meditation, the first two steps of Yama and Niyama automatically follow because a pure mind can think nothing but pure thoughts and pure thoughts can lead to nothing but pure actions. Therefore when we commence with meditation and establish it firmly, all the other steps of the yoga of patanjali become automatically established in us. This is an effortless and natural way of doing things and that is why Master's yoga is called "Sahaj Marg" which literally means the natural way.

Secondly, there is the system of transmission, pranahuti as it is called in Sanskrit. If I may be permitted a short reference to the Upanishads particularly the keno Upanishad, a student asks his teacher by what does the eye see? by what does the nose smell? by what does the ear hear? and so on, and the teacher replies that it is not the eye that sees, but the eye, of the eye, and similarly what he hears is by the ear of the ear, and what speaks is not the mouth but something behind the mouth, the real speaker, and he goes on to add that life itself lives only by the existence of the higher life which it contains, and this is called the pranasya prana or the life of life. My Master has maintained that while the body lives by the soul, the soul must in turn have that by which it exists, and this Ultimate life force or pranasakti.

In our transmission under the Sahaj Marg system, it is this that is transmitted into the heart of the student of yoga by the divine power associated with my Master, and which power it has been possible for him to endow upon the preceptors, as they are called, who are vested with the responsibility of effecting such transmission to students who come to them. This transmission is something which must be felt and which can be felt. You will agree that all life is transmission. In every action that we perform or by which we receive, an act of transmission is involved, but in the transmission of Sahaj Marg it is the highest gift of life's life itself, and it is this that sets apart the Sahaj Marg system of Raj Yoga from all other extant systems of yoga.

We therefore believe that a hitherto largely unfulfilled need of man is now being satisfied by such transmission and while the other needs, the physical, the mental, the emotional can be taken care of by man himself without recourse to much assistance or guidance from others, for this paramount spiritual need a Master is a must, because it is the Master who has this power of transmission, and without him, it cannot be either given or received. Even the preceptors, to whom I have referred earlier, transmit only by virtue of the power that is opened up in them to do so. Without the Master there can be no preceptors. I know that to Western minds the concept of a Master is very often abhorrent and I have often wondered why it should be so. Do we not seek guidance even in trivial matters where our capacity falls below our need? Do we not seek the guidance and assistance of doctors, of launderers, of barbers, and in fact of innumerable other offerers of service, and it is possible to do so without

losing our individuality or sacrificing our ego. Why should not such an attitude also include a Master of Yoga for spiritual needs. After all, as my Master often says, when a man is in a serious physical condition he literally surrenders to a doctor, gets anaesthetised and loses all consciousness and what is going on is unknown to him. This surrender to a doctor is purely on the basis of hearsay, on the basis of the doctor's reputation or his degrees. Why it should not be possible for us to similarly surrender to a Master of yoga is something that passes comprehension. I am glad to note from our travels in the West that the western mind seems to be changing, and is now willing to seek guidance in a sphere very vital to its existence, and this change is something which must be fostered and allowed to develop and become universal.

I have given you some ideas inculcated in me by my Master. My Master sits before you, having travelled to the West solely to offer his services in making available the highest help in attaining one-ness or identification with the Creator. I request all of you to participate in his programme and realise the benefit that his presence among you can confer.

stand, that what we have taken for granted to be our Home, is really not our Home but just a temporary abode. The span of ones life is fixed & after the passage of that fixed period he passes on to another life and so on. In this whirlpool of coming and going we have lost sight of or we may say, we have lost even the memory of our Real Home.

We have therefore to find out what and where is our Real Home. Obviously, it is the place wherefrom we originally started on an outward journey to where we are now. We have therefore, first of all, to search for our origin or the place of our origin. Our most revered Babuji has said that "before creation came into effect, there was only the latent motion around the centre and adjacent to it and in it was present the idea of creation (KSHOB). You may call it motion, vibration, force or anything for your understanding. It was the ultimate cause of creation." At the time of creation, "the idea which was lying hidden in the latent motion churned up the whole motion and created a force which gushed out." We now know what was our origin.

We have been repeatedly told and that is right too that we have to free ourselves from this cycle of births & rebirths in order to relieve ourselves from all pain & suffering inherent in life in this world. This takes us to the idea of our Goal as liberation. But then as seen above, Liberation itself is far below our Real Home. Pujya Babuji again comes to our help in this regard. In "Voice Real" he clearly says "the conception of people does not generally go beyond the point of Liberation which they take to be the final limit of human approach. But that is a wrong idea. As a matter of fact, Liberation is the lowest attainment on the Divine

path.... beyond that there is yet a lot to be achieved. The infinite ocean still lies ahead which is a limitless expanse. Have your eyes fixed upon that and only that and go on and on, to trace it out". Thus the ultimate goal of human existence is that state, where we are nearest to the Super Active Centre, which is the primeval cause of all manifestation & to which every thing must ultimately return some time or other. That is our Real Home which we have to reach. It is necessary therefore that we should fix our eyes upon that final state of most superfine subtleness which is more or less synonymous with the Ultimate Reality.

Thus, knowing our home and having fixed up our goal, we start thinking of moving homeward. We even lost sight of finding some way or means by which to move; many ways and many methods have been given, but we have to be very cautious and find out the shortest possible way and the easiest possible sure method to reach our goal. Scanning the scriptures and other sources convinced us that for our purpose no method except meditation will serve. But what meditation? There are various methods and techniques, but superiority of yoga over other forms of Sadhana has been emphasized everywhere. So many methods have been prescribed. Which is the shortest and easiest? With the help of Friends and Philosophers decide that Raj Yoga is the best suited to our needs. Raj Yoga is primarily concerned with thought which has built the universe. The mind, the cause of thought is considered to be Real. Again, there are many stages of Raj Yoga as well. The Eight fold yoga of Patanjali is considered to be the most perfect and adequate form of Raj Yoga.

We had been told by so called guides that the path of God Realisation-our Home coming is most difficult to tread and it is possible only for a very few to reach the goal and that also in many lives to come. Hearing all this, we became so very disappointed that we started fearing to tread this path and the question of having many lives for reaching the goal dampened our spirit. We were rather on the verge of leaving aside this Home coming business, in utter frustration and helplessness, in spite of the fact that having come to know things about our Real Home, the yearning and desire to reach our home in us had awakened. But alas, what could these yearnings and desires do, when due to the above so called difficulties in treading the path bound homeward had dashed our hopes to the ground.

At such a time of disgust and hopelessness, a strong voice from an apparently weak and lean person in material form, though very strong and healthy in spiritual form, arose in the horizon which strongly and convincingly said that 'God is so simple that the simplicity has become His veil. Since He is simple, simpler should be the ways and means to attain Him'. This voice beckoned to us and with deep and stout conviction coming out of his personal experience of God Realisation, he proclaimed to the world that God Realization is possible in this life alone, if we move ahead with complete faith and full surrender, following the right 'Sahaj Marg', with a strong will. Such a voice could come only from some Special Personality who is God Realized and is permanently residing in Godliness in His realm, technically speaking "Living in God,.,. And really to our great good fortune and

happiness we found that such a Special Personality is in our midst, in the living form of Param Poojya Mahatma Sri Ram Chandra Ji Maharaj of Shahjahanpur U.P., (India), the great disciple of and representative of his name-sake Samarth Guru Mahatma Sri Ram Chandra Ji Maharaj of Fatheh-Garh U.P. (India), who is constantly and contineously working for the General Good and spiritual uplift of mankind, under the most able and benign guidance of his great Guru, the propounder of 'Sahaj Marg' Sadhana of Raj Yoga.

This clarion call gave us a very great boost in that state of disgust, disappointment and utter helplessness in which we were due to the above sayings about the path being very difficult to tread by the so called guides etc. Hopes were kindled in our hearts and the desire, which had become dormant within us to move ahead homewards, became strong enough to prompt us for being homeward. We thus became active again in our pursuit. It was but natural for us to look into the system of 'Sahaj Marg' whose guide was beckoning us to move ahead. To our astonishment, we found that the method of practice of Raj Yoga in Sahaj Marg' system is so easy and simple that this easiness has become a veil to common understanding. The process of Sadhana of 'Sahaj Marg' system starts from meditation which has been enumerated as the sixth step in the 'Ashtang Yoga of Patanjali. 'Yama', 'Niyama', 'Asana', 'Pranayam' 'Pratyahar'.... these five steps are just confined to the bodily exercise and are thus the physical sides of yoga. The last three steps of 'Dharana' 'Dhyana' and 'Samadhi' are concerned

with the real or spiritual Yoga. By 'Dharana' we mean taking the attention to some point or idea for meditation. It is therefore the preliminary step for 'Dhyana' i.e. meditation and concentration is a result of meditation. Thus we see that all these three yogas are the three phases of the process of meditation. Because of this 'Sahaj Marg' Sadhana has become the simplest without losing essence of any thing. Since, it is in our nature to accept the simplest and easiest thing we decided that this system of 'Sahaj Marg' is the best suited to us. This introduces an efficacious technique suitable to the needs of the present day environment and within the capacity of present day man. The most important and powerful thing is the transmission of the Master for our quick uplift, in this system and this is a thing which is not available in most of the Sadhanas.

The need for prayer in meditation has been advocated by practically all systems and effectiveness of the prayer has also been acknowledged universally. The prayer prescribed in the Sahaj Marg system is unique and is of very great assistance in our spiritual progress through meditation. Poojya Babuji has said that "prayer is the sign of devotion. It shows that we have established our relationship with the Holy Divine". Prayer is really a means to keep communion with God and seek His help for ourselves. In the prayer prescribed in the system God is our ultimate Goal. Our wishes are bar to our spiritual advancement and we pray to Him the only God to help us in achievement of our Goal as without his assistance, it is not possible. A very meaningful prayer which delivers our goods wholly.

So, after locating our home-the source of our origin, with a keen desire to start homewards and reach the destination, we have also found out the ways and means to do it. Now only one thing remained to be done and that was to search and find out a capable guide or Guru to show us the way and guide us on the path to Realisation, keeping us safe from all the pitfalls and dangers, which may crop up in the course of our journey homewards. Of course, such a capable guide could only be he who has himself traversed the whole of this path, has himself realized and is living permanently in God. Actually for speedy and smooth progress in spiritual pursuit the help and continuous guidance at each step of a capable and competent guide or Guru is wholly indispensable. Of course, for the purpose, God Himself will be the best Guru or Master. But, since it is not possible for us to have Him in our midst, we should select some such living human form who is nearest to God and is therefore Godly. Only such a guide can help us to reach our Home, in this very life by simpler way and means short circuiting the longer route. In 'Sahaj Marg' Sadhana the help of Guru is most essential. His assistance makes our success sure and speedy.

We are most fortunate in having amidst us the Personality already mentioned above i.e. Most revered Master Param Poojya Mahtma Sri Ram Chandra ji Maharaj of Shahjahanpur. He is with us and all we have to do is follow the path shown by him so graciously, with faith, devotion and complete surrender.

जिन्ह खोजा तिन्ह पाइयाँ

(श्री जगदीश कुमार 'मृगेश' एम० ए०, महमूदाबाद, सीतापुर)

महात्मा कबीर की इस उक्ति में सफलता का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मानवता के बाह्य तथा आंतरिक विकास के मूल में यही गवेषणात्मक प्रवृत्ति कार्य करती हुई दिखाई देती है। मनुष्य में अपार शक्ति और क्षमता भरी हुयी है। जब सच्ची निष्ठा को लिये हुये मनुष्य कार्यरत होता है तो उसकी अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति होती

अतिशय रगड करै जो कोई।

अनल प्रकट चंदन ते होई।

प्रयत्न तथा लगन की मात्रा तथा उत्कृष्टता के आधार पर अभीष्ट की उपलब्धि में चाहे शीघ्रता हो अथवा विलम्ब, परन्तु यह निश्चित है कि उचित दिशा में उचित साधन को अपनाकर किया गया कर्म कालांतर में स्वतः फल के रूप में परिणत हो जाता है प्रायः लोग कहते हैं कि भाग्य के समक्ष कर्म तथा प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अगर भाग्य में ही नहीं तो कर्म व्यर्थ है, किन्तु वे नहीं सोचते कि भाग्य है क्या? भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाला स्वयं मनुष्य होता है क्योंकि मनुष्य का शुभाशुभ कर्म ही भोग का कारण बनते हुये मनुष्य को दुख अथवा सुख देते हैं। कर्म से संस्कार बनते हैं और संस्कारों को भोगने के लिये पुनर्जन्म का होना आवश्यक है। इस प्रकार जन्म तथा मरण का चक्र अनवरत रूप से चलता दिखाई देता है जिसके मूल में सकाम कर्म जनित सांस्कार भाग्य बनकर हम को निरन्तर दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों को देता रहता है। जब तक यह चक्र-गति अवरुद्ध नहीं होती हमको यातनाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर हम भाग्य का नाम लेकर ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। अपनी दुर्दशा का दायित्व हम पर स्वयं है। हम बन्धन की कामना करते हैं तभी बन्धन मिलता है। बन्धन के मूल में वे कामनायें और इच्छायें कार्य करती हैं, जिनको हम स्वयं बनाते चले आये हैं। यदि कामनायें

परिष्कृत हो जायें और कर्मों में निष्काम भाव का जागरण हो जाये, तो न तो संस्कार सृजन ही हो, और न फिर संस्कार भोग हेतु पुनर्जन्म ही। यहाँ पर हमको ऐसा सशक्त साधन खोजने की आवश्यकता महसूस होती है जिसको अपनाकर हम निष्काम कर्म योग का अभ्यास कर सकें। जब साधन की चाह जगेगी तभी साधन बताने वाले की खोज का आरम्भ होगा। ऐसा साधन बताने वाला कौन हो सकता है? वह केवल समर्थ सद्गुरु ही होता है जिसकी छाया पाकर हम त्रिताप-मुक्त हो जाते हैं। जिसके हृदय में ऐसे सद्गुरु को प्राप्त करने की चाह जागती है, वह उसको प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभीष्ट की प्राप्ति बिना खोजे ही हो जाती है। लक्ष्य बताने वाला स्वयं खोजता हुआ द्वार पर आ खड़ा होता है। लेकिन इसके लिये सच्ची तड़प होनी चाहिये। वही तड़प जो बालक ध्रुव में भगवान को पाने के लिये जगी थी, वह कातरता जिसको लेकर द्रोपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा था, वह दीनता भरा आतुर क्रन्दन जिसको लेकर गज ने भगवान की याद की थी। जब ऐसी तड़प जाग जाती है तो खुदा बंदा से उसकी रजा पूछने को मजबूर हो जाता है।

‘जिन खोजा तिन्ह पाइयां,’ अर्थात् जिसने हृदय से खोजा उसने अपने अभीष्ट को प्राप्त किया। यह विषय बाह्य नहीं है वरन अंतरतल से ही सम्बंधित है। प्रकृति का विधान बड़ा ही विलक्षण है। ईश्वर बड़ा ही दयालु तथा समदर्शी है। वह सदैव यही चाहता है कि जीव बंधन-मुक्त होकर अपने दैवी स्वरूप को पहचाने। इसी लिये तो हर देश तथा हर काल में वह ऐसे दिव्य महापुरुषों को भेजा करता है जो भटकती हुई मानवता को सच्चा रास्ता प्रदान कर सकें। ऐसी महा विभूतियाँ युग की आवश्यकतानुसार प्रकृति भेजा करती है, जो अपने समय की कसाफत को दूर कर दिव्य किरणों का दीपक जलाकर वापस लौट जाती है। मनुष्य की अन्तर्चेतना प्रकाश कणों को संचित कर साधना का सम्बल लेती हुयी परमलक्ष्य को प्राप्त करती है।

मानव शरीर एक दुर्लभ उपलब्धि है। शास्त्र कहते हैं कि कर्मानुसार जीव चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ फिर कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन कर्मप्रधान है; शेष सभी पशुओं का भोग

प्रधान। इसी लिये मानव शरीर को साधन धाम, मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः मनुष्य शरीर को पाकर हमारा धर्म हो जाता है कि हम ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्म साक्षात्कार को कम से कम अपना लक्ष्य बनावे। यदि हम ऐसा नहीं करते और जीवन के दुर्लभ क्षणों को भौतिकता के संचय में व्यतीत कर देते हैं तो हमें पुन-जन्म मरण का बंधन प्राप्त होगा।

बंधनों से मुक्ति की चाह के साथ ही स्वतंत्रता के सूर्य का उदय होने लगता है। विवेक शक्ति का स्फुरण होता है और अच्छे बुरे की पहचान उत्पन्न हो जाती है। सत्य तथा मिथ्या के बीच हम सत्य का अनुभव करने लगते हैं। सच्चा मार्ग दर्शक बाह्य नेत्रों से कम दिखाई देता है। उसको देखने के लिये अन्तर्चक्षुओं के उन्मीलन की अपेक्षा होती है। विवेक अन्तर्चक्षु खोल देता है। ब्राह्मी आँखें हमको घोखा दे देती हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पीतल की बनी हुई मुलम्मा चढ़ी वस्तुएँ अधिक चमकदार तथा मनमोहक लगती हैं, और पास ही अनगढ़ सोने जैसी मूल्यवान घातुओं से निमित्त वस्तुओं का मूल्य हम नहीं आंक पाते। यहाँ पर दोष पदार्थ में नहीं वरन चयनक्षमता की कमी में है जोकि दृष्टिदोष से उत्पन्न होती है। मिथ्या के भजन का परिणाम भी मिथ्या ही निकलता है। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित न होगा और तदनुकूल साधन नहीं किया जावेगा, तब तक साध्य की प्राप्ति कभी सम्भव नहीं हो सकेगी। जो मृग तपते हुए सिक्ता-कणों में जल का मिथ्याभास करता हुआ उसके पीछे छलांगें मारता है, उस की प्यास को जल नहीं मिलता, अग्नि की तपन ही मिलती है। मृगमरीचिका में तृप्ति कहाँ? वहाँ तो तृष्णा ही तृष्णा है। अगर तृप्ति चाहिए, तो सद्मार्ग अपनाकर सद्गुरु की कृपा को अर्जित करते हुये ऐसे मधुर और दिव्य जलाशय की ओर चरण बढ़ाना होगा जिसमें हमारी चेतना आकण्ठ मग्न होकर आत्म-विभोर हो उठे, और जन्म जन्मान्तर की तपन चंदन की स्निग्ध शीतलता में बदल जाये। खोजने वाला पाता है परन्तु उसको जल की गहराई में घुसना पड़ता है। गोता-खोर अथाह सागर की तलहटी में जाकर ही मोती प्राप्त कर पाते हैं। हम अपना आत्म विश्वास न खोयें; सच्ची लगन को लेकर चलने वाला प्रयास लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। यदि प्रयत्न तथा परिश्रम के उपरान्त भी लक्ष्य न मिल रहा हो तो समझ लेना चाहिये कि कहीं न कहीं प्रयास में कमी है।

परिश्रम अगर सही दिशा में नहीं किया जाता, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। जीवन भर नियमित रूप से घण्टा बजाने से भी ईश्वर नहीं मिल पाता, इसका कारण यह है कि ईश्वरानुमूर्ति के लिये जो मार्ग अपेक्षित था वह नहीं अपनाया गया। किसी भी कार्य की सफलता के लिये तीन बातों का होना आवश्यक है :-

(१) संकल्प (२) ज्ञान (३) आचरण

कोई भी कार्य बिना दृढ़ संकल्प के पूरा नहीं उतर सकता। अतः आवश्यक है कि कार्य विशेष को सम्पादित करने के लिये हम सर्वप्रथम कृतसंकल्प हों।

दूसरी बात, जिस कार्य को हमें करना है उसके विषय में सैद्धांतिक ज्ञान हो, क्योंकि बिना उचित ज्ञान के प्रयत्न सही दिशा में नहीं किया जा सकता।

तीसरी बात आचरण है। आचरण-शून्य चिंतन निकम्मा होता है ऐसा चिंतन मस्तिष्क को बोझिल बनाता है, और संकल्प-शक्ति को क्षीण करता है।

कबीर ने कथनी को थोथा कहकर करनी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है :-

कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार।

आज चारों ओर कोरा चिंतन चल रहा है। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली उक्ति इस युग में अक्षरशः चरितार्थ होती दिखाई देती है। हर ओर कोरी योजनायें, थोथे उपदेश और भाषण ही सुनने को मिलते हैं। कोई अपने को देखने की चेष्टा नहीं करता।

धर्म के क्षेत्र में भी युग की इस प्रवृत्ति के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। धर्म आडम्बर में लिपटा हुआ दीख पड़ता है। चारों ओर द्वेष भाव और कोरा दिखावा है। दुनिया संत समझे इसीलिये यह पूजा पाठ और ऊपरी उछल कूद दिखाई देती है। इन परस्थितियों में हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं मिलता। वह कहीं भी दिखाई नहीं

(८४)

देता। ईश्वर के पाने के लिये आखिर हमने किया क्या? उत्तर हो सकता है कि ईश्वर के लिये ही तो मंदिर में देव प्रतिमा के नियमित दर्शन किये, उन पर जल चढ़ाया, सुमन मालायें चढ़ाई, अच्छत चढ़ाये, दीप जलाकर संध्या वंदन किये, तीर्थाटन किया, व्रत उपवास रहा, माला फेरी, तिलक लगाया, कंठी बाँधी, और न जाने क्या क्या किया। परन्तु यह कुछ भी ईश्वर के लिये नहीं हुआ। ईश्वर तो प्रेम चाहता है। उसका दान हमने नहीं दिया। आमकित का सूत्र आपने बाँधा भी तो संसार से। ईश्वर के बंदो की भी सेवा तो इससे न हो पायी। यह सब हमने अपनी संतुष्टि के लिये ही किया। हमारी भक्ति किसी न किसी प्रकार की इच्छा को ही लेकर होती है। परन्तु हर मान मनीती पुत्र की कामना को लेकर होती है, चल रहे किसी मुकदमें को जीतने की आशा को लेकर होती है, व्यापार में दूना चौगुना लाभ उठाने की भावना को लेकर होती है अथवा अपने परिवार की कुशलता तथा समृद्धि के लिये होती है। हम गीता का नियमित पाठ तो करते हैं परन्तु मन से कामना नहीं जाती। जब पारस्परिक वैमनस्य और सामाजिक विषमता में विश्वास रखते हुये मानस के अठो का नियमित रूप से हम पाठ करने का दावा करते हैं, तो हम किसी दूसरे को कम अपने को सब से अधिक धोखा देते हैं। हम स्वयं अपने लिये गड्ढे खोदते हैं और गिरने पर ईश्वर को गाली देते हैं। और उसको दोषी ठहराते हैं।

जो कुछ हम चाहते हैं वही होता है ईश्वर कुछ भी बनाने या बिगाड़ने नहीं आता। हम देवताओं की आराधना पुत्र प्राप्ति हेतु करते हैं, धनधान्य की वृद्धि हेतु यज्ञादि करते हैं या व्रत उपवास रहते हैं तो हमें यह सब मिलता भी है। इसीलिये तो हमारा विश्वास गण्डा ताबीज और भाड फूक में बना हुआ है। लाभ कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यह लाभ वास्तव में अंतर की आस्था ही देती है। यहां यही समझ में आता है कि जिसने जो खोजा उसने वही पाया। जब आप सांसारिकता के लिये उपासना करेंगे तो संसार ही मिलेगा। यदि हृदय में ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्मसाक्षात्कार कि सच्ची तड़प और बेचैनी मरी हुई है तो वह तड़प अवश्य साकार होगी। आत्मसाक्षात्कार वैसे तो अत्यंत दुर्लभ परन्तु सच्ची तड़प के द्वारा अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाने वाली स्थिति है। असलियत की खोज में त्याग के भाव की अपेक्षा

(८५)

होती है किसका त्याग ? मानस पटल पर पूर्वांकित कल्पित रूपों और आकारों का त्याग, मिथ्या चमक दमक वाली स्वनिर्मित कपलनाओं का त्याग हृदियों तथा जर्जरित मान्यताओं का त्याग, उन परिधियों और रेखाओं का त्याग जिनको स्वयं बनाकर हम अनजाने ही बंध गये हैं, उन कल्पित रंगों का त्याग जिनमें हम अपनी भक्ति तथा वैराग्य देखने के आदी हो गये हैं, उन मधुर लगने वाले निस्सार वाचस्वरो से उत्पन्न आकर्षण का त्याग जिनमें हम अपने को बहलाते आ रहे हैं। आज कौन इन सबको त्याग कर आगे चलने को तैयार है ? यह त्याग आत्मसाक्षात्कार के लिये अपरिहार्य है। जब आप संकीर्णता के आवरणों को त्यागेंगे, तभी अपना सीमित 'स्व' उदार होकर विश्वमय बन सकेगा, और ब्रह्म की सर्वव्यापकता का आभास आप को मिल सकेगा। हम सभी एक प्रकार के अभाव का अनुभव करते हैं। धनी धन से संतुष्ट हुआ नहीं दीखता। विद्वान ज्ञान से संतुष्ट हुआ नहीं दीखता, विद्युत के प्रकाश में जगमगाती हुयी आज की सभ्यता चकाचौंध में फंसी हुई नेत्रों को क्षणभर बंद करने की इच्छा रखती हुई दिखाई देती है। अपार कोलाहल से मन उकता गया है और किसी नीरव प्रकृति के आंचल में अपने को क्षण भर के लिये छिपाने को आतुर है, भौतिकवादी जीवन क्षणिक शान्ति को अपना लक्ष्य बनाये हुये भटक रहा है, कोई अपनी दशा से असंतुष्ट हुआ आनंद की खोज कर रहा है, परन्तु न तो आत्मसंतोष मिलता है और न शान्ति।

आनन्द मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। शान्ति भी लक्ष्य नहीं। शान्ति तथा आनंद तो मानवता के स्वाभाविक गुण हैं। यदि हम शान्त या व्यथित हैं तो यह हमारे असंतुलित जीवन का परिणाम है। भोगवादी धारणा "खाओ पियो मौज उड़ाओ" वास्तविक आनन्द से कोसों दूर ले जाने वाली है। भोगवाद में क्षणिक और नश्वर इन्द्रिय सुख है जो अन्त में संताप में बदल जाता है। इन्द्रियाँ बाह्य जगत में भटकती हुई मनुष्य को अशान्ति और घोर मनस्तपन की ज्वाला में ढकेल देती है।

हमें क्या खोजना है ? आनन्द और शान्ति के छिछलेपन के परे उस सर्व व्यापक तथा चिरंतन दिव्यता को जहाँ से हम सबसे पहले चले थे। उस अवस्था को प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

आगे अंधेरा ही अंधेरा है भौतिकता जनित अशांति ही अशांति है, उद्वेग और संताप के श्याम मेंघों के अतिरिक्त चन्द्रमाकीस्निग्ध काँति नहीं वहाँ केवल विनश विनाश है दीखता है। तो फिर चलो पीछे की ओर, प्रकृति की ओर, सादगी और सरलता की ओर, उदारता और विस्तार की ओर, रंग विहीनता तथा सूक्ष्मता की ओर। पीछे किस तरह लौटा जाये। वह सब कुछ जिसे मन ने सत्य मान रखा है, जिन वस्तुओं और रूपों के प्रति मन ने रागात्मक सूत्र बांध रखे हैं, उन्हें कैप तोड़ा जाये ? निश्चित ही यह कार्य हमारी क्षमता के परे है। बड़े बड़े ज्ञानी यह जानते हुये भी ऐसा कर पाने में असमर्थ दिखाई देते हैं। यहाँ पर वैदिक ऋषि की वाणी सुनाई देती है -

"उत्तिष्ठ ! जागृत, प्राप्य वरान्नि वोधत"

उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान लाभ करो !

समर्थ सद्गुरु परमेश्वर का ही मूर्त रूप है -

"गुरुं ब्रह्मा, गुरुं विष्णुः गुरुं देवो महेश्वराः"

कहते हैं -

गुरु कुम्हार सिप कुम्भ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोंट।

अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहै चोट।।

यदि ऐसा गुरु मिल जाये तो भाग्य ही खुल जाये। फिर कोई समस्या ही नहीं। ऐसे सद्गुरु के समक्ष केवल समर्पण ही मोक्ष का द्वार खोल सकता है। समर्पण कायिक नहीं मानसिक होना चाहिये। मानसिक समर्पण से शनैः शनैः शून्यता बढ़ने लगती है, अहंकार का परिहार होता चलता है और थोड़े सहयोग से अत्यंत कठिन कार्य अनजान सरल बन जाता है। समर्पण के विषय में परम पूज्य लाला जी साहब ने कहा है कि समर्पण ऐसा हो कि जैसे मुर्दा गुस्ल कराने वाले के हाथ में। मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, निर्धारित कर ले और फिर दृढ़ विश्वास तथा संकल्प शक्ति का आश्रय लेकर सद्गुरु के चरणों में अपने को अर्पित कर दें तथा निष्काम भाव से केवल उसकी आज्ञा का पालन करें। इसी में हमारा कल्याण निहित है। शेष सभी क्रियायें अम उत्पन्न कराने वाली हैं, तथा लक्ष्य से दूर ले जाने वाली हैं।

ऐसा समदर्शी समर्थ सद्गुरु कहाँ और कैसे मिले ?

“जिन्ह खोजा तिन्ह पाइयाँ” आपके अंदर यदि ऐसे सदगुरु की चाह जगी है तो वह अवश्य मिलेगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है। स्वामी विवेकानन्द का जीवन कहता है कि वे ईश्वर की खोज में दूर दूर तक भटकते अनेक ज्ञानी महात्माओं से मिले उनसे ईश्वर विषयक प्रश्न किये परन्तु उन्हें कहीं भी मार्ग दिखाने वाला न मिल सका। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्हें सदगुरु प्राप्त हुआ। यदि विवेकानन्द जी कर्म से पलायन हुये व्यक्ति होते अथवा तत्व प्राप्त करने की असली जिज्ञासा न होती तो वे कभी भी मठ में बैठ कर आनन्द का जीवन व्यतीत कर सकते थे जैसाकि आज अनेकों तथा कथित स्वामियों और महात्माओं में दिखाई देता है। मेरा ध्येय किसी मठ या मठाधीश की आलोचना मात्र करना नहीं है परन्तु वस्तुस्थिति को छिपाया नहीं जा सकता। जिसमें असलियत को खोजने की तड़प और बेचैनी है उसके लिये प्रकृति सदगुरु को उसके द्वार पर भेजती है।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पथ प्रदर्शक होना आवश्यक है। वह पथ प्रदर्शक कौन हो ? इसका निर्णय आपको स्वयं करना है परन्तु सदगुरु का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कम से कम ब्रह्मनिष्ठ हो तथा प्राणाहुति द्वारा अभ्यासी की आंतरिक क्षमता को खोलने में समर्थ हो अन्यथा उन्नति के स्थान पर पतन ही हाथ लगेगा। आज से सौ वर्ष पूर्व इस धरती पर समर्थ सदगुरु के रूप में एक महाविभूति का अवतरण हुआ था जिन्हें हम लाला जी साहब के नाम से स्नेहवश पुकारते हैं। उनका अवतरण फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उनका सारा जीवन शुद्ध अध्यात्म की शिक्षा देने और मानवता को को नया मार्ग “सहजमार्ग” देने में बीता। आज पूज्य लाला जी साहब तो नहीं हैं परन्तु उनके परमयोग्य उत्तराधिकारी समर्थ सदगुरु महात्मा रामचन्द्र जी महाराज उर्फ बाबू जी साहब शाहजहाँपुर निवासी हमें कल्याण का रास्ता देने में दत्त चित्त हैं। उनका शिक्षा देने का तरीका पूर्ण-रूपेण विलक्षण और अभूतपूर्व है। प्राणाहुति के माध्यम से वे अभ्यासी के अंदर प्रसुप्त चेतना को जाग्रत करते हुये वास्तविक स्वरूप दर्शन कराने में सहायता करते हैं। यह मार्ग कर्मकाण्ड और आडम्बर से विमुक्त है। आज के व्यस्त जीवन में इसकी सहज सी साधना पद्धति, और प्राप्त होने वाले आश्चर्य जनक परिणाम प्रकृति के रहस्य का नया अध्याय खोलते हैं।

(८८)

इसी महाविभूतियाँ जो युगों के बाद आती हैं उनसे लाभान्वित होने का अधिकार समस्त मानवता को है।

Telegrams:-SAPPHIRE

Telephones { Office: 3878
Factory: 3463
Resi.: 3063

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

Sri Gunamalai Vilas Power Tin Factory,

Manufacturers of all types of Tin containers
for packing food stuffs, Tin, Brass Ferrules etc.

Props: S. P. G. Chidambara Nadar & Sons,

A, 1 Unit, Govt. Industrial Estate,

VIRUDHUNAGAR
(SOUTH INDIA)

(८९)

सहज मार्ग में प्रेम साधना शान्ति या व्याकुलता

(श्री बेनीप्रसाद शर्मा रायपुर मध्य-प्रदेश)

वह जिस पर कृपा करता है उसे वरण करता है ।
वरण किसे करता है- जो उसके बिना नहीं रह सकत है-

अतः ज्ञान, विज्ञान, प्रेम भक्ति, शान्ति ये सब व्याकुलता के बच्चे हैं । व्याकुलता ही एक से अनेक विस्तार को प्राप्त हुई है और इसी विरह-व्याकुलता का प्रत्येक परमाणु और ब्रह्माण्ड ऋणी है। यही प्रेमी भगवान का अंतरंग-बहिरंग कृपा कटाज है जो उन्होंने अपने प्रेम पात्र के हृदय में केवल अपने लिए संजोकर रखा है। और यही मूल कारण है कि प्रत्येक परमाणु, तत्व अशान्त है, व्याकुल है। शान्त रस के लिए-और यह शान्त रसात्मक प्रेम ही कूटस्थ अज्ञर ब्रह्म, शाश्वत-शान्ति आदि नामों से अभिप्रेरित हैं और इस शान्तरस का पात्र ही ब्रह्मनिष्ठ है ।

क्रिया जगत, भावजगत और ज्ञान जगत ये यथा क्रम पशु जीवन, मानव जीवन और ऋषि जीवन के घातक हैं-और कोई भी एक अपने आप में पंगु है। इन तीनों का पूर्ण समन्वय ही पूर्ण जीवन है। इन्हीं तीनों को किसी ने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, किसी ने मल विक्षेप आवरण, किसी ने स्थूल सूक्ष्म कारण, किसी ने माया, महामाया, योग माया, सगुण साकार, निराकार आदि कहकर संकेत किया है। वस्तुतः वह विरुद्ध धर्माश्रयी है। इस प्रकार माहात्म्य ज्ञान होने पर किसी प्रकार की शंका विपर्यय को स्थान नहीं रहता ।

इसकी इस विरुद्ध धर्माश्रयता के कारण ही एक में अनेक को और अनेक में एक को भेद अभेद भाव के सम्बन्ध से अनुभव किया है और इसी से आत्मा-परमात्मा, जीवब्रह्म, प्रेमी-प्रेम पात्र भक्त भगवान, गुरु शिष्य आदि का वैचित्र्य है ।

एक प्यार करता है दूसरा प्रेम। प्रेम पात्र की दृष्टि में प्रेमी की सत्ता अपने से भिन्न नहीं इस लिये वह प्रेम करता है - प्रेम उसका स्वभाव है, स्वरूप है। प्रेमी के रूप में उसका प्रेम ही उससे व्यक्त हुआ है और यही कारण है कि प्रेमी प्रेम पात्र के बिना, प्रेम पात्र प्रेमी के बिना नहीं रहसकता। इस दिव्य विरह मिलन, विरह की नित्य नवीन सरसता का- प्रेम-वैचित्र्य अनिवर्चनीय है और यह प्रेम वैचित्र्य मूलतः पांच रसों में मर्यादित है- वे रस स्वरूप है। रसो वै सः इसीसे व्यक्त है- नहीं तो एक रस ही रहता। खेलना उसका स्वभाव है। इसीसे यह रस-क्रमशः शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य और माधुर्य है। संक्षेप में संकेत है-

शान्तरसः—

घर वाले ने कहा है—

“न तद् भासयेत् सूर्या न शशांकी नपावकः।

यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परमम् ॥”

न वहाँ हंसी है न रोना है, न जीना है न मरना इस घर में प्रेम दीपक के दिव्य प्रकाश में युगों की गांठें खुल जाती हैं। अचूक विरह-व्याकुलता का पर्यवसान प्रेममयी शान्ति में ही है— प्रेम—

दास्यरसः—

मैं प्रभु का हूँ प्रभु मेरे हैं। ममता के संचार के साथ यह रस प्रकट होता है। स्वामी सेवक दोनों में यह ममत्व सरस ही रहता है। दोनों के द्वारा एक दूसरे के सुख के लिये निज सुख इच्छा का त्याग होता है। महान गहन है सेवक-धर्म। योगियों की भी गति कुंठित हो जाती है। सेवा और स्वार्थ दो विरोधी तत्व हैं। स्वामी की सेवा ही सेवक का स्वरूप है और प्रभु सदा अपनाये रहें—यही सेवक का परम अर्थ है। प्रभु का दास होते ही कृतार्थ हो जाता है। प्रभु तुम मेरे सेव्य हो और मैं तुम्हारा नित्य सेवक हूँ। बस हम दोनों का यह नित नवीन सम्बन्ध में, किसी भी नाम रूपा योग भोग में रहूँ, “त्वदीय” ही कहा जाऊँ।

सख्य रसः—

सख्य रस में परमात्मा के प्रति शान्त और दास्य दोनों रसों का समावेश है। प्रेमी के असीम माहात्म्य का प्रागट्य प्रेम पात्र के हृदय में होता है, तो

(६२)

वह शान्तरस का प्राकश्य है और उनके प्रति सेवा की भावना दास्य रस को व्यक्त करती है। सख्य रस में हृदय एकाकार ही है। कोई परदा बांकी नहीं रह जाता- जिसे सर्वस्व सौंप दिया फिर किस बात का पर्दा—यह संस्वरस का प्रभाव ही है जिसके कारण पार्थ सारथी से भगवती गीता प्रगट हुई।

वात्सल्य रसः—

इस रस में प्रेम वैचित्र्य है— इस में शान्त-दास्य-सख्य रसों का समावेश तो है ही। यह महारस अमृत से भी अधिक मधुर है इस में गुण गौरव, सेवा भाव, असंकोच भाव और स्नेह से लालन पालन का प्राधान्य है। परम पिता परमात्मा की प्रेम वात्सल्य रसमयी गोद में बैठ कर अथवा उसे ही अपना वात्सल्य रस पात्र बना लेना।

मधुर रसः—

जीवात्मा और परमात्मा का रस सम्बन्ध इस में पराकाष्ठा को पहुँच जाता है— यह वह अनिवर्चनीय है— इस विषय में तो कोई भी डंके की चोट छाती पर हाथ धर कर नहीं कह सका है न कह सकता है और न कह सकेगा कि—

प्रेमी प्रेम पात्र में है
प्रेम पात्र प्रेमी में है
प्रेमी प्रेम पात्र है
प्रेम पात्र प्रेमी है
प्रेमी ही प्रेमी है
प्रेमपात्र ही प्रेम पात्र है
प्रेम पात्र प्रेमी दोनों है
प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम
सरबस सबरस सार।

रस के आरोहण क्रम में शान्ति रस का स्थान बहुत ही नीचा है—इसका विकास होने पर यह प्रीति रस में परिणत हो जाता है, जो इसके ऊपर की अवस्था है—

इस प्रकार प्रेम व्याकुलता-छटपटाहट तड़ान के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग अनुराग की अवस्था को पाकर अन्त में महाभाव की चरम और सहज अवस्था में हो रहता है।

॥ प्रेम ॥

(६३)

प्रेमासनः—

प्रेमास्पद का प्रेम जिस स्थिति में रहता है वही उसका आसन है।

प्रेम प्राणायामः—

प्रभु प्रेम के कारण स्वाभाविक ही इस प्रकार मन की गति ही रहती है कि वह परम अर्थ में कभी तीव्र और कभी मंद श्वासोच्छ्वास होने लगता है।

प्रेम प्रत्याहारः—

मन इन्द्रियाँ सहज रूप से प्रेमास्पद की तरफ बेगमान होती है।

प्रेम धारणाः—

प्रेमास्पद को सदा हृदय में धारणा किया है।

प्रेम ध्यानः—

प्रेमास्पद प्रभु का ध्यान “पहली अवस्था” में—ध्यान करता है दूसरी अवस्था में—प्रेमास्पद ध्यान करवाता है। तीसरी अवस्था में—दोनों का एक दूसरे में निरोध होता है।

प्रेम समाधिः—

प्रेमी की यह व्यसनावस्था है या प्रेम पात्र की। प्रेम स्वतः ही प्रेम पात्र के अनुगृह से बिना प्रयत्न के ध्यान की परिपक्व अवस्था में पहुँचा देता है।

जहाँ ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग, यत्न द्वारा लाते हैं वहाँ प्रेम प्रेमी को अपने कन्धे पर उठा कर ला रखता है।

प्रेम परिच्छिन्न है सामान्य रूप में और अपरिच्छिन्न है विशेष रूप में। ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसमें प्रेम न हो और जहाँ प्रेम न होगा वह परमाणु रह ही नहीं सकता क्योंकि जिसको अपने से प्रेम न होगा उसको अपने से घृणा होगी और वह अपना नाश चाहेगा और एक दिन अपने को नष्ट कर डालेगा, ससार में हर परमाणु कायम रहना चाहता है और अपने नाश से भय मानता है। अतः स्वरूपतः हर परमाणु को अपने से प्रेम है। सब या तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं या अपने आप से। जड़ पदार्थ भी न जानते हुए प्रेम के वश किसी न किसी ओर खिंचे जाते हैं।

प्रभु ने संयोग का आनन्द देने के लिये वियोग पैदा किया है और

बीच में व्याकुलता को रख दिया है। इस प्रकार एक से दो हुए दो बन कर एक की ओर चलदिये। इस में सिवा प्रेम के और है ही क्या।

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।”

न 'होने का नाश हो सकता है और न 'नहोने' का। अम का नाश जरूर है, जिसने दूसरे की चीज पर झूठा अधिकार कर रखा है—प्रेमी स्वयं जो कि प्रेमास्पद प्रभु का सनातन अंश है, उस अंश को प्रीतम से पृथक् कर के निज सुख इच्छा के फलस्वरूप कुछ का कुछ बन-बिगड़ रहा है। कहीं शरीर, कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं प्राण, कहीं ब्राम्हण, कहीं क्षत्रीय, कहीं महात्मा, कहीं राजा, गरीब अमीर छोटा बड़ा ज्ञानी अज्ञानी इज्जत वाला किस्मत वाला आदि आदि—प्रभु के पवित्र अंश पर जो प्रेमी का संसारिक आरोप है प्रेम उसको जला कर खाक कर देता है और निःशेष है जो सो है।

जब दिल दिया भगड़े खत्म। प्राण दिये-मौत से आजाद जब संसारिक धर्म उनकी भेंट किया तो सबसे बड़ा धर्म अपना सर्वस्व उसे सौंप कर उससे अभेद भाव का सम्बन्ध कायम हुआ—और फिर तो सदा से सदा तक उनका अपना ही है।

निःशेष ये ही है।

“सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान परात्पर जो परब्रह्म है वही सबके अन्तरात्मा भगवान श्री पुरुषोत्तम हैं वे ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणागुणा विशिष्ट हैं और सब में अन्तरात्मा रूप से अवस्थित हैं षडगुणोद्भवर योग से वे भगवान कहते हैं ये क्षरपुरुष और अक्षर ब्रह्म दोनों से परे हैं—

नोटः—

स्वाभावतः जिस लौकिक अथवा अलौकिक शान्ति से अभिप्राय समझा जाता है वह तो अशान्ति है—परन्तु प्रस्तुत लेख में स्वरूपतः शान्तरस से प्रारम्भ है।

पुकार

(ललिता मणि-मदुरे)
हे मालिक मैं तेरा ही हूँ
तेरे चरणों में अर्पण करूँ
सतसंगी बनूँ सच राह में चलूँ
सत-पद पर पहुँचादो तुम (हे मालिक)
जब जुलमों का हो सामना
तब तू ही मुझे थामना *अरे ११*
अब तेरे बिना मेरा जीवन सूना
सारा संसार ही सपना बना
अब तू है मेरी कामना
करूँ याद से आराधना
सत संगी बनूँ सच राह में चलूँ
सत-पद पर पहुँचादो तुम (हे मालिक)
मेरा मन था जो अंधेरा का
तेरे चरणों में मैंने रखा
तूने जैसे कहा मैंने वैसे किया
मन का अंधेरा घटता गया
जब पहली मुलाकात हुई *विश्व*
तभी बिजली सी चमकी पायी
सतसंगी बनूँ सच राह में चलूँ
सत-पद पर पहुँचादो तुम (हे मालिक)
मेरे जीवन में शांति लाया
तुझमें प्राणाहुति को पाया
ऐसा कोई भला गुरु मुझको मिला
सारे कर्मों का बंधन चला
मेरी यात्रा का रास्ता खुला
सब मेरे गुरु की लीला
सतसंगी बनूँ सच राह में चलूँ
सत-पद पहुँचादो तुम (हे मालिक)

ईश्वर और सहजमार्ग

(श्री तुलाराम-लखनऊ)

वास्तव में रास्ता वही अच्छा होता है जिस पर चल कर मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य अपने जीवन काल में ही प्राप्त कर ले। यहाँ पर जीवन के लक्ष्य का अभिप्राय ईश्वर प्राप्ति से है। अतः ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बहुत ही सोच समझ कर अपनाना चाहिए। आजकल ईश्वर प्राप्ति के अनेक रास्ते देखे जा रहे हैं लेकिन वे कहाँ तक एक ग्रहस्थ की सहायता करते हैं, इसे हमें गौर पूर्वक सोचना चाहिए। यदि कोई भी ईश्वर का जिज्ञासु है तो उसे किसी भी रास्ते पर कदम रखने के पहले तीन बातों की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए [१] रास्ते का ध्येय क्या है? [२] ध्येय प्राप्ति की विधि गुप्त नहीं होनी चाहिए [३] वहाँ के गुरु की जिम्मेदारी क्या है? इसे अवश्य जानना चाहिए।

इन्हीं उर्पयुक्त तीन बातों के आधार पर किसी भी आध्यात्मिक रास्ते की यथार्थता को समझा जा सकता है। आजकल पूजा का ध्येय सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति ही माना जाता है। लेकिन यदि ध्यान पूर्वक सोचा जावे तो अपने आप पता चलता है। कि जब हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में लग जायेंगे तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा कभी प्राथमिक स्थान नहीं पा सकता है। अतः ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के महत्व को पहले बतावे। ऐसा गुरु बही हो सकता है जो ईश्वर में पूर्ण लय हो चुका हो क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही इस इच्छा के स्वाद और महत्व को समझता है और उसके समक्ष ईश्वर के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ही हमारा असली गुरु होता है और गुरु ही नहीं वह पूर्ण ईश्वर होता है। कबीर दास ने ऐसे दिव्यात्मा को बहुत सुन्दर ढँग से सम्बोधित किया है।

गुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा यह आकार।

आया मेट जीवति मरै, तौ पाबे करतार ॥

यह सक्षेप में वास्तविक गुरु के परखने की प्रथम सीढ़ी है।

वास्तव में जो गुरु ईश्वर होता है वह कभी भी अपने को चमत्कारों द्वारा

लोकप्रिय बनने की इच्छा नहीं रखता है क्योंकि ईश्वर इच्छा रहित है इसलिए वह भी वैसा हो जाता है। उसके हर काम कुदरती होते हैं। बनावट का स्थान नहीं होता है। वह सादा रहता है क्योंकि “ सादगी कुदरत की जान है ” ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी सरल होता है क्योंकि ईश्वर सरल है। ईश्वर भय कर देना उसके लिए क्षण मात्र का काम है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति मोहव्रत होनी चाहिए। सच्ची मुहव्रत तभी हो सकती है जब आत्मा के ऊपर पड़े संस्कारों का पर्दा समाप्त हो जावे। संस्कारोंका पर्दा खत्म हो सकता है जब हमें योग्य गुरु मिल जावे। जब ईश्वर प्राप्ति के लिए दूसरे शब्दों में उससे मिलने के लिए आत्मा में बेहद तड़प पैदा हो जाती है तब असली मुहव्रत आती है और फिर ईश्वर में बही तड़प उससे मिलने की हो जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों का अस्तित्व एक हो जाता है।

ऐसे युग में जहां मनुष्य को बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। उसके सामने इच्छाओं का ऐसा जाल पड़ा है कि वह उनको पूर्ति में हमेशा लगा रहता है। ईश्वर में विश्वास रखता है परन्तु वास्तविक रास्ते को तलाश करना उसके लिए एक कठिनतम समस्या है ऐसे लोगों के लिए आज वह दैविक प्रकाश मौजूद है जो कभी पहले नहीं आया और वह दैविक प्रज्वलित प्रकाश “सहज मार्ग” के संस्थापक हमारे परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज हैं। “सहज मार्ग” ईश्वर प्राप्ति का वह रास्ता है जहां पर ईश्वर प्राप्ति मनुष्य के जीवन काल में निश्चित है।

प्राणाहुति (Transmission) सहज मार्ग की जान है जो अन्यत्र अप्राप्य है यह वह प्राणाहुति है जिसके द्वारा श्रीकृष्ण ने भ्रम मात्र में अरजुन को मोह माया से मुक्त कर दिया था। प्राणाहुति वह दैविक शक्ति है जो मनुष्य का रूपान्तर करके ईश्वर में मिला देती है। परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज की परम पावन प्राणाहुति शक्ति की सहायता से अभ्यासी दिन प्रतिदिन नियमित अभ्यास द्वारा अपने लक्ष्य के नजदीक होता जाता है।

जिन खोजा तिन पाइयां

(श्री रामगोपाल गुप्त साँविर-इन्दौर)

मानव जीवन में खोज और निरन्तर खोज किसी गतंध्य स्थान तक पहुँचने में सहायक सिद्ध होती है। प्रश्न उठता है कि हम आखिर खोजें तो क्या खोजें - भौतिक उपलब्धियों या आध्यात्मिक आनन्द। वे कौन से साधन हैं जो हमें यह सब दे सकते हैं, और हमारे लिए अभिप्रेत क्या होना चाहिये? इन्हीं प्रश्नों की गहराइयों में डूबते उतराते हुए वैज्ञानिकों चिन्तकों सन्तों एवं समाज—सुधारकों ने अपनी सांसों का सदुपयोग किया है। खोज की सतत प्रक्रिया उनके जीवन में पलती रही है।

हमने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया है, इस प्रश्न का सम्बन्ध हमारे दृष्टिकोण विशेष से है। भौतिक समृद्धि के लिए उत्सुकजनों के लिए उसी अर्थ में खोने और पाने का महत्त्व है। अर्थ गया तो सब गया और उसे प्राप्त करके जीवन सार्थक बना लिया, यही उनका जीवन दर्शन है। इसके अतिरिक्त किसी दर्शन विशेष से उनका कोई सम्बन्ध नहीं

अर्थ अपने आप में एकदम निरर्थक नहीं है। जीवन यापन में उसका महत्त्व सर्वविविध है। किन्तु सच्चा सुख और सन्तोष उसमें कहाँ? ऊपर ऊपर उसका जो आकर्षक है वह मृग तृष्णा जैसा नहीं, तो क्या है? किन्तु यह प्रेरणा निश्चय ही पागल कर देने वाली है। इस पागलपन के शिकार एक नहीं अनेक हैं। अर्थ के गोछे पागल इस विश्व का क्या होगा इसका बिचार कौन करे? उन्हें तो बस एक ही धुन लगी हुई है। किन्तु इतना संचय कर लेने पर भी आँखों से नींद क्यों गायब है? सब कुछ होकर भी एक रिक्तता, एक सूनापन सा क्यों छाया है? धनिक बस्ती की भीड़ भाड़ में आदमी अकेला क्यों है? भौतिक समृद्धि के लिए बनाये दीवार में वह आत्मीयता, वह प्रेम का पारावार क्यों नहीं है? मानव मन को धँचन कर देते हैं, ये प्रश्न? वह छट पटा उठता है। सोचता है— क्या

यही है उसकी कल्पना का साम्राज्य? किसे पुकारे वह? किसको दोष दे? सुने, तो कौन सुने? अन्दर से आबाज आती है दोष उस खोज का है जो हमने की थी। हम क्यों उन भौतिक आवश्यकताओं के पीछे पागल बनकर दौड़े जो हमारे मार्ग में साधक नहीं, बाधक बनकर आई थीं। सत्य को हमने समझने का प्रयास ही कब किया? आवश्यकताओं को निरन्तर बढ़ाते जाने से सन्तोष नहीं मिलता, इस तथ्य को तो अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग भी अब स्वीकारने लगा है।

वर्तमान समय में हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारी इच्छा में किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं है। इस समन्वय के अभाव में मानव व्यथित है। शैव दर्शन के चिन्तक कविवर प्रसाद ने भी अपने सुप्रसिद्ध काव्य 'कामायनी' में कहा है—

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है,
इच्छा क्यों पूरी हो मन की।
एक दूसरे से न मिल सकें
यह विडम्बना है जीवन की

जीवन की इस विडम्बना पर विचार करते हुए सन्त महात्माओं ने उसका समाधान खोजा है। उनकी यह खोज हमारे अन्तरतम की खोज है।— 'तेरा साईं तुझ में' की घोषणा करने वाला कबीर अपनी सहज समाधि में लीन होकर ही आत्मा में परमात्मा को पा सका था। विनोबा ने भी कहा है कि 'समाधिवस्था में एकाग्र होने से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं।'

हम कस्तूरी के मृग बनकर कब तक भटकते रहेंगे? जीवन में यह भटकन इसलिए होती है कि मानव उस सदगुरु को नहीं पा लेता है, जिसके पास उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। वह सदगुरु नर के वेष में नारायण बनकर ही आता है। सहज मार्ग में पूज्य बाबू जी ने अपने गुरु महाराज के सान्निध्य से बैठकर उनकी खोज के अमृत का पान किया है। उनकी खोज है—ज्ञान के प्रकाश की, अज्ञान की परतों

से मुक्त आत्मा की, उस लोक की जहाँ आनन्द का सागर अपनी समस्त लहरों के साथ लहराता है।

सुयोग्य गुरु का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि जिसमें इतनी योग्यता हो कि वह आत्म शक्ति के द्वारा ऐसी आध्यात्मिक दशाये अभ्यासी के हृदय में प्रविष्ट करा दे और उसकी अड़चनों, उलझनों को हटाता चला जाय। सदगुरु वही हो सकता जिसने स्वयं पूर्णता प्राप्त कर ली हो। पूज्य बाबू जी ने ठीक ही कहा है कि जो पथ प्रदर्शक हम चुनें वह अत्यन्त उच्च काँति की प्रति भावना हो तथा जो अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा तमाम उलझनों को एक ही नजर में दूर कर दे। यह गुरु की आत्म शक्ति ही सहज-मार्ग में यौगिक प्राणाहुति है।

संस्कारों की परतों से ग्रसित हमारा मन उच्च-दशाओं की प्राप्ति कैसे करे? पता नहीं कितने युगों से संचित हमारे ये संस्कार हमें बन्धनों से मुक्त होने ही नहीं देते? मन छटपटा उठता है—इन बन्धनों से मुक्ति के लिए। भक्त पुकार उठते हैं—'बन्धन काट मुरारी।' लेकिन मुरारी बन्धन कैसे काटे और हम उद तक कैसे पहुँचे? सहज होना भी तो इतना सहज नहीं। गुरु के बिना यह ज्ञान कैसे सहज ही प्राप्त हो। प्रश्नों के उत्तर ढूँढे नहीं मिलते। किन्तु जब हम सहज समाधि में डूबे संतों के निकट जायें तो अनुभव करेंगे, कि जैसे कोई प्रश्न था ही नहीं। एक-एक करके परतें हटती जाती हैं और सब कुछ निर्मल, सूक्ष्मतम, सुन्दरतम और शुद्धतम बनता जाता है।

सहज साधना की यह खोज उतनी सहज नहीं जितनी कि हम मान बैठे हैं, क्योंकि जैसा कि दुलसी ने कहा है—

बिनु सतसंग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।

मेरे अपने मन की भी एक खोज है और वह यह कि—यह राम कृपा गुरु कृपा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। गुरु कृपा से

असंभव भी सम्भव बन जाता है। ध्यान में ऐसे अमूल्य रत्न हमें मिलेंगे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम कितने नादान थे अब तक जो छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते थे? अब तो दुःख भी इतना भारी, इतना तीव्र कहाँ रहा? हमारी अनुभूतियों में यह काया-कल्प किसकी सत्ता का परिचायक है? निःसन्देह यह सत्ता उस खोजी की है जिसने मन की गहराइयों में डूबकर उस सत्य को पा लिया है जो भौतिकता में नहीं है, जो धननिप्सा में नहीं है, जो परिग्रह में नहीं है, जो असत्य और अपवित्रता में नहीं है और जिसे पाने के लिए संयम समर्पण और सतत सहज साधना आवश्यक है। ध्यान में गुरु कृपा की किरणें हमारे मानस को उस प्रकाश से भर देंगी जिसके लिए हम छटपटा-हट अनुभव कर रहे थे।

साधना के अभाव में मानव को शांति नहीं है। वह अशान्त है। सोचता है—यह बेचैनी, यह प्रकाश, शुद्धतम और सूक्ष्मतम क्या है? दुःख में भी अजीब सी मस्ती कैसे रहती होगी? क्या किसी के मन में सदैव आनन्दमयी चेतना व्याप्त हो सकती है? दूसरों को यह सब होता होगा ऐसी कल्पना भी वह कैसे कर सकता है? लेकिन सच तो यह है कि यह सब अपनी अपनी खोज का फल है। साधक की अनन्त यात्रा का आनन्द भौतिकतावादी कैसे ले सकते हैं। भौतिकता को ही जीवन का सार समझने वालों को भले ही यह निरी कल्पना लगे, किन्तु है यह सत्य और इसे पाने वाले यही कहते रहेंगे कि 'जिन खोजा तिन पाइयाँ'।

हमारा कर्तव्य और उद्देश्य प्राप्ति

(श्री उमेश चन्द्र सक्सेना, मद्रास)

अचानक कभी कभी जब यह सोचता हूँ, कि हमारा कर्तव्य क्या है? कई प्रश्न दिमाग में आते हैं, जब सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि गुरु की सेवा करना है। कुछ कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है मगर कुछ लोग सच्चे दिल से गुरु की इच्छानुसार कार्य करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जोकि गुरु के प्रति वाहरी दिखावा इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग खुश रहें तथा वह यह समझे कि आदमी बड़ा भक्त है अगर हम गहराई तक सोचें तो आप ही बताइये कि यहां हमारा कर्तव्य से कहां मतलब स्पष्ट होता वरिष्ठ वे लोग अपने आपको धोखा देकर गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। साथ साथ यह भी भूल जाते हैं कि गुरु अन्तर-यामी है उससे छुगाना असम्भव है और अगर सोचिए तो हमारा यहां पर जीवन का उद्देश्य कहां पूरा होता है। जबकि गुरु की जगह ईश्वर से ज्यादा मानी जाती है। जैसा कबीर दास जी ने कहा है:—

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपनो गोविन्द दियो बताय ॥

यहां पर गुरु को भगवान से कहीं अधिक माना है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं मगर यह स्थिति तभी पैदा हो सकती है जब हम गुरु को पूर्ण तरह आत्म-समर्पण (Surrender) कर दें और अपने आपको गुरु में मिटा दे यह तभी सम्भव है जबकि इतना प्रेम करे कि हमको अपने आपका पता न चले। आत्म समर्पण (Surrender) से मेरा अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी हम करे यह सोचकर कि सब गुरु (Master) ही कर रहा है और ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि जो कुछ है वही है। बस हमको तो

सब कुछ अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जोकि यह दिखावा करते हैं, कि मैं यह कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ इसमें अहंकार बढ़ता है, तथा लोग यह नहीं समझते कि गुरु को खुश करने की चेष्टा के साथ साथ अपने आपको अहं की गर्त में डाल रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी तथा अन्तर्यामी है उससे कहीं कुछ छुप सकता है ?

जैसा कि मिसाल के तौर पर एक परीक्षार्थी मेहनत इसलिए करता है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाय। यहाँ पर उसका उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना है मगर मेहनत करना उसका कर्तव्य है तथा फल देना ईश्वर के हाथ में है। अगर वह मेहनत न करे और सोचे कि शिक्षक मुझे सफल करा देगा तब उसकी यह कर्तव्य हीनता होगी और उद्देश्य प्राप्त न हो सकेगी और इसमें शिक्षक को दोषी ठहराना चाहिये।

जैसा कि बाबू जी महाराज ने कहा है:—

“एक पहलवान वर्जिश करता है तो उसका शरीर पुष्ट और शक्तिवान बन जाता है।” यहाँ पर पहलवान का वर्जिश करना एक कर्तव्य तथा पुष्ट और शक्तिवान बन जाना उसका उद्देश्य।

हमारा तात्पर्य सिर्फ यह है कि कर्तव्य पालन के बिना उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिये कि अभीष्ट उद्देश्य के प्राप्ति हेतु ये अनुकूल कर्तव्यों का पालन करे।

प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता ही है चाहे वह ईश्वर प्राप्ति हो या धन प्राप्ति हो। लेकिन धन प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ क्षण भर का है क्योंकि इन्सान का शरीर क्षण भंगुर है आज हम हैं तो कल नहीं, और हमको अपनी मृत्यु के बाद जाना वहीं है अगर कर्तव्यों का पालन कर लिया तो वही काम आयेगा हमारा प्रमुख उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ही हो सकता है। मगर प्रश्न अब यह उठता है कि सच्चा मार्ग प्रदर्शक कहाँ मिले वह सिर्फ गुरु ही हो सकता है गुरु कैसे मिले यह समस्या जटिल है मगर सुगम भी हो सकती है यदि हिरदय में सच्ची भक्ति हो, लालसा हो तथा आत्म दृढ़ता हो। ऐसा कहा जाता है कि:—

“God creates the days for the real seeker”

अगर आपमें दृढ़ विश्वास होगा तो गुरु जरूर मिलेगा और जब हमको गुरु मिल जाय तो हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कि मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति तथा अच्छा सत्संग जरूरी है मगर इसकी परख कैसे हो ? इसके लिए बाबू जी महाराज ने कहा है:—

सच्चा प्रेम:—

जिसमें यह पता अभ्यासी को न रहे कि हम मालिक से क्यों प्रेम करते हैं।

सच्ची भक्ति:—

सच्ची भक्ति पैदा होना तभी सम्भवा जाता चाहिए जबकि आकुलता (anxiety) अर्धचेतन मस्तिष्क (Sub-Conscious mind) में रहने लगे।

अच्छा सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है जैसा बाबू जी ने कहा है:—

“वादाम ऊपर से सख्त होता है परन्तु अन्दर से मुलायम होता है इसी भाँति कई लोग ऊपर से सख्त मगर भीतर से मुलायम होते हैं”

इसलिए अच्छे सत्संग को प्राप्त करना व पहचानना अत्यन्त कठिन है। किन्तु हृदय में दृढ़ निष्ठा के साथ ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा सदैव वर्तमान रहनी चाहिए। जहाँ लगन है वहाँ राह है। हमारा सिर्फ तात्पर्य यही है कि हमको अपना कर्तव्य जानना और करना चाहिए और उद्देश्य प्राप्ति मालिक के हाथ है यह तभी सम्भव है जबकि हम मालिक (Master) को पूरी तरह से आत्म-समर्पण (Surrender) कर दे। (जैसा कि हमारी (Prayer) से विदित होता है)

