

Postal Registration No. BDN-45/81

With Best Compliments from

**The Indian Textile paper
Tube Company Ltd.**

Registered office & Factory:-

19, Perali Road, Post Box No. 5, Virudhunagar-626001

Grams . Indtube

Phone : 3604

Branches at :

Myleripalayam, Pollachi Road.

Coimbatore Tk:

Grams-Indtube

Phone 30 (Kinathukadavoo)

Selling Agents—

M/s T. I. Krishnamachari & Co.,
Madras - Bombay - Calcutta - Delhi

Publication Department Shri Ram Chandra Mission,
Sahaj Marg Press, SHAHJAHANPUR, (U. P.) INDIA

सहज-मार्ग
SAHAJ MARG

Bi-monthly. Spiritual

Registration No. R.N. 12620/66

Volume XXIV

No. 5

September 1981



Grams SAHAJMARG

Phone: 2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR, U. P. (India) 242001

- 1-Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2-50
 2-Prof. Laxmi Shanker Yearly Subscription Rs. 12.00
 3-Shri S.A. Sarnad

CONTENTS

English.—

1	Notification	1
2	Prayer (By Shri Ram Chandra-President SRCM)	2.
3	part time or full time (By C. Rajagopalan)	4
4	The unique servant of humanity	7
5	Prayer & Meditation (By Shri K.C. Narayana)	11
6	You are my Sister (June Levian)	19
7	Sahaj Marg Flight (By Maheshwari Dayal Singh)	20

हिन्दी-

1	जीवन की पूर्णता—सुश्री डा० सुधा गुप्ता, उदयपुर	१
2	मालिक की याद—श्री प्रताप किशोर अरोरा-बरेली	४
3	सहज मार्ग अम्बर के नीचे—रमेश सक्सेना, गाजियाबाद	६
4	भूली राह के राही—कु० सन्तोष सक्सेना-शाहजहाँपुर	७
5	गजल—अशोक नारायण	१०
6	ईश्वर हमारी सेवा में—श्री राम दास सिंह-बिहार	११
7	मिशन हमारा है—कु० केसर-चतुर्बेदी	१५



Notification

Specimens of cover-design for the "Sahaj Marg" Magazine are invited from the Abhyasi Artists. The same should be sent to the Superintendent, Publication Department, Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur (U.P.) so as to reach him on or before 31st October, 1981.

The Abhyasis may also get such design prepared from their artist friends having sympathy for the Mission.

Prof. Laxmi Shanker
Supdt. Publications Deptt.

SUGGESTIONS TO WRITERS

1. Articles must be original.
2. They must pertain to the various aspects of Sahaj Marg Sadhana only.
3. If any idea from some philosophy is intended to be elaborated, its relevance to Sahaj Marg Sadhana should also be clearly brought out.
4. Quotations from other sources should invariably be acknowledged.
5. Articles should be neatly written preferably typed one side of the paper only with double space between the lines.
6. Articles must be sent directly to the Headquarters to the Superintendent, Publications Department Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur [U.P.]

Prof. Laxmi Shanker
Supdt. Publications Deptt.

At the feet of the Holy Master

Ishwar Trading Company

A. T. Road

Tinsukia—786125—ASSAM

PRAYER

[By Sri Ram Chandra, President SRCM]

All religions are unanimous on the point that prayer should be used as an effective measure for relieving humanity of its sufferings. It is necessary not for human beings alone, but for all the living souls, if we can do anything for them. If prayer is offered methodically, it becomes the deliverer of the sorrows of the teeming millions. The way of doing it is already recommended in the prayer of the Mission, and the commentary on it. When we proceed to offer prayer we should take care that it should be from the human level, and not from the divine one. If we establish ourselves in the higher centres, our prayer is likely to become more effective than we were at the lower levels. Since it is a human duty to offer prayer to God, we should proceed decisively from the human level. The idea is that the devotee ought to pray to his master, So both the levels should be maintained.

In our Sanstha, thanks to the glory of the Master, the abhyasis have begun to reach the Central region. So they can very easily establish themselves in the divine region and pray. If they establish themselves solely in that region, their prayer becomes not only effective, but begins to create circumstances for its fulfilment. Time it takes but success is sure, if we are able to establish in the higher

region in toto. If we pray for the fulfilment of some work or for relieving someone from the pangs and suffering of different nature, in the central region there is a danger that the sanskaras causing troubles to the person, for whom one has prayed, may enter into him. This has come to my experience personally. Hence I warn my associates, who have got entry into the central region, not to offer prayers in the central region, for anything except the spiritual benefit of mankind.

In the service of Divine Master

CUDDAPAH OIL & Paint Industries

Industrial Estate

Cuddapah—516004 (A.P.)

Manufacturers of-Popular Nartaki Brand paints & C pilac
Brand Super Synthetic enamel paints, Cop Brand Varnishes,
and French Polish.

Part Time OR Full Time

[C. Rajagopalan, Ahmedabad.

In the field of employment, part time employment is resorted to by many; for varied reasons. The main motive is to have additional earnings. A few also take up part time employment as a diversion from their routine like some housewives or retired people taking up assignments. The involvement or dedication to work of these part time employees is obviously of a low order and the Master or the organization who employs these part time personal also does not treat them on par with the full time employees. It is the full time employees who are taken up the ladder in the organization and there is no question of any progress in the organization for the part timers.

In the field of spirituality too, one can easily make a clear cut distinction between abhyasis with the attitude of parttimers and abhyasis with the attitude of full timers.

The part-timers are the ones who compartmentalise the Sadhana into certain fixed slots of time and for them spirituality is a hobby or an extra-curricular activity, like music, tennis or stamp collection. They never think of the goal or the purpose for which they started the Sadhana. Some of them slip into mechanical wool-gathering in the mind, morning and evening which still gives them some

peace of mind and more than satisfies them. Quite a few who lead a gross and materialistic life also do meditation so that it gives them a consoling sense of atonement. But those who do such mechanical practice or who disinterestedly do the prescribed abhyas as an atoning drudgery get stagnant on the spiritual path and are likely to become drop-outs also in course of time. Another typical lot of so called abhyasis do portfolio-wise worship of Gods and Goddesses in different circumstances, for instance worship Goddess Lakshmi for wealth, Ganesh for removal of obstacles, Hanuman for strength and a little part-time worship under Sahaj Marg System also for perhaps peace of mind. These multichannelled worshippers are really non-starters in spirituality and turn out to be more troublesome cases to the Master, than even pure materialists.

In contra-distinction to the above, for those who have the attitude of full-timers, that is. for those who feel that this life of theirs has a purpose and who therefore think about a goal in this life, Sahaj Marg provides a garden path to that goal. The goal in Sahaj marg is the ultimate one of attaining God Realisation or achieving the highest possible perfection as a human being, in this very life of an individual. Rev. Master has categorically stated that only those who have aspiration for the Ultimate are true members of Shri Ramchandra Mission. Such goal oriented abhyasis move like race horses on the spiritual path, with their twin blinkers of devotion and dependance on Master and their hearts' eyes fixed all the time on the winning post, viz, becoming one like the perfect model of humanity graciously available in our midst. For them, removal of their imperfections, leading to their evolution to their best inner potential, is a magnificent obsession.

To these whole-time abhyasis, who are true members of Shri Ram Chandra Mission, the prescribed daily Sadhana periods of morning meditation, evening cleaning and bed time prayer are only high points in the day's abhyas. In fact, their abhyas extends throughout the day and night, in as much as they have to be alert all the time to cooperate with the Master-moulder, for their own making. Therefore, Sahaj Marg is aptly termed a way of life, resulting in the glorious experience of "Life in Life".

The best way to co-operate as mentioned above with the Master is to have the link with the Master all the time by way of remembrance, in and through all the physical and mental activities of the day. This remembrance while fighting the war (of life) as preached in the Bhagavad Gita (मां अनुस्मर युध्य च), is practically acquired in our system and as the abhyas matures the frequency and duration of remembrance automatically increases. The remembrance becomes almost an effortless natural activity within one's bosom, when one becomes a full-time slave of the Master. The much sought after spiritual achievement of constant remembrance is interlinked with deep acceptance within oneself of full time serfdom.

May He grace the craving souls all over the world to imbibe the secret of highest success in spirituality - firstly recognition of and then total slavery to, the supreme manifestation on earth.

At the feet of the Holy Master



Sri Satyanarayana Cloth Stores

Partners : M. Venkata Subbaiah M. Satyanarayana

Whole Sale and Retail Cloth Merchants,

YEERRAGUNTLA [R.S]

CUDDAPAH 516 309 [A.P.]

THE UNIQUE SERVANT OF HUMANITY

(Speech delivered at Bangalore Centre on the 82nd Birthday Celebrations of Master on 30th April 1981.)

(Major A. R. Mulla - Bangalore)

Sahaj Marg abhyasis from all over the world are celebrating today their beloved Master's 82nd birthday with love and devotion. The first prayer comes out from the core of the heart of a craving and sincere abhyasi as:-

“TUM JIYO HAZARON SAAL
SAAL KE DIN HON PACHAS HAZAR”

(May Thou live for thousands of years, and let each year consist of fifty thousands days).

The abhyasis of the Mission have experienced the ambrosial showers of His grace today and they will continue to receive the same always if they turn their eyes towards their hearts, where actually He resides. Those brothers and sisters who had the good fortune to attend BASANTOTSAV during Feb. 1981 at SHAHJAHANPUR were immensely pleased when it was announced in the presence of our beloved Master that he will see the advent of 21st Century. Those abhyasis can never forget the prolonged darshan of Master while sitting on the lawn of Yoga-hram at SHAHJAHANPUR and the fragrance and sweetness of His

smile while smelling a tiny rose from the garden of Yogashram, which penetrated deep into their hearts and has become a permanent memory. He looked like King of Kings, nay, Emporor of Emperors, in the real sense.

Can anyone who has seen our beloved BABUJI even once, ever forget Him ? We are after all, abhyasis chosen by Him with a definite purpose of leading us on the path of Realisation. There are learned people and philosophers who talk a lot about God. There are so called 'Mahatmas', 'Saints', 'Gurus' and self styled "Bhagwans" who claim to be guides on the path of Realisation. But here is a unique and unparaelled personality who practically gives Divine experiences and leads you by hand to enable you to reach the highest goal of human life. He does not give only promise but also transforms an animal-man to a man, and a man to the Divine. He has made God-Realisation possible in this very life by means of His yogic transmission (PRANAHUTI) which is not available anywhere in the world, in any samstha or system of Yoga. He is puring His grace in abundance from His eternal reservoir for our spiritual welfare, but our receptacles or bowls are already full to the brim with various other things. So, we are unable even to receive what He is giving. Everything overflows out. Hence we are unable to understand what He is bestowing upon us. And after doing all this, He humbly states "My Master is doing all this". It is LALAJI's grace He has done it, He is continuing doing it". He does not like to call Himself a "GURU," or "MASTER", but He calls Himself "HUMBLE SERVANT OF HUMANITY". He travels to the West and East at this old age with His frail

body and rickety health only to distribute spirituality to His associates among the entire human race, which He has promised to His Master as "GURU DAKSHINA". When questioned by one of our Overseas brothers as to why he should go to distant places, when there was enough field for His spiritual work in India itself; Master replied that He feels that He belongs not only to India but to the whole world.

Dear brothers and sisters, have you really seen our Master ? Master says "Many people come to see me but very few have really seen me". Have you ever peeped into His eyes ? You will have the darshan of "VIRAT" which Arjuna had on the battle-field of KURUKSHETRA when Lord KRISHNA transmitted to him the essence of the GITA. Have you heard His charming conversation ? Have you noted His deep devotion and great love for His Master ? Have you studied His simple unassuming nature and His hospitality to one and all as an ideal house-holder ? You must have noticed that He makes no demands, but is ever prepared to offer not only the highest spiritual service to His associates but also physical service. Many of us are eye witness when He obliged the abhyasis by giving them transmission when he was seriously ill. Does it not show His deep love and great sacrifice for the cause of spiritualising the whole humanity ?

He does not call the followers of Sahaj Marg system of Rajyoga as His disciples, but calls them "associates" and addresses them as brothers and sisters. Where can we get such Master ? How can we become His worthy disciples ?

Only by following correctly and sincerely the methods introduced by Him. By increasing our love and devotion for Him. By constant remembrance, having faith in Him, and by surrendering to Him all our longings and belongings.

This humble offering of words [सब्दाजली] is made by His most insignificant slave. What could be offered to Him, when every thing of mine belongs to Him only? A poet saint has very correctly said:-

MERA MUJHMEN KUCHH NAHIN
JO KACHHU HAI SO TOR
TERA TUZKO DEN MEN
KA LAGE HAI MOR.

[Nothing belongs to me. Whatever is there, it belongs to you only. If I offer you what is yours already, what do I lose which is not mine?].

Our unique Master has shown us the path of Realisation nay, He is leading us by hand on this unique path, even though He knows our drawbacks, our failings our impertinence, undue attachments, our laziness and lethargy. He forgives all our mistakes. He is so kind and merciful that He wants us to give Him a chance for doing service to us. He says "no one comes forward to accept my service. If you come one step forward I will come four steps forward". We do not go forward because we are not worthy of getting service from Him.

Let us, therefore, pray to Him, to make all of us worthy of receiving His grace and to give us wisdom and strength to follow Him; to give us patience to wait when He works on us and look for His guidance and help in our endeavour to seek the "Real life" in life.

Prayer & Meditation

[Sri K. C. Narayana]

(Based on the talk given in satsang at Malkajgiri, Hyderabad)

Dear Brothers and Sisters,

I am not able to speak after having heard the message of Babuji which is filled with so much compassion love and, concern for all of us. I would prefer to meditate now than to talk. Still, since it is my duty to speak out and share some of my feelings on this occasion. permit me to express my thoughts.

The child cries whenever there is a need. It cries and cries whether the mother or father responds or not. It is thus natural for a child to cry. Similarly we too cry, pray and beg according to our needs. Thus, different concepts of prayers have come into vogue. But what exactly should we pray for and to whom should we pray, are two basic questions demanding an earnest enquiry. Firstly, should we pray for some material comforts or favours? Secondly, should we pray to the ultimate, unseen and probably unknowable God or to many of His phenomenal natural forces which seem to be controlling our lives? That we speak to people who can help us to solve our problems is one level. That we appeal to people who matter to solve our problems is another level. But there is no point in projecting these two levels on to the ultimate God. When we seek

absolute peace in our heart, absolute oneness with our brothers and sisters in thought, action and feeling, when we seek coherence and integration in life, I think we can appeal to God only, who is all pervading even as stated in "Isavasyopanishad".

When we appeal to Him, what should we appeal for? It can only be for total unselfishness, because, any thinking man can discern that it is only his point of self, his own personality or selfishness or ego that stands in any transaction against a settlement, against an adjustment. We have to transcend this selfishness and we know that it is not in our hands. We are painfully aware of this weakness. I am reminded of the greatmen of our Puranas, King Duryodhana, more than anybody else. He was a great man. No doubt about it. A man who could give away a part of his kingdom to a person whom he thought deserved it, could not after all, be a mean person. He knew that he was living with God. When Lord Krishna asks him, "Don't you know that I am God before you and is it not necessary for you to adjust with Pandavas?", he said, "I know. But I cannot help myself. I am aware of my feelings. I cannot cheat my conscience which says I should give nothing to them". He was painfully aware of his limitations. Similar is our predicament to day. In our daily life we find ourselves forced to do so many things which we would not normally do. This is the torture of the soul of modern Man. If we are prepared to quit our jobs and live in seclusion, these problems will not trouble us. But Sahaj Marg says that we should live in this world because we are here to bring in a regeneration of man, to try to take life

one step above man, to pray to make man live a fuller, more integrated and meaningful life, where his selfish interests are subdued and where he could see more of what is right in others, than what is right in himself. It is very difficult and for this you require the help of Nature itself. You call it God. Babuji. Master, it makes little difference.

According to sashtras, the prayer starts with that particular goal which solves all our problems. "Thou art the real goal of human life" - which is Nature itself. In our Samstha we call this goal Babuji, and I have no hesitation when is shared with you my conviction that he is God. This may sound exaggeration to a rational mind. But still that is my feeling and I have as much a right to keep it.

Having settled the goal which solves our problems, now, we are also aware of how hopelessly bad we are to achieve that state. It has become a fashion for the modern scientists to talk of conquering. This concept seems ridiculous to me and it should make no sense to anybody when we understand that he is himself a part of the Nature. These people do not believe in living along with Nature, in sharing with it, in allowing it to do what is good for mankind. Such people assume an eternal existence for themselves and attempt to struggle with nature. One thing definite is that the moment you are born, death is there with you. Life is a continuous activity against this inevitable event and how best we can live depends upon the values we cherish and particularly an awareness of our temporary existence here. My point is why should we try to conquer Nature. Why can't we live with it, adjust with it and lead a balanced

life. It is our greediness, envy and jealousy that come in our way of living according to nature's dictum. These are our shortcomings. We are yet but slaves of our wishes putting bar to our advancement". Who should help us out ?

If only Duryodhana had surrendered to Krishna, the problem would have been solved. He thought he was going to solve it himself. That is why Babuji says, "you pray. 'Thou art the only God and power to bring me upto that stage'. Give yourself totally to Nature. You get what you deserve namely oneness with God.

There are some problems here. It assumes a capacity on your part to accept that you are weak, hopelessly bad, depending on another personality, on power, to help you out of this priority. It is not easy, for, the modern world demands more assertiveness and more ego rather than totally surrendering the ego on to the parents or super ego, In the beginning definitely we do not know God. It is here that we have got to go on faith, a dimension not easily accepted in the modern world. I had faith in my father and that is the reason why I am with the Mission. But that faith was based on a philosophy. It is the "APTAVACHANA" as our Vedantins say. When I was introduced I was hardly 16 or 17 years. There were no problems. I was fairly successful in studies and sports with no time for all these things. But simply because my revered father said this is the way out of the human limitations that govern most of our decisions, I accepted it. We should have that much of a faith in a friend, father or brother. Otherwise you can never take up any sadhana. You should have faith in that person,

particularly when he has no intention of cheating you. Kindly note Babuji's sentence, "I make masters. Not disciples". If he had any other intention of exploiting us, He would not have said it and that is one sentence by which you can definitely lay your faith in Him. It is heart's language; not mind's. Many Gurus and Mahatmas said they will prepare disciples. They need not be accused. It is we who go and fall at their feet to become disciples that should be blamed. In the entire history of man it is Babuji alone who said "I will make masters". Faith in such a Guru is what the vedantins call "Mahaviswasa", which is one of the six angas of prayer, the other being "Anukulyasankalpa", "Pratikulyasamarpanam", "Gotrutavarnam", "Atmanikshapa", and "Kripanatva". Thus Mahaviswasa and Kripanatva are the two things fully stressed in our prayer. The total helplessness to achieve the goal is stressed in the last two sentences of our prayer. It may be very easy to go on reciting the Upanishads, for, there you love your own voice, your capacity to recite and congratulate yourself for your competence. But here, you are confronted with your total incapacity, helplessness and incompetence. The 'I' in man, the ego, does not so easily accept this proposition. That is why most of us in our Samstha also report the prayer but do not meditate on its meaning. If you really meditate on the meaning, tears shall roll down. you will feel how hopelessly bad, incapable, and miserably incompetent you are in this great task of trying to be one with nature. We are incapable of even to be worthy disciples of the great master. The problem is that you are pitted against yourself in this grand task. It is easy to confront some enemy, to conquer nature, perhaps. But when pitted against your ownself, you

are aware of your utter humility, incapacity, "Kripanatva". It sinks deep in your heart. Then, and then alone, the descent of the divine starts. You empty yourself from the heart and God enters there. Give room for God. Let there be vacuum first. Feel constantly your helpless situation. Even Arjuna could come to that position only when a couple of impossible situations confronted him. Otherwise, he would not, he could not, have sought God. Traditional Prayer is but a nityakarma. Can a yogi be satisfied with such a routine prayer when he wants to be with God? Definitely not. Prayer should be in that absolute suppliant mood inviting God into your heart.

Regarding meditation on the heart supposing that there is Divine light. It is very simple. But many people who come to me say that they are unable to meditate. When they say that they have been meditating, I ask "on what?" We find it easy to meditate on ourselves, our problems of day-to-day life, like daughter's marriage or child's education. Our mind is accustomed for this kind of "external meditation or concentration, But when we try the simple method of supposing Divine light in the heart and begin to meditate on it, the mind starts wandering. The mind, from the childhood, is allowed to wander. It is oriented to the external world. We know so much how a biscuit is manufactured but we know very little what happens in the stomach. A physiology student may sort out all these things but when I suffer from stomach-ache, I know what the problem is. I seem to suffer for nothing. You close your eyes and try to locate the Divine Light in the heart, the heart which is the seat of life, the place of interaction between the bad and

good, between the pure and impure blood, the small muscle the functioning of which we just do not know. Saints all over the world said that it is in this heart that you can find God. The only problem is the external orientation of our mind. Had it been any other traditional system, the only answer would be "Struggle" Practise for years and you will locate this light. But in Sahaj Marg, you have this greatest assistance, the will of Babuji. If you permit, the will of God is there to enable you to meditate, to locate this Light in the heart. This light is not in the form of luminosity. It is neither light nor darkness. Please be confident of God's help in this job. Actual experience alone proves it.

In meditation, the right attitude is to accept whatever that comes as a divine gift. The thoughts that trouble you, if taken as gifts, cease to trouble anymore. That "yielding attitude", which again is a word used by Babuji, is most essential in sadhana. In meditation, you yield to Him. Then, He descends. You feel Him as calmness and peace. Among the other instructions for abhyasis, the most important and noble idea is evening cleaning. When the Divine descends, when the Divine agrees to enter your heart, naturally the darkness, dross and dirt go away. When there is light there shall be no darkness. So, when vibrations start flowing into you, automatically the dirt, namely the samskaras standing in your way, get washed away. Various questions are asked by abhyasis regarding this simple practice. Whether one should clean before meditation, or pray before cleaning, or clean each point so on. My revered father used to reply all such questions by saying, "Look, This is the wall and that is my ante room and I have got my broomstick. What-

ever is dirty I sweep it". Should you clean yourself or not, you should know more. If you know you are pure there is no need to clean again. But do you at all feel in your life that you are pure? By normal standards I am a fairly decent, well behaved person. But still I am conscious of what Freud called Id, the unconscious desires; the unconscious cries; the pleasure principle. I don't allow it to play any active part in my day-to-day life. But that does not mean I am above it or conquered it. So, the necessity for cleaning is a continuous affair for all of us. I may share a personal piece of information and knowledge I got from Bnbuti. In 1979 He said, "Narayan, look! My job is cleaning 75% of time". That was the message for me and I ask you also take the message. This cleaning process should be followed with so much humility and awareness of your limitations. Then only "Kripanatva" develops and the Question of progress arises.



"You are My Sister"

(June Levian)

My Beloved calls me sister,
Sister in the Light of hearts,
Sister in the Love of Love,
My Beloved calls me Sister.
Sister speak, call my heart's

Desire your own,
and the promise of his voice,
Lights the darkness
Of the world.
Warming my heart with

The Light of hearts,
Throbbing, Throbbing, Throbbing
Sister ? Sister ? Sister ?
It's my Beloved !
My Beloved calls me sister.

SAHAJ MARG FLIGHT

(Maheshwari Dayal Singh Srivastava, Gorakhyur)

SAHAJ MARG flight is natural and terse
Via Master of Calibre to the Master-universe
You sit in 'thought' plane introvert eyes shut
And seated in fore front be the noble pilot,
Silk-soft, lean, thin, quiet, calm and SERENE
Facing your face with a smile ever-green
His third eye is watching the movement of the plane
While soaring high-up from common man's plane
Detaching from the world you attach to His soul
Soaring high up with Him you are sure to get at goal
But how to get His soul? By humbly offering own
Self negation is the path for attaining that throne
Dedication subjugation and transformation of the self
An omni-strong will drives fast to Holy self
Keeping Him in the front with His push from the back
Success is guaranteed if you march on this track.

जीवन को पूर्णता

(सुश्री डा० सुधा गुप्ता, उदयपुर)

मानव जीवन परिस्थितियों से ही परिचालित होता है। जिसको जैसी परिस्थिति और वातावरण मिलेगा उसी के अनुरूप उसका जीवन ढल जायेगा। परिस्थितियाँ ही सुख व दुःख का कारण बनती हैं। मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सुख दुःख के जटिल बन्धनों में बंधा हुआ है, किन्तु आध्यात्मिक साधना के द्वारा यह इन दोनों अवस्थाओं से परे चला जाता है जहाँ सम अवस्था होती है। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को ईश्वर प्रदत्त मानकर व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों का सदुपयोग करता है। ज्यों ज्यों सदुपयोग को भावना दृढ़ होती जाती है त्यों त्यों प्रतिकूलता अनुकूलता में स्वतः परिवर्तित होती जाती है। जीवन की परिस्थितियाँ जो जाने-अनजाने स्वयं व्यक्ति द्वारा ही निर्मित की गयी हैं ईश्वरीयता की ओर लेजाने वाला मार्ग बन जाती हैं। इन्हीं ऊबड़-खाबड़ पगडण्डियों पर साधक चल कर अपने लक्ष्य पर पहुँचता है। प्रत्येक परिस्थिति मानव मन के द्वार खोल कर इश्वरीय मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरणा देती है। प्रतिकूल परिस्थितियों को मानव भूल से हो प्राकृतिक विधान का दण्ड मान लेता है। किन्तु वह ईश्वर द्वारा दिया गया दण्ड नहीं है प्रत्युत हमारे सुधार के लिए दी गयी दृष्टि है। हमारे मन का प्रक्षालन सफाई करने का उपाय है। जिस प्रकार माँ अपने शिशु के गलित अंग की सफाई कर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है उसी प्रकार ईश्वर भी मानवमात्र को अनेकानेक कष्ट देकर सरल और निर्मल बना देता है।

भक्ति के मार्ग पर जितने भी भक्त चले सबको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। चाहें वे ईसा मसीह हों बुद्ध हों मीराबाई

हों या स्वामी विवेकानन्द हों। किन्तु ये सब एक के होकर रहे ईश्वर के बनकर रहे। अन्तर यही है कि साधारण प्राणी विभक्त होकर (जो भक्त नहीं है) अनेक का रहता है और ईश्वरोन्मुख साधक भक्त होकर एक का। जो भक्त है उसे सिवाय अपने इष्ट अपने प्रिय के और किसी से मतलब नहीं। हर स्थिति में वह उसी के ध्यान में निमग्न रहता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, वरन परिस्थितियाँ उसकी दास बनकर रहती हैं। जो साधक है उसकी दृष्टि सिर्फ एक पर ही जमी रहती है और उसे उसके बिना कल नहीं पड़ती। उसमें अपने प्रिय को पाने की स्वाभाविक व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। व्याकुलता वह अग्नि है जो साधक के दोषों को भस्मीभूत कर डालती है। पूर्ण सुचिता-पवित्रता आ जाने पर व्याकुलता नित्य जीवन में परिव्याप्त हो जाती है। साधक की अवस्था भक्ति की चरम परिणति पर पहुँच जाती है जहाँ फिर बियोग का भय और संयोग की आशक्ति शेष नहीं रह जाती। भक्ति में उपास्य उपासक और उपासना एकाकार हो जाते हैं। भेदाभेद की दृष्टि मिटकर एक रूप हो जाती है तब अपने प्रेमपात्र को अपने से भिन्न नहीं पाता। सच्ची व्याकुलता ही ईश्वर तक पहुँचाने में सहायक होती है।

एक महत्वपूर्ण बात ईश्वरीयता के मार्ग में है साधक का दृढ़ संकल्प होना। केवल यह कह देना कि हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है काफी नहीं है जब तक मन व भाव से पूर्णरूपेण हम उसके नहीं हो जाते हैं जो उसे नहीं भूलता है उसको वे भी नहीं भूलते हैं। इसीलिए जितना संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता जायेगा उतनी ही जल्दी हममें लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा पैदा होने लगेगी और हम शीघ्रान्ति शीघ्र अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहेंगे। एकबार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और फिर हमें मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु पू० बाबूजी महाराज भी मिल गए तब कोई कारण नहीं कि हम अपने लक्ष्य पर न पहुँचें-अवश्य लक्ष्य प्राप्ति होगी। इतना जरूर है कि हममें सद्गुरु पू० बाबूजी महाराज के साथ Co-operation की भावना हो।

बिना Co-operation के भी मालिक अपना कार्य करेगे अवश्य किन्तु उसमें उन्हें अत्यधिक कठिनाई होगी और बिलम्ब भी होगा। अतः जितना अधिक हम Co-operation उन्हें देंगे उतनी शीघ्रता से वे कार्य कर सकेंगे। Co-operation से तात्पर्य इधर दूष Fuction से दूर रहकर निरन्तर उन्हीं के ख्याल में डूबे रहें। केवल साधना के पथ पर तन्मय होकर बढ़ते रहें। आसपास की बिखरी दृष्टि को एक पर स्थिर कर दें। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि पू० बाबूजी महाराज अविकल रूप से अपनी अस्वस्थता की चिन्ता किए बिना निरन्तर हमें अध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। ऐसे महान समर्थ सद्गुरु युगों तक खोजने पर भी नहीं मिलेंगे।

In the service of the Divine Master

For your requirements of insurance and investment needs please contact:-

Shri S. viswanathan

55, West Cooum Street

Chintadripet,

Madras-600 002

मालिक की याद

[श्री प्रताप किशोर अरोरा-बरेली]

एक बार एक बहुत अच्छे प्रिसेप्टर साहब ने पूजा के वाद थोड़ी देर को बोलते हुए अभ्यासी भाइयों के सामने कहा था हमें अपनी पूजा को मैकैनीकल नहीं बनाना है-इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से मशीन काम करती रहती है एक सा ही और सदा एक सी ही चोज बनती है वगैर जरा सी रद्दी बदल के । आगे आपने बताया कि कुछ लोग यह समझने लगे हैं कि जैसा सहज मार्ग में कहा जाता है कि नियम से पूजा प्रातः सूर्योदय से पूर्व करें और शाम को क्लोनिंग करें और रात को सोते समय प्रार्थना करके सो जावें तो इस को ही अक्षरशः करते चले जाना ही काफी नहीं है । लोग कहेंगे, बाबू जी ने तो यही काफी बताया है और इसे करने को कोई मना भी नहीं करता पर केवल इतना ही करने से हमें लक्ष्य प्राप्त हो ही जायेगी ऐसा सोचना उचित नहीं है, हमें तो अपनी पूजा को (Continuous) सदा एक सा चलने वाली बनाना होगा-हमें तो हर समय हर पल उसकी याद बनाये रखना होगा-इसी को (Constant remembrance) कहते हैं और यदि हम इसमें सफल हो सकें अर्थात् अपनी ऐसी स्थिति ला सकें कि हर समय हर पल-हर काम करते समय भी उसकी याद हमारे दिल में बनी रहे तो हम अपने मालिक को रिझा सकते हैं अर्थात् उसे खुश कर सकते हैं । हमारी केवल तीन समय की पूजा से भी मालिक खुश होते हैं, परन्तु उन को पूर्णतया खुश करने के लिए हमें हर पल हर समय हर काम यह सोच कर ही करना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं मालिक की खुशी के लिए अर्थात् हम अपने दैनिक जीवन में रहते हुए अपने खुद के जीवन के लिए अपने व अपने घर वालों के जीवन यापन के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसे सदा मालिक की याद में यह सोच कर करते जाना होगा कि मालिक की खुशी इसी में है । और इससे हम पायेंगे

कि हमारे अन्दर जो कमियां हैं वे स्वतः ही दूर होती चली जायेंगी क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम करते हैं पर यह सोच कर नहीं कर पायेगे कि यह मालिक की खुशी के लिए कर रहे हैं-अतः अगर हमें उन्हें रिझाना है तो हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा और हममें खुद ब खुद ही परिवर्तन आते चले जायेंगे। जिनसे हमारे मालिक खुश होंगे।

हमारी प्रार्थना की आखिरी पंक्ति में कहा है " बिना तेरी सहायता, तेरी प्राप्ति असंभव है" अर्थात् यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी ईश्वर की सहायता या कृपा अवश्य ही चाहिए, और वह कृपा या सहायता मालिक से तब ही मिलेगी जब मालिक हमसे प्रसन्न होगा। और मालिक हमसे कब खुश होगा-जब हम मालिक को खुश करने के लिए ऐसे काम करें जिससे मालिक हमसे खुश हो अर्थात् हम अपना दैनिक जीवन ऐसा बनायें कि हम सब काम करते समय यह विचार बनाये रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मालिक को उससे खुशी मिलेगी। और हर समय हमें मालिक की याद बनी रहे।

बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है प्यार का बदला प्यार ही है। हमारा मालिक तो प्यार का सागर है हम उन्हें जितना भी प्यार करेगे हम देखेंगे कि उनका प्यार हमारे लिए उससे भी कहीं अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है-और वह क्या है यह बताना या लिखना शायद किसी के लिये भी संभव न होगा- वह एक ही समय में हम जैसे लाखों को अपना अक्षय प्यार बाँट रहे हैं, और जो जितना प्यार उन्हें करता है उससे अधिक ही बाबूजी से उसे मिलता है। और उनकी मर्जी है जब चाहें जिसे चाहें अच्छी से अच्छी स्थिति में क्षण भर में पहुंचा सकते हैं-पर इस के लिए भी हमें मालिक का कृपा पात्र ही बनना पड़ेगा अर्थात् कृपा उन्हीं की होगी तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं-इस सहज मार्ग के पथ पर। अन्यथा यह सोचना कि हम पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे भी संभव नहीं है। पूजा भी हम उन्हीं की कृपा व इच्छा से कर सकते हैं-इस प्यार के विषय में बाबूजी महाराज ने स्वयं लिखा है कि आप दो कदम प्यार के उनकी तरफ बढ़ायेंगे तो वह छः कदम आपकी तरफ बढ़ायेंगे आप उन्हें प्यार करके तो देंगे।

(५)

सहज मार्ग अम्बर के नीचे

(रमेश सक्सेना, गाजियाबाद)

आज दिव्यता के आँगन में
छाया अजब निखार है,

आज प्रकाशित घर आँगन है,
उजियारी हर शाम है,
आज तेरी अन्तर-वीणा से
मुखरित सब संसार है।

आज तेरे आँचल के नीचे -
बैठा सब संसार है।

राजयोग ऋतुराज बरसता,
आज मेरे निर्जन कानन पर
आज तेरी शीतल छाया में -
मुस्काता संसार है।

सहज मार्ग अम्बर के नीचे,
बैठा सब संसार है।

उर वीणा के तार जोड़ के,
प्रभुवर तुमने इसे दुलारा,
अपने पावन कोमल कर से-
धीरे धीरे इसे संवारा।

आज तेरे उर की धड़कन से,
सुस्पन्दित संसार है।

(६)

भूली राह के राही

(कु० सन्तोष सक्सेना-शाहजहाँपुर)

जब कोई अपने देश से दूसरे देश को जाता है तो वहाँ के वैभव में रहकर वह अपने देश अपने घर की याद भूल जाता है, वह अपनी मातृ भूमि को भूल जाता है। और वह-वहाँ इतना मस् हो जाता है कि उसी देश को सब कुछ समझने लगता है।

मानव जीवन भी ठीक उसी प्रकार है। मनुष्य एक देश से दूसरे देश को जाता। ईश्वर मानव को जन्म देकर उसको संसारिक मोह माया में भेज देता है। हम मोह माया में फँसकर अपने वास्तविक घर को भूल जाते हैं और इस संसार को ही हम सब कुछ समझने लगते हैं। संसार में रहकर हम इतनी अज्ञानता में फँस जाते हैं जिससे उसमें लिप्त होते जाते हैं। और हम पर हमारे कर्मों के आवरण चढ़ते जाते हैं और उनको भुगतने के लिए हमको जन्म पर जन्म लेने पड़ते हैं। जिससे हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमें अपने घर की याद ही नहीं आती और अगर आयो भी तो वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं मानते। इस प्रकार हम संसारिक सुख को पाने की कोशिश करते हैं तथा अधिक से अधिक संसारिक इच्छायें करते हैं। बहुत हुआ तो ईश्वर के नाम पर थोड़ा गा बजा लिया, व्रत उपवास कर लिए, अनेकों देवी-देवताओं की पूजा करने लगे। मूर्ति जिसको हम स्वयं बनाते हैं, जिनको अपने मनरूपी रंगों द्वारा रंगते हैं उसे जल फूल चढ़ा दिये और आरती आदि गा कर ईश्वर से बाल बच्चों तथा धन दौलत की चाह करली। जिसका फल यह होता है कि हमारे अन्दर ठोसता बढ़ती जाती है और हम अपनी राह, अपने देश से दूर होते जाते हैं और वतन की याद भूल जाते हैं। इस समय ऐसे मानव की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे देश की याद दिला कर उस तक ले जाने की क्षमता रखता हो। क्योंकि हम अपने बारे

में सब कुछ भूले होते हैं। जब कोई उस तक लेजाने के लिए आयेगा तभी हम जा सकते हैं। इस कार्य को कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता है। अतः कोई न कोई अवतार होता है। जो सद्गुरु के रूप में हमारे बीच आता है। वही हमको हमारे वतन के बारे में बता सकता है, और लेजा सकता है।

जब हमें थोड़ा भी ज्ञान होता है तभी हम इस जंजाल से छुटकारा पाने की सोचने लगते हैं। इसी समय सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह ही हमें इस जंजाल से छुटा सकता है।

सद्गुरु की प्राप्ति कोई आसानी से नहीं होती। ईश्वर की कृपा जब हम पर होती है, तभी हमको उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि

ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनि वोसरि जाय

जब गोविन्द कृपा करी तब गुरु मिलिया आइ ॥

हम अपने बनाये वातावरण से ऐसे अज्ञानी हो जाने हैं कि हमारे अन्दर गुरु को पहचानने की क्षमता भी नहीं रहती कि कौन हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है।

यही कारण होता है कि महानपुरुष के समीप होते हुए भी हम फायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो दोगी होते हैं उन्हीं को अपना गुरु बना लेते हैं तथा उनकी सेवा में लग जाते हैं और उनसे भावधन दौलत की चाह कर लेते हैं। और वह जो गुरु होता है वह पुस्तक को पढ़ कर और बड़ा चढ़ा कर बजाता रहता है। और अपने शिष्यों से अपनी सेवा कर बाता रहता है। जो कुछ नहीं जानता वह हमको क्या बतायेगा? परन्तु हम अपना अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं पाते हैं। अतः ईश्वर की कृपा से ही हमें सद्गुरु की प्राप्ति सम्भव है। उसकी मेहरबानी ही हमें उसकी प्राप्ति करा सकती है। ऐसे गुरु को मालिक के समान ही समझना चाहिए। कबीर दास जी ने भी कहा है कि-

गुरु गोविन्द तौ एक है पूजा यह आकार ।

आपा मेट जीवित मरै तब पावै करतार ॥

ऐसा गुरु जब मिल जाता है तभी हम अपने बन्धनों से छुटकारा पाने लगते हैं क्योंकि हमें संसारिक जंजालों को छुड़ाने के लिए ही वह प्राप्त होता है। क्योंकि हम भूली राह के राही होते हैं। जब ऐसा गुरु मिल जाता है तो वह अपने बच्चों को उसके वतन तक पहुँचाने के लिए प्रेरित रहता वह हम लोगों की उन्नति के बारे में सोचता रहता जैसे कि "परम पूज्य बाबूजी महाराज। उनको जब देखो वह हमारे सबके लिए चिन्तित रहते हैं। वह कहते हैं कि कोई लेने वाला ही नहीं मिलता। हम सबको उनकी चिन्ता को दूर करना होगा। सद्गुरु को इसी लिए माँ का रूप दिया गया है क्योंकि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की उन्नति के लिए सोचती रहती हैं उसी प्रकार हमारे मालिक बाबूजी महाराज भी।

इसके लिए हम सबको भी अपने घर के लिए चिन्तित होना पड़ेगा, हमें हर वक्त उनकी याद में डूबे रहना होगा। वही हमको हमारी मंजिल पर पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमको उन्हीं की पूर्णता प्राप्त करना होगा वह हमें हमारी मात्र भूमि हमारे घर तक ले जाने के लिए आये हैं। अतः हमें उनको अपने में समाकर अपने को उनमें ही लय कर देना होगा। हमें अपने अहम् को निकाल कर फेंक देना होगा और उनकी इच्छाओं पर रहना होगा, क्योंकि हमारी इच्छयें हमारी उन्नति में बाधक हैं हमको उन्हे ही सर्वस्व समझकर उनके सहारा लेना होगा क्योंकि विना उनकी सहायता से हम उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं।

जब हम कुल उनके सहारे हो जायेंगे तभी उनकी प्राप्ति सम्भव है।

मेरे मालिक अब हम आपके ही हैं। आपको पाकर आपमें मिट कर ही रहेंगे। क्योंकि हम आपके चरणों में आपको पाने के लिए ही आये हैं हमें इस संसार में सिवा आपके और कुछ भी नहीं चाहिए बस आप ही हमारे हो। हम आप से आसी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं। आप सशरीर हमारे सामने रहें क्योंकि आप हमारे हो, हम आपके हैं। आपको पाकर आपमें लय होकर और मिट कर ही रहेंगे।

पूज्य बाबूजी महाराज के चरणों में सादर और सप्रेम समर्पित

गजल

(अशोक नारायण)

चैन दिल को मेरे कहीं तो हो ।
तेरे मिलने का कुछ यकी तो हो ॥

है तुम्हारी जगह हर इक दिल में ।
सारे आलम में इक तुम्ही तो हो ॥

इक न इक दिन सुनीये दिल की बात ।
तुम कहां दूर हो, यहीं तो हो ॥

जरें- जरें में तू है जल्वाफिगन ।
कोई तुझसा मगर हसी तो हो ॥

जान तुम पर निसार कर दगे ।
अपनी हस्ती का कुछ यकी तो हो ॥

शायद आयें कभी वो मेरी तरफ ।
अपना नामो-निशां कहीं तो हो ॥

पूछते क्या हो मुद्दा दिल का ।
दिलकी धड़कन शरर तुम्ही तो हो ॥

ईश्वर हमारी सेवा में

(श्री राम दास सिंह-बिहार)

आलपीन उठाने के लिए क्रोन एवं कुआँ खोदने के लिए नख का प्रयोग आज के मानव की मुख्य विशेषता है । फल स्वरूप अन्त विरोध (paradox) एवं असंगति का समय पर साम्राज्य पाया जाता है । संतुलन जीवन है और असंतुलन मृत्यु । लेकिन जीवन के दो छोरों - संपारिकता एवं अध्यात्म-में संतुलन स्थापित करना तो दूर रहा - इस पर विचार-विमर्श का भी समय आज के तथा कथित सम्य मानव के पास नहीं है । समाज के बड़े नेता, व्यापारी एवं विद्वान अध्यात्म के क, ख, ग, से भी परचित नहीं, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व पर ही अविश्वास करते हैं । दूसरी ओर अध्यात्मिकता के ठेकेदार 'नारी नरक की खान' का मंत्र जपते फिरते हैं । और अध्यात्म का व्यापार करते हैं । वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आज जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उतना समाज के किसी भी प्रभाग में नहीं है ।

यही कारण है कि प्रतिमूर्ति एवं प्रकृति की शक्तियों से सम्पन्न मानव सर्वत्र भय अभाव, बोमारी, पराधीनता हीन भावना एवं कलह के जाल में फंसा हुआ है ।

सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप बनाया है । संसार के सभी धर्म, दर्शन और विज्ञान इस बात पर एकमत हैं । इसका यह आशय नहीं कि ईश्वर का स्थूल रूप हाथ पैर और अवयव रखते हुए माँस, अस्थि, चर्म आदि से निर्मित ठीक वैसा ही है जैसा कि मनुष्य वास्तविक रूप में इसका अर्थ यह है, कि शक्तियाँ बल और ऊर्जा सभी उसी क्रम से मनुष्य के पास है अथवा उसमें संचित हैं, जिस क्रम में प्रकृति में

विद्यमान हैं, हमारे श्री बाबूजी ने इन शक्ति-केन्द्रों को स्पष्ट रूप से मानव शरीर में प्रदर्शित भी कर दिया है। (अनन्त की ओर पुस्तक में)

आज का समय आध्यात्मिक इतिहास का स्वर्ण युग है। पहले "आओ कृष्ण कन्हैया तुझे मीरा पुकारती" का समय था और आज "आओ मीरा प्यारी तुम्हे कृष्ण पुकारते" का समय आ गया है। भगवान राम और कृष्ण के युग में भी मुक्ति इतनी सुलभ, सुगम और सस्ती नहीं थी जितनी आज है। आज का अवतार न तो राजा है और न जनता से दूर रहने वाला महान नेता है, बल्कि एक साधारण घरबारी आदमी जिससे कोई, कभी और किसी रूप में मिल सकता है। वह जन्म जन्मान्तरों में नहीं बल्कि कुछ-वर्षों या कुछ महीनों में ही मोक्ष से भी परे मुक्ति देने को तैयार हैं। लेकिन इस महाज्योति के प्रज्वलित रहने पर भी हमारा अज्ञानांधकार दूर क्यों नहीं हो पाता है ?

मनुष्य भगवान से भी एक अर्थ में श्रेष्ठ है। मनुष्य के पास "मन" होता है और भगवान के पास मन है ही नहीं। मनुष्य की यही श्रेष्ठता उसकी अधोगतिका कारण बन जाती है। शक्ति का सदुपयोग जितना लाभप्रद है उसका दुरुपयोग उसी अनुपात में हानिप्रद भी होता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति है जो और किसी प्राणी को प्राप्त नहीं है एक दिन एक ही समय यदि एक भैंस को बच्चा हो और नारी को भी दोनों को गंगा की धारा में फेंक दें, मानव शिशु तैर नहीं सकेगा भैंस का बच्चा तैर कर पार कर जाएगा। यह अन्तर क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि पशु की इच्छा शक्ति नहीं है। अतः अपने जीवन की आवश्यक शिक्षायें मूल प्रवृत्तियों के रूप में वह प्रकृति से ही ले कर आता है और परिस्थितिबश उसका प्रयोग करता है। मानव इच्छा शक्ति से संपन्न है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वह बुद्धि की प्रौढ़ता, शिक्षा एवं सामाजिक संदर्भ में गालिग होने पर ही कर सकेगा

जीवन हमारे सामने चार विकल्प उपस्थित करता है जिनमें से किसी एक का हम चयन कर सकते हैं। (१) सत् (२) रज् (३)

तम् (४) गुणातीत। सत् का चयन करने वाले की भलाई सत्य, अहिंसा, इमानदारी एवं नैतिकता को आदर्श मानकर जीवन यापन करते हैं। रज् का पालन करने वाले अपनी को ही प्रधानता प्रदान करते हैं तथा तम वाले दूसरों की हानि को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन कबीर के शब्दों में त्रिगुण फांसबंधकर माया की सीमा में हो आबद्ध रह जाते हैं, और पूर्व जन्म की सीमा भी पार नहीं करते हैं। गुणातीत इन तीनों से पार ईश्वर तत्व को ही अपना आदर्श मानता है। अतः जो व्यक्ति ईश्वर लीन होने की दृढ़ कामना अपनी इच्छा शक्ति द्वारा निर्धारित नहीं करता है वह "जल में मीन प्यासी ही" रहेगा और उसकी सहायता भगवान भी करने में असमर्थ हो जाते हैं।

यदि संकल्प स्थिर, दृढ़ एवं अपरिवर्तनशील हो तो सद्गुरु का मिलना विलकुल निश्चित है। बहन कस्तूरी, भाई काशीराम अग्रवाल, मेरा तथा अनेकों अभ्यासियों का बाबूजी के सम्पर्क में आना ऐसी घटनायें हैं जो इसे प्रमाणित करती हैं कि सद्गुरु सच्चे अभ्यासी के आस पास ही रहते हैं।

जब हम बाबूजी के प्रथम सम्पर्क या देश-विदेशों में आते हैं एवं प्राणाहुति ग्रहण करते हैं, उसी दिन से हमारी साधना प्रारम्भ हो जाती है। प्राणाहुति एक विशुद्ध ईश्वरीय शक्ति है जिसके द्वारा अभ्यासी के कुसंस्कारों को दूर करके आध्यात्मिक धारा उसके हृदय में प्रवाहित कर दी जाती है। प्राचीन युग में भी कहीं-कहीं इसका अप्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। भगवान राम ने बालि को मार दिया था। उसकी पत्नी रोती विलखती आयी। राम के समीप आते ही "दीन्ह ज्ञान हर लिन्हि माया" द्वारा उसे प्रफुल्लित कर दिया गया कि कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ही" करिष्ये वचनत्वम् के लिए प्रस्तुत कर देना तथा स्वामी रामकृष्ण का श्री विवेकानन्द के सिर पर हाथ रखकर कह देना कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया- प्राणाहुति के उदाहरण है। यह ईश्वरीय शक्ति भारत से लुप्त हो गयी थी। पूज्य लाजा जी ने इसका पुनरुद्धार किया और श्री बाबू

जी ने इसे आम जनता के लिए उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध करा दिया है ।

महत्व की बात यह है कि प्रथम प्राणाहुति के समय ही श्री बाबूजी अभ्यासी के सभी संसारिक समस्याओं को भी स्वयं अंगीकार कर लेते हैं । लेकिन जब हम उन्हें सोने (अध्यात्म) के बदले सड़े आलू (संसारिकता) देना ही ना चाहें, तो वे क्या करें । सहज मार्ग में अभ्यासियों के लिए संसारिकता की एक निम्नतम सीमा है जिससे नीचे कोई किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकता है ।

मैंने इसका परीक्षण स्वयं पर एवं दूसरे पर भी किया है । वास्तविकता यह है कि भगवान आज हमारे माध्यम से स्कूल में डा० खेती में मजदूरी कार्यालय में नौकरी व्यापार में क्रय-विक्रय या जो भी कार्य हम लोगों के उत्तरदायित्व पर हो, उसे निभाने के लिए तैयार हैं । सिर्फ उन्हें पूर्णतः स्वीकार करके उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बना लेने भरकी देरी है "हम भक्तों के भक्त इस उक्ति को साकार रूप में देखना या अनुभव करना है तो सच्चे रूप में सहज मार्ग को अपना कर परीक्षा करें" और स्वयं अपना निष्कर्ष प्राप्त करें ।

मिशन हमारा है

(कु० केसर-चतुर्वेदी)

आज इस संघर्षमय युग में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित हो गया है । जीवन में टकराव व विखराव की स्थिति बढ़ती ही जा रही है । शान्ति और सुख दिन प्रतिदिन स्वप्न होते जा रहे हैं । आज मानव जितना ही सुख पाने के लिए उस ओर दौड़ता है उतना ही सुख उससे दूर होता जा रहा है । मानव की ऐसी दयनीय स्थिति व दुर्गति देख कर मन में ही सहज ही एक प्रश्न उठता है कि क्या आज मानव सुख का भागी नहीं रह गया है ? गंभीरता पूर्वक विचार करने पर सुख-प्राप्ति का एक ही उपाय दृष्टिगत होता है-अध्यात्म से जुड़ जाना, आत्मसाक्षात्कार हेतु किसी सद्गुरु का आश्रय लेना । आज की स्थिति में एक मात्र सद्गुरु ही ऐसा है जो साधक का हाथ पकड़ कर ईश्वर तक पहुँचाने में समर्थ होता है । मैं भी श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 'सहजमार्ग' की अनुयायी हूँ । यह सहज स्वभाविक मार्ग आज ईश्वर प्राप्ति के परम सुख का सुगम साधन बन गया है । सद्गुरु की पावन प्राणाहुति शक्ति साधक के समुचित निर्माण में सतत् कार्यरत है जिससे साधक अपने परम लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकने में समर्थ हो जाता है । ऐसे मिशन में साधनारत साधक मिशन और उसके संचालक पर तन-मन-धन न्योछावर कर अपना भाग्योदय करना है और जीवन को सफल व सार्थक बनाना है ।

आज जब हम इस तथ्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मिशन को पूर्ण अर्थों में अपना मानने वाले साधकों की संख्या अधिक नहीं है । ऐसा आभास अनेक स्थितियों में बार बार होता है । अतः मन में यह विचार उठा कि क्यों न अपने इन विचारों को सभी साधकों के सम्मुख पत्रिका के माध्यम से रखूँ जिससे सभी के मन में 'मिशन हमारा है' का विचार घर कर ले और

हमारा कोई भी कार्य ऐसा न हो जो मिशन को अन्यो की दृष्टि में नीचा दिखाए ।

यह एक सत्य है कि किसी भी वस्तु को अपना बनाने के लिए उससे एक गहरे नाते की आवश्यकता होती है । अतः मिशन सदस्य बनते ही हमें इसमें एक गहन सम्बन्ध स्थापित करना होता है । यह गहन सम्बन्ध ही उसके प्रति हमारे अन्दर आस्था, विश्वास कर्तव्य परायणता व प्रेम का बीज अंकुरित कर देता है । धीरे-धीरे यह बीज पनप कर फूलता-फलता है और हम वास्तव में मिशन के सच्चे सदस्य कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं । अपने मिशन से गहरा नाता तभी जुड़ सकता है जब कि उस मिशन का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य हो । श्री रामचन्द्र-मिशन के अधिष्ठाता का एक मात्र लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति है अतः इसके प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए । पूज्य बाबू जी महाराज (सदगुरु) के निम्न कथन का स्मरण सदा रखना चाहिए " मिशन का सच्चा सदस्य वही है जिसका लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।" अतः इस कथन के लक्ष्य को मन-मस्तिष्क तक से स्वीकार कर मिशन से नाता जोड़ना चाहिए ।

जब अपने लक्ष्य को दृढ़ता से स्थिर कर हम अपने मिशन के सच्चे सदस्य बन जाते हैं तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि मिशन में उत्पन्न होने वाली हर बुराई पर निगाह रखे । किसी भी भाँति की बुराई या कमी पर हम सभी की पारखी दृष्टि होनी चाहिए जिसमें मिशन का स्वरूप उज्ज्वल बना रहे और उस पर उँगली उठाने की गुंजाइश ही न रह जाए । यदि कोई बुराई उत्पन्न भी हो जाए तो प्रातृभाव से आपस में ही उसके समाधान का उपाय खोज लेना चाहिए जिससे वाहरी व्यक्तियों को मिशन की आलोचना करने का अवसर प्राप्त न हो सके । आपस में जो भी आलोचना हो उसका उद्देश्य सुधार की भावना ही होनी चाहिए किसी की निन्दा नहीं । निन्दा, संदेह व ईर्ष्या ही ऐसी भावनाएँ हैं जिनके पनपते ही किसी भी संस्था का पतन होते देर नहीं होती । अतः किसी भी अवस्था

में (चाहे व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो जाए) उपर्युक्त भावनाओं को आश्रय प्रदान नहीं करना चाहिए । यदि किसी कारणवश या परिस्थितियोंवश इन भावनाओं के प्रवेश होने की सम्भावना भी तो इनको तुरन्त नष्ट कर देना चाहिए । यह तभी होगा जब कि मिशन का प्रत्येक सदस्य उक्त प्रकार की कुभावनाओं को अपने मन में स्थान न दे और उनको उपजते ही विनष्ट करने का प्रयत्न करे ।

उपर्युक्त भावनाओं के अतिरिक्त एक तथ्य और भी विचारणीय है वह है मानापमान की भावना का पोषण । सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि व्यक्ति अपने मान से प्रसन्न व अपमान से दुःखी हो उठते हैं और अपमान करने वालों को हानि पहुँचाने की चेष्टा भी करने लगते हैं । साधक को अथवा अभ्यासियों में भी कभी-कभी यही भाव पनप उठते हैं । परन्तु एक अभ्यासी को दूसरे अभ्यासी को हानि पहुँचाने का ढंग यह होता है कि वह मिशन के संचालक के सम्मुख उस अभ्यासी के कार्यों व कथनों को इस ढंग से रखता है कि संचालक का मन उस अभ्यासी से विमुख हो उठता है और दूसरे अभ्यासी को अध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति में बाधा पड़ जाती है । सदगुरु की विमुखता अभ्यासी की उन्नति के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध होती है । जो अभ्यासी इस प्रकार का कार्य करते हैं सम्भवतः यह भूल जाते हैं कि यह कार्य संचारिक क्षेत्र में भले ही उनकी उन्नति में सहारा दे परन्तु अध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रभाव उल्टा होता है । हानि पहुँचाने वाले साधक की उन्नति भी तत्काल ही अवरुद्ध हो जाती है । और जिस लक्ष्य से उन्होंने मिशन को अपनाया था वह प्राप्त नहीं हो पाता । वे अपने इस निम्न स्तर के कार्य के लिए ईश्वरीय प्रकोप के भाजन बनते हैं और थोड़े ही दिनों में उनको यह अनुभूति भी होने लगती है कि उन्नति रूकी हुई है अथवा उन्नति की गति अति मन्द है ।

साथ ही साथ कुछ अभ्यासियों में मान-प्राप्ति की भावना इतनी तीव्र होती है कि येन-केन-प्रकारेण वे मान प्राप्त करना ही चाहते हैं । मान मेरा कम है, दूसरे का अधिक है यह विचार अभ्यासी के मन को घुन के समान खाने लगता है और उसकी प्रगति में

बाधक बन जाता है। इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि मान प्राप्ति के इच्छुक अभ्यासी उन्नतिशील अभ्यासियों की कमियों व अवगुणों को ढूढने में अपना समय व शक्ति व्यर्थ हो नष्ट करते रहते हैं और बुराई के भाजन बनते हैं तथा ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि किसी के वचनों व कार्यों से मान अपमान की भावनाओं पर आघात लगे तो तुरन्त ही उस अभ्यासी से स्पष्ट कह देना चाहिए कि उसकी अमुक बात से मुझे दुःख पहुँचा है या बुरा लगा है। इस स्पष्टोक्ति से दोनों ही अभ्यासियों को लाभ होगा। दोनों ही अपनी कमियों के प्रति सतर्क हो जाएंगे और मिशन के आँचल को कलंक रहित रखने में सहयोग देंगे। भाईचारे की भावना का अर्थ ही यह है कि अपनी कमियों व भूलों का निपटारा हम स्वयं ही आपस में कर लें, संचालक, तक उन बातों को न ले जाएँ क्योंकि संचालक सदा ही हम अभ्यासियों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। अतः इन निम्न स्तरीय बातों में 'उन्हें' उलझाकर उनका समय व शक्ति नष्ट न करें। 'वे' हमें ध्येय प्राप्ति में सहायता दें व हम सबको अध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के उच्चतम शिखर तक ले जायें इसी हेतु उनका समय व शक्ति है, इस तथ्य को हम अभ्यासियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें तो मान-अपमान, निन्दा-स्तुति से ऊँचे उठ कर हृदय में फैले उस दिव्य प्रकाश में डूबे रहना चाहिए जिसे हमारे परम श्रद्धेय सद्गुरु हमारे अन्तर-आवरणों को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा साफ करके उभार लाए हैं। जब हम अभ्यासी जन अपनी रहनी को उक्त प्रकार का बना लेंगे और अपनी भावनाओं व कार्यों के प्रति सदा सतर्क रहेंगे तभी हम यह कहने के वास्तविक अधिकारी होंगे कि श्री रामचन्द्र मिशन हमारा है।

